皇清經解分經彙纂

孟子

皇清孟子解

德清俞樾書

上洋[illegible][illegible]
山房石印

皇清經解分經目錄卷十五之一

皇清經解分經彙纂卷十五之一 學海堂

孟子正義 江都焦孝廉循著

孟子題辭【疏】正義曰音義云張鎰云即序也趙注尚異故不謂之序而謂之題辭也阮氏元校勘記云十行本閩本無此篇監毛本有山井鼎考文所謂孟子題辭注疏本咸無之者是也

趙氏【疏】正義曰校勘記云音義孟子題辭下出趙氏字今本無之蓋失其舊按後漢書本傳云趙岐字邠卿京兆長陵人也初名嘉生於御史臺因字臺卿後避難故自改名字示不忘本土也岐少明經有才藝娶扶風馬融兄女融外戚豪家岐嘗鄙之不與融相見仕州郡以廉直疾惡見憚年三十餘有重疾臥蓐七年自慮奄忽乃爲遺令勑兄子曰大丈夫生世遯無箕山之操仕無伊呂之勳天不我與復何言哉可立一員石於吾墓前刻之曰漢有逸人姓趙名嘉有志無時命也柰何其後疾瘳永興二年辟司空掾議二千石得去官爲親行服朝廷從之其後爲大將軍梁冀所辟爲陳損益求賢之策冀不納舉理劇爲皮氏長會河東太守劉祐去郡而中常侍左悺兄勝代之岐恥疾宦官即日西歸京兆尹延篤復以爲功曹先是中常侍唐衡兄玹爲京兆虎牙都尉郡人以玹進不由德皆輕侮之岐及從兄襲又數爲貶議玹深毒恨延熹元年玹爲京兆尹岐懼禍及乃與從子戩逃避之玹果收岐家屬宗親陷以重法盡殺之岐遂逃難四方江淮海岱靡所不歷自匿姓名賣餅北海市中時安邱孫嵩年二十餘遊市見岐察非常人停車呼與共載岐懼失色嵩乃下帷令騎屏行人密問岐曰視子非賣餅者又相問而色動不有重怨即亡命乎我北海孫賓石闔門百口勢能相濟岐素聞嵩名即以實告之遂以俱歸藏岐複壁中數年岐作戹屯歌二十三章後諸唐死滅因赦乃出三府聞之同時並辟九年乃應司徒胡廣之命會南匈奴烏桓鮮卑反叛公卿舉岐擢拜并州刺史岐欲奏守邊之策未及上會坐黨事免因撰次以爲禦寇論靈帝初復遭黨錮十餘歲中平元年四方兵起詔選故刺史二千石有文武才用者徵岐拜議郎車騎將軍張溫西征關中請補長史別屯安定大將軍何進舉爲燉煌太守行至襄武岐與新除諸郡太守數人俱爲賊邊章等所執欲脅以爲帥岐詭辭得免展轉還長安及獻帝西都復拜議郎稍遷太僕及李傕專政使太傅馬日磾撫慰天下以岐爲副日磾行至洛陽表別遣岐宣揚國命所到郡縣百姓皆喜曰今日乃復見使者車騎是時袁紹曹操與公孫瓚爭冀州紹及操聞岐至皆自將兵數百里奉迎岐深陳天子恩德宜罷兵安人臣之道又移書公孫瓚爲言利害紹等各引兵去皆與期會洛陽奉迎車駕岐南到陳留得篤疾經涉二年期者遂不至興平元年詔書徵岐會帝還洛陽先遣衛將軍董承修理宮室岐謂承曰今海內分崩唯有荊州境廣地勝西通巴蜀南當交阯年穀獨登兵人差全岐雖迫大命猶志報國家欲自乘牛車南說劉表可使其身自將兵來衛朝廷與將軍并心同力共獎王室此安上救人之策也承即表遣岐使荊州督租糧岐至劉表即遣兵詣洛陽助修宮室軍資委輸前後不絕時孫嵩亦寓於表表不爲禮岐乃稱嵩素行篤烈因共上爲青州刺史岐以老病遂留荊州曹操時爲司空舉以自代光祿勳桓典少府孔融上書薦之於是就拜岐爲太常年九十餘建安六年卒先自爲壽藏圖季札子產晏嬰叔向四像居賓位又自畫其像居主位皆爲讚頌勑其子曰我死之日墓中聚沙爲牀布簟白衣散髮其上覆以單被即日便下下訖便掩岐多所述作著孟子章句三輔決錄傳於時劉攽兩漢刊誤云趙岐傳要子章句要當作孟古書無要子而岐所作孟子章句傳至今本傳何得反不記也惠氏棟後漢書補注云劉氏既有刊誤名國子監本遂刊去要字改爲孟子章句

孟子題辭者所以題號孟子之書本末指義文辭之表也【疏】正義曰劉熙釋名釋書契云書稱題題諦也審諦其名號也亦言第因其第次也周禮春官司常官府各象其事州里各象其名家各象其號注云事名號者徽識所以題別衆臣樹之於位朝各就焉士喪禮曰爲銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書名於末此蓋其制也徽識之書則云某某之事某某之名某某之號襄公十年左傳舞師題以旌夏注云題識也趙氏自釋稱題辭之義稱述孟子氏名事貫之本末所以著書之指義以表其文辭猶徵識題號之在旌常故謂之題辭也

孟姓也子者男子之通稱也此書孟子之所作也故總謂之孟子【疏】正義曰此題識孟子名書之義孟氏也如下云出自孟孫則與魯同姓後世姓氏不分氏亦通稱姓文選褚淵碑文注引劉熙注云子通稱也論語學而篇子曰集解引馬曰子者男子通稱也謂孔子也孟子稱子猶孔子稱子何異孫十一經問對云論語是諸弟子記諸善言而成編集故曰論語而不號孔子孟子是孟軻所自作之書如荀子故謂之孟子

其篇目則各自有名【疏】正義曰如梁惠王公孫丑滕文公離婁萬章告子盡心

孟子鄒人也名軻字則未聞也鄒本春秋邾子之國至孟子時改曰鄒矣國近魯後爲魯所并又言邾爲楚所并非魯也今鄒縣是也【疏】正義曰史記列傳云孟軻騶人也騶與鄒通騶衍漢書古今人表作鄒衍是也王應麟困學紀聞云孟子字未聞孔叢子云子車注一作子居居貧坎軻故名軻字子居亦稱字子輿聖證論云子思書孔叢子有孟子居即是軻也傅子云孟子輿疑皆傅會史鶚三遷志云孟子字自司馬遷班固趙岐皆未言及魏人作徐幹中論序曰孟軻荀卿懷亞聖之才著一家之法皆以姓名自書至今厥字不傳原思其故皆由戰國之士樂賢者寡不早記錄耳是直以孟子爲適其字矣按王肅傳元生趙氏後趙氏所不知肅何由知之孔叢偽書不足證也王氏疑其傅會是矣說文邑部云鄒魯縣古邾婁國帝顓頊之後所封段氏玉裁說文解字注云魯國騶二志同周時或云鄒或云邾婁者語言緩急之殊也周時作鄒漢時作騶古今字之異也左穀作邾公羊作邾婁邾婁之合聲爲鄒國語孟子作鄒三者鄒爲正邾則省文漢時縣名作騶如韓勑碑陰騶韋仲卿足證鄭語曰曹姓鄒莒章云陸終第五子曰安爲曹姓封於鄒杜譜云邾曹姓顓頊之後有陸終產六子其第五子曰安邾即安之後也周武王封其苗裔俠爲附庸居邾前志曰騶故邾國曹姓二十九世爲楚所滅按左傳顓頊氏有子曰黎爲祝融祝融之後八姓妘曹其二也然則上文言祝融之後妘姓所封此云帝顓頊之後互文錯見也今山東兗州府鄒縣東南二十六里有古邾城趙氏岐曰鄒本春秋邾子之國至孟子時改曰鄒此未知其始本名鄒也周氏廣業孟子出處時地考云鄒有二皆顓帝後所封國一早者於幽王之世國語史伯謂鄭桓公曰當成周者東有齊魯曹宋滕許鄒莒又曰黎爲高辛氏火正命曰祝融其後以姓存者妘姓鄔鄶路偪陽曹姓鄒莒皆爲采衛此鄒入春秋不復見惟晏子載景公爲鄒之長塗晏子諫而息疑爲齊所滅漢志齊南郡有鄒平梁鄒二縣水經注謂鄒平古侯國舜後姚姓蓋即今齊南府鄒平縣地也其一即邾大戴記顓頊子老童產重及黎吳回吳回產陸終陸終六子其五曰安是爲曹姓曹姓者邾氏也俠以下至儀父始見春秋十四世文公遷於繹今兗州鄒縣北嶧山是也漢志騶魯國今爲兗州府鄒縣其改邾爲鄒齊乘謂始文公但遷繹在魯文公十三年而經春秋不聞有鄒至戰國更無邾名故趙氏以謂至孟子時改也藝文類聚引劉會騶山記騶故山古之繹陽魯穆公改爲騶徐鉉說文亦云魯穆公改邾爲鄒改名不應出魯或謂鄒穆公爲魯穆公耳按鄒即邾不關更故段氏說是也杜預春秋釋例世族譜云邾國春秋後八世而楚滅之此自本漢書地理志趙氏又言是也春秋時魯與邾爲仇哀公時無歲不與爲難二年取漷東田及沂西田三年城啟陽六年城邾瑕七年入邾處其公宮以邾子益來獻於亳社趙氏言邾爲魯并或指此然吳齊救之邾子益得歸則邾未滅也哀公七年左傳云魯擊柝聞於邾是國近魯

或曰孟子魯公族孟孫之後故孟子仕於齊喪母而歸葬於魯也三桓子孫既以衰微分適他國【疏】正義曰魯桓公生同爲莊公次慶父爲仲孫氏次叔牙爲叔孫氏次季友爲季孫氏是爲三桓仲孫氏即孟孫氏慶父生公孫敖即孟穆伯穆伯生文伯惠叔文伯生仲孫蔑即孟獻子獻子生仲孫速即孟莊子莊子生孺子秩秩生仲孫貜即孟僖子僖子生仲孫何忌即孟懿子懿子生孟孺子洩即孟武伯武伯生仲孫捷即孟敬子入春秋後其獻子之子懿伯生仲孫羯杜預世族譜以懿伯即子服仲叔它生孟椒椒生子服回回生子服何是爲子服景伯別爲子服氏孟氏之族有孟公綽孟之反孟懿子之弟有南宮敬叔孟武伯之弟有公鞅孟獻子賢大夫固嘗爲孟子所稱矣莊子之孝公綽之不欲之反之不伐爲孔子所稱僖子懿子武伯皆知鐵敬孔子敬子則受教於曾子孟氏尊師重道其後宜有達人孟子旣以孟爲氏宜爲孟孫之後但世系不可詳故趙氏以或曰疑之耳閻氏若璩孟子生卒年月考云孟子蓋魯公族孟孫之後不知何時分適鄒遂爲鄒人猶葬歸於魯者太公子孫反葬周之義也然考今孟母墓碑墓在鄒縣北二十里馬鞍山陽又非魯地疑古爲魯地猶魯鄒邑今亦在鄒縣界內二國密邇左傳魯擊析閭於邾是也周氏廣業孟子出處時地考云劉昭在稽漢志騶本邾國引劉會騶山記鄒城在山南去山二里北有繹山左傳文十三年邾遷於繹郭璞云繹山連屬地北有身山身山北有唐口山唐口山北有陽城北有孟軻冢焉此葬鄒之確證宋孫復兗州鄒縣建孟廟記云景祐丁酉龍圖孔公爲東魯之二年謂有功於聖門者無先於孟子且鄒爲孟子

之里今爲所詒之屬君當訪其墓而表之新其祠而祀之以旌其列於是符下官吏博求之果於邑之東北三十里有山曰四墓西墓之陽得其墓焉遂命去其榛莽肇其堂宇以公孫萬章之徙配明年春廟成其序地域墓山尤爲明切又齊乘尼卹山在滕州鄒縣東北六十里有宣聖廟其東顏母山有顏母廟南有昌平山夫子所生之鄉文南馬鞍山有孟母墓又南唐口山有孟子墓然則耶邑當金元時亦隸鄒縣而唐口之墓孫明後云東北三十里千容思云馬鞍之南孟衍泰三遷志又肅孟母墓在今縣北二十五里與孟子墓不甚遠要之不越三十里內外也自是而北爲昌平爲防山又三十里盡不特思近聖人之居而墓亦接壤焉又云係孟孫之後則祖墓自當在魯論語季氏篇云故夫三桓之子孫微矣集解引孔曰至哀公皆衰

孟子生有淑質夙喪其父幼被慈母三遷之教〔疏〕正義曰淑善也夙早也列女傳母儀篇云鄒孟軻之母也號孟母其舍近墓孟子之少也嬉遊爲墓間之事踴躍築埋孟母曰此非吾所以居處子乃去舍市旁其嬉戲爲賈人衒賣之事孟母又曰此非吾所以居處子也復徙舍學宮之傍其嬉遊乃設俎豆揖讓進退孟母曰眞可以居吾子矣遂居及孟子長學六藝卒成大儒之名君子謂孟母善以漸化此三遷之事也周氏廣業孟子出處時地考云趙氏題辭云孟子生有淑質夙喪其父幼被慈母三遷之教及注後喪踰前喪云孟子前喪父約後喪母奮前後雖無定時然以士大夫三鼎五鼎之言推之相隔必不甚久遠禮曰喪從死者祭從生者祭以三鼎則孟子喪父在爲士之後甚明其時年蓋四十餘矣題辭所謂夙喪者亦以父先母沒耳非必幼孤也陳鏑闕里志辯應旂四書人物考遂謂孟子三歲喪父考韓詩外傳列女傳俱無此說且列女傳載孟母斷機事云積織而食中道廢而不爲寧能衣其夫子而長不乏糧食哉觀此言則非幼孤可知後人殆因孟父無聞妄爲說耳夫士及三鼎斷非禮祿閒事且去喪母五六十年魯人亦何從知其前後豐歛懸絕而臧倉得以行其毁爵鄒王復禮日若前喪在三哉則豐齋非所自主倉安得譜之蓋孟父實未嘗卒其三遷斷機或者父出遊慈母代嚴父耳

長師孔子之孫子思治儒術之道通五經尤長於詩書〔疏〕正義曰列女傳云孟子旦夕勤學不息師事子思遂成天下之名儒漢書藝文志儒家孟子十一篇名軻鄒人子思弟子有列傳風俗通窮通篇云孟子受業於子思旣通與趙氏同史記列傳云受業子思之門人索隱云王劭以人爲衍字則以軻親受業孔伋之門也今言門人者乃受業於子思之弟子也毛氏奇齡四書勝言云王草堂謂史記世家子思年六十二孔子卒在周敬王四十一年伯魚先孔子卒已三年向使子思生於伯魚所卒之年亦止當在威烈王三四年之閒乃孟子實生於烈王四年其距子思卒時已相去五十年之久又謂魯繆公含尊禮子思然繆公即位在威烈王十九年則史記所云子思年六十二者或是八十二之誤若孟子則齡不能親受業也子祇以孟子本文計之梁惠王三十年齊虜太子申則孟子遊梁自當在三十年之後何則以本文有東敗於齊長子死爲之語也然孟子居梁不及二三年而惠王已卒襄王已立何劉以本文有見梁襄王之語也乃實計其時梁惠王卽位之年距魯繆公卒年亦不過四十零年然而孟子已老本文有王曰叟是也則受業子思或未可盡非者與按史記魯世家哀公十六年孔子卒二十七年卒於有山氏悼公立三十七年卒子元公立二十一年卒子顯立是爲穆公穆公立三十三年卒自穆公元年上溯至孔子卒之年當有六十入年孔子未卒子思已生而孟子明言子思當穆公時則子思之年不止六十二明矣穆公子共公立二十二年卒子康公立九年卒子景公立二十九年卒子叔立是爲平公平公元年上溯穆公卒之年當有六十年上溯穆公初年則九十年矣則孟子不能親受業於子思又明矣草堂之說是也乃六國表魯穆公元年即周威烈王十九年魏惠王元年當周烈王六年相距三十八年惠王三十五年孟子來大梁上溯魯穆公時已有七十餘年如以親受業子思言之則子思年必大耋而孟子則童子時也劉向司馬遷皆西漢人一以爲受業子思一以爲受業子思之門人而史記紀年多不可據大抵異同不

過此兩端識者察之列女傳言通六藝史記滑稽傳云孔子曰六藝於治一也禮以節人樂以發和書以道事詩以達意易以神化春秋以義漢書藝文志以六經爲六藝一百三家趙氏以爲通五經者七篇中言書凡二十九言詩凡三十五史記列傳云序詩書述仲尼之意故以爲尤長於詩書然孟子於春秋獨標亂臣賊子懼爲深知孔子作春秋之指至於道性善稱堯舜則於通德類情變通神化已洞然於伏義神農黃帝堯舜文王周公孔子之道猶詩書云乎哉

周衰之末戰國縱橫用兵爭强以相侵奪當世取士務先權謀以爲上賢先王大道陵遲墮廢〔疏〕正義曰史記列傳云當是之時秦用商君富國彊兵楚魏用吳起戰勝弱敵齊威王宣王用孫子田忌之徒而諸侯東面朝齊天下方務於合縱連衡以攻伐爲賢劉向校戰國策書錄云仲尼旣沒之後田氏取齊六卿分晉道德大廢上下失序至秦孝公捐禮讓而貴戰爭棄仁義而用詐譎苟以取强而已矣晚世益甚萬乘之國七千乘之國五敵侔爭權益爲戰國爭强勝者爲右兵革不休詐僞竝起當此之時雖有道德不得施謀故孟子孫卿儒術之士棄捐於世而游說權謀之徒見貴於俗是以蘇秦張儀公孫衍陳軫代厲之屬生縱橫短長之說左右傾側蘇秦爲縱張儀爲橫橫則秦帝從則楚王所在國重所去國輕荀子宥坐篇云今夫世之陵遲亦久矣楊倞注云遲慢也陵遲言卽陵之勢衛慢也文選難蜀父老反衰世之陵夷李善注云陵夷卽淩遲也史記張釋之曰秦淩遲而至於二世天下土崩漢書作陵夷至於二世漢書司馬相如傳注云陵夷謂弛替也墮說文自部作陊云敗城自曰陊篆文作隓淮南子修務訓故名立而不隳高誘注云墮廢也禮記月令毋有墮壞釋文云墮本作隳隳俗字也

異端竝起若楊朱墨翟放蕩之言以干時惑衆者非一〔疏〕正義曰論語爲政篇云攻乎異端斯害也已何爲異端各持一理此以爲異己也而擊之彼亦以爲異己也而擊之未有不成其害者楊墨各持一說不能相通故爲異端孟子之學通變神化以時爲中易地皆然能包容乎百家故能識持一家之說之爲害也苟不能爲通人以包容乎百家持己之議而以異已者爲異端則闢異端者卽身爲異端也漢書藝文志言道家者及放者爲之則欲絕去禮學兼棄仁義注云放蕩也廣雅釋詁云放妄也吕氏春秋審分篇云無使故梓悖亦妄也論語陽貨篇好知不好學其蔽也蕩集解引孔曰蕩無所適守也又今之狂也蕩集解引孔曰蕩無所據也楊墨之言虛妄無據故云放蕩

孟子閔悼堯舜湯文周孔之業將遂湮微正塗壅底仁義荒怠佞僞馳騁紅紫亂朱於是則慕仲尼周流憂世遂以儒道遊於諸侯思濟斯民然由不肯枉尺直尋時君咸謂之迂闊於事終莫能聽納其說〔疏〕正義曰說文水部云湮沒也小爾雅廣詁云云沒滅也昭公元年左傳云勿使有所壅閉湫底注云底滯也釋文引服虔云底止也底止也爾雅釋詁文止而不行故爲滯則法也慕晉也以孔子爲法而習之也周流二字見禮記仲尼燕居文選甘泉賦云據軨軒而周流兮李善注云周流流行周遍也史記列傳云道旣通遊事齊宣王宣王不能用適梁梁惠王不果所言則見以爲迂遠而闊於事情風俗通窮通篇云游於諸侯所言皆以爲迂遠而闊於事情然終不屈道趣合枉尺以直尋

孟子亦自知遭蒼姬之訖錄値炎劉之未奮進不得佐興唐虞雍熙之和退不能信三代之餘風恥沒世而無聞焉是故垂憲言以詒後人〔疏〕正義曰音義云信音伸謂三代遺風鬱塞不伸也史記孔子世家云子曰弗乎弗乎君子病沒世而名不稱焉吾道不行矣吾何以自見於後世哉乃因史記作春秋廣雅釋詁云憲法也漢書揚雄傳云雄見諸子各以其知舛馳大氐詆訾聖人卽爲怪迂析辯詭辭以撓世事雖小辯終破大道故人時有問雄者常用法應之譔以爲十二卷象論語號曰法言憲言法言也

猶仲尼有云我欲託之空言不如載之行事之深切著明也〔疏〕正義曰春秋繁露俞序篇云孔子曰吾因其行事而加乎王心焉以爲見之空言不如行事博深切明史記太史公自敘亦云

於是退而論集所與高第弟子公孫丑萬章之徒難疑答問又自撰其法度之言著書七篇〔疏〕正義曰史記列傳云孟軻所如不合退與萬章之徒序詩書述仲尼之意作孟子七篇是七篇爲孟子所自作故趙氏前旣云此書孟子之所作也此又云自撰法度之言閻氏若璩孟子生卒年月考云七篇爲孟子自作至韓昌黎故亂其說論語成於門人之手故記聖人容貌甚悉七篇成於己手故但記言籍或出處耳又云卒後書爲門人所敘定故諸侯王皆加謚焉趙氏注弟子十五人萬章公孫丑樂正子陳臻公都子充虞徐辟高子咸邸蒙陳代彭更屋廬子括桃應李孫叔學於孟子者四人孟仲子告予滕更盆成括呂氏春秋樂成篇盡難攻中山之事也高誘注云難說也史記五帝本紀死生之說存亡之難索隱云難猶說也凡事是非未盡假以往來之辭則曰難所以韓非著書有說林說難難疑者有疑則解說之也答問者有問則答之也平日與諸弟子解說之辭諸弟子各記錄之至是孟子聚集而論文之如篇中諸問答之文是也其不由問答如離婁盡心等章則孟子自撰也又有與齊魏鄒滕諸君所言景子莊暴淳于髡周霄景春宋牼宋句踐夷之陳相絺籍戴盈之戴不勝儲子沈同陳賈愼子王驩等相問答蓋亦諸弟子錄之而孟子論集之矣

二百六十一章三萬四千六百八十五字〔疏〕正義曰音義標梁惠王上七章下十六章公孫丑上九章下十四章滕文公上五章下十章離婁上二十八章下三十二章萬章上九章下七章告子上二十章下十六章盡心上四十七章下三十九章共爲二百五十九章今以章指計之盡心下篇止得三十八則共爲二百五十八章校此題辭所云少三章崇文總目謂陸善經刪去趙岐章指邵武士人作疏依用陸本章指既刪章數遂不可定戴氏震得朱氏文游校本二云一爲虞山毛扆手校何紀瞻云毛斧季從眞定梁氏借得宋槧本影鈔今未見其影鈔者兩此本盡心下惟梓匠輪與章有章指餘並缺一爲何仲子手校者記云文注用盱郡重刊廖氏善本校而盡心上有事君人者一章孔子登東山以下三章盡心下吾今而後知以下七章並缺章指二校各有詳略得以互訂外有章邱李氏所藏北宋蜀大字殘句本毛斧季影鈔者並得趙岐孟子篇敍於是臺鄉之學殘失之餘合之復完然則今孔氏所刻章指亦拾報於殘缺之餘爲係無分合之謂然欲傳會於二百六十一之數而殘分以足之則亦非後學所敢矣陳士元孟子雜記云趙氏謂三萬四千六百八十五字今計字數梁惠王篇上下共五千三百六十九公孫丑篇上下共五千一百四十四滕文公篇上下共五千零四十五離婁篇上下共四千七百八十九萬章篇上下共五千一百二十五告子篇上下共五千二百五十五盡心篇上下共四千六百八十三統之實有三萬五千四百一十字較趙說多七百二十五字詳考趙注孟子文與今本不差趙益誤算也周氏廣業孟子異本考云趙注孟子三年乃成謂可寫疑辨惑字數易明豈復疏於布算但舊書古簡說漏居多唐宋本固應減於讓否亦不能加多今茲贖字得毋有後人所靡入者乎接今以孔本經文計之梁惠王共五千二百六十四字公孫丑其五千一百四十二字滕文公共四千九百八十字離婁共四千七百八十九字萬章共五千一百五十四字告子共五千二百二十三字盡心共四千六百七十四字七篇共三萬五千二百二十六字校趙氏所云實多五百四十一字別詳見篇序正義中

包羅天地揆敍萬類仁義道德性命禍福粲然靡所不載帝王公侯遵之則可以致隆平頌清廟卿大夫士蹈之則可以尊君父立忠信守志厲操者儀之則可以崇高節抗浮雲有風人之託物二雅之正言可謂直而不

据曲而不屈命世亞聖之大才者也〔疏〕正義曰命世即名世也詳見公孫丑下篇亞次也命世亞聖即所謂名世次聖也包羅天地至曲而不屈皆發明所以名世之實孔子自衛反魯然後樂正雅頌各得其所乃删詩定書繫周易作春秋〔疏〕正義曰論語子罕篇云吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所集解引鄭曰反魯魯哀公十一年冬也是時道衰樂廢夫子來還乃正之也史記孔子世家云孔子之去魯凡十四歲而反乎魯然魯終不能用孔子孔子亦不求仕孔子之時周室微而禮樂廢詩書缺追迹三代之禮序書傳上紀唐虞之際下至秦繆編次其事語魯太師樂其可知也始作翕如從之純如皦如繹如也以成吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所古者詩三千餘篇至孔子去其重取其可施於禮義三百五篇皆弦歌之以求合韶武雅頌之音晚而喜易序彖繫象說卦文言乃因史記作春秋筆則筆削則削子夏之徒不能贊一辭孟子退自齊梁述堯舜之道而著作焉此大賢擬聖而作者也〔疏〕正義曰擬聖即所謂述仲尼之意也七十子之疇會集夫子所言以爲論語論語者五經之錧鎋六藝之喉衿也〔疏〕正義曰何晏論語敘云漢中壘校尉劉向言魯論語二十篇皆孔子弟子記諸善言也漢書藝文志有論語家列六藝之中次五經之後故云五經之錧鎋六藝之喉衿也音義出錧鎋丁云上音管方言作輨車釭也下音轄車轄也按錧鎋當作輨轄說文車部云輨轂耑錔也轄鍵也轄與舝通舛部云舝車軸耑鍵也戴氏震考工記釋車云轂空壺中所以受軸以金裹轂中謂之釭轂端沓謂之輨以鐵爲管約轂外兩端軸端之鍵以制轂者謂之舝亦作轄行車者脂釭中以利轉又設舝以制轂邶風載脂載舝小雅間關車之舝兮淮南子車之能轉千里者其要在三寸舝蓋車之轄運在軸轂而轄如環約於轂轄如莽約於軸非此則軸與轂不可以運五經非論語則無以運行故爲五經之輨轄也說文口部云喉咽也衿與襟通任氏大椿深衣釋例云爾雅衣皆謂之襟孫炎曰襟交領也文選魏都賦不以邊陸爲袷也注引聲類曰袷衣交領也曲禮天子視不上於袷注云袷交領也袷囂於襟即與襟同體襟交則袷交故袷謂之交領與襟謂之交領一也說文曰襟交衽也戰國齊策轂以頸血濺足下之袷注云袷交衽也方言襟謂之交襟無不交則袷無不交矣小兒擁咽領則服虔廣川王傳注云頸下施衿領正方直者也詁訓諸書多以襟言領亦以領統於襟遂名曰襟玉篇云袷衣領也詩青青子衿傳青衿青領也正義云衿領一物然則衿爲交領交衽之通名此與喉竝言則正以爲領人之一身內則轄之以喉外則鍵之以領謂論語爲六藝之總領也孟子之書則而象之〔疏〕正義曰易繫辭傳云象也者像也像之言似也謂以孔子爲法則而似續其道也衛靈公問陳於孔子孔子答以俎豆梁惠王問利國孟子對以仁義宋桓魋欲害孔子孔子稱天生德於予魯臧倉毀鬲孟子孟子曰臧氏之子焉能使予不遇哉旨意合同若此者衆〔疏〕正義曰衛靈公桓魋事俱見論語音義出毀鬲云丁音隔蓋譖毀之使情隔耳又音歷按鬲爲鼎屬其音歷此鬲自當讀如隔說文自部云隔障也漢書五行志引京房易傳云上下皆蔽茲謂之隔是也按以孟子似續孔子自趙氏發之其後晉咸康三年國子祭酒袁瓌太常馮懷上疏云孔子恂恂道化洙泗孟軻皇皇誨誘無倦是以仁義之聲於今猶存禮讓之風千載未泯見宋書禮志韓愈原道云斯道也堯以是傳之舜舜以是傳之禹禹以是傳之湯湯以是傳之文武周公文武周公傳之孔子孔子傳之孟軻皆本諸趙氏又有外書四篇性善辯文說孝經爲政其文不能宏深不與內篇相似似非孟子本眞後世依放而託也〔疏〕正義曰漢書藝文志孟子十一篇風俗通窮通

篇云作書中外十一篇是七篇爲中錄四篇爲外王應麟困學紀聞云漢七略所錄若齊論之問王知道孟子之外書四篇今皆無傳孫奕履齋示兒編云昔嘗聞前輩有云親見鈔閩中有孟子外書四篇曰性善辯曰文說曰孝經曰爲政劉昌詩蘆浦筆記云予鄉新喻謝氏多藏古書有性善辯一帙翟氏灝考異云趙氏不爲外書章句嗣後傳孟子者悉以章句爲本外書悉以廢閣致亡南宋去趙氏時千有餘歲不應館閣中能完然如故也孫氏僅得耳聞當日在館閣諸公未有以目擊詳言之者道聽塗說必不足爲據按新喻謝氏所藏一帙劉氏似及見之隋書經籍志錄有梁綦毋邃孟子注九卷他家注俱七卷獨綦毋氏多出二卷豈所謂四篇者在梁時嘗得其二至宋乃僅存劉氏所見之一篇邪但綦毋氏書李善注文選猶引用之似流行於唐世而其有無外書唐人絕無片言論及則又辨以貫言且外書之篇目自宜以性善爲一辯文爲一說孝經爲一劉氏以所見之性善辯遂以辯字上屬而謂文說一篇孝經一篇據論衡本性篇但云孟子作性善之篇不繆辯字疑新喻謝氏所藏性善辯又屬後人依放而作非外書本眞也周氏廣業孟子逸文考云史記十二諸侯表云荀卿孟子韓非之徒各往往捃摭春秋之文以著書不可勝記今考孟子內書言春秋者止迹熄詩亡及知我罪我無義戰三章亦未嘗捃摭其文至若列女傳攙檃之數韓詩外傳斷織殺豚及不敢去婦二條中所載孟子之言皆瑣屑不足述明季姚士粦等所傳孟子外書四篇云是熙時子注友人吳騫板行丁杰爲之條駁甚詳題屬僞托槪無取焉按熙時子相傳以爲劉貢父此書前有馬延鸞敘夫外書四篇趙氏斥爲依托其亡已久孫奕所聞新喻所藏已難信據況此又虞之尤者乎顧氏炎武日知錄云史記法言鹽鐵論等所引孟子今孟子書無其文豈眞所謂外篇者邪是則然矣孟子既沒之後大道遂絀逮至亡秦焚滅經術坑戮儒生孟子徒黨盡矣其書號爲諸子故篇籍得不泯絕〔疏〕正義曰史記秦始皇三十四年丞相李斯言曰臣請史官非秦紀皆燒之非博士官所職天下敢有藏詩書百家語者悉詣守尉雜燒之所不去者醫藥卜筮種樹之書三十五年使御史案問諸生四百六十餘人皆坑之咸陽漢書藝文志云秦燔書而易爲筮卜之事傳者不絕又云諸子之言紛然殽亂至秦患之乃燔滅文章以愚黔首是睫所最忌者學古道古之士所坑者皆誦法孔子長子扶蘇之言可證不知孟子何得與周易同不焚逢行珪注鬻子敘云遭秦暴亂書紀略盡鬻子雖不與焚燒編軼由此殘缺此亦以諸子不焚也翟氏灝考異云漢書河間王傳稱孟子爲獻王所得似亦遭秦播棄至漢孝武世始復出者然孝文已立孟子博士而韓氏詩外傳董氏繁露俱多引孟子語則趙氏所云書號諸子得不泯絕定亦不虛漢興除秦虐禁開延道德孝文皇帝欲廣遊學之路論語孝經孟子爾雅皆置博士後罷傳記博士獨立五經而已〔疏〕正義曰王應麟五經通義說云藏哉漢之尊經乎傳五十三家莫非賢傳也而孟子首置博士翟氏灝考異云孟子尊立最久時論語孝經通謂之傳而孟子亦謂之傳如論衡對作篇曰楊墨不亂傳義則孟子之傳不造劉向傳引傳曰聖人不出其間必有名世者後漢書梁冀傳引傳曰以天下與人易爲天下得人難越絕書序外傳記引傳曰於厚者薄則無所不薄矣說文解字引傳曰簞食壺漿詩豳風正義引傳曰外無曠夫內無怨女中論夭壽篇引傳曰所好有甚於生者所惡有甚於死者又法象篇曰傳辯大人正己而物自正皆可爲證故趙氏以論語孝經孟子爾雅博士統言之曰傳記博士錢氏大昕潛研堂答問云劉子駿移太常博士書言孝文帝時天下衆書往往頗出皆諸子傳說猶廣立於學官爲置博士據趙邠卿孟子題辭則論語孝經孟子爾雅孝文時皆立博士所謂傳記博士也此等博士未識罷於何時曰漢書贊武帝云孝武初立卓然罷黜百家表章六經以本紀考之建元五年置五經博士則傳記博士之罷當在是時矣按禮記正義引盧植云漢文皇帝令博士諸生作此王制之書今王制篇中爵祿齊關市等文多取諸孟子則孝文

時立孟子博士審矣說今諸經通義得引孟子以明事謂之博文〔疏〕正義曰後漢書儒林傳云建初中大會諸儒於白虎觀考詳同異連月乃罷肅宗親臨稱制如石渠故事顧命史臣著爲通義注云即白虎通義是觀趙氏此文孟子雖罷博士而論說諸經得引以爲證如鹽鐵論載賢良文學對丞相御史多本孟子之言而鄭康成註禮箋詩許愼作說文解字皆引之其見於史記兩漢書兩漢紀如鄒陽引不含怒不宿怨終軍引枉尺直尋倪寬引金聲玉振王褒引離婁公輸貢禹引民飢馬肥梅福引位卑言高馮異稱民之飢渴易爲飲食李尋引緣木求魚鄭渾言强其君所不能爲忠量君所不能爲賊馮衍言臧倉言泰山北海班彪引檮杌春秋崔駰言不登樓虛中屠蟠言處士橫議王暢言貪夫廉懦夫有立志傳燮言浩然之氣亦當時引以明事之證孟子長於譬喻辭不迫切而意已獨至其言曰說詩者不以文害辭不以辭害志以意逆志爲得之矣斯言殆欲使後人深求其意以解其文不但施於說詩也今諸解者往往摭取而說之其說又多乖異不同〔疏〕正義曰方言云摭取也陳宋之間曰摭說文手部云拓拾也陳宋語或从庶拾取而說之謂未能通其全書悉其指趣僅拾一語或一句而解說之旣不能貫通其義自然乖異矣孟子以來五百餘載傳之者亦已衆多〔疏〕正義曰閻氏若璩孟子生卒年月考云孔子生卒出處年月具見史記孔子世家而孟子獨略於是說者紛紜余嘗以七篇爲主參以史記等書然後歷歷可考蓋生爲鄒人卒當是赧王之世萬氏斯同羣書疑年辨云山陽閻百詩著孟子生卒年月考究不知生卒在何年蓋實無可考也孟子世譜言孟子生周烈王四年己酉卒於赧王二十六年壬申年八十四其詩似可信今姑以萬氏此言推之赧王立五十九年則歷三十四年至乙巳而卒又八年王子周亡爲秦莊襄王元年三年卒始皇立三十七年卒二世立三年秦亡又五年天下爲漢漢高帝至平帝十二主其二百十年新莽十八年更始立三年光武中興至獻帝十二主共一百九十五年自孟子沒至漢末五百十三年趙氏卒於建安六年而出亡著書則倚在延熹時自周赧王二十六年至漢桓帝延熹閒僅四百五十年耳此云五百餘載蓋趙氏以孟子親受業於子思則其生卒之年必前於烈王四年赧王二十六年也故趙氏註由周而來七百有餘歲必推自太王文王以來然則孟子謂由孔子而來至於今百有餘歲蓋謂孔子沒後至孟子著書之年非謂孔子沒之年至孟子生之年也趙氏言孟子以來五百餘載謂孟子沒後至趙氏著書之年非謂孟子沒之年至趙氏生之年也孟子後徵引孟子者如荀卿韓嬰董仲舒劉向揚雄王充班固張衡鄭康成許愼何休等皆所謂推敬而說之漢文時立孟子博士必有授受之人情不可考河閒獻王所得先秦書本不詳得自何人至東觀漢紀言章帝以孟子賜黃香則香能傳之讀之與否不可知劉陶復孟軻其所以復者不傳惟後漢書儒林傳云程曾字秀升豫章南昌人作孟子章句建初三年學孝廉遷海西令建初爲章帝年號則生東漢之初在趙氏前專爲孟子之學者自此始著乃其章句不傳莫可考究高誘呂氏春秋敘自言正孟子章句誘家郡人從盧植學建安十年辟司空掾除東郡濮陽令十七年遷監河東所注戰國策呂氏春秋淮南子皆存惟孟子章句亡誘於建安十年始舉孝廉趙氏卒於建安六年年已九十餘是誘爲趙氏後輩隋書經籍志有漢鄭康成孟子注七卷漢劉熙孟子注七卷鄭康成本傳詳列所著書不言孟子隋志所載未知所據熙嘗撰釋名畢氏沅釋名疏證敘云隋書經籍志釋名八卷劉熙撰又大戴禮記十三卷下注云梁有諡法三卷後漢安南太守劉熙注亡後漢無安南郡惟漢陽郡注引秦州記曰中平五年分置南安郡則安南或南安之誤晉李石續博物志云漢博士劉熙宋陳振孫書錄解題馬端臨文獻通考並云漢徵士北海劉熙字成國不知何本三國吳志韋昭言見劉熙所作釋名信多佳者程秉傳言秉遊亂交州與劉熙考論大義又薛綜傳言綜避地交州從劉熙

學交州孫吳之地也按程秉遠事鄭康成避亂交州與熙考論遂博通五經其後士燮乃命為長史然則程秉薛綜與劉熙在交州乃士燮為交阯太守時燮附孫權在建安十五年時秉綜俱已為權所得是其師事劉熙時仍遠在建安十五年以前秉為太子太傅黃武四年太子登親迎秉進說病卒官登以赤烏四年卒秉當卒於登前自建安十五年至此幾二十餘年蓋秉已老矣而薛綜卒於赤烏六年距建安十五年亦止三十二年其師事熙亦少時當在獻帝初年則是時交州仍為漢地劉熙為漢人無疑士燮附孫權時熙蓋已前沒何也秉綜權尚以其名儒而禮徵之況所師事者乎或謂熙及魏受禪後非也其相傳為安南太守者亦以其在交州而講非南安之誤也劉熙高誘皆與趙氏先後同時劉熙注見於史記漢書後漢書文選等注所引今散著各經文之下高誘章句無引之者而所注諸書多及孟子尚可考見呂氏春秋至忠篇人主無不惡暴劫者而日致之惡之何益注云曰致為暴劫之政也孟子曰惡溼而居下故曰惡之何益也諭大篇及匡章之難惠子以王齊王也注云匡章乃孟軻所謂通國稱不孝者本味篇已成而天子成注云已成仁義之道而成為天子孟子曰得乎丘民為天子慎人篇百里奚之未遇時也亡虢而虜晉注云虢當為虞孟子曰百里奚虞人也晉人以垂棘之璧假道于虞以伐虢宮之奇諫之百里奚知虞公之不可諫也而去之秦此云亡虢誤矣去私篇堯有子十人注云孟子曰堯使九男二女事舜此曰十子殆丹朱為胥子不在數中當染篇湯染於伊尹仲虺注云孟子曰王者師臣也盡數篇故凡養生莫若知本知本則疾無由至矣注云傳曰人受天地之中以生所謂命也孟子曰人性無不善本其善性閒塞利欲疾無由至矣論人篇凡論人通則觀其所禮注云通達也孟子曰達則兼善天下故觀其所賓禮用眾篇今使楚人長乎戎戎人長乎楚則楚人戎言戎人楚言矣注云孟子曰有楚大夫欲其子之齊言也使一齊人傳之眾楚人咻之雖日撻而求其齊也不可得矣引而置之莊嶽之閒數年雖日撻而求其楚亦不可得矣此之謂也懷寵篇誅國之民望之若父母行地滋遠得民滋眾注云所誅國之民喙望義兵之至若望其父母滋益眾多也孟子曰百姓簞食壺漿以迎王師奚為後我此之謂也驕恣篇齊宣王為大室大益百敵注云宣王齊威王之子孟子所見易釁鍾之牛者也開春篇魏惠王死葬有日矣注云孟子所見梁惠王也秦伐魏魏徙都大梁梁在陳留浚儀西大梁城是也壹行篇彊大之國誠可知則其王不難矣注云孟子曰以齊王猶反手也故曰不難矣自知篇鑽荼龐涓太子申不自知而死注云鑽荼龐涓魏惠王之將申魏惠王之太子也與龐涓東伐齊戰於馬陵齊人盡殺之故惠王謂孟子曰晉國天下莫強焉叟之所知也及寡人身東敗於齊長子死此之謂也樂成篇賢者得志則可不肖者得志則不可注云賢者得志則中故曰可也不肖得志則驕驕則亂故曰不可公孫丑曰伊尹放太甲於桐宮太甲賢又反之賢者之為人臣其君不賢則可放與孟子曰有伊尹之志則可無伊尹之志則篡也又平主以之晦晦也止善賢主以之晦晦也立功注云孟子見梁襄王出語人曰望之而不似人君就之而不見所畏焉何能決善哉此言復謬也審應篇魏惠王使人謂韓昭侯注云惠王魏武侯子也孟子所見梁惠王也不屈篇齊威王幾弗受注威王田和之孫孟子所見宣王之父又匡章謂惠子於魏王之前注云匡章孟子弟子淮南子俶真訓若夫墨楊申商之於治道注云墨墨翟也其術兼愛非樂摩頂放踵而利國者為之楊楊朱其術全生保真雖拔胥一毛而利天下弗為也又是故聖人之學也欲以返性於初注云人受天地之中以生孟子曰性無不善而情欲害之故聖人能返其性於初也修務訓今夫毛嬙西施天下之美人若使之銜腐鼠蒙蝟皮衣豹裘帶死蛇則布衣韋帶之人過者莫不左右睥睨而掩鼻注云言雖有美姿人惡聞其臭故睥睨掩其鼻孟子曰西子蒙不潔則人皆掩其鼻而過之是也主術訓故握劍鋒以離北宮子注云北宮子齊人孟子所謂北宮黝也繆稱訓魯以偶人葬而孔子歎注云偶人相人也歎其象人而用之齊俗訓豈必鄒魯之禮注云鄒孟軻邑說山訓此全其天器者注云器猶性也孟子曰人性善故曰全其天性氾論訓舜不告而娶非禮也注云堯知舜賢以二女妻舜不告父父頑常欲殺舜舜知告則不得娶也不孝莫大於無後故孟子曰舜不告猶告耳又全性保真不以物累形楊子之所立也而孟子非之注云全性葆真謂不拔一毛以利天下弗為不以物累己身形也孟子受業於子思之門成唐虞三代之德敘詩書孔子之意塞楊墨淫辭故非之也又堯無百戶之郭舜無置錐之地以有天下禹無十人之衆湯無七里之分以王諸侯文王處岐周之閒地方不過百里而立為天子者有王道也注云堯舜禹湯文王皆王有天下孟子曰以德行仁者王王不待大是也又夏桀殷紂之盛也人跡所至舟車所通莫不為郡縣然而身死人手而為天下笑者有亡形也注云孟子曰惡死亡樂不仁不仁必死亡故曰有亡形也又故辭則捽父祝則名君注云孟子曰嫂溺而不援是豺狼也而況父兄乎又季襄陳仲子立節抗行不入洿君之朝不食亂世之食遂餓而死注云季襄魯人孔子弟子陳仲子齊人孟子弟子居於陵戰國策齊策威王薨宣王立注云宣王孟軻所見以羊易釁鐘之牛者也又田忌為齊將係梁太子申禽龐涓注云申梁惠王太子也龐涓魏將也田忌與戰於馬陵而係獲之也故梁惠王謂孟子曰寡人東伐敗於馬陵太子死龐涓禽此之謂也又攻燕三十日而舉燕國注云孟子曰子噲无王命而與子之國子之无王命擅受子噲國故齊宣王伐而取之也秦策四國為一將以攻秦秦王召羣臣賓客六十人而問曰姚賈對曰云云注云姚賈識周公誅管蔡不仁不知者在孟子之篇也其訓詁有與孟子可參考者亦籍以窺見其機故正義引高氏呂氏春秋淮南子注為多

余生西京世尋丕祚有自來矣疏正義曰趙氏為京兆長陵人長陵前漢屬馮翊後漢屬京兆京兆為西漢所都故云西京張衡有西京賦說文寸部云尋繹理也文選東都賦漢祚中缺注引國語賈注云祚位也史記趙世家云趙氏之先與秦共祖至中衍為帝大戊御秦本紀云秦之先帝顓頊之苗裔潛夫論志氏姓云皐陶事舜其子伯翳能讓百姓以佐舜禹擾馴鳥獸舜賜姓嬴後有仲衍為夏帝大戊御嗣及費仲生惡來季勝季勝之後有造父以善御事周穆王封造父於趙城因以為氏至於趙夙任晉御大夫十一世而為列侯五世而為趙靈王趙世之先為列卿諸侯王溯其始原出帝顓頊故尋繹其丕祚有自來也

少蒙義方訓涉典文疏正義曰傳稱生於御史臺李賢注云以其祖爲御史故生於臺其祖父之名不詳傳有從兄襲從子戩注引決錄注云襲字元嗣先是杜伯度崔子玉以工草書稱於前代襲與羅暉拙書嗤於張伯英英頗自矜高與朱賜書云上比崔杜不足下方羅趙有餘又云岐長兒磐州都官從事早亡次兄無忌字世鄉部河東從事王允傳允及宗族十餘人皆見誅害莫敢收允尸者惟故吏平陵令趙戩棄官營喪趙戩字叔茂長陵人性質正多謀初平中為尚書典選舉董卓數欲有所私授戩輒堅拒不聽言色強厲卓怒召將殺之眾人悚慄而戩辭貌自若卓悔謝釋之長安之亂客於荊州劉表厚禮焉及曹操平荊州乃辭之執戩手曰恨相見晚李相國鍾孫長史此郎與敵同避難者也從兄襲三國志閭溫傳注引魏略孫賓碩傳作趙息息龔音同息即襲也云唐衡弟為京兆虎牙都尉不修於京兆尹入門不持版部功曹趙息呵廊下曰虎牙儀如屬城何故放贊入府門促收其主簿衡弟顧促取版既入見尹尹欲修主人勅外為市買息又啓曰左悺子弟來為虎牙非德遷不足為特酤買宜隨中舍柰食而已及其到官遺吏奉歲謝尹息又勅門言無常見此無陰見輩子弟耶用其履記為通乎曉乃通之又不得郎令報衡衡弟皆知之甚恚欲滅諸趙因書與衡來為京兆尹句月之門得為之息自知前過乃逃走時息從父仲臺見為涼州刺史於是唐衡為詔徵仲臺遣歸遂記中都官及都部習郵掃謫趙尺兒以上及仲臺皆殺之時息從父岐為皮氏長聞有家禍因從宮舍逃走之河關變姓名又轉詣北海著絜巾布袴常於市中販胡餅趙氏兄弟族屬可考者附錄於此

知命之際嬰戚於天遘屯離蹇詭姓遁身經營八紘之內十有餘年心剝形瘵何勤如焉疏正義曰謂延熹元年逃難四方事也趙氏年九十餘卒於建安六年辛巳上溯延熹元年戊戌四十四年是年五十然則趙氏年九十四卒也蓋生於安帝永初二年遘遇也離麗也屯蹇皆謂難也列子湯問篇八紘九野之水張湛注云八紘八極也淮南子地形訓云八殥之外而有八紘高誘注云紘維也經營八紘之內即所謂江淮海岱靡所不歷也傳云數年乃出此云十有餘年或連靈帝時禁錮言與音義云勦于小切絕也按說文刀部云剿絕也夏書曰天用勦絕其命力部云勦勞也春秋傳曰安用勦民天用天絕其命今在尚書甘誓作勦曹憲博雅音云勦从刃而勦從力此云心勦乃從力之勦訓勞謂心勞也音義訓絕則是從刀之剿為剿字奏心不可害絕也失之矣爾雅釋詁云瘵病也詩大雅瞻卬篇邦靡有定士民其瘵箋云天下騷擾邦國無有安定者士卒與民皆勞病勦瘵義皆為勞故以勤字總承之

嘗息肩弛擔於濟岱之間或有溫故知新雅德君子疏正義曰謂安邱孫嵩也漢書地理志北海郡安邱其地在濟岱之閒息肩弛擔謂藏複壁中

矜我劬瘁睠我皓首訪論稽古慰以大道疏正義曰睠說文作眷云顧也詩曰乃眷西顧人經困瘁則毛髮易白故趙氏五十而皓首也訪論稽古謂孫嵩與之論學也後漢書鄭康成傳云及黨事起乃與同郡孫嵩等四十餘人俱被禁錮三國志注引邴原別傳云欲遠遊學詣安邱孫崧崧即嵩嵩在當時與鄭邴等交則亦讀書稽古之士也

余困吝之中精神遐漂靡所濟集疏正義曰說文辵部云遴行難也易曰以往遴今易作吝則吝之義為難行說文水部云漂浮也易雜卦傳云既濟定也毛詩鄘風載馳篇不能旋濟傳云濟止也止與定義同集猶聚也精神遐遠而漂浮故無所定止而斂聚也

聊欲係志於翰墨得以亂思遺老也疏正義曰音義云張云亂治也恐去聲按思為憂思也著書明道則可治其憂思說文辵部云遺亡也亡即忘禮記鄉飲酒義知其能弟長而無遺矣注云遺猶驗也忘也遺老謂忘其老論語述而篇云發憤忘食樂以忘憂不知老之將至云爾

惟六籍之學先覺之士釋之辯之者既已詳矣疏正義曰備見漢書儒林傳藝文志後漢書儒林傳

儒家惟有孟子閎遠微妙緼奧難見宜在條理之科疏正義曰禮記月令其器圜以閎注云閎讀如紘紘謂中寬象土含物閎與宏通考工記梓人其聲大而宏注云宏讀如紘綖之紘謂聲音大也閎宏通借字漢書藝文志昔仲尼沒而微言絕注引李奇云微言隱微不顯之言也妙與眇同楊雄傳閎意眇旨儒林張山拊傳嚴然總五經之眇論注云眇讀曰妙方言云眇小也蓋言其大閎而且遠言其小微而且妙禮記玉藻緼為袍注云緼今之纊及故絮也爾雅釋宮云西南隅謂之奧緼在袍之裏奧在室之內故不易見條理見萬章下篇說文木部云條小枝也自根發而為幹自幹分而為枝枝又分而為條故條之義為分分則暢達故之義又為暢為達韓非子老云凡理者方圓短長麤靡堅脆之分也荀子儒效篇云井井乎其有理也楊倞注云有條理也廣雅釋言云科條也又云科品也蓋當時著書之法各有科等孟子之意指與緼奧難見則宜條分縷析使之井井著明故宜在條理之科如下所云是也

於是乃述己所聞證以經傳為之章句具載本文章別其指分為上下凡十四卷疏正義曰趙氏自述少蒙義方則所學授諸祖父別無師傳子孫進祖父往往諱其名字久而轉致無聞此其越也本傳注引三輔決錄注云岐娶馬敦女宗姜為妻敦兄子融嘗至敦家問趙處士所在岐廝節不以妹嫂之故屈志於融與其友書曰馬季常雖有名當世而不持士節三輔高士未嘗以衣儒擬其門也岐曾讀周官二義不通一往造之然則岐雖鄙融之為人而義有不通亦在請問則其虛心取善可知顯無當節而非不知而作者矣故聲音訓詁之學不以為鄭諸以經傳注中所引是也毛詩正義云漢初為傳訓者皆與經別行三傳之文不與經連故石經書公羊傳皆無經文藝文志云之臨經二十九卷毛詩故訓傳三十卷是毛傳詁訓亦與經別也及馬融為周禮之注乃云從省學者兩讀故具載本文矣則秦漢以來始就經為注按趙氏用馬融之例故具載本

文然漢世說經諸家各有體例如董仲舒之春秋繁露韓嬰之詩外傳京房之易傳自抒所見不依章句伏生書傳雖分篇附著矣而不必順文理解然其書殘缺不觀其全毛詩傳全在矣訓釋簡嚴言不盡意鄭氏箋之則後世疏義之濫觴矣鄭於三禮詳說之矣乃周禮本杜子春鄭司農而討論則又後人集解之先聲也何休公羊學專以明例故文辭廣博不必為本句而發蓋經各有義注各有體趙氏於孟子既分其章又依句數衍而發明之所謂章句也章有其指則總括於每章之末是為章指也疊詁訓於語句之中繪本義於錯綜之內於當時諸家實為精密而條暢文多故分七篇為十四為上下而不以十四為次第者不敢棄七篇之舊目也

究而言之不敢以當達者〔疏〕正義曰史記孔子世家云孟釐子曰吾聞聖人之後雖不當世必有達者今孔丘年少好禮其達者與莊子齊物論云惟達者知通為一

施於新學可以寤疑辯惑〔疏〕正義曰廣雅釋言云新初也新學即初學也毛詩周南關雎篇寤寐求之傳云寤覺也說文心部云悟覺也寤與悟通

愚亦未能審於是非後之明者見其違闕儻改而正諸不亦宜乎〔疏〕正義曰趙氏後為孟子注者梁七錄有綦毋邃孟子注九卷周氏廣業孟子古注考云綦毋復姓左傳有晉大夫綦毋張見廣韻毋字注戰國有綦毋子見劉向別錄後漢有東莞綦毋君見謝承書劉表在荊州時有儒士綦毋闓邃世次行事無考隋志載其列女傳七卷在皇甫謐後又云二京賦二卷李軌綦毋邃撰邃又注三都賦三卷擬誡林三卷並梁有今亡宋裴駰注史記嘗兩引其說知為晉人正義不考但云在梁時又有綦毋邃注九卷疏也唐志作綦毋邃注孟子七卷又陸善經注孟子七卷張鎰孟子音義三卷崇文總目云善經唐人以軻書初為七篇因刪去趙岐章指與其注之繁重者復為七篇舊唐書張鎰蘇州人朔方節度使齊邱之子也大曆五年除濠州刺史為政清靜州事大理乃招經術之士講訓生徒撰三禮圖九卷五經微旨十四卷孟子音義三卷尋拜中書侍郎平章事集賢殿學士盧杞忌鎰名重道直無以陷之以方用兵因薦鎰以中書侍郎為鳳翔隴右節度使李楚琳作亂鎰出鳳翔三十里為候騎所得楚琳殺之贈太子太傅新唐書鎰傳任第七十七言其字李權一字公度宋史藝文志張鎰孟子音義三卷丁公著孟子手音一卷張諡蓋鎰之譌手音不載唐志唐書列傳八十九丁公著字平子蘇州吳人三歲喪母甫七歲見鄰媼抱子哀感不肯食請於父緒願絕粒學老子道父聽之稍長父勉勑就學舉明經高第校集賢校書郎不滿秩輒去侍養於家父喪負土作冢貌力擢愍見者憂其死孝觀察使辟華表上至行詔刺史弔問賜粟帛雖闕其閭淮南節度使李吉甫表授太子文學兼集賢校理會入輔政擢為右補闕遷左學士充皇太子諸王侍讀著太子諸王訓十篇穆宗立擢給事中遷工部侍郎知吏部選事辭疾求外遷授浙西觀察使徙為河南尹治以清靜聞四遷禮部尚書翰林侍講學士長慶中浙東淡鴻拜觀察使部賜米七萬附使賑饑瘠久之入為太常卿太和中以病求身還鄉里卒年六十四贈尚書右僕射按作孟子手音者蓋即其人宋孫奭孟子音義敘云自陸善經已降其所訓說雖小有異同而共宗趙氏張氏徒分章句漏略頗多丁氏稍識指歸譌謬時有與尚書虞部員外郎同判國子監臣王旭諸王府侍講太常博士國子監直講臣馬龜符鎮寧軍節度推官國子學說書臣吳易直前江陰軍江陰縣尉國子學說書臣馮元等推究本文參考舊注集成音義二卷宋史儒林傳云孫奭字宗古博州博平人幼與諸生師里中王徹徹死有從奭問經者奭為解析微指人人驚服於是門人數百皆驚服奭後徙居須城九經及第為莒縣主簿上書願試講說遷大理評事為國子監直講太宗幸國子監召奭講書賜五品服眞宗以為諸王府侍讀會召百官轉對奭上十事判太常禮院國子監司農寺累遷工部郎中擢龍圖閣待制大中祥符初得天書於左承天門帝將奉迎召問奭奭對曰臣愚所聞天何言哉豈有書也仁宗即位宰相請擇名儒以經侍講讀乃召為翰林侍講學士知審官院判國子監丁父憂起復兼判太常寺及禮院三遷兵部侍郎龍圖閣學士每講讀至前世亂君亡國必反覆規諷仁宗意或不在書奭則損默以俟帝為悚然改聽嘗書無逸圖上之帝施於講讀閣三請致仕召對承明殿敦諭之以不得請求近郡優拜工部尚書復知兗州改禮部尚書既而累表乞歸以太子少傅致仕卒贈左僕射諡曰宣常撰五經切於治道者為經典徽言五十卷又撰崇祀錄樂記圖五經節解五服制度嘗奉詔與邢昺杜鎬校定諸經正義莊子爾雅釋文考正尚書論語孝經爾雅謬誤及律音義此皆生趙氏後治趙氏學者也陸善經刪削實為趙氏之蠹若孫氏其有禆於趙氏矣

皇清經解卷十五之一終

皇清經解分經彙纂卷十五之二　學海堂

孟子正義

江都焦孝廉循著

孟子卷第一〔疏〕正義曰周氏廣業孟子古注考云山井鼎考文詳說古本足利篇題古本首行孟子卷第一次行梁惠王章句上三行低二格趙氏注下夾注梁惠王者魏惠王也云云四行孟子見梁惠王足利本前二行同古本第三行低一格夾注梁惠王云云第四行低三格後漢太常趙岐邠卿注五行孟子見梁惠王與今孔氏韓氏新刻本不同按今孔氏刻本首行以梁惠王章句上六字頂格而此行之下繫之以孟子卷第一五字次行趙氏注今依古本提孟子卷第一在前

趙氏注〔疏〕正義曰阮氏元校勘記云閩監毛三本趙注作漢趙氏注足利本作後漢趙岐邠卿注與本皆不合非也廖瑩中經注本作趙岐亦非毛氏正義云不言名而言氏者漢承滅學之後典籍出於人間各專門命氏以顯其家之學故諸為傳訓者皆云氏不言名

梁惠王章句上凡七章

〔注〕梁惠王者魏惠王也魏國名惠諡也王號也時天下有七王皆僭號者也猶春秋之時吳楚之君稱王也魏惠王居於大梁故號曰梁王聖人及大賢有道德者王公侯伯及卿大夫咸願以為師孔子時諸侯問疑質禮若弟子之問師也魯衛之君皆尊事焉故論語或以弟子名篇而有衛靈公季氏之篇孟子亦以大儒為諸侯所師是以梁惠王滕文公題篇與公孫丑等而為一例也〔疏〕梁惠王章句上〇正義曰文心雕龍云夫設情有宅置言有位宅情曰章位言曰句章者明也句者局也局言者聯字以分疆明情者總義以包體區畛相異而衢路交通矣漢書藝文志易章句有施孟梁丘各二篇書有歐陽章句三十一卷大小夏侯章句各二十九卷春秋有公羊章句三十八篇穀梁章句三十三篇漢書張禹傳禹為論語章句後漢書儒林傳包咸入授太子論語又為其章句趙氏以章句命名其來尚矣周氏廣業孟子古注考云意林云蜀郡趙臺卿作章句章句曰指事廣按臺卿京兆人而稱蜀郡者蓋因避難改籍也章句曰指事者謂節章而揭其大指離句而證以實事也意林錄自梁庾仲容子抄當是庾所見皆本標題如此或云史記稱莊周善屬書離辭指事類情指事之名本此既嫌指事為六書之一許愼說文敘云視而可識察而可見上下是也趙意蓋兼取題名之義後漢書儒林傳云程曾字秀升著書百餘篇又作孟子章句高誘呂氏春秋序云誘正孟子章句程高趙氏先後均有章句而今不傳孔氏繼涵韓氏岱雲所刻趙氏章句本無凡七章三字然則此三字非趙氏之舊山井鼎考文古本亦無此三字孫氏音義有之〇梁惠王至王也〇正義曰史記魏世家云魏之先畢公高之後也其苗裔曰畢萬事晉獻公十六年趙夙為御畢萬為右以伐霍耿魏滅之以魏封畢萬為大夫從其國名為魏氏生武子治於魏生悼子徙治霍生魏絳徙治安邑卒諡為昭子生魏嬴嬴生魏獻子為國政與趙簡子中行文子范獻子並為晉卿生魏侈侈之孫桓子與韓康子趙襄子共滅智伯分其地桓子之孫曰文侯都魏二十一年魏趙韓列為諸侯二十五年子擊生子罃文侯卒子擊立是為武侯武侯卒子罃立是為惠王六國表周威烈王二十三年韓趙魏始列為諸侯安王二年太子罃生二十六年魏韓趙滅晉烈王元年為魏惠王元年距始列為侯凡三十四年距分晉傳六年詩魏譜云魏者虞舜夏禹所都之地在禹貢冀州雷首之北析城之西周以封同姓焉其封域南枕河曲北涉汾水至春秋閔公元年晉獻公竟滅之以其地賜大夫畢萬是魏為國名也周書謚法解云謚者行之迹也號者功之表也仁義所在曰王柔質慈民曰惠愛民好與曰惠是惠為諡王為號也周氏廣業孟子出處時地考云史序列國稱王之年多舛出詳考之則魏最先齊次之秦又次之然惟齊大書於田完世家云威王二十六年擊魏大敗之桂陵於是齊最強於諸侯自稱為王以令天下魏秦或晦或題二國亦不公言之蓋以魏先強後弱秦先弱後強其王號皆數稱而後定也何以明之魏世家稱王始惠王其後乃云襄王元年與諸侯會徐州相王也追尊父惠王為王追尊固無是時國策蘇秦說齊閔王曰昔者魏王擁土千里帶甲三十六萬恃其強拔邯鄲西圍定陽又從十二諸侯朝天子以西謀秦秦王恐為戰具守備衛鞅曰魏氏功大而令行於天下有十二諸侯而朝天子其與必眾乃見魏王曰大王有伐齊楚從天下之志不如先行王服然後圖之魏王悅其言廣公宮制丹衣柱建九旂之旗此天子之位也而魏王居之於是齊楚怒伐魏殺其太子覆其十萬之眾當是時秦王垂拱而得西河之外是魏之僭號早在商鞅用事秦孝公之日故杜平之會優然稱王也顯王二十六年致伯於秦孝公三十三年賀秦惠王三十五年致文武胙於秦惠王四十四年秦惠君立王其後諸侯皆稱王秦本紀孝公卒子惠文君立又云惠文君二年天子賀三年王冠四年天子致文武胙齊魏為王十三年四月戊午魏君為王韓亦為王夫周紀之不先齊魏以秦之王為代周之漸特以首惡歸之獨計賀及致胙之日去致伯未遠何遽改稱王而秦紀上兩稱惠文君下忽書曰王冠殊不可解及觀始皇紀後序秦世系云惠文王二年初行錢有新生嬰兒曰秦且王然後知秦應讓稱王即在受天子賀之年也是時魏已凌弱方改元與民更始聞秦稱王欲厚結以為援既與議婚復遠涉齊境藉其威力以發諸侯名為自王實欲王秦史於會徐州相王魏齊世家及年表備書之蓋其事雖未極承心而魏固以名震河山以東秦亦侈然自肆於國中矣秦史特變文曰齊魏為王意蓋謂齊魏皆奉之為王故與天子致胙連書以為榮而年表復書魏夫人來以見魏質為之謀主蘇秦所謂有西面事秦稱東藩者也特以嘅起西陲又值六國從親兵不敢關函谷旋自韜晦耳及滅巴蜀取河西益富厚輕諸侯而王號遂達於周京焉張儀傳秦惠王十年以儀為相儀相秦四年立惠王為王與周紀正合是再稱而後定也魏自杜平之後兵敗子虜國威日替中閒頗示貶損故其為王一見於秦孝公之初再見於徐州之會最後秦紀所云魏君為王凡三稱而後定也魏終稱王始亦張儀所為儀魏人而相秦其還魏蒲陽公子繇出質欲魏先事秦而諸侯效之因使與秦並立為王史獨書日月者欲自謂其功耳否則魏王久矣何尚稱君且亦何與於秦而必詳書之哉七王者魏齊秦韓趙燕楚也說文云僭假也隱公五年穀梁傳云下犯上謂之僭史記楚世家云三十七年楚熊通怒曰吾先鬻熊文王師也早終成王舉我先公乃以子男田令居楚蠻夷皆率服而王不加位我自尊耳乃自立為武王吳太伯世家云壽夢立而吳始益大稱王稱王壽

夢王諸樊王餘昧王僚王闔閭王夫差此吳楚之君稱王之事也○注魏惠王至梁王○正義曰魏世家云秦用商君地東至河而齊趙數破我安邑近秦於是徙治大梁徐廣云今浚儀水經注云浚儀縣大梁城本春秋之陽武高陽鄉於戰國爲大梁周梁伯之故居魏惠王自安邑徙都之故曰梁戰國策稱魏惠王又稱梁王魏罃是當時亦號梁王也趙氏佑溫故錄云孟子獨稱梁不一言魏則是時必有因遷都而竝改國號之事○注聖人至例也○正義曰周氏廣業孟子出處時地考云史稱孟子困於齊梁而楊雄解嘲有云孟子雖連蹇猶爲萬乘師蓋以齊宣稱夫子明以敎我梁惠言寡人願安承敎皆以師道尊之故也孟子言五敎而各問居其一故諸侯資疑問禮卽是以師道尊之乃論語名篇但舉篇首以爲之目其稱衞靈公以篇首有衞靈公問陳其稱季氏以篇首有季氏將伐顓臾與學而述而等篇同孟子以梁惠王滕文公名篇亦如是耳非謂例衞靈公季氏於子路顏淵例梁惠王滕文公於公孫丑萬章也趙氏所云恐未盡然

孟子見梁惠王［注］孟子適梁魏惠王禮請孟子見之［疏］注孟子至見之○正義曰魏世家云惠王數被軍旅卑禮厚幣以招賢者鄒衍淳于髡孟軻皆至梁六國表云魏惠王三十五年孟子來王問利國

王曰叟不遠千里而來亦將有以利吾國乎［注］曰辭也叟長老之稱也猶父也孟子去齊老而之魏故王尊禮之曰父不遠千里之路而來至此亦將有可以爲寡人興利除害乎［疏］注曰辭至父也○正義曰說文曰部云曰詞也司部云詞意內而言外也辛部云辭訟也從𤔲𤔲猶理辜也𤔲理也曰宜訓詞此注作辭通借字也方言云傁艾長老也東齊魯衞之閒凡尊老謂之傁或謂之艾周晉秦隴謂之公或謂之翁南楚謂之父或謂之父老戴氏震疏證云傁本作叟說文云老也俗通作叟史記馮唐列傳云文帝輦過問唐曰父老何自爲郎後文曰父知之乎廣雅云傁艾長老也翁叟父也史記集解引劉熙孟子注云叟長老之稱依皓首之言○注孟子至書乎○正義曰史記孟子列傳云孟子騶人也受業子思之門人道旣通游事齊宣王宣王不能用適梁此趙氏所本也周氏柄中辨正云孟子於齊梁先後當以六國年表及魏世家爲據不當以孟子列傳爲據年表魏惠王三十五年齊宣王之七年也是年特書曰孟子來若孟子於齊宣七年以前先已游齊年表何以不書則孟子傳所謂游事齊宣王宣不能用而後適梁者乃史公駁文非實事也以本書觀之篇首卽載見梁惠王諸章及見襄王有出語云云自此以下十數章皆在齊與宣王問若事此其先後齊跡較然可知不必如通鑑移下宣王十年以合伐燕殺噲之事然後見孟子先游梁後至齊也汪氏永羣經補義云孟子見梁惠王當在周慎靚王元年辛丑是年爲惠王後元之十五年至明年壬寅惠王卒子襄王立孟子一見卽去梁矣蓋魏嘗於周顯王三十五年丁亥與齊威王會於徐州以相王是年爲惠王卽位後三十七年於是始稱王而改元稱一年也二說與趙氏異未知孰是時秦用商君富國强兵惠王所以遷梁故曰亦將有以利吾國謂亦如商君之於秦傳富國强兵也論衡刺孟篇述此文作將何以利吾國乎

孟子對曰王何必曰利亦有仁義而已矣［注］孟子知王欲以富國强兵爲利故曰王何必以利爲名乎亦惟有仁義之道者可以爲名以利爲名則有不利之患矣因爲王陳之［疏］注孟子至陳之○正義曰孟子謂宋牼云先生之號則不可名猶號也曰利卽是以利爲號廣雅釋言云曰言也國語周語云有不祀則脩言韋昭注云言號令也名言義皆爲號故用以解曰利之義惟以利爲號令故大夫士庶人應之洪範初一曰五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土隱公二年左傳以條之役生太子命之曰仇其弟以千畝之戰生命之曰成師又嘉耦曰妃怨耦曰仇曰之爲詞所以標名號故趙氏以名釋曰

王曰何以利吾國大夫曰何以利吾家士庶人曰何以利吾身上下交征利而國危矣［注］征取也從王至庶人故云上下交爭各欲利其身必至於篡弑則國危亡矣論語曰放於利而行多怨故不欲使王以利爲名也又言交爲俱也［疏］注征取也○正義曰盡心篇下有布縷之征注云征賦也哀公十二年公羊傳何休注云賦者斂取其財物也僖公二十七年左傳賦納以言杜預注云賦猶取也荀子富國篇其於貨財取與楊倞注云取謂賦斂是征賦取三字轉注故趙氏訓征爲賦又訓征爲取也○注從王至名也○正義曰從自也自王取於大夫大夫取於士庶人爲上征下士庶人又取利於大夫大夫取利於王爲下征上是交征也云交爭者魏世家云孟子至梁梁惠王曰叟不遠千里幸辱敝邑之庭將何以利吾國孟軻曰君不可以言利若是夫君欲利則大夫欲利大夫欲利則庶人欲利上下爭利國則危矣司馬遷每以改易字代解詁上下交取勢則必爭故以爭利解交征趙氏所本也征無爭訓故先以取訓之而後本史記言交爭惟爭而國乃危國策秦策云王攻其南寡人絕其西魏必危高誘注云危亡也以亡訓危與趙氏此注同監本毛本脫亡字引論語者里仁第四篇文○注又言交爲俱也○正義曰前言上下交爭是以交爲交互之交交又訓俱高誘注齊韋昭注國語皆如是此訓趙氏兼存之故云又言謂天子以至庶人俱惟利是取不必士取下下取上此別一義也

萬乘之國弑其君者必千乘之家［注］萬乘兵車萬乘謂天子也千乘兵車千乘謂諸侯也夷羿之弑夏后是以千乘取萬乘也［疏］注萬乘兵車至侯也○正義曰漢書刑法志云因井田而制軍賦地方一里爲井井十爲通通十爲成成方十里成十爲終終十爲同同方百里同十爲封封十爲畿畿方千里有稅有賦稅以足食賦以足兵故四井爲邑四邑爲邱邱十六井也戎馬一匹牛三頭四邱爲甸甸六十四井也有戎馬四匹兵車一乘牛十二頭甲士三人卒七十二人干戈備具是謂乘馬之法一同百里提封萬井除山川沈斥城池邑居園囿術路三千六百井定出賦六千四百井戎馬四百匹兵車百乘此卿大夫采地之大者也是謂百乘之家一封三百一十六里提封十萬井定出賦六萬四千井戎馬四千匹兵車千乘此諸侯之大者也是謂千乘之國天子畿方千里提封百萬井定出賦六十四萬井戎馬四萬匹兵車萬乘故稱萬乘之主論語道千乘之國集解馬氏云司馬法六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲成成出革車一乘然則千乘之賦其地千成居地方三百一十六里有奇惟公侯之封乃能容之雖大國之賦亦不是過焉包氏曰千乘之國者百里之國也古者井田方里爲井十井爲乘百里之國適千乘也融依周禮包依王制孟子疑故兩存焉毛氏奇齡經問云古千乘之國地方百里出千車千乘故稱千乘之國方里而井百里之國爲萬井而出千乘是十井出一乘不問可知周禮乃謂九夫爲井四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸甸六十四井出車一乘則是百井之國止出兵車一百五十六乘何名千乘乎曰周禮小司徒職惟有九夫爲井四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸四句其下甸出一乘云云皆司馬法文杜預引此注左傳不注明司馬法三字而混稱在周禮文下或遂以之語周禮特所謂司馬法者原非周制史記齊景公時有司馬穰苴曾著兵法至戰國時齊威王使大夫追論古司馬兵法而附穰苴於其中名司馬法曰其書不傳久矣然且有兩司馬法兩言出車之爲法時又曰六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲成成出革車一乘此馬融引之注論語鄭康成引之注周禮然皆非是大抵蓋國以百里爲斷百里之地以開方計之實得萬里孟子方里而井萬里者萬井也乃以甸出一乘計之甸方八里實得六十四井以成出一乘計之成方十里實得百井百井出一乘則萬井止百乘六七井出一乘則萬夫止出一百五十有六乘矣疇爲之說者曰成之十里卽是甸之入里以甸入里外有治溝澮之夫各受一井得二里不出車賦仍是十里然其與千乘之賦則總不合於是馬融請侯封不止百里當有方三百一十六里有奇而鄭康成則直據周禮謂公五百里侯四百里伯三百里子二百里男一百里以求合於成甸出車之數夫列爵惟五分土惟三眞周制也公侯百里伯七十里子男五十里王制之等也故易曰震驚百里言建侯象書震地止百里而春秋傳曰列國一同一同者百里之地孟子謂周公太公其始封俱止百里非地有不足而限制如此此在漢役五經諸家如何休張苞包咸范甯盡皆歷爲是說而乃以五等班祿亂周家三等之制以一人之書書反易春秋尙書孟子王制諸經傳之文豈可訓也王氏鳴盛周禮軍賦說云大國三軍車五百乘若計地出賦則得千乘千乘出賦之法則服虔注左傳所引司馬法載詩正義所謂甸六十四井出車一乘士卒共七十五人者是馬鄭注論語引之欲見邦國疆域實數故改甸爲成其實一耳孫子云興師十萬日費千金急於操事者七十萬家蓄謂七家而賦一兵也今以此法推六十四非五百七十六家可出八十二人尙餘二夫今祗出七十五八則是七家又十之五強出一人也此說本無可疑自何休注公羊傳初稅畝云聖人制井田之法十井共出兵車一乘包咸因之亦謂十井爲乘百里之國應千乘也何楷辨之謂使十井出一甸之賦則其遽又過於成公之邱甲矣此說最精顧後儒猶有惑於其說者則以邦國疆域諸國參差不合也王制云公侯田方百里伯七十里子男五十里孟子云諸侯之地方百里不百里不足以守宗廟之典籍周公之封於魯爲方百里也地非不足而儉於百里太公之封於齊也亦爲方百里也地非不足而儉於百里今考王制云云康成以爲夏制五等之爵三等受地至殷夢爵爲三等合子男與伯以爲一其地等三等不變則白虎通詳言之武王克商復增子男爵爲五等其受地則與夏殷三等同齊魯之封皆在武王之世孟子所謂地非不足而儉於百里者大都據初制而言賈公彥職方氏疏申鄭意謂其時九州之界尙狹至武王崩成王幼周公攝政致太平制禮樂成武王之意斥大九州於是五等之爵以五等受地則周禮大司徒云凡建邦國諸公之地封疆方五百里諸侯之地封疆方四百里諸伯之地封疆方三百里諸子之地封疆方二百里諸男之地封疆方百里是也左氏傳言不過半天子之軍坊記言不過千乘不過云者謂軍賦以是爲限非地止三百一十六里故馬云大國亦不是過史記云周封伯禽於魯地方四百里明堂位則以成王欲廣魯於天下故封周公於曲阜地方七百里然其言魯之賦亦不過革車千乘兩已若孟子對北宮錡曰周室班爵祿公侯皆方百里伯七十里子男五十里不能五十里不達於天子附於諸侯曰附庸此以夏制爲周制者其言曰軻也嘗聞其略則爲傳聞約略之詞而非載籍之明據可知王與之云孟子見戰國爭雄壤地廣袤遂援百里七十里五十里之制以抑當時并吞無厭之心若今之偏州下邑奚魯百里周禮所截不爲過也此讀得之蓋千乘其地千成則九萬井有餘其爲百里已尤有奇矣尙得以爲百里乎左傳襄二十五年鄭子產適晉獻捷首人責之何故侵小子產對曰昔天子之地一圻列國之地一同今大國多數圻矣若無侵小何以至焉此亦教時之諱非核實之論也謹按說者多以千乘三百一十六里爲長乃孟子說公侯百里則孟子言千乘當自以百里矣鎮毛氏王氏兩說以俟識者參之○注夷羿至乘也○正義曰襄公四年左傳云昔有夏之方衰也后羿自鉏遷于窮石因夏民以代夏政不循民事而淫於原獸棄武羅伯因熊髡尨圉而用寒浞寒浞伯明氏之讒子弟也伯明后寒棄之夷羿收之杜預注云夷氏也哀公元年左傳云昔有過澆殺斟灌以伐斟鄩滅夏后相然則羿代夏政不言弒君其滅相者自是澆非羿也書序稱太康失邦昆弟五人須于洛汭周書嘗麥云其在夏之五子忘伯禹之命假國無正用胥興作亂遂凶厥國皇天哀禹賜以彭壽思正夏略文子武觀也彭壽者彭伯也是太康失國由於五觀惟傳古文尙書言羿距於河某氏傳以爲羿廢太康立其弟仲康趙氏所據未聞

千乘之國弑其君者必百乘之家［注］天子建國諸侯立家百乘之家謂大國之卿食采邑有兵車百乘之賦者也若齊崔衞甯晉

六卿等是以其終亦皆弑其君此以百乘取千乘也上千乘當言國而言家者諸侯以國爲家亦以避萬乘稱國故稱家君臣上下之辭【疏】法天子建國諸侯立家○正義曰春秋桓公二年左傳文周禮地官載師以家邑之田任稍地注云家邑大夫之采地夏官大司馬家以號名注云家謂食采地者之臣也○注若齊崔至乘也○正義曰齊崔謂崔杼衛甯謂甯喜春秋襄公二十五年夏五月乙亥齊崔杼弑其君光二十六年春王二月辛卯衛甯喜弑其君剽是其事馬氏驌繹史云晉三卿韓魏趙氏起於獻公之世卒分晉[illegible]夫晉自三卿之亡七族趙盛知罃范匄荀偃韓起欒黶范魴魏絳趙武襄八年傳稱悼公之八卿也其後欒氏復亡韓起趙成荀吳魏舒范鞅知盈五年傳稱平公之六卿也至於定公而范荀亡晉止四卿矣至於哀公而知伯滅晉又止三卿矣○注上千至之辭○正義曰諸侯稱國大夫稱家上云千乘之家故趙氏說之太史公以吳太伯以下凡諸侯目爲世家索隱引董仲舒云王者封諸侯非官之也得以代爲家者也是諸侯以國爲家也按孟子言天子之卿受地視侯大夫受地視伯元士受地視子男然則天子之卿大夫其采地同於侯則千乘之家正指畿內之卿如王孫蘇殺毛召而王室亂尹氏召伯立王子朝而王室亂雖無弑君之迹而所爭尊之釁起自王臣矣

萬取千焉千取百焉不爲不多矣【注】周制君十卿祿君食萬鍾臣食千鍾亦多矣不爲不多矣【疏】注周制至多矣○正義曰君十卿祿萬章下篇文王制亦云故以爲周制諸侯之下士祿食九人中士食十八人上士食三十六人下大夫食七十二人卿食二百八十八人君食二千八百八十人周禮稾人凡萬民之食食者人四鬴上也人三鬴中也人二鬴下也注云此皆謂一月食米也六斗四升曰鬴賈氏疏云此雖列三等之年以中年是其常注以是推之人一月三鬴一歲十二月食三十六鬴二百八十八人則每歲食一萬零三百六十八鬴考工記桌氏量之以爲鬴注云四升曰豆四豆曰區四區曰鬴鬴六斗四升也十鬴曰鍾然則一萬零三百六十八鬴爲一千零三十六鍾八鬴總其整數是爲千鍾君食二千八百八十人是歲食十萬零三千六百八十鬴爲一萬零三百六十八鍾總其整數是爲萬鍾云君食萬鍾者指諸侯千乘也云臣食千鍾者指大夫百乘也經文承上萬乘千乘百乘則萬千百仍指乘言是諸侯於天子萬乘中取其千大夫於諸侯千乘中取其百趙氏以祿解之則君臣之取之數諸侯於千乘中食萬鍾大夫於百乘中食千鍾雖天子於萬乘中食十萬鍾其千乘之家卽於萬乘中食萬鍾食萬鍾者非一家食千鍾於千乘者亦非一家分各定不齊更端故不爲不多矣

苟爲後義而先利不奪不饜【注】苟誠也誠令大臣皆後仁義而先自利則不篡奪君位不足自饜飽其欲矣【疏】注苟誠至欲矣○正義曰苟誠論語苟志於仁矣孔注詩采芩苟亦無信毛傳皆如此訓白虎通誅伐篇云篡猶奪也取也說文厶部云逆而奪取曰篡故以篡訓奪國語晉語云饜厭而已韋昭注云厭飽也饜與厭通故以飽訓饜

未有仁而遺其親者也未有義而後其君者也【注】仁者親親義者尊尊人無行仁而遺棄其親行義而忽後其君者【疏】注仁者至者也○正義曰篡奪則不止遺其親後其君矣以利爲名其弊至此行仁義則愛其親敬其君不遺不後至篡奪乎○注忽後○正義曰論語忽焉在後忽之故後之也監本毛本作無行義而忽後其君長

王亦曰仁義而已矣何必曰利【注】孟子復申此者重嗟歎其禍【疏】○注孟子至其禍○正義曰監本毛本無嗟字音義有之

章指言治國之道明當以仁義爲名然後上下和親君臣集穆天經地義不易之道故以建篇立始也【疏】章指言○正義曰漢書藝文志詩有魯故二十五卷顏師古云故者通其指義也又春秋左氏微二篇顏師古云微謂釋其微指今毛詩關雎後云關雎五章章四句故言三章一章四句二章章八句[illegible]指也錢氏大昕養新錄云趙岐孟子每章之末括其大旨閒作韻語謂之章指[illegible]

[illegible]史記漢興以來諸侯年表云形勢雖强要以仁義爲本武帝秋胡行云仁義爲名禮樂爲榮[illegible]

孟子見梁惠王王立於沼上顧鴻鴈麋鹿曰賢者亦樂此乎【注】沼池也王好廣苑囿大池沼與孟子遊觀顧視禽獸之衆多心以爲娛樂夸咤孟子曰賢者亦樂此乎【疏】注沼池也○正義曰毛詩傳文[illegible]

孟子對曰賢者而後樂此不賢者雖有此不樂也【注】惟有賢者然後乃得樂此耳謂脩堯舜之道國家安寧故得有此以爲樂也不賢之人亡國破家雖有此當爲人所奪故不得以爲樂也【疏】注謂脩至之道○正義曰孟子道性善言必稱堯舜故知孟子之意在脩堯舜之道堯舜通其變使民不倦神而化之使民宜之神化民宜卽文王有靈德也

詩云經始靈臺經之營之庶民攻之不日成之【注】詩大雅靈臺之篇也言文王始經營規度此臺衆民竝來治作之而不與之相期日限自來成之也【疏】注詩大至之也○正義曰詩序云靈臺民始附也文王受命而民樂其有靈德以及鳥獸昆蟲焉毛傳云神之精明曰靈四方而高曰臺經度之也攻作也不日有成也箋云文王應天命度始靈臺之基趾營表其位衆民則築作不設期日而成之觀臺而曰靈者文王化行似神之精明故以名焉[illegible]

經始勿亟庶民子來【注】言文王不督促使之亟疾也衆民自來趨之若子來爲父使也【疏】注言文至使也○正義曰督音義云丁作督[illegible]

王在靈囿麀鹿攸伏麀鹿濯濯白鳥鶴鶴【注】麀鹿牝鹿也言文王在此囿中麀鹿懷任安其所而伏不驚動也獸肥飽則濯濯鳥肥飽則鶴鶴而澤好【疏】注麀鹿至澤好○正義曰[illegible]

王在靈沼於牣魚躍【注】文王在池沼魚乃跳躍喜樂言其德及鳥獸魚鼈也【疏】注文王至鼈也○正義曰毛詩傳云靈沼言靈道行於沼也[illegible]

以民力爲臺爲沼而民歡樂之謂其臺曰靈臺謂其沼曰靈沼樂其有麋鹿魚鼈【注】孟子爲王誦此詩因曰文王雖以民力築臺鑿池民由歡樂之謂其臺沼若神靈之所爲欲使其

多禽獸以養文王者也【疏】[illegible]

入與民偕樂故能樂也【注】偕俱也言古之賢君與民共同其所樂故能樂之【疏】[illegible]

湯誓曰時日害喪予及女偕亡【注】湯誓尚書篇名也時是也日乙卯日也害大也言桀爲無道百姓皆欲與湯共伐之湯臨士衆而誓之言是日桀當大喪亡我及女俱往亡之【疏】[illegible]

[illegible]民欲與之皆亡雖有臺池鳥獸豈能獨樂哉【注】孟子說詩書之義以感喻王言民皆欲與湯共亡桀雖有臺池禽獸何能復獨樂之哉復申明上言不賢者雖有此不樂也【疏】[illegible]本無也字非也

章指言聖王之德與民共樂恩及鳥獸則忻戴其上大平化與無道之君衆怨神怒則國滅祀絕不得保守其所樂也【疏】[illegible]

梁惠王曰寡人之於國也盡心焉耳矣【注】王侯自稱孤寡言寡人於治國之政盡心欲利百姓焉耳者懇至之辭【疏】[illegible]

河內凶則移其民於河東移其粟於河內河東凶亦然【注】言凶年以此救民也魏舊在河東後爲强國兼得河內也【疏】[illegible]

察鄰國之政無如寡人之用心者【注】言鄰國之君用心憂民無如已也【疏】[illegible]

鄰國之民不加少寡人之民不加多何也【注】王自怪爲政有此惠而民人不增多於鄰國者何也【疏】[illegible]

孟子對曰王好戰請以戰喻【注】因王好戰故以戰事喻解王意【疏】[illegible]

填然鼓之兵刃既接棄甲曳兵而走或百步而後止或五十步而後止以五十步笑百步則何如【注】填鼓音也兵以鼓進以金退孟子問王曰今有戰者兵刃已交其負者棄甲曳兵而走五十步而止足以笑百步止者不【疏】[illegible]

曰不可直不百步耳是亦走也【注】王曰不足以相笑也是人俱走直爭不百步耳【疏】[illegible]

曰王如知此則無望民之多於鄰國也【注】孟子曰王如知此不足以相笑王之政猶此也王雖有移民轉穀之善政其好戰殘民與鄰國同而獨望民之多何異於以五十步笑百步者乎【疏】[illegible]

不違農時穀不可勝食也【注】從此以下爲王陳王道也使民得三時務農不違奪其要時則五穀饒穰不可勝食【疏】[illegible]

注云三時春夏秋

數罟不入洿池，魚鼈不可勝食也。【注】數罟，密網也。密細之網，所以捕小魚鼈者也，故禁之不得用。魚不滿尺不得食。【疏】注數罟至得用。○正義曰：詩豳風九罭[illegible]

[illegible]

斧斤以時入山林，材木不可勝用也。【注】時謂草木零落之時，使林木茂暢，故有餘。【疏】注時謂至有餘。○正義曰：禮記王制云：草木零落，然後入山林。[illegible]

穀與魚鼈不可勝食，材木不可勝用，是使民養生喪死無憾也。【注】憾，恨也。民所用者足，故無恨。【疏】注憾恨也。○正義曰：論語微子[illegible]孔氏注、淮南子本經高誘注皆如此訓。

養生喪死無憾，王道之始也。【注】王道先得民心，民心無恨，故言王道之始。

五畝之宅，樹之以桑，五十者可以衣帛矣。【注】廬井邑居各二畝半以為宅，冬入保城二畝半，故為五畝也。樹桑牆下，古者年五十乃衣帛矣。【疏】注廬井至帛矣。○正義曰：漢書食貨志云：六尺為步，步百為畝，畝百為夫，夫三為屋，屋三為井，井方一里，是為九夫。八家共之，各受私田百畝，公田十畝，是為八百八十畝，餘二十畝以為廬舍。[illegible]

[illegible]

雞豚狗彘之畜，無失其時，七十者可以食肉矣。【注】言孕字不失時也。七十不食肉不飽。【疏】注七十不食肉不飽。○正義曰：禮記王制云：[illegible]

百畝之田，勿奪其時，數口之家可以無飢矣。【注】一夫一婦耕耨百畝，百畝之田不可以徭役奪其時功，則家給人足。農夫上中下所食多少各有差，故總言數口之家也。【疏】注可以無飢矣。○正義曰：[illegible]

謹庠序之教，申之以孝悌之義，頒白者不負戴於道路矣。【注】庠序者，教化之宮也。殷曰序，周曰庠。謹脩教化，申重孝悌之義。頒者，班也，頭半白班班者也。壯者代老，心各安之，故曰頒白者不負戴於道路矣。【疏】注庠序至之義。○正義曰：[illegible]

七十者衣帛食肉，黎民不飢不寒，然而不王者，未之有也。【注】言百姓老稚溫飽，禮義脩行，積之可以致王也。孟子欲以風王何不行此，可以王天下，有率土之民，何但望民多於鄰國。【疏】[illegible]

狗彘食人食而不知檢，塗有餓莩而不知發。【注】言人君但養犬彘，使食人食，而不知以法度檢斂也。塗，道也。餓死者曰莩。詩曰：莩有梅。莩，零落也。道路之傍有餓死者，不知發倉廩以用振救之也。【疏】注言人至救之也。○正義曰：漢書食貨志[illegible]

於官因歲則糶之於民記所謂[illegible]遇凶旱水溢民無菜色者用此道也惠王不修發斂之制豐歲以其狼戾一遇凶歉[illegible][illegible]

人死則曰非我也歲也是何異於刺人而殺之曰非我也兵也【注】人死謂餓疫死者也王政使然而曰非我殺之歲殺之也此何以異於用兵殺人而曰非我也兵自殺之也【疏】注言用兵殺人○正義曰[illegible]

王無罪歲斯天下之民至焉【注】戒王無歸罪於歲責己而改行則天下之民皆可致也【疏】注皆可致也○正義曰致猶至也故以致明至

章指言王化之本在於使民養生送死之用備足然後導之以禮義責己矜窮則斯民集矣【疏】導之至矜窮○正義曰國語晉語云禮賓矜窮禮之宗也

梁惠王曰寡人願安承教【注】願安意承受孟子之教令孟子對曰殺人以梃與刃有以異乎【注】梃杖也【疏】注梃杖也○正義曰[illegible]

曰無以異也【注】王曰梃刃殺人無以異也以刃與政有以異乎【注】孟子欲以政喻王曰無以異也【注】王復曰政殺人無以異也曰庖有肥肉廐有肥馬民有飢色野有餓莩此率獸而食人也【注】孟子言人君如此爲率禽獸以食人也　獸相食且人惡之爲民父母行政不免於率獸而食人惡在其爲民父母也【注】虎狼食禽獸人猶尚惡視之牧民爲政乃率禽獸食人安在其爲民父母之道也【疏】[illegible]

[illegible]

仲尼曰始作俑者其無後乎爲其象人而用之也如之何其使斯民飢而死也【注】俑偶人也用之送死仲尼重人類謂秦穆公時以三良殉葬本由有作俑者也惡其始造故曰此人其無後嗣乎如之何其使此民飢而死邪孟子陳此以教王愛民【疏】[illegible]

章指言王者爲政之道生民爲首以政殺人人君之咎猶以白刃疾之甚也

梁惠王曰晉國天下莫強焉叟之所知也【注】韓魏趙本晉六卿當此時號三晉故惠王言晉國天下強也【疏】注韓魏至強也○正義曰[illegible]

及寡人之身東敗於齊長子死焉西喪地於秦七百里南辱於楚寡人恥之願比死者壹洒之如之何則可【注】王念有此三恥求策謀於孟子【疏】東敗至死焉○正義曰[illegible]

[illegible]

孟子對曰地方百里而可以王【注】言古聖人以百里之地以致王天下謂文王也【疏】[illegible]

王如施仁政於民省刑罰薄稅斂深耕易耨壯者以暇日修其孝弟忠信入以事其父兄出以事其長上可使制梃以撻秦楚之堅甲利兵矣【注】易耨芸苗令簡易也制作也上如行此政可使國人作杖以捶敵國堅甲利兵何患恥之不雪也

袖海山房校印

疏注易耨至易也○正義曰爾雅釋器云斪斸謂之定廣雅釋器云定謂之耨說文木部云槈薅器也或作鎒呂氏春秋任地篇云耨柄尺此其度也其耨六寸所以間稼也高誘注云耨所以芸苗也刃廣六寸所以入苗間也耨耨鏄字同芸苗之器名耨苗而郎穎芸苗爲耨盡心篇易其田疇注謂易爲治本詩不易長或毛傳也此耨爲芸苗若詩易爲治治耨於餅爲不達且上云縱耕謂耕之深此云易耨則爲耨之易也禾中有草雜之則楨擾矣故芸之使簡易閒氏者壞釋地三積云郎未處族劉章爲高后言困立苗欲疏之意○注制作至利兵○正義曰楚辭招魂云晉制犀比王逸注云制作也制作古多連文故以作釋制然備乃弓矢鍛乃戈矛礪乃鋒刃無敢不善王者以弧矢威天下豈容自損其兵謂使民作梃言近於迂技劉熙釋名釋兵云二梃下云擊制也制頓之使順己也梃宜讀爲擊謂可使提擊木梃以撻其堅甲利兵若誠自恃施仁造作此梃劉宋公不禽二毛之智矣廣弧撻捶心謂擊故以語釋撻禮記文王世子云成王有過則撻伯禽說文手部云撻以杖擊也撻人用杖其義一死省刑罰以下入句趙氏以行此故法之未詩注以其易明也推省刑罰潛役皺使得深耕易耨所以得有暇日潛夫論愛日篇云國之所以爲國者以有民也民之所以爲民者以有穀也穀之所以豐殖者以有人功也功之所以能建者以有日力也治國之日舒以長故其民閑暇而力有餘亂國之日促以短故其民困務而力不足詩云王事靡盬不遑將父言在古閑暇而得行孝今迫促不得養也迫促不得養則奪其農時使不得耕耨之謂也富而後教民有暇日以養其父毋及其兄弟妻子乃可脩其孝弟忠信也民知孝弟忠信則入以事其父兄出以事其君上矣此所以可以以梃撻強也

彼奪其民時使不得耕耨以養其父母父母凍餓兄弟妻子離散彼陷溺其民王往而征之夫誰與王敵注彼謂齊秦楚也彼困其民願王往征之也彼失民心民不爲用夫誰與共禦王之師爲王敵乎疏注彼謂齊秦楚也○正義曰惠王所問舉齊秦楚三國孟子對僅稱秦楚便文耳其實制梃撻秦楚亦兼齊故趙氏申明之○注爲王敵乎○正義曰閩監毛三本作而爲王之敵乎故曰仁者無敵王請勿疑注鄰國暴虐己脩仁政則無敵矣王請行之勿有疑也

章指言以百里行仁天下歸之以政傷民民樂其亡以梃服彊仁與不仁也

皇清經解卷十五之二終

嘉應李恆春舊校
漢軍陳良玉樊封新校

孟子正義

江都焦孝廉循著

學海堂

孟子見梁襄王出語人曰望之不似人君注襄諡也梁之嗣王也望之無儼然之威儀也疏注襄諡至王也○正義曰周書諡法解云辟地有德曰襄甲胄有勞曰襄是襄爲諡也史記魏世家集解荷鼎曰私云云紀年起自黃帝終於魏之今王今王者魏惠成王子桃史史公審惠成王但書惠五惠王子曰襄王蒙王子曰哀王太王三十六年卒襄王立十六年卒并惠襄爲五十二年王按古文惠成王立三十六年改元稱一年改元役十七年接太史公書爲誤分惠成之年以爲二王之年數也世本惠太生襄王而無哀王然則今王者魏襄王也索隱辨之云拔生本襄王生昭王無哀王蓋脫一代耳而紀年說惠成王三本六年又稱後元一十七年卒今此文分惠王之孫以爲二六之年又有哀王凡三十二年紀事甚明恭無足疑而孔衍十魏諡亦有哀王蓋紀年之作失哀王之代故分襄王之年之惠王後元即以襄圭之年包哀王之代耳近時顧氏炎武王知適主古文之說以襄哀辛相近史記議分爲二人江氏殺犁經補義申與說云魏營於周縣王三十五年下亥與齊爲王稱王會於徐州以相王是年爲惠王即位後三十七年於與曰稱玉而改元稱一年司馬溫公通鑑考巽既從紀年書是承王莞子襄土立於慎靚王二年王寅又載孟子一見而魏氏是矣乃於顯王三十三卒乙酉書鄭人孟輒見魏惠王出王子在魏十八年子誤矣蓋惠王卑禮厚幣以招賢春後孟威未年而史記誤謂存惠王即位之三十五年也此年尚之始王孟子可得稚之爲王依顧民汀氏之說史記襄王之元惠惠王之後元則襄王五年于河西之地六年秦取分陰未諸焦七年盡人上郡於卒秦降我蒲陽皆在七百里中而年二年楚敗我襄陵則所云恭於楚也然遊所行之作書紀皮固淺人偏花邱下嶠所引亦魏晉聞應書不足歲信西京十記記廣川王㳄古家有魏襄王家哀王家然則襄哀二家年時尚存顯然可考故世本雖矣家哀王而司馬公則核實雜之和嬌所引又何肅議閩氏若藏孟子生卒年月考云魏漢家云惠土三十一年卒巳從部大梁三十五年乙酉卑禮言帶以招賢者孟輒等至朱故六國表於三十五年特書孟世來問利國對曰君不可言利三十六年丙成惠王卒子嗣厚是爲襄王孟子入而見王出而告人有不似人君之語蓋子君初即位之辭不然如通篇五十二年王寅惠始卒而襄立立孟子入見豈孟子竟入詩於榮如是鄰不然以襄王之儲豈能以禮聘孟子而復至梁鄰不以禮聘孟子而孟子背王見鄰果受其禮聘至而初見時郎魏議之鄰此史亂所以庸信也哉曰竹書紀年彼既魏史所書魏事司馬公以爲以得其實故從焉余曰不然紀年云惠成王九年四月甲寅徙都大梁不以是年奉孚公南立備公孫執求相魏公子卬未虞地不覩而不偁魏何處從都以遊之鄰即一從部事如此尙諸其生﹍年月盡兄信鄰此余所以信史記以信孟子也閩監手三不作魏之歐王○注望之至儀也○正義曰論語云望之儼然又云儼然人望而畏之

就之而不見所畏焉注就與之言無人君操秉之威知其不足畏疏注就實至足畏○正義曰望之儀則就之富指言論故云與之敍指威監毛三本作柄柄說文重文作操通於秉儀禮大射言秉閭釋文云劉本作秉文選六代論注云秉即柄字是也儀有柄方中毛傳云秉操也禮運注云柄所操以治事莊子詩定之天道篇司馬彪注云操威禮也故趙氏云操柄之威

卒然問曰天下惡乎定注卒暴問事不由其次也問天下安所定言誰能定之疏注卒暴至次也○正義曰漢書成帝紀云興卒暴之作注云卒謂急也師丹傳云卒暴無漸注卒云卒讀曰猝說文犬部云猝犬從草暴出逐人也古卒暴二字連文故趙氏以卒暴明卒然不由其文師無漸也○注問天至定之○正義曰惡猶安也何也字亦作烏高誘注呂氏春秋本生篇曰惡安也昭三十一年公羊傳曰惡有言人之國賢若此者乎何注曰惡猶何有又莊二十年公羊傳出子注庶之美惡乎至注曰惡猶何所王由公羊傳許及書何惡乎所本訓

吾對曰定于一注孟子謂仁政爲一也疏注孟子至一也○正義曰易文言傳云元者善之長也君子體仁足以長人○董子繁露重政篇云唯聖人能屬萬物於一而繫之元也終不及本所從來而承之不能遂其功[illegible]

孰能一之注言孰能一之者對曰不嗜殺人者能一之注嗜猶甘也言今諸侯有不甘樂殺人者則能一之疏注嗜猶至殺人○正義曰說文口部云嗜嗜欲喜之也呂氏春秋誣徒篇高誘注云嗜樂也淮南子覽冥訓高誘注云甘猶嗜也嗜與嗜同一切經音義引廣雅云甘樂也是嗜甘樂三字義同

孰能與之注王言誰能與不嗜殺人者乎疏[illegible]○正義曰晉語云桓公知天下諸侯多與己也韋昭注云與從也呂氏春秋執一篇高誘注云與猶歸也

對曰天下莫不與也注孟子曰時人皆苦虐政如有行仁天下莫不與之王知夫苗乎七八月之間旱則苗槁矣天油然作雲沛然下雨則苗浡然興之矣其如是孰能禦之注以苗生喻人歸也周七八月夏之五六月油然興雲之貌沛然下雨以潤槁苗則浡然已盛孰能止之疏注以苗至六月○正義曰夏小正匱之興傳云其不言生而言興何也不知其生之時故曰興廣雅釋詁云興生也苗生即下苗浡然興以生釋興故下云浡然已盛不復解興義也白虎通三正篇云正朔有三何本天有三統謂三微之月也明王者當奉順而成之故受命各統一正也禮三正記曰十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤者盛陽之氣也故周爲天正色尙赤也十二月之時萬物始芽而白白者陰氣故殷爲地正色尙白也十三月之時萬物始達孚甲而出皆黑人得加功故夏爲人正色尙黑尙書大傳云夏以孟春月爲正殷以季冬月爲正周以仲冬月爲正夏以十三月爲正色尙黑以平旦爲朔殷以十二月爲正色尙白以雞鳴爲朔周以十一月爲正色尙赤以夜半爲朔後漢書陳寵奏云夫冬至之節陽氣始萌故十一月有蘭射干芸荔之應時令曰諸生蕩安形體天以爲正周以爲春十二月陽氣上通雉雊雞乳地以爲正殷以爲春十三月陽氣已至天地已交萬物皆出蟄蟲始振人以爲正夏以爲春春秋昭公十七年夏六月甲戌朔日有食之左傳大史曰當夏四月是謂孟夏又冬有星孛于大辰左傳梓慎曰火出於夏爲三月於商爲四月於周爲五月推之周之七八月爲夏之五六月夏之五月建午六月建未周之七月建午八月建未也說者或以孟子七八月爲夏正趙氏佑溫故錄云若是夏正之月則豳風八月其穫月令七月登穀是時安得尙言旱○注油然至之貌○正義曰大戴記文王官人篇云壽色由然以生注云由富爲油油然新生好貌禮記祭義云則易直子諒之心油然生矣注云油然物始生好美貌又樂記注云油然新生好貌也油與由通由與粤通說文弓部云粤木生條也古文言由枿惠氏棟九經古義云程傳由字皆訓爲生毛詩序云由儀萬物之生各得其宜是由訓爲生儀訓爲宜春秋傳云吉凶由人言吉凶生乎人也段氏玉裁說文粤字注云左傳史趙云陳顓頊之族也歲在鶉火是以卒滅陳將如之今在析木之津猶將復由此以生滅對言由即粤之叚借由訓爲生故云之新生木之新生以及喜色之新生易直子諒之心新生其自未生而始生之狀皆爲油然故趙以興雲之貌解之○注

沛然下雨至止之○正義曰文選思元賦凍雨沛其灑塗舊注云沛雨貌也文公十四年公羊傳云力沛若有餘注云沛有餘貌音義云沛字亦作霈初學記太平御覽俱引作霈華嚴經音義引文字集略云霈霈大雨也亦有餘意一霈信南山云益之以霢霂既優既渥既霑既足箋云冬有積雪春而益之以小雨潤澤則饒洽沛有澤義有潤義趙氏注以潤釋沛與詩箋同惟當枯槁之時非小雨所能生劉熙注云霈然注與雨猶大雨傾注苗勃然興之也此廣雅釋訓云序云浡盛貌又釋文云勃本亦作浡浡字通製禁也莊云浡浡盛貌呂氏春秋同張揖廣雅皆以禦訓止篇今夫天下之人牧未

有不嗜殺人者也如有不嗜殺人者則天下之民皆引領而望之矣誠如是也民歸之由水之就下沛然誰能禦之【注】今天下牧民之君子能行此仁政民皆延頸望欲歸之如水就下沛然而來誰能止之【疏】注今天下至止之○正義曰尚書堯典云殷之州牧曰伯虞夏及周皆曰牧禮大宰之職以九兩繫邦國之民一曰牧以地得民注云牧州長也周禮州長之職天下之大國九州人民之數是也牧天子之牧民者也人君為牧民者所以養民也故書云牧民呂氏春秋云延頸舉踵也此延頸望之義趙氏注引與此同也讀作釋名云頸徑也徑挺而長也考工記匠人注云延長也讀如延長之延或為涎漢書引作望義翼延為頸之長義如云延頸者仁民言猶廣雅云雍河水出也言沛然之來猶水之就下沛然雍注云沛如水出之貌也則與沛同義此經水不云必與水出雨之不同之類不嗜殺人者天下歸之故云不嗜殺人之仁者此如水之就下矣

章指言定天下者一道仁政而已不貪殺人人則歸之是故文王視民如傷此之謂也【疏】言定至而已○正義曰孟子云天下惡乎定一道也仁與不仁而已矣以仁定天下故云仁與不仁二字皆一道二道語注云以仁者不貪殺人也下云本無殺字也下篇鄭氏注禮記大學正義引作多殺乃人民殺義又云貪也王觀民如傷此孟子離婁下篇文

齊宣王問曰齊桓晉文之事可得聞乎【注】宣諡也宣王問孟子欲庶幾齊桓公小白晉文公重耳孟子冀得行道故仕於齊不用而去乃適於梁建篇先梁者欲以仁義為首篇因言魏事章次相從然後道齊之事也【疏】注宣諡至事也○正義曰周書諡法解云聖善周聞曰宣又云施而不成曰宣小白公名云重耳晉文公名○注云孟子所以出處可考者有以齊梁之先後為據○書孟子見梁惠王孟子遊齊以其大略見之楚為齊之始也宣王不合而後至梁考閻氏若璩孟子生卒年月考云梁惠王三十五年卒後至齊見宣王乃為遊齊之始也宣王既不用而去○年王三十六年惠王卒子襄王立孟子見之出語人曰望之不似人君故是年去梁適齊按以梁惠王後元十六年卒子襄王立明年即齊宣王元年也宣王以是年立改元者乃齊湣王也據此則孟子至梁當在惠王之後元十六年從古本竹書紀年考之惠王三十六年改元又十六年乃卒元年當齊威王之二十三年惠王卒年當齊宣王之十二年也宣王之二十六年當魏後元十三年孟子以是年見惠王以其言不合而去至齊與宣王問答於此不得謂宣王即位之十年乃作孟子也云云

梁惠王會齊宣王於徐州相王在惠王後元之元年孟子見梁惠王在其未改元之前則孟子至齊宣王之時已在惠王改元之後非先梁而後齊也故孟子之遊先齊而後梁齊宣王之十年孟子在齊自齊適梁乃在惠王後元十五年其王見之問答不一而皆稱王也云云梁惠王稱王之時在惠王後元即齊宣王之世齊威王之世孟子未嘗至齊也故宣王問曰齊桓晉文之事可得聞乎是孟子在齊之時宣王已立而孟子已去梁矣云云宣王與梁惠王皆孟子所見之君而先梁後齊者孟子之書篇次如此非必以遊歷之先後為序也

王曰寡人嘗聞之齊宣王之徒即孟子之始見齊宣王也其文云云此章為首篇首章故曰梁惠王章句上篇首孟子見梁惠王為孟子見諸侯之首章章次相從然後道齊之事也書孟子以仁義為首篇以仁義對宣王為首篇同一旨趣故云以仁義為首篇也云云

孟子對曰仲尼之徒無道桓文之事者是以後世無傳焉臣未之聞也【注】孔子之門徒頌述宓戲以來至文武周公之法制耳雖及五霸心羞薄之是以儒家後世無欲傳道之者故曰臣未之聞也【疏】注孔子至聞也○正義曰孔子之徒謂孔子之門人也易繫辭傳云古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情包犧氏沒神農氏作神農氏沒黃帝堯舜氏作

通其變使民不倦神而化之使民宜之又云黃帝堯舜垂衣裳而天下治又云禹湯文武周公之德孔子之所以法之也又云宓戲古帝王孔子稱堯舜法文武此其所以為儒家也自堯舜至於湯自湯至於文王自文王至於孔子云云孔子頌述宓戲神農黃帝堯舜禹湯文武周公之道孔子所以序書斷自唐虞以下也漢書藝文志云儒家者流蓋出於司徒之官助人君順陰陽明教化者也游文於六經之中留意於仁義之際祖述堯舜憲章文武宗師仲尼以重其言於道最為高云云

既不論三皇五帝殊無所問則尚當問王道耳不欲使王問霸者之事也【疏】注不論三皇五帝○正義曰周禮春官外史掌三皇五帝之書鄭注云楚靈王所謂三墳五典是也又周禮注云三皇伏羲神農黃帝五帝少昊顓頊高辛唐虞又帝王世紀云伏羲神農黃帝為三皇少昊顓頊高辛唐堯虞舜為五帝云云以女媧為三皇之一以祝融為三皇之一五帝少昊之屬云云尚書序云伏羲神農黃帝之書謂之三墳言大道也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典言常道也孔安國以為伏羲神農黃帝為三皇少昊顓頊高辛堯舜為五帝云云又以為黃帝至帝嚳以前者帝之先人云云天皇大帝之號亦其義也皇者天之稱帝者天之一名云云按三皇五帝之說不一未可詳考此孔子之後諸儒之論不同故存其說

氏以孟子凡言王道其文多以王與霸對言故注云不論三皇五帝殊無所問則尚當問王道耳其實孟子之意以王道為主而不言霸也○注之宣王問孟子桓文之事云云王之所問者霸道孟子所言者王道故以王道之所以為王者告之也

曰德何如則可以王矣【注】王曰德行當何如而可得以王乎【疏】注德行至王乎○正義曰德行之義見周禮孟子所言保民而王即德行也

曰保民而王莫之能禦也【注】保安也禦止也言安民則惠而黎民懷之若此以王無能止也【疏】注保安至止也○正義曰保安也廣雅釋詁文詩大雅云保右命之毛傳云保安也以安訓保注所本也

曰若寡人者可以保民乎哉【注】王自恐懼不足以安民故問之曰可以保民乎

曰可【注】孟子以為如王之性可以安民也

曰何由知吾可也【注】王問孟子

何以知吾可以安民曰臣聞之胡齕曰王坐於堂上有牽牛而過堂下者王見之曰牛何之對曰將以釁鐘王曰舍之吾不忍其觳觫若無罪而就死地對曰然則廢釁鐘與曰何可廢也以羊易之不識有諸【注】胡齕王左右近臣也觳觫牛當到死地處恐貌新鑄鐘殺牲以血塗其釁郄因以祭之曰釁周禮大祝曰墮釁逆牲逆尸令鐘鼓天府上春釁寶鎮及寶器孟子曰臣受胡齕言王嘗有此仁不知誠有之否【疏】注胡齕至臣也○正義曰周禮天官寺人注云寺之言侍也賈氏疏云取親近侍御之義周禮夏官司士正朝儀之位王族故士虎士在路門之右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左惠氏士奇禮說云春秋時周禮未改列國猶存大僕一官位雖下大夫而正王服位出入王命王眂朝則前正王燕飲則相王射則贊王眡燕朝則擯而上士小臣中士祭僕下士御僕皆其僚屬爲羣僕侍御之臣荀子曰便嬖左右者人主之所以窺遠收衆之門戶牖嚮也故人主必將有便嬖左右足信者然後可秦武王令甘茂擇僕與行事則親近之臣自古重之賈誼官人篇曰修身正行道語談說服一介之使能合兩君之驩執戟居前能舉君之失過不難以死持之者左右也事君不敢有二心居君旁不敢泄君之謀君有失過[illegible]有憂色不勸聽從者侍御也蓋古親近之臣若此諸侯無大僕而儀禮小臣小臣正小臣師僕人正僕人師僕人士皆左右親近之官胡齕所居未知何職然堂上堂下至牽牛答非左右近臣無以知之故趙氏注之如此○注觳觫至恐貌○正義曰廣雅釋訓云踧踖畏敬之又文選東京賦蹐貌注云踧踖恐懼之貌趙氏蓋以觳觫音近踧踖故以爲恐貌王氏念孫廣雅疏證云廣韻云觳觫死貌出廣雅又觳觫觫觫觳五字諸書並訓爲死玉篇觳觫死貌孟子梁惠王篇吾不忍其觳觫若無罪而就死地義與觳觫同荀子王霸篇云出若入若史記禮書云若者必死若皆訓爲如此此云若無罪而就死地猶云知此無罪而就死地也○注新鑄至寶器○正義曰釁本間際之名故殺牲以血塗器物之隙郤名爲釁隙郤字漢書高帝紀釁鼓注應劭云釁祭也殺牲以血塗鼓釁呼爲釁呼同鏄釁鏄猶言釁隙今人以氏器有裂迹者爲塗讀若明即釁也以木之有裂縫者爲鏄讀若阿呵平音之轉也周禮大祝天府俱屬春官大祝作隋釁鄭氏注云謂薦血也凡血祭可釁疏引賈氏云釁釁宗廟馬氏云血以塗鐘鼓鄭不從然則血祭之釁與釁器之釁自是兩事趙氏合爲一事與應劭同天府上春釁寶鎮及寶器趙氏引作釁寶鐘阮氏元校勘記云當依周禮作鎮形相涉而誤趙氏佑溫故錄云古人用釁之禮不一定四年左傳君以軍行祓社釁鼓文王世子始立學者既興器用幣注興讀爲釁月令孟冬命太史釁龜筴雜記下成廟則釁之其禮雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前乃降門夾室皆用雞其衈皆於屋下割雞門當門夾室中室又云路寢成則考之而不釁釁屋者交神明之道也凡宗廟之器其名者成則釁之以豭豚大戴禮亦有釁廟獨爲篇其具在周官者大祝天府而外春官則有肆師以歲時序其祭祀及其祈珥小祝大師掌釁祈號祝龜人上春釁龜雞人凡祭祀面禳釁共其雞牲夏官則大司馬大師帥執事涖釁主及軍器小子掌珥于社稷祈于五祀釁邦器及軍器羊人凡祈珥釁積共其羊牲圉師春除蓐釁廐秋官則士師凡刉珥則奉犬牲犬人凡幾珥用駹可也可約若有謂者則珥而辟藏康成注皆以祈即刉字塥即衈字用毛雖者刉用羽牲者明皆取血以釁之事釁之者神之也先鄭則釁讀曰徽謂飾美之也是凡器物皆用釁龜玉亦釁之廟祖皆用釁王亦釁馬廟亦釁之蓋非止爲塗其郤其牲則以羊爲犬亦用豚犬與雞獨未有言牛者牛爲牲之最大不輕用也此以一鐘而用牛明非禮之正經定制亦見古禮失之一端孟子則第就專論事而已周氏柄中辨正謂釁之義有三一是祓除不祥一是彌縫罅隙使完固之義一是取其膏澤護養精靈鐘爲邪器釁鐘是塗其罅隙即是鄭司農讀衈爲徽賈疏以爲取飾義也亦康成所不從曰有之【注】王曰有之曰是心足以王矣百姓皆以王爲愛也臣固知王之不忍也【注】愛嗇也孟子曰王推是仁心足以至於王道然百姓皆謂王嗇愛其財臣知王見牛恐懼不欲趨死不忍故易之也【疏】注愛嗇也○正義曰周書諡法解云嗇於賜予曰愛漢書賈誼傳云豈以爲臣有愛集注云愛猶惜也惜亦吝嗇之義故下注云愛惜

王曰然誠有百姓者齊國雖褊小吾何愛一牛即不忍其觳觫若無罪而就死地故以羊易之也【注】王曰亦誠有百姓所言者矣吾國雖小豈愛惜一牛之財費哉即見其牛哀之釁鐘又不可廢故易之以羊耳曰王無異於百姓之以王爲愛也以小易大彼惡知之王若隱其無罪而就死地則牛羊何擇焉【注】異怪也隱痛也孟子言無怪百姓之謂王愛財也見王以小易大故也王如痛其無罪羊亦無罪何爲獨釋牛而取羊【疏】注異怪也隱痛也○正義曰昭公二十六年左傳云然據有異焉賈氏注云異猶怪也史記魯世家有異焉集解引服虔云異猶怪也是異之義與怪同也王氏念孫廣雅疏證云逸周書諡法解云隱哀之方也檀弓云拜稽顙哀戚之至隱也隱與憂通隱哀一聲之轉哀之轉爲憂猶憂之轉爲隱矣

王笑曰是誠何心哉我非愛其財而易之以羊也宜乎百姓之謂我愛也【注】王自笑心不然而不能自免爲百姓所非乃責己之以小易大故曰宜乎其非我也【疏】注王自至我也○正義曰自笑心不然解首二句不然二字解我非愛其財謂我之心果何心哉自信非愛財也乃責己之以小易大解而易之以羊也句故曰宜乎其非我也解末句於其間隔以而不能自免爲百姓所非一句明我非愛其財句斷句不與下而字速而易之以羊也不斷句與宜乎一氣接下趙氏此書名而章句故其分析明白如此舉此以例其餘曰無傷也是乃仁術也見牛未見羊也君子之於禽獸也見其生不忍見其死聞其聲不忍食其肉是以君子遠庖廚也【注】孟子解王自責之心曰無傷於仁是乃王爲仁之道也時未見羊羊之爲牲次於牛故用之耳是以君子遠庖廚不欲見其生食其肉也【疏】君子至廚也○正義曰賈誼新書禮篇云禮聖王之於禽獸也見其生不忍見其死聞其聲不忍嘗其肉故遠庖廚仁之至也大戴禮保傳篇云於禽獸見其生不食其死聞其聲不嘗其肉故遠庖廚所以長恩且明有仁也翟氏灝考異云大戴禮保傳篇即自賈子採錄而篇置不同文亦小異君子遠庖廚本禮記玉藻文孟子述之故加有是以二字○注無傷至道也○正義曰賈子新書道術篇云道者所從接物也其末者謂之術說文行部云術邑中道也鄭康成注禮記高誘注淮南子呂氏春秋韋昭注國語皆以道釋術故趙氏以仁道解仁術○注羊之至之耳○正義曰周禮宰夫注云三牲牛羊豕具爲一牢桓公八年公羊傳注云牛羊豕凡三牲曰大牢羊豕凡二牲曰少牢王制云天子社稷皆太牢諸侯社稷皆少牢諸侯無故不殺牛大夫無故不殺羊是羊之爲牲次於牛也王說曰詩云他人有心予忖度之夫子之謂也夫我乃行之反而求之不得吾心夫子言之於我心有戚戚焉此心之所以合於王者何也【注】詩小雅巧言之篇也王喜悅因稱是詩以嗟歎孟子忖度知己心戚戚然心有動也寡人雖有是心何能足以王也【疏】注詩小至己心○正義曰詩小序云巧言刺幽王也大夫傷於讒故作是詩也箋云因己能忖度讒人之心王引此者斷章取義毛詩釋文云忖本又作寸漢書律曆志云寸者忖也忖與寸義同前此詰駁王意不能解孟子以仁術言之王乃解悅解悅則喜矣喜故歎美孟子以爲知己心○注戚戚至王也○正義曰王氏念孫廣雅疏證云方言衝俶動也衝俶衝廣雅衝休同衝亦動也方俗語有輕重耳釋訓衝衝行也說文憧不定也咸九四憧憧往來皆動之貌也聲轉爲俶爾雅俶作也是俶與動同義說文㥄氣出于土也義亦與俶同孟子於我心有戚戚焉趙氏注云戚戚然心有動也戚與俶亦聲近義同合與洽義同說文水部云洽霑也霑有足義故趙氏以況以王解合於王閩監毛三本作何能足以合於王也非是

曰有復於王者曰吾力足以舉百鈞而不足以舉一羽明足以察秋毫之末而不見輿薪則王許之乎【注】復白也許信也人有白王如此王信之乎百鈞三千斤也【疏】注復白也許信也○正義曰禮云願有復也鄭氏注國語正月之朔鄉長復事韋昭注呂氏春秋勿躬篇管子復於桓公高誘注皆訓復爲白周禮宰夫諸臣之復注云復謂奏事也說文言部云許聽也呂氏春秋首時篇王子信高誘注云許諾惟信之故諾之聽之也○注百鈞三千斤也○正義曰說苑辨物云三十斤爲一鈞百鈞故三千斤曰否【注】王曰我不信也今恩足以及禽獸而功不至於百姓者獨何與然則一羽之不舉爲不用力焉輿薪之不見爲不用明焉百姓之不見保爲不用恩焉故王之不王不爲也非不能也【注】孟子言王恩及禽獸而不安百姓若不用力不用明者也不爲耳非不能也曰不爲者與不能者之形何以異【注】王問其狀何以異也曰挾太山以超北海語人曰我不能是誠不能也爲長者折枝語人曰我不能是不爲也非不能也故王之不王非挾太山以超北海之類也王之不王是折枝之類也【注】孟子爲王陳爲與不爲之形若是王則不折枝之類也折枝案摩折手節解罷枝也少者恥見役故不爲耳非不能也太山北海皆近齊故以爲喻也【疏】挾太山以超北海○正義曰墨子兼愛篇云挈太山以超江河生民以來未嘗有也蓋當時有此語墨子之書孟子未必引之○注折枝至見役○正義曰毛氏奇齡四書賸言云趙氏注折枝案摩折手節解罷枝此卑賤奉事尊長之節內則子婦事舅姑問疾痛疴癢而抑搔之鄭注抑搔即按摩屈抑枝體與折義正同以此皆卑役非凡人屑爲故曰是不爲非不能後漢張皓王龔傳論云豈同折枝於長者以不爲爲難乎劉熙注按摩不爲非㸑爲可驗若劉峻廣絕交論折枝舐痔盧思道北齊論幹高之徒人皆折枝誤痔朝野僉載薛稷等舐痔折枝阿附太平公主類皆朋作妨謟之具合義引陸善經云折枝折草樹枝趙氏佑溫故錄云文獻通考載陸筠解爲磐折腰枝益猶今拜揖也元人四書辨疑以枝與股通謂欽折肢體爲長者作禮與徐行後長意類正竊其意而衍之○注太山北海皆近齊○正義曰閻氏若璩四書釋地云禹貢海岱惟青州故蘇秦說齊宣王齊南有太山北有渤海司馬遷言

吾適齊自泰山屬之琅邪北被於海降至漢景帝猶置北海郡於營陵營陵舊營丘地左傳云君處北海是也高帝置泰山郡領縣有泰山廟岱在其西北禮記云齊人將有事泰山是也以知挾泰山以超北海皆取齊境內之地設譬耳

老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼天下可運於掌〔注〕老猶敬也幼猶愛也敬吾之老亦敬人之老愛我之幼亦愛人之幼推此心以惠民天下可轉之掌上言其易也〔疏〕注老猶至而易也○正義曰禮記大學篇云上老老而民興孝上長長而民興弟注云老老長長謂尊老敬長也此老吾老幼吾幼云老老長長老無敬訓幼無愛訓故云猶廣雅釋詁云運轉也故以轉解運詩云刑于寡妻至于兄弟以御于家邦言舉斯心加諸彼而已〔注〕詩大雅思齊之篇也刑正也寡少也言文王正己適妻則八妾從以及兄弟御享也享天下國家之福但舉己心加於人耳〔疏〕注刑正至八妾○正義曰詩釋文引韓詩云刑正也毛詩傳云寡妻適妻也白虎通嫁娶篇云天子諸侯一娶九女一為適餘為八妾○注御享至之福○正義曰享之義為獻御之義為進進獻同詩六月飲御諸友傳云御進也謂飲享諸友也云所進曰御曰御日又云御者進也凡衣服加於身飲食入於口妃妾接於寢皆曰御天下國家之福故云御享天下國家之福按勘記云監毛本注作但舉已心至人耳以形近而誤正義故推恩足以保四海不推恩無以保妻子古之人所以大過人者無他焉善推其所為而已矣〔注〕大過人者大有為之君也善推其心所好惡以安四海也今恩足以及禽獸而功不至於百姓者獨何與〔注〕復申此言非王不能不為之耳權然後知輕重度然後知長短物皆然心為甚王請度之〔注〕權銓衡也可以稱輕重度丈尺也可以量長短凡物皆當稱度乃可知心當行之乃為仁心比於物尤當為之甚者也欲使王度心如度物也〔疏〕注權銓至長短○正義曰漢書律歷志云衡權者衡平也權重也衡所以任權而均物平輕重也廣雅釋器云錘謂之權又云稱謂之銓說文金部云銓衡也呂氏春秋仲秋紀正鈞石齊升角高誘注云稱錘曰權衡也是權以平衡衡以任權權銓衡也可以稱輕重也漢書律歷志云度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黃鐘之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鐘之長一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈此度丈尺也可以量長短也○注凡物至度物○正義曰說文心部云意志也心所以度物意即心也善推所為即心度之意仁者當以愛人民為甚度量物之輕重長短以知其所當為度心之輕重長短以推所愛之心以及百姓則知輕心於禽獸不知重心於百姓矣

抑王興甲兵危士臣構怨於諸侯然後快於心與〔注〕抑辭也孟子問王抑亦如是乃快邪〔疏〕注抑辭也○正義曰論語學而篇抑與之與皇侃疏云抑語辭也中庸抑而強與鄭注云抑辭也此抑字與之同又十一年左傳云抑人亦有言鄭注詩云抑意也即是抑之言意也國語周語云抑人故也韋昭注云抑辭也又春秋繁露云以抑天道之所欲也亦皆訓抑為意是抑亦辭也抑與意古同抑之為語辭也可得而知也王曰否吾何快於是將以求吾所大欲也〔注〕王言不然我不快是也將欲以求我心所大欲者耳曰王之所大欲可得聞與〔注〕孟子雖心知王意而故問者欲令王自道遂緣以陳之王笑而不言〔注〕王意大而不敢正言曰為肥甘不足於口與輕煖不足於體與抑為采色不足視於目與聲音不足聽於耳與便嬖不足使令於前與王之諸臣皆足以供之而王豈為是哉〔注〕孟子復問此五者欲以致王所欲也故發異端以問之也〔疏〕注孟子至之也○正義曰孟子書云孟子孫子云故發異端以問之也正義曰致王所欲云致王之所欲王實欲而不肯言故孟子問五者以致其欲也論語為政篇攻乎異端注云攻治也漢書皇義云異端道術之端大道而異端為小道異端也二經之文不同耳凡韓詩外傳云端者萬物之始也則漢以前皆以異端為他技之說論語說題辭云異者謂非常之書也尚書大傳云他技異端亦謂非常也漢書藝文志云異家者流也方技亦異端也此亦引古義之通說也曰否吾不為是也〔注〕王言我不為是也曰然則王之所大欲可知已欲辟土地朝秦楚蒞中國而撫四夷也〔注〕蒞臨也言王意欲庶幾王者蒞臨中國而安四夷者也〔疏〕注蒞臨也○正義曰蒞臨說文無蒞字臨監臨也親也蒞即涖字古作埭原本作臨臨本作臨詩采芑云臨蒞云方叔涖止是也爾雅釋詁云臨視也廣雅以臨為視即皆臨撫之訓是也撫安也周禮撫邦國諸侯者撫安也論語先進方六七十如五六十安見方六七十如五六十而非邦也者則撫以安之訓說文手部云撫安也原本作毛三子本作若則是也於字無四夷不以若所為求若所欲猶緣木而求魚也〔注〕若順也順審所為謂構兵諸侯之事求順今之所欲蒞中國之願其不可得如緣木而求生魚也〔疏〕注若順至魚也○正義曰爾雅釋言若順也若之言如也如此所順此解若為順者以緣木求魚之喻明之若所為猶云若所順也若順也○緣木求魚管子形勢解云緣木以求魚也凡木之高者無魚則喬木必無所求魚而知其不可得故知求魚於木必為所求無所得也或曰緣木求生魚趙氏明之猶云若此或短於此不得地也王曰若是其甚與〔注〕王謂比之緣木求魚為大甚曰殆有甚焉緣木求魚雖不得魚無後災以若所為求若所欲盡心力而為之後必有災〔注〕孟子言盡心戰鬬必有殘民破國之災故曰殆有甚於緣木求魚者也〔疏〕注殆有甚焉○正義曰王氏引之經傳釋詞云殆猶又也言又有甚焉也釋文引子夏傳云災害也於人物隨事曰災注云災者有害於人物也曰可得聞與〔注〕王欲知其害也曰鄒人與楚人戰則王以為孰勝〔注〕言鄒小楚大也曰楚人勝〔注〕王曰楚人勝也曰然則小固不可以敵大寡固不可以敵眾弱固不可以敵強海內之地方千里者九齊集有其一以一服八何以異於鄒敵楚哉〔注〕言小弱固不如強大集會齊地可方千里譬一州耳今欲以一州服八州猶鄒欲敵楚〔疏〕海內至楚哉○正義曰王制云凡四海之內九州州方千里又云四海之內方千里者九○方千里者九十八州皆千里州界也又云此殷制正義曰千里之州七十餘萬頃爾雅釋地九州之名此殷制周則大九州十二州九千里正方九千里是其分四海之內地方五千里而又東其漢書地理志云周爵五等而土三等公侯百里伯七十里子男五十里凡八州八百國之地復以九畿之服五服五服者相距方五千里自堯舜至周方七千里則周之畿服皆為七千里又云禹制九州四方各五千里更方千里則八千有千餘里八千古者九州之地方萬里是九州之外海之內四海之地為方七千餘里有此九海之分古九州也其說九州大國雖謂之周禮大行人七千里之外曰蕃國此九州之外國也方千有千里王畿九州之內州方千里故齊大國之稱海外九州齊有其一以方千里計其項積數東西約千里故云絕長補短方千里也蓋亦反其本矣〔注〕王欲服之之道蓋當反王道之本〔疏〕注云王道之本○正義曰增修禮部韻略孔子世家孟子盡心篇趙氏注以蓋為發語辭此盡字亦發聲之助也○禮記檀弓云蓋殯也亦作蓋同合此盡與蓋同義毛詩鄭箋云蓋者皆疑辭不敢質言之故亦云蓋也傳文當從發聲以盡為善是皆非趙之本義盡其本字亦遠其本亦反其盡於功業反人而信之以本反其盡也元孟子吳語以疑為也今王發政施仁使天下仕者皆欲立於王之朝耕者皆欲耕於王之野商賈皆欲藏於王之市行旅皆欲出於王之塗天下之欲疾其君者皆欲赴愬於王其若是孰能禦之〔疏〕反本道行仁政若此則天

下歸之誰能止之者王曰吾惽不能進於是矣願夫子輔吾志明以教我我雖不敏請嘗試之【注】王曰我情思惽亂不能進行此仁政不知所當施行也欲使孟子明言其道以教訓之我雖不敏願嘗使少行之也【疏】注王言至惽亂○正義曰說文心部云惽不憭也國策者惽于教高誘注云惽不明也不明猶不憭也廣雅釋訓云惽惽亂也詩民勞以謹惽怓毛傳云惽怓大亂也惽與惽同呂氏春秋貴直篇云先生之老與昏與高誘注云昏亂也楚辭涉江篇固將重昏而終身王逸注云昏亂也○注諸不僮不可使謀韋昭注云昏闇也故趙氏以亂與惽也○注不能至之也○正義曰周禮大司馬徒銜枚而進注云進行也考工記輪人進而眡之注云進猶行也故趙氏以進為行廣雅釋詁云試嘗也檀弓注云嘗試也嘗試二字義同文選思元賦非余心之所嘗舊注云嘗試也則嘗試亦訓為行柏公八年公羊傳注云嘗者先辭也嘗者非一未熟先得薦故日嘗一切經音義引廣雅云秋穀成者嘗也嘗之義謂未即全先嘗行之如飲食未大歡先以口嘗之故說文旨部云嘗口味之也趙氏云嘗使少行之也行解試字謂先使暫行之也

曰無恆產而有恆心者惟士為能若民則無恆產因無恆心【注】孟子為王陳其法也恆常也產生也恆產則民常可以生之業也恆心人所常有善心也惟有學士之心者雖窮不失道不求苟得耳凡民迫於飢寒則不能守其常善之心【疏】注恆常至業也○正義曰恆常爾雅釋詁文也服虔注左傳云產生也生謂生業也章昭注國語皆以生訓產詩谷風云既生既育箋云生謂財業也漢書鼂錯傳云民生未復注云生謂產業也六世之產嘉穀也然則恆產謂土地之所生呂氏春秋上農篇高誘注云產者田里樹畜民所恃以長養其生者也地苟無恆心放辟邪侈無不為已及陷於罪然後從而刑之是罔民也【注】民誠無恆心放溢辟邪侈於姦利犯罪觸刑無所不為乃就刑之是由張羅罔以罔民者也【疏】注放溢至姦利○正義曰漢書五行志引京房易傳云君樂逸人茲謂放韋賢傳集注引臣瓚云逸放也說文兔部云逸失也也淮南子精神訓高誘注云放溢失也洪失音義同故趙氏以溢釋放也漢書晁錯傳云使主內無邪僻之行董仲舒傳云邪僻之說息杜欽傳云反因時信其邪僻則注云邪辟二字可互作注辟邪辟傳云蕩登徒子好色賦注云邪石顯傳云知權其邪僻謂辟與邪二字義同音同故丁作辟以郎辟移又釋文辟邪云邪也邪二字義音與是注云故書作移氏元挍勘記以辟釋邪雅釋考工記弓人篇又氏作移云移之也移假作移又挍記云禮記少牢饋食禮云移袂又如禮記衣服之所由移是謂移作侈之通假作侈猶禮記表記注云侈或為移大之也以移猶益之以云禮記祀儀禮少牢饋食注云移猶廣也大多之故以侈訓益猶侈也移讀如趙氏以注云移是移釋侈故移益之猶益其義而云侈於溢利也姦利二字說文承放則僻邪侈放或言罔與不訓文网部云网庖犧所結繩以漁或从亡罔從民不同阮元挍勘記云羅罔之网音義云網張如字丁作同或从糸罔網同與罔說文网部云罔民張如字丁作司或从亡不同阮氏元挍勘記丁本作何司讀為伺古通用丁作司者非趙本也依罔司民則是何字丁為伺者非趙通用也焉有仁人在位罔民而可為也【注】安有仁人為君罔陷其民是政何可為也是故明君制民之產必使仰足以事父母俯足以畜妻子樂歲終身飽凶年免於死亡然後驅而之善故民之從之也輕【注】言衣食足知榮辱故民從之教化輕易也【疏】注言衣至輕易○正義曰管子牧民篇云

倉廩實知禮節衣食足知榮辱說苑亦引此○王故民注云呂氏春秋知接篇亦云輕易也故趙氏以易釋輕今也制民之產仰不足以事父母俯不足以畜妻子樂歲終身苦凶年不免於死亡此惟救死而恐不贍奚暇治禮義哉【注】言今民困窮救死恐凍餓而不給何暇修禮行義也【疏】注今也至身苦○正義曰趙氏治溫故之宅云是也古法今以為貧於故說無暇但有問明君制民之產如下五畝產者也孟子於何制宜賦節作許鄭樵謂之不以是圖之以道記於時孟子是何以宜之賦作陌莫為不為者說於今故無貧問田畝閑陌作許故為莫不制以其民民之制宜貧之不足以許為莫其限必使民從之此民之起也赴齊民之內產亦凡有奪民之至此而不可為莫知其復上之科一民足立長不善也則然既萬自而營惟也善仰日貧財相給云陂死者恐凍餓也之年凶方東也足志不長立征之可不畜陌作時孟云理也脩之行之郎是治禮義也［illegible］王欲行之則盍反其本矣五畝之宅樹之以桑五十者可以衣帛矣雞豚狗彘之畜無失其時七十者可以食肉矣百畝之田勿奪其時八口之家可以無飢矣謹庠序之教申之以孝悌之義頒白者不負戴於道路矣老者衣帛食肉黎民不飢不寒然而不王者未之有也【注】其說與上同八口之家次上農夫也孟子所以重言此者乃王政之本常生之道故為齊梁之君各具陳之當章究義不嫌其重也【疏】注其說至重也○正義曰此節與第三章同但彼言數口之家此言八口彼言七十者衣帛此言老者衣帛言與第三章未節互明謂不獨七十以上八口之家凡九十以上亦不獨八口以上也七十者與老者互明故趙氏以次上農夫為八口凡言其本至此云故云王政之本言生常生之道也言而本之王政郎仁政以其常生之道也恆產即常生列子天瑞篇云常生常化常生常化者無時不生無時不化故曰常生是義各異而大指則同章指言典籍攸載帝王道純桓文之事譎正相紛撥亂反正聖意弗珍故曰後世無傳未聞仁不施人猶不成德豐鑊易牲民不被澤王請嘗試欲蹈其跡答以反本惟是為要此蓋孟子不屈道之言也【疏】章指至言也○正義曰典籍言首尾兩節淮南子原道訓云純德獨存高誘注云純不雜也禮記春秋京賦文薛綜注云純德與世紛亦相反諸帝王之道尚書詩禮於云君子易之事為春秋相紛亂也莫近諸春秋公羊傳哀公十四年何休注云撥猶治也聖人釋亂反正莫近諸春秋十四年傳文公羊何注云撥猶治也○珍美也廣雅釋詁云珍重也說文云重厚也君子孔子之道亦桓文之雅事以其德何為不重至桓文之事也說文云撥治也廣雅釋詁云珍重也也○仁不施於人猶日此不言成其德也易下至文之指古本也也易曰但仁施於禽獸不可以成德也仁但施於禽獸而不可成於民為德以意下重道末文之古指也故及作易性牲則施澤於人及於牛未至於民為德易牲郎思文古木也故

皇清經解分經彙纂卷十五之四

漢軍陳良玉樊封新校
嘉應李恆春舊校

孟子正義 學海堂

江都焦孝廉循 著

孟子卷第二

梁惠王章句下凡十六章

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對也曰好樂何如【注】莊暴齊臣也不能決知之故無以對而問曰王好樂何如【疏】注莊暴齊臣也○正義曰此章承上章上章為齊宣王此章之王亦宣王也王為齊王知莊暴為齊臣矣下注以世俗之樂為好音樂也趙氏以好樂為好音樂也鄭聲孟子曰王之好樂甚則齊國其庶幾乎【疏】注王誠至治乎○正義曰趙氏以甚訓大故以誠能大好古之樂齊國其庶幾治乎【注】王誠能大好古之樂者探下文言之他日見於王曰王嘗語莊子以好樂有諸【注】孟子問王有是語不【疏】注王嘗至有諸○正義曰閻氏若璩釋地又續云莊暴齊臣君前臣名禮也莊子此孟子對王之稱其名曰莊子猶前不稱名而孟子於王前不一斥其名日莊子此記者之誤○注有是語不○正義曰阮氏元挍勘記云考文古本不作否按古可否字祇作不王變乎色曰寡人非能好先王之樂也直好世俗之樂耳【注】變乎色慍恚莊子道其好樂也王言我不能好先王之樂也直好世俗之樂謂鄭聲也曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今之樂由古之樂也【注】甚大也謂大要與民同樂古今何異也【疏】注甚大也○正義曰由古之樂也由與猶通用阮氏元挍勘記云石經宋本岳本咸淳衢州本孔本考文古本由作猶○注甚大至異也○正義曰後漢書樊準傳注云大猶甚也大甚之大讀泰與廣云甚大之多多也遺素問標本病傳論云謹察間甚以意調之注云甚謂多也禮記邪特牲云大報天而主日也注云大猶徧也徧與廣多義亦相近然則王之好樂大云徧則充滿也無所不論合人已君民而其之好樂甚矣漢書陳咸傳注云大要大歸也大略也古樂今樂俱要歸於與民同樂故云大要趙氏以大訓甚屬於齊國其庶幾之此下大要二字承而言之以前前之好樂甚謂大好古樂此之好樂甚謂大要與民同之不

樂甚之為大同而前後義異前渾言好樂則自宜古不宜今王既自明為世俗之樂則孟子順其意而要歸於與民同樂乃挍經文前後而辨好樂甚皆謂好樂能徧及於民不宜孫異趙氏之大要之大不必訓甚為大之大大要二字自解今樂猶古樂之義推甚大之訓誤係於此轉令學者惑耳曰可得聞與〔注〕王問古今同樂之意寧可得聞邪曰獨樂樂與人樂樂孰樂〔注〕孟子復問王獨自作樂樂邪與人共聽樂樂也曰不若與人〔注〕王曰獨聽樂不如與眾共聽之樂也曰與少樂樂與眾樂樂孰樂〔注〕孟子復問王與少人共聽樂樂邪與眾人共聽樂樂也曰不若與眾〔注〕王言不若與眾人共聽樂樂也臣請為王言樂〔注〕孟子欲為王陳獨樂與眾人樂之狀〔疏〕曰獨至言樂○正義曰音義云獨樂樂丁上音洛下音岳下音洛下文及注樂樂皆同孰樂音洛此章內孰樂與人樂樂邪樂也同樂樂氏與眾其字皆同並音岳獨樂與眾樂上下一音洛與是也闕氏若眾據樂釋地又上續云宋陳善捫蝨新話云岳暴下一音章若言悅樂樂之樂而世讀為禮樂之樂亦為悅樂之樂蓋樂也之說不矣惟孟子當為禮樂之樂及其他獨樂樂之樂與眾樂之乎眾而世讀之樂亦為悅蓋心也病孟子不告然言樂當以禮先樂無其他乃樂樂之類亡行真樂人之言其也能好所不以覺齊先樂以王又禮云孟子云而若猶樂之為樂乃非禮樂與眾而之暴正旦縱不其不好貨其所以向王又今樂古樂之樂猶在之谷為荒亡之樂人不心堪好好色以何色以至答先志耳與部樂古而樂之諭齊好樂如樂之行其語之言樂而不悅好惡豈齊率言齊好樂先字文其以方以非道齊者何夏可比對乎莊王鼎正暴縿僥欲縱之禁可不同而同即亦以一亦變下樂義君協道氏而後孟子轉之而魏庶好臣好及樂其心與好貨色之為之碑倒何其一也謂所方樂非事後也孟至所解之同文邪可之比甚能好音色色以譜悅言齊樂先其一故曰樂日樂之臣諸為王言樂樂亦於道不可也比其而同即同豈孟子讀為之碑其其下解也上讀子敦一亦變宣言樂由古之樂為臣之事之三續文猶云鼓言不至同而其也一樂必上讀子教之為樂又好樂公二十年晏子對齊侯曰古而無死則古之樂也君何得焉是其樂非之三三字續云樂古樂言樂無死古樂實則古字之樂音非與未見謂其一樂也上讀子傳之獵謂悅樂又好樂異云儀禮鄉射禮云古者於旅也語無算樂此字非別於晏子傳孟子左今田之獵悅樂又好樂如字舊注讀為樂以如字以為字之義引洛則音樂非別之說傳子黃又皆考昭公記云有德音之謂樂鄭注以樂樂之樂人無德之君以書云下樂宮音樂傳引洛孟子左又子皆昭春秋傳上篇下所以樂為樂天下之樂民諸侯與樂身境內晏黃子石大夫以下各與其君同樂無德樂獨樂樂之樂其下樂其樂身是晏子自樂也春秋晏子書後漢書陳同無因氏欲令上天下諸侯與國晏子獨經傳大無其他子不語馬無因氏舊注讀樂字其屬有為悅樂觀其樂今王鼓樂於此百姓聞王鐘鼓之聲管籥之音舉疾首蹙頞而相告曰吾王之好鼓樂夫何使我至於此極也父子不相見兄弟妻子離散〔注〕鼓樂者樂以鼓為節也管笙籥簫或曰籥若笛短而有三孔詩云左手執籥以節眾也疾首頭痛也蹙頞愁貌言王擊鼓作樂於賦役皆出於民而德不加之故使百姓愁〔疏〕舉疾首蹙頞○正義曰音義云丁云舉猶皆也○正義曰○丁云鄭注○與俱同故正者義氏皆特左傳注云漢書集注者也○此言借假借多而此同○正義曰周禮地官鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役鄭注云記音五聲五聲本與音樂也○正義日鼓舉於下以鼓謂之節如周禮地官鼓人掌教六鼓大司樂云以鼓鐘是學詩之樂以節鼓其猶云鼓地官鼓人云鼓君之周○眾樂謂之樂之鼓眾作為樂是也樂云鼓與子之事也○此是鼓眾子之學樂君子記云周鼓○為有之樂篇其鼓鍾謂之大笙謂之巢小者謂之和一中篇謂之大笙謂之巢小者謂之和一中謂小之笙謂之和管言鐘與笙皆簫也小者謂之言謂之鼓章之以大管謂之篞其中謂之篎小者謂之篞小笙之中者謂之籥

以篇釋樂云管者說文竹部云管如篪六孔十二月之音物開地牙故謂之管从竹官聲注云古者管以玉舜之時西王母來獻其白玉琯前零陵文學姓奚於伶道舜祠下得笙玉琯夫以玉作音故神人以和鳳皇來儀也從竹官亦聲又見竹部云籥書僮竹笘也又云笙十三簧象鳳之身也正月之音物生故謂之笙大者謂之巢小者謂之和古者隨作笙釋文云管三十六簧也三十二簧也笙十三簧廣雅云笙以匏為之十三管宮管在左方竽象笙三十六管宮管在中廣雅言管籥然古者管籥本為一物三十六簧十九簧十三簧也○則等當有竽笙文管竹部云三十六簧大者謂之竽小者謂之巢也孔者簧也等在樂中為二籟者竽之異名賈逵注國語云竽小者十六管也大者十九管說文云竹部管簫也籥如篪三孔中為簫小籟之簫者淮南子雅俗大樂之三其籟謂之竽籟之等是笙中有筊大者謂之巢釋名高注云籥說文淮南子齊俗訓云風之其簫大謂之言籥三管也云鄭注簫云簫編小竹管如今賣餳者所吹者云若大簧之中謂過篇者十四管謂小者十六管說文云竹部之管三孔也周禮春官笙師掌教龡竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂注云同三管引鄭司農云篴七孔杜子春讀篴為蕩滌之滌今時所吹五空竹篴玄謂籥如笛三孔以多也和竹部篇周禮注云篴以竹為之長尺四寸八孔小者謂之篎空說詩聲竹為之長尺四寸八孔鄭注笛云管如篴而小併兩而吹之今大予樂官有焉又笙師注云杜子春讀篴為蕩滌之滌今時所吹五空竹篴文人多引毛詩傳鄭箋以為籥與笛一也則籥六孔也以三孔者鄭注今時所用笛有七孔鄭說文笛七孔長一尺四寸今人則為三孔之籥三孔也說文云籥三孔以和眾聲也三孔之籥長尺四寸者也最小分象為唯籥左右手執羽其籥以舞者也籥為舞之所用則籥以手持以舞也故云籥所以為舞篇之以節眾也詩云左手執籥右手秉翟箋云籥如笛三孔而短小有三孔者也三管為籥為三孔者也故為籥正義曰管如笛而小併兩而吹之曰籥三孔正義曰之異名也孔長者尺六寸七孔長者尺四寸六孔最長者尺八寸四孔則長尺以下皆名為笛故為籥之異笛管籥皆笛之類也有以為籥三孔廣雅云籥七孔長尺四寸者也以此推之籥必非鄭也篇籥管雖名異而類同箋尹二管皆爾雅文

師讀為鄭司農云管如篪六孔是以為遂讀之之遂蕩滌之滌今時所吹五空竹篴鄭玄謂管如篪而小併兩而吹之今大予樂官有焉鄭司農云管如篪有六孔又箋云管以竹為之長尺圍寸併兩而吹之據此二書其孔各異似當為一物而名有二也鄭司農說管以為七孔引孟子此篇管籥之音也管與籥別管為孔而之七孔籥為三孔疏小統名籥篇別而同者此箋通名也趙氏以為籥同而此管籥之異名故以籥釋三孔其籥三孔如笛注云籥三孔鄭氏若笛短而有三孔也故趙氏以為籥三孔故也以為笛短而三孔也○疾首至頞 ○正義曰廣雅釋詁云疾病也文選顧彥先婦詩注引詩云疾首頭痛也何休注公羊傳云頭痛也說文云痛病也首頭也病人頭痛則必蹙頞憂愁之貌方言云蹙愁也說文云頞鼻莖也漢書王莽傳準引春官云蹙頞鼻頞也謂鼻頭之上也說文云頞鼻莖也有蹙頞者也古鼻準為鼻之異字釋名云鼻上為頞頞鼻莖也史記蔡澤傳曰先生曷鼻是其先鼻也唐舉亦言有鼻準龍顏鼻準也鼻在其面之內而其準高者也言頞其面之外說文云頞鼻莖也孟子言舉疾首蹙頞者蹙縮其頞是愁也惟頞之有鼻莖是也言其面之顙也孟子經之所言是也

此極也父子不相見兄弟妻子離散此無他不與民同樂也今王田獵於此百姓聞王車馬之音見羽旄之美舉疾首蹙頞而相告曰吾王之好田獵夫何使我至於此極也父子不相見兄弟妻子離散此無他不與民同樂也〔注〕田獵無節以非時取牲也羽旄之美但飾羽旄使之美好也發民驅獸供給役使不得休息故民窮極而離散奔走也〔疏〕注田獵至牲也○正義曰周禮夏官大司馬中春教振旅遂以蒐田中夏教茇舍遂以苗田中秋教治兵遂以獮田中冬教大閱遂以狩田公羊傳桓公四年傳云春曰苗秋曰蒐冬曰狩左傳隱公五年傳云春蒐夏苗秋獮冬狩皆於農隙以講事也穀梁傳云四時之田用三焉唯其所先得一為乾豆二為賓客三為充君之庖禮記王制云天子諸侯無事則歲三田一為乾豆二為賓客三為充君之庖無事而不田曰不敬田不以禮曰暴天物天子不合圍諸侯不掩群天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵獺祭魚然後虞人入澤梁豺祭獸然後田獵鳩化為鷹然後設罻羅草木零落然後入山林昆蟲未蟄不以火田不麛不卵不殺胎不殀夭不覆巢毛詩小雅車攻序云宣王能內修政事外攘夷狄復文武之竟土修車馬備器械復會諸侯於東都因田獵而選車徒焉箋云田獵者所以習兵也周禮夏官大司馬以田法致民鄭注云致民致之於田也天子諸侯巡狩大閱必讀法以教之司馬法曰古者以兵車為士卒之衛周禮地官小司徒云凡起徒役毋過家一人以其餘為羨唯田與追胥竭作是也民為其鼓鐸有以鼓得聲焉也是其役之修兵器之事州長黨正云以時屬民而讀法大祭祀軍旅會同田役之戒今

正旅師縣師之屬凡起眾庶則稽其人民以聽於大司徒遂人云凡國之大事致民以起役使之○正義曰鄉師云大役則帥民徒而至治其政令州長云若以歲時祭祀州社則屬民而讀法毛詩小雅出車傳云析羽為旌○正義曰說文云旄幢也从㫃从毛毛亦聲孫炎注爾雅云旄首曰旌郭注釋天云注旄首曰旌注毛於竿首者周禮春官司常云全羽為旞析羽為旌鄭注云全羽析羽皆五采繫之於旞旌之上所謂注旄於干首也爾雅云注旄首曰旌有鈴曰旂錯革鳥曰旟因章曰旃鄭注司常云析羽為旌鄭司農云析羽為旌者繫羽於杠首如今之鳥翮旄牛尾為之於竿首旄之羽謂以雉羽也周禮春官巾車云王之五路其大常以旄牛尾注於竿首鄭注云大常九旗之畫日月者又云翟車有毛者其羽此以蔽車也說文云旄幢也今之犛牛尾大於牛尾故取以為旄鄭注云皮以為甲假其羽毛所飾以羽旄節旌旄則載於車也凡羽旄之飾則皆載於車前故云田則載旄旌若見羽旄之飾則是王鄭必於所飾云田則旄

於此百姓聞王鐘鼓之聲管籥之音舉欣欣然有喜色而相告曰吾王庶幾無疾病與何以能鼓樂也〔注〕百姓欲令王康強而鼓樂也今無賦斂於民而有惠益故欣欣然而喜也今王田獵於此百姓聞王車馬之音見羽旄之美舉欣欣然有喜色而相告曰吾王庶幾無疾病與何以能田獵也此無他與民同樂也〔注〕王以農隙而田不妨民時有愍民之心因田獵而加撫恤之是以民悅也〔疏〕注有愍民之心○正義曰說文心部云愍痛也詩毛三本愍作閔說文云閔弔者在門也左傳昭公元年云吾代二子愍矣服虔注云愍憂也廣雅釋詁云愍憂也二十年傳云是為一謂閔宮愍是或通閔惟南子主術訓禮記儒行篇云不亢不詘乎作憂愍之作閔也漢書孔子行義亦其引之云說其慢聞其傷也漢書孔子行志作愍毛詩序云憂閔其舊也今王與百姓同樂則王矣〔注〕孟子言王何故不大好樂效古賢君與民同樂則可以王天下也何惡於齊子之言王好樂也章指言人君田獵以時鐘鼓有節發政行仁民樂其事則王道之階在於此矣故曰天時不如地利地利不如人和矣〔疏〕故曰至和矣○正義曰考文古本天時不如地利作也周氏廣業云按上句見於後篇引此文時二句作古語陸機辨亡論引稱古人之言孟子兵議篇引稱古人之言竊意孟子自有所本史記引之欲其責愛之欲其當亦以為古人之言

齊宣王問曰文王之囿方七十里有諸〔注〕王言聞文王苑囿方七十里寧有之〔疏〕注王言至有之○正義曰說文口部云囿苑有垣也一曰禽獸曰囿艸部云苑所以養禽獸也囿有垣也苑有林池也楚辭本經云云多能禁止其苑囿周書詩經日有囿王遊囿之大雅靈臺篇云王在靈囿麀鹿攸伏毛傳云囿所以域養禽獸也天子百里諸侯四十里靈囿言靈道行於囿也又大雅云已而王在靈囿其人每遊囿之地宮中皆有苑囿鹿鳥獸以為觀處也是說文云苑之下云囿之說宮王之所於其圓苑天子百里諸侯四十里是文王為諸侯時之囿也今孟子云七十里者非古也蓋周制之囿是諸侯四十里也孟子書傳云囿方七十里則是說其有之孟子對曰於傳有之〔注〕於傳文有是言〔疏〕注於傳至是言○正義曰釋名釋典藝云傳傳也以傳示

示後人也傳述爲文故云傳文毛詩疏引作書傳有之 曰若是其大乎[注]王怪其大 曰民猶以爲小也[注]言文王之民尙以爲小也 曰寡人之囿方四十里民猶以爲大何也[注]王以爲文王在岐豐時爲西伯土地尙狹而囿已大矣今我地方千里而囿小之民以爲寡人囿大何故也[疏]注王以至故也○正義曰閻氏若璩釋地云從來說者皆以文王七十里之囿爲經三輔黃圖云靈囿在長安縣西四十二里以文毛之囿方七十里注於下余請今鄠縣東三十里正伯厚以之書所謂文王作豐鄠杜林南山檀柘號稱陸海爲九州之膏腴者文王當日豈以爲囿以其林麓以往但有物以爲蓄之名者之亦日弛以與民以往作邑于豐時事非漢地理志遂三百餘里之云爾豈實有此作囿之所在徒以爲界去鼓三百里說者不察乎豈經所載在岐山事也豐百里不在郊文王由方百里起辭於是者哉豈歷山僅以爲毛三本趙注作故由之時故在豐不在岐也閣氏廖大雅考文古本作韓本從作時則豐時鄭氏廢監本本毛豐鑑篇王在靈囿毛傳云囿所以域養禽獸也天子之百詩里候四十里孔氏正義云解禮記云其文王之囿天子百里諸孟子云文王之囿方七十里諸侯四十里寡人之囿方四十里是宜王自以爲諸侯而問故云諸侯四十里天子不應七十里故宜以爲百里也毛詩文王之七十里明天子不止七十里文王七十里以宜王不舉天子而問故云諸侯四十里以爲百里也毛詩舉百里說是也數十里之囿五里則文王七十里公此十八年業十文乃圖引毛詩傳曰無百里之囿也成十七年自是諸侯十四囿以爲大此三十日之文而非民尙以爲天子而王之圈小齊宣王五十里玉百里民以爲小云宣王之圖以爲實五十里疏云則文云後王百十子于漢後又云實宜漢王十漢之之鄭語於十言之鄭豈百今毛 云文王之囿五十里矣赤云里民苦其囿...

(上段雙行小注字跡細密，以下據可辨者錄之)

七十里芻蕘者往焉雉兔者往焉與民同之民以爲小不亦宜乎[注]芻蕘者取芻薪之賤人也雉兔者言文王聽民往取禽獸刈其芻薪民苦其小是其宜也[疏]注芻蕘至人也○正義曰毛詩板篇詢于芻蕘傳云芻蕘薪采者說文艸部云芻刈草也象包束草之形蕘薪也叚借爲所以飼牛馬采注云大者可析謂之薪小者合束謂之柴薪施炊爨芻飼牛馬是也揚雄羽獵賦收禽之芻蕘之谷字 臣始至於境問國之大禁然後敢入[注]言王之政嚴刑重也臣聞郊關之內有囿方四十里殺其麋鹿者如殺人之罪[注]郊關齊四境之郊皆有關[疏]注郊關至有關○正義曰

則是方四十里爲阱於國中民以爲大不亦宜乎[注]設陷阱者不過丈尺之間耳今王陷阱乃方四十里民苦其大不亦宜乎[疏]注設陷至宜乎○正義曰說文作穽云陷也阱或從穴世說政事篇注引孟子此文作穽云阱陷也穽尙書費誓云穫敎乃穽周禮雍氏春令爲阱穫注云穽穿地爲塹所以御禽獸其或超踰則陷焉世謂之陷阱民穿地以爲之阱可敢塞其度狹小故云不過丈尺之間阮氏元校勘記云閩監毛三本若作言誤

齊宣王問曰交鄰國有道乎[注]問與鄰國交接之道 孟子對曰惟仁者爲能以大事小是故湯事葛文王事混夷[注]葛伯放而不祀湯先助之祀詩云混夷駾矣惟其喙矣謂文王也是則聖人行仁政能以大事小者也[疏]注云至詩云○正義曰引詩者大雅緜篇第八章文今詩作混夷駾矣維其喙矣毛傳云駾突也喙困也箋云混夷見文王之使者將士衆過已國則惶怖驚走奔突入此柞棫之中而逃甚困劇也是之謂一國名也又皇矣詩云串夷載路箋云串夷即混夷西戎國名也串夷一路奔夷不可音之轉故書大傳說文作毗夷依鄭說混夷昆夷一也與大戴禮記爲以大事小之證正義引帝王世紀云文王受命四年周正丙子混夷伐周一日三至周之東門文王閉門修德而不與戰王肅同其說以申毛義以爲柞棫生柯葉拔然時混夷伐周 比作交誤比按比如交云事類相似謂之比也釋名釋言語云比也阮氏元校勘記云閩監毛三本比例以作比況之也王亦非下舉句也不可爲聖王也 有注欲爲王陳古聖賢之比[疏]注欲爲至之比○正義曰

惟智者爲能以小事大故大王事獯鬻句踐事吳[注]獯鬻北狄彊者今匈奴也大王去邠避獯鬻越王句踐退於會稽身自臣事吳王夫差是則智者用智是故以小事大而全其國也[疏]注獯鬻至事吳○正義曰史記周本紀云古公亶父復修后稷公劉之業積德行義國人皆戴之薰育戎狄攻之欲得財物予之已復攻欲得地與民民皆怒欲戰古公曰有民立君將以利之今戎狄所爲攻戰以吾地與民民之在我與其在彼何異民欲以我故戰殺人父子而君之予不忍爲乃與私屬遂去豳度漆沮踰梁山止於岐下豳人舉國扶老攜弱盡復歸古公於岐下及他旁國聞古公仁亦多歸之於是古公乃貶戎狄之俗而營築城郭室屋而邑別居之作五官有司民皆歌樂之頌其德是也毛詩采薇序云文王之時西有昆夷之患北有玁狁之難以天子之命命將率遣戍役以守衛中國箋云昆夷西戎也天子之命謂殷王帝乙之時也獯鬻在北則北狄強者也毛本作太王閩監三本作大王以太作大按唐石經作大阮氏元校勘記云字作大是也通作大強 勉強字作彊宋人避所諱多作彊乃作疆界字非也○注越王至事吳○正義曰左傳哀公元年吳王夫差敗越于夫椒報檇李也遂入越越子以甲楯五千保於會稽使大夫種因吳太宰嚭以行成史記越王句踐世家云越王乃以餘兵五千人保棲於會稽吳王追而圍之越王謂范蠡曰以不聽子故至於此爲之柰何蠡對曰持滿者與天持傾者與人節事者與地卑辭厚禮以遺之不許而身與之市句踐曰諾乃令大夫種行成於吳膝行頓首曰君王亡臣句踐使陪臣種敢告下執事句踐請爲臣妻爲妾國語云越人飾美女八人納之太宰嚭曰子苟赦越國之罪又有美於此者將進之句踐請盟一介嫡女執箕帚以晐姓於王宮一介嫡男奉槃匜以隨諸御本作於吳身自臣事之賈逵注云身親爲夫差前馬按國語越語云句踐親爲夫差前馬宦事亦或作官宦事也章昭注云宦爲臣隸也毛三本作宦事亦通

以大事小者樂天者也以小事大者畏天者也樂天者保天下畏天者保其國詩云畏天之威于時保之[注]聖人樂天行道如天無不蓋也故保天下湯文是也智者量時畏天故保其國大王句踐是也詩周頌我將之篇言成王尙畏天之威於是時故能安其太平之道也[疏]注以大至其國○正義曰易繫辭傳云樂天知命故不憂此以知命申明樂天之義聖人樂天天下之人欲其生也智者有包容涵育之德所以天下無一不遂其生故爲樂天天下之大命是爲樂天知命故以樂天無不包容以天者不畏天之盈而不蓋謙故以天爲量招其身害其爲之以畏天之德也○畏天故量時也畏天盈爲天所以保天下○周頌我將之篇○正義曰自謂之時也○箋云不敢不畏天之威也天不以時爲然而未以其將之時於是得而保之乃王將保成之云○正義曰王於將毛詩以我將祀文王於明堂也鄭箋云我將我奉養我享祀文王之法天之道以成其德也詩序云我將祀文王於明堂也是乃文王之德而我則其德日也依王此詩之言也其文王之道是保其所以爲太平之道也

平之道趙氏於我將言太平鄭氏於維天之命引文證同一互見之義也成王爲天子祗宜樂天保天下乃周公欲其保太平之道而以畏天戒之天子自然光諸侯乎故云成王尚畏天之威也王曰大哉言矣寡人有疾寡人好勇〔注〕王謂孟子之言大不合於其意答之云寡人有疾疾在好勇不能行聖賢之所履也〔疏〕注王謂至其意○正義曰大戴表記不自大其事之大王問交鄰孟子比以古聖賢之所履故以爲誇大也對曰王請無好小勇夫撫劍疾視曰彼惡敢當我哉此匹夫之勇敵一人者也〔注〕疾視惡視也撫劍瞋目曰人安敢當我哉此一夫之勇足以當一人之敵者也〔疏〕注疾視至者也○正義曰鄭康成注少儀王逸注楚辭惜誦云疾惡也說文目部云瞋張目也張目其狀不善故爲惡視說文又云瞋目疾張也瞋張目也詩曰國步斯瞋今詩瞋作頻毛傳云急也曰有急疾義是疾視與張目可知見也說文手部云撫安也儀禮士喪禮君坐撫當心注云撫手案之案與安通撫劍即按劍撫手按下其劍而張其兩目也趙氏每以安釋撫故以惡敢爲安敢僖公二十三年公羊傳注云匹馬一馬也趙氏解輕身先於匹夫爲一夫此注云一夫以一解匹也史記項羽本紀云劍一人敵故孟子云敵一人趙氏以當一人之敵釋之爾雅釋詁云敵當也閩監毛三本作一匹夫阮氏元校勘記云以一夫釋匹夫不得云一匹王請大之詩云王赫斯怒爰整其旅以遏徂莒以篤周祜以對于天下此文王之勇也文王一怒而安天下之民〔注〕詩大雅皇矣之篇也言文王赫然斯怒於是整其師旅以遏止往伐莒者以篤周家之福以揚名於天下文王一怒而安民願王慕其大勇無論匹夫之小勇〔疏〕注詩大至天下○正義曰詩毛傳云旅師按止也旅地名也對遂也箋云赫怒意斯盡也五百人爲旅對答也文王赫然與羣臣盡怒曰整其軍旅而出以卻止徂國之兵衆以厚周當王之福以答天下鄉周之望釋文云斯毛如字此也鄭音賜趙氏不解斯字之義而云赫然斯怒蓋以斯爲此也赫赫然者怒是解爰與鄭異趙用毛義師旅以曰解爰爲於文是解爰與鄭異趙氏以旅爲師用毛義也毛詩作按趙氏按本作遏此二字俱訓止也莒毛詩作旅國名亦作名云氏言遏止往伐莒者是亦以莒爲國名旅地名義亦地相近鄭以徂爲往其爲三國故以徂旅爲徂國之兵衆孔氏廣森經學卮言云毛詩作徂旅其傳曰旅地名也則亦與孟同義古書音同相借者多作徂旅爲徂莒之事可耳未可遂爲師旅之旅依鄭君說徂爲國名亦以徂莒爲古書不易可復考遏莒之事見於韓詩今字云徂旅呂部音義云莒孫毓云毛讀徂爲往古書作徂莒巳是古者事以作菅旅辭未可遂以爲篤周祜以對于天下之義乃徂之爲詩家爲卒章毛以爲相之禮也周祜作以過徂旅者子作毛傳以篤周祜以過徂旅爲對天下答毛義鄭以對爲遂毛詩以揚爲其詩毛傳以對爲遂孔氏云孟子以揚名於天下爲對於天下趙氏毛義遂以遂釋對云對遂也揚名於天下亦以爲遂于天下揚也云揚名於天下遂以揚名釋對乃進也月令云遂賢良注云遂進也此遂者亦是相進之義故云揚遂行相之訓故云遂達也趙氏或以遂爲達云此揚己之名遂行達之義爲揚名於天下猶云遂其名於天下也對答之稱云對揚以對爲揚名以謂名于天下所謂揚名者之謂也趙氏以爲福之名也揚名于天下所謂揚名者也書曰天降下民作之君作之師惟曰其助上

帝寵之四方有罪無罪惟我在天下曷敢有越厥志〔注〕書尚書逸篇也言天生下民爲作君爲作師以助天光寵之也四方善惡皆在已所謂在予一人天下何敢有越其志者也〔疏〕注書尚書逸篇也○正義曰惠氏棟古文尚書考云孔安國古文五十八篇漢世未嘗亡也三十四篇與伏生同二十四篇增多之數篇名具在劉歆造三統曆班固作律曆志林成注雖傳孔學皆不得引之特以當日未立於學官故杜林賈逵馬融鄭康等雖傳孔書序不傳逸篇孔壁書十六篇之時未嘗亡也亦云逸十六篇劉向別錄以爲作書序之二十九篇者東京之時已亡孔氏逸書以有無師說書亦無傳而書之篇孔中秘書已亡入於武帝之時其遭巫蠱事未立於學官蓋逸十六篇絕無師說然其書猶存孔壁文之文書得五十八篇亦謂之古文逸書其篇目所載十七篇無章句故逸書之十六篇皆在學校所傳古文云非惟逸書古泰誓一篇亦在書中其逸書所引在今書之所無者也又有按孔氏所述誓篇有之非學者之所肄故逸十六篇之類二十九篇中有引書不在二十九篇之中又上所引書之逸篇按文云泰誓之所爲者也孟子所引當時下於三書之中弟子傳所不此趙氏以爲逸書上篇也而泰誓篇按書疏云泰誓已亡今所見泰誓者非也不知其何本也○注言天至者也○正義曰趙氏讀惟字連下句四方有罪無罪惟我在天下爲句九字爲一句承上四方之文龍光二字毛傳云龍寵也寵光也釋文云龍有寵義與承上四方之過在予一人云有罪無罪在我光寵也趙氏與有以寵光光解我惟光我罪無罪惟之光寵之在易師卦九二之辭言書聖人寵之近言荀寵謂光以天下之故諸侯有寵之光寵也趙氏以助天之光寵其光寵在有寵之光寵而趙氏引書以爲有寵之明爲讓在我言乃引之以師不取之理作合云天寵我也書日自君師之言故曰非作師解之寵師我之寵故天子爲民之尊寵也天之作君作師以助天之寵下任之使以敬天之民也君師者天之所以助天之意也作君師之任天下之君之使任者也乃作君師以使寵之四方有罪無罪之民惟我在天下使之勿失其性也是乎四方有罪無罪者皆作君師之任也作亂之故趙氏讀寵之爲句也云天子之君也故天生民而立之君使司牧之勿使失性

一人衡行於天下武王恥之此武王之勇也〔注〕衡橫也武王恥天下一人有橫行不順天道者故伐紂也〔疏〕一人至天下○正義曰一人衡行於天下○注衡橫也武王恥天下一人至之勇○正義曰趙氏以一人屬下句讀云一人衡行者亦猶上文引書之言曰此武王之勇也趙氏以一人屬紂王天下後字雖云書云孟子所引自天降下民以下皆書辭也書以書詞盡於此二句下與孟子釋之之辭斷然天下至於天下句上句正讀云四方有罪無罪惟我在天下曷敢有越厥志故孟子釋之曰此武王之勇也一人衡行於天下武王恥之此孟子釋書之辭也孟子經義雖上文引書之辭然後從而釋之言一人衡行於天下武王恥之以爲書詞證解此句又以武王之事證之○注衡橫也○正義曰趙岐注以衡爲橫也云橫行者橫不順軌度也衡古文橫字也衡衡古文言任橫行者亦以爲橫之假借也周禮野廬氏云禁野之橫行經記云橫行不順天道者橫中由安行也因是橫行爲不順史記五帝本紀集解引應劭云以威勢相脅故曰橫也故以衡行天下者一人指紂越厥志故曰橫者武王亦一怒而安天下之民今王亦一怒而安天下之民民惟恐王之不好勇也〔注〕孟子言武王好勇亦則文王一怒而安天下之民也今王好勇亦則武王一怒而安天下之民民恐王之不好勇耳王何爲欲小勇而自謂有疾也〔疏〕注孟子至勇耳○正義曰國語周語云奕世載德不忝前人注云前人謂先王之後人如是後人效法之故趙氏以則解亦謂武王亦一怒爲今王效法文王武王今章指言聖人樂天賢者知時仁必有勇勇以討亂而不爲暴則百姓安之

齊宣王見孟子於雪宮王曰賢者亦有此樂乎〔注〕雪宮離宮之名也宮中有苑囿臺池之飾禽獸之饒王自多有此樂故問曰賢者亦能有此樂乎〔疏〕注雪宮至之饒○正義曰文選雪賦云孟子注云雪宮離宮之名也與趙氏同建於東國注引劉熙所掌離宮別館也公館者公所爲也注云公所爲人所爲君所作也云別館也多誘也地注云解者謂孟子雪宮孟子之館宣王就見於此因釋云之隆者謂以明子與梁惠王賢者王人不同氏若遇之賢者以子不辱漢章帝王里大其鄉宗關者有果氏體正色而對日之道會其於帝宗關者有里人孟子謂主人孔不尊今貴於道之陛下祭乎孔氏曰六十人聖不白至於今榮辱乎對日此乃主之先不師指人於親所以敬臣聞明王人二讀都東君非所屈里承萬乘孟子增聖帝之名北六言元和敢聲事以臨崇之禮增師德也其所遊觀地在於是以爲齊宮也孟子見宣王之館以爲齊也云里青州臨淄縣雪宮也子雪宮遊觀晏嬰孟子於其地也孟子謂之館宮者以其爲君臣雪宮非氏其就見齊宮也其地在齊宮也其君見之雪宮臨淄縣名爲雪宮也齊宮

有人不得則非其上矣不得而非其上者非也爲民上而不與民同樂者亦非也〔注〕有人不得志者也不責己仁義不自修而責上之不用己此非君子之道人君適情從欲獨樂其身而不與民同樂亦非在上不驕之義也〔疏〕注有人至義也○正義曰或問孫十一經問對云有字是句人不得則非其上矣是句或曰何異有人作人衆矣有韓徐送序云吾觀於人有人爲第人有韓氏本有人不得志得則非其上者當作人韓愈送徐序有人有韓氏不得志者爲上不用己故以指下第齊宣館孟子自以能用孟子也不孟子之志得有此樂乃能亦有此樂孟子推及於凡人以爲不特賢者得志有此樂凡人皆得志也音樂有此樂則不非其上不與民同樂則民不得志也音義云從欲丁音縱本亦作縱樂民之樂者民亦樂其樂憂民之憂者民亦憂其憂〔注〕言民之樂君與之同故民亦樂使其君有樂也民之所憂者君助憂之故民亦能憂君之憂爲之赴難也樂以天下憂以天下然而不王者未之有也〔注〕言古賢君樂則以己之樂與天下同之憂則以天下之憂與己共之如是未有不王者孟子以是答王者言雖有此樂未能與人共之〔疏〕注言至共之○正義曰齊宣王自多以己有此樂與賢者共之孟子推及於人謂其有此樂亦有此樂民未嘗亦有此樂也賢者昔者齊景公問於晏子曰吾欲觀於轉附朝儛遵海而南放於琅邪吾何修而可以比於先王觀也〔注〕孟子言往者齊景公嘗問其相晏子若此也

轉附朝儛皆山名也又言朝水名也遵循也放至也循海而南至于琅邪齊東南境上邑也當何修治可以比先王之遊觀乎先王聖之王也疏注孟子至王也○正義曰王逸注離騷云遵循也爾雅釋詁云遵循也高誘注淮南子氾論訓云循遵也禮記祭義云推而放諸東海而準注云放至也論語云崇德辨惑集解引孔注云放依也高誘注呂氏春秋季春紀云放觀云觀遊也故趙氏以爲遊觀……

哉問也天子適諸侯曰巡狩巡狩者巡所守也諸侯朝於天

晏子對曰善

子曰述職述職者述所職也無非事者春省耕而補不足秋省斂而助不給注言天子諸侯出必因王事有所補助於民無非事而空行者也春省耕問耒耜之不足秋省斂助其力不給也疏注春省至給也○正義曰管子戒篇云春出原農事之不本者謂之遊秋出補人之不足者謂之夕……

夏諺曰吾王不遊吾何以休吾王不豫吾何以助一遊一豫爲諸侯度注晏子道夏禹之世民之諺語也言王者巡狩觀民其行從容若遊若豫豫亦遊也春秋傳曰魯季氏有嘉樹晉范宣子豫焉吾王不遊我何以得見勞苦蒙休息也吾王不豫我何以得見賑贍助不足也王者一遊一豫行恩布德應法而出可以爲諸侯之法度也疏注晏子至度也○正義曰說文言部云諺傳言也廣雅釋詁云諺傳也……

今也不然師行而糧食飢者弗食勞者弗息睊睊胥讒民乃作慝注今也者晏子言今時天下之民人君興師行軍皆遠轉糧食而食之有飢不得飽食勞者致重亦不得休息在位者又睊睊側目相視更相讒惡民由是化之而作惡慝也疏注人君至慝也○正義曰周禮夏官序官云凡制軍萬有二千五百人爲軍王六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿二千五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅……

方命虐民飲食若流流連荒亡爲諸侯憂注方猶放也放棄不用先王之命但爲虐民之政恣意飲食若水之流無窮極也謂沉湎于酒熊蹯不熟怒而殺人之類也流連荒亡皆驕君之縱行也言王道虧諸侯行霸由當相匡正故爲諸侯憂也疏注方猶至行也○正義曰方命……

矣或云如同盟或姻國皆憂其國之將亡從流下而忘反謂之流從流上而忘反謂之連從獸無厭謂之荒樂酒無厭謂之亡先王無流連之樂荒亡之行惟君所行也注言驕君放遊無所不爲或浮水而下樂而忘反謂之流若齊桓與蔡姬乘舟於囿之類也連者引也使人徒引舟船上行而忘反以爲樂故謂之連書曰罔水行舟丹朱慢遊無水而行舟豈不引舟於水而上行乎此其類也從獸無厭若羿之好田獵無有厭極以亡其身故謂之荒亂也樂酒無厭若殷紂以酒喪國也故謂之亡言聖人之行無此四者惟君所欲行也晏子之意不欲使景公空遊於瑯邪而無益於民也疏注或浮至類也○正義曰浮水而下謂順流而下也齊桓與蔡姬乘舟於囿見僖公三年左傳其下文云蕩公公懼變色杜氏注云蕩搖也囿苑也蓋魚池在苑中推其義蓋蔡姬搖動桓公趙氏引爲流之證者流猶放也放猶蕩也管子宙合篇云君失音則風律必流注云流謂蕩散以蕩與流義合取爲流之證也○注連引至類也○正義曰連訓引者段氏玉裁說文解字注云連負車也各本作負連今正連即古文輦也周禮鄉師輦輦故書輦作連大鄭讀爲輦巾車連車本亦作輦車負車者人輓車而行車在後如負也說文云輦輓車也从車扶扶在車前引之也又云輓引車也連輦同字而輦爲輓輓爲引是連訓引也逆水而上必用徒役輓引之如負車然故其名曰連引書者見虞書皋陶謨其文云無若丹朱傲惟慢遊是好傲虐是作罔晝夜頟頟罔水行舟一句是書辭丹朱慢遊無水而行舟是趙氏申釋書辭謂無水行舟必用人輓引引以爲名連之證也鄭氏注書此文云丹朱見洪水時人乘舟今水已治猶居舟中頟頟使人推行之王氏鳴盛尚書後案云鄭云云者即孟子從流忘反也傳以論語奡盪舟孔安國云陸地行舟遂取以解此經陸地行舟事之所無孔彼注失之孔氏廣森經學卮言云論語奡盪舟即所謂罔水行舟也舊說以爲夏時奡非是按無水行舟即陸地行舟孔安國注論語以陸地行舟爲寒浞之子奡而說文夰部云奡嫚也虞書曰若丹朱奡讀若傲論語奡盪舟是當時有少盪舟即丹朱傲之事故趙氏以罔水爲無水即陸地行舟鄭氏謂水已治則以水由地中前此汜爲已平亦是以罔水爲無水鴻水汜皆人居舟中今水已落仍爲陸地而丹朱猶居舟中使人推行鄭雖不明言陸地行舟而其意可見也趙氏以陸地方從人推引其在水使人推引可知故以爲類例也○注從獸至亂也○正義曰易屯六三即鹿無虞傳云以從禽也從禽遂從獸也厭足也引羿之好田者襄公四年左傳云后羿自鉏遷于窮石因夏民以代夏政恃其射也不修民事而淫于原獸棄武羅伯因熊髡尨圉而用寒浞以爲己相浞行媚于內而施賂于外愚弄其民而虞羿于田樹之詐慝以取其國家外內咸服羿猶不悛將歸自田家衆殺而亨之此羿好田亡身之事也詩唐風蟋蟀好樂無荒箋云荒廢亂也齊亂者荒忍迷家羿好于出連忽于從之謂已是爲田所迷也故引以爲名荒之遊○注樂而至之亡○正義因引般斜者史記殷本紀云帝紂解酒從衆以酒爲也氣內爲秋使男女倮相逐其間爲長夜之飲百姓然是而論樂有時者是以酒喪國事也冀孟音解讀樂酒若樂也樂亦也酒即好酒也論語雍也篇亡之命矣夫孔宴國注云亡喪篇白宋酒崩堯篇六喪者亡也故引以爲名亡之論官十故婁云夫師行而樽食於民者謂之亡從樂而不反者謂之荒反之春秋問下爲云夫從商歷時而不反謂之流從下而不刺謂之連從鼠而不歸謂之荒從樂而不歸謂之亡官晏書先取孟于而丈有不罔○注言聖至民也○正義曰聖人即先王也先王

行也對其何修以比先王之觀如此景公說大戒於國出舍於郊於是始興發補不足注景公說晏子之言也戒備也大脩武備於國出舍於郊示憂民困始興惠政發倉廩以振貧困不足者也疏注戒備至者也○正義曰鄭康成注禮記曾子問高誘注淮南子精神訓皆云戒備也大修戒備謂修備補助之事即晏子春秋所謂命吏計公掌之粟籍長幼貧氓之數是也景公將身親振給故出舍於郊示憂民困也與與發義同並言則有別周禮地官遂大夫則帥其吏而興甿注云興猶舉也故謂舉行惠政廣雅釋詁云發開也月令雷乃發聲注云發出也故謂開發倉廩而出其粟閩監毛三本作以振貧困不足者也○振即古賑字晏子春秋云吏所委發倉廩出粟以予貧民者三千鍾公所身見癃老者七十人賑贍之然後歸也召大師曰爲我作君臣相說之樂蓋徵招角招是也注大師樂師也徵招角招其所作樂章名也疏注大師至名也○正義曰周禮春官大司樂中大夫二人樂師下大夫四人太師下大夫二人天子之官樂師與大師自別趙氏以太師爲樂師蓋以諸侯之官太師爲之長即樂師也胡氏匡衷儀禮釋官云僕人正徒相太師僕人正師相少師僕人士相上工注云太師少師工之長也凡國之瞽矇正焉杜制曰曠也大師也按論語有大師摯少師陽是諸侯亦有大師少師之官凡言工皆瞽矇也大師少師亦瞽者爲之故連稱工大師樂工之長非樂官之長周禮春官有大司樂樂師同官其瞽掌教國子與尚書與樂官何非瞽者爲之劉氏台拱經傳小記云國語細鈞有鐘無鎛昭其大也大鈞有鎛無鍾甚大無鎛鳴其細也大昭小鳴和之道也按細大有以聲言者上章言大不踰宮細不過羽是也有以調言者此言細鈞大鈞是也有以器言者此言昭其大鳴其細是也鈞亦作均春秋昭二十年服注云蕤鍾之均黃鍾爲宮大蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵續漢志云天子常以日冬夏至陰氣應則樂均濁西京郊祀宗廟樂惟用黃鍾一均章帝時太常丞鮑業始旋十二宮旋宮以七聲爲鈞蓋古所謂均即今所謂調五聲十二律旋相爲宮爲六十調皆具五聲故有五均而韋注細鈞爲徵羽角大鈞爲宮商各古人以聲命調若孟子言徵招角招師曠言清商清徵清角皆是調名韋氏之意或亦繇也其詩曰畜君何尤畜君者好君也注其詩樂詩也言臣說君謂之好君何尤者無過也孟子所以道晏子景公之事者欲以感諭宣王非其矜夸宮室欲以苦賢者疏注言臣至過也○正義曰王氏念孫廣雅疏證云說文嫱媚也○孟康注漢書張敞傳云北方人謂媚好爲詡畜畜與嫱通說文媚說也故媚好謂之畜相說亦謂之畜又謂之好孟子梁惠王篇畜君者好君也古承上君臣相悅而言故趙氏注云言臣悅君謂之好君好畜古聲相近畜君何尤即好君何尤祭統云孝者畜也顧於道不逆於倫是之謂畜孔子閒居及坊記注並云畜孝也釋名云孝好也愛好父母如所悅好也畜孝好聲並相近畜君者好君也淫水者淇水也皆取聲近之字爲訓後世聲轉長乘兩古訓遂不可通矣阮氏元毛詩王欲玉女解云許氏說文金玉之玉無一點其姻一點者解云樂玉也從玉有尚通皆畜被之畜毛詩毛字皆金玉之玉惟民勞篇王欲玉女王字譯是加點之玉詩言玉女者畜也惟畜女者好女也好女者暑說君也召恐公言王乎我王惟欲好女畜女不得不用患也畜子曰篤我作君臣相況之樂其詩曰畜君何尤畜君者好君也孟子之而君與毛詩召穆公之玉女無異也後人不知王爲假借字是以即箋訣解爲金王之王宋段氏玉裁錄文解字注云說罪也北風毛傳說過也亦作鄭釋言鄭過也亦作九孟子引詩畜君何尤○注孟子至晉者○正義曰遊言也閩監毛三本作導晏子景公之事者阮氏元校勘記云道導古今字古書多用道矜夸宮閩監毛三本夸作詩

本書作若形相涉而誤也按苦有困辱之義漢書馮奉世傳爲外國所苦是也廣雅釋詁云苦窮也謂宣王言賢者亦有此樂乎是自矜夸其雪宮而用以困辱賢者故孟子言晏子景公之事以感喻而非斥之

章指言與天下同憂者不爲慢遊之樂不循肆溢之行是以文王不敢盤于遊田也疏與天至之行○正義曰賈子新書道術篇云反敬爲嫚嫚與慢同說文心部云慢惰也先王因助給而遊非無事而空行也無事空行是爲慢遊矣肆古本作四周氏廣業云注云流連荒亡皆暴君之溢行則四溢爲是董子繁露云桀紂驕溢妄行阮氏元校勘記云孔本韓本作肆是也○是以至田也○正義曰文王不敢盤于遊明用書無逸篇文

齊宣王問曰人皆謂我毀明堂毀諸已乎注謂泰山下明堂本周天子東巡狩朝諸侯之處也齊侵地而得有之人勸宣王諸侯不用明堂可毀壞故疑而問於孟子當毀之乎已止也疏注謂泰至毀壞○正義曰閻氏若璩釋地云封禪書初天子封太山太山東北址古時有明堂處是古明堂至漢武帝時猶有遺蹤釋地續云左傳隱八年鄭伯使宛來歸祊不祀泰山也注云鄭桓公封鄭有助祭泰山湯沐邑在祊祊在瑯邪費縣東南鄭以天子不能復巡狩故欲以祊易於魯以從齒所宣詩爲時距東遷五十六年泰山下湯沐邑鄭何能守之則明堂仍爲周天子所有齊焉敢侵不知幾何時而爲齊得又至宣王知不復東巡者四百四十年矣人咸謂齊毀明堂無五愈可之孔氏廣森經學卮言云此非如國中昭堂爲五室十二堂之制荀子曰築明堂于塞外而朝諸侯楊倞注云明堂壇也謂巡狩至方岳之下會諸侯爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于壇上益其室祀方明故以明堂名之而朝事義言方明之下公侯伯子男觀位亦並與明堂位同漢時公王帶上明堂圖中有一殿四面無堂近泰山明堂之遠象金氏榜禮箋云巡狩則方岳之下觀其方之章后亦曰明堂孟子書齊宣王曰人皆謂我毀明室左氏傳爲王宮於踐土亦其類審宋吳仁條帝漢刊謀補遺並主斯說此昔用趙氏義毛氏奇齡四書賸言云明堂在魯地而後爲齊有不知所始若謂且也明堂毀巡狩而設則西南諸嶽其有無明堂不見經傳合欲行王政而但以文王治岐爲古其於去言之意亦多不爲不知此即出王配帝所也古明堂之制原爲饗帝而設自黃帝以來唐虞夏商俱有之但饗帝必有配后稷既配天於郊而文王則配天於明堂且天子繼祖爲宗必有宗祀而周制以文王當之孝經所云宗祀文王於明堂者是宗祖之祭周頌我將詩小序所云祀文王於明堂則配帝之祭也特魯本侯國諸侯不敢祖天子則祖文宗武非魯宜有而饗文王以出王之故大宗之圖不祖明宗因特立周廟在祖廟之外而又以文當配帝特謂明堂爲出王配帝之所蓋天子二祭號祭昊天上帝而於明堂則東及五帝原是殺禮故明堂九室祇以中央太室與東西南北之太顯合名五室而祀方明於其中故于子禰支正於明堂而泰畀得以大宗宗之天子以盡祭饗上帝於明堂而魯亦得以四時迎氣五方饗帝十二月麟揚終及之蓋周郊在二至而魯郊祇奉遙春祈穀季秋報享鑰京明堂連祀文武而泰由明堂與祇祀文王孝至肋謂罷父鬼天則周公其人者專此指泰山明堂爲言蔡然則其畢交土治岐亦即因祭文王而推本及之以自特者方宗祀廢有者以春秒去公十六年夏泉臺注云毀壞之占被道氏以壞釋毀之注已止也○正義曰毛詩傳箋鄭氏積注韋昭爲語義高誘戰國策呂氏春秋淮南子注皆然不勝數孟子對曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣注言王能行王道者則可無毀也疏夫明堂者王者之堂也○正義曰阮氏元明堂論云粵稽上古水土荒洗稽究猶在政教林路宮室未興神農氏作始爲帝宮上圓下方

言天子所居之總名也是故祀上帝則於是朝諸侯則於是養老尊賢敎國子則於是饗射獻俘馘則於是是治天文告朔則於是抑且天子寢食恆於是此古之明堂也黃帝堯舜氏作宮室乃備洎夏商周三代文治益隆於是天子所居在邦畿王城之中三門三朝後曰路寢四時不遷路寢之制準郊外明堂四方之一鄉南而治故路寢猶襲古號曰明堂若於祭昊天上帝則有圜丘祭祖考則有應門內左之宗廟朝諸侯則有朝廷養老尊賢敎國子獻俘馘則有辟雍學校其地既分其禮益備故城中無明堂也然而聖人事必師古禮不忘本於近郊東南別建明堂以存古制藏古帝治法冊典於此或祀五帝布時令朝四方諸侯非常典禮乃於此行之以繼古帝王之蹟譬之上古衣裳未成始有韍皮推輪初制惟尙後世聖人采備繪繡無廢赤芾之垂車成金玉不增大路之飾此後世之明堂也自漢以來儒者推崇邕盧植實知異名同地之制俛昧上古中古之分後之儒者執其一端以蔽衆說分合無定制度鮮通蓋未能融洽經傳參驗古今二千年來遂成絕學試執吾言以求之經史百家有相合無相戾者別勒成書以備稽覽括其大指著於斯篇

王曰王政可得聞與注王言王政當何施其法寧可得聞

對曰昔者文王之治岐也耕者九一仕者世祿關市譏而不征澤梁無禁罪人不孥注言往者文王爲西伯時始行王政使岐民脩井田八家耕八百畝其百畝者以爲公田及廬井故曰九一也紂時稅重文王復行古法也仕者世祿賢者子孫必有土地關以譏難非常不征稅也陂池魚梁不設禁與民共之也孥妻子也詩云樂爾妻孥罪人不孥惡惡止其身不及妻子也疏注言往至王政○正義曰往卽昔也史記周本紀云公季卒子昌立是爲西伯西伯曰文王自岐下而徙都豐明年西伯崩然則文王爲西伯治豐未久故孟子以爲治岐趙氏以爲爲西伯時也○注使岐至法也○正義曰史記殷本紀言紂厚賦稅以實鹿臺之錢而盈鉅橋之粟淮南子要略訓云紂爲天子賦斂無度是紂時稅重也趙氏佑溫故錄云王制古者公田藉而不稅市廛而不稅關譏而不征林麓川澤以時入而不禁夫圭田無征與孟子此文脗合鄭氏注謂古者爲殷時則正是紂廢其法而文王脩行之○注賢者至上地○正義曰王制云天子之縣內諸侯祿也外諸侯嗣也注云選賢置之於位其國之祿如諸侯不得位有功乃封之使之世也冠禮記曰繼世以立諸侯象賢也孔氏正義云得采國爲祿而不繼世故云祿下云大夫不世爵是也此謂畿內公卿大夫之子父死之後得食父之故國采邑之地不得繼父爲公卿大夫也畿外諸侯世世象賢傳嗣其國公卿大夫輔佐于王非賢不可故不世也然則世祿兩分世謂繼世爲諸侯祿謂但食采地此仕者世祿比例天子之內諸侯不可世爵祇可世祿則世祿謂世食其采地故云賢者子孫解世字也必有土地解祿字也昭公三十一年公羊傳云賢者子孫宜有地也趙氏所本也五經異義引古春秋左氏說卿大夫得世祿不世位父爲大夫死子得食其故采地如有賢才則復父故位毛詩大雅文王篇凡周之士不顯亦世傳云世者世祿也○注關以至稅也○正義曰廣雅釋詁云譏問也問亦難也周禮地官大司徒制天下之地征注云征稅也○注陂池至之也○正義曰毛詩陳風彼澤之陂傳云陂澤障也周禮雍氏注云池謂陂障之水道也是澤爲陂池也毛詩無逝我梁傳云梁魚梁也周禮獻人掌以時獻爲梁鄭司農注云梁水偃也偃水爲關空以笱承其空王制云然後漁人入澤梁注云梁絕水取魚者此云澤梁故知爲魚梁也○注孥妻至子也○正義曰孥與奴同假借作帑國語鄭語寄孥與賄焉楚語見藍尹亹載其孥注皆云妻子曰孥晉語以其孥適西山注云孥妻子也文公六年左傳宣子使臾駢送其帑注云孥妻子也引詩者小雅常棣第八章毛傳云帑子也禮記中庸引此詩鄭氏注云古者謂子孫曰帑詩正義云上云妻子好合子卽此帑也左傳曰秦伯歸其帑帑書曰予則帑汝皆是子也周禮秋官司厲其奴男子入于罪隸女子入于舂槀鄭司農云謂坐爲盜賊而爲奴者輸于罪隸舂人槀人之官也由是觀之今之爲奴婢古之罪人也故書曰予則奴戮汝論語曰箕子爲之奴罪隸之奴也故春秋傳曰斐豹隸也著於丹書請焚丹書我殺督戎恥爲奴欲焚其籍也元謂奴從坐而沒入縣官者男女同名賈氏疏云先鄭引尙書予則奴戮汝論語箕子爲之奴皆與此經奴爲一若後鄭義一尙書奴爲子若詩樂爾妻奴卽子也後鄭不破者亦得爲一義元謂奴從坐而沒入縣官者謂身遭大罪合死男女沒入縣官漢時名官爲縣官非謂州縣也按說文女部云奴奴婢皆古之罪人也周禮曰其奴男子入于罪隸女子入于舂槀呂氏春秋開春篇云叔嚮爲之奴高誘注云奴戮也律坐父兄沒入爲奴然則凡父兄妻子從坐沒入之罪名爲奴罪人不孥謂罪及本身不沒入其父兄妻子爲奴也故賈氏謂先鄭後鄭義同不罪其妻子郎是不以其妻子爲奴說文別無孥字是罪人爲奴婢爲此奴因而妻子子孫通稱爲奴古者大罪坐其妻子亦僅沒爲奴婢殊于秦人族誅之法而文王猶除之僅及本身非謂本身奴罪亦除之也潛夫論述赦篇云養稊稗者傷禾稼惠姦軌者賊良民書曰文王作罰刑茲無赦先王制刑非好傷人肌膚斷人壽命乃以威姦懲惡除民害也又論榮篇云堯聖父也而丹朱傲舜聖子也而叟頑惡鯀殛而禹興管蔡爲戮周公祐王故書稱父子兄弟不相及也僖三十三年左傳晉臼季引康誥云父不慈子不祇兄不友弟不恭不相及也昭公二十年傳苑何忌引康誥曰父子兄弟罪不相及此正文王罪人不孥之事也罪人謂加罪于人卽不慈不孝不友不恭文王作罰刑茲無赦也不孥謂本身有惡宜加罪其父子兄弟不從惡則不坐也若從惡卽是本身有罪當不止其奴戮故王符引丹朱有聖父鯀有聖子管蔡有聖兄不當因其本身之罪槪及其父子兄弟也孫氏星衍罪不相及論云康誥云元惡大憝矧惟不孝不友者說文矧詞也字作矤言此元惡大憝其惟不孝不友之人所爲大惡不必不謀於骨肉親戚下云子不祇厥父事等是也云惟弔茲不于我政人得罪者弔善也弔茲猶茲弔言惟茲善者不爲政人所罪政人卽下文惟厥正人告大正少正之屬也下云天惟與我民彝當斷句言有常之民爲天意所與下云大泯亂曰乃其速由文當斷句言大泯亂彝常之人乃其罪也曰同爰逮召由也由同鄭過也謂罪也逮由卽酒誥自速辜之義書意言大惡之人同所聯父兄敎誨子弟勸阻而其父兄子弟亦有善者不可株人連所生罪此善人有彝常爲天所與惟泯亂彝常之人乃自敗罪尤應加以文王不敎之罰耳

老而無妻曰鰥老而無夫曰寡老而無子曰獨幼而無父曰孤此四者天下之窮民而無告者文王發政施仁必先斯四者注言此四者昔天下之窮民文王常恤鰥寡存孤獨也疏注文王至四者○正義曰書無逸文王懷保小民惠鮮鰥寡是其事也

詩云哿矣富人哀此煢獨注詩小雅正月之篇哿可也詩人言居今之世可矣富人但憐憫此煢獨羸弱者耳文王行政如此也疏注詩小至此也○正義曰引詩在正月篇第十三章煢作惸毛傳云哿可獨單也箋云此言王政如是富人猶可惸獨將困也哀文云哀閔也惸獨閔亦憐也單則弱困則羸趙氏本毛傳而申之也王氏念孫廣雅疏證云鄭注大司寇云無兄弟曰惸洪範云無虐煢獨小雅正月篇云哀此惸獨唐風杕杜篇云獨行睘睘周頌閔予小子篇云嬛嬛在疚說文赹獨行也並字異而義同孟子梁惠王篇老而無妻曰鰥老而無夫曰寡老而無子曰獨幼而無父曰孤襄二十七年左傳齊崔杼生成及彊而寡則無妻亦謂之寡鰥寡孤一聲之轉皆與獨同義因事而異名耳

王曰善哉言乎注善此王政之言曰王如善之則何爲不行注孟子言王如善此王政則何爲不行也

王曰寡人有疾寡人好貨注王言我有疾疾在好貨故不能行

對曰昔者公劉好貨詩云乃積乃倉乃裹餱糧于橐于囊思戢用光弓矢斯張干戈戚揚爰方啟行故居者有積倉行者有裹囊也然後可以爰方啟行王如好貨與百姓同之於王何有注詩大雅公劉之篇也乃積穀於倉乃裹盛乾食之糧於橐囊也思安民故用有光也戚斧揚鉞也又及武備之四方啟道路孟子言公劉好貨若此王若則之於王何有不可也疏行者有裹囊也○正義曰阮氏元校勘記云宋本孔本同石經閩監毛三本韓本囊作糧按鹽鐵論公劉好貨居者有積行者有囊與裹囊合臧氏琳經義雜記云孟子以積與裹對倉與囊對謂積穀於倉裹糧於囊也詩云乃積乃倉乃裹餱糧于橐于囊有三乃字二于字曰餱又曰糧曰橐又曰囊皆重文以助句至孟子釋詩止積倉裹囊四言也俗本改裹囊爲裹糧則詩于橐于囊句似贅矣舊疏釋孟子之言云故居者有穀積于倉行者有糧裹于囊則北宋作疏時尙作行者有裹囊○注詩大至光也○正義曰詩在公劉篇首章乃詩作迺古字通也[illegible]

[illegible]

武備解弓矢斯張干戈戚揚也云之四方之字釋行四方釋方謂爰方啟行爲于四方啟行參用毛傳與鄭不同以趙推毛毛傳以方疑是四方之　王曰寡人有疾寡人好色注王言我有疾疾在好色不能行也對曰昔者太王好色愛厥妃詩云古公亶甫來朝走馬率西水滸至于岐下爰及姜女聿來胥宇當是時也內無怨女外無曠夫王如好色與百姓同之於王何有注詩大雅緜之篇也亶甫太王名也號稱古公來朝走馬遠避狄難去惡疾也率循也滸水涯也循西方水滸來至岐山下也姜女太王妃也於是與姜女俱來相土居也言太王亦好色非但與姜女俱行而已也普使一國男女無有怨曠王如則之與百姓同欲皆使無過時之思則於王之政何有不可乎疏注詩大至古公○正義曰詩在緜篇第二章甫詩作父古字通也毛傳於首章云古公豳公也古言久也亶父字或殷以名言質也爲名爲字毛氏不定趙氏以爲名者如春秋齊侯祿父季孫行父皆以父爲名不必字也按古猶昔也當謂古昔公亶甫公亶甫三字稱號猶公劉公非公祖類如公於名上而已○注來朝至疾也○正義曰箋云來朝走馬言其辟惡早且疾也早解來朝疾解走馬辟惡解其早且疾之故劉熙釋名釋姿容云疾行曰趨疾趨曰走趙氏云疾解走字也來朝爲早易明故不釋耳○注率循至下也○正義曰毛傳云率循也滸水厓也箋云循西水厓沮漆水側也率循爾雅釋詁文滸水厓釋水文涯厓字通也閻氏若璩釋地云太史公周本紀云遂去豳渡漆沮踰梁山止於岐下將自邠抵岐東南二百五十餘里登山涉水敍次如畫然程大昌雍錄謂渭水實在梁山下之南循渭西上可以達岐則詩水字又與漆沮無涉似益精確矣○注姜女至居也○正義曰毛傳云姜女太姜也胥相也宇居也箋云爰於及與聿自也於是與其妃太姜自來相可居者著太姜之賢智也太姜爲太王妃與太任太姒爲周室三母詳見列女傳趙氏以於是釋爰以與釋及以相釋胥以居釋宇與毛鄭同惟不用自來之訓而以聿來爲俱來聿猶律說文彳部云律均布也蔡邕月令章句云律率也漢書宣帝紀注云率者總計之言也均總即俱趙氏以自來之義不協故讀聿爲律爲率也相土居即詩正義云相土地之可居也管子樞言篇與太相胥注云胥視也說文云相省視也胥之爲視即相之爲省視也

章指言夫子恂恂然善誘人誘人以進於善也齊王好貨好色孟子推以公劉太王所謂責難於君謂之恭者也疏夫子之誘人○正義曰論語子罕篇文論語作循循後漢書趙壹傳云夫恂恂善誘之德三國志步騭傳云論語言夫子恂恂然善誘人並作恂恂與此章指同

皇清經解卷十五之四終

南海陳韶漢軍樊封新校　嘉應李恆春書校

皇清經解分經彙纂卷十五之五　學海堂

孟子正義　江都焦孝廉循著

孟子謂齊宣王曰王之臣有託其妻子於其友而之楚遊者注假此言以爲譬比其反也則凍餒其妻子則如之何注言無友道當如之何疏比其反也○正義曰音義云比丁必二切及也高誘注呂氏春秋達鬱篇云比猶致也致即密推之致爲至故論語比及三年皇侃義疏云比至也孫氏以比及連文故以比有及義按比之義爲方比方猶言譬如孟子謂託擊於友而友諾之矣設若其反則其友未嘗顧恤而致凍餒其妻子今人設言尚云比方正其義也論語比及三年當亦云比方及於三年爾　王曰棄之注言當棄之絕友道也疏注絕友道也○正義曰哀公十五年左傳云絕世于良注云絕世猶言棄也　曰士師不能治士則如之何注士師獄官吏也不能治獄當如之何疏注士師獄官吏也○正義曰見周禮秋官　王曰已之注已之者去之也疏注已之者去之也○正義曰詩陳風墓門篇知而不已箋云已猶去也按去之謂罷退其職禮記學記云古者仕焉而已者論語令尹子文三已之　曰四境之內不治則如之何注境內之事王所當理不勝其任當如之何孟子以此動王必令戒懼也王顧左右而言他注王慙而左右顧視道他事無以答此言也疏注王慙至言也○說文頁部云顧還視也詩晉風顧瞻周道箋云回首曰顧左右立王少後顧之必回首故云左右顧視即回旋視之也周禮訓方氏掌道四方之政事擇人道國之政事注並云道猶言也故以道解言

章指言君臣上下各勤其任無墮其職乃安其身也疏無墮其職○正義曰墮許規切亦音隳隤韻在四支俗作隳呂氏春秋必已篇愛則隳高誘注云隳廢也禮記月令毋有壞墮釋文云墮本作隳周禮守祧既祭則藏其隋儀禮士虞禮注作毀祭則藏其墮是墮又讀隋也此當爲墮敗之墮

孟子見齊宣王曰所謂故國者非謂有喬木之謂也有世臣之謂也注故者舊也喬高也人所謂是舊國也者非但見其有高大樹木也當有累世脩德之臣常能輔其君以道乃爲舊國可法則也疏注故者至高也○正義曰國策秦策寡人與子故也楚辭招魂樂先故些高誘王逸注並云故舊也喬高爾雅釋詁文○注人所至則也○正義曰尚書君奭云則商實百姓王人罔不秉德明恤小臣屏侯甸惟奔走惟茲惟德稱用乂厥辟江氏聲集注音疏云百姓異姓之臣王人王之族人同姓之臣也无不秉持其德明恤政事乂讀當爲艾艾相也辟君也惟此羣臣各稱其德以輔相其君此指上伊尹伊陟臣扈巫咸巫賢甘盤等所謂累世修德之臣常能輔其君以道也　王無親臣矣注今王無可親任之臣疏注今王至大臣○正義曰詩鄘風仲氏任只箋云任以恩相親信也大戴記文王官人篇云觀其任廉注云任以信相親也是親臣爲親任之臣　昔者所進今日不知其亡也注言王取臣不詳審往日之所知今日爲惡當誅亡王無以知也疏注言王至知也○正義曰往日解昔者所知解所進進者引也登也知其人乃登進之使爲臣也誅責也亡喪棄也始不詳審而登進之固以爲知其賢也久而爲惡至于誅責而棄亡之則是始以爲知之者原未嘗知之也今日不知其亡謂不知其今日之亡經文倒言之也故下王問何以先知其不才闕監毛作我無以名之非　王曰吾何以識其不才而舍之注王言我當何以先知其不才而舍之不用也曰國君進賢如不得已將使卑踰尊疏踰戚可不慎與注言國君欲進用人當留意考擇如使忽然不精心意如不得已而取備官則將使尊卑親疏相踰豈可不重慎之疏注如使至慎之○正義曰忽之言迷忘也荀子正名篇云故愚者之言芴然而粗芴然即忽然粗即不精心意精猶靜也靜其心意乃能詳審今忽忽若迷若忘解如不得已之狀也已止也不得已者本不當用因無人充職姑且用之故云不得已而取備官不得已而取備官乃是明知其不才而姑且用之今原非明知其不才但以不精心意若迷若忘昏昏忽忽故言如不得已如者擬而形容之之詞也經以如不得已形容不詳審之狀趙氏以忽然不精心意形容如不得已之狀國語魯語使僮子備官而未之聞耶注云僮僮蒙不達也正忽然不精心意之謂　左右皆曰賢未可也諸大夫皆曰賢未可也國人皆曰賢然後察之見賢焉然後用之注謂選大臣防比周之譽核鄉原之徒論語曰衆好之必察焉疏注選大至察焉○正義曰累世修德輔君以道是大臣也文公十八年左傳云昔帝鴻氏有不才子掩義隱賊好行凶德醜類惡物頑嚚不友是與比周漢書谷永傳云無用比周之虛譽注云比周言阿黨親密也鄉原之徒若漢之胡廣晉之王衍以虛名而登上位宜核其實引論語者衛靈公篇文　左右皆曰不可勿聽諸大夫皆曰不可勿聽國人皆曰不可然後察之見不可焉然後去之注衆惡之必察焉惡直醜正實繁有徒防其朋黨以毀忠正疏注衆惡之必察焉○正義曰亦論語衛靈公篇文○注惡直至忠正○正義曰昭公二十八年左傳云鄭書有之惡直醜正實蕃有徒文選上林賦注云蕃與繁古字通管子參患篇云行邪者不長則羣臣朋黨才能之人去亡荀子臣道篇云不卹公道通義朋黨比周以環主圖私爲務是篡臣者也注云環主繞其主不使賢臣得用此朋黨毀忠正也春秋繁露五行相勝篇云司農爲姦朋黨比周以蔽主明退匿賢士絕滅公卿　左右皆曰可殺勿聽諸大夫皆曰可殺勿聽國人皆曰可殺然後察之見可殺焉然後殺之故曰國人殺之也注言當慎行大辟之罪五聽三宥古者刑人於市與衆棄之疏注言當至三宥○正義曰尚書呂刑云大辟之罰其屬二百禮記文王世子云其死罪則曰某之罪在大辟周禮秋官掌戮掌斬殺注云殺以刃若今棄市也司刑掌五刑之法殺罪五百注云殺死刑也經言可殺故知爲大辟之罪也五聽者周禮秋官小司寇以五聲聽獄訟求民情一曰辭聽二曰色聽三曰氣聽四曰耳聽五曰目聽是也三宥者司刺掌三刺三宥三赦之法以贊司寇聽獄訟壹宥曰不識再宥曰過失三宥曰遺忘是也○注刑人於市與衆棄之○正義曰禮記王制文　如此然後可以爲民父母注行此三慎之聽乃可以子畜百姓也

章指言人君進賢退惡翔而後集有世賢臣稱曰舊國則四方瞻仰之以爲則矣疏人君進賢退惡○正義曰白虎通云進善乃以退惡○翔而後集○正義曰論語鄉黨篇文周氏廣業孟子古注考云後古本作后韓詩外傳載楚王使人齎金請接輿治河南辭不受其妻曰不如去之乃變姓名莫知所之論語曰色斯舉矣翔而後集輿之妻是也詩卷阿鳳凰鳴矣于彼高岡鄭箋云喻賢者待

禮乃行賜而後集趙引此見人君當審慎用人之意其進銳者其退速注云不審人而過進不肖越其倫退而悔之必速矣當翔而後集慎如之何正與此同

齊宣王問曰湯放桀武王伐紂有諸【注】有之否乎孟子對曰於傳有之【注】於傳文有之矣曰臣弑其君可乎【注】王問臣何以得弑其君豈可行乎曰賊仁者謂之賊賊義者謂之殘殘賊之人謂之一夫聞誅一夫紂矣未聞弑君也【注】言殘賊仁義之道者雖位在王公將必降爲匹夫故謂之一夫也但聞武王誅一夫紂耳不聞弑其君也書云獨夫紂此之謂也【疏】注書云獨夫紂○正義曰荀子議兵篇云誅桀紂若誅獨夫故泰誓云獨夫紂此之謂也趙氏引書蓋即謂此又正論篇云誅暴國之君若誅獨夫湯武非取天下也脩其道行其義興天下之同利除天下之同害而天下歸之也天下歸之之謂王天下去之之謂亡故桀紂無天下而湯武不弑君由此效之也漢書劉向傳以蕭望之周堪劉向爲三獨夫顏師古云獨夫猶言匹夫

章指言孟子言紂以崇惡失其尊名不得以君臣論之欲以深禁齊王垂戒於後也

孟子謂齊宣王曰爲巨室則必使工師求大木工師得大木則王喜以爲能勝其任也匠人斲而小之則王怒以爲不勝其任矣【注】巨室大宮也爾雅曰宮謂之室工師主工匠之吏匠人工匠之人也將以此喻之也【疏】注巨室至人也○正義曰廣雅釋詁云巨大也引爾雅釋宮文也春秋隱公五年考仲子之宮公羊傳云考宮者何考猶入室也詩鄘風作于楚宮又作于楚室毛傳云室猶宮也此皆宮室通稱之證也呂氏春秋驕恣篇云齊宣王爲大室大益百畝堂上三百戶以齊之大具之三年而未能成瞿氏灝考異云孟子巨室之言疑即觀斯而發月令季春之月命工師令百工審五庫之量注云工師司空屬官也孟冬之月命工師效功注云工師工官之長也爲司空屬官又故爲主工匠之吏吏即官也莊公二十二年左傳云陳公子完奔齊齊侯使爲工正注云掌百工之官胡氏匡衷儀禮釋官云工正工官之長總掌百工如月令之工師職然則工師又名工正也攷工記云攷木之工匠人有人也爲百工之中一則工師記雜記云匠人執羽葆注云匠人工匠人也故趙氏以匠人爲工匠之人國語魯語云匠師慶言於公匠人互稱工匠之人國語魯語云莊公丹桓宮之楹而刻其桷匠師慶言於莊公注云匠師掌匠之官也儀禮既夕禮云遂匠納車于階間注云遂人匠人也匠人主棺事者官之屬釋官云遂匠納車師以下之役官屬也有之鄉師下大夫以工師爲主鄉師同諸侯之官降於天子諸侯亦有工師匠師鄉師則周禮國語專主攻木者別有匠師歟

夫人幼而學之壯而欲行之王曰姑舍女所學而從我則何如【注】姑且也謂人少學先王之正法壯大而仕欲施行其道而王止之曰且舍置汝所學而從我之教命此何如也【疏】注姑且至何如也○正義曰詩卷耳我姑酌彼金罍毛傳云姑且也姑且疊韻字也定公五年左傳云吾未知吾道注云道猶法也法即是道也

氏春秋仲春上農等篇高誘皆注云舍置也又必已篇云舍故人之家高誘注云舍止也故以置釋舍而云王止之說文教部云教上所施下所效也易象傳習教事虞氏注云巽爲教令教猶命也下文言何以異於教玉人則此姑舍女所學而從我即教命也此云使工師求大木下云使玉人彫琢成之可喜之怒之故可也不從彼而從我所以來之彊之云從我之教命

今有璞玉於此雖萬鎰必使玉人彫琢之至於治國家則曰姑舍女所學而從我則何以異於教玉人彫琢玉哉【注】二十兩爲鎰彫琢治飾玉也詩曰彫琢其章雖有萬鎰在此言衆多也必須玉人能治之耳至於治國家而令從我是爲教玉人治玉也教人治國不以其道則何由能治者乎【疏】注二十兩爲鎰○正義曰禮記喪大記云朝一溢米莫一溢米注云二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一儀禮既夕注同於史記平準書黃金以溢名孟康云二十兩爲溢漢書張良傳賜良金百溢注云二十兩爲鎰十二兩亦云溢名兩爲鎰云一鎰二十兩解者皆異同國語晉語黃金四十鎰注云二十四兩爲鎰韋昭注賦詩云二十兩爲鎰鎰四十兩國語吳語云黃金百鎰注云二十兩爲鎰當是劉淵林注蜀都賦云二十兩爲一鎰雖未見其所據字林音義亦當以二十兩爲一鎰按孫子算經云稱之所起起於黍十黍爲一絫十絫爲一銖二十四銖爲一兩十六兩爲一斤三十斤爲一鈞四鈞爲一石一石爲百二十斤古以百斤爲一石是故以九百六十兩以百二十斤除之四錢又通之爲一斤乘二石一千九百二十兩以一兩二十四銖乘之得四萬六千八十銖以百銖除之一百四十六銖

以一升爲十九兩二錢二十四分銖之四斤十六兩爲斤以百二十斤乘之一石百二十斤通之爲一千九百二十兩以二十四銖乘之得四萬六千八十銖一是爲一鈞九十六斤算經一百九十二兩四十八銖以錢四百八十錢以九十兩爲一斗二升八十是四十六兩乘之得十二兩不足十斗鄭氏算術云百一十銖除積銖四萬六千零八十銖九經算術云百二十分爲一兩餘爲十斗四升一分以一升之一實以溢米所得之數以積銖除之一千八百四十銖四萬六千零八十銖除溢名日爲二百二十之一升用溢法一溢米二十四分之一二十九百二十兩除之實得一斗二十四升分升之九一升除之如法升之四十四升十八半以九十六升餘四升之一爲四十升每十升爲一升二百十二十除之以一百之四升半其九十六升爲溢法用溢十二分之一云二十分升之二十四升半以二十四升除四十六升之實

四十八升再半升二十四分升之一六分升之一分爲升二十八升十二分升之二十八升四十分升之一則四分一升之半則其分升之一九十二升再半其爲之法乃得一升所謂六十四升九十一升之一再半升之法十八九分升四分升之一二十二升十四升十一分升之二十二升十二分升之十四升一分之法謂之一溢

明謂可其之分半升再其以九四十六分爲二之四十九之一明鄭氏賈疏說文注之作也字推校以溢法之米升約之一升四爲分升之

四經中一爲十二爲米以米四十爲米分其米鎰之六

云玉雨注謂爲一二字俗外云玉也○謂注當文依選注致違其作亦背之也以本溢者也

六經中璧之禮之文璧文篆禮雕斤字牛外○云注彫璞儀致蓋禮雕而溢正阮分滿校

雕琢之人圭散名同謂爲之璧雕一鎰記斤又謂文雕琢注說琢注蓋玉石也其四

界之也章飾文彩成餘以雕又璋之注玉雕玉之雕章珠彫琢又彫溢義言二十分之

見掌亦玉章璧飾文彩琢又彫琢之以玉也之則之器義又者也文二其又分十

所治謂下言故禮言後飾文雕雕章也雕以又也衍彫也之衍之器之言也分二十

有雕是五章也亦作文也言以成章追章注雕追之以追彫又圭之章玉之別十

必以用以也玉金詩而故言琢以又彫以玉琢之章又鄭孔也彫毛章禮之事分

樸第別也鄭王也而之作故又追琢以爲等之器琢鄭彫氏趙孔章琢彫珠則

毛則也治氏盜鄭治王詩故又玉以追彫琢又也屬事彫琢毛氏文爾也又器

則民也不平○義證日玉萬鎰篇也追彫以玉專一又指玉章

氏治乎別能正以王氏日義於以玉也追以爲

治多人又學不能○用是下五之人圭散名同謂爲中四爲半升八十

又人多治氏則毛樸必有所見界雕云六經四明謂六四

又不學不乎也別以第治雕掌之之琢玉兩注之其可分十

委治能○用是下五之人圭散名同謂爲中四爲半升八

任玉不正以也言章飾文璧文篆禮之一鎰必二則之再

之之委義證鄭金也之關冒則者記雕斤字爲十半四半

而道任曰治氏王詩而蓋瓚通文少又之皆羨兩之以其

掣乃於萬玉篆故作後言琮故飾儀云外俗字貫術九四

其能人鎰飾云以追成雕璋雕之注玉也字推氏也十十

肘治猶爲玉追彫琢器琢等亦名云謂○也之作鄭六八

雖以國一專琢屬其故之有爲是雕之注當文疏氏分爲

有其雖萬指玉金章趙事終琢雕畫琢彫依選不以升二

良衆廣二玉使與毛氏也婺琢第也說琢儀注致爲之十

工多大千言成爾傳以璞首亦治禮文全禮蓋違聚四四

弗而不五則文雅云治猶羨爲之器云其作亦背米約二

能矜能百同章異追飾樸好治而注雕章溢義之注爲十

善重不斤鄭趙孔彫解也射也琢云琢○溢也以本二四

其之委故氏氏氏也之玉勺致則琢文正之阮爲溢十分

事既任衆矣以正金引之鼻工飾當也義言氏二法四升

矣不於多○彫義曰詩未衡記之爲琢曰滿元十石分之

教能人言注易以彫者治等玉說篆治爾也校四法升一

人自也玉雖追爲玉大者篆人文畫玉雅滿勘知言之即

治治蓋雖有本對曰雅爲飾之蓋者也釋於記二之一九

玉而玉衆至毛文琢棫璞別事互分則器十云十則所十

章指言任賢使能不違其學則功成而不墮人之是從己之非則人不成道玉不成圭善惡之致何可不察哉【疏】注玉不成圭○正義曰禮記學記云玉不琢不成器人不學不知道趙氏詔本此古本作玉不成器周氏廣業云依韻當作圭

謂舍其彫琢之正法而從己之教命所教違其所學烏能得其道哉

齊人伐燕勝之宣王問曰或謂寡人勿取或謂寡人取之以萬乘之國伐萬乘之國五旬而舉之人力不至於此不取必有天殃取之何如【注】萬乘非諸侯之號時燕國皆僭號稱王故曰萬乘五旬五十日也書曰朞三百有六旬言五旬未久而取之非人力乃天也天與不取懼有殃咎取之何如【疏】注五旬至六旬○正義曰說文勹部云旬徧也十日爲旬鄭康成注儀禮記高誘注呂氏春秋淮南子皆以十日爲旬故曰五旬五十日戰國策齊策云韓齊爲與國張儀爲秦王謂齊王曰不如舉兵伐之王曰吾國之策將起兵以伐秦張儀思以攻秦則是趙必救之是則燕之後也弗與韓趙戰國而期不時也以三五百也日字此引書以爲舉之日百六十六日用人王者三乃書堯典文十也之言伐朞也又按王日不應四日注其也此與一日又云天與日數時以十日以數之爲六日取與受天不再○正義曰日以數有之秋咎起者亦然乃戰國策云時殃天反受其咎而不取反受其咎淮陰侯列傳云臣聞天與不取反受其咎時至不行反受其殃越語云天與不取反受其咎說苑引作時至不迎反受其殃叢

孟子對曰取之而燕民悅則取之古之人有行之者武王是也【注】武王伐紂而殷民喜悅無違者是以取之也取之而燕民不悅則勿取古之人有行之者文王是也【注】文王以三仁尚在樂師未奔取之懼殷民不悅故未取之也【疏】注三仁尚在樂師未奔○正義曰論語微子去之箕子爲之奴比干諫而死孔子曰殷有三仁焉史記殷本紀云西伯既卒周武王之東伐至盟津諸侯叛殷會周者八百諸侯皆曰紂可伐也武王曰爾未知天命乃復歸紂愈淫亂不止微子數諫不聽乃與太師少師謀遂去比干曰爲人臣者不得不以死爭乃強諫紂紂怒曰吾聞聖人心有七竅剖比干觀其心箕子懼乃詳狂爲奴紂又囚之殷之太師少師乃持其祭樂器奔周周武王於是遂率諸侯伐紂周本紀云居二年聞紂昏亂暴虐滋甚殺王子比干囚箕子太師疵少師彊抱其樂器而犇周於是武王徧告諸侯曰殷有重罪不可以不畢伐乃遵文王遂率戎車三百乘虎賁三千人甲士四萬五千人以東伐紂文王之時未可伐也武王可伐矣而未伐其時文王不伐武王伐之時可失也燕民悅則取之孟子言文王武王是也而策取之是武王也燕民不悅則勿取之文王是也不達其辭耳

以萬乘之國伐萬乘之國簞食壺漿以迎王師豈有他哉避水火也如水益深如火益熱亦運而已矣【注】燕人所以持簞食壺漿來迎王師者欲避水火難耳如其所患益甚則亦運行奔走而去矣今王誠能使燕民免於水火亦若武王伐紂殷民

喜悅之時則可取之疏注則亦運行犇走而去矣○正義曰爾雅釋詁云運徙也淮南子原道終身覽冥等篇高誘注皆云運行也故以行釋運以行字未了以犇走申之犇走而去是行亦即是避也章指言征伐之道當順民心民心悅則天意得天意得然後乃可以取人之國也疏征伐至國也○正義曰呂氏春秋順民篇云先王先順民故功名成古本無復天意得三字

齊人伐燕取之諸侯將謀救燕宣王曰諸侯將謀伐寡人者何以待之注宣王貪燕而取之諸侯不義其事將謀伐齊救燕宣王懼而問之孟子對曰臣聞七十里為政於天下者湯是也未聞以千里畏人者也注成湯修德以七十里而得天下今齊方千里何畏懼哉書曰湯一征自葛始天下信之東面而征西夷怨南面而征北狄怨曰奚為後我民望之若大旱之望雲霓也歸市者不止耕者不變誅其君而弔其民若時雨降民大悅書曰徯我后后來其蘇注此二篇皆尚書逸篇之文也言湯初征自葛始誅其君恤其民天下信湯之德而者嚮也東嚮征西夷怨者去王城四千里夷服之國也故謂之四夷言遠國思望聖化之甚也故曰何為後我霓虹也雨則虹見故大旱而思見之徯待也后君也待我君來則我蘇息也疏注此二至息也○正義曰逸篇義見前王氏鳴盛尚書後辨云書序云湯征諸侯葛伯不祀湯始征之作湯征則葛伯仇餉及湯一征自葛始云云正湯征中語江氏聲尚書集注音疏云天下信之之言不似尚書之文又滕文公篇云湯始征自葛載十一征而無敵於天下東面而征云云湯始征自葛載與梁惠王篇所引小異而梁惠王篇明稱書曰滕文公篇則否言十一征而無敵於天下與天下信之之文絕殊信乎皆非尚書文也僖公四年公羊傳云古者周公東征則西國怨西征則東國怨筱荀子王制篇云周公南征而北國怨曰何獨不來也東征而西國怨曰何獨後我也後漢書班固奏記古者周公一舉則三方怨曰奚為而後已然則東西而征云云乃本周公事孟子引以釋書耳襄公十四年左傳云有君不弔注云弔恤也史記宋微子世家云魯使臧文仲往弔水集解引賈逵云問凶曰弔恤謂問凶也鄭氏注周禮擇人考工記匠人疏記玉藻皆云面猶鄉也鄉同嚮亦同向鄭氏注皋陶謨云禹弼成五服去王城五百里曰向畿其嚮當侯服去王城千里其外五百里為侯服當甸服去王城一千五百里其弼當男服去王城二千里又其外五百里為綏服當采去王城二千五百里其弼當衞服去千城三千里又其外五百里為要服與周要服相當去王城五千五百里四面相距為七千里是九州之內也要服之弼當其夷服去王城當四千里又其外五百里曰荒服當鎮服其弼當蕃服去王城五千里趙氏此注云去王城四千里夷服之國不為獨或五服有言也臧氏琳經義雜記云西夷北狄尚見前明翻刻北宋板趙注本上下皆作夷字趙注梁惠王篇云東向征西夷怨者去王城四千里夷服之國也故謂之四夷又注盡心云四夷怨望滕文公正義云湯之十一征而天下無敵者故東面而征其君則西夷之國怨之以為不征其我君之罪南面而征其君則北夷之國怨之以為不征其我君之罪而必於彼盡心正義云故南面而征則北夷怨東面而征則西夷怨曰奚為後我惟梁惠王正義引仲虺之誥乃[illegible]自為東征西夷怨南征北狄怨之[illegible]西夷北夷之言亦同書作西夷北狄孟子三處皆作西夷北夷魏晉閒采孟子作尚書始改北夷為北狄以與西夷儷句北宋時為正義者猶未誤作狄字爾雅釋天云螮蝀虹也霓為挈貳注云雙出色鮮盛者為雄曰虹闇者為雌曰霓說文雨部云霓屈虹青赤或白色蓋青赤所謂雙色也白色所謂闇也虹青赤而彎曲故云屈也詩蝃蝀云朝隮于西崇朝其雨周禮視祲注云隮虹也故云雨則虹見當其望也雨猶未降及誅君弔民乃若時雨降也呂氏春秋慎大篇云湯立為天子夏民大悅朝不易位農不去疇商不變肆大戴禮主言篇云孔子曰明主之所征必道之所廢者也彼廢道而不行然後誅其君致弔其民故曰明主之征也猶時雨也則民悅矣孟子釋書之辭蓋當時傳聞如是也徯待后君皆爾雅釋詁文漢書武帝紀集注引應劭云蘇息也王氏念孫廣雅疏證云穌生也鄭注樂記云更息曰蘇孟子梁惠王篇引書后來其蘇蘇與穌通

今燕虐其民王往而征之民以為將拯已於水火之中也簞食壺漿以迎王師若殺其父兄係累其子弟毀其宗廟遷其重器如之何其可也注拯濟也係累猶縛結也燕民所以悅喜迎王師者謂濟救於水火之中耳今又殘之若此安可哉疏今燕至王師○正義曰戰國策燕策云燕王噲自立蘇秦死於齊齊宣王復用蘇代燕噲三年王子之相燕蘇代為齊使於燕燕王問之曰齊宣王何如云云王因收印自三百石吏而效之子之子之南面行王事而噲老不聽政顧為臣國事皆決子之子之三年燕國大亂百姓恫怨儲子謂齊宣王因而仆之破燕必矣孟軻謂齊宣王曰今伐燕此文武之時不可失也王因令章子將五都之兵以因北地之眾以伐燕士卒不戰城門不閉燕王噲死齊大勝燕子之亡此齊往征燕燕民迎王師之事也○注遷其重器○正義曰戰國策望諸君報燕王書曰奉令擊齊大勝之輕卒銳兵長驅至國齊王逃遁走莒僅以身免珠玉財寶車甲珍器盡收入燕大呂陳於元英故鼎反乎歷室[illegible]昭七年左傳云齊侯次於虢燕人行成曰敝邑知罪敢不聽命先君之敝器請以謝罪[illegible]人歸燕姬賂以瑤罋玉櫝斝耳不克而還[illegible]○注拯濟至可哉○正義曰易渙初六用拯馬壯吉釋文引伏曼容注云拯濟也[illegible]以濟釋拯又云拯救也[illegible]本作拯所云拯救也國語吳語[illegible]累長上注云累猶繫也繫與係通說文云係絜束也禮記儒行[illegible]東郎縛漢書張釋之傳蹏而結之注云結讀曰絜儀禮士喪禮注云組繫為可結也是係累為縛結也國策秦策云張儀之殘注云殘樗里疾也高誘注云殘害也又云昔智伯瑤殘范中行注云殘滅也史記樊酈滕灌傳云凡二十七縣殘集解引張晏云殘有所毀也列子說符篇云遂共盜而殘之注云殘賊殺之是殘兼殺害毀滅之名故統括殺其父兄係累其子弟毀其宗廟遷其重器而謂之殘天下固畏齊之彊也今又倍地而不行仁政是動天下之兵也注言天下諸侯素畏齊彊今復并燕一倍之地以是行暴則多所危是動天下之兵其謀齊也疏天注至言齊也○正義曰禮記投壺注云固之言如故也國策魏策注云固久也儀禮喪服傳飯素食注云素猶故也後漢書呂布傳注云素舊也舊即久也是素固同義故趙氏以素解固不仁則為暴故以行暴解不行仁政即上所謂殘也國策云齊破燕趙欲存之乃以河東易齊楚魏惜之令淖滑惠施之趙請伐齊而存燕又云楚許魏六城與之伐齊而存燕此天下諸侯謀齊救燕之事也王速出令反其旄倪止其重器謀於燕眾置君而後去之則猶可及止也注速疾也旄老耄也倪弱小繄倪者也孟子勸王急出令先還其老少止勿徙其寶重之器與燕民謀置所欲立君而去之歸齊天下之兵猶可及其未發而止之也疏注疾速至老小○正義曰速疾爾雅釋詁文禮記曲禮云八十九十曰耄射義旄期注云八十九十曰旄是旄即耄也劉熙釋名釋長幼云人始生曰嬰兒或曰嫛婗嫛是也言是人也婗其啼聲也說文几部云兒孺子也女部云婗嫛婗也禮記雜記云中路嬰兒失其母焉何常聲之有注云嬰猶鷖彌也言其若小兒亡母啼號安得常聲乎鷖郎嫛鷖為嬰字聲之轉嫛婗疊韻字為小兒啼聲倪郎嬰兒釋名解嬰為是人非也王氏念孫廣雅疏證云釋親婗兒子也婗亦兒也方俗語有輕重耳凡物之小者謂之倪嬰兒謂之婗鹿子謂之麑小蟬謂之蜺老人齒落更生細齒謂之齯齒並同義也阮氏元校勘記云弱小倪倪者也閩監毛三本同音義出繄字旄倪下云詳註意倪謂繄倪小兒也作倪倪者誤也說文云返還也商書曰祖甲返返與反同故以還釋反史記燕世家云燕人共立太子平是為燕昭王是燕所立君也章指言伐惡養善無貪其富以小王大夫將何懼也疏伐惡至懼也○正義曰宣公十一年左傳申叔時曰夏徵舒弒其君其罪大矣討而戮之君之義也今縣陳貪其富也以討召諸侯而以貪歸之無乃不可乎伐惡無貪富義本此考文古本作以小王大足利本作以大王小

鄒與魯鬨穆公問曰吾有司死者三十三人而民莫之死也誅之則不可勝誅不誅則疾視其長上之死而不救如之何則可也注鬨鬭聲也猶構兵而鬭也長上軍率也鄒穆公忿其民不赴難而問其罰當謂何也疏注鬨鬭至鬭也○正義曰聲從門下者下降切義與巷同此字從門丁豆切與門不同丁又胡降切劉熙曰鬨構也構兵以鬭也說文云鬭也王氏念孫廣雅疏證云字亦作鬨呂氏春秋慎行篇崔杼之子相與私鬨高誘注云鬨鬭也鬨讀近鴻緩氣言之大雅召旻篇蟊賊內訌鄭箋云訌爭訟相陷入之言也義與鬨相近○注長上軍率也○正義曰音義本作率與帥通監本毛本誤作師非也周禮夏官敘官云凡制軍萬有二千五百人為軍王六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿二千五百人為師師帥皆中大夫五百人為旅旅帥皆下大夫百人為卒卒長皆上士二十五人為兩兩司馬皆中士五人為伍伍皆有長注云軍師旅卒兩伍皆眾名也伍一比兩一閭卒一旅旅一黨師一州軍一鄉家所出一人將帥長司馬者其師吏也言軍將皆命卿則凡軍帥不特置選於六官六鄉之吏自卿以下德任者使兼官焉賈氏疏云六軍之將還六鄉卿中有武者為軍將又別言六鄉之吏者據六鄉大夫及州長黨正旅師閭胥比長中有武者今出軍之爵還遣在鄉所管之長為軍吏也兼官者在鄉為鄉官在軍為軍吏若穆公德不堪為軍吏者則眾屬他軍吏身不得為軍吏此穆公以小國一軍所云長上蓋合指軍師旅卒兩伍而言故有三十三人之多趙氏但舉軍帥以例其餘也若以一軍言之僅有一帥矣以此時之軍吏即平時之鄉官也故凶年饑有救民之責宜上告也雖臨時選擇有兼官有不為軍吏不必皆所屬之鄉官而有司平日不能愛民不必所屬而皆疾視不救其情勢有然矣孟子對曰凶年饑歲君之民老弱轉乎溝壑壯者散而之四方者幾千人矣而君之倉廩實府庫充有司莫以告是上慢而殘下也注言往者遭凶年之阨民困如是有司諸臣無告白於君有以振救之是上驕慢以殘賊其下也疏注有司至下也○正義曰呂

先君高誘注云告白也自乃明顯之義民闕而告之于君 戰國策秦策云王兵勝而不驕高誘注云驕慢也呂氏春秋期賢篇云吾安敢驕之高誘注云驕慢之也說文歺部云殘賊也故以殘釋慢以賊釋殘殘之言害也

曾子曰戒之戒之出乎爾者反乎爾者也〔注〕曾子有言上所出善惡之命下終反之不可不戒也夫民今而後得反之也君無尤焉〔注〕尤過也孟子言百姓乃今得反報諸臣不哀矜耳君無過責之也〔疏〕注尤過也○正義曰毛詩邶風詩人尤之傳云尤過也爾雅釋言作郵古字通襄公十五年左傳云尤其室注云尤責過也

君行仁政斯民親其上死其長矣〔注〕君行仁恩憂民困窮則民化而親其上死其長矣〔疏〕君行至長矣○正義曰夫民今而後得反之謂出命而善以惡反之也行仁政斯民親上死長謂出命而善以善反之也趙氏兼善惡之命言之憂民困窮則是哀矜不哀矜是不行仁政注亦互明之周氏廣業孟子出處時地考云穆公行仁政見於賈誼新書有云鄒穆公有食鳧鴈者必以秕無得以粟於是倉無秕而求易於民二石粟得一秕吏以為費請以粟食之公曰去人之上食也奈何以養鳥也且君者民之父母取倉中之粟移之於民此非吾粟乎鳥苟食鄒之秕不害鄒之粟也粟之在倉與其在民於我何擇鄒民聞之皆知其私積之與公家為一體也又新序稱穆公食不重味衣不雜采自刻以廣民親賢以定國親民如子鄒國之治路不拾遺臣下順從若失慈父子之細曹衛不能輕齊楚不能脅穆公死鄒之百姓若失慈父行哭三日四境之鄰於鄒者士民嚮方而道異其言與孟子所謂上慢而殘下者迺異豈蹙於上聞罪固專在有司與而孟子一言悟之乃側身修行發政施仁以致此歟

章指言上恤其下下赴其難惡出乎己害及其身如影響自然也〔疏〕如影響自然也○正義曰管子心術篇云若影之象形響之應聲也語亦見任法篇列子天瑞篇引黃帝書云形動不生形而生影聲動不生聲而生響又說符篇云言美則響美言惡則響惡身長則影長身短則影短董子繁露保位權云有聲必有響有形必有影聲出於內響報於外形立於上影報於下賈子新書大政篇云君鄉善於此則佚然協民皆鄉善於彼矣猶景之寫形也漢書天文志云政失於此則變見於彼猶景之象形響之應聲也論衡寒溫篇云虎嘯而谷風至龍興而景雲起同氣共類動相招致故曰以形逐影以龍致雨雨應龍而來影應形而去

滕文公問曰滕小國也閒於齊楚事齊乎事楚乎〔注〕文公言我居齊楚之閒非其所事不能自保也〔疏〕注非其所事○正義曰言非其所當事也

孟子對曰是謀非吾所能及也無已則有一焉鑿斯池也築斯城也與民守之效死而民弗去則是可為也〔注〕孟子以二大國之君皆不由禮我不能知誰可事者也不得已有一謀焉惟施德義以養民與之堅守城池至死使民不畔去則可為矣〔疏〕無已○正義曰管子大匡篇云公將出與曰勿已其勉霸乎又戒篇云勿已朋其可乎呂氏春秋尊師篇云勿已者則好學而不厭好教而不倦勿已即無已史記魯仲連遺燕將曰亡意亦捐燕棄世東游於齊乎亡意即無已

章指言事無禮之國不若得民心與之守死善道也

滕文公問曰齊人將築薛吾甚恐如之何則可〔注〕齊人并得薛築其城以偪於滕故文公恐也〔疏〕注齊人至恐也○正義曰杜預春秋釋例世族譜云薛國任姓黃帝之苗裔奚仲封為薛侯今魯國薛縣是也奚仲遷於邳仲虺居薛以為湯左相武王復以其冑為薛侯齊桓霸諸侯黜為伯公與魯同盟小國無記世不可知亦不知為誰所滅孟子言齊人築薛則已屬齊矣以為齊人所并趙氏有據今不詳耳江氏永羣經補義云齊威王以薛封田嬰為靖郭君齊人將築薛其時薛已滅也史記正義據括地志故城在徐州滕縣南四十四里與滕切近是也閻氏若璩釋地依田齊世家孟嘗君傳謂湣王三年庚子封田嬰於薛今考戰國策靖郭君之交大不善於宣王王之廟而在薛齊貌辨見宣王曰靖郭君善受於先王且先王之廟在薛此云先王謂威王也又郭君曰齊王夫人死有七孺子皆近知王所欲立高誘注云齊威王也宣王也孟嘗君在薛王制其顏色高誘注云齊宣王子也威王之子也又云唐子短孟嘗君於齊宣王欲殺之陳臏子與齊人亡奔薛孟嘗君使人以車迎之然則田嬰封於薛在威王時無疑此築薛即田氏築之周氏廣業孟子出處時地考云薛亦客田氏也國策靖郭君將城薛客多以諫靖郭君謂謁者勿通後有諫者曰君失齊雖隆薛之城到於天猶無益也乃輟城薛本有城靖郭君欲更築之故諫者甚多而客言如是滕文公言齊人將築薛而崇隆斯城也之築則固其初議也曰將

孟子對曰昔者大王居邠狄人侵之去之岐山之下居焉非擇而取之不得已也〔注〕大王非好岐山之下擇而居之迫不得已困於強暴故避之〔疏〕居邠○正義曰顧氏炎武日知錄云唐書言邠州故作豳開元十三年以字類幽改為邠今惟孟子書用邠字蓋唐以後傳錄之變也翟氏灝考異云說文邠字下云周太王國在右扶風美陽从邑分聲豳字下云美陽亭即豳也民俗以夜市有豳山从山从豩古文豳从山也漢書地理志右扶風栒邑有豳鄉詩豳國公劉所都是豳邠皆有故字不自唐始改也按說文以邠為太王國而以豳為美陽亭名雖分為二字而未嘗以此為邠彼為豳也蓋古字通用邠豳名二而地一經典多作豳之作邠者惟孟子周禮春官籥章作豳孟子釋文云邠本作豳王應麟詩地理考云豳國開元十三年改為邠州所云周公劉始都之地說文邠作豳漢書郊祀志作豳漢書鄧禹傳云後魏豳州元和郡縣志作邠惟孟子作邠孟子字多近今字說文所無者皆非今字也顧氏說之當作邠以古字則又當作豳說文所無者孟子諸字皆非近今字也顧氏之說可謂省之強為說也強字作彊說文弓部云彊弓有力也蟲部云強蚚也从虫弘聲作強者彊之省借也說文力部云勥迫也从力強聲古文作勥从彊是強彊勥通用孟子作彊與勥同義也強暴即彊暴也作智者省作知說文白部云𥎿識詞也从白从亏从知是智與知古通用作避者說文辵部云避回也从辵辟聲辟法也回避之避作辟正作避者辟之借字說文女部云嬖便嬖愛也从女辟聲孟子諸篇辟字多作避亦辟借也

苟為善後世子孫必有王者矣〔注〕言能為善雖失其地後世乃可有王者若周家也君子創業垂統為可繼也若夫成功則天也君如彼何哉強為善而已矣〔注〕君子造業垂統貴令後世可繼續而行耳又何能必有成功成功乃天助之也君豈如彼齊何乎但當自強為善法以遺後世也〔疏〕注君子至世也○正義曰說文云刱造法刱業也从井刅聲讀若創蓋創之義為傷故以創為刱之假借字說文云刅傷也創刅或从刀倉聲毛本經作刱石經作創宋本經亦作刱翟氏灝考異云注以造釋創趙氏讀則為有力之強按爾雅釋詁云強勤也注云彊勉也淮南子修務訓云功可彊成高誘注云彊勉也自強為善法也

章指言君子之道正己任天強暴之來非己所招謂窮則獨善其身者也〔疏〕正己任天○正義曰古本作在天

滕文公問曰滕小國也竭力以事大國則不得免焉如之何則可〔注〕問免難全國於孟子孟子對曰昔者大王居邠狄人侵之事之以皮幣不得免焉事之以犬馬不得免焉事之以珠玉不得免焉〔注〕皮狐貉之裘幣繒帛之貨也〔疏〕注皮狐至貨也○正義曰毛詩豳風七月篇云一之日于貉取彼狐狸為公子裘傳云于貉謂取狐狸皮也狐貉之厚以居是狐貉為皮故趙氏以皮為狐貉之皮也周禮太宰九貢有幣貢鄭氏注云幣貢玉馬皮帛也小行人合六幣圭以馬璋以皮壁以帛琮以錦琥以繡璜以黼然則幣非名以皮幣乃此皮幣對舉下別言犬馬珠玉則幣皆帛名故為繒帛之貨也說文云幣帛也淮南子時則訓云鄭國策齊策云請具車馬皮幣高誘注云幣帛也儀禮士昏禮記云皮帛必可制注云皮帛儷皮束帛也注云幣謂束帛也鄭國策秦策云約車并幣高誘注云幣帛也貨也故趙氏釋皮為皮帛即帛也說文云繒帛也大宗伯公孤執皮帛注云皮帛者束帛而表以皮為之飾皮虎豹皮帛如今璧色繒也毛詩七月篇云八月載績載玄載黃我朱孔陽為公子裳傳云元黑而有赤也朱深纁也陽明也祭服元衣纁裳然則元纁束帛所有矣

乃屬其耆老而告之曰狄人之所欲者吾土地也吾聞之也君子不以其所以養人者害人二三子何患乎無君我將去之去邠踰梁山邑于岐山之下居焉〔注〕屬會也土地生五穀所以養人也會長老告之如此而去之〔疏〕踰梁至居焉○正義曰閻氏若璩釋地續云雍州有二梁山一在今韓城縣即詩奕奕梁山春秋梁山崩者一在今乾州西北五里即孟子之梁山無二步孟子梁山則在今乾州西北五里其山是自邠而長二百五十餘里山適界乎一百三十里之間太王當日必踰此山然後可遷岐邑改曰周○注屬會至去之○正義曰伏生尚書大傳略說云狄人將攻大王亶父召耆老而問焉曰狄人何欲耆老對曰欲得菽粟財貨大王曰與之每與之至無而攻不止大王贊其耆老而問之曰狄人又何欲乎耆老對曰欲君之土地大王曰君子不以其所以養人者害民也吾私也不為社稷所以為民也不可以吾私害民不為宗廟乎大王曰宗廟吾私也不可以吾私害民遂杖策而去過梁山邑乎岐山周人之東從而去者三千乘一止而成三千戶之邑翟氏灝考異云按桑柔詩其贊卒荒傳訓贊為屬疏云繫屬之故書大傳說文贊屬最也隱元年公羊傳會猶最也何休注云最聚也會最也漢書武帝紀毋贊聚如淳注云贊會也又云孟子曰義說苑奉使篇梁王贊其羣臣郎屬其羣臣也又云孟子曰大王屬其耆老書傳曰贊其耆老是贊為屬也襄十六年公羊傳注云贊屬之辭若今俗名就是贊為會劉熙釋名云說贊就之義云贊屬也橫生一物屬著體也並事異而義同然則趙氏以會釋屬正以贊釋屬也經上言土地下言養人土地何以養人以其能生五穀也人須食故趙氏申言之列子說符篇牛缺謂盜曰君子不以所養害其所養盜鐵論

刑德篇云聞以六畜禽獸養人未聞以所養害人者也然則不以其所以養人者害人蓋古有此語不必專指土地邠人曰仁人也不可失也從之者如歸市注言樂隨大王如歸趨於市若將有得也疏注言樂至得也○正義曰史記孟嘗君傳云君獨不見夫朝趨市者乎淮南子氾論訓云故終身而無所定趨俶眞訓云若周員而趨高誘注並云趨歸也歸市卽趨市故趙氏以趨釋歸凡赴市者以所有易所無交易而退各有所得日用之需皇皇求利故樂趨之邠人樂隨大王而趨故云若將有所得也孟子所述亦見莊子讓王篇云大王亶父居邠狄人攻之事之以皮帛而不受事之以犬馬而不受事之以珠玉而不受狄人之所求者土地也大王亶父曰與人之兄居而殺其弟與人之父居而殺其子吾不忍也子皆勉居矣爲吾臣與爲狄人臣奚以異且吾聞之不以所用養害所養因杖筴而去之民相連而從之遂成國於岐山之下呂氏春秋審爲篇淮南子道應訓俱錄莊子之文高誘注呂氏春秋云所以養者土地也所養者謂民人也連結也民相與結隨之衆多復成爲國也莊與孟小異而事略同史記劉敬傳說高帝云大王以狄伐故去豳杖馬箠居岐國人爭隨之馬箠與策所謂來朝走馬毛詩大雅緜篇傳云古公處豳狄人侵之事之以皮幣不得免焉事之以犬馬不得免焉事之以珠玉不得免焉乃屬其耆老而告之曰狄人之所欲吾土地吾聞之君子不以其所以養人者害人二三子何患乎無君我將去之去之踰梁山邑乎岐山之下居焉豳人曰仁人之君不可失也從之者如歸市此與孟子正義云皆與孟子略同鄭箋亦云古公亶父避狄難去其舊國義受異人別說故不同耳或言犬馬略說言菽粟明國之所有莫不與之族鄭於稷起攻易迹皆云事之以牛羊明當之時所亦有之史記周本紀云古公亶父復修后稷公劉之業積德行義國人皆戴之薰育戎狄攻之欲得財物予之已復攻欲得地與民民皆怒欲戰古公曰有民立君將以利之今戎狄所爲攻戰以吾地與民民之在我與其在彼何異民欲以我故戰殺人父子而君之予不忍爲乃與私屬遂去豳度漆沮踰梁山止於岐下豳人舉國扶老攜弱盡復歸古公於岐下及他旁國聞古公仁亦多歸之說苑至公篇云大王有至仁之恩不忍戰其百姓故事勳育戎氏以犬馬珍幣而伐不止問其所欲者曰土地也於是屬其羣臣耆老而告之曰土地者所以養人也不以所以養之人而害其養也吾將去之遂居岐山之下邠人負幼扶老從之如歸父母吳越春秋太伯傳云古公亶甫修公劉后稷之業積德行義爲狄人所慕薰鬻戎姤而伐之古公事之以犬馬牛羊其伐不止事之以皮幣金玉重寶而亦伐之不止古公問所欲曰欲其土地古公曰君子不以養害害所養國所以亡也而爲身害吾所不居也古公乃杖策去邠踰梁山而邑岐周曰彼君與我何異邠人父子兄弟相帥負老攜幼揭釜甑而歸古公居三月成城郭一年成邑二年成都而民五倍其初周氏廣業孟子逸文考云趙注交鄰章云獯鬻北狄彊者今匈奴也大王去邠避獯鬻此章狄人無注是獯鬻卽狄也吳越春秋似狄與獯鬻爲二種按吳越春秋後漢趙氏所撰蓋剌取史記說苑等書爲之其書覩諸說最後而雜鬻邠狄之說前此無之未足爲據也或曰世守也非身之所能爲也效死勿去君請擇於斯二者注或曰土地乃先人之所受也世世守之非已身所能專爲至死不可去也欲令文公擇此二者惟所行也疏注非己至去也○正義曰爾雅釋詁云身我也趙氏注盡心篇楊子取爲我云爲我爲已也是身己我三字轉注也呂氏春秋貴生篇云譬之若官職不得擅爲高誘注云爲作也專爲猶擅爲作者自我作之不擅適也中本有專擅之義故以專釋爲也淮南子主術訓云以效其功又云所以效善也高誘注皆云效致也戰國策西周策秦策高誘注皆云效致也致卽至故以致釋效章指言太王去邠權也效死而守業義也義權不並故曰擇

而處之也疏太王至之也○正義曰毛詩大雅緜正義云曲禮下曰國君死社稷公羊傳曰國滅君死之正也則諸侯爲人侵伐當以死守之而公劉太王皆避難遷徙者禮之所言謂其正法公劉太王則權時之宜論語曰可與適道未可與權公羊傳云權者反經合義權者稱也稱其輕重度其利害而爲之太王爲狄人所攻必求土地不得其地攻將不止戰以求勝則人多殺傷故棄戎狄而適岐陽所以成三分之業建七百之基雖於禮爲非而其義則是此乃賢者達節不可以常禮格之按梁惠王上下篇至此二十二章皆對時君之言而結之以君請擇於斯二者趙氏以權解之是也權之義孟子自申明之聖人通變神化之必要歸於巽之行權請擇者行權之要也孟子深於易七篇之作所以發明伏羲神農黃帝堯舜之道疏通文王周公孔子之言端在于此儒者未達其指猶沾沾於井田封建而不知變通豈知孟子者哉

魯平公將出嬖人臧倉者請曰他日君出則必命有司所之今乘輿已駕矣有司未知所之敢請注平謚也嬖人愛幸小人也疏注平謚至人也○正義曰史記魯世家云悼公之時三桓勝魯如小侯卑於三桓之家三十七年悼公卒子嘉立是爲元公元公二十一年卒子顯立是爲穆公穆公三十三年卒子奮立是爲共公共公二十二年卒子屯立是爲康公康公九年卒子匽立是爲景公景公二十九年卒子叔立是爲平公是時六國皆稱王平公十二年卒漢書律曆志魯平公名旅與史記異周書謚法解云治而無眚曰平執事有制曰平布綱治紀曰平說文女部云嬖便嬖愛也隱公三年左傳云公子州吁嬖人之子也有寵而好兵禮記緇衣云毋以嬖御人疾莊后毋以嬖御士疾莊士大夫卿士注云嬖御人愛妾也嬖御士愛臣也疾亦妾之稱史記佞幸列傳云非獨女以色媚而士宦亦有之昔以色幸者多矣高祖至暴抗也然籍孺以佞幸孝惠時有閎孺此兩人非有才能徒以婉佞貴幸與上臥起藉孺閎孺之類也臧倉嬖人也公曰將見孟子注平公敬孟子有德不敢請召將往就見之曰何哉君所爲輕身以先於匹夫者以爲賢乎禮義由賢者出而孟子之後喪踰前喪君無見焉注匹夫一夫也臧倉言君何爲輕千乘而先匹夫乎以爲孟子賢故也賢者當行禮義而孟子前喪父約後喪母奢君無見也公曰諾注諾止不出疏注諾止不出○正義曰說文言部云諾譍也宣公十五年公羊傳注云諾者受語辭臧倉云君無見焉戒止平公之出見孟子也平公諾之卽受其無見之言故以止不出解之樂正子入見曰君奚爲不見孟軻也注樂正姓子通稱孟子弟子也爲魯臣問公何爲不見孟軻疏注樂正至孟軻○正義曰禮記王制云樂正崇四術注云樂正樂官之長樂正蓋以官爲氏者魯人曾子弟子有樂正子春是也論語學而篇子者集解引馬注云子者男子之通稱也白虎通云子者丈夫之通稱也云不便見孟軻也便猶利也利猶快也謂其遲滯不卽見曰或告寡人曰孟子之後喪踰前喪是以不往見也注公言以此故也曰何哉君所謂踰者前以士後以大夫前以三鼎而後以五鼎與注樂正子曰君所謂踰者前者以士禮後者以大夫禮士祭三鼎大夫祭五鼎故也疏注禮士至五鼎○正義曰儀禮士虞禮云陳三鼎於門外之右北面北上設扃鼏是士用三鼎也少牢饋食禮云雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西是大夫用

五鼎也禮記郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶孔氏正義云少牢陳五鼎羊一豕二膚三魚四腊五特牲三鼎牲鼎一魚鼎二腊鼎三楊復儀禮旁通鼎數圖云三鼎特豕而以魚腊配之少牢也羊豕曰少牢凡五鼎皆用羊豕而以魚腊配之少牢五鼎大夫之常事又有殺禮而用三鼎者如有司徹乃升羊豕魚三鼎腊爲庶羞膚從豕去腊膚二鼎陳於門外如初以其繹祭殺於正祭故用少牢而鼎三也又士虞特牲三鼎有以盛葬奠加一等用少牢者如既夕遣奠陳鼎五於門外是也桓二年公羊傳注云禮祭天子九鼎諸侯七卿大夫五元士三徐氏疏云春秋說文士冠禮士喪禮皆一鼎者士冠士昬略於正祭故也曰否謂棺椁衣衾之美也注公曰不謂鼎數也以其棺椁衣衾之美惡也曰非所謂踰也貧富不同也注樂正子曰此非薄父厚母令母喪踰父也喪父時爲士喪母時爲大夫大夫祿重於士故使然貧富不同也樂正子見孟子曰克告於君君爲來見也嬖人有臧倉者沮君君是以不果來也注克樂正子名也果能也曰克告君以孟子之賢君將欲來臧倉者沮君故君不能來也疏君爲來見也○正義曰禮記檀弓注云爲猶行也君爲來猶云君行來見也今人稱事之將然者每云爲毛詩傳訓將互字多以行訓將廣雅釋詁云將欲也是將欲卽行將欲也君將欲來趙氏以將轉釋爲字也王氏引之經傳釋詞云爲將也君來郎君將來也史記盧綰傳盧綰妻子亡降漢會高后病不能見高后崩不得見盧綰欲置酒見之高后崩不得見言將置酒見舍之也漢書高帝紀云單于東更合騎將會於高后崩言將會於高后也代郡言代將出兵代郡言將出兵出兵更于廣虞廣言出代廣言始將出兵作定襄賦出之後漢書郭汲傳云始始爲之篇爲非本將亦忠恕之楊毛詩巧言篇云亂庶遄沮傳云沮止也又知士篇呂氏春秋至忠篇云阻高誘注云沮止也是沮阻同訓止其字可通也○注果能也○正義曰王氏念孫廣雅疏證云果能也晉語是故不果奉外者不能也高誘注呂氏春秋孟子梁惠王篇君是以不果來也趙氏注並云果能也晉語是之不果奉也韋昭注云果克也克亦能也曰行或使之止或尼之行止非人所能也吾之不遇魯侯天也臧氏之子焉能使予不遇哉注尼止也孟子之意以爲魯侯欲行天使之矣及其欲止天令嬖人止之耳行止天意非人所能爲也如使吾見魯侯冀得行道天欲使濟斯民也故曰吾之不遇魯侯乃天所爲也臧倉小人何能使我不遇哉疏注尼止也○正義曰爾雅釋詁文音義云尼女乙切丁本作屁云屁字從尸從几是屁之譌○注吾之不遇魯侯○正義曰呂氏春秋慎人篇云胼胝不居高誘注云居止也義亦同周氏廣業孟子逸文考云顏元孫干祿字書平聲有居尼二字注云上俗下正疑屁是尼之譌說文是部云遇逢也遭遇也其遭遇二字轉注章指言讒邪構賢賢者歸天不尤人也疏讒邪構賢○正義曰漢書劉向上封事云讒邪進則衆賢退周氏廣業逸文考云劉峻辨命論云孟子與困臧倉之訴李師政辨惑論云孟軻干魯不遇蓋夫孟子既非干魯亦何嘗爲臧倉所困哉按治平之要歸之於權出處之命歸之於天此梁惠王一篇之大旨亦七篇之大旨也

皇清經解卷十五之五終

嘉興李富孫校　南海陳詔擇翹輯　兼校

孟子卷第三

公孫丑章句上　凡九章

注 公孫丑者，公孫姓，丑名，孟子弟子也。丑有政事之才，問管晏之功，猶論語子路問政，故以題篇。疏 注公孫至題篇○正義曰：魯公孫茲爲叔孫氏，公孫敖爲仲孫氏，公孫歸父爲東門氏，公孫嬰齊爲子叔氏，鄭公孫舍之爲罕氏，公孫夏爲駟氏，公孫黑爲駟氏，公孫僑爲國氏，公孫蠆爲游氏，此如公子王子之稱，非氏也。齊有公孫氏，未知所出。董子春秋繁露云：公孫之養氣曰：裏藏泰實則氣不通，泰虛則氣不足，泰勞則氣不入，泰佚則氣宛至，怒則氣高，喜則氣散，憂則氣狂，懼則氣懾，凡此十者，氣之害也。聖賢羣輔錄八儒篇云：公孫氏傳易爲道，爲潔淨精微之儒；樂正氏傳春秋爲道，爲屬辭比事之儒。趙氏謂丑有政事之才，未詳所出。齊乘人物篇云：公孫丑，滕州北有公孫丑墓。

公孫丑問曰：夫子當路於齊，管仲晏子之功，可復許乎？注 夫子謂孟子。許猶興也。如使夫子得當仕路於齊，而可以行道，管晏之功寧可復興乎？疏 注許猶興也○正義曰：毛詩大雅下武云"昭茲來許"，傳云"許，進也"。引之謂許進猶興也。注當路，當仕路也。文選注引作慕，母逸孟子注云：當路，當仕路也。

孟子曰：子誠齊人也，知管仲晏子而已矣。注 誠，實也。子實齊人也，但知二子而已，豈復知王者之佐乎？疏 注誠實也○正義曰：呂氏春秋論威篇云"此之謂至威之誠"，高誘注云"誠，實也"。

或問乎曾西曰：吾子與子路孰賢？曾西蹵然曰：吾先子之所畏也。注 曾西，曾子之孫。子路在四友，故曾子長敬之。曾西不敢比。疏 注曾西至敢比○正義曰：毛氏奇齡四書賸言云：經典序錄曾申字子西，以詩傳曾申，申傳魏人李克，是曾申即曾西也。西者，申字之配，以申爲西方之辰，如春秋楚鬬宜申字子西，公孫宜申亦字子西可驗。江氏永羣經補義云：曾子之子，非曾子之孫。先子者，謂父，非謂祖父也。閻氏若璩釋地亦以曾西爲曾申，然以爲曾子之孫。禮記檀弓云：曾子寢疾，病，曾元、曾申坐於足。鄭注：元、申，曾子子。是曾申即曾子之子也。趙氏佑溫故錄云：曾西即曾申，字子西。檀弓曾子寢疾，曾元、曾申坐於足，是曾子之子，非孫也。且曾子有子元，申，二子並見禮記。且曾元亦未見其孫。今曾西即申，則爲曾子之子明矣。趙氏以爲孫，蓋失之。又禮記檀弓：子夏喪其子而喪其明，曾子弔之，曰：吾聞之也，朋友喪明則哭之。曾子哭，子夏亦哭。曾子怒曰：商，汝何無罪也！吾與汝事夫子於洙泗之間。是曾子與子夏同時。論語泰伯篇：曾子有疾，孟敬子問之。子張篇：曾子曰，吾聞諸夫子。禮記雜記：曾申問於曾子曰。先子之所畏，謂曾子也。尚書大傳云：孔子曰，文王得四臣，丘亦得四友焉。自吾得回也，門人加親，是非胥附乎？自吾得賜也，遠方之士至，是非奔輳乎？自吾得師也，前有光，後有輝，是非先後乎？自吾得由也，惡言不至於門，是非禦侮乎？

曰：然則吾子與管仲孰賢？曾西艴然不悅，曰：爾何曾比予於管仲？注 艴然，慍怒色也。何曾，猶何乃也。疏 注艴然至乃也○正義曰：王氏念孫廣雅疏證云：艴然，色變也。說文：艴，色艴如也。論語鄉黨篇：色勃如也。勃即艴之借字。字亦作勃。楚辭九章：王怫然而作色。漢書谷永傳：勃然變乎色。是艴即勃也。孟子艴然，亦猶勃然也。說文言部曾，詞之舒也。乃猶曾也。詩傳乃，曾也。乃之與曾同義，故何曾爲何乃。

管仲得君如彼其專也，行乎國政如彼其久也，功烈如彼其卑也，爾何曾比予於是？注 曾西言，或人言管仲得遇桓公，使之專國政，如彼行政於國，其久如彼，功烈卑陋如彼，謂不帥齊桓公行王道而行霸道，故言卑也。重言何曾比我，恥見比之甚也。疏 注得遇桓公○正義曰：莊子大宗師注云：當所遇之時，世謂之得。周書諡法云：遇，得也。易小過：弗過遇之。注云：遇得也。注又云：精神訓云：故事有求之於四海之外而不能遇。高誘注云：遇，得也。趙氏以遇釋得，而得之謂之遇。

曰：管仲，曾西之所不爲也，而子爲我願之乎？注 孟子必欲曾西尚不欲爲管仲，而子爲我願之乎？非丑之言小也。疏 注曾西至之乎○正義曰：四書辨疑云：孟子誠齊人也，下連此節，皆孟子之言。此處不當又有孟子字，無疑王氏引之經傳釋詞云：此曰字，述古語既畢，則云曰此。甯語之辭，古語既畢而更及今事，曰本衍字也。呂氏春秋驕恣篇云：李悝趨進，上之言畢則云曰，此甯語之辭也。晉語云：臣聞之，爲人臣而憂君者，其可得乎？說苑引之作而子。韋昭注亦云云。

曰：管仲以其君霸，晏子以其君顯。管仲晏子猶不足爲與？注 丑曰：管仲輔桓公以霸道，晏子相景公以顯名，二子如此，尚不可以爲耶？疏 晏子以其君顯○正義曰：史記晏子列傳云：晏平仲嬰者，萊之夷維人也。事齊靈公、莊公、景公，以節儉力行重於齊。馬氏繹史云：晏子之在齊也，歷事三君，皆暗王也。崔慶之亂，陳氏之得政，晏子能以大宮之盟不與，能以陳氏之大家之政不與。

曰：以齊王，由反手也。注 孟子言以齊國之大而行王道，其易若反手耳，故譏管晏不勉其君以王業也。疏 注由反手也○正義曰：音義云：由，丁音當作猶，古字借用耳。按趙氏以若字釋由，字則由讀爲猶矣。

曰：若是，則弟子之惑滋甚。且以文王之德，百年而後崩，猶未洽於天下；武王周公繼之，然後大行。今言王若易然，則文王不足法與？注 丑曰：如是言，則弟子之惑益甚也。文王尚不能身而王，何謂王易然也？若是，則文王不足以爲法耶？疏 王若易然○正義曰：翟氏顥考異云：或讀然屬下文，然後文今時則易然也。然字句，斷然字必不當屬下。按趙氏云何謂王易然也，知此然字句甚明。

曰：文王何可當也？由湯至於武丁，賢聖之君六七作，天下歸殷久矣，久則難變也。武丁朝諸侯有天下，猶運之掌也。注 武丁，高宗也。孟子言文王之時難爲功，故言何可當也。從湯以下，賢聖之君六七興，謂太甲、太戊、盤庚等也。運之掌，言易也。疏 注武丁高宗也○正義曰：史記殷本紀云：武丁修政行德，天下咸驩，殷道復興。帝武丁崩，子帝祖庚立。祖己嘉武丁之以祥雉爲德，立其廟爲高宗。是武丁爲高宗也。注孟子至當也○正義曰：此當字與下當字相應。趙氏注下是以難也云：文王之德何可敵也，與趙氏異，注從湯至太戊○正義曰：殷本紀云：湯崩，太子太丁未立而卒，於是乃立太丁之弟外丙，是爲帝外丙。帝外丙即位三年崩，立外丙之弟中壬，是爲帝中壬。帝中壬即位四年崩，伊尹乃立太丁之子太甲。太甲，成湯適長孫也，是爲帝太甲。帝太甲崩，子沃丁立。沃丁崩，弟太庚立，是爲帝太庚。帝太庚崩，子帝小甲立。帝小甲崩，弟雍己立，是爲帝雍己。殷道衰，諸侯或不至。帝雍己崩，弟太戊立，是爲帝太戊。帝太戊立伊陟爲相，殷復興，諸侯歸之，故稱中宗。中宗崩，子帝仲丁立。帝仲丁崩，弟外壬立，是爲帝外壬。帝外壬崩，弟河亶甲立，是爲帝河亶甲。河亶甲時，殷復衰。河亶甲崩，子帝祖乙立。帝祖乙立，殷復興。祖乙崩，子帝祖辛立。帝祖辛崩，弟沃甲立，是爲帝沃甲。帝沃甲崩，立沃甲兄祖辛之子祖丁，是爲帝祖丁。帝祖丁崩，立弟沃甲之子南庚，是爲帝南庚。帝南庚崩，立帝祖丁之子陽甲，是爲帝陽甲。帝陽甲之時，殷衰。自中丁以來，廢適而更立諸弟子，弟子或爭相代立，比九世亂，於是諸侯莫朝。帝陽甲崩，弟盤庚立，是爲帝盤庚。帝盤庚之時，殷已都河北，盤庚渡河南，復居成湯之故居，殷道復興。帝盤庚崩，弟小辛立，是爲帝小辛。帝小辛立，殷復衰。帝小辛崩，弟小乙立，是爲帝小乙。帝小乙崩，子帝武丁立。殷自成湯以來，若太甲若太戊若祖乙若盤庚若武丁，皆當殷道衰而復興之君，共六人，若六七之數也。尚書序云：高宗祭成湯。則六七作者，或指湯、太甲、太戊、祖乙、盤庚、武丁，而以湯數之。曾甲時殷復衰，則不得與于賢聖之君。史記殷本紀無太戊中宗之號，漢書以太甲爲太宗，太戊爲中宗，武丁爲高宗。史記殷本紀：太甲稱太宗。亦自六君之數，盤庚或不當數。然以帝庚此去太甲、太戊、祖乙、盤庚、武丁及湯以爲六，明趙氏無可以稱述者，故舉太甲、太戊、盤庚，略去祖乙耳。

紂之去武丁未久也，其故家遺俗，流風善政，猶有存者；又有微子、微仲、王子比干、箕子、膠鬲，皆賢人也，相與輔相之，故久而後失之也。尺地莫非其有也，一民莫非其臣也，然而文王猶方百里起，是以難也。注 紂得高宗餘化，又多良臣，故久乃亡也。微仲、膠鬲皆良

[illegible]

仕不則易然也注齊人有言曰雖有智慧不如乘勢雖有鎡基不如待時

也注齊人諺言也乘勢居富貴之勢鎡基田器

時三農時也今時易以行王化者也疏[illegible]

有其地矣雞鳴狗吠相聞而達乎四境而齊有其民矣地不改辟矣民不改聚矣行仁政而王莫之能禦也注[illegible]

且王者之不作未有疏於此時者也民之憔悴於虐政未有甚於此時者也飢者易為食渴者易為飲孔子曰德之流行速於置郵而傳命注言[illegible]

久矣民患虐政甚矣若飢者食易為美渴者飲易為甘[illegible]

流行疾於置郵傳書命也[illegible]

疾也閻氏若璩釋地續云顏師古漢書注云傳若今之驛古者以車謂之傳車其後單置馬謂之驛騎字書曰馬遞曰置步遞曰郵馬遞指爲車之馬非徒馬也周氏廣業孟子逸文考云毛晃禮部增韻馬遞曰置步遞曰郵漢[illegible]孫傳有便宜因驛置以聞師古曰郵今傳置也黃霸傳郵亭鄉官師古曰行書舍傳送文書所止處如今驛館引孟子爲證此解置郵甚明王氏念孫廣雅疏證云郵置驛也方言驛傳也郭璞注云傳宣語也驛雅驛遞傳也注云皆傳車驛馬之名玉篇云驛詩也三者皆取傳遞之義故皆謂之驛郵置者說文郵竟上行書舍也驛置騎也孟子速於置郵而傳命段氏玉裁說文解字注云釋言郵過也按經過與過失古不分平去敘經遺曰郵過失亦置郵之謂也按傳遞三字同爲傳之所行亦遞之稱以其置車馬傳遞謂之置郵其傳遞行書之舍亦郵謂之置郵謂之驛自竟上行書之舍而傳亦即傳遞所行之書子舍止之處置郵即傳命之名經文傳命二字已足申明置郵二字故趙氏於置郵二字不復解置郵本亦名傳而經文傳命之傳則言其傳遞故以而字聞之周禮春官輿命注云命謂王還秝羣臣之書是書謂之命故以書釋命呂氏春秋上德篇云三苗不服禹請攻之舜曰以德可也行德三年而三苗服孔子聞之曰通乎德之情則孟門太行不爲險矣故曰德之逮疾乎以郵傳命此爲孟子引孔子言之證當今之時萬乘之國行仁政民之悅之猶解倒懸也故事半古之人功必倍之惟此時爲然注倒懸喻困苦也當今所施恩惠之事半於古人而功倍之矣言今行之易也疏民之悅之○正義曰文選論盛孝章書注引孟子作民悅而歸之又馬汧督誄注作民悅之按李善注文選與李賢注後漢書每引孟子不與今本同當是唐人以意增損或據以爲別本非也陸機豪士賦注云故曰才不半古而功已倍之蓋得之於時勢也用孟子語以事爲才按趙氏自是事業文士亦不足爲孟子解矣

章指言德流之速過於置郵君子得時大行其道是以呂望觀文王而陳王圖管晏雖勤猶爲曾西所羞也疏呂望觀文王而陳王圖○正義曰觀見也圖謀也史記齊大公世家云周西伯政平及斷虞芮之訟而詩人稱西伯受命曰文王伐崇密須犬夷大作豐邑天下三分其二歸周者太公之謀計居多漢書藝文志太公二百三十七篇謀八十一篇言七十一篇兵八十五篇

公孫丑曰夫子加齊之卿相得行道焉雖由此霸王不異矣如此則動心否乎注加猶居也丑問孟子如使夫子得居齊卿相之位行其道德雖用此臣位而輔君行之亦不異於古霸王之君矣如是寧動心畏難自恐不能行否邪丑以此爲大道不易人當畏懼之不敢欲行也疏注加猶居也○正義曰淮南子主術訓云雖愚者不加體焉高誘注云加猶止也呂氏春秋慎人篇云勝敗不居高誘注云居止也加居並有止義故轉注加亦猶居也說文云家居也家通嘉桓公公羊左傳家父漢書古今人表作嘉父是也嘉亦通加詩行葦箋云以脾函爲加故謂之嘉是也加之猶居之假借也○注行其至君矣○正義曰大戴禮王言篇云道者所以明德也又盛德篇云家宰之官以成道司徒之官以成德賈誼新書道德說云道者德之本也故經言行道趙氏以行其道德解之毛詩君子陽陽篇招我由房傳云由用也趙氏讀由此三字爲句以此字指卿相之位故云用此臣位輔君行之行即行道也行不異於古霸王之君是解異爲同異之異公孫丑側言之注順解之也近解不異謂雖從此而成霸王之業不足怪異與趙氏異

孟子曰否我四十不動心注孟子言禮四十强而仕我志氣已定不妄動心有所畏也疏注禮四十强而仕○正義曰四十曰强而仕禮記曲禮上篇文孔氏正義云强有二義一則四十不惑是智慮强一則氣力强也呂氏春秋知分篇云有所達則物弗能惑高誘注云惑勁也然則强即不惑不惑即不動故引以釋不動心也惟智慮氣力未能堅强則有所疑惑凡惑則生畏懼故以動心爲畏難自恐也顧氏炎武日知錄云凡人之動心與否在其加卿相行道之時也枉道事人曲學阿世皆從此而始矣我四十不動心者不動其行一不義殺一不辜而得天下有不爲也之心

曰若是則夫子過孟賁遠矣注丑曰若此夫子志意堅勇過孟賁賁勇士也孟子勇於德疏注賁勇士也○正義曰呂氏春秋用衆篇云故以衆勇無畏乎孟賁矣田駢謂齊王曰孟賁庶乎患術而邊境弗患注云孟賁古之大勇士也必已篇云孟賁過於河先其五船人怒而以楫摅其頭顧不知其孟賁也中河孟賁瞋目而視船人髮植目裂鬢指舟中之人盡揚播入於河使船人知其孟賁弗敢直視涉無先者又況於辱之乎此以不知故也高誘注云船人不知孟賁爲勇士故辱之也史記范雎傳集解引許慎曰孟賁衛人史記袁盎傳索隱引尸子云孟賁水行不避蛟龍陸行不避兕虎漢書東方朔傳注引尸子云人問孟賁生乎勇乎曰勇貴乎勇乎曰勇富乎勇乎曰勇三者人之所難能而皆不足以易勇此其所以能攝三軍服猛獸之故也毛氏奇齡逸講箋云夫子過孟賁非借之贊不動心之難正以氣强之人心有揜護易於不動故勇者多桀傲自逞遺落一切此正與養勇養氣相援入○注孟子勇於德○正義曰音義引揚子曰請問孟軻之勇曰勇於義而果於德不以貧賤富貴死生動其心於勇也其庶乎

曰是不難告子先我不動心注孟子言是不難也告子之勇未四十而不動心矣曰不動心有道乎注丑問不動心之道云何曰有注孟子欲爲言之北宮黝之養勇也不膚撓不目逃思以一豪挫於人若撻之於市朝不受於褐寬博亦不受於萬乘之君視刺萬乘之君若刺褐夫無嚴諸侯惡聲至必反之注北宮姓黝名也人刺其肌膚不爲撓卻刺其目目不轉睛逃避之矣人拔一毛若見撻於市朝之中矣褐寬博獨夫被褐者嚴尊也無有尊嚴諸侯可敬者也以惡聲加己己必惡聲報之言所養育勇氣如是疏注北宮至中矣○正義曰錢氏大昕潛研堂答問云問孟子書有北宮黝北宮錡趙氏注以錡爲衛人而黝獨未詳亦可考否曰黝事固不可考然淮南子有云提劍鋒以離北宮子司馬蒯蕢不使應敵操其觚招其末則庸人能以制勝高誘注北宮子齊人也孟子所謂北宮黝也誘生於漢世所見書籍尚多以黝爲齊人宜可信春秋之世衞亦有北宮氏世爲正卿戰國策趙威后問齊使云北宮之女嬰兒子無恙則齊亦有北宮氏也翟氏灝考異云韓非子顯學篇云漆雕之議不色撓不目逃行曲則違於臧獲行直則怒於諸侯世主以爲廉而禮之按韓非所稱漆雕之議上二語與此文同下二語與曾子謂子襄意似其稱漆雕[illegible]子義之出於漆雕氏也韓非言儒分爲八有漆雕氏之儒漢志儒家有漆雕子十二篇其書久亡無能案驗矣春秋繁露度制篇云肌膚血氣之情也劉熙釋名釋形體云膚布也[illegible]堅膚也故以肌釋膚音義云橈丁奴切五經文字云橈[illegible]之橈女敎反俗從手者音撓擾之撓火刀反非也易大過[illegible]問監毛三本橈作撓[illegible]釋文云曲折也成公二年左傳云師徒橈敗注云橈曲也橈猶屈也卻同郤廣雅釋言云卻退也史記魯仲連鄒陽傳云勇士不卻死而滅名索隱云卻退也不死猶避死也廣雅釋詁云逃避也畏其刺則必退卻逃避不畏其刺是不因膚被刺而屈不因目被刺而避也橈卻逃避互異文選注引聲類云柔長毛也故以毛釋豪挫之訓爲摧素問五常政大論云其變振拉摧拔是挫亦拔也說文手部云撻鄉飲酒罰不敬撻其背遷古文撻周書撻以記之撻同華司馬遷報任安書云其次關木索被箠楚受辱漢書吾邱壽王傳云民以耰鉏箠挺相撻擊捶本馬杖之名用以撻擊故撻亦謂之撻矣顧氏炎武日知錄云若撻之於市朝即書所言若撻於市古者朝無刑人之事市則有之周禮司市市刑小刑憲罰中刑徇罰大刑扑罰又曰胥執鞭度而巡其前掌其坐作出入之禁令凡有罪者撻戮而罰之是也禮記檀弓過諸市朝不反兵而鬭兵器非可入朝之物奔喪哭辟市朝奔喪亦但過市無過朝之事也其謂之市朝者史記孟嘗君傳曰日莫之後過市朝者掉臂不顧索隱云言市之行刑有如朝位故曰市朝閻氏若璩釋地續云市朝二字見論語者乃殺人陳尸之所左傳殺三郤皆尸諸朝董安于縊而死趙孟尸諸市是也見孟子者僅得一市字蓋古書撻人各有其所客有於市於市則辱之極矣是以斷斷無撻之於朝者或曰市朝乃連類而及之文若躬稼本稷而亦稱禹三過不入本禹而亦稱稷以紂爲兄之子本指王子比干而亦及微子啟善哭其夫而變國俗本指杞梁之妻而亦其華周之妻皆因其一而並言其一古文體則有然者趙氏佑溫故錄云朝市雙言朝也市也朝市單言市之朝也若撻之於市朝正是司市之朝耳古者朝之名適於上下冉子退朝周生烈云君之朝鄭康成云季氏朝則有可聽事之處言朝猶是公所矣今京城內外衛市多立朝堆撥設員役以備巡徼其大者謂之宮廳漢唐謂之街彈室○注褐寬至褐者○正義曰詩七月篇無衣無褐何以卒歲箋云人之貴者無衣賤者無褐是褐爲賤者所服上言褐寬下言褐夫則褐寬博即是褐夫故云褐寬博獨夫被褐者至褐寬博蓋當時有此稱也老子云聖人被褐懷玉○注嚴尊至是也○正義曰呂氏春秋審應篇高誘注云嚴尊也禮記學記云嚴師爲難注云嚴尊敬也廣雅釋詁云尊敬也尊嚴之[illegible]三字義同嚴字連諸侯謂諸侯可尊可敬之諸侯黝心目中視之無有可尊可敬之諸侯故云無尊嚴諸侯也惡聲猶惡言也以嚴又申言可尊可敬之謂無尊嚴即無可敬惡聲猶惡言也以尊史記仲尼弟子列傳云自吾得由惡言不入於耳集解引王肅云子路爲孔子侍衛故侮慢之人不敢有惡言是惡聲即惡言也外傳云過惡之言也至猶來也惡聲至即惡言來矣漢書外戚傳云爲致梓注云致至也謂積累也又惡聲至亦有致令來矣爲郭注云國致謂積累之也致積累也加也是至亦有加義故云加己國語晉語云反使者注云反報也必反之是報之也爾雅釋詁云育養也故以育釋養禮記中庸萬物育焉注云育生也長也養育勇氣即是生長勇氣養勇即是養氣但孟子之氣以直養而無害則爲善養黝等之氣不以直養則不善也善在直其養所以不同也

孟施舍之所養勇也曰視不勝猶勝也量敵而後進慮勝而後會是畏三軍者也舍豈能爲必勝哉能無懼而已矣注孟姓舍名施發音也施舍自言其名則但曰舍舍豈能爲必勝哉要不恐懼而已也以爲量敵少而進慮勝者足勝乃會若此畏三軍之衆者耳非勇者也疏注慮勝而後會○正義曰詩大明篇會朝清明箋云會合也合兵以清明詩又云殷商之旅其會如林箋云殷盛合其兵衆陳於商郊之牧野此云慮勝而後會會謂合兵也○注孟姓至曰舍○正義曰閻氏若璩釋地又續云原趙氏之意以古人二字名無單稱一字者今曰舍則舍其名也古未見有複姓孟施者則曰孟其姓也遂以發音當施字不知發聲在首如吳曰句吳越曰於越若在中則語助討多用之字未聞以施字者且孔子時魯有少施氏安知孟施非少施一例乎翟氏灝考異云古人二字名或稱一字如紂名受德書但稱受曹叔振鐸國語但稱振晉文公名重耳左傳但稱重晉叔孫氏名何忌春秋經定六年但稱忌孟施舍稱舍不嫌其自稱舍也○注舍豈至而已矣○正義曰孔本韓本考文古本無舍字閩監毛三本有之經言能無懼趙氏言要不恐懼者要約也以下言孟施舍守約豫言

之也孟施舍似曾子北宮黝似子夏夫二子之勇未知其孰賢然而孟施舍守約也〔注〕孟子以爲曾子長於孝孝百行之本子夏知道雖衆不如曾子孝之大也故以舍譬曾子黝譬子夏以施舍要之以不懼爲約要也〔疏〕注孟子至要也○正義曰史記仲尼弟子列傳云曾參南武城人字子輿孔子以其能通孝道故授之業作孝經陸賈新語云曾子孝於父母昏定晨省調寒溫適輕重勉之於糜粥之間行之於衽席之上而德美重於後世是曾子長於孝也孝經云孝德之本也論衡書說篇云實行爲德周禮師氏注云德行內外之稱在心爲德施之爲行百行之本即是德之本後漢書江革傳云夫孝百行之冠衆善之始也顏氏家訓勉學篇云孝爲百行之首是也說苑言子夏讀易尚書大傳言子夏讀書韓詩外傳言子夏讀詩新序稱其讀論五帝師大戴禮記稱其言易之生人是知道衆也大戴記曾子大孝篇云夫孝者天下之大經也是道雖衆不如孝之大也北宮黝事事皆求勝人故似子夏知道之衆孟施舍之不問能必勝與否但專守己之不懼故似曾子得道之大約之訓爲要於衆道之中得其大是得其要爲得其大也下言大勇是知得其要爲得其大也昔者曾子謂子襄曰子好勇乎吾嘗聞大勇於夫子矣自反而不縮雖褐寬博吾不惴焉自反而縮雖千萬人吾往矣孟施舍之守氣又不如曾子之守約也〔注〕子襄曾子弟子也夫子謂孔子也縮義也惴懼也詩云惴惴其慄曾子謂子襄言孔子告我大勇之道人加惡於己己內自省有不義不直之心雖敵人被褐寬博一夫不當輕驚懼之也自省有義雖敵家千萬人我直往突之言義之強也施舍雖守勇氣不如曾子守義之爲約也〔疏〕注子襄至約也○正義曰子襄薛應旂人物考以爲南武城人未知所本禮記[illegible]奇則直諸純釋文云縮直也廣雅釋詁云直義也縮之爲義猶縮之爲直蓋縮義訓又申之從直從亦順也順故義義者宜也猶縮之爲直諸訓爲從之故不義不直則義直也引詩者秦風黃鳥篇傳云惴惴懼也是惴即懼也易傳言驚遠而懼邇是驚懼義同惴夫易於驚懼之不惴是不驚懼之也謂不以氣臨之使之惴惴也三王若虛孟子辨惑云不字爲衍不然則誤爾閻氏若璩釋地三王云不豈不也猶經傳中敢爲不敢如爲不如之類此以惴惴爲自己驚懼與趙氏異王氏引之經傳釋詞云不語詞不惴惴也言雖被褐之夫吾懼之趙氏前引禮記以不動心爲强不强猶勇也黝以必勝爲强不如施舍以不懼爲强然施舍之不懼但以氣自守不問其義不義也曾子之强則以義自守是不爲義之强也推黝之勇生于必勝設有不勝則氣屈矣施舍之勇生于不懼則雖不勝其氣亦不屈故較黝爲得其要然施舍一以不懼爲勇而不論義不義曾子之勇則有懼有不懼一以義不義爲斷此不獨北宮黝之勇不如即孟施舍之守氣亦不如也曰敢問夫子之不動心與告子之不動心可得聞與〔注〕丑曰不動心之勇其意豈可得聞與告子曰不得於言勿求於心不得於心勿求於氣不得於心勿求於氣可不得於言勿求於心不可〔注〕不得者不得人之善心善言也求者取也告子爲人勇而無慮不原其情人有不善之言加於己不復取其心有善也直怒之矣孟子以爲不可也告子知人之有惡心雖以善辭氣來加己亦直怒之矣孟子以爲是則可言人當以心爲正也告子非純賢其不動心之事一可用一不可用也〔疏〕告子至不可○正義曰不得於言不得於心與不得於君不得於親句同不得於君親爲於意於君親則此不得於言不得於心亦指人之言人之心謂失人以惡言加己而己受之人以惡心待己而己受之也猶成公三年公羊傳注云得曰取同義淮南子說山訓高誘注云求猶得也然則求之得不取三字可同[illegible]人有惡心而詐善其辭氣可[illegible]若人我有善心而言惡之[illegible]聖是人矣[illegible]子所言勿求於心不得於心[illegible]於爾勿求見之毛氏奇齡逸講箋云告子惟恐求心即動心故自言勿求於心焉能不動無是說不動心便是道家之嗒然若喪佛氏之離心意識參儒者無是也孟子平日亦以存心求放心不心能爲主之未嘗學問則失人心本體於不動心直是學不用功動則寵辱不驚不接不動心有道則得前功事聖矣相鄉不言不許學問而恐其明有懼在公孫弟子王一霸無此何境界故孟子曰平是老子所云寵辱不驚孟子所云太子行不加此意恐懼孟子自言將心祇是何也自孫[illegible]降大任必動心忍性豈有大任是一身而尚可修言無懼肆然舞不動心者又云不動心有勇是一道皆以氣制心而使之不動此即告子所云不求氣也有直養一道則專以直道養其心使心即慊然而氣不餒此即孟子養一所云持志告子所云求心也是不動心之道有直從心上求者自反是也有北宮黝從心求氣韓孟施舍養勇則但求氣惟告子是則不曾求心并不求氣大抵生人言行皆從心生所當言則言所當行則行言行皆由心生所推恐當所云則出但心得其生何當言求行於其失告勇則郎子是有不求心之言與則也直從此心而縮與使氣動推本心不而強由其心而是則言與之不則志使恐常不本相持而物求求乃勃發心不得氣動則王得心則求心不餒相則求加以所言有輕相爲如於得所不心之所又之不鄉[illegible]

夫志氣之帥也氣體之充也〔注〕志心所念慮也氣所以充滿形體爲喜怒也志帥氣而行之度其可否也〔疏〕注夫志至充也○正義曰毛詩序云在心爲志儀禮聘禮記注云志猶念也大射儀注云志意所擬度也故趙氏以心所念慮爲志禮記祭義云氣也者神之盛也注云氣謂噓吸出入者也毛氏奇齡逸講箋云此次字如毛詩傳至之至[illegible]

志而物無志故人物皆有是性皆有是氣而人能以志帥氣能度其可否而性乃所以善也阮氏元校勘記云音義出之帥云本亦作師按據干祿字書唐人帥字多作師乃俗字也既又譌師夫志至焉氣次焉〔注〕志爲至要之本氣爲其次〔疏〕注志至次○正義曰趙氏以至爲極次爲次說文不前之義謂次于志也毛氏奇齡逸講箋云此次字如毛詩傳主人入次之所禮宮正掌次之次言舍止也若然則至爲來至之至志之所至氣即隨之而止正與趙氏下注志嚮氣隨之意合故曰持其志無暴其氣〔注〕暴亂也言志所嚮氣隨之當正持其志無亂其氣妄以喜怒加人也〔疏〕注暴亂至人也○正義曰淮南子主術訓高誘注云暴虐亂也呂氏春秋慎大篇高誘注云持守也持其志即曾子之守義異乎孟施舍之守氣矣直即正也自反而縮故爲正持其志可喜則喜可怒乃怒即義也即不妄以喜怒加人也毛氏奇齡逸講箋云心爲氣之主氣爲心之輔志與氣不相離也然而心之所至氣即隨之志與氣又適相須也故但持其志力求之本心以直自守而氣之在體則勢不慮戾而使之充周已耳是不求於心者謂之不持志無一而可既曰志至焉氣次焉又曰持其志無暴其氣者何也〔注〕丑問暴亂其氣云何曰志壹則動氣氣壹則動志也今夫蹶者趨者是氣也而反動其心〔注〕孟子言壹者志氣閉而爲壹也志閉塞則氣不行氣閉塞則志不通蹶者相動今夫行而蹶者氣閉不能自持故志氣顚倒顚倒之間無不動心而恐矣則志氣之相動也〔疏〕注志壹至其心○正義曰趙氏讀壹爲噎說文口部云噎飯窒也一切經音義引通俗文喉曰噎史記賈誼傳云子獨壹鬱其誰語段氏玉裁說文解字注云易曰天地壹壹虞翻[illegible]

知氣壹心轉不能不動故云氣壹則動志也因舉一行而顛蹶皆以說之行而顛蹶是不持志而暴其氣也當其蹶也心且因之動矣則可知徒任氣者不能不動其心此告子不得於心勿求於氣所以爲可也然告子勿求於氣非不求於心雖不暴其氣而亦不持其志則是屏心與氣於空虛寂滅直與義所在而亦卻而不前視曾子自反而持守其志者殊矣雖不求氣而不可不善養氣求氣以爲養氣是黝之養勇舍之守氣不如告子之勿求於氣也不求氣而求心以爲養氣是曾子之自反孟子之持志乃爲善養氣也施舍有氣無志告子無志無氣曾子孟子以志帥氣則有志有氣舍以養氣而不善者也告子不善養氣者也以氣則不善養以善心志養氣乃爲善養所養者氣所以爲善養者心之以善養者在直與義此云孟子所以爲善養浩然之氣也此上但言告子之不動心未明孟子之不動心故下文丑又問孟子何以長於告子也**敢問夫子惡乎長** 注 丑問孟子才志所長何等 **曰我知言我善養吾浩然之氣** 注 孟子云我聞人言能知其情所趨我能自養育我之所有浩然之大氣也 疏 ○注我能至氣也 正義曰淮南子墬形訓高誘注云浩亦大也故以浩然之氣爲大氣臧氏琳經義雜記云文選班孟堅荅賓戲仲尼抗浮雲之志孟軻養浩然之氣李善注孟子曰我善養吾浩然之氣項岱曰皓白也如天之氣皓然也後漢書傅燮傳世亂不能養浩然之氣李賢注孟子曰養吾浩然之氣趙岐曰浩然天氣也按春秋繁露循天之道云陽者天之寬也陰者天之急也中者天之用也和者天之功也舉天地之道而美於和是故物生皆貴氣而迎養之孟子曰我養吾浩然之氣者也則董子以養浩然之氣爲養天之和氣班孟堅以浩然與浮雲相對之是以浩然爲天氣趙項之釋有所本矣今本趙注作浩然之亦大氣當是俗人所改漢書敘傳上注師古曰浩然純一之氣也文選五臣注劉良曰浩然自放逸也與古義異 **敢問何謂浩然之氣** 注 丑問浩然之氣狀何如 **曰難言也其爲氣也至大至剛以直養而無害則塞於天地之間** 注 言此至大至剛正直之氣也然而貫洞纖微洽於神明故言之難也養之以義不以邪事干害之則可使滋蔓塞滿天地之間布施德教無窮極也 疏 注言此至極也○正義曰云至大至剛正直之氣者惟正直故剛大下言養之以義正解以直養二字直即義也緣以直養之故爲正直之氣故至大至剛或謂趙氏以至大至剛以直爲句非也淮南子原道訓云故植之而塞于天地橫之而彌于四海施之無窮而無所朝夕高誘注云塞滿也施用也用之無窮也又云約而能張幽而能明甚淖而滑甚纖而微高誘注云言道能小能大能昧能明精神訓云夫靜漠者神明之宅也趙氏云貫洞纖微洽於神明謂其微而未著虛而未彰故難於言也說文干部云干犯也國語周語云水火之所犯注云犯害也故以干釋害謂以邪事干害之也既以滿釋塞又云滋蔓者隱公元年左傳云無使滋蔓蔓謂如草之由小而蔓延也當其纖微靜漠難於言之及其養以直而無干害以邪則蔓延由微而著由靜而動則用之德教無窮竭也毛氏奇齡逸講箋云以直養者集義所生自反而縮也無害者不助長也以助長則非徒無益而又害之也 **其爲氣也配義與道無是餒也** 注 重說是氣言此氣與道義相配偶俱行義謂仁義可以立德之本也道謂陰陽大道無形而生有形舒之彌六合卷之不盈握包絡天地稟授羣生者也言能養此道氣而行義理常以充滿五臟若其無此則腹腸飢虛若人之餒餓也 疏 注重說至餓也○正義曰易豐初九遇其配主釋文云鄭作妃桓公二年左傳云嘉

耦曰妃耦通作偶周禮掌次射則張耦次注云耦俱升射者故以偶釋配又申之以俱行也賈誼新書道德說云義者理也又云義者德之理也禮記禮運云義者藝之分仁之節也祭統云夫義者所以濟志也諸德之發也故以義兼言之又以理釋義而爲立德之本也道謂陰陽大道者阮氏元校勘記云漢人皆以陰陽五行爲天道易曰一陰一陽之謂道趙氏用此語有按列子云昔者聖人因陰陽以統天地夫有形者生於無形故云無形生有形也天地本無形又云生於無形者非是淮南子原道訓云包裹天地稟受無形又云舒之幎於六合卷之不盈於一握趙氏本此以上言無形故改云羣生落與絡古字通絡爲纏繞亦裹之義也道餒爲陰陽陰陽是氣故云道氣陰陽分爲五行五行各屬於五藏白虎通性情篇云人本含六律五行之氣而生故內有五藏六府此情性之所由出入也五藏肺仁也心禮也腎智也脾信也淮南子精神訓云血氣者人之華也而五藏者人之精也夫血氣能專於五藏而不外越則胸腹充而嗜欲省矣胸腹充而嗜欲省則耳目清聽視達矣耳目清聽視達謂之明五藏能屬於心而無乖則教志勝而行不僻矣教志勝而行之不僻則精神盛而氣不散矣又云使耳目精明元達而無誘慕氣志虛靜恬愉而省嗜欲五藏定安充盈而不泄此趙氏所本也說文食部云饑餓也餓飢也即餒也不能以直養而邪或干害之則氣以誘慕嗜欲而散五藏外越而不能充滿故腸腹餓虛若人之不飲食而餒餓也毛氏奇齡逸講箋云配義與道正分疏直養無論氣配道義道義配氣總是浩然者藉道義以充塞耳無是者是無道義餒者是氣餒能不餒也李氏紱配義與道解云心之裁制爲義因事而發即羞惡之心也身所踐履爲道順理而行即率性之謂也未嘗集義養氣之人自反不縮嘗有心知其是非而不敢斷者氣不足以配義也亦有能斷其是非而不敢行者氣不足以配道也謂性之義遇事而裁制見爲不循此義而行之乃謂之道義先而道後故曰配義與道也全氏祖望經史問答云配義與道則直養而無害矣苟無是氣安能免於餒然則配者所謂合而有助之謂也蓋其氣之生也曰生則知所謂配者非合而有助之聚於心以待氣而化之謂也不能集而生之而以襲而取之則是外之也則偶有合仍有不合而不慊於心氣與義不相配仍不免於**餒矣** **是集義所生者非義襲而取之也** 注 集雜也密聲取敵曰襲言此浩然之氣與義雜生從內而出人生受氣所自有者 疏 注集雜至有者○正義曰雜從集方言云雜集也古雜集二字皆訓合與義雜生即與義合生也與義合生是即配義與道而生也生即育也育即養也氣固配義而生故爲善養與徒養勇守氣者異矣莊公二十九年左傳云凡師有鐘鼓曰伐無曰侵輕曰襲淮南子氾論訓云秦穆興兵襲鄭高誘注云以兵伐國不擊鼓密聲曰襲僖公三十三年公羊傳注云輕行疾至不戒以入曰襲 **行有不慊於心則餒矣** 注 慊快也自省所行仁義不備干害浩氣則心腹飢餒矣 疏 注慊快也○正義曰呂氏春秋本生篇云耳聽之必慊又知接篇云以慊寡人高誘注並云慊快也我慊與嗛同國策魏策齊桓公夜半不嗛高誘注云嗛快也 **故曰告子未嘗知義以其外之也** 注 孟子曰仁義皆出於內而告子嘗以爲仁內義外故言其未嘗知義也 疏 注孟子至義也○正義曰趙氏以密聲取敵解襲字而未詳義襲而取之意推其解集義而生爲從內而出則義襲而取乃自外而取矣蓋合義而生則有此氣即有此義故爲人生受氣所自有者義襲而取則義本在氣之外取以附於氣耳若然則義不關於內即所行義有不附將於心無涉矣乃自省所行仁義不具備而邪事干之則心必不快可見義在於內關係於心不與氣配氣則餒矣告子勿求於氣並不求於心是不知義在於內與氣俱生故造爲外義之說不知義故不知持志即不知善養浩然之氣也趙氏佑溫故錄云告子固讓孟子之集義爲襲而取之也由其不知在內妄疑爲徒取於外取如色取仁

而行違之取加一襲字如表襲之襲言其多事增益掩蓋之勞孟子特辨正之此非義襲而取之也句意與非由外鑠我也皆反覆揭示講者以義襲取之屬告子說則告子本外義安肯取義彼全是助長與襲取亦殊按以直養則氣合義自內而生不以直養而邪事干害之則氣不與義合即是暴其氣無所爲不義襲也義襲而取自指言義外者之說如此故直非斥之一事合義即是以直養一事不合義即是事害之集爲雜爲合合爲配一也生爲育育爲養一也義爲直直爲縮一也取爲求一也趙氏訓詁能貫通其脈集之說在內襲取在外是集非襲則是內非外集之謂未明則襲之說遂窒六書訓詁所關於道義者深矣 **必有事焉而勿正心勿忘勿助長也** 注 言人行仁義之事必有福在其中而勿正但以爲福故爲仁義也但心勿忘其爲福亦勿汲汲助長其福也汲汲則似宋人也 疏 注言行至福也○正義曰經言必有事趙氏以必有福在其中解之是以福釋事乃事無福訓也翟氏灝考異云通段凡十見福字古文福但作畐中筆引長形便類事舊本孟子當作必有畐焉故趙氏注之如此而勿正但以爲福故爲仁義也者蓋以但字解正字趙氏於語每以二字相疊爲此常例也詩終風序箋云正猶止也莊子應帝王篇云不正釋文云正本作止正之義通於止也爲仁義即上云行仁義之事自然得福不可止以得福之故始行仁義之事而勿正但以爲福故爲仁義也十二字一氣直逮下此趙氏之義也淮南子精神訓云非直夏后氏之璜也高誘注云直但也正直義同正之爲但猶直之爲但也趙氏以必有事爲必有福焉故而勿正是不可止爲此福也心勿忘是心不忘其爲福也勿助長是不可助長其福也隱公元年公羊傳云及猶汲汲也及我欲之此云汲汲助長其福謂心急欲其長而助之也按趙氏讀事爲福其所本不可詳其讀亟爲止而以心勿忘爲句則經義可明蓋正之爲止即是已止之止必有事焉而勿止謂必有事於集義而不可止也何以不止心勿忘則不止也心何以勿忘時時以不得於言者求諸心即時時以不得於心者求諸心使行無不得於心則者勿忘而義集也凡事求諸心即曾子之自反而縮雖千萬人吾往往者氣也然自反而縮乃往自反而不縮則不往是不徒特氣而以心帥氣以心帥氣則能善養氣而不暴其氣若不求諸心而但求諸氣則無論縮不縮而皆往務以氣爲人是爲北宮黝孟施舍之養勇也是暴其氣也能自反則持其志不致暴其氣凡氣之所往皆自反而縮自反能縮則配義與道配義與道則以直養而無害其氣緣集義而生乃浩然充塞於天地之間而不餒矣北宮黝孟施舍不求諸心但求諸氣者也故告子不得於心勿求於氣孟子以爲可也不得於言勿求於心即是不得於氣勿求於心蓋告子以外其義者忘其心以忘其心者制其氣北宮黝孟施舍一味用氣告子一味不用氣而皆不求心皆不持志即皆不能集義在黝舍暴其氣在告子則餒其氣惟孟子之學在自反以求心持志以帥氣縮而合乎義道則氣不餒不縮而乖乎義道則氣不暴全以心勿忘爲要而已忘通妄即易无妄之妄事即通變之謂事之事正通止即終止則亂之止通變則爲道爲義勿止則自彊不息勿妄則進德修業此孟子發明易之旨故深於易者莫如孟子也 **無若宋人然宋人有閔其苗之不長而揠之者芒芒然歸謂其人曰今日病矣予助苗長矣其子趨而往視之苗則槁矣** 注 揠挺拔之欲亟長也病罷也芒芒罷倦之貌其人家人也其子揠苗者之子也趨走也槁乾枯也以喻人助情遽福者必有害若宋人急長苗而反使之枯死也 疏 注揠至死也○正義曰方言云揠擢拂戎拔也自關而西或曰拔或曰擢自關而東江淮南楚之間或曰戎東齊海岱之間曰揠郭璞注云今呼拔草心者爲揠說文手部云挺拔也呂氏春秋仲冬紀云芻挺出高誘注云挺生出也拔或連根拔起云

挻救則但拔之使高出如翁之挻生不出其根也故云挻拔之欲亟長禮記少儀云師役罷注云罷之言罷勞也春秋傳曰師還歸疾何休云罷勞其莊公八年公羊傳云此滅同姓何善爾病之也是其罷病也用公羊傳云為滅也罷與疲同廣雅釋詁云疲罷皆謂勞苦國語齊語云罷士無伍注罷病也女無家疲病之也注云今日病謂今日勞苦疲憊也趙氏以芒芒為罷也芒為所罷之貌音義云丁音忙則讀若茫茫方言云茫芒遽也急遽所以倦罷則急緩不急遽矣詩注云茫芒遽也釋詁云憂苦歎作以致之貌夫罷倦怳惚楚辭九章云惛惛文夢遽夢顧夢也傳云芒芒也悅引貢誠何天之慌惚夢夢也詩夢也云云新王詩云亂視夢昏楚辭九章云昏昏中惛醉也夢云書夢也夢云知也治亂也不存之由所以悖芒夢其憊舊之云蔑顧蕭篇云如芒悽慌然者夢勸懟形為苦夢惛同罷之悖怨猶天疲其家之人芒芒皆夢悠如也為疲憊也芒芒罷也...

（右雙行小注多漫漶，以下錄其可辨者）

人必事告一一人大則某人之為家人機指一家而言耳其子亦家子中以之告人也識文走部云趨走也高誘注呂氏春秋淮南書皆以走為趨毛詩文毛魯語云有稿以為枯也周禮小行人注云是乾也枯稿為以為槁字三本作黃帝論語氣云稿者注有害者也與故乾也義同偶皆以之邃之情效釋交云邀必有害抄也遮道也情非中節而發則氣不由直養而生助其喜怒之情以要求此有養之福勢敗殞身名俱喪是反使有害也趙氏義如此

天下之不助苗長者寡矣以為無益而舍之者不耘苗者也助之長者揠苗者也非徒無益而又害之【注】天下人行善皆欲速得其福恬然者少也以為福祿在天求之無益舍置仁義不求為善是由農夫任天不復耘治其苗也其邀福欲急得之者由此揠苗之人也非徒無益於苗而反害之言告子外義常恐其行義欲急得其福故為丑言人之行當內治善不當急欲求其福【疏】注天下至者矣○正義曰邀福閩監毛三本作邀福阮氏元校勘記云邀是也

讀如邀客之邀常恐其行義考文古本作常恐其作義又閩監毛三本注未多亦若此揠苗者矣毛字按孟子經文辭句明達不假詩書奧而通氏注厥通其意亦極詳了不假毛鄭譏箋為得於申發故但疏明訓詁典籍則趙氏解經之意明而經義為得其義未得經義者以經文涵泳之亦可會悟有不得其義或以從注也此注既讀必有事為必有事亦若福取乎強求經以從注也此注既讀必有事可會悟有得具福嘉無乎強求得福言之說文心部云恬安也老子云恬惔邀福得福邀也由也毛詩周田或耘或耔毛傳云耘除草也禮記曲禮云禮不除治云除治也故以治釋耘言外告子不求福故而鄉道不除治也故以治釋耘外則必不行義故惟恐其行義也得其福蓋謂告子既行義而必欲其福行不急求其福故常恐其行義急得其福蓋謂行義即是內治者則有以助之以急求其福急行得欲急求其福蓋謂不可福不能急得欲恐得行行也是內治善不恐其行求養善不得福不能急得則不為善也且惟恐其行義不恐其行義善不為福也當急福勿求不當急求善也也其得其急求福也子思孟子之學養其氣不求氣勿求於心勿求於氣與孟子之相反故告子氣者不得於言勿求於心勿求於氣之者告子言也也必有事焉而勿正也勿正心勿忘勿助長即是老子勿助長也若謂氣也其事即是助長也心勿忘也非求心之老子為勿求氣也也之學勿求其氣之求其心即是事長即助長也其求氣即告子勿求於氣也不勿求氣且告子勿忘於心是告子之養勇即是守氣也子勿求於心則不求於氣即是勿求其心不集義即勿忘亦當孟子勿助長亦子之學與告子之學相反告子勿求心其求勿助長其養勇...

必有事焉而勿正心勿忘勿助長也

即指告子則孟子明云天下之不助苗長者寡矣然則天下皆助長之人豈天下皆為告子之勿求心勿求氣則趙氏以揠苗喻告子必無是理之事已必有其事焉孟子心且以為無益而舍之者為不耘苗者也即助長者揠苗者也非徒無益而又害之氣不集義以為善而長之故長養者集義為善也此生自自求可其生之養以能集為浩然之氣也不善以養無害以至養氣是能為浩然之氣根不是不害以生之也然自氣善不以直養無害而以程氏敬說勿正勿忘勿助長以敬為事非日久之功養以收斂靜時亦須以敬...

（中層雙行小注多漫漶，以下錄其可辨者）

靜少養欠日非程不以氣善根能之矣以能生可求之養生為是必畢已必養心孟揠皆即時以以敬敬事氏自生亦養矣以害故其自此者氣不集為善助無以且有浩忘子苗助指亦三收行其即羅我氣非浩無直以非氣反揠也者助義不養長事乎心事然其經助長告

內告子未嘗知義以其外之也孟子之論義即孟子之所用心心不用之則敬也者用其心焉而已矣夫子曰無所不動心非釋氏之不動心也於一不已者而亦已故所之曰難孟子曰之不動心也事不寂可守以主辭得以目其號而謂之曰不動心而之不動心一所以異於孟子之不相背而在靜處用功一心在靜處用功烏得不相背而一在動處哉

何謂知言【注】丑問知言之意謂何曰詖辭知其所蔽淫辭知其所陷邪辭知其所離遁辭知其所窮【注】孟子曰人有險詖之言引事以褒人若賓孟言雄雞自斷其尾之事能知其欲以譽子朝蔽子猛也有淫美不信之辭若驪姬勸晉獻公與申生之事能知其欲以陷害之也有邪辟不正之事若豎牛觀仲壬賜環之事能知其欲行譖毀以離之於叔孫也有隱遁之辭若秦客之廋辭於朝能知其欲以窮晉諸大夫也若此四者之類我聞能知其所趨者也【疏】注人有至搖也○正義曰王氏念孫廣雅疏證云詖之言頗也見集韻類篇引論

王篇音虛金切說文引論語魯讀猶險也今本作倭人以論語倭音亦險也倭人謂之詖字小人也...

（下層雙行小注多漫漶，以下錄其可辨者）

先言斷君之宗也不可以無主君使大子不主曲沃則可以威民而懼戎且旌君伐以示我君之疆也戒之不窮與敵氏也之坑居所由伐而得之是乃害之是則所以民之攻之也○使為太子之官也曰入以欲也乃以是無其身得國不恥以為是陷人先見晉之入以欲使子管子曰君是其陷之國於是之不可也...

法家出於理官名家出於禮官墨家出於清廟之守從橫家出於行人之官雜家出於議官農家出於農稷之官所謂因也然各引一端崇其所善儒則違離道本五經乖析道則獨任清虛兼弃仁義陰陽則舍人事而任鬼神法則傷恩薄厚名則鉤鈲析亂墨則不知別親疏從橫則上詐諼而棄其信雜則漫羨而無所歸農則欲使君臣並耕誖上下之序益永循理隙而入浸漸其中不能復出荀子非十二子所謂持之有故言之成理是淫辭之有所陷入也至於邪辭之辭則顯然性彥於論理道義驪冠所謂華是也焉氏斯大學春秋隨筆云春秋弒君有稱名稱人稱民之異左氏定例以爲稱君君無道稱臣臣之罪甚矣其識之類也孟子曰世衰道微邪說暴行有作所謂暴行即弒父弒君是也所謂邪說即亂臣賊子與其儕類將不利於君必飾君之惡張己之功造作語言誣惑衆庶是也有邪說以齊其暴遂若其君眞可弒而已可告無罪然者相習既久政柄下移羣臣知有私門而不知有公室且鄰封執政相倚爲姦凡有逆節多藏過於君鮮有罪及其臣者如魯衛出君師曠史墨之言可證也左氏之例亦猶是耳於弒君而謂君無道是春秋非誅亂賊而反爲之先導矣邪說之惑人一至是乎蓋邪說直遺爲悖道之言其甘於爲此說者則心久離於倫理道義乃至於是故邪辭由於有所離也沮之言止請之言乞止之使去乞之使來若辭明白直質言之未能售也故曲言之亦隱言之竭冠合邪辭于誠辭而分道辭爲詐辭陸佃以詐爲邪非也何則所惛者欲其止所好者欲其來不能必其止與來也故以誣詐行之在本意與隱而不明是爲遁任所言則妄而不責是爲詐遁即詐也離謂離於道義窮謂窮於道義心中本無義無道惟恃此詭詐隱藏以爲鉤致此遁辭所以由於窮也戰國時張儀蘇代等之言大多如是也此四者非通於大道明於大經貫乎伏羲神農黃帝堯舜文王周公孔子之學鮮克知之孟子閑而能知其趨則好古窮經之學深矣生於其心

害於其政發於其政害於其事聖人復起必從吾言矣【注】生於其心譬若人君有好殘賊嚴酷心必妨害仁政不得行之也發於其政者若出令欲以非時田獵築作宮室必妨害民之農事使百姓有飢寒之患也吾見其端欲防而止之如使聖人復興必從吾言也【疏】生於至言矣○正義曰按此與滕文公下篇好辯章至相發彼云吾爲此懼閑先聖之道距楊墨放淫辭邪說者不得作作於其心害於其事作於其事害於其政聖人復起不易吾言矣又云我亦欲正人心息邪說放淫辭則是詖淫邪三者楊墨兼有之蓋楊偏執於爲我墨偏執於兼愛是詖也楊之爲我有合於曾子居武城墨子兼愛有合於禹稷之過其門而不入各受淫失其本則淫也至於無父無君則邪也特不似儀秦之詐飾耳此生於其心四句承上蔽陷離窮皆心也詖淫邪遁生於心之蔽陷離窮是生於其心也此詖淫邪遁之言造之自下大有碍乎聖人治天下之法故害於政也若將此詖淫邪遁之言見之於政則天下效之三綱由是淪百行由是壞故害於事也政謂法教也事謂事爲也吾言指以直養而無害以下至必有事焉而勿正心勿忘勿助長之言告子義外之言不免詖邪聖人復起必從吾配義集義之言也注以政爲仁政故指人君言之宰我子貢善爲說辭冉牛閔子顏淵善言德行孔子兼之曰我於辭命則不能也【注】言人各有能我於言辭命教則不能如二子【疏】注言辭教命○正義曰禮記表記注云辭謂辭說也說亦言也上言說辭則辭即言也詩下武承言觀命箋云命教命也是命爲教然則夫子既聖矣乎【注】丑見孟子但言不能辭命不言不能德行謂孟子欲自比孔子故曰夫子既已聖矣乎【疏】注丑見至矣乎○正義曰趙氏以上節仍孟子之言曰我於辭命則不能也爲孟子自言其不能此然則乃丑問之言然必從吾言矣已

結上文近時通解以宰我以下皆丑問之言曰我於辭命則不能也乃孔子之言是也曰惡是何言也昔者子貢問於孔子曰夫子聖矣乎孔子曰聖則吾不能我學不厭而教不倦也子貢曰學不厭智也教不倦仁也仁且智夫子既聖矣夫聖孔子不居是何言也【注】惡者不安事之歎辭也孟子答丑言往者子貢孔子相答如此孔子尚不敢安居於聖我何敢自謂爲聖故再言是何言也【疏】注惡者至辭也○正義曰葉夢得避暑錄話述此文惡作烏云烏蓋齊魯發語然之辭至今用之作鼻音亦通於彼穎周氏廣業孟子逸文考云音義惡音烏非作烏也韓詩外傳新序載楚邱先生答孟嘗君曰惡何君謂我老則烏惡僖音王氏引之經傳釋詞云惡不然之詞也莊子人間世篇曰惡惡可上惡字不然之詞下惡字訓爲安荀子法行篇云惡賜是何言也韓子難篇云啞是非君人者之言也啞與惡同按啞惡二音今音有之實一聲之轉意不然而驚咤之則云啞意不然而直拒之則云惡○注言往者孔子子貢相答如此○正義曰呂氏春秋尊師篇云子貢問孔子曰後世將何以稱夫子孔子曰吾何足以稱哉勿已者則好學而不厭好教而不倦其惟此邪翟氏灝考異云論語爲之不厭誨人不倦是向公西華言之此向子貢言之日知錄謂孟子書所引孔子之言其載於論語者我學不厭而教不倦一也今據呂氏春秋則此實別一時語論衡引作譽昔者竊聞之子夏子游子張皆有聖人之一體冉牛閔子顏淵則具體而微【注】體者四枝股肱也孟子言昔日竊聞師言也丑方問欲知孟子之德故謙辭言竊聞也一體者得一枝也具體者四枝皆具微小也比聖人之體微小耳體以喻德也【疏】昔者至而微○正義曰近通解以爲丑問之言是也○注體者四支股肱也○正義曰文選注引劉熙注云體者四支股肱也具體者皆微者也皆具聖人之體微小耳體以喻德也與趙氏此注同毛詩相鼠人而無體傳云體支體也禮記喪大記注云體手足也周書武順篇云左右手各握五左右足各履五曰四枝肢屬于股屬足故云四枝股肱枝與支通說文作肢亦作胑敢問所安【注】丑問孟子所安比也【疏】注所安比也○正義曰趙氏讀安爲案周禮縣正各掌其縣之政令徵比注云比案比也按安猶處也處猶居也謂夫子於諸賢欲何居也曰姑舍是【注】姑且也孟子曰且置是我不願比也【疏】注姑且至比也○正義曰毛詩卷耳傳云姑且也呂氏春秋貴生上農等篇高誘注並云舍置也曰伯夷伊尹何如【注】丑曰伯夷之行何如孟子心可願比伯夷不【疏】注可願比伯夷否○正義曰阮氏元校勘記云盧文弨抱經堂文集云依趙氏注經文但云伯夷何如無伊尹二字按此說極確趙注本無然丑問伯夷一人孟子乃及伊尹曰不同道【注】言伯夷之行不與孔子伊尹同道也非其君不事非其民不使治則進亂則退伯夷也【注】非其君非己所好之君也非其民不以正道而得民伯夷不願使之故謂之非其民也何事非君何使非民治亦進亂亦進伊尹也【注】伊尹曰事非其君者何傷也使非其民者何傷也要欲爲天理物冀得行道而已矣【疏】注要欲至已矣○正義曰五經通義云荷天命以爲王使理羣生此所謂爲天理物也可以仕則仕可以止則止

可以久則久可以速則速孔子也【注】止處也久留也速疾去也【疏】注止處至去也○正義曰說文几部云処止也重文作處是止即處也莊公八年公羊傳云何言乎祠兵爲久也注云爲久稽留之辭說文辵部云速疾也久屬仕言故云留速屬止言故云去皆古聖人也吾未能有行焉乃所願則學孔子也【注】此皆古之聖人我未能有所行若此乃言我心之所庶幾則願欲學孔子所履進退無常量時爲宜也【疏】注乃言至宜也○正義曰爾雅釋詁云幾近也淮南子要略云所以使學者孳孳以自幾也高誘注云幾庶幾也然則庶幾即幾也我心之所庶幾言我心之所近也進退無常量時爲宜即集義之所在即仕即久是進也義之所不在即止即速是退也禮記學記云當其可之謂時仕止久速皆視其可是爲量時伯夷伊尹於孔子若是班乎【注】班齊等之貌也丑嫌伯夷伊尹與孔子相比問此三人之德班然而等乎【疏】注班齊至等乎○正義曰方言云班列也北燕曰班儀禮既夕注云班次也文選東京賦云次和樹表薛綜注云次比也禮記服問注云列等比也淮南子精神訓高誘注云齊等也原道訓高誘注云齊列也是班列次比等齊同義轉注故趙氏以齊等解班又以相比解之說文女部云嫌疑也謂丑疑三人相等也曰否自有生民以來未有孔子也【注】孟子曰不等也從有生民以來非純聖人則未有與孔子齊德也曰然則有同與【注】丑曰然則此三人有同者邪曰有得百里之地而君之皆能以朝諸侯有天下行一不義殺一不辜而得天下皆不爲也是則同【注】孟子曰此三人君國皆能使鄰國諸侯尊敬其德而朝之不以其義得之皆不爲也是則孔子同之矣【疏】行一至爲也○正義曰荀子王霸篇云故用國者義立而王信立而霸行一不義殺一無罪而得天下仁者不爲也又儒效篇云行一不義殺一無罪而得天下不爲也與孟子同不義則自反而不縮也不爲則不惴也曰敢問其所以異【注】丑問孔子與二人異謂何曰宰我子貢有若智足以知聖人汙不至阿其所好【注】孟子曰宰我等三人之智足以識聖人汙下也言三人雖小汙不平亦不至阿其所好以非其事阿私所愛而空譽之其言有可用者欲爲丑陳三子之道孔子也【疏】注汙下至用者○正義曰說文水部云汙薉也穴部云窊汙衺下也音義云丁音蛙不平貌趙氏讀汙爲窊也按汙本作洿孟子蓋用爲洿字之假借洿者大也漸言雖大而不至於阿曲成公綏嘯賦云大而不洿洿有三子知聖人汙不論以汙屬上讀則智足以知聖人汙亦是智足以知聖人之大也宰我曰以予觀於夫子賢於堯舜遠矣【注】予宰我名也以爲孔子賢於堯舜以孔子但爲聖不王天下而能制作素王之道故美之如使當堯舜之處賢之遠矣【疏】注如使當堯舜之世○正義曰阮氏元校勘記云如使當堯舜之世觀其制度閩監毛三本足利本同岳本孔本韓本考文古本世作處無觀其制度四字按無者是子貢曰見其禮而知其政聞其樂而知其德由百世之後等百世之王莫之能違也自生民以來未有夫子也【注】

其制作之禮知其政之可以致太平也聽聞其雅頌之樂而知其德之可與文武同也春秋外傳曰五聲昭德言五音之樂聲可以明德也從孔子後百世上推等其德於前百世之聖王無能違離孔子道者自從生民以來未有能備若孔子也[疏]子貢至子也○正義曰趙氏佑溫故錄云李文貞讀孟子劄記云夫子所以超於羣聖者以其祖述堯舜憲章文武使先王之道傳之無窮也宰我子貢有若推尊之意蓋皆以此而子貢獨顯言之如能言夏殷之禮知其韶武之美善告顏子爲邦之類皆所謂見禮知政聞樂知德等百王而莫違者也孟子引之以是爲孔子所以異者蓋聖則同德孔子則神明天縱有以考前王而不謬後聖而不惑非列聖所可同也○注春秋至德也○正義曰引見國語周語隨會聘周篇韋昭國語解敘云昔孔子發憤於舊史垂法於素王左邱明因聖言以攄意託王義以流藻以爲國語其文不主於經故號曰外傳宋庠國語補音敘云魏晉以後書錄所題皆曰春秋外傳國語是則左傳爲內國語爲外按趙氏生後漢已稱外傳明外傳之題不始魏晉矣韋昭注云昭德謂政乎者其樂和也亦謂見其樂知其德○注從孔至道者○正義曰呂氏春秋貴公篇云爾莫知其所由始注云由從也毛詩谷風傳及說文辵部皆云違離也故以從釋由以離釋違孔子無可無不可其道大備故從孔子百世後上推孔子又比孔子之德於百世前之聖王皆莫能越孔子之範圍上推即推而放諸東海而準之推有若曰豈惟民哉麒麟之於走獸鳳凰之於飛鳥泰山之於丘垤河海之於行潦類也聖人之於民亦類也出於其類拔乎其萃自生民以來未有盛於孔子也[注]垤蟻封也行潦道傍流潦也萃聚也有若以爲萬類之中各有殊異至於人類卓絕未有盛美過於孔子者也若三子之言孔子則所以異於伯夷伊尹也夫聖人之道同符合契前聖後聖其揆一也不得相踰云生民以來無有者此三子皆孔子弟子緣孔子聖德高美而盛稱之也孟子知其言太過故貶謂之汙下但不以無爲有耳因事則褒辭在其中矣亦以明師徒之義得相褒揚也[疏]注垤蟻至聚也○正義曰詩豳風東山篇鸛鳴于垤毛傳云垤蟻冢也方言云垤封場也楚郢以南蟻土謂之封垤中齊語也蟻禮記樂記云封比干之墓注云積土爲封垤即蟻封也故以蟻封釋垤釋名云垤即蟻冢也是垤與封皆蟻所聚土也毛傳云行潦流潦也說文水部云潦雨水也行潦道路之水故云道傍流潦也易萃卦彖傳云萃聚也○注有若至盛美○正義曰萬類各有殊異是凡物皆有殊異也類者以類聚羣分皆有異也聖人與凡民異是以於其類中拔乎其萃也○注孔子至聖人○正義曰趙氏以生民以來未有盛於孔子此三子之言孔子之所以異於伯夷伊尹也伯夷伊尹與孔子同爲聖人而孔子則集大成也○注夫聖至孔子○正義曰以生民以來未有孔子則伯夷伊尹皆不能及孔子非其君不事非其民不使伯夷之清也伊尹則治亦進亂亦進之任也孔子則可以仕則仕可以止則止可以久則久可以速則速皆於道能集大成而時中也故孟子願學孔子而不學伯夷伊尹也

宜而要之於孔子之可仕可止可久可速易之道大中而上下應之此志帥氣之學也分陰分陽迭用柔剛通其變使民不倦神而化之使民宜之此可仕可止可久可速之學也至此於通變神化而集義之功極於精義求心之要妙於先心此伏羲神農黃帝堯舜文王周公相傳之教孔子備之而孟子傳之推得乎此而誠邪遏之言乃不致以似是而非者惑亂而昧所從也○注夫聖至揚也○正義曰趙氏佑溫故錄云此章舊注特多違失如以子貢善爲說辭以告子之言心氣皆屬人言宰我子貢不如曾子孝之大以告子一節皆爲孟子自言莫不善於有若曰節一節昔者竊聞之弟子云云直說成阿其所好全相背此三入皆孔子此漢注之所以不可廢而有可廢也

章指言義以行勇則不動心養氣順道無效宋人聖人量時賢者道偏是以孟子究言情理而歸之學孔子也

皇清經解卷十五之六終

皇清經解分經彙纂卷十五之七　　南海陳詔漢準樊封新校　嘉應集　整舊校

孟子正義　　學海堂

江都焦孝廉循著

孟子曰以力假仁者霸霸必有大國以德行仁者王王不待大湯以七十里文王以百里[注]言霸者以大國之力假仁義之道然後能霸若齊桓晉文等是也以己之德行仁政於民小國則可以致王若湯文王是也[疏]湯以至百里○正義曰顧氏炎武日知錄云湯以七十里文王以百里孟子爲此言以諸王之不待大爾其實文王之國不止百里周自王季伐諸戎疆土之大已跨三四百里之地豐其國於豐武王已跨西及梁益東臨上黨其後書言之者亦但曰文王丕顯如內偪殷畿自河以西舉而屬之周也後之文王由方百里起是其以國無密須崇諸戎之疆土何有其不克與自西徂東之不待其地而拔殷之前言之書其賓也周謂豐其文也難而世終則方百里言之文以勇政其湯之後始仍其地自由文之後甚蘇詩云外傳而見湯文之事力當無之外史記而百里行之是以大國之力而與湯文殊歸皆籍之地小以終始其里子之疑也趙氏以力假仁者之爲霸以德行仁者之爲王王之地下必文王之所以王天下也王里百里以七十里天下王之業七十里百里之天下文王之外傳云諸侯王日王者文王以百里王七十里湯以七十里而夫子之論云湯之在百里以封疆之大湯七十里文王百里各其世之所王于天下也封之天下且後世至湯堯知舜王天下其世後之里百文王之德

以力服人者非心服也力不贍也以德服人者中心悅而誠服也如七十子之服孔子也[注]贍足也以己力不足而往服從於人非心服也以己德不如彼而往服從之誠心服者也如顏淵子貢等之服於仲尼心服者也[疏]注贍足至服者○正義曰呂氏春秋本生篇云作而悅之人有贍者高誘注云贍足也故云贍足也以力服人者非心服也故云以己力不足而往服從於人也而就之者而服人亦以力也是以人服之以力者非心服之也廣雅釋言云服從也故以從釋服也以力不足而服從人者言以力不足而服者不必從之不如彼而往服從之以德服人故以德不如彼而往服從之是以德服人也言顏淵子貢之於孔子是以德服者也

詩云自西自東自南自北無思不服此之謂也[注]詩大雅文王有聲之篇言從四方來者無思不服武王之德此亦心服之謂也[疏]注詩大至謂也○正義曰詩在大雅文王有聲篇第六章箋云自由也武王於鎬京行辟雍之禮自四方來觀者皆感化其德心無不歸服者是詩謂服武王之德也由此訓從東西南北謂四方來也無思不服猶云無不心服故鄭箋云無不心服是無思不服即無不心服也此亦心服之謂

章指言王者任德霸者兼力力服心服優劣不同故曰遠人不服修文德以懷之[疏]王者任德○正義曰漢書禮樂志云天任德不任刑○遠人至懷之○正義曰論語季氏篇文足利本韓本作來本同

孟子曰仁則榮不仁則辱今惡辱而居不仁是猶惡濕而居下也[注]行仁政則國昌而民安得其榮樂行不仁則國破民殘蒙其恥辱惡辱而不行仁譬猶惡濕而居卑下近水泉之地也[疏]注行仁至地也○正義曰國語晉語云非以翟爲榮云云榮樂也濕宜作溼說文水部云溼幽溼也從水一所以覆也覆而有土故溼也周禮大司徒地官注云下濕曰隰爾雅釋地云下溼曰隰溼之言卑也三本作卑卑下也國語周語云氣不通天論云秋傷於溼注云卑下之地水泉之所居也是故水溼之處也卑下爲卑也下溼者其之流必就下者溼也說文云溼也卑下之處也方也下謂水泉之所居也故近水泉之地爲卑下之地而居卑也如惡之莫如貴德而尊士賢者在位能者在職[注]諸侯如惡辱之來則當貴德以治身尊士以敬人使賢者居位得其人能者居職任其事也[疏]注使賢至其事○正義曰廣雅釋詁云作使也周禮天官序官鄭注云使其以賢能居職也○注居位至其事也○正義曰禮記王制云論進士之賢者以告於王而升諸司馬曰進士司馬辨論官材論進士之賢者以告於王而定其論論定然後官之任官然後爵之位定然後祿之故在位者必賢在職者必能○有其人則已小人下大夫云無其人則闕故云賢者居位能者居職其職也

國家閒暇及是時明其政刑雖大國必畏之矣[注]及無鄰國之虞以是閒暇之時明修其政教審其刑罰雖天下大國必來畏服[疏]注及無至畏服○正義曰國語晉語云若無外患必有內憂盍釋楚以爲外懼乎○何有於鄰國之虞趙氏以國家閒暇解此本文也無鄰國之虞是閒暇也若其外患以少閒則內亂少閒此以國無外患爲閒暇也不得休息之義也云明修其政教審其刑罰者政教以德言刑罰以刑言趙氏以明政審刑爲二事故言明修政教審刑罰也高誘注云審明也宜審分明刑罰是一爲二言明一爲審也故畏而服之詩云迨天之未陰雨徹彼桑土綢繆牖戶今此下民或敢侮予孔子曰爲此詩者其知道乎能治其國家誰敢侮之[注]詩邠國鴟鴞之篇追及微取也桑土桑根也言此鴟鴞小鳥猶知及天未陰雨而取桑根之皮以纏綿牖戶人君能治其國家誰敢侮之

刺今君曾不如此鳥孔子善之故謂此詩知道也【疏】注詩邠至道也○正義曰詩在今毛詩鴟鴞篇第二章傳云迨及徹剝也桑土桑根也箋云綢繆言纏緜也趙氏注與傳箋同王肅云鴟鴞及天之未陰雨剝取彼桑根以纏緜其牖戶桑根之皮必須剝而取之故毛傳訓徹爲剝趙氏訓徹爲取廣雅釋詁云撤取也撤徹字通毛詩釋文云土音杜韓詩作杜方言云東齊謂根曰杜大雅自土沮漆漢書地理志注云齊詩作自杜荀子解蔽篇所言乘杜即相土是土杜古字通也綢繆即纏緜之轉聲爾雅釋詁云綢繆纏也謂以桑根之皮絞結束縛之成巢也爾雅釋鳥云鴟鴞鸋鴂陸璣詩疏云鴟鴞似黃雀而小是鴟鴞爲小鳥也今此下民今毛詩作今女下民詩序云鴟鴞周公救亂也成王未知周公之志公乃爲詩以遺王名之曰鴟鴞焉事見周書金縢篇趙氏則以爲刺邠君曾不如此鳥此蓋三家之說與毛異者

今國家閒暇及是時般樂怠敖是自求禍也禍福無不自己求之者【注】般大也孟子傷今時之君國家適有閒暇且以大作樂怠惰敖遊不修政刑是以見侵而不能距皆自求禍者也【疏】注般大也○正義曰段氏玉裁說文解字注云件大貌方言廣雅孟子注皆云般大也亦謂般即件○注怠惰敖遊○正義曰禮記少儀云怠則張而相之注云怠惰也毛詩小雅嘉賓式燕以敖傳云敖遊也說文出部云敖出遊也敖同遨

詩云永言配命自求多福【注】詩大雅文王之篇永長言我也長我周家之命配當善道皆內自求責故有多福也【疏】注詩大至福也○正義曰詩在文王篇第六章毛傳云永長言我也趙氏訓詁與毛同皆爾雅釋詁文廣雅釋詁云配當也箋云常言當配天命而行則福祿自來亦以當釋配分於道謂之命配當善道則配當天命矣莊公二十五年公羊傳云求乎陰之道也注云求責求也故自求即是自責易雜卦傳云大有眾也眾與多義同故以有釋多能謂能自責則有福也

太甲曰天作孽猶可違自作孽不可活此之謂也【注】殷王太甲言天之妖孽尚可違避譬若高宗雊雉宋景守心之變皆可以德消去也自己作孽者若帝乙慢神震死是爲不可活也【疏】注殷王至活也○正義曰尚書太甲三篇今文古文皆不傳不在逸書之列故趙氏但云殷王太甲言不言逸書也周氏廣業孟子逸文考云說文蠥从虫辥聲衣服歌謠草木之怪謂之祅禽獸蟲蝗之怪謂之蠥又孽庶子也从子辥聲玉篇蠥或作孽江氏聲尚書集注音疏云高宗雊雉者經云高宗肜日越有雊雉敘云高宗祭成湯有飛雉升鼎耳而雊史記云武丁祭成湯明日有飛雉登鼎耳而雊武丁懼祖己曰王勿憂先修政事武丁修政行德天下咸驩殷道復興是其事云宋景守心者呂氏春秋制樂篇云宋景公之時熒惑在心公懼召子韋而問焉子韋曰熒惑者天罰也心者宋之分野也禍當於君雖然可移於宰相公曰宰相所與治國家也而移死焉不祥子韋曰可移於民公曰民死寡人將誰爲君乎寧獨死子韋曰可移於歲公曰歲害則民饑民饑必死爲人君而殺其民以自活其誰以我爲君乎是寡人之命固盡矣子毋復言矣子韋還走北面再拜曰臣敢賀君天處高而聽卑君有至德之言三天必三賞君今夕熒惑其徙三舍君延年二十一歲公曰子何以知之對曰有三善言必有三賞熒惑三徙舍舍行七星星一徙當一年三七二十一臣故曰君延年二十一歲臣請伏於陛下以司候之熒惑不徙臣請死公曰可是夕熒惑果徙三舍是其事也高宗宋景皆以德弭災故云皆可以德消去也云帝乙慢神震死者史記云帝武乙無道爲偶人謂之天神與之搏令人爲行天神不勝乃僇辱之爲革囊盛血卬而射之命曰射天武乙獵於河渭之間暴雷武乙震死是其事也故云是爲不可活聲謂活或爲逭禮記緇衣引太甲曰天作孽可違也自作孽不可以逭與孟子所引字雖有異而大指無殊惟逭之與活義訓不同鄭康成曰逭逃也

章指言國必修政君必行仁禍福由己不專在天言當防患於未亂也【疏】言當防患於未亂也○正義曰易既濟象傳云君子以思患而豫防之老子德經云其安易持其未兆易謀其脆易泮其微易散爲之於未有治之於未亂

孟子曰尊賢使能俊傑在位則天下之士皆悅而願立於其朝矣【注】俊美才出眾者也萬人者稱傑【疏】注俊美至稱傑○正義曰鶡冠子能天篇云德萬人者謂之俊德千人者謂之豪德百人者謂之英史記屈原賈生傳索隱引尹文子云千人曰俊萬人曰傑春秋繁露爵國篇云故萬人者曰英千人者曰俊百人者曰傑十人者曰豪淮南子泰族訓云故智過萬人者謂之英千人者謂之俊百人者謂之豪十人者謂之傑明於天道察於地理通於人情大足以容眾德足以懷遠信足以一異知足以知變者人之英也德足以教化行足以隱義仁足以得眾明足以照下者人之俊也行足以爲儀表知足以決嫌疑廉足以分財信可使守約作事可法出言可道者人之豪也守職而不廢處義而不比見難不苟免見利不苟得者人之傑也英俊豪傑各以小大之材處其位得其宜白虎通聖人篇引禮別名記云五人曰茂十人曰選百人曰俊千人曰英倍英曰賢萬人曰傑萬傑曰聖禮記月令正義引蔡氏辯名記宣公十五年左傳正義亦引辯名記辯名即別名也惟作倍人曰茂倍選曰俊所說各異東漢人注書說文人部云俊材過千人也傑執也材過萬人也高誘注呂氏春秋孟秋孟夏兩紀皆云才過萬人曰傑千人曰俊而注功名篇則云才過百人曰豪千人曰桀注國策齊策又云才勝萬人曰英千人曰桀王逸注楚辭大招云千人才曰豪萬人才曰傑注九章懷沙篇云千人才曰俊一國高曰傑烏鄭注尚書皋陶謨云才德過千人爲俊百人爲乂均無定說大要皆才美出眾者之名故典籍隨舉爲稱或言俊傑或言俊乂或言豪傑或言英傑趙氏雖以萬人者稱傑而俊傑則不言千人而但云美才出眾也

市廛而不征法而不廛則天下之商皆悅而願藏於其市矣【注】廛市宅也古者無征衰世征之王制曰市廛而不稅周禮載師曰國宅無征法而不廛者當以什一之法征其地耳不當征其廛宅也【疏】注市廛至宅也○正義曰王制小戴禮記篇名鄭氏注云廛市物邸舍稅其舍不稅其物載師周禮地官之職注云征稅也鄭司農云國宅城中宅也無征無稅也元謂國宅凡官所有宮室吏所治者也載師職云以廛里任國中之地鄭司農云廛市中空地未有肆城中空地未有宅者元謂廛里者若今云邑里居矣廛民居之區域也里居也其商與民居於國中皆有廛商賈所居之廛在市王制市廛而不稅是也此國宅不專指市中之宅凡民之居與官吏之居皆可就稱趙氏以市宅亦在其中故引以爲證然則廛而不征謂商賈居此以不征其稅與鄭氏稅其舍不稅其物之說不同故云古者無征衰世征之謂古者並此舍亦不征稅稅其舍者衰世也地官廛人凡珍異之有滯者斂而入於膳府注云故書滯或作廛鄭司農云謂滯貨不售者官而居之貨物沉滯於廛中不決民待其直以給喪疾而不可售買賤者也廛謂市中之地未有肆而可居以畜藏貨物者也孟子曰市廛而不征法而不廛則天下之商皆悅而願藏於其市矣謂貨物諸藏於市中而不租稅也故曰廛而不征其有貨物久滯於廛而不售者官以法爲居取之故曰法而不廛元謂不售而在廛久則將瘦罹腐取爲買之入膳夫之府所以舒民事而官不失實此先鄭解說廛而不征謂貨物藏於此而不征稅與後鄭異趙氏蓋本先鄭廛人掌斂市絘布總布質布罰布廛布而入於泉府注云廛布者貨賄諸物邸舍之稅後鄭據此故注王制以廛爲稅其舍即此貨賄諸物邸舍之稅也但明曰廛而不征是不征即不征此廛之稅賈公彥疏云周則廛有征上文廛布是也云不征者非周法蓋趙氏以周禮非文王之法文王治岐關市不征故不依周禮也趙氏謂法而不廛者當以什一之法征其地耳不當征其廛宅則是法而不廛乃申明上廛而所以不征之故謂當以什一之法征其一夫百畝之地不當征其市中之舍與先鄭所說亦不同先鄭以貨物有滯而不售以法出之使不久滯于市廛趙氏所不用也序官廛人注云故書廛爲壇杜子春讀壇爲廛說云市中空地元謂廛民居區域之稱賈氏疏云遂人云夫一廛田百畝及載師廛里任國中之地皆是民之所居區域又其職有廛布謂貨賄停儲邸舍之稅即市屋舍名之爲廛不得爲市中空地按杜子春仍兼顧壇墠之義故以市中空地解之司農與之同然廛非壇墠也星之次舍爲廛廛猶廛也故後鄭以爲民居區域市物邸舍商賈貨物宜藏之居舍之中不得諸於空地趙氏不用空地之說以爲市宅是也

關譏而不征則天下之旅皆悅而願出於其路矣【注】言古之設關但譏禁異言識異服耳不征稅出入者也故王制曰古者關譏而不征周禮大宰曰九賦七曰關市之賦司關曰國凶札則無關門之征猶譏王制謂文王以前也文王治岐關譏而不征周禮有征者謂周公以來孟子欲令復古去征使天下行旅悅之也【疏】注言古至之也○正義曰王制注云譏譏異服識異言征亦稅也周禮國凶札則無門關之征猶譏也孔氏正義云關境上門也譏謂呵察公家但呵察非違不稅行人之物此夏殷法周則有門關之征但不知稅之輕重若凶年則無稅也猶須譏禁大宰天官冢宰也司關地官職司貨賄之出入者掌其治禁與其征廛注云征廛者貨賄之稅與所止邸舍也關下亦有邸客舍其出布如市之廛是周禮關市有征也周禮相傳以爲周公所作故以爲周公以來也猶譏周禮作幾古字通賈氏疏云孟子陳正法與周異閩監毛三本關市之賦作之征去征作之征並非

耕者助而不稅則天下之農皆悅而願耕於其野矣【注】助者井田什一助佐公家治公田不橫稅賦若履畝之類【疏】注助者至之類○正義曰王制云古者公田藉而不稅注云藉之言借也借民治公田美惡取於此不稅民之所自治也孟子曰夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹則所云古者謂殷時借民力則藉人是助履畝者春秋宣公十五年初稅畝公羊傳云初者何始也稅畝者何履畝而稅也古者什一而藉注云時宣公無恩信於民民不肯盡力於公田故履踐按行擇其善畝穀最好者稅取之左傳云初稅畝非禮也穀出不過藉以豐財也注云公田之法十取其一今又履其餘畝復十收其一故哀公曰二吾猶不足遂以爲常按何休杜預二說不同然因民不力於公田因踐其私田而收其善畝之穀仍是什一不爲橫征若民因有徵明年加力於公田使公田之穀好於私田則仍收公田之穀不踐其私田矣推於公田之外又收其私田之什一乃是加賦趙氏以爲橫則當如杜說矣

廛無夫里之布則天下之民皆悅而願爲之氓矣【注】里居也布錢也夫一夫也周禮載師曰宅不毛者有里布田不耕者出屋粟凡民無職事者出夫家之征孟子欲使寬獨夫去里布則人皆樂爲之民矣氓者謂其民也【疏】注里居至民也○正義曰載師注鄭司農云宅不毛者謂不樹桑麻也布泉也孟子曰廛無夫里之布則天下之民皆悅而願爲其民矣故曰宅不毛者有里布民無職事出夫家之征欲令宅樹桑麻民就四業則無稅賦以勸之也元謂宅不毛者罰以一里二十五家之泉空田者罰以三家之稅粟民雖有間無職事者猶出夫稅家稅也夫稅者百畝之稅家稅者士徒車輦給繇役鄭氏注禮記檀弓云古者謂錢爲泉布韋昭注國語周語云錢者金幣之名古曰泉後轉

曰錢是布爲錢卽爲泉也江氏永羣經補義云凡民居區域關市鄽舍通謂之廛上文廛而不征法而不廛之廛是市宅此廛謂民居卽周禮上地夫廛許行願受一廛之廛非市宅也布者泉也亦卽錢也非布帛之布夫布見周禮閭師凡無職者出夫布謂閒民爲民傭力者不能赴公旬三日之役使之出一夫力役之泉猶後世之雇役錢也里謂里居卽孟子收其田里之里非二十五家也里布見地官載師凡宅不毛者有里布謂有宅不種桑麻或荒其地或爲臺榭游觀則使之出里布猶後世凡地皆有地稅也此皆民之常賦戰國時一切取之非傭力之閒民已有力役之征而仍使之別出夫布宅有種桑麻有嬪婦布縷之征而仍使之別出里布是額外之征借夫布里布之名而橫取者今皆除之則居廛者皆受惠也周氏柄中辨正云周禮閭師凡民無職者出夫布載師凡宅不毛者有里布卽此夫里之布是已注中止據載師而不及閭師載師之無職事者是游手浮泛之人夫家之征所以罰之也閭師之無職者則九職中之閒民非游手也夫布乃其常賦非罰也太宰九職一曰閒民無常職轉移執事載師之無職事者無職而並不事事也閭師之無職者無常職也而轉移職事則稍有事也故但曰無職而不曰無職事閭師疏劉氏問夫家之征與夫布其異如何鄭答云夫家之征者田稅如今租矣夫布者如今筭斂在凡賦中者也按鄭氏解兩夫字不同解夫字不當用一夫百畝之稅之說夫布者論丁出錢以爲賦猶漢口稅之法漢口率出泉儀施之有職周則惟施之閒民而已趙氏佑溫故錄云夫家之征乃夫稅家稅二事本非經所及趙氏注廣言之也段氏玉裁說文解字注云氓民也从民亡聲讀若盲詩氓之蚩蚩傳云氓民也方言亦云氓民也孟子則天下之民皆悅而願爲之氓矣趙注氓者謂其民也按此則氓與民小別盖自他歸往之民則謂之氓故字从民亡阮氏元校勘記云音義出氓字云或作萌或作甿按作萌最古漢人多用萌字經典內萌多改氓改甿如說文引周禮以興鋤利萌是也氓者謂其民也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無者謂其三字按尋繹字則經文當本作萌翟氏灝考異云一讀以天下之民皆悅斷句上士商旅農悉連下皆悅二字句似亦可通王氏引之經傳釋詞云呂氏春秋音律篇注云之其也故爲之氓周官載師注引作爲其民之可訓爲其其亦可訓爲之

信能行此五者則鄰國之民仰之若父母矣率其子弟攻其父母自有生民以來未有能濟者也【注】今諸侯誠能行此五事四鄰之民仰望而愛之如父母矣鄰國之君欲將其民來伐之譬率勉人子弟使自攻其父母生民以來何能以此濟成其所欲者也【疏】注今諸至者也○正義曰說文言部云信誠也故以誠釋信仰之義爲向自卑向高自近向遠皆望也孟子離婁篇言仰望而終身則仰之義同於望故云仰望廣雅釋詁云愛仁也仁之於父子云若父母是愛之也小爾雅廣詁云率勸也勸之義與勉同故以勉釋率爾雅釋言云濟成也故以成釋濟如此則無敵於天下無敵於天下者天吏也然而不王者未之有也【注】言諸侯所行能如此者何敵之有是爲天吏天吏者天使也爲政當爲天所使誅伐無道故謂之天吏也【疏】注言諸至吏也○正義曰使從吏聲故吏之義通於使襄公三十年左傳使走問於朝釋文云使本作吏段氏玉裁說文解字人部注云水部洫水吏也吏同使

章指言修古之道鄰國之民以爲父母行今之政自己之民不得而子是故眾夫擾攘非所常有命曰天吏明天所使也【疏】眾夫擾攘○正義曰國語晉語云范文子謂厲公曰唯有諸侯故擾擾焉廣雅釋訓云擾擾亂也

孟子曰人皆有不忍人之心【注】言人人皆有不忍加惡於人之心也先王有不忍人之心斯有不忍人之政矣以不忍人之心行不忍人之政治天下可運之掌上【注】先聖王推不忍害人之心以行不忍傷民之政以是治天下易於轉丸於掌上也【疏】注易於轉丸於掌上○正義曰說文丸部云丸圜也傾側而轉者置丸掌上其轉易易也所以謂人皆有不忍人之心者今人乍見孺子將入於井皆有怵惕惻隱之心非所以內交於孺子之父母也非所以要譽於鄉黨朋友也非惡其聲而然也【注】乍暫也孺子未有知小子也所以言人皆有是心凡人暫見小小孺子將入井賢愚皆有驚駭之情情發於中非爲人也非惡有不仁之聲名故怵惕也【疏】注乍暫至怵惕也○正義曰僖公三十三年公羊傳云詐戰不日注云詐卒也廣雅釋詁云暫猝也釋言云乍暫也乍與詐通卒與猝通乍暫卒三字轉注也說文子部云孺乳子也劉熙釋名釋長幼云兒始能行曰孺子孺濡也言濡弱也禮記內則云孺子蚤寢晏起注云孺子小子也始能行而尚無知識不知井之溺人故將入井也國語周語芮良夫云猶曰怵惕懼怨之來也注云怵惕恐懼也文選東京賦云猶怵惕於一夫薛綜注云惕驚也驚卽駭驚猶恐懼也趙氏解梁惠王上篇隱其無罪爲痛說文心部云惻痛也漢書鮑宣傳云豈有肯加惻隱於細民注云惻隱痛也然則怵惕惻隱謂驚懼其入井又哀痛其入井也以隱之義已見前經文下亦自申明之言惻隱爲仁故略之耳音義云內交本亦作納交於孺子之父母要譽於鄉黨朋友皆爲人之事故統之云非爲人也孔本作發於中非爲其人也無情字有其字呂氏春秋過理篇云臣聞其聲淮南子修務訓云聲馳千里高誘注並云聲名也禮記表記云先王諡以尊名注云名者謂聲譽也故以名釋聲由是觀之無惻隱之心非人也無羞惡之心非人也無辭讓之心非人也無是非之心非人也【注】言無此四者當若禽獸非人心耳爲人則有之矣凡人但不能演用爲行耳【疏】注言此至行耳○正義曰孟子道性善謂人之性皆善禽獸之性則不善也禽獸之性不善故無此四者禽獸無此四者以其非人之心也若爲人之心無論賢愚則皆有之矣孟子四言非人乃極言人心必有此四者趙氏此注深得孟子之指不愧通儒三國志鍾繇傳注引先賢行狀李膺謂鍾覲曰孟子以爲人無好惡是非之心非人也禮記曲禮注引孟子人無是非之心非人也孔氏正義兼引人無惻隱之心非人也人無是非之心非人也於句首俱加人字則四稱非人竟爲指斥罵詈之辭非孟子義趙氏云人但不能演用爲行正申明人必有此心惟禽獸無之耳惻隱之心仁之端也羞惡之心義之端也辭讓之心禮之端也是非之心智之端也【注】端者首也人皆有仁義禮智之首可引用之【疏】注端首至用之○正義曰儀禮鄉射禮注云序端東序頭也頭首也故端爲首端與耑通說文耑部云耑物初生之題也題亦頭也故考工記輪人鑿端注云內題方有頭可由此推及全體惠氏士奇大學說云大學致知中庸致曲皆自明誠也中庸謂之曲孟子謂之端在物爲曲在心爲端致者擴而充之也戴氏震孟子字義疏證云仁者生生之德也民之質矣日用飲食無非人道所以生生者一人遂其生推之而與天下共遂其生仁也言仁可以賅義使親愛長養不協於正大之情則義有未盡亦卽仁有未至言仁可以賅禮使無親疏上下之辨則禮失而仁亦未爲得且言義可以賅禮言禮可以賅義先王之以禮教無非正大之情君子之精義也斷乎親疏上下不爽幾微而舉義舉禮可以賅仁又無疑也舉仁舉禮可以賅智智者知此者也易曰立人之道曰仁與義而中庸曰仁者人也親親爲大義者宜也尊賢爲大親親之殺尊賢之等禮所生也益之以禮所以爲仁至義盡也語德之盛者全乎智仁而已矣而中庸曰智仁勇三者天下之達德也益之以勇益德之所以成也就人倫日用究其精微之極致曰仁曰義曰禮合三者以斷天下之事如權衡之於輕重於仁無憾於禮義不愆而適盡矣自人道遡之天道自人之德性遡之天德則氣化流行生生不息仁也由其生生有自然之條理觀其條理之秩然有序可以知禮矣觀於條理之截然不可亂可以知義矣在天爲氣化之生生在人爲生生之心是乃仁之爲德也在人爲氣化推行之條理在人爲其心知之通乎條理而不紊是乃智之爲德也惟條理是以生生條理苟失則生生之道絕凡仁義對文及智仁對文皆兼生生條理而言之者也程氏瑤田通藝錄論學小記云仁主於愛與忍相反故言仁政則曰以不忍人之心行不忍人之政也凡視聽言動之入於非禮者皆生於己心之忍忍則己去仁己去仁則己去禮故曰克己復禮爲仁按賈誼新書道術篇云惻隱憐人謂之慈反慈爲忍人之心卽是惻隱之心惻隱爲仁之端仁義禮智四端一貫故但舉惻隱而羞惡辭讓是非卽具矣但有仁之端而義禮智之端卽具矣人之有是四端也猶其有四體也有是四端而自謂不能者自賊者也【注】自謂不能爲善自賊害其性使不爲善也【疏】注人之至體也○正義曰四端之有於心猶四支之有於身言必有也毛氏奇齡賸言補云惻隱之心仁之端也言仁之端在心不言心之端在仁四德是性之所發藉心見端然不可云心本於性觀性之得名專以生於心爲言則本可生道道不可生本明矣謂其君不能者賊其君者也【注】謂君不能爲善而不匡正者賊其君使陷惡也凡有四端於我者知皆擴而充之矣若火之始然泉之始達苟能充之足以保四海苟不充之不足以事父母【注】擴廓也凡有端在於我者知皆廓而充大之若水火之始微小廣大之則無所不至以喻人之四端也人誠能充大之可保安四海之民誠不充大之內不足以事父母言無仁義禮智何以事父母也【疏】注擴廓至母也○正義曰音義云擴音郭字亦作彍音霍王氏念孫廣雅疏證云說文彍滿弩也孫子兵勢篇云勢如彍弩太平御覽引尸子云扜弓彍弩漢書吾邱壽王傳十賊彍弩顏師古注云引滿曰彍彍字異而義同孟子公孫丑篇知皆擴而充之矣趙氏注云擴廓也方言云張小使大謂之廓義亦與彍同按說文弓部云彍讀若郭郭卽廓釋名云郭廓也廓落在城外是也趙氏本作彍以滿弩之訓於此文不切故以廓解之卽說文讀若郭之義淮南子原道訓云廓四方高誘注云廓張也說文弓部云引開弓也開弓與滿弩義同趙氏上注云可引用之引卽用此彍矣彍亦廣也下注云廣大也卽謂彍而充之淮南子說山訓云近之則鐘聲充高誘注云充大也故以大釋充彍而充之卽引而大之也說文火部云然燒也火始燒泉始通其勢不可遏止故由微小而無所不至猶人之有四端旣知擴而充之則亦無所不至也惟無所不至故放諸四海而民皆安保也論語里仁篇苟志於仁矣孔氏注云毛詩秦風苟亦無信傳皆云苟誠也毛詩小雅保艾爾後傳云保安也保四海卽安四海之民也人不能事父母卽是不仁不義無禮無智雖愚蒙豈不知父母之當事惟賊害其性遂至不能順於父母趙氏言無仁義禮智何以事父母不能事父母豈尚能保安四海此言性善之切可謂通儒矣

章指言人之行當內求諸己以演大四端充廣其道上以匡

君下以察身也

孟子曰矢人豈不仁於函人哉矢人惟恐不傷人函人惟恐傷人巫匠亦然故術不可不慎也〔注〕矢箭也函鎧也周禮曰函人爲甲作箭之人其性非獨不仁於作鎧之人也術使之然巫欲祝活人匠梓匠作棺欲其蚤售利在於人死也故治術當慎修其善者也〔疏〕注矢箭至爲甲○正義曰方言云箭自關而東謂之矢江淮之間謂之鍭關西曰箭爾雅釋地云東南之美者有會稽之竹箭焉太平御覽引字林云箭矢竹也箭爲竹名可爲矢故矢即名箭也閩監毛三本作函甲也音義出鎧字則鎧是也武氏億釋甲云鎧爲甲之通名釋名鎧猶塏也堅重之言也禮記注甲鎧也廣雅函甲介鎧也自周禮司甲注甲今之鎧也鎧乃有以金制鎧之名禮記疏言古用皮謂之甲今用金謂之鎧書費誓正義古之作甲用皮秦漢以來用鐵鎧鍪二字皆從金蓋用鐵爲之而因以爲名儀禮既夕禮甲胄干笮疏甲鎧胄兜鍪者古者用皮故名甲胄後代用金故名鎧今兜鍪隨世爲名之故也考之獨不謂然鄭氏注甲今之鎧者今蓋以漢制況之謂漢名甲爲鎧詩正義云經典皆謂之甲後世乃名爲鎧蓋以今晚古此疏所指亦謂以漢制說也其實用皮用金在古並有此制管子地數篇葛盧之山發而出水金從之蚩尤受而制之以爲劍鎧矛戟蚩尤造兵之始者已以金作鎧鎧所由來遠矣非自後世爲然春秋時此制益廣車馬被甲皆得用金鄭風駟介旁旁傳云介甲也秦風俴駟孔羣箋云俴淺也謂以薄金爲介之札介甲也僖二十八年傳射介百乘成二年傳不介馬而馳之注介甲也是馬亦用金爲鎧定八年傳主人焚衝注云衝戰車考淮南子覽冥訓大衝車高氏注云衝車大鐵著其轅端馬被甲車被兵所以衝於敵城也是車亦用金爲鎧昭二十五年傳季氏介其雞郈氏爲之金距呂氏春秋察微篇注介甲也作小鎧著雞頭鄭眾亦云介甲爲鎧著甲見儀禮疏鼓此介與金距對則小鎧亦以金爲之此又可爲證以見當時雞之戲尚如此益必有所仿效爲然其太得用金爲鎧者焉越春秋王僚乃被棠鐵之甲又戰國策當然則斬堅甲盾鞮鍪鐵幕劉氏云謂以鐵幕爲臂脛之衣呂氏春秋貴卒篇趙氏攻中山中山之人多力者曰吾丘鴆衣鐵甲操鐵杖以戰而所擊無不碎所衝無不陷此又自春秋至戰國世變益甚所備盛密則甲用金與革古蓋棘之而諸說妄爲區分其義非也函人爲甲見考工記○注巫欲至死也○正義曰周禮春官男巫掌望祀望衍授號旁招以茅冬堂贈無方無算春招弭以除疾病注云衍讀爲延望祀謂有牲粢盛者延進也謂但用幣致其神二者詛祝所授類造攻說禬禜之神號男巫爲之招杜子春云堂贈謂逐疫也招招福也弭讀爲敉敉安也安凶禍也招敉皆有祀衍之禮祝號掌於大祝小祝祝而授男巫是祝之事巫爲之也逐疫祝於未病時除疾病祝於已病時皆所以求活人也惠氏士奇禮說云古者巫彭初作醫故有祝由之術移精變氣以治病春官大祝小祝男巫女巫皆傳其術焉大祝言甸讀禱代受青哉小祝鄭事候禳求遠罪疾男巫祝術旁招弭寧疾病女巫哉時釁衒職除不祥故曰病者寢府醫之用針石巫之用猜籍所救鈞也梓人匠人並見考工記皆不言作棺而宮室之匠人棺椁亦宮室之類地官鄉師及葬執纛以與匠師御柩而治役及窆執斧以涖匠師注云匠師主眾匠又云匠師主豐碑之事檀弓云公室視豐碑三家視桓楹注云豐碑天子斲大木爲之形如石碑於椁前後四角樹之桓楹蹈之形如大楹耳四植謂之桓窆內之碑匠師主之則棺椁亦匠人所爲明矣故儀禮既夕記云既正柩賓出遂匠納車于階間注云遂匠遂人匠人也匠人主載柩窆雜記云匠人執羽葆御柩襄公四年左傳定姒薨初季孫爲己樹六檟於蒲圃東門之外匠慶請木請木則棺爲匠所作權匠人作棺故載柩御柩之事皆匠人主之此國之職事而士大夫之棺亦必匠人所作故孟子爲母治棺使虞敦匠事此云作棺欲其蚤售者則注買棺者而言蓋士庶之家不能自治必市於匠人而

巳人即以招爲售閻氏若璩釋地三續云漢書刑法志引曰醫者欲萬之壽非信人欲殺之利在於人死也即孟子巫匠亦然意

孔子曰里仁爲美擇不處仁焉得智〔注〕里居也仁最其美者也夫簡擇不處仁爲不智〔疏〕注簡擇不處仁○正義曰爾雅釋詁云柬擇也說文手部云擇柬選也柬部云柬分別簡之也柬古簡字夫仁天之尊爵也人之安宅也莫之禦而不仁是不智也〔注〕爲仁則可以長天下故曰天所以假人尊爵也居之則安無止之者而人不能知入是仁道者何得爲智乎〔疏〕注爲仁至智乎○正義曰易文言傳云元者善之長也體仁足以長人故爲仁可以長天下也假如漢書儒林傳假長人師古注云給以與人使得長也莫之禦雅釋言云禦止也宅是安居故云居之則安無止之者也智爲知此言不仁是不智故云不能知入是仁道也不仁不智無禮無義人役也〔注〕若此爲人所役者也人役而恥爲役由弓人而恥爲弓矢人而恥爲矢也〔注〕治其事而恥其業者惑也〔疏〕注惑也○正義曰智者不惑上云不仁是不智云惑阮氏元校勘記云矢人而恥爲矢也各本同孔本上有由字按音義出由反手下云上文由字弓人由矢人義同是音義本此文亦有由字如恥之莫如爲仁〔注〕如其恥爲人役而爲仁仁則不爲役也仁者如射射者正己而後發發而不中不怨勝己者反求諸己而已矣〔注〕以射喻人爲仁不得其報當反責己仁恩之未至〔疏〕注以射至已○正義曰禮記射義云射者仁之道也射求正諸己己正而後發發而不中則不怨勝己者反求諸己而已矣孟子此文蓋有所本首言術不可不慎術承上矢函巫匠則指藝術而言藝術人之所習也習於爭戰則纍燿其民知矢人之不仁矣所以習於爭戰者以欲勝人也故此以射爲喻而戒其不怨勝己也不特諸侯之習爭戰也推之士庶人推知利己須人則時以技害爲心以爭勝於人此不能勝必多方乞助於他人以於彼以求伸於此心日益刻氣日益卑苟始以正己繼以反求本無傾軋之心無事屈身之辱儒者求勝以學市人求勝以利朋黨阿比托一人以爲庇其蠹同也

章指言各治其術術有善惡禍福之來隨行而作恥爲人役不若居仁治術之忌勿爲矢人也

孟子曰子路人告之以有過則喜禹聞善言則拜〔注〕子路樂聞其過過而能改也尚書曰禹拜讜言〔疏〕注尚書至讜言○正義曰段氏玉裁說文解字注云錄讜曰禹拜昌言今尚書作黨言趙注孟子引尚書禹拜讜言手稽首黨言張平子碑黨言亦言允諧漢人書劉寬碑對策嘉言皆昌言也至於讜言見漢人文字林讜言美言也此又因讜而爲之者之正古字通荀子非相篇博而黨正注謂直言也讜古正俗字可盧氏文弨校此公羊解云黨言也大舜有大焉善與人同舍己從人樂取於人以爲善〔注〕大舜虞帝也孔子稱曰巍巍故言大舜有大焉能舍己從人故爲大也於子路與禹同者也〔疏〕注大舜至者也○正義曰阮氏元校勘記云古本作虞也按當本作虞舜帝也閩監毛三本孔本韓本考文古本作虞舜帝也論語子罕篇云巍巍乎舜禹之有天下也而不與焉又云大哉堯之爲君也巍巍乎舜之有天下也而不與焉孔子稱舜禹同之巍巍而指子路與禹爲大也謂舜之於子路與禹同者趙氏以善與人同之人指子路與禹也

善己從人而舍己從人此舜之善與子路長一善人也文善與人同在上注云同人之易耳按易同人象傳云同人柔得位得中而應乎乾曰同人惟君子爲能通天下之志序卦傳云物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉即通也上下交而其志同所謂善與人同也禮記中庸云舜其大知也與舜好問而好察邇言隱惡而揚善執其兩端用其中於民 [illegible] 以其執一不此章發明專己執一之非也墨

自耕稼陶漁以至爲帝無非取於人者取諸人以爲善是與人爲善者也故君子莫大乎與人爲善〔注〕舜從耕於歷山及其陶漁皆取人之善謀而從之故曰莫大乎與人爲善〔疏〕注舜從至爲善○正義曰史記五帝本紀云舜耕歷山漁雷澤陶河濱 [illegible]

章指言大聖之君由采善於人故曰計及下者無遺策舉及眾者無廢功也〔疏〕由采善於人○正義曰董子春秋繁露云春秋采善不遺小○故曰至功也○正義曰桓寬鹽鐵論刺議篇云謀及下者無失策舉及眾者無頓功周氏廣業云文選注有計及下句豈此二語皆以書之文而趙稱之歟

孟子曰伯夷非其君不事非其友不友不立於惡人之朝不與惡人言立於惡人之朝與惡人言如以朝衣朝冠坐於塗炭推惡惡之心思與鄉人立其冠不正望望然去之若將浼焉〔注〕伯夷孤竹君之長子讓國而隱居者也塗泥炭墨也浼污也思念也與鄉人立見其冠不正望望然慙愧之貌也去之恐其污己也〔疏〕注伯夷至己也○正義曰史記伯夷列傳云伯夷叔齊孤竹君之二子也父欲立叔齊及父卒叔齊讓伯夷伯夷曰父命也遂逃去叔齊亦不肯立而逃之國人立其中子於是伯夷叔齊聞西伯昌善養老盍往歸焉及至西伯卒武王載木主號爲文王東伐紂伯夷叔齊叩馬而諫曰父死不葬爰及干戈可謂孝乎以臣弒君可謂仁乎左右欲兵之太公曰此義人也扶而去之武王已平殷亂天下宗周而伯夷叔齊恥之義不食周粟隱於首陽山采薇而食之及餓且死此讓國而隱居之事也毛詩角弓如塗塗附傳云塗泥也說文火部云炭燒木未灰也灰死火餘夷

也从火又又手也火既滅可以執持炮燭㶳也㶳火餘也廣雅釋詁云炭㶳也然則炭爲燒木已盡之名但㶳火未成死灰而已無火矣木經火燒未灰其黑能污白故趙氏以墨釋之滕文公上篇面深墨注云墨黑也王氏鳴盛尚書後案辨云炭與塗辨言是無火之黑炭必朝衣朝冠而後不坐炭趙氏周氏云中辨正云若是炭非炭火明矣王氏念孫廣雅疏證云炭污也方言泥炭墨則非炭火明矣汜涴也汜涴污也曰涴泥注云汜或曰涴說文污穢也說文說污也丁公著音與汙同秋官雍氏注云涴讀爲污穢之污謂以糞物污也春秋傳曰涴漫不可以濯謂涴漫相涴也塗涴也漫塗之謂也矣爾雅釋詁云念思也禮記問喪云望望然汲汲然如有追而弗及也注云望望瞻顧之貌也云惆悵失志之貌讀爲惆悵之惆猶思周文選思征賦注云思念之也忠當思亦辭語也此非與鄉人立

是故諸侯雖有善其辭命而至者不受也不受也者是亦不屑就已注屑絜也詩云不我屑已伯夷不絜諸侯之行故不忍就見也殷之末世諸侯多不義故不就之後乃歸西伯也疏注屑絜至伯也○正義曰絜與潔通楚辭招魂篇云朕幼清以廉潔兮注云不污曰潔引詩者邶風谷風第三章已以潔用我傳云屑潔也蔓云言君子不復潔用我當以爲不潔而不我能耐也說文心部云忍能也就之謂不忍爲能故爲廣雅釋言云忍耐也能如耐則如此也就以爲污故不耐就之矣毛詩大雅蕩篇文王曰咨咨女殷商如蜩如螗如沸如羹小大近喪人尚乎由行內奰于中國覃及鬼方此言時商紂之諸侯失道化其惡於中國之外至於遠方諸侯是當時諸侯皆化於紂然之惡行不善延及中國內奰於外至於遠方諸侯不一或不義之國皆不義大惡所謂所優方外皆化紂之惡而不行暴爭田爭訟此爲暴亂不不義之不善多中國外紂爲等不中分財不均不百姓盡力不得衣食也故殷之末世多不義諸侯

柳下惠不羞污君不卑小官進不隱賢必以其道遺佚而不怨阨窮而不憫故曰爾爲爾我爲我雖袒裼裸裎於我側爾焉能浼我哉注柳下惠魯公族大夫也姓展名禽字季柳下是其號也進不隱己之賢才必欲行其道也憫懣也云善己而已惡人何能污我也疏○正義曰遺佚而不怨阨窮而不憫記云遺佚云阨或作厄或作尼云遺佚遺失也人部云佚民也字亦作逸亦古通云一云失也惠遺佚也云阨厄窮也字古之適也音切一云失也柳下惠是賢佚而不能逸也遺佚也○正義曰厄元枝期三本集注引晉灼音云厄阨字義引孟子云窮也作遂說文佚也爲阨窮之是昔文選注引書云厄窮困也漢書翟義傳文者卷三集也今本作遺佚阨窮記字而毛傳但字音但之義之○正義曰遺佚字義日說但改選段氏玉裁說文解字注云衣部裸但也袒裼也今衣但裼裼字但古皆作但字作袒裼○王以褐祖祖日但日後但但字袒如此矣祖者又从但字者也字見引毛裼傳日但但皆但傳宇爲袒之衣但袒不见但也但也裼也古日但但告祖裼禍相褐但自袒聲衣者外衣見古但裸也祖引徒日毛釋日日但一篇一見之褐但祖

衣義亦相近也袒與裼一言之耳徒裼以韓非子初見秦篇云頓足徒裼犯白刃張儀列傳云秦人捐甲徒裼以趨敵是謂去上衣見體也說文見祖裼也毛傳云袒裼肉袒也則衣裼不敬之事或謂之裼不必去衣而見體也風大叔于田篇襢裼暴虎是亦袒裼之義則裼之事或祖裼與祖見美也內則云不有敬事不敢袒裼是謂祖不肉祖也○毛氏奇齡經問云禮祖裼暴虎乃以肉見體者也漢書衣之見祖裼者是則裼祖本去上衣也祖也何夫成祖注云祖見經典之通袒裼以乃周禮內則之義故寇虔亦有何容玉藻注云裼也祖之裼不裼樂記旋見於身所飾在衣者又云經皆云子游裘往謂褐也事文祖以則同也與者敬孟子言裼不解謂不袒也飾有爲美者君子之事本衣也揚其與錦不同衣亦有爲之祖以衣衣裼之祖禮然則裼不同祖有裼乃祖之事以明文事也而祖則美也敬衣裼暴一之見爲敬者祖謂之裘裘加祖裼是君子事裼家則祖之以事加袒之祖以裘裼加上裘之一祖錦衣狐裘爲飾者不然先祖裘加袒則特牲饋食禮云主人祖衣以衣爲上裘故使也有裘祖者加裼於一袒衣衣錦衣衣狐袒裘裼者必衣裘用其衣袒裼正是衣錦衣以裘加裼之衣但狐裘黃衣又加一裘而其衣則黃衣裼衣孤裘又黃衣狐衣如上裼爲裼又衣錦衣美加衣裘加者衣之見則之無以衣上衣狐裘黃衣加裘之事又加衣裼之裘衣衣緇衣以衣黃衣皆裼錦衣狐裘則不加衣於上以見美焉加衣於表衣以一裘單衣加以縕之衣有錦衣裼衣加衣之上其祖裘之上褐不加裼而美不見衣必加之衣又加裼之則一衣之衣錦又則衣也其衣裘褐袒而錦衣加衣裳者不見美焉○而美之不見弓之衣祖禮爲美而裼之衣而不見然則袒裼之裘○正義曰釋文於禮記檀弓云展禽所爲祖有所分別而袒者裼云文公之禮衣加之美也至於裘者見之表則加衣也又至展氏之世族云惠公之孫也無駭卒羽父請謚與族公命以字爲展氏傳云八年冬公子展無駭卒注云公子展之孫無駭也伯春秋經襄二十六年展氏爲族大夫公孫展禽也公子展之後也以字爲氏禽展姓也是爲展氏展禽食采柳下故號柳下惠展禽爲魯之公族也季禽字季魯大夫展禽也國語魯語云展禽使乙喜以膏沐犒師注云展禽魯大夫展無駭之後也然則展禽字季號柳下惠國語魯語注亦同此也惠者謚也鄭注檀弓云柳下惠其子之友從之也莊子盜跖篇云柳下季也孔子與柳下季爲友故季爲柳下惠之字也說文云柳下季食采於柳下也呂覽獲是季字是季之名展獲字禽姓展名禽也以字爲號號柳下也左傳僖二十六年傳云展禽魯大夫也食采柳下遂號柳下惠也是柳下惠者字禽也必名獲字禽也名獲字季魯大夫也以其居柳下故曰柳下惠論語云柳下惠爲士師三黜是也惠爲謚云惠者愛也爲能愛人故以惠爲謚列女傳云柳下惠死門人將誄之妻曰將誄夫子之德耶則二三子不如妾知之也乃誄曰夫子之不伐兮夫子之不竭兮夫子之信誠而與人無害兮屈柔從俗不強察兮蒙恥救民德彌大兮雖遇三黜終不蔽兮愷悌君子永能厲兮嗟乎惜哉乃下世兮庶幾遐年今遂逝兮嗚呼哀哉魂神泄兮夫子之謚宜爲惠兮門人從之以爲謚惠又韓詩外傳云柳下惠見疑而不可說以言義不顯爲爲惠不受也非其所以爲進之進也不隱賢謂以其道也仕也不以己之賢而隱之此言不隱已之賢才必欲行其道也何氏謂柳下惠賢不隱於私必以正道也以其道也不以其所有而私之也說不可以不惠也說文心部云惠仁也然則惠爲仁爲善不仁而不以其道者也云者善也不以其道而能進能退者也濁惠不怨云憂也不憫云憂也又懣也憂者閔也說文部云懣煩也爾雅釋言云閔病也懣亦憂也能使人不憂之人何能污我故由惡人而能不得不己使人之浼我者爲我以解

自失焉援而止之而止援而止之而止者是亦不屑去已注由由浩浩之貌不倦與惡人同朝竝立偕俱也與之偕行於朝何傷但不失己之正心而已耳援而止之謂三黜不暫去也是柳下惠不以去爲絜也疏注由由至絜也○正義曰廣雅釋訓云由由浩浩也浩浩流也故以由由爲浩浩氏浩浩大也浩然之氣大也與然之氣爲大也同志爲浩浩之貌也後漢書祭遵傳云浩浩由由然有大志也浩然遠與大義同也是浩浩與由由之義同也孟子注云浩浩然新之大也浩然遠與此之也由爲楚辭淪云浩浩其不浩浩之道然伯夷之浩浩也而寬然大而能容也乃由此本也浩新

道不取於此故曰君子不由也先言二人之行孟子乃許之怨時人禽獸畜之無欲彈正之心言其大不恭敬也聖人之隘懼人之污來及己故無所含容言其太隘狹也柳下惠輕忽時人禽獸畜之無欲彈正之心言其大不恭敬也聖人之道不取於此故曰君子不由也

孟子曰伯夷隘柳下惠不恭隘與不恭君子不由也注伯夷隘懼人之污來及己故無所含容言其太隘狹也柳下惠輕

生之獸詳見前油然作雲而禮記玉藻云三爵而油油以退也鄭注云油油說敬貌然則以由爲悅也生油生之貌也悅也愉悅也喜悅而不去又作由由也悅悅也楚辭九章云由由生於下大夫以爲悅也韓詩外傳云柳下惠無以事也又柳下惠與兮安不汙之處兮能覺於世兮爲我曰且不擾亂民擾其之彼與三黜將曰且不汙兮魂言將其德三不救之乎然世之竭兮忠兮臣庶遇然之以不能之竭兮將不以其德之夫擾爲其竭兮乃德夫人其不以不救兮門人其世而下年夫三而後兮永欲謂將之人竭兮爲與其不能之則蒙取民之厲民不可爲德之世以爲之不兮民三兮永彌大兮蒙恥救民兮彌安兮則下年兮兮之將以爲害兮人民之其所以害兮民之所不道之人其在於民也爲其所在而無害也爲能救民於民所能不害與民其以爲然也之爲民所以救其民也救然則救之人必之也其救之之民救人之也救民而救民人爲之所

回其浼我哉其害則浼於行道之所以其生浼者必生然之則由衣道爲生也即明以使爲有而不人一生也則以子不朝浼者以人也列子黜自由是然子黜之列言也則生之人其道也由大也其物以祖物人以其也也以其也必也即衣之浼則其朝能以其以也也使其也其

三舉爲或執惠人在與也保裸豹大之體朝由能一黜一以救一哉涴側急路也程爲駿人則即由浼其闕柳壞止已後者而慢豈荀假羸保故趙使由必害監下潔則倖世無以並者子偕物大以氏脫即行則毛惠爲亦直兼救爲言也議脫列衍一明衣生其與三以高豈之國民爲亦注兵衣子注惡本露生道之本戒者得名者行能假云篇赤以云字列體矣所偕同人示爲而一道浼偕路云體豹保明女何趙以而廖之之潔以言之我之暴七以爲謂之傳孜氏三不本輕鵠哉軍衣心此言露人喻程焚管爲遂不黜自孔遐也故國合援即矣也之害羸燒子說爲解不失本豈孟位生乞之壽故亶兵民裎合七以恐袒去彼韓徒子不民黻即常爲讀不者即蕩臣此人裼以焉本然舉以之而此之惡爲可之裸然七袒且裸兩能黜哉一去重退黜人人袒詐割裎俱去裼惡程油浼作阮伯爲一以之亦也謂也剝也盡篇裸人四油我紲氏夷潔任爲不豈若上彼猶然周云裎居宇相哉是元以而諸潔去見徒下可管則禮春即朝兩則不音拔戒悠舉身何有以不詐子御大無指亦云則言義斷人游小去以爲亦相者以下司殺陷豈禹油失出記之下之亂爲赤體覆怠焚惠徒伐害脫惡油所紲云輕位爲不挪避之露漫燒所以無剝衣人即以字謂進足莫知下之人袒者爲云虎割民露同由不

疏注伯夷至由也○正義曰禮記禮器云君子以爲隘注云隘猶狹也說文作阨或作㔾阨即隘之小作阨此作阨不云獘也音切文選注引邦阨狹陋也○正義云阨小也鄭文選注云阨窮也魯邑也注云阨狹也不隘陋謂小不同而其不得不一故曰阨趙氏猶此以爲不恭也然此孟子云陋不同在不同之不狹是由不聖人之隘是不得已而不恭其也趙氏謂伯夷不恭之恭不爲之恭爲而不由之聖人伯夷不恭爲夷之恭也不去之不恭也以不恭之爲聖人也趙氏是不不恭爲夷不恭以大則不恭之恭也云不恭者如此也此爲不恭之恭以不恭也而云者以不恭伯夷隘云隘以不恭也而云伯夷柳下惠不恭君子不由也恭者伯夷也爲不由也其伯夷也柳下惠不以爲然也不恭也傳曰不恭不得聖人之遺意也不傳惠李可謂否之聞氏之義趙伯者柳下惠不恭而不恭之不恭者不由之傳也所本柳下惠不恭也君子不由也者伯夷隘矣

章指言伯夷柳下惠古之大賢猶有所闕介者必偏中和為貴純聖能然君子所由堯舜是尊【疏】介者必偏○正義曰文選注引者作然音義云介音丁公字或作介誤也

皇清經解卷十五之七終

皇清經解分經彙纂卷十五之八　嘉應黎□舊校　漢軍佟信番禺金錫齡新校　學海堂

孟子正義　江都焦孝廉循著

孟子卷第四

公孫丑章句下　凡十四章

孟子曰天時不如地利地利不如人和三里之城七里之郭環而攻之而不勝夫環而攻之必有得天時者矣然而不勝者是天時不如地利也【注】天時謂時日支干五行王相孤虛之屬也地利險阻城池之固也人和得民心之所和樂也環城圍之必有得天時之善處者然而城有不下是不如地利【疏】天時至人和○正義曰尉繚子戰威篇云故曰天時不如地利地利不如人和聖人所貴人事而已又武議篇引此二句亦稱之曰古之聖人謹人事而已翟氏灝考異云尉繚與孟子同時兩述斯言皆以聖人稱之荀子王霸篇亦云上不失天時下不失地利中得人和斯言也孟子之前應見古別典○三里至利也○正義曰臧氏玉林經義雜記云晉書段灼傳云臣聞天時不如地利地利不如人和三里之城五里之郭圍而攻之有不克者此天時不如地利城非不高池非不深穀非不多兵非不利委而去之此地利不如人和然古之王者非不先推恩衛結固人心人心苟和雖三里之城五里之郭不可攻也人心不和雖金城湯池不能守也此本孟子今公孫丑下作三里之城七里之郭疑或也郭為外城猶椁為外棺開廣二里已不焦狄若戍三里而郭七里是外城反通倍於內城實外城既有七里內戎又當不止三里段兩言五里之郭必非誤按戰國策齊策貂勃云三里之城五里之郭田單又云五里之城七里之郭皆指即墨而言其城郭之小七里五里固未可拘也閻氏若璩釋地又續云左傳疏曰天子之城方九里諸侯禮當降殺則知公七里侯伯五里子男三里尚書大傳云古者七十里之國三里之城然則孟子蓋謂伯子男之城也尉繚子天官篇云今有城東西攻不能取南北攻不能取四方豈無順時而乘之者耶不能取者城高池深兵器備具財穀多積豪士一謀者也若城下池淺守弱則取之矣由是觀之天官時日不若人事也此言東西攻南北攻即所云環而攻之呂氏春秋愛士篇云晉人已環繆公之車矣高誘注云環圍也謂周旋圍繞之也周氏柄中辨正云周禮春官甸人九曰薙環誅謂策可致師不也孟子

環而攻之之環即周禮垂環之環環環而攻諸篮而攻之也張氏履盧蒿菴閭詩云趙注似長兵寅言天時多言向背如背六擊盧背亭亭擊白好之類每呂每時各有其宜背宜向之方環而攻之則四面必有一虛合天時之善者○注天時至盈也○正義曰時十二辰地支也日十日天干也太元元數篇云五行用事者王王所生相故王廢勝王四王所勝死淮南子地形訓云木壯水老火生金囚土死火壯木老土生水囚金死土壯火老金生木囚木死金壯土老水生火囚木死水壯金老木生土囚火死論衡難歲篇云立春艮王震相巽胎離沒坤死兌囚乾廢坎休云衝之死相之衛因王相衝位有死囚之氣此王相之說也史記龜策列傳云日辰不全故有孤虛集解云甲乙謂之日子丑謂之辰六甲孤虛法甲子旬中無戌亥戌亥即為孤辰巳即為虛甲戌旬中無申酉申酉為孤寅卯為虛甲申旬中無午未午未為孤子丑為虛甲午旬中無辰巳辰巳為孤戌亥即為虛甲辰旬中無寅卯寅卯為孤申酉即為虛甲寅旬中無子丑子丑為孤午未即為虛劉歆七略有風后孤虛二十卷此孤虛之說也周禮春官太史職大師抱天時與太師同車鄭司農云大出師則太史主抱式以知天時處吉凶史官主知天道故國語曰吾非瞽史焉知天道春秋傳云是有雲如眾赤鳥夾日以飛楚子使問諸周太史太史主天道周時衛土以七政占驗為天道故裨竈云天道多在西北子產雖正斥之云天道遠人道邇竈焉知天道然其時則混以天時為天道至孔子贊易明元亨利貞為天之道言天道將盈而益謙言立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義而天道乃明孟子以天道與仁義禮智並言而此五行時日之術別之為天時而天時天道乃曉然顯於世也

城非不高也池非不深也兵革非不堅利也米粟非不多也委而去之是地利不如人和也【注】有堅強如此而破之走者不得民心民不為守衛懿公之民曰君其使鶴戰余焉能戰是也【疏】注有堅至是也○正義曰者解委而去之走無破義阮元校勘記云岳本萬物而不利高誘注云委棄也引如淳云一作疲極罷能廢被為疾云也禮記中庸云力極罷能疲為被廢也引衛有乘懿公之鶴其能戰是也

故曰域民不以封疆之界固國不以山谿之險威天下不以兵革之利【注】域民居民也不以封疆之界禁之使民懷德也不依險阻之固恃仁惠也不憑兵革之威仗道德也【疏】宮注域民居民也○正義曰荀子禮論篇云是君子之壇宇宮廷也注云宮廷也言君子居有性守之地也域居也有民人居之處是域也士君子也言士君子居域也古今封域之處毛詩傳云域居也域有封疆之界始漢地理志云封疆之界有而不發民居至此此法之也民居界以自止此以禁民止此以德也民不於此以封疆之界也鄭懷之也使民居有德之域以止也

寡助之至親戚畔之多助之至天下順之以天下之所順攻親戚之所畔故君子有不戰戰必勝矣【注】得道之君何得不

平君子之道貴不戰耳如其當戰戰則勝矣【疏】得道至勝矣○正義曰趙氏云寡助之至或作主按多助之至亦當作多助之主趙氏云得道之君即解多助之主上言得道者多助即多助之主即見得道之君也有不戰不當戰也當戰則戰矣當戰斯戰所以必勝

章指言民和為貴貴於天地故曰得乎丘民為天子也

孟子將朝王王使人來曰寡人如就見者也有寒疾不可以風朝將視朝不識可使寡人得見乎【注】孟子雖仕於齊處賓師之位以道見敬或稱以病未嘗趨朝而拜也王欲見之先朝使人往謂孟子云寡人如就見者若言就孟子之館相見也有惡寒之病不可見風儻可來朝欲力疾臨視朝因得見孟子也不知可使寡人得相見否【疏】注王欲至見否○正義曰注云寡人如就見者若言就孟子之館相見也此以若言釋如字儀禮鄉飲酒禮云如大夫入註云如讀若今之若廣雅釋詁云圖加獻謀也釋言云獻圖也獻若也然則如與若義同而如之為謀為圖為獻與若之為獻為圖同寡人如就若見者也即寡人如圖就見者也言也釋詁又云獻如也若言就二字釋如字則其為遠氏了然明白此道氏詁云釋之精亦或必整言為往不及趙氏遠矣王氏引之經傳釋詞云釋如字也與訓如為往不及趙氏釋地三續云古者鷄鳴而起朝始入將同義閻氏若璩釋地三續云古者鷄鳴而起朝始入君日出而視之以知孟子將朝王蓋鷄鳴之後辨色之前欲朝將之朝則日出時也愚初解如此復閱趙注云儻可來朝欲力疾臨視朝內仍帶有力疾不得已之意頗妙不來朝既惡寒大廷之上與道塗矣朝視朝將疾罷語上朝字富任然王以孟子肯來朝方道視朝不別為朝仍以疾罷而語上朝字讀張仲景傷寒論云太陽之為病脈浮頭項強痛而惡寒又云太陽中風嗇嗇惡寒淅淅惡風此云惡寒不可以風則是惡寒惡風云寒疾以為惡寒之疾高誘注呂氏春秋淮南子多云寒疾謂故以疾為恭惡寒之疾解不識知

使朝故稱有疾明日出弔於東郭氏公孫丑曰昔者辭以疾對曰不幸而有疾不能造朝【注】孟子不悅王之欲

今日弔或者不可乎【注】東郭氏齊大夫家也昔者昨日也丑以為不可【疏】注東郭至日也○正義曰史記平準書東郭咸陽索隱引風俗通云東郭牙齊大夫咸陽其後也是齊有東郭氏為大夫家也翟氏灝考異云韓詩外傳云孟子所重有賢而已矣何必定大夫齊有東郭先生梁石君者東郭氏其大夫家歟文選注引昔者昨日也此孟子晉人先生按昔者也昨日也傳之往昔之舊日之昨日也文選嵇叔夜養生論注云昨日以前謂之昔高注淮南引昔者之日也爾雅釋訓云昔日也毛本昔作昨同監本考文古本同今日昔猶昨也廖本孔本韓本日昔者疾今日愈如之何

不弔【注】孟子言我昨日病今日愈我何為不可以弔王使人問疾醫來【注】王以孟子實病遣人將醫來且問疾也孟仲子對曰昔者有王命有采薪之憂不能造朝今病小愈趨造於朝我不識能至否乎【注】孟仲子孟子之從昆弟學於孟子者

也權辭以對如此憂病也曲禮云有負薪之憂疏注孟仲至者也○正義曰孟仲子之名兩見毛詩傳所引一維天之命傳云孟仲子曰大哉天命之無極而美周之禮也一閟宮傳云孟仲子曰是閟宮也孔氏正義云孟子云齊王以孟子稱病使人問疾來孟仲子對趙岐云孟仲子孟子從昆弟學於孟子者也譜云孟仲子者子思弟子蓋與孟子共事子思後學於孟軻著書論詩毛氏取以為說曹氏之升摭餘說云孟子且不親受業於子思之門何有仲子以趙氏從昆弟之說為信而告子篇之孟季子又當為仲子之弟也至序錄所稱子夏傳曾申申傳魏人李克克傳魯人孟仲子者當別是一人接東萊讀詩記引陸璣草木鳥獸蟲魚疏云子夏傳魯人申公申公傳魏人李克李克傳魯人孟仲子孟仲子傳趙人孫卿陸德明釋文序錄既引徐整說謂子夏授高行子高行子授薛倉子薛倉子授帛妙子帛妙子授河間人大毛公又引一說云子夏傳曾申申傳魏人李克克傳魯人孟仲子孟仲子傳根牟子根牟子傳趙人孫卿子孫卿子傳魯人大毛公後一說詳於陸氏而仲子於孫卿中間多一根牟子皆不言孟仲子受學於子思孟子趙氏謂為孟子從昆弟必有所出令人詳矣禮記樂記云病不得其眾也注云病憂也是憂即病也引曲禮者見禮記曲禮下篇云君使士射不能則辭以疾言曰某有負薪之憂是也

使數人要於路曰請必無歸而造於朝注仲子使數人要告孟子君命宜敬當必造朝也不得已而之景丑氏宿焉注孟子迫於仲子之言不得已而心不欲至朝因之其所知齊大夫景丑之家而宿焉且以語景子疏景丑氏○正義曰翟氏灝考異云漢書藝文志有景子三篇列儒家者流此稱景丑為景子言父子主恩君臣主敬及引禮文召君召諸文頗有見於儒家大意景子似即著書之景子也○孟子宿於其家蓋亦以氣誼相合往焉○注而心不欲至朝○正義曰儀禮鄉飲酒禮賓氏云齊王召孟子不肯朝後不得已而朝之宿於大夫景丑氏之家此係不得已為不得已而朝是也趙氏言迫於仲子之言不得已已止也不得止者不得不往朝也但身雖至朝而心不欲至朝蓋是時王未視朝或已視朝而退孟子皆造朝而未見王故宿於景丑氏而以所以辭疾之故告也考文古本心作必非景子曰內則父子外則君臣人之大倫也父子主恩君臣主敬丑見王之敬子也未見所以敬王也注景丑責孟子不敬何義也曰惡是何言也齊人無以仁義與王言者豈以仁義為不美也其心曰是何足與言仁義也云爾則不敬莫大乎是注曰惡者深嗟歎云景子之責我何言乎今人皆謂王無知不足與言仁義云爾絕語之辭也人之不敬無大於是者也疏注云爾絕語之辭也○正義曰云爾分言之皆語詞也文選古詩救人心向爾注引字書云爾詞之終也云爾字是終竟無疑之詞故為語絕也我非堯舜之道不敢以陳於王前故齊人莫如我敬王也注孟子言我每見王常陳堯舜之道以勸勉王齊人豈如我敬王者哉景子曰否非此之謂也禮曰父召無諾君命召不俟駕固將朝也聞王命而遂不果宜與夫禮若不相似然注景子曰非謂不陳堯舜之道謂為臣固自當朝也今有王命而不果行果能也禮父召無諾無諾而不至也君命召輦車就牧不坐待駕而夫子若

是事宜與夫禮若不相似然乎愚竊惑焉疏注景子至惑焉○正義曰解謂不陳堯舜之道解否非此之謂也句謂為臣固自當朝也解固將朝也以自當二字釋將字自當將之綏聲近時通解謂將朝即指孟子將朝王而言禮記曲禮云父召無諾先生召無諾唯而起玉藻云父命呼唯而不諾又云君召以三節二節以走一節以趨在官不俟屨在外不俟車曲禮注云應辭唯恭於諾論語鄉黨篇云君命召不俟駕行矣集解云鄭曰急趨君命行出而車駕隨之趙氏言無諾而不至與唯而不諾義異云輦車就牧者荀子大略篇云諸侯召其臣臣不俟駕顛倒衣裳而走禮也詩曰顛之倒之自公召之天子召諸侯諸侯輦輿就馬禮也詩曰我出我車于彼牧矣自天子所謂我來矣注云輦謂人挽車言不暇待馬至故輦輿就馬也出車就馬于牧地趙氏撮其辭音義云宜與丁音餘下是與死與言與伐與殺與之與過與皆同此宜與亦如字崔氏述考異云書齋夜話曰宜與之與音歟古者歟字皆作與字宜歟即可乎之謂當以與字絕句不當連下文爾雅釋詁云宜事也故以事釋宜宜與夫禮謂夫子之事與禮所云若不相似趙氏讀與如字孫與謂宜與如字是也丁讀宜與為句非也王氏引之經傳釋詞云家大人曰宜猶殆也成二年左傳宜將竊妻以逃者也孟子公孫丑篇宜與夫禮若不相似然滕文公篇不見諸侯宜若小然又枉尺而直尋宜若可為也離婁篇宜若無罪焉盡心篇宜若登天然齊策救趙之務宜若奉漏甕沃焦釜宜字並與殆同義

曰豈謂是與曾子曰晉楚之富不可及也彼以其富我以吾仁彼以其爵我以吾義吾何慊乎哉夫豈不義而曾子言之是或一道也注孟子答景丑云我豈謂是君臣召呼之間乎謂王不禮賢下士故道曾子之言自以不慊晉楚之君慊少也曾子豈嘗言不義之事邪是或者自得道之一義欲以喻王猶晉楚我猶曾子我豈輕於王乎疏注慊少也○正義曰王氏念孫廣雅疏證云歉少也說文歉食不滿也襄二十四年穀梁傳一穀不升謂之嗛范甯注云嗛不足貌韓詩外傳作鎌廣雅釋天作歉孟子公孫丑篇吾何慊乎哉趙岐注云慊少也逸周書武稱解云爵位不謙田宅不虧並字異而義同翟氏灝考異云呂氏春秋魏文侯曰段干木光乎德寡人光乎地段干木富乎義寡人富乎財吾安敢驕之與此語意相同文侯嘗受經於子夏宜得聞曾子言也天下有達尊三爵一齒一德一朝廷莫如爵鄉黨莫如齒輔世長民莫如德惡得有其一以慢其二哉注三者天下之所通尊也孟子謂賢者長者有德有齒人君無德但有爵耳故云何得以一慢二哉疏注賢者長者有德有齒○正義曰儀禮鄉飲酒禮注云凡鄉黨飲酒必於民聚之時欲其見化知尚賢尊長也孟子曰天下有達尊三爵也德也齒也德是尚賢齒是尊長故云賢者長者故將大有為之君必有所不召之臣欲有謀焉則就之其尊德樂道不如是不足與有為也注言古之大聖大賢有所興為之君必就大賢臣而謀事不敢召也王者師臣霸者友臣也疏注有所興為之君○正義曰為作也亦作也故以興釋為注王者師臣霸者友臣○正義曰荀子堯問篇引中蘬之言云諸侯自為得師者王得友者霸得疑者存自為謀而莫己若者亡白虎通王者不臣篇引韓詩內傳云師臣者帝友臣者王臣臣者霸魯臣者亡故湯之於伊尹學焉而後臣之故不勞而王桓公之於管仲學焉而後臣之

故不勞而霸注言師臣者王桓公能師臣而管仲不勉之於王故孟子於上章陳其義歎其烈之卑也今天下地醜德齊莫能相尚無他好臣其所教而不好臣其所受教注醜類也言今天下之人君土地相類德教等不能相絕者無他但好臣其所教敕役使之才可驕者耳不能好臣大賢可從受教者疏注醜類至教者○正義曰禮記哀公問云節醜其衣服注云醜類也是醜之義為類戴氏震方言疏證云方言掩醜掍綷同也江淮南楚之間曰掩宋衛之間曰綷或曰掍東齊曰醜按掩奄古通用詩周頌曰奄有四方毛傳奄同也醜訓類類亦同也孟子今天下地醜德齊莫能相尚趙岐注云醜類也以方言證之於義尤明高誘注呂氏春秋淮南子皆云醜類也齊等也絕過也故以等釋齊相等則不能相過矣廣雅釋詁云敕教也教敕義同劉熙釋名釋書契云敕飭也使自警飭不敢廢慢也是我所使役之才也禮記內則云降德於眾兆民注云德猶教也當時諸侯無德可言故德齊亦謂其所教敕於臣民者同也湯之於伊尹桓公之於管仲則不敢召管仲且猶不可召而況不為管仲者乎注孟子自謂不為管仲故非齊王之召己己是以不往也

章指言人君以尊德樂義為賢君子以守道不回為志疏君子至為志○正義曰毛詩大雅厥德不回傳云回違也小雅其德不回傳云回邪也

陳臻問曰前日於齊王餽兼金一百而不受於宋餽七十鎰而受於薛餽五十鎰而受前日之不受是則今日之受非也今日之受是則前日之不受非也夫子必居一於此矣注陳臻孟子弟子兼金好金也其價兼倍於常者故謂之兼金一百百鎰也古者以一鎰為一金鎰二十兩也疏注古者至兩也○正義曰國策秦策云黃金萬溢高誘注云萬溢萬金也二十兩為一溢是一溢為一金也閩監毛三本誤作二十四兩阮氏元校勘記云廖本考文古本孔本韓本作二十兩乃與鎰字合孟子曰皆是也當在宋也予將有遠行行者必以贐辭曰餽贐予何為不受注贐送行者贈賄之禮也時人謂之贐疏注贐送至之贐○正義曰臧氏庸述其高祖琳經義雜記云論衡刺孟篇引孟子云行者必以貴辭曰歸貴文選魏都賦劉淵林注[illegible]當在薛也予有戒心辭曰聞戒故為兵餽之予何為不受注戒有戒備不虞之心也時有惡人欲害孟子孟子戒備辭君曰聞有戒此金可鬻以作兵備故餽之我何為不受也疏注當在薛也○正義曰周氏廣業孟子出處時地考云孟子所在之薛乃齊靖郭君田嬰封邑非春秋之薛也左傳隱十一年薛侯注云[illegible]魯國薛縣[illegible]在城中東南陬此戰國之薛也其時薛為齊有[illegible]

國策載齊將封嬰於薛楚王聞之大怒將伐齊公孫閈往見楚王曰齊削地以封嬰是所以弱之也楚王乃止後昭陽又請以數倍之地易薛嬰不可時嬰以宣王之庶弟相齊十數年得於薛立先王之廟至田文直稱薛公甚不特大都稱國其名數亦偃同列侯故孟子過之此亦受其餽也薛與滕都近文公聞桑薛而恐是也齊湣王將之薛假途於鄒而太史公言吾過薛其俗與鄒魯殊無疑則地近鄒魯又可知矣方孟子自在宋而有遠行其欲遊梁無疑但梁宋鄒境史記貨殖傳鴻溝以東芒碭以北屬鉅鹿此梁宋也陶睢陽亦一都會也梁為今陶之濮陰黃陶陽今宋之定陶又國策魏太子申之攻齊也過宋外黃外黃徐子曰今陳留外黃與宋城魏太子申自梁至宋西達睢陽之岐則孟子自宋至薛鄒皆必先過宋東歸鄒而適梁者有由甚也否亦自梁過宋而東孟子之故心甚於薛之言則有惡人歸鄒而反折之又云魏以前蔡齊時有惡人欲害孟子應勸之於薛鄒始異於魯在孟嘗未招致任俠好人之云薛其有弟已多暴桀之者故惡孟子欲害之耶抑上下無交有子如孔子之阨於陳蔡耶是皆未可知而孟子設兵戒備則非尋常之剽掠明矣孟子在齊東郭公行輦告所往還宰獨遺一囚嬰是其取道於薛圖因遊鴻而餽金以其困之亦東道主之義也江氏永羣經補義云孟子過薛薛君餽五十鎰當宣王時即孟嘗君田文也○注戒有戒心也○正義曰襄公三年左傳云不虞之不戒又十三年左傳云吳乘我喪謂我不能師也必易我而不

戒注並云戒備也說文云戒警也從廾持戈以戒不虞爲猶作也趙氏以作兵釋爲兵 若於齊則未有處也無處而餽之是貨之也焉有君子而可以貨取乎(注)我在齊時無事於義未有所處也義無所處而餽之是以貨財取我欲使我懷惠也安有君子而以貨財見取乎

章指言取與之道必得其禮於其可也雖少不辭義之無處兼金不顧(疏)衡義之無處兼金不顧○正義曰後漢書張衡傳衡作應閒云意之無疑則兼金盈百而不嫌辭孟軻以之

孟子之平陸謂其大夫曰子之持戟之士一日而三失伍則去之否乎(注)平陸齊下邑也大夫治邑大夫也持戟戰士也一日三失其行伍則去之否乎去之殺之也戎昭果毅(疏)注平陸至平果毅○正義曰毛詩鄘風在浚之都傳云下邑曰都下言之爲都者平陸是都故云下邑也秦風無衣云王于興師修我矛戟序云秦人刺其君好攻戰亟用兵宣二年左傳云靈輒爲公介倒戟以禦公徒韓非子難勢篇云地方數千里持戟數千萬戰國策秦策云楚地持戟百萬是以戰謂之持戟之士也戎昭果毅亦見宣二年左傳云戎昭果毅以聽之之謂禮殺敵爲果致果爲毅易之戮也是軍法以殺敵爲令故宜之聽之國之語常存於耳若易之則戮此失伍者以是不聽政令故當殺也吳語云明日徙舍斬有罪者以徇曰莫如此不從其伍之令是失伍者當殺也闔氏若璩釋地云史記商君列傳持矛而操闟戟者旁車而趨韓非子難篇云此持戟之士也衛侍戟之士甚眾因悟孟子時列國戰持於外亦多生大夫而非指戰屬士伍亦非孟子所言平陸大夫也又以爲齊邊邑故行邊伍治邑者亦日不守兵罷平陸又見以守衛喻齊邊伍不日自衛於持而所見指守爲齊邊邑者班也也余去卸也亦指以爲喻齊都邑故問曰平陸六國去表田齊世家康公十五年魯敗我平陸徐廣曰東平陸屬縣余謂漢屬東平國貢古有厥國孔子則時爲平陸東平國齊中都邑周也唐兗州今汶上縣是又有大陶東界故曰梁門不齊開張守邑云平陸屬中郎地東平陸中都史記封禪書漢書郊祀志曰云平陸者開中邑屬齊正云史記封禪書大泉東郊志云平陸邊北平也甄古齊之西竟水經注汶水又西南逕東平陸故城北應劭曰監門古國也又西南逕致密城又南逕東平國須昌縣有城中都子所宰之邑則東平陸爲厥國須昌爲中都其地

曰不待三(注)大夫曰一失之則行罰不相近後漢省平陸入須昌遂合而爲一耳

及待三失伍也然則子之失伍也亦多矣凶年饑歲子之民老羸轉於溝壑壯者散而之四方者幾千人矣(注)轉尸於溝壑也此則子之失伍也(疏)注轉尸至溝壑也○正義曰淮南子主術訓云生無乏用死無轉尸高誘注云轉棄也釋名釋喪制云不得埋曰棄謂棄之於野也國語吳語云子有父母耆老而子爲我死子之父母將轉於溝壑注云轉入也入於溝壑亦謂無以送死與傳云之義同耳周書大聚解云有尸無轉尸注云轉棄之溝壑而無傳尸也生無乏用死無轉尸孔晁注云今民盧在有糧食無尸鹽鐵論通有篇云無乏之資死無轉尸之材不可輕也用而書作傳梁宋之間謂之轉賈誼書云生無亡資死無轉尸以爲借用之轉注云古者生以養死以葬注則無轉于溝壑之言故云轉尸也溝壑之間近世學者此皆本之也尸用尸之文同書與淮南主術同

曰此非距心之所得爲也(注)距心大夫名曰此乃齊王之大政不肯振窮非我所得專爲也曰今有受人之牛羊而爲之牧之者則必爲之求牧與芻矣求牧與芻而不得則反諸其人乎抑亦立而視其死與(注)牧牧地以此喻距心不得自專何不致爲臣而去乎何爲立視民之死也(疏)注牧牧地○正義曰周禮天官大宰以九職任萬民四曰藪牧養蕃鳥獸注云牧田在遠郊皆畜牧之地周禮地官牧人掌牧六畜而阜蕃其物家所受田也云牧田在遠郊之地六畜之地者周語云國外曰郊郊外曰牧注云國外曰郊郊外曰牧也故牧田在郊外周語鄭注云牧田在遠郊之地按牧地故云牧地曰此則距心之罪也(注)距心自知以不去位爲罪也他日見於王曰王之爲都者臣知五人焉知其罪者惟孔距心爲王誦之王曰此則寡人之罪也(注)孔姓也爲都治都邑有先君之宗廟曰都誦言也爲王言所與孔距心語者也王知本之在己故受其罪(疏)注孔姓至其罪○正義曰論語稱孔子孔文子名圉據左傳爲衛臣是孔氏也春秋時魯亦有孔氏爲孔子之先世稱孔父嘉爲宋大夫大夫以下有孔氏邑曰都說文邑部云有先君之舊宗廟曰都左氏莊二十八年傳云凡邑有宗廟先君之主曰都無曰邑此稱都者以其實有先君之宗廟也周禮載師注云都家邑也家所食采地也○王言所誦云釋名釋言語云誦說也王言所與孔距心語者也周禮大司樂以樂語教國子興道諷誦言語注云倍文曰諷以聲節之曰誦毛詩序云誦言也春官大師職云以六詩教國子瞽矇職掌諷誦詩注云諷誦謂闇讀之不依詠也是誦爲言也爲王誦之即爲王言之心者是曾論語孔距心之語也

章指言人臣以道事君否則奉身以退詩云彼君子兮不素餐兮言不尸其祿也(疏)云人臣至祿也○正義曰論語先進篇云所謂大臣者以道事君不可則止襄公二十六年左傳云臣之祿君實有之義則進否則奉身而退專祿以周旋戮也哀公六年左傳云義則進否則退奉身引詩魏風伐檀篇文毛傳云素空也文選注引韓詩章句云何謂素餐素者質也人但有質樸而無治民之材名曰素餐尸祿者頗有所知善惡不言默然不語苟欲得祿而已譬若尸矣尸主也不安其職但以食祿爲業漢書朱雲傳上書云今朝廷大臣上不能匡主下亡以益民皆尸位素餐漢書鮑宣傳云以拱默尸祿爲智顏師古注云所謂素餐尸祿

孟子謂蚳鼃曰子之辭靈丘而請士師似也爲其可以言也今既數月矣未可以言與(注)蚳鼃齊大夫靈丘齊下邑士師治獄官也周禮士師曰以五戒先後刑罰毋使罪麗於民孟子見蚳鼃辭外邑大夫請爲士師知其欲近王以諫正刑罰之不中者數月而不言故曰未可以言與以感責之也(疏)注蚳鼃至之也○正義曰楊桓六書統引石經孟子作鼃說文从虫氐聲字亦作蚳之也文考云此石經當是蜀中所刻文从虫氐聲字多从氐其篇籀文从氐此亦疑爲聲字从氐世家魏武侯九年趙世家敬侯二年齊敗我於靈丘又魏世家文侯十九年韓文侯九年趙敬侯之四年秦因齊喪伐之圍靈丘又云靈丘齊邑秦敗我靈丘明年韓魏攻齊取靈丘獨保之靈邑今地名靈丘在蔚州土師足徵爲靈邑以蚳鼃以王所與趙武靈王時爲趙別邑之時封與鄭有邑於王自今無以爲名得邑師靈丘與靈邑不同地

蚳鼃諫於王而不用致爲臣而去(注)三諫不用致仕而去(疏)注三諫而去○正義曰禮記曲禮下云爲人臣之禮不顯諫三諫而不聽則逃之注云三諫而不從得去之者仕爲行道道不行義不可以素餐齊人曰所以爲蚳鼃則善矣所以自爲則吾不知也(注)齊人論者譏孟子爲蚳鼃謀使之諫而去則善矣不知自諫又不去故曰我不見其自爲謀者(疏)注我不見其自爲謀者○正義曰呂氏春秋自知篇云知其不自知也是公都子以告(注)公都子孟子弟子也以齊人語告孟子也(疏)注公都子至子也○正義曰漢書古今人表公都子在第八等列於孟子弟子是以其爲公都子姓公都也○公都氏楚公子食邑於都後以爲氏焉曰吾聞之也有官守者不得其職則去有言責者不得其言則去我無官守我無言責也則吾進退豈不綽綽然有餘裕哉(注)官守居官守職者言責獻言之責諫爭之官也孟子言人臣居官不得守其職諫正君不見納者皆當致仕而去今我居師賓之位進退自由豈不綽綽然裕寬也(疏)注官守至寬也○正義曰漢書谷永傳云永對曰臣聞官守者人臣之職也○正義曰漢書谷永傳為大中大夫備拾遺之臣從

[illegible]

也

章指言執職者劣藉道者優是以臧武仲雨行而不息段干[illegible]

[illegible]

孟子為卿於齊出弔於滕王使蓋大夫王驩為輔行王驩朝暮見反齊滕之路未嘗與之言行事也注孟子嘗為齊卿出弔滕君蓋齊下邑也王以治蓋之大夫王驩為輔行輔副使也王驩齊之諂人有寵於王後為右師孟子不悅其為人雖與同使而行未嘗與之相比也疏[illegible]

[illegible]

曰齊卿之位不為小矣齊滕之路不為近矣反之而未嘗與言行事何也注丑怪孟子不與驩議行事也曰夫既或治之予何言哉注既已也或有也孟子曰夫人既自謂有治行事我將復何言哉言其事知自善不知諮於人也疏[illegible]

[illegible]

章指言道不合者不相與言王驩之操與孟子殊君子處時危行言遜故不尤之但不與言至於公行之喪以禮為解也

疏[illegible]

孟子正義　　江都焦孝廉循著

孟子自齊葬於魯反於齊止於嬴充虞請曰前日不知虞之不肖使虞敦匠事嚴虞不敢請今願竊有請也木若以美然注孟子仕於齊喪母歸葬於魯嬴齊南邑充虞孟子弟子敦匠厚作棺也事嚴喪事急木若以泰美然也疏○注孟子至然也○正義曰顧氏炎武日知錄云孟子自齊葬於魯言葬而不言喪此改葬也禮改葬總事畢而除故反於齊止於嬴而充虞乃得承問而問若曰奔喪而還營葬方畢即出赴齊卿之位而門人未得發吉可謂三月無君則皇皇如也而身且不行三年之喪何以歎滕世子哉閻氏若璩釋地云京山郝氏解孟子為行三年之喪云或問孟子歸葬於魯將未幾也充虞治木言前日耳輒反於齊豈不終喪而遂復為齊卿乎按喪禮三日成服杖拜君命及眾賓不拜棺中之賜禮凡尊者有賜則明日往拜妻則孝子不忍遠死其親故贈襚之賜拜於葬後孟子奉母仕於齊母卒王以鄉禮含襚及歸魯三月而葬反於齊拜君賜也其止於嬴何也禮衰經不入公門大夫去國踰竟為壇位鄉國而哭此喪禮也故自魯趨國至齊境上為壇位成禮於嬴畢將遂反也郝氏可為精矣少錯解止於嬴何嬴齊南邑春秋桓三年公會齊侯於嬴杜注云嬴今泰山嬴縣按嬴縣故城在萊蕪縣西北四十里北汶水之北去齊都臨淄尚三百餘里安有拜君賜於三百餘里之外者且衰經不入公門未聞不入國門也為壇位而哭乃出亡禮非發昔祈用盡孟予母殺於齊及奉喪來歸皆哀咸忽遠撫服可語惟至往齊拜賜舍於逆旅始得以一論近事耳又曰惑問子以孟予奉母仕於齊亦有徵乎余曰徵之劉向列女傳云孟子處齊有憂色擁楹而歎孟母見之云云則知母同在齊自齊葬於魯則知母即殁於齊也然則既殁而葬宜輕喪於家易為而遠反於齊余日此蓋終三年喪復至齊而為鄉非遠也果爾何以為前日繹余曰孟子之書有以昔與今對言昔似在所遠而亦有指昨日者昔者葬以疾是也以前日與今日對言前曰似在所近而亦有指最遠者前日家見而不可得是也夫孟子久於齊復後去去齊之日上汝其夫游齊之日猶曰之為前日安在而二年者而不可目以前日耶或謂日充虞蓄一疑於心至三年始發之與余曰此尤足見孟門弟子之好問也陳孫從於洿於宋於薛辭受之役而問屋陸于從居鄰處平陸以至見季任不見儲子之從而間其事之伊距諫非止一二年而歷歷說憶反覆以究其於之用心者猶一日也夫充虞亦猶是耳孟九可證者孝子之喪親言不文今也援古論今幾於文矣三年之喪言而不語語為人論說也後魏孝文帝以與公卿徙復追用慟絕曰發在不言之地不應加此喋喋然則孟子反喋喋邪故充虞問答斷自於免喪之後者為得其實毛氏奇齡經問云孔子要經而起季氏之喪孟子甫葬郎來齊聖賢行事有不可以憑聽斷者乇仲氏嘗謂自齊葬魯則必喪在齊而葬於魯者若母喪在魯則其文當云孟子自齊奔喪於嘗義國游士多家於奇以孟母發婦孟子孤兒則出必借出處必借處未有地母居魯而可獨身仕齊者故列女傳云孟子處齊有憂色孟母見之是孟母與孟子同在齊國有明據免特以墳墓在魯不得不至魯合葬而究之皆錄與家而齊有家故記曰反於齊反旨反矢之反也凡本文序事原有文法其云自齊者謂葬自齊也非謂孟子自齊而還魯也若謂孟子自齊還魯則葬需三月未有甫還魯即葬孝亦末有在齊閭赴至三月而始還葬於魯者是必殮尸殯堂獻祔并椁諸節行之在齊至三月而歸葬於魯故甫葬而郎反宮以亡者懷歆倘在齊也近儒潛邱云葬魯反齊當是終二年喪後復至齊為卿云云吾仍以丟子本文解之其曰止孟齊充虞問者謂充虞之問在止嬴時也然則何終止嬴以又於齊也何以反齊以葬於魯也然則此止嬴接葬魯時矣在在三年後則直以充虞問曰記作起可與陳璩當曰止等語必序自齊反齊請來歷乎且充虞明

日嚴慶不敢請今願有請敢請相接近頃嚴字諱大斂時也三年後不顯久卒其亦以不敢請然以三年不言故年弁以三年嚴故何必又接此旬亦以事子喪親言不文三經之其言而不語為據則居喪不古仁對之說言人人殊孝緒云言不文謂不飾論詞耳非不言也若曲禮居與不言樂語不言作樂之事而備事皆可言稱記云三年之喪言不不得對而不問則然事自可言而不傳告語可對人之問而不云問人非謂言事與答問皆當絕也至問傳與喪服四而皆衰斬哀唯而不對齊衰對而不言此則又猶刻者然孟制為之亦倚在對之之列雖在他事尚可對而況祖問喪而子年則聞竟不置對竝無此禮況人弟知居喪不言而不知三喪喪必言喪事重大正須言說講論以求其故故既夕禮居非貴事不言謂喪事必言非喪事故不言耳蓋論講喪事云分備聽天子諸侯不自言喪事臣下得代言之四制所云古官必百官具不言而事行者此天子講侯禮也若大夫與士則大身為論議然後得備物具禮四制所云言而後事行者此曰夫士禮也至虞人則不止言之論議之且必身執其事故言身自執事而後行則在大夫與士正當論議而以不對不葬之例律之是祔誄官以緘口於禮悖矣是以曲禮居喪言此讀喪禮既葬讀祭禮所謂讀者謂講說而討論之則孟未時時可講祭禮而況棺椁厚薄之聞乎周氏廣業孟子出子葬地考云孟子居母憂三年非喪專不言獨充虞一答為處葬盡疏之大者故記之自齊至止嬴十一字括數年行止藏無限心事後人誤謂止為舍於遂旅遂使異說紛起可數也夫止嬴非郎至嗇也止如綿詩曰止止足曰之之止留也留於此而終喪也誠使既至於齊則言及足矣何必復言止於嘉若云因充虞歛匠事於此故繫之則後有路問之例亦不必詳其地況往送如棺其反如疑富此時而信宿中途何為乎盆嬴去臨淄尚遠史記正義故嬴縣在充州博城縣東北百里乃齊之邊境近魯與鄉者也或謂孟子葬母於魯乃不即歷於魯哀徑歸郝而必反齊止嬴何也古無壁墓之說恭葬以殮禮魄其魂氣每於居常遊息之比有飾總焉故送形而往迎稱而反葬日必速反而虞而子所以不慮於魯而反也遺喪去國未嘗致為臣安得遠旋故里孟子所以不反於鄉而反於齊也反齊矣於嬴是止者孟子之自齊葬魯以孟母之生乾養於齊也列女傳載孟子處齊有憂色孟母問之對曰道不用於齊願行而母老是以憂也孟母曰夫死從子禮也子行乎子禮吾行平吾禮揆當日情事孟子之久留齊固由王足為善實因母老養而又不欲藉日辭仕秒特不受其田里亦不拘於職守因得優游終養以終母餘年晉書劉長堅曰子奧所以辭大夫亘以色養無主改耳斯言深得其意追葬母而反終喪之禮又可以義起喪服小記云速葬者北反哭者皆冠及郊而後免反哭此言本國臣民臺在可郊之外者也孟子居師賓之位不與在朝廷諸臣一律且已奉喪起竟而葬其去始死纔三月餘方哀之在外而居於侍臺哀親之在土而殺者梳塊豈忍遽加冠餘逵入人丞部之理於是權其所止嬴為齊地而介鄒魯之所可以居瀆棄望宗廟街如以待喪畢因以為五廣李哭紳辭之所此賓孟子有望寄至之至情棒而不失其經孝也毛詩鄉黃王事敦子傳云敦厚也故以敦為厚近為作棺事為喪事辟為急急者謂不服也謝氏讀敦匠句事嚴句允戾孫孖終學危言云敦治也讀如敦魚之旅之數曰古者棺椁無度中古棺七寸椁稱之自天子達於庶人非直為觀美也然後盡於人心注孟子言古者棺椁厚薄無尺寸之度中古謂周公制禮以來棺厚七寸椁薄於棺厚薄相稱相得也從天子至於庶人厚薄皆然但重累之數牆翣之飾有異非直為人觀視之美好也厚者難腐朽然後能盡於人心所不忍也謂一世之後孝子更去辟世是為人盡心也過是以往變化自其理也疏○注中古至理也○正義曰周易繫辭傳云古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過禮記檀弓云有虞氏瓦棺注云始不用薪也又云夏后氏堲周殷人棺椁周人牆置翣注云有虞氏上陶火熟曰堲燒土冶以周於棺也或謂之土周由是也椁大也以木為之言椁大於棺也殷人上梓牆柳衣也然則棺始於唐虞而椁始於殷人殷雖備棺椁猶無尺寸之度是古者指殷以前而周乃有尺寸是中古指周公制禮以來也孔氏廣森經學卮言云中古蓋指周公以前周公制禮則自天子至於庶人皆有等故喪大記曰君大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸夫子制於中都亦為四寸之棺五寸之椁是庶人不得棺椁同七寸矣易繫辭後世聖人易之以棺椁大抵泛言黃帝堯舜墨子備主節葬之說然記云禹有椁椁三寸則木椁代瓦不始於殷而檀弓椁舉殷人棺椁似殷七以六棺椁尺寸之度者也孟子多言殷法分田則取謝不又而分圍則言三等不言五等春秋變周之丈從殷之質孟寸六長春秋每於此見之趙氏云重果之數橧翣之飾者檀子至夫子之棺四垂水兕革棺秋之其厚三寸槨棺一椁棺二四者皆周注云諸公三重諸侯再重大夫一重士不重以亦牛兕牛之革以為棺被革各厚三寸大六寸此為一重弛棺所謂椑棺也椁棺所謂屬與大棺喪合記於天子言屬六寸椑四寸上大夫屬六寸下大夫屬四寸注云大棺棺之在表者也檀弓曰天子之棺四重大夫此以內說而出也然則大棺及屬用椁椁用椁以是羣之上公革棺不破三重也諸侯無革棺再重也大夫無椁一重也士無屬不重也禮器云天子七月而葬五重八翣諸侯五月而葬三重六翣大夫三月而葬再重四翣注云五重者謂抗木與茵也葬者抗木在上茵在下士喪禮下篇陳器曰抗木橫三縮二加抗席三加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三此士之禮一重者以此荖之上公四重正義則皇氏云下棺之後先加折於壙上以承抗席折猶廢也方鑿連木為之蓋如桃縮者三橫者五無黃於上加抗木抗木之上加抗席三此為一重如是者五則為五重禮則棺有重數在椁內椁有重數在棺外所謂重果之數也周禮天官爵人掌王宮之縫總之事縫棺飾焉衣翣柳之材注云孝子既啟見棺猶見親之身既載飾而以行遂以葬若存時居於帷幕而加文繡喪大之所云諸侯禮也禮器曰天子八翣漢禮器制度飾棺天子龍火黼黻皆五列又有龍翣二其戴皆加璧柳之言聚諸飾之所聚喪大記云飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻三列素錦褚加偽荒纁紐六齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六大夫畫帷二池不振容畫荒火三列黻三列素錦褚纁紐二元紐二齊三采三貝黼翣二畫翣二皆戴綏魚躍拂池大夫戴前纁後元披亦如之士布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇二披用纁注云飾棺者以華道路及壙中不欲眾惡其親也荒蒙也在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也士布帷布荒者白布也君大夫加文章為黼荒緣邊為黼文畫荒緣邊為雲氣火黻為列於其中耳偽當為帷大夫以上有褚以覆棺乃加帷荒於其上紐所以結連帷荒者也以竹為之加小車答衣以青布柳象宮室縣池於荒之瓜端若承霤然云君大夫以銅為魚縣於池下揄揄翟也青質五色畫之於綏君而垂之以為振容象水草之動搖行則又上拂池雜記云大夫不揄絞屬於池下是不振容也士則去魚齊象車蓋發縷合雜采為之形如瓜分然綴貝絡其上及旁戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也漢禮翣以木為筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫者畫雲氣其餘各如其象柄長五尺車行使人持之而從既窆樹於壙中檀弓曰周人牆置翣是也如冠疑之幾叁五采羽注於翣首也孝子更去辟世辟世猶歿世也父死子繼曰世終己之身可使父母棺椁腐朽己身後以往其腐朽原不忍也不能免但及人子之身不腐朽為盡人心所不忍也不得不可以為悅無財不可以為悅得之為有財古之人皆用之吾何為獨不然注悅者孝子之欲厚送親得之則悅也王制所禁不得用之不可以悅心也無財以供則度而用之禮喪事不

外求不可稱貸而爲僥也禮得用之財足備之古人皆用之我何爲獨不然然如是也疏[illegible]

[illegible]且比化者無使土

親膚於人心獨無恔乎注恔快也棺椁敦厚比親體之變化且無令土親膚於人子之心獨不快然無所恨乎疏[illegible]

[illegible]

天下儉其親注我聞君子之道不以天下人所得用之物儉約於其親言事親竭其力者也

章指言孝必盡心匪禮之踰論語曰生事之以禮死葬之以禮可謂孝矣疏論語至孝矣○正義曰生事之以禮死葬之以禮見爲政篇第二可謂孝矣見學而篇第一闕監毛二本以此屬入注中

沈同以其私問曰燕可伐與孟子曰可子噲不得與人燕子之不得受燕於子噲注沈同齊大臣自以其私情問非王命也故曰私子噲燕王也子之燕相也孟子曰可者以子噲不以天子之命而擅以國與子之子之亦不受天子之命而私受國於子噲故曰其罪可伐疏沈同至可伐○正義曰史記燕世家云易王立十二年卒子燕王噲立燕噲既立齊人殺蘇秦蘇秦之在燕與其相子之爲婚而蘇代與子之交及蘇秦死而齊宣王復用蘇代燕噲三年[illegible]

[illegible]

[illegible]有仕於此而子悅之不告於王而私與之吾子之

祿爵夫士也亦無王命而私受之於子則可乎何以異於是注子謂沈同也孟子設此以譬燕王之罪疏[illegible]

伐燕注沈同以孟子言可因歸勸其王伐燕或問曰勸齊伐燕有諸注有人問孟子勸齊王伐燕有之曰未也沈同問燕可伐與吾應之曰可彼然而伐之也注孟子曰我未勸王也同問可伐乎吾曰可彼然而伐之彼如曰孰可以伐之則將應之曰爲天吏則可以伐之注彼如將問我曰誰可以伐之我將曰爲天吏則可以伐之天吏天所使謂王者得天意者也彼不復問孰可便自往伐之今有殺人者或問之曰人可殺與則將應之曰可彼如曰孰可以殺之則將應之曰爲士師則可以殺之今以燕伐燕何爲勸之哉注今有殺人者問此人可殺否將應之曰可爲士官主獄則可以殺之矣言燕雖有罪猶當王者誅之耳譬如殺人者雖當死士師乃得殺之耳今齊國之政猶燕政也不能相踰又非天吏也我何爲

當爲齊伐燕乎【疏】[illegible]

[illegible]

章指言誅不義者必須聖賢禮樂征伐自天子出王道之正也【疏】禮樂征伐自天子出〇正義曰見論語季氏篇第十六

燕人畔王曰吾甚慙於孟子【注】燕人畔不肯歸齊齊王聞孟子與沈同言爲未勸王今竟不能有燕故慙之【疏】注燕人至慙之〇正義曰宣王欲取燕孟子告以置君及燕人立公子平則燕人自立君不肯歸附於齊矣此所謂燕人畔也畔與叛同違背之意[illegible]

陳賈曰王無患焉王自以爲與周公孰仁且智王曰惡是何言也【注】陳賈齊大夫也問王自視何如周公仁智乎欲爲王解孟子意故曰王無患焉王歎曰是何言言周公何可及也【疏】注陳賈齊大夫〇正義曰國策秦策云四國爲一將以攻秦秦王召羣臣賓客六十人而問焉姚賈對曰云云高誘注云[illegible]

[illegible]

曰周公使管叔監殷管叔以殷畔知而使之是不仁也不知而使之是不智也仁智周公未之盡也而況於王乎賈請見而解之【注】賈欲以此說孟子也【疏】注賈欲以此說孟子也〇正義曰詩衛風氓箋云說猶解也淮南子道應訓高誘注云說釋也故以說爲解

見孟子問曰周公何人也【注】賈問之也曰古聖人也【注】孟子曰周公古之聖人曰使管叔監殷管叔以殷畔也有諸【注】賈問有之否乎曰然【注】孟子曰如是也曰周公知其將畔而使之與【注】賈問之曰不知也【注】孟子曰周公不知其將畔也然則聖人且有過與【注】賈曰聖人且猶有謬誤【疏】注過謬至謬誤〇正義曰國策秦策云[illegible]

曰周公弟也管叔兄也周公之過不亦宜乎【注】孟子以爲周公雖知管叔不賢亦不必知其將畔周公惟管叔弟也故愛之管叔念周公兄也故望之親親之恩也周公於此過謬不亦宜乎【疏】注周公至宜乎〇正義曰[illegible]

[illegible]

且古之君子過則改之今之君子過則順之古之君子其過也如日月之食民皆見之及其更也民皆仰之今之君子豈徒順之又從爲之辭【注】古之所謂君子眞聖人賢人君子也周公雖有此過乃誅三監作大誥明勅庶國是周公改之也今之所謂君子非眞君子也順過飾非就爲之辭孟子言此以譏賈不能匡君而欲以辭解之【疏】注三監至之也〇正義曰尚書序云武王崩三監及淮夷叛周公相成王將黜殷作大誥[illegible]

[illegible]

特以取燕之舉過於前不能改於後假周公之事以與齊耳必謂誅三監作大誥爲周公改過之徵尙非孟子之指矣○注順過飾非○正義曰荀子成相篇云拒諫飾非愚而上同

章指言聖人親親不文其過小人順非以諂其上也疏至聖人上○正義曰論語子張第十九云小人之過也必文禮記王制云順非而澤荀子宥坐篇孔子論少正卯亦云順非而澤按澤卽釋謂順其非而爲之解釋或云潤澤失之

孟子致爲臣而歸注辭齊卿而歸其室也疏注辭齊至室也○正義曰禮記王制云七十致政注云致政還君事明堂位云七年致政於成王注云致政以王事授之宣公元年公羊傳云退而致仕注云退退身也致仕還祿位於君然則致之義爲還此爲臣於齊是爲齊之臣也致爲臣於齊則爲不還於齊爲其臣也還此爲臣於齊卽是辭齊卿也下王就見孟子則孟子命在齊故於齊非歸鄉是不立朝而退歸其室也王就見孟子曰前日願見而不可得注謂未來仕齊也遙聞孟子之賢而不能得見之得侍同朝甚喜注來就爲卿君臣同朝得相見故喜也疏注來就至喜也○正義曰孔氏廣森經學巵言云章句言來就爲卿君臣同朝得相見故喜之也然則得侍同朝者謂孟子得爲君臣而同朝也甚喜王自言甚喜也俗讀得侍經句讀按說文人部云侍承也手部云承奉也受也禮記喪大記云大夫之喪大胥侍之注云侍猶臨也或說孟子來就齊王乃得承受之與之同朝也於齊故云來就爲卿今又棄寡人而歸注今致爲臣棄寡人而歸也不識可以繼此而得見乎注不知可以續今日之後遂使寡人得相見否對曰不敢請耳固所願也注孟子對王言不敢自請耳固心之所願也孟子意欲使王繼今當自來謀也他日王謂時子曰我欲中國而授孟子室養弟子以萬鍾使諸大夫國人皆有所矜式子盍爲我言之注時子齊臣也王欲於國中央爲孟子築室使養徒弟一國君臣之子弟與之萬鍾之祿中國者使學者遠近均也矜敬也式法也欲使諸大夫國人皆敬法其道盍何不也謂時子何不爲我言之於孟子知肯就之否疏注時子至之否○正義曰詩大雅民勞篇惠此中國注云中國京師也時子古今人表作時子臣齊有賢人者子書題云孟子弟子翟灝考異云孟子入齊有大夫時子以中國謂中央者周禮大司樂以中和祗庸孝友注云中猶忠也和剛柔適也禮記中庸注云中央者周語云均布也此通之是於齊敬也式法也見詩書論語禮記檀弓云何不也以書曰公治長篇云盍各言爾志注皆云盍何不也時子因陳子而以告孟子注陳子孟子弟子陳臻陳子以時子之言告孟子孟子曰然夫時子惡知其不可也如使予欲富辭十萬而受萬是爲欲富乎注孟子曰如是夫時子安能知其不可乎時子以我爲欲富故以祿誘我往者饗十萬鍾之祿以大道不行故去耳今更當受萬鍾是爲欲富乎距時子之言也疏注孟子至言也○正義曰以如是釋然字以然爲如是王氏引之經傳釋詞云然猶是也言如是也太元

務測云然猶是也常語也廣雅然應也禮記檀弓有子曰然然則夫子有爲言之也論語陽貨篇然有是言也孟子公孫丑篇曰然夫時子惡知其不可也此三然字但爲應詞而不訓爲是呂氏春秋忠廉篇聽務本篇合慎大權勳長利求人等篇高誘注皆云惡安也惡與焉通荀子多言案卽安也漢書多言烏注烏郎惡也襄公二十九年公羊傳云若焉得爲君平釋文焉本又作惡廣雅釋詁云焉安也荀子多言焉生卒年月考云或問孟子又云辭十萬日養弟子以萬鍾齊宣王亦自修其厚余而孟子通計仕齊所辭之數非一歲之祿有也至此子曰余嗇之日此孟子通計仕齊所辭之數非一歲之祿然則鍾四升爲豆各自其四豆爲區區四爲釜釜十則鍾以登於釜也鍾十則萬舊四量豆區釜鍾升斗石之數也陳氏之量則鍾六斗四升也然則四鍾六萬四千石矣大夫之祿陳戴蓋祿萬鍾則齊一歲所入加倍六萬四千石有奇十萬鍾之數所云其祿萬鍾則齊卿一年所入祿能有故孟子以孟子所當之中陳戴爲卿十年下不當族公此而孟子在三卿之一仕齊之年使齊爲其中使戴之當仕亦齊不當此於陳戴旣在仕國當五年或少同於陳戴又見所有一見二閭七者則固夫燕讙君子臣況被於崇王爲客與世五年氏已燕避五君又以若少見王復子亦必考引爲年故日當不下六七年也周氏廣業孟子出處時地考云舊則孟子在仕於齊之中陳戴則十年必考引爲氏日作論萬下年石也四斗日鍾業孟子出處其徒一少萬鍾六年也周廣業孟子時地考云崇當千合六萬四千八千餘人得蓋一古量二甚少漢二斗乃七升數崇鍾重道之食風雖累國不齊也弟子爲一國君臣之子弟使孟子教養之則讀若三字爲句屬上爾雅釋詁云應當也廣雅釋言云應受也毛詩周頌賚其應之云應卽受也故以當釋應當受之

孟子弟子也季孫知孟子意不欲而心欲使孟子就之故曰異哉弟子之所聞也子叔心疑亦以爲可就也疏注二子至就也○正義曰周氏廣業孟子出處時地考云魯有季孫氏子叔氏並見左傳二子當是其後氏而不名與公都子同爲孟門從遊者趙氏注弟子十五人樂正子公孫丑陳臻公都子充虞季孫子叔子高子徐辟咸丘蒙陳代彭更萬章屋廬子桃應學於孟子四人孟仲子告子滕更盆成括見漢書古今人表者五人公孫丑萬章告子宋子正子高子宋政和五年從祀孟廟親趙注無盆成括爲十八人許宋史禮志與孟子弟子考序稱十九人則趙注同張九齡章句拾遺載孟門十七弟子去季孫子叔子滕更盆成括而益以孟季子周霄經義考亦去季孫子叔而謂告子與浩生不害是二人因告子而列浩生者何不害謂從者數百彭更旣明言之則弟子之姓名湮沒者紛紛使己爲政不用則亦已矣又使其子弟爲卿人亦孰不欲富貴而獨於富貴之中有私龍斷焉注孟子解二子之異意疑心曰齊王使我爲政不用則亦自止矣今又欲以其子弟故使我爲卿而與我萬鍾之祿人亦誰不欲富貴乎是猶獨於富貴之中有此私登龍斷之類也我則恥之疏注孟子至恥之○正義曰趙氏以季孫子叔爲孟子之弟子故以二子爲之弟子解此言門人以孟子不受萬鍾之祿爲孟子使我之弟子使叔爲卿其子弟請使二弟爲其子子叔疑猶謂爲孟子弟子未應不卿而上弟論語也故不更就子之又有但書言遠王使我不合語其節一也云其子弟孟子旣不合自止矣不自爲政亦使吾不止使我爲卿則以爲不使上節全而不一也以今又以萬鍾使萬鍾文本當自以趙注不從去何欲以絕爲政以爲卿之弟子相當之故欲使其子弟爲卿故以萬鍾解之忽易爲旨周王子爲上文合三處九年時孟子以萬鍾自解李孫子叔之疑其趙不使爲卿之弟所以恨之言季孫周氏廣業云出三處也地今以爲萬鍾自此皆猶季名莫子叔知其何人周氏左傳昭公二十九年經叔詣卒公羊穀梁作叔倪其疑之名作其叔此說可知倪字文何相近叔倪之孫意叔倪即其族人蓋子叔之孫計五昭公二十五年季頭與叔倪意如相近無疾而卒

死此皆無公也是天命也非我罪也以是推之龍斷古之爲之說或出愛憎之口皦然趙岐熟於左傳不應忘之

市也以其所有易其所無者有司者治之耳有賤丈夫焉必求龍斷而登之以左右望而罔市利人皆以爲賤故從而征之征商自此賤丈夫始矣注古者市置有司但治其爭訟不征稅也賤丈夫貪人可賤者也入市則求龍斷而登之龍斷謂堁斷而高者也左右占望見市中有利罔羅而取之人皆賤其貪故就征取其利後世緣此遂征商人孟子言我苟貪萬鍾不恥屈道亦與此賤丈夫何異也古者謂周公以前周禮有關市之賦也疏古之至市也○正義曰易繫辭傳云日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑易爲市以所有易所無彼此各有其所有各得其所無故有者皆得化而有無也周氏廣業孟子古本考云夏本紀云食少調有餘補不足徙居是也周禮化史記云貿遷有無化居是也周氏廣業考云古之爲市也石經本同宋本石經者作者俱作帖引作者翟氏灝考異云古之爲市者宋本孟子集疏本亦俱作也張南軒本孟子云之爲市也作也文選魏都賦注引作也孔本也作者○注古者至稅也○正義曰周禮地官有司市阮氏元校勘記云古者至稅也石經閩監毛三本同孔本韓本人胥師賈師司稽皆市官司市以質劑結信而止訟以賈民禁僞而除詐以刑罰禁虣而去盜凡市入胥執度守門市之羣吏平肆展成奠賈上旅于思次以令市市師涖焉而聽大治大訟胥師賈師涖于介次而聽小治小訟注云所謂有司者卽此也聽大治大訟胥師賈師涖于介次而聽小治小訟是有司治爭訟也下文言征稅者王制云市廛而不稅注云廛市物邸舍稅其舍不稅其物周禮載師職云凡宅不毛者有里布凡田不耕者出屋粟凡民無職事者出夫家之征以時徵其賦周禮廛人掌斂市絘布總布質布罰布廛布而入于泉府是周禮有關市之賦如義云龍斷謂堁斷而高者也義近之宋孫奭音義作壟斷云丁公著讀作隴斷陸云龍斷或作隴一云開元文字音如壟高也張云如字斷音丁貫反一云斷丁管反龍斷謂岡壟斷而高者也釋文引丁氏顏斷音有龍音丁管反說文云買市也孟子曰登壟斷而罔市利又云龍斷謂堁斷而高者公移之山事說文此壟字下引孟子作隴斷云丘壟也段氏玉裁說文注云孟子龍斷陸氏云龍斷二字作隴者長說是也龍斷卽兩市之間高處王氏念孫廣雅疏證云壟陵也陸氏爲壟斷之壟音善經說者孟子曰作隴斷云丁公著讀爲隴斷高也凡堁高塵而高者皆謂之壟孟子作龍斷此古字通借丁音爲善也龍斷是也作龍者隴之省古書二字多相亂許書之讀也作壟者俗字方言云占猶瞻也毛詩邶風燕燕瞻望弗及此以占望釋之也說文作网今作罔云从冂下象网交文古作网毛詩王風兔爰云雉離于羅傳云鳥網曰羅說文云罔市利以就也謂罔羅而取利故云從而征之注云從猶就也是以從就釋從檀弓云從而謝焉注云從猶就也禮記

章指言君子正身行道道之不行命也不爲利回創業可繼是以君子以龍斷之人爲惡戒也疏道之不行命也○正義曰論語憲問第十四云道之將行也與命也道之將廢也與命也○不爲利回○正義曰昭公二十年左傳云君子不爲利疚於回注云疚病也回邪也以利故不能去是病身於邪行則思義不爲利回不爲義疚注云回正心也

孟子去齊宿於晝有欲爲王留行者注晝齊西南近邑也孟子去齊欲歸鄒至晝地而宿也齊人之知孟子者追送見之欲爲王留孟子之行疏孟子至行者○正義曰閻氏若璩孟子生卒年月考云蘇氏致爲臣者於燕畔之後是也聞孟子旣開有不可以復合者矣故孟子歸鄒時達道其所適之路也又說云晝之名其請去之時而晝地地又屬至晝日爲王留行者豈有不遠追之理乎○注晝齊西南近邑也史記田單列傳云蓋人可以作七篇時遠從而留之畫邑人王蠋賢正義云晝日周齊東野語云齊晝邑其人可以作七篇時遠從而留之○注晝齊至宿也○正義

夜之晝非也史記田單傳晝邑注云齊西南近邑音獲故孟子三宿而出時人以為濡滯也毛氏奇齡經問云齊固有晝邑然焉知無晝邑趙岐云晝齊西南近邑是邪有晝邑矣且趙岐注孟子晝在齊郡其地有晝邑城在臨淄西南相傳孟子出宿處故[illegible]然注此其地真身歷其地見之故言之確者若晝邑在臨淄西北三十里即戰國時當是晝邑[illegible]封王蠋以萬家即此地是一地[illegible]西南至[illegible]當是晝邑[illegible]阮氏元校勘記云宿於晝閩監毛三本同孔本韓本晝作畫[illegible]此當是[illegible]廣韻通[illegible]晝字下[illegible]之後因氏焉出風俗通[illegible]罷之列傳燕之初入齊聞晝邑人王蠋賢[illegible]南近邑晝音獲此劉熙所云[illegible]為晝邑之音則是劉熙所見孟子本固作晝字[illegible]坐而言

不應，隱几而臥。注客危坐而言留孟子之言也孟子不應答因隱倚其几而臥也。疏注客危至而臥。○正義曰劉熙釋名釋姿容云跪危也兩膝隱地體危[illegible]也禮記曲禮云立不跪坐不立釋文云跪本又作[illegible]二十七年左傳云坐行而入注云坐行膝行禮記曲禮云先生書策琴瑟在前坐而遷之孔氏正義云坐亦跪也白虎通[illegible]跪名不通坐跪以危坐解坐字謂此坐為跪也說文衣部云衣依也[illegible]也書云衣者隱也說文人部云依倚也依[illegible]字依據也毛詩商頌依我磬聲傳云依倚也三字同以倚釋隱段氏玉裁說文解字注云伏人臣[illegible]故伏也伏大徐作休誤與寢異寢於牀論語寢不尸[illegible]其伏几孟子隱几而臥是也臥於几伏於几故曰伏[illegible]也[illegible]於几部云寢者臥也曲禮云坐毋伏則謂寢於牀者[illegible]伏也

客不悅曰：「弟子齊宿而後敢言，夫子臥而不聽，請勿復敢見矣。」注齊敬宿素也弟子素持敬心來言夫子慢我不受我言言而遂起退欲去請絕也。疏注齊敬至我言。○正義曰音義云齊字亦作齋丁本作齊敬也是齊為本作齊與通作齊毛詩召南有齊季女傳云齊敬也趙氏釋為敬也禮記禮器云三日宿注云宿致齊也漢書霍去病傳注素[illegible]宿[illegible]漢書翟方進傳注云宿猶久也[illegible]公羊傳注云宿素也謂先誠之辭論語子路篇注云素[illegible]後漢書呂布傳注云素謂平常也[illegible]說舊也國語晉語注云素猶預也素者[illegible]注云宿預也後文云先[illegible]引皇氏云宿素二字義本長得相通[illegible]是宿之素地官節云則凡時素之持敬心謂[illegible]敬心也周禮地官鄭氏云凡事令[illegible]之而行也國策秦策云吾聞而勿聽之持[illegible]几而臥禮記樂記云端冕而聽古樂則[illegible]心則不知倦也[illegible]是故[illegible]之臥從注云[illegible]音部云慢惰也倦為心之意不臥心[illegible]心部云不慢也是倦怠之意是不受[illegible]言也○注言而至絕也○正義曰聞[illegible]膝著地伸腰及股而勢危者為跪[illegible]危者為坐趙氏於坐而言之曰[illegible]安坐者客跪而言留孟子言不聽[illegible]於是命之以安坐以聽我語此兩坐字[illegible]敢見下先云言而遂起退欲去請絕也為下文[illegible]氏解亦云請勿復敢致之辭[illegible]見矣起而告退之辭

曰：「坐！我明語子。注孟子止客曰且坐我明告語子。疏注我明告語子。○正義曰周禮春官大司樂注云以相告語也諷誦言語注云答述曰語呂氏春秋節喪篇云傳昔者魯繆公無人乎子思之側，則不能安子思；泄柳、申詳無人乎繆公之側，則不能安其身。注往者魯繆公尊禮子思子思以道不行則欲去繆公常使賢人往留之說以方且聽子為政然後子思復留泄柳申詳亦賢者也繆公尊之不如子思二子常有賢者在繆公之側勸以復之其身

乃安也。疏注往者至安也。○正義曰以往留釋留之說云安也說文[illegible]田部云留止也禮記[illegible]釋詁云留止也[illegible]上下雅釋言[illegible]公泄柳之母死[illegible]云泄柳魯穆公時[illegible]無[illegible]於子思[illegible]安也○正義云[illegible]公之時又[illegible]云子張子病召申詳而語之[illegible]泄柳子思為[illegible]魯繆[illegible]是繆公時賢人[illegible]張顓孫子張也[illegible]云申詳者子張之子[illegible]記[illegible]之子顓孫子張之子[illegible]申祥言曰昔吾有斯子也吾[illegible]之弟故哭子張氏與[illegible]若然[illegible]云者[illegible]之子申詳也[illegible]通說文人部云[illegible]遠[illegible]祥[illegible]孔子[illegible]大僕[illegible]云後[illegible]高誘注[illegible]白也[illegible]勸勉也[illegible]人無過必聽之[illegible]子思不必[illegible]為子[illegible]留也非二子[illegible]所能止之

子為長者慮，而不及子思；子絕長者乎？長者絕子乎？」注長者老者也孟子年老故自稱長者言子為我慮不如子思時賢人也不勸王使我得行道而但勸我留留者何為哉此為子絕我乎又我絕子乎何為而惱恨也。疏注長者至長者。○正義曰儀禮鄉飲酒禮鄉射禮皆云眾賓之長升注皆云長其老者是長者為老者也

章指言惟賢能安賢智能知微以愚喻智道之所以乖也

孟子去齊。尹士語人曰：「不識王之不可以為湯武，則是不明也；識其不可，然且至，則是干澤也。千里而見王，不遇故去，三宿而後出晝，是何濡滯也？士則茲不悅。」注尹士齊人也干求也澤祿也尹士與論者言之云孟子不知則為求祿濡滯猶稽也既去近留於晝三日怪其猶久故云士於此事不悅也。疏注干求至悅也。○正義曰爾雅釋言云干求也澤[illegible]俗通窮通篇云孟子嘗仕於齊位至卿後不能用孟子去齊尹士曰不識王之不可以為湯武則是不明也識其不可然且至則是干澤也此亦以祿代澤說文水部云澤光潤也十然[illegible]注干求至也[illegible]阮氏元校勘記云求人君光寵以得祿故干澤亦即干祿也孔本[illegible]云濡滯淹久也閩監毛三本足利本同孔本作稽也韓本作敷稽也考文古本作[illegible]記平準書集解引李奇云稽貯滯也說文稽留止也[illegible]云稽留止也从禾从尤旨聲淮南子時則訓云流而不滯高誘注云滯留也楚辭涉江篇云淹回水而凝滯王逸注[illegible]云滯與稽義同[illegible]從帶聲與旨聲同類段氏玉裁六書音均表同列第十五部孔氏廣森詩聲類同脂十二[illegible]釋詁云滯久也國語魯語云敢告滯積以紓執事注云滯[illegible]也故又以久解之云猶久者以三宿而猶遲之[illegible]義為此故解茲為此事不悅謂士於此事不悅

高子以告。注高子亦齊人孟子弟子以尹士之言告孟子也。曰：「夫尹士惡知予哉？千里而見王，是予所欲也；不遇故去，豈予所欲哉？予不得已也。注孟子曰夫尹士安能知我哉我不得已而去耳何汲汲而驅馳乎予三宿而出晝，於予心猶以為速，王庶幾改之；王如改諸，則必反予。注我自謂行速疾矣冀王庶幾能反覆招還我矣。疏注我自至我矣。○正義曰說文辵部云速疾也上部云汲汲也馳驅也毛詩周頌釋文云[illegible]又部云反覆也說文[illegible]云[illegible]弦高誘注云反還也更也此經文云王庶幾改之以冀王庶幾能反覆招還我解之以反復[illegible]反予趙氏以反復釋改字王如改諸則必反予[illegible]以招還釋反字也

夫出晝而王不予追也，予然後浩然有歸志。注浩浩然心浩然有遠志也。予雖然，豈舍王哉！王由足用為善；王如用予，則豈徒齊民安，天下之民舉安。王庶幾改之，予日望之。注孟子以齊大國知其可以行善政故戀戀望王之反之是以安行也豈徒齊民安言君子達則兼善天下也。疏注孟子至下也。○正義曰用以也猶行也故足用為善是可以行善政也易小畜有字攣如釋文云子夏傳作戀外戚傳云李夫人云[illegible]以戀念我者注云戀謂係念也又[illegible]漢王[illegible]不忍[illegible]此經云豈舍王哉趙氏解云[illegible]予其少安注云安行不徐也於漢書崔駰傳作[illegible]達旨云[illegible]七年左傳云吾子[illegible]後駰傳[illegible]出畫故為徐行即不汲汲驅馳也三宿而後出晝則兼善天下見下盡心篇予豈若是小丈夫然哉？諫於其君而不受，則怒，悻悻然見於其面，去則窮日之力而後宿哉？」注我豈若狷急小丈夫恚怒其君而去極日力而宿懼其不遠者哉論語曰悻悻然小人哉言己志大在於濟一世之民不為小節也。疏注我豈至節也。○正義曰說文心部云悁忿也急也說文作[illegible]淮南子繆稱訓云[illegible]於不已知者[illegible]怒字解也所以為小丈夫者緣其諫君不受則怒也因怒而[illegible]小故以悁急加小丈夫上謂其因[illegible]忿而小也怒即恚也[illegible]之言[illegible]音義云悻字當作[illegible]形頂切直也[illegible]子路篇[illegible]小人[illegible]云[illegible]字[illegible]語今論語作[illegible]硜然小人[illegible]記樂記云[illegible]磬聲[illegible]硜以立辨[illegible]史記樂書作[illegible]以[illegible]說文[illegible]石部云[illegible]從石[illegible]聲[illegible]鄭氏注論語[illegible]義近相通借也[illegible]小人[illegible]同用[illegible]趙氏[illegible]引[illegible]王氏引之經傳釋詞云[illegible]大鳥獸[illegible]荀子禮論篇作今[illegible]韓詩外傳作今是今夫猶夫也禮記三年問今是大[illegible]文夫也是訓為夫是故夫今[illegible]亦[illegible]尹士聞之曰：「士誠小人也。」注尹士聞義則服。

章指言大德洋洋介士察察賢者志其大者不賢者志其小者此之謂也。疏大德至謂也。○正義曰史記禮書云洋洋美德乎索隱云洋洋美盛貌老子云俗人察察注云察察疾且急也論語子張篇第十九賢者識其大者不賢者識其小者漢石經論語作志漢書劉歆傳讓太常博士引亦作志與此同周禮保章氏注云志古文識

孟子去齊，充虞路問曰：「夫子若有不豫色然。前日虞聞諸夫子曰：『君子不怨天，不尤人。』」注路道也於路中問也充虞謂孟子去齊有恨心顏色不悅也。疏注路道至悅也。○正義曰爾雅釋宮云路道也[illegible]塗也路亦塗也易豫卦鄭氏注云豫喜豫說樂之貌也是不豫即不悅也說文心部云恨怨也心有怨恨則顏色不悅

曰彼一時此一時也五百年必有王者興其間必有名世者由周而來七百有餘歲矣以其數則過矣以其時考之則可矣【注】彼前聖賢之出是有時也今此時亦是其一時也五百年有王者興有興王道者也名世次聖之才物來能名正一世者生於聖人之間也七百有餘歲謂周家王迹始興大王文王以來考驗其時則可有也【疏】注彼前至有也○正義曰[illegible]

夫天未欲平治天下也如欲平治天下當今之世舍我其誰也吾何爲不豫哉【注】孟子自謂能當名世之士時又值之而不得施此乃天自未欲平治天下耳非我之愆我固不怨天何爲不悅豫乎【疏】正義曰趙氏[illegible]

章指言聖賢興作與時消息天非人不因人非天不成是故知命者不憂不懼也【疏】[illegible]

孟子去齊居休公孫丑問曰仕而不受祿古之道乎【注】休地名丑問古人之道仕不受祿邪怪孟子於齊不受其祿也【疏】注休地名○正義曰[illegible]

曰非也於崇吾得見王退而有去志不欲變故不受也【注】崇地名孟子言不受祿非古之道也於崇吾始見齊王知其不能納善退出志欲去矣不欲即去若爲變詭見非泰甚故且宿留心欲去故不復受祿【疏】[illegible]

繼而有師命不可以請久於齊非我志也【注】言我本志欲速去繼而見之後有師旅之命不得請去故使我久而不受祿耳久非我本志也【疏】[illegible]

章指言[illegible]

皇清經解卷十五之九終

皇清經解分經彙纂卷十五之十

[illegible]　學海堂

孟子正義　江都焦孝廉循著

孟子卷第五

滕文公章句上凡五章【注】滕文公者滕國名文諡也公者國人尊君之稱也文公於當時尊敬孟子問以古道猶衛靈公問陳於孔子論語因以題篇【疏】注滕文至題篇○正義曰[illegible]

滕文公爲世子將之楚過宋而見孟子孟子道性善言必稱堯舜【注】文公爲世子使於楚而過宋孟子時在宋與相見也滕侯周文王之後也古紀世本錄諸侯之世滕國有考公麋與文公之父定公相直其子元公宏與文公相直以後世避諱改考公爲定公以元公行文德故謂之文公也孟子與世子言人生皆有善性但當充而用之耳又言堯舜之治天下不失仁義之道欲勸勉世子也【疏】[illegible]

[illegible]

[illegible]

世子自楚反復見孟子。【注】從楚還，復詣孟子，欲重受法則也。

孟子曰：世子疑吾言乎？夫道一而已矣。【注】世子疑吾言有不盡乎？夫天下之道，一言而已，惟有行善耳，復何疑也。【疏】[illegible]

成覸謂齊景公曰：彼丈夫也，我丈夫也，吾何畏彼哉？【注】成覸，勇果者也，與景公言曰：尊貴者與我同丈夫耳，我亦能爲之，何爲畏之哉？【疏】[illegible]

顏淵曰：舜何人也？予何人也？有爲者亦若是。【注】言欲有所爲，當若顏淵庶幾成顯，不畏乃能有所成耳。又以是勉世子也。【疏】[illegible]

公明儀曰：文王我師也，周公豈欺我哉？【注】公明儀，賢者也，師文王，信周公[illegible]。【疏】[illegible]

今滕絕長補短，將五十里也，猶可以爲善國。【注】滕雖小，其境界長短相補，可得大五十里，子男之國也，尚可以行善者也。【疏】[illegible]

書曰：若藥不瞑眩，厥疾不瘳。【注】書，逸篇也。瞑眩，藥攻人疾，先使瞑眩憒亂，乃得瘳愈也。喻行仁當精熟，德惠乃洽。【疏】[illegible]

章指言：人當上則聖人，秉仁行義，高山景行，庶幾不倦。論語曰：力行近仁，蓋不虛云。【疏】[illegible] 力行近仁，論語無此語，是禮記中庸篇，趙氏以爲論語，文之誤也。

滕定公薨，世子謂然友曰：昔者孟子嘗與我言於宋，於心終不忘。今也不幸至於大故，吾欲使子問於孟子，然後行事。【注】定公，文公父也。然友，世子之傅也。大故，謂大喪也。【疏】注然友世子之傅也。

○正義曰說文人部云傳相也禮記文王世子云太傅在前少傅在後是世子有傅相也○注大故謂大喪也○正義曰禮記曲禮云君無故玉不去身注云故謂災患喪病周禮春官大宗伯國有大故注云故謂凶烖然友之鄒問於孟子注孟子歸在鄒也疏注孟子歸在鄒也○正義曰孟子蓋自宋歸鄒也史記正義云今鄒縣去徐州縣四十餘里蓋往反不過大半日故可問而後行事孟子曰不亦善乎親喪固所自盡也注不亦者亦也問此亦其善也疏注不亦至善也○正義曰亦重也世子本善今又問此不重見其善乎曾子曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮可謂孝矣注曾子傳孔子之言孟子欲令世子如曾子之從禮也時諸侯皆不行禮故使獨行之也疏注曾子至之也○正義曰曾子之言見論語爲政第二乃孔子對樊遲之言故云傳孔子之言也翟氏灝考異云四書辨疑言曾字本是孔子蓋後人傳寫之誤按大戴禮曾子本孝篇孝子之於親也生則有義以輔之死則哀以莅焉祭祀則莅之以敬曾子[illegible]諸侯皆不行禮故使獨行之解上欲世子亦如曾子之從[illegible]諸侯之禮吾未之學也雖然吾嘗聞之矣三年之喪齊疏之服飦粥之食自天子達於庶人三代共之注孟子言我雖不學諸侯之禮嘗聞師言三代以前君臣皆行三年之喪齊疏齊衰也飦糜粥也疏注當聞師言至粥也○正義曰[illegible]

[illegible]文飦字許然友反命定爲三年之喪父兄百官皆不欲曰吾宗國魯先君莫之行吾先君亦莫之行也至於子之身而反之不可注父兄百官滕之同姓異姓諸臣也皆不欲使世子行三年滕魯同姓俱出文王魯周公之後滕叔繡之後敬聖人故宗魯者也疏注定爲至之喪○正義曰毛氏奇齡[illegible]

[illegible]以宗法例之豈得且志曰喪祭從先祖曰吾有所受之也注父兄百官且復言也志記也周禮小史掌邦國之志曰喪祭之事各從其先祖之法言我轉有所承受之不可於已身獨改更也一說吾有所受之世子言我受之於孟子也疏注父兄百官且復言也○正義曰阮氏元校勘記云且志曰[illegible]

謂然友曰吾他日未嘗學問好馳馬試劍今也父兄百官不我足也恐其不能盡於大事子爲我問孟子注父兄百官見我他日所行謂我志行不足似恐我不能盡大事之禮故止我也爲我問孟子當何以服其心使信我也疏[illegible]然友復之鄒問孟子孟子曰然不可以他求者也孔子曰君薨聽於冢宰歠粥面深墨即位而哭百官有司莫敢不哀先之也注孟子言如是不可用他事求也世子當以哀戚感之耳國君薨委政冢宰大臣嗣君但歠粥不食顏色深墨深甚也墨黑也即喪位而哭所

官有司莫敢不哀者以君先哀故也〔疏〕注孟子至故也○正義曰以然字釋然字以用字釋以字他爲事言之以起下文也禮記少儀云喪事主哀論語八佾篇云喪與其易也寧戚莊子漁父篇云處喪以哀是喪主哀也論語憲問篇云子張曰書云高宗諒陰三年不言何謂也子曰何必高宗古之人皆然君薨百官總己以聽於冢宰三年集解孔氏云冢宰天官卿佐王治者也三年喪畢然後王自聽政也禮記檀弓云子張問曰書云高宗三年不言言乃讙有諸仲尼曰胡爲其不然也古者天子崩王世子聽於冢宰三年注云冢宰天官卿貳王事三年之喪使之聽朝史記殷本紀云帝曰高宗梁闇三年不言子張曰何謂也孔子曰古者君薨王世子聽於冢宰三年不敢服先王之服履先王之位而聽焉是世子服喪於家宰三年孔子之言也禮記曲禮云居喪不言禮之服也說文歠部云歠飲也重文歠或從口國策秦策云三國之兵深矣高誘注云深猶甚也飲食近相通國語晉語云臣不食其言注云食僞也深甚義皆爲多呂氏春秋禁塞篇云害莫深焉高誘注云深重也甚重義亦同也哀十三年左傳云內食者無墨今吳王有墨國勝乎注云墨氣色下也左傳引之云色黝暗深黑也蓋心憂痛不舒則色有黑類有墨之色故趙氏以深墨爲甚墨士喪禮云主人之位於阼階下西面注云面鄉也兄弟從位而哭於堂位東方西面居喪主人之位戚哀故在阼階下直東序西面夫人拜賓主人哭拜稽顙成踊賓出主人拜送于門外主人入奠於序室主人以位於東方位於北面位是世子在此故爲主人則衆主人位於門東少南西面衆主人奠於阼階下西面衆賓在門西東面主人即位皆位則衆主人衆兄弟衆賓皆位於其所位於序東死者之子孫哭位也主人位於堂上有

好者下必有甚焉者矣君子之德風也小人之德草也草尚之風必偃是在世子注上之所欲下以爲俗尚加也偃伏也以風加草莫不偃伏也是在世子以身帥之也〔疏〕注上之至之也○正義曰禮記緇衣篇云子曰下之事上也不從其所令從其所行上好是物下必有甚者矣注云甚者甚於君也論語顏淵篇云孔子曰子欲善而民善矣君子之德風小人之德草草上之風必偃集解孔氏曰偃仆也加草以風無不仆者猶民之化於上也釋文云尚本或作上是德明所見論語作草尚之風與孟子同趙氏以加解尚與孔氏同也說文人部云偃僵也淮南子說林訓云致釋焉而偃注云偃仆也趙氏以僵仆乃貌之義於小人向化之義不合故改訓爲伏易繫辭傳釋文引孟喜京房云伏服也伏地猶仆地伏爲服則從化之象也必偃以上皆孟子述孔子之言是在世子爲孟子勉世子之言

然友反命世子曰然是誠在我注世子聞之知其在身欲行之也五月居廬未有命戒百官族人可謂曰知注諸侯五月而葬未葬居倚廬於中門之內也未有命戒居喪不言也異姓同姓之臣可謂曰知世子之能行禮也〔疏〕百官族人可謂曰知○正義曰說文可部云可肯也爾雅釋言云肯可也始而云至於子之身而反之不可是不肯謂之曰知也至是乃肯謂曰知心服而首肯之也○注諸侯至禮也○正義曰隱公元年左傳云天子七月而葬同軌畢至諸侯五月同盟至大夫三月同位至士踰月外姻至是諸侯五月而葬也儀禮喪服斬衰章傳云居倚廬寢苫枕塊哭晝夜無時歠粥朝一溢米夕一溢米寢不說絰帶既虞翦屏柱楣寢有席注云楣謂之梁柱楣所謂梁闇舍外寢於中門之外屋下壘墼爲之不塗墍所謂堊室也賈氏疏云既夕記云居倚廬注云倚木爲廬在中門外東方北戶賈氏疏云以倚東壁爲倚廬一頭至地在中門北戶鄉陰至既虞之後柱楣翦屏乃西鄉開戶高明既虞之後始有楣有柱謂之柱楣以其雖有梁楣而闇不高明故亦謂之梁闇即諒陰也其未葬之前無柱無楣但用兩木斜倚於東壁作塹形向西傾斜倚之木以草爲屏故名倚廬高宗三年不言謂既葬居梁闇中故云高宗諒陰滕文五月居廬謂未葬居倚廬中在高宗三年居梁闇則未葬之七月居倚廬可知滕文既定三年之喪則未葬居倚廬其既葬亦居梁闇可知何以知之方父兄百官不可得且必使然友之鄒反復咨問至是百官族人無不悅服孟子之言已驗世子之心益堅五月既葬豈反自忘乎或謂文公僅能五月未葬前守諒陰之制尚坐井之見耳可謂曰知趙氏謂成其義云可謂曰知世子之能行禮也是知謂百官族人自謂其知始時皆不欲其行三年之喪以爲不可至是首肯而謂之曰吾今乃知知猶覺也亦猶解也若曰吾始聞其言行三年之喪不以爲可者不解其義也今則解矣知如字平聲或讀若智非也孟子之文微奧通神等同左傳檀弓可謂曰知曰字是矣

及至葬四方來觀之顏色之戚哭泣之哀弔者大悅注四方諸侯之賓來弔會者見世子之憔悴哀戚大悅其孝行之高美也

章指言事莫大於奉禮孝莫大於哀戚從善如流文公之謂也〔疏〕從善如流○正義曰昭公十三年左傳文

滕文公問爲國孟子曰民事不可緩也注問治國之道也民事不可緩之使怠惰當以政督趣教以生產之務也〔疏〕注問治至務也○正義曰高誘注呂氏春秋淮南子皆云爲治也是爲國即治國也易序卦傳云解者緩也解即懈義爲怠惰不可緩即不可使怠惰也何以不使怠惰故又申言之云以政督趣教以生產之務也下所云詩云晝爾于茅宵爾索綯亟其乘屋其始播百穀注詩豳風七月之篇言教民晝取茅草夜索以爲綯綯絞也及爾閒暇亟蓋爾野外之屋春事趣爾將始播百穀矣言農民之事無休已〔疏〕注詩至休已○正義曰詩在七月第七章毛傳云宵夜綯絞也乘升也箋云爾女也女當晝日往取茅歸夜作綯索以待時用亟急乘治也十月定星將中急當治野廬之屋其始播百穀謂祈來年百穀於公社趙氏與之略同毛詩周南之子于歸傳云于往也鄭氏以往釋于以取茅釋茅趙氏不言往者以之爲往易知也取茅謂之茅猶捋謂之捋也綯絞也爾雅釋言文李巡云綯繩之絞也方言云車紂自關而東周洛韓鄭汝穎而東謂之緻或謂之綯郭氏注云綯亦繩名儀禮喪服傳云絞帶者繩帶也是絞即繩綯是絞則是繩綯矣易說卦傳云一索而得男馬融注云索數也毛傳陳風越以鬷邁傳云鬷數也箋云鬷總也蓋以兩股摩而交之總爲一繩以其絞之索之而成故亦名爲索爲絞猶繩爲定名而彈正之即謂之繩爾雅釋器繩之謂之縮之是也此又絞是繩索是索此綯故云夜索以爲綯鄭云夜作絞索則以絞釋索以索釋綯其義同也以茅蓋屋用繩固之故云乘蓋爾野外之屋暮至冬月可以閒暇督趣其取茅索綯以治屋晝夜不緩恐妨來春田事所以然蓋無休已也箋以播百穀爲祈穀於公社與趙氏說異民之爲道也有恆產者有恆心無恆產者無恆心苟無恆心放辟邪侈無不爲已及陷乎罪然後從而刑之是罔民也焉有仁人在位罔民而可爲也注義與上篇同孟子既爲齊宣王言之滕文公問復爲究陳其義故各自載之也是故賢君必恭儉禮下取於民有制注古之賢君身行恭儉禮下大臣賦取於民不過什一之制也陽虎曰爲富不仁矣爲仁不富矣注陽虎魯季氏家臣也富者好聚仁者好施施不得聚道相反也陽虎非賢者也言有可采不以人廢言也〔疏〕注陽虎至言也○正義曰春秋定公九年盜竊寶玉大弓公羊傳云盜者孰謂謂陽虎也陽虎者曷爲者也季氏之宰也季氏之宰則微者也九年左傳齊鮑文子曰夫陽虎有寵於季氏而將殺季孫以不利魯國而求容焉親富不親仁君焉用之論語陽貨篇陽貨欲見孔子集解孔曰陽貨陽虎也季氏家臣而專魯國之政家臣即家宰也專政春秋以盜書是非賢者也虎親富不親仁則重在富孟子引之則重在仁人不爲罔民之政則不爲富而爲仁矣不以人廢言論語衛靈公篇文鹽鐵論地廣章引楊子云爲仁不富爲富不仁說以陽虎爲楊子

夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一也徹者徹也助者藉也注夏禹之世號夏后氏后君也禹受禪於君故夏稱后殷周順人心而征伐故言人也民耕五十畝貢上五畝耕七十畝者以七畝助公家耕百畝者徹取十畝以爲賦雖異名而多少同故曰皆什一也徹猶人徹取物也藉者借也猶人相借力助之也〔疏〕注夏禹至人也○正義曰禮記檀弓正義引白虎通云夏稱后者以揖讓受於君故稱后殷周稱人者以行仁義人所歸往故稱人此趙氏受禪稱后所本也皇侃論語義疏云夏以揖讓受禪爲君故褒之稱后君也又重其世故趙氏依之也殷周以干戈取天下故不褒之稱人也以稱人爲貶非趙氏義矣○注民耕至一也○正義曰顧炎武日知錄云古來田賦之制實始於禹水土既平咸則三壤後之王者不過因其成跡而已故詩曰信彼南山維禹甸之畇畇原隰曾孫田之我疆我理南東其畝然則周之疆理猶禹之遺法也孟子乃曰夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹夫井田之制一井之地畫爲九區故蘇洵謂萬夫之地蓋三十二里有半而其間爲川爲路者一爲澮爲道者九爲洫爲涂者百爲溝爲畛者千爲遂爲徑者萬使夏必五十殷必七十周必百則是一王之興必將改畛涂變溝洫移道路以就之爲此煩擾而無益於民之事也豈其然乎蓋三代取民之異在乎貢助徹而不在乎五十七十百畝其五十七十百畝特丈尺之不同而田未嘗易也故曰其實皆什一也王制古者以周尺八尺爲步今以周尺六尺四寸爲步古者百畝當今東田百四十六畝三十步曷以異曰無異也無異則孟子何以言五十七十百畝曰名異而實不異也今夫溝洫既定而不可復變者其制盡何以言之考工記匠人爲溝洫知夫溝與井間之爲遂爲溝爲洫爲澮爲川見溝知井見洫知成見澮知同則川之見爲夫遂之方一里爲井井之間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同間廣二尋深二仞謂之澮專達於川各載其名凡天下之地埶兩山之間必有川焉大川之上必有涂焉是遂溝洫澮川之制一定不易也夏之畝殷之畝周之畝其名雖異其積步則同以度法之異也何以知其同曰夏以十寸爲尺周以八寸爲尺夏之尺殷之尺周之尺其度雖異其爲步也則周以八尺爲步夏以十尺爲步殷以九尺爲步其名異而其實則一也夏之五十畝以周尺言之當百畝殷之七十畝以周尺言之亦當百畝不足則以爲餘分之尺非一止十得也二分之八寸而九寸有餘何則夏五十畝百六十步也周以爲百六十六步二十分步之十其步法其積俱得五十則夏五十畝爲百畝矣

是故同此一夫之田夏以廣十尺長五百尺爲畝殷以廣八尺長五百六十尺爲畝周以廣六尺長六百尺爲畝如其畝法而五十七十與百畝之數立矣步則夏以五尺殷以五尺六寸周以六尺一畝同長百步而夏廣二步殷廣一步五十六分步之二十四周廣一步推之一里則廣長皆三百步其積皆九萬步也夫如是則自遂以上殷周皆不必更而獨更其畝豈不甚易也哉夫三代步法與其夫田之廣長皆與率數祖應故夫有異畝無異步是之謂名異而實同少康以有田一成即考工之十里其明證也曰井與夫皆方畝何以不方曰畝之水注於遂遂在田首故不能方猶溝之水注於迤迤在通首亦不能方即詩所謂南東其畝亦辟嬰謂之長一生廣一步者也南畝之長即東畝之廣分言之則皆一步而或者疑之則畝必廣長皆廿步鄒曷爲晉欲令齊盡東其畝也孟子又請皆什一柰何曰與殷周保國之制也東成所謂公田不稅夫故其名曰助與徹夏則稅夫無公田而名爲貢貢爲什一助與徹爲九一九一之與什一盈納異名且故曰皆什一禹貢然有九等果什一然曰禹以九州爲等非一井也烏得言非什一錢氏大昕潛研堂答問云鄭康成注周禮害引孟子野九夫而稅一國中什一之文孔穎達詩正義甲其旨云周制有貢有助助者九夫而稅一夫之田貢者什一而貢一夫之穀通之二十夫而稅二夫是爲什中稅一也九一而助爲九中一知什一自賦非什中一者以言九一鄭云而助明九中一助也國中言什一乃云使自賦是什一之中使自賦之明非什中一爲賦也孟子又云方里而井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後敢治私事所以別野人也言別野人者別野人之法使與國中不同也爾雅云郊外曰野則野人爲郊外也野人爲郊外則國中爲郊內也郊內謂之國中者以近國故繫國言之亦可地在郊內是在國中故也郊外國中人各受田百畝或九而取一或什一而取一通內外之率則爲什而取一故曰徹徹之爲言通也康成之義得孔氏而益明若分公田爲廬舍入家各二畝半其說始於班固而何休注公羊趙岐注孟子范甯注穀梁宋均注樂緯皆因之非鄭義也段氏玉裁說文解字注云耡殷人七十而耡耡耤稅也从耒助聲周禮曰以興耡利萌今孟子作助周禮注引作藉耡即以耤釋之耤稅者借民力以食稅也遂人注云鄭大夫讀耡爲藉杜子春讀耡爲助謂起民人令相佐助按鄭意耡者合耦相助以歲時合耦於耡謂於里宰治處合耦因謂里宰治處爲耡也許意以周禮說七十而耡謂其意同王氏念孫廣雅疏證云大雅韓奕篇實畝實藉鄭箋云藉稅也宣十六年左傳穀出不過藉杜預注云周法民耕百畝公田十畝借民力而治之稅不過此王制古者公田藉而不稅鄭注云藉之言借也借民力治公田美惡取於此不稅民之所自治也說文殷人七十而耡耡稱耤也耡字亦作助又作助助與藉古同聲孟子公孫丑篇耕者助而不稅即藉而不稅也論語顏淵篇盍徹乎鄭注云周法什一而稅謂之徹徹通也爲天下之通法孟子滕文公篇夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一也徹者徹也助者藉也趙氏注云云鄭氏注匠人云貢者自治其所受田貢其稅穀藉者借民之力以治公田又使收斂焉徹者通其率以什一爲正也按趙氏注以徹徹桑土釋徹爲取此注同之以經正義引劉熙孟子注云家耕百畝徹取十畝以爲疑也亦以徹爲取與鄭異義異趙氏文田求是齊自司穡云徹之名義當爲求其說而不得因考公劉熙高兩詩毛傳皆謂徹爲治鄭氏公劉箋云什一而稅謂之徹又於匠人注云周之徹內稅有輕重諸賦謂之徹者通其率以什一爲正論語注云徹通也爲天下之通法趙氏孟子注耕百畝者徹取十畝以爲與徹然人徹取物也賈氏匠人疏引之孔氏公劉疏亦云徹取比以涼與收之粟以爲單國之耀是又以徹爲取以何盡徹起徹樂之相謂之皆是收取之義孟子亦言數者徹也不與更增一稼以徹取之義尤爲了當然其封變句若終不能明推周官司稼云遂所觀稼以年之上下出斂法是知徹無常頻推現年之問常此其與貢異寧助亦正是从家合作而上收其公田之入無貢更出斂法然其彝必有知何休所云不盡力於公田者故周貢以公田分殺天夫至敢特則遂野觀稼合百一十畝通計之而取其什一其法務不異於助故在徹云義出不過藉然民自無公私

緩急之異此其與助異處至魯宣公因其舊法而倍收之是爲什而稅二矣謂之徹者直是通盤核算猶徹上徹下之謂並非通融之義於此求之則徹法亦可想見故孟子旣分釋徹助之義而又據大田之詩以證其與助同法先儒以貢助兼用爲詞殆未然矣倪氏思寬讀書記云徹者徹也二句承上文言之不及貢法者有龍子云云在也商助周徹乃先說徹後說助者孟子意在行助徹爲賓助爲主謂徹之爲徹其遠固夏而助之爲藉其法尤美也

龍子曰治地莫善於助莫不善於貢貢者校數歲之中以爲常 注 龍子古賢人也言治土地之賦無善於助者也貢者校數歲以爲常類而上之民供奉之有易有不易故謂之莫不善也 疏 校數歲之中以爲常○正義曰翟氏灝考異云舊趙注本校字從手作校與下學校字不同釋文云校戶教反从木若从手是比校字云字今人多亂之五經文字云校戶教反又音效皆從木字從手者古注校元有二音借爲比校字○明未避諱校省作技及木字古閣注云疏本此校與下學校俱作技○注龍子古賢人也○正義曰列子仲尼篇有龍叔謂文摯云吾鄉譽不以爲榮國毀不以爲辱得而不喜失而弗憂視生如死視富如貧視人如豕視吾如人處吾之家如逆旅之舍觀吾之鄉如戎蠻之國或其人與

樂歲粒米狼戾多取之而不爲虐則寡取之凶年糞其田而不足則必取盈焉 注 樂歲豐年狼戾猶狼藉也粒米粟米之粒也饒多狼藉棄捐於地是時多取於民不爲暴虐也而反以常數少取之至於凶年飢歲民人糞治其田尚無所得不足以食而公家取其稅必滿其常數焉不若從歲饑穰以爲多少與民同之也 疏 注樂歲至之也○正義曰[illegible]蓄故稱樂歲淮南子覽冥篇云孟嘗君爲之增欷歍唈流涕狼戾不可止高誘注云狼戾猶交横也廣雅[illegible]文立我烝民鄭箋立當作粒詩書之粒[illegible]

爲民父母使民盻盻然將終歲勤動不得以養其父母又稱貸而益之使老稚轉乎溝壑惡在其爲民父母也 注 盻盻勤苦不休息之貌動作稱舉也言民勤身動作終歲不得以養食其父母公賦當畢有不足者又當舉貸子倍而益滿之至使老小轉尸溝壑安可以爲民之父母也 疏 注盻盻至母也○正義曰音義云盻五禮切亦四莧切丁作盻許乙切阮氏元校勘記云盻字見說文云盻恨視也但趙以勤苦不休息爲訓趙作盻不作盻也說文云盻[illegible]盻分古通用方言云屑屑不安也動作也爾雅釋詁文周禮天官小宰以官府之八成經邦治四曰聽稱責以傅別鄭司農云稱責謂貸子賈氏疏云稱責謂舉責生子彼此倶爲稱意於官於民俱是稱也段氏玉裁說文解字注云爯并舉也从爪冓省冓爲二爪者手也一手舉二故曰爯舉趙注孟子稱貸曰稱舉也凡手舉字當作爯凡偁揚當作偁凡銓衡當作稱今字通用稱禮記郊特牲云食養陰氣也淮南子說山訓云幸善食之而勿苦高誘注云食養也養其父母卽食其父母貸借也周禮地官泉府凡民之貸者與其有司辨而授之以國服爲之息鄭司農云貸者謂從官借本賈也故有息使民弗利元謂以國服爲之息受園廛之田而貸萬泉者則朞出息五百禮記月令注云火出而畢賦此言賦冰此公賦當畢謂公家之稅當完納也稅盡賦猶冰盡而賦矣當盡賦則不敢虧缺無如出之不足故假借於人而舉債焉子即息也史記貨殖傳云子貸金錢千貫吳楚七國兵起時長安中列侯封君行從軍旅齎貸子錢子錢家以爲侯邑國在關東關東成敗未決莫肯與唯無鹽氏出捐千金貸其息什之三月吳楚平一歲之中則無鹽氏之息什倍率毎歲萬息二千此常息也至急之時則其利十倍[illegible]賦不足又稱貸於子錢家以益滿此不足之數而所貸子錢乃倍於所不足之數[illegible]閻氏若璩釋地三續云胡朏明曰龍子言貢者校數歲之中以爲常[illegible]其助無公田耳[illegible]實不然也蓋自魯宣公稅畝以後諸侯廢公田而行夫貢法以取民數倍於古樂歲猶可勉供凶年則不勝其誅求之苦而籍口於夏后氏以支其貪暴龍子所以痛心疾首而爲是言孟子方勸滕君行助以革當時之弊意在申助不得不抑貢故舉龍子之言以相形而未暇深求其義得其實龍子所謂莫不善者乃戰國諸侯之貢法非夏后氏之貢法也

夫世祿滕固行之矣 注 古者諸侯卿大夫士有功德則世祿賜族者也官有世功者其子雖未任居官得世食其父祿賢者子孫必有土之義也滕固知行是矣言亦當恤民之子弟閔其勤勞者也 疏 注古者至義也○正義曰隱公八年左傳云天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏諸侯以字爲謚因以爲族官有世功則有官族邑亦如之白虎通封公侯篇云大夫功成未封子得封者善之及子孫也春秋傳曰賢者子孫宜有土地也趙氏本此爲說也[illegible]下當阮氏元校勘記云其子雖未任居官閩監毛三本同本而宋本考文古本任作士音義出未任音壬作任是也

詩云雨我公田遂及我私惟助爲有公田由此觀之雖周亦助也 注 詩小雅大田之篇言太平時民悅其上願欲天之先雨

公田遂以及我私田也八助者爲有公田耳此見詩言雨公田知雖周家民亦助也【疏】注詩小至助也〇正[illegible]

[illegible]

設爲庠序學校以教之【注】以學習禮教化於國庠者養也校者教也序者射也夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之皆所以明人倫也【注】養者養耆老教者教以禮樂射者三耦四矢以達物導氣也學則三代同名皆謂之學學乎人倫人倫者人事也猶洪範曰彝倫攸敘謂常事所敘也【疏】[illegible]

[illegible]

人倫明於上小民親於下有王者起必來取法是爲王者師也【注】有行三王之道而興起者當取法於有道之國也詩云周雖舊邦其命惟新文王之謂也子力行之亦以新子之國【注】詩大雅文王之篇言周雖后稷以來舊爲諸侯其受王命惟文王新復修治禮義以致之耳以是勸勉文公使庶幾新其國也【疏】注詩大至國也〇正義曰[illegible]

使畢戰問井地【注】畢戰滕臣也問古井田之法時諸侯各去典籍人自爲政故井田之道不明也【疏】注畢戰至明也〇正義曰[illegible]

孟子曰子之君將行仁政選擇而使子子必勉之夫仁政必自經界始經界不正井地不鈞穀祿不平【注】子畢戰也經亦界也必先正其經界勿侵鄰國乃

可均井田平穀祿穀所以爲祿也周禮小司徒曰乃經土地而井牧其田野言正其土地之界乃定受其井牧之處也疏注子畢至處也○正義曰畢戰來問此云子之君指文公則子指畢戰也周禮地官司市以次叙分地而經市注云經界也趙氏以此經界爲周禮各國之疆界元封建與井田相表裏故先不相侵奪而井田乃可鈞也阮氏元校勘記云井地不鈞石經岳本咸淳衢州本廖本孔本韓本考文古本足利本同閩監毛三本鈞作均按均鈞古字通也穀祿也爾雅釋言文周禮天官冢宰以八柄詔王馭羣臣二曰祿以馭其富注云祿所以富臣下書曰凡厥正人既富方穀是以穀釋祿天府若祭天之司民司祿注云祿之言穀也詩小雅鼓方有發亦云穀祿也穀即祿矣小司徒地官職也云乃經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都以任地事而令貢賦凡稅斂之事注云此謂造都鄙也采地制井田異於鄉遂重立國小司徒爲經之立其五溝五塗之界其制似井之字因取名焉孟子曰夫仁政必自經界始經界不正井地不鈞穀祿不平是故暴君汙吏必慢其經界經界既正分田制祿可坐而定也九夫爲井方一里九夫所治之田也此制小司徒經之匿人爲之溝洫乃成耳鄭氏以小司徒所經丘甸井田之界經土地之經爲經始靈臺之經出小司徒經度之與趙氏說異是故暴君汙吏必慢其經界既正分田制祿可坐而定也注暴君殘虐之君汙吏貪者也經界不正本也必相侵陵長爭訟也分田賦廬井也云古之庶人在官者比上農夫轉以爲差故可坐而定也疏注暴至定也○正義曰周禮地官大司徒辨其邦國都鄙之數制其畿疆而溝封之凡建邦國以土圭土其地而制其域凡造都鄙制其地域而封溝之邦國爲公侯伯子男附庸各有界矣都鄙爲王子弟公卿大夫采地亦各有界矣蓋建邦國造都鄙必審井田之形勢以爲之界各審其爲之適當而處爲經爲同爲封爲畿以界之邦國都鄙之界各視井田之界而定則井田之界各國各采邑者乃均自諸侯之疆虐者侵采邦國而邦國之界不正自鄉大夫之貪汙者侵占鄰邑而侵奪都鄙之界不正於是侈成爲適爲井者將不能爲其數合其度而亦不均矣惟外而邦國之大界正內而都鄙采邑之小界正而井田乃正以之分授於夫以之制諸臣之祿皆可定也此趙氏以正經界爲勿侵鄰國之義也荀子性惡篇云所見者汙慢淫邪貪利之行也列女傳貞順篇云且夫棄義從欲者汙也見利忘死者貪也夫貪汙之人王何以爲哉是汙即貪也趙氏釋名釋言語云慢漫也漫漫心無所限忌也心經慢之不以先王所定爲制在邦國必相侵陵即所云侵鄰國也在都鄙則長爭訟如衛靖奪夷陽五田卻犨與長魚矯爭田是也前但言侵鄰國此兼言之也廬謂二畝半在田井謂一夫百畝也以庶人在官者比上農夫轉以爲等差者禮記王制云諸侯之下士祿食九人中士食十八人上士食三十六人下大夫食七十二人卿食二百八十八人君食二千八百八十人是也夫滕壤地褊小將爲君子焉將爲野人焉無君子莫治野人無野人莫養君子注褊小謂五十里也爲有也雖小國亦有君子亦有野人言足以爲善政也疏注爲有也○正義曰梁惠王篇善推其所爲而已矣說苑引作善推其所有而已詩大雅婦有長舌大戴記本命注作婦爲長舌是有爲二字古通請野九一而助國中什一使自賦注九一者井田以九頃爲數而供什一郊野之賦也助者殷家稅名也周亦用之孟子所謂莫善於助也時諸侯不行助法國中什一者周禮園廛二十而稅一時行重賦貢之什一也而如也自從也孟子欲請使野人如助法什一而稅之國中從其本賦二十而稅一以寬之也疏注九一至之也○正義曰宣公十五年公羊傳云古者什一而藉什一者天下之中正也注云夫飢寒並至堯舜躬化不能使野無寇盜貧富兼并雖臯陶制法不能使強不陵弱是故聖人制井田之法而口分之一夫一婦受田百畝以養父母妻子五口爲一家公田十畝即所謂什一而稅也廬舍二畝半凡爲田一頃十二畝半八家而九頃共爲一井蓋百畝爲一頃凡九頃者九百畝也郊野在郊外自百里至五百里通中之都鄙一以言之也地官載師園廛二十而一

[middle register, left portion: small double-column commentary on 小司徒/遂人/匠人 溝洫井田之制; scan too degraded for a reliable character-level reading]

小司徒經之其職云乃經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都

[bottom register: commentary on 周禮 載師/遂人/匠人 and 趙氏、鄭氏 說; scan too degraded for a reliable character-level reading]

卿以下必有圭田圭田五十畝餘夫二十五畝注古者卿以下至於士皆受圭田五十畝所以其祭祀圭絜也士田故謂之圭田所謂惟士無田則亦不祭言絀士無絜田也井田之民養公田者受百畝圭田半之故五十畝餘夫者一家一人受田其餘老小尚有餘力者受二十五畝半於圭田謂之餘夫也受田者田萊多少有上中下周禮曰餘夫亦如之亦如上中下之制也王制曰夫圭田無征謂餘夫圭田皆不出征賦也時無圭絜餘夫盛

子欲令復古所以重祭祀利民之道也【疏】注古者至十畝○正義曰周禮地官載師[illegible]任近郊之地注[illegible]鄭司農云士田者[illegible]子得而[illegible]之田也[illegible]謂士讀為仕仕者亦受田所謂圭田也孟子曰[illegible]以下必有圭田圭田五十畝[illegible]

[illegible]矣故其[illegible]分豈夫之一而已上地田二十五晦萊半之中[illegible]

地[illegible]十五晦萊亦二十五晦[illegible]地二十五晦萊五十晦所謂如之者如田萊之多寡[illegible]

[illegible]夫二十五畝又半於圭田其人老弱或當無餘夫不計夫而

死徙無出鄉【注】死謂葬死也徙謂爰土易居平肥磽也不出其鄉易為功也【疏】注死謂至功也○[illegible]

[illegible]

鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦【注】同鄉之田共井之家各相營勞也出入相友相友耦也周禮太宰曰八曰友以任得民守望相助助察姦也疾病相扶持扶持其羸弱救其困急皆所以教民相親睦之道睦和也【疏】注同鄉至和也○正義曰說文解字[illegible]

[illegible]和睦是聽即和也

方里而井井九百畝其中為公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後敢治私事所以別野人也【注】方一里者九百畝之地也為一井八家各私得百畝同共養其公田之苗稼公田八十畝其餘二十畝以為廬井宅園圃家二畝半也先公後私遂及我私之義也則是野人之事所以別於士伍者也【疏】注方一至伍者也○正義曰[illegible]

[illegible]家皆私百畝同養公田[illegible]十畝八家同養是八百八十畝稅其八十畝名為九一實乃[illegible]

什一分之一也此助法所以善也惟是公私之田既分而先後之期乃定也野人謂都鄙之人國語齊語云罷士無伍注云無行曰罷無伍無誥爲伍也然則士伍猶云士列也鄭謂食祿之君子龍公田君子所食先之私田野人所食後之是別野人於君子也又地官小司徒九會萬民之卒伍而用之五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍五尙書費誓云魯人三郊三遂孔氏正義云天子六軍出自六鄉則諸侯大國三軍亦當出自三鄉也周禮又云萬二千五百人爲遂遂人職云以歲時稽其人民簡其兵器以起征役則六遂亦當出六軍鄉爲正遂爲副也設百里之國去國十里爲郊則諸侯之制亦當在郊內遂在郊外然則軍從屬鄉遂毛詩小雅采芑傳云宣王能新美天下之士箋云士軍士也荀子王制篇云故王者富民霸者富士注云士卒伍也則士伍指遂之人鄉遂之什一自賦無公田私田之分則無先公後私之法是別野人都鄙之人於鄉遂之人也未知孰是技斯記云韓本考文古本伍作位此其大略也若夫潤澤之則在君與子矣注略要也其井田之大要如是而加惠潤澤之則在於君與子其裁力據循之也疏注略要至循之也〇正義曰淮南子本經訓云其言略而循理高誘注云略約要也約之義爲要略約音近義通也〇注加至循之也〇正義曰風俗通山澤篇云澤者言其潤澤萬物以阜民用也井田大要如是此法也若無慈惠之心行之則法雖立而民仍不被其澤荀子富國篇云垂事養民拊循之唲嘔之法云拊與撫同拊循即悅之也與井田之法而徒撫循還之則爲小惠亦井田之法立而無撫循慈惠之意則法亦槁然而無光爲所謂有治人無治法也注而加慈惠潤澤之孔木牀而字

章指言賢師知采人之善善之至也修學校勸禮義勅民事正經界均井田賦什一則爲國之大本也疏〇知采人之善〇正義曰史記太史公自序云春秋采善貶惡又禮書云悉內六國禮儀采擇其善韓本無善之至也四字

皇清經解卷十五之十終

皇清經解分經彙纂卷十五之十一

南海陳 嘉應張嘉樹舊校 部漢軍樊封新校

學海堂

孟子正義 江都焦孝廉循著

有爲神農之言者許行自楚之滕踵門而告文公曰遠方之人聞君行仁政願受一廛而爲氓注神農三皇之君炎帝神農氏也許姓行名也治爲神農之道者踵至也廛居也自稱遠方之人願爲氓氓野人之稱疏注神農至之稱〇正義曰以神農氏爲三皇者白虎通號篇云三皇者何謂也謂伏羲神農燧人也或曰伏羲神農祝融也禮號謚記說伏羲神農祝融也次黃帝堯舜並淮南子以伏羲神農爲二皇也文選注引禮說孔子所未言何足以聞哉〇漢書藝文志云農家者流神農二十篇六國時諸子疾時怠於農業道耕農事託之神農顏師古云劉向別錄云疑李悝及商君所說孟子書中言神農之世父師而食饔飧而治淮南子齊俗訓云神農之法曰丈夫丁壯而不耕天下有受其飢者婦人當年而不織天下有受其寒者故身親耕妻親織以爲天下先利也神農之教而謂神農之言也御覽皇王部引尸子云神農氏夫負妻戴以治天下堯曰朕之比神農猶旦之與昏也北堂書鈔帝王部引尸子云神農氏並耕而食以勸農也尸佼魯人其書爲雜家商鞅師之其言並耕而治與許行同許行之學蓋出於尸佼呂氏春秋審時篇夫稼爲之者人也高誘注云爲治也禮記大學篇道學也注云道言也是爲神農之言即治神農之道也古之人民食鳥獸蠃蛖之肉多疾病毒傷之害故神農因天時分地利制耒耜教民播種五穀久而耒耨之利民皆粒食黃帝堯舜垂衣裳而天下治通變神化宜尊卑辨上下爲萬世法故孟子言必稱堯舜尸商之徒仍託神農之言以惑天下許行從而術之循墨者之於羿耳國策齊策一軍重踵而高誘注云踵至也毛詩胡取禾三百廛兮傳云一夫之居曰廛是廛即居也氓與甿同周禮地官遂人凡治野以下劑致甿注云甿猶民也變民言甿異內外也甿猶懵懵無知貌也賈氏疏云大司徒小司徒言民皆云民不言甿此變民言甿直是異內外而已然則鄭注云民都鄙稱甿甿屬都鄙鄙爲野人國策秦策云而不憂民氓淮南子脩務訓云以寬民氓高誘注皆云野民曰氓史記三王世家索隱引說文云氓野人之稱鄭意亦以都鄙之三民文公與之處其徒數十人皆衣褐捆屨織席以爲食注文公與之居處舍之宅也其徒學其業者也衣褐貧也捆猶叩椓也織屨欲使堅固叩之也賣屨席以供食飲也注文公與之居處舍之宅也〇正義曰呂氏春秋功名篇云故民無常處毛詩注云處居也文公與之處即文公與之居故以居解處高許箋云舍猶處也蒙上以居釋宅荀子王制篇云定居宅趙氏以居釋宅以其意未明故又以舍之宅申明之謂與之居處者止舍之以廛宅也〇注捆猶至叩之也〇正義曰音義出捆屨云丁音叔重日捆猶織也埤蒼曰捆叩椓也從才從木者誤也張作緷音同又出叩椓云丁音卓擊也從才者說文承部云捆許讀晉楚淮南子修務訓云發之之時禾穗之縷也捆作緷許是也注云捆叩椓之也毛詩大文如今之越絨漢是也其均許也謂之捆亦捆之也雅宗家之臺箋云臺之言抓也緣有堅亦緻也云捆逼而密緻郎所之使堅堅亦緻也高注淮南同於許趙注孟子同於高矣捆屨織席何以爲食知其賣之以供飲食也陳良之徒陳相與其弟辛負耒耜而自宋之滕曰聞君行聖人之政是亦聖人也願爲聖人氓注陳良儒者也陳相陳良之門徒也辛相弟聖人之政謂仁政也陳相見許行而大悅盡棄其學而學焉注棄陳良之儒道更學許行神農之道也疏注棄陳良之儒道〇正義曰漢書藝文志云儒家者流游文於六經之中留意於仁義之際祖述堯舜憲章文武宗師仲尼以重其言於道爲最高荀子儒效篇言大儒之效皆推周公其對秦昭王則以仲尼爲歸陳良悅周公仲尼之道是儒家者流也陳相見孟子道許行之言曰滕君則誠賢君也雖然未聞道也注陳相言許行以爲滕君未達至道也賢者與民並耕而食饔飧而治今也滕有倉廩府庫則是厲民而以自養也惡得賢注相言許子以爲古賢君當與民並耕而各自食其力饔飧熟食也朝曰饔夕曰飧當身自具其食兼治民事耳今滕賦稅有倉廩府庫之富是爲厲病其民以自奉養安得爲賢君乎三皇之時質樸無事故道若此也疏注饔飧至事耳〇正義曰說文食部云饔孰食也飧餔也从夕食餔申時食也段氏玉裁說文解字注云小雅傳云孰食曰饔魏風傳云孰食曰飧然則饔飧皆謂孰食分別之則謂朝食夕食許於饔不言朝於飧不言夕互文見也趙注孟子曰朝食曰饔夕曰飧此析言之公羊傳趙盾食魚飧左傳僖負羈饋盤飧趙衰以壺飧從皆不必夕時渾言之也司儀注云小禮曰飧六禮曰饔饗客上公飧五牢饔餼九牢侯伯飧四牢饔餼七牢子男飧三牢饔餼五牢此饔飧與常食不同且多腥不皆孰食王氏念孫廣雅疏證云釋器孰食謂之饎饗饔餚若飧小雅祈父篇有母之尸饔毛傳云孰食曰饔大東篇有饛簋飧傳云飧孰食也合言之則曰饔飧周禮外饗云賓客之飧饔饔食之事是也昭二十五年公羊傳饔未就何休注云饔熟肉饔飧之則饔飧即饔古者用鼎言之則曰饔飧孟子滕文公篇饔飧而治是也〇注是厲至君乎〇正義曰毛詩大雅思齊篇烈假不瑕箋讀烈爲厲云厲病也論語子張篇云信而後勞其民未信則以爲厲己也王肅云病也此厲民正謂病民所云厲己以病之也昭公六年左傳云奉之以仁注云奉養也說文食部云養供養也漢書法敬事供上曰恭注云世奉也是養爲奉養也上云滕君則誠賢君此又云惡得賢賢指上賢君惡之言安也孟子曰許子必種粟而後食乎注問許子必自身種粟乃食之邪曰然注相曰然許子自種之許子必織布而後衣乎注孟子曰許子自織布然後衣之乎曰否許子衣褐注相曰不自織布許子衣褐以毳織之若今馬衣者也或曰褐枲衣也一曰粗布衣也疏注以毳至衣也〇正義曰周禮春官司服鄭司農注云毳罽衣也天官掌皮共其毳毛爲氈注云毳毛細縟者淮南子覽冥訓云短褐不完注云短褐處器物之人也褐毛布如今之馬衣也定公八年左傳云短褐侵齊攻廩邱之主人焚衝或濡馬褐以救之注云馬褐衣說文衣部云褐編枲韈一曰粗衣趙氏云馬衣本左傳及馬高注也云枲衣本說文衣部云褐編枲韈注云馬衣衣之段氏玉裁說文解字注云編枲韈之謂編枲爲衣如今草衣類韈之類枲衣亦謂編枲爲衣按說文云麻藍之屬韈故趙氏不言韈但言衣也任氏大椿深衣釋例云褐泉韈一曰粗衣七月急就篇褐注褐以毛爲衣或日屬衣也按詩七月篇孟子褐注並以褐爲毛布衣子注又以褐爲編枲衣又以褐爲短褐田賦褐布褐注褐爲毛布楚人謂褐爲褐短褐大布當岳觀振褐淮南子齊物訓注褐然則褐一衣耳而毛枲布各異貴者無衣故盡衣毛褐則褐言之也詩七月無衣無褐箋云褐毛布也盡衣無褐毛枲布衣於衣史記劉敬曰臣衣褐衣褐見衣帛衣帛見則別褐於帛部說文所云短衣也褐爲粗衣又爲短衣晏子諫上篇百姓老弱凍寒不得短褐而欲褐荀子大略篇衣則豎褐不完豎褐童豎之褐亦短褐也淮南子齊俗訓必有管蒯履蹻之襦自詩官史記秦始皇帝紀夫寒者利短褐索隱曰謂褐布豎裁爲勞役之衣短而且狹故謂之短褐亦曰監褐凡短褐者必日短褐師古貢禹傳注小褐爲布長襦衣長短亦有古今之異與許子冠乎注孟子問相曰冠注相曰許子冠也曰奚冠注孟子問許子何冠也曰冠素注相曰許子冠素曰自織之與注孟子曰許子自織素與曰否以粟易之注相言許子以粟易素曰許子奚爲不自織注孟子曰許子何爲不自織素乎曰害於耕注相曰織妨害於耕故不自織也疏注織妨害於耕〇正義曰阮氏元校勘記云韓本閩監毛三本孔本韓本同廖本妨作妨按作妨是也說文文部云妨害也故以妨釋害曰許子以釜甑爨以鐵耕乎注爨炊也孟子曰許子寧以釜甑炊食以鐵爲犂用之耕否邪疏〇注爨炊也〇正義曰

說文火部云炊爨也又爨部云齊謂炊爨段氏玉裁說文解字注云齊謂炊爨者齊人謂炊曰爨古言謂則不言曰如毛傳婦人謂嫁曰歸是也特牲少牢禮注皆曰爨竈也此因必炊於竈故謂竈爲爨是炊傳云爨雍爨廩爨也此謂竈又曰爨竈謂爨竈有容也此謂炊按此言以釜甑爨釜甑作竈則爨不得又爲竈故是炊說文牛部云犁耕也段氏玉裁說文解字注云犁耕二字互訓皆謂田器故云以鐵爲犁爨本竈名用以炊即以炊爲爨猶犁本田器用以耕即以耕爲犁也

曰然注相曰用之自爲之與注孟子曰許子自治鐵陶瓦器疏注治鐵陶瓦器○正義曰攷工記㮚氏爲量改煎金錫則不耗量之以爲鬴深尺內方尺而圜其外其實一鬴說文鬲部云鬴鍑屬也重文釜或從父金聲是釜屬金治之也故云治鐵攷工記陶人爲甗實二鬴厚半寸脣寸盆實二鬴厚半寸脣寸七穿鄭司農云甗無底甑說文瓦部云甗甑也一穿段氏玉裁說文解字注云無底所謂一甑穿盆甑七穿而小甗一穿而大則無底矣其底七穿故必以箄蔽甑底而加米其上而餴之而餾之鬲屬瓦陶爲之也故云陶瓦器按古釜有足如鼎今釜無足別以土爲鑪其下說文言秦名土鬴曰鬲是也鬲讀若過今俗作鍋然土其下仍鑪其上俗猶呼其上之鐵爲鍋其下土爲耳然今以木爲之其下亦以木爲檽則七穿之遺制矣或以竹爲之俗呼蒸籠亦鍑之類也

曰否以粟易之注相曰不自作鐵瓦以粟易之也以粟易械器者不爲厲陶冶陶冶亦以其械器易粟者豈爲厲農夫哉且許子何不爲陶冶舍皆取諸其宮中而用之何爲紛紛然與百工交易何許子之不憚煩注械器之總名也厲病也以粟易器不病陶冶陶冶亦何以爲病農夫乎且許子何爲不自陶冶舍者止也止不肯皆自取之其宮宅中而用之何爲反與百工交易紛紛爲煩也疏注械器之總名也○正義曰說文木部云械桎梏也一曰器之總名桎梏爲刑罰之器莊三十二年公羊傳以攻守之器爲械而實非桎梏兵甲之器專名故荀子王制篇言喪祭械用禮記王制云器械異制注云謂作務之用孟子此文又指釜甑耒耜而言是凡器皆得稱械故云器之總名也○注舍止也至用之○正義曰舍爲居止之止此爲禁止之止故又申解止爲不肯爾雅釋宮云宮謂之室室謂之宮邵氏晉涵正義云春秋隱五年考仲子之宮穀梁文十三年傳云伯禽曰世室魯公曰宮是宮廟通稱宮室也左氏莊二十一年傳云號公爲王宮於玤鄘詩定之方中作于楚宮又云作于楚室是天子諸侯所居通稱宮室也左氏僖二十八年傳云令無入僖負羈之宮檀弓云季武子成寢杜氏之葬在西階之下請合葬焉許之入宮而不敢哭是大夫通稱宮室也士昏禮云請吾子之就宮喪服傳云所適者以其貨財爲之築宮廟大戴禮千乘篇云百姓不安其居不樂其宮是士庶人通稱宮室也釋文云古者貴賤同稱宮秦漢以來惟王者所居稱宮焉按宮是貴賤通稱此許行所居即廛宅故以宅解宮也毛氏奇齡四書賸言云舍皆取諸其宮中而用之舍止也言止取宮中不須外求也趙注舍止又以不肯爲止謂不肯皆自取宮室之中則猶是止字而解又不同

曰百工之事固不可耕且爲也注相曰百工之事固不可耕且爲故交易也然則治天下獨可耕且爲與注孟子言百工各爲其事尚不可得耕且兼之人君自天子以下當治天下政事此反可得耕且爲邪欲以窮許行之非勝君不親耕也孟子謂五帝以來有禮義上下之事不可復若三皇之道也言許子不知禮也有

大人之事有小人之事且一人之身而百工之所爲備如必自爲而後用之是率天下而路也注孟子言人道自有大人之事謂人君行敎化也小人之事謂農工商也一人而備百工之所作作之乃得用之者是率導天下之人以羸路也疏注一人而備百工之所作○正義曰爾雅釋言云作爲也諸經注或以爲釋作或以作釋爲二字轉注此以百工之所作解百工之所爲以備字解字明句上爲字斷不與百工字連作之乃得用之解自爲而後用也荀子富國篇云百技所成所以養一人也而能不能兼技人不能兼官○注是率導天下路也○正義曰禮記中庸云率性之謂道鄭君臣篇云道也者上之所以導民也道者導也管子是率即導也音義出路也云丁張並云路與露同以率路解之云力爲切字亦作羸郎果切本作是率天下之人以羸路之路也阮氏元校勘記云音義出羸路云字亦作羸則宜公所見本無羸字路與露古通用露見於古書者多矣大雅串夷載路鄭箋以瘠釋路傍人乃瘠爲此添之二字其義同也是亦作者非翟氏灝考異云趙注其未安而欲改字爲不若奔走道路爲得管子四時篇不知五穀之故國家乃路房氏注曰路謂失其常居可爲此路字之證

故曰或勞心或勞力勞心者治人勞力者治於人治於人者食人治人者食於人天下之通義也注勞心者君也勞力者民也君施敎以治理之民竭力治公田以奉養其上天下通義所常行也疏故曰至通義也○正義曰襄公九年左傳知武子云君子勞心小人勞力先王之制也國語魯語公父文伯之母云君子勞心小人勞力先王之訓也是勞心勞力古有此法孟子上言大人小人此云或勞心即君子勞心也云或勞力即小人勞力也以先王之法是以知故曰二字勞心者治人以下則孟子申上之辭也○注君施至其上○正義曰荀子修身篇云少而理曰治淮南子說山訓云莫善食之而勿苦注云食養也前章言無君子莫治野人無野人莫養君子此云勞心者治人勞力者食於人即君子治野人也彼云養此云食是食人即養人者食於人即野人養君子也以事人養君子以治理釋治以同井相扶持以親睦也民竭力治公田則八家同養公田公事然後敢治私事也戰國時諸侯卿大夫但知多取於民故不畢樂分別公私之界不知助法行則先公後私之分定而君子野人之尊卑明不特小人之利也許行以孟子分別尊卑貴賤持其並耕之說正君子之福也許行以孟子孟子復引先王勞心勞力之辨以申明君子治野人養之故君子之義義而通非一人之說同君子於小人思有以破之私言矣故云所常行者也

當堯之時天下猶未平洪水橫流氾濫於天下草木暢茂禽獸繁殖五穀不登禽獸偪人獸蹄鳥迹之道交於中國堯獨憂之舉舜而敷治焉注遭洪水故天下未平水盛故草木暢茂草木盛故禽獸繁息衆多也登升也五穀不足升用也猛獸之迹當在山林而反交於中國懼害人故堯獨憂念之敷治也書曰禹敷土治土也疏當堯之時○正義曰孟子舉堯舜之事明通變神化必法堯舜神農之言非其時也○注遭洪至害人○正義曰洪與洚通呂氏春秋執一篇神農以鴻高誘注云鴻盛也說文水部云濫氾也氾濫也二字轉注以疊韻故連稱之楚辭九辯云何氾濫之浮雲兮注云浮雲晻曀翳翳之盛也史記韓非傳云氾濫博文則多而久之博多說之盛也劉向九歎憂苦篇云折銳摧矜凝氾濫兮注云氾濫猶浮沉也水盛故浮流於中國經先言天下未平注先言洪水明洪水橫流二句申上天下猶未平也凡事縱則順橫則逆橫行水逆行也天下所以未平緣洪水所以盛緣逆流推逆流則逆流於天下而天下所以未平也毛詩秦風小戎傳云暢轂長轂也呂氏春秋知度篇此神農之所以長高誘注云長猶盛也說文艸部云茂草豐盛是暢茂爲草木之盛也毛詩正月繁霜傳云繁多也淮南子氾論訓當市繁之時高誘注楚辭離騷佩繽紛其繁飾兮王逸注云繁眾也繁通作蕃周禮地官大司徒以蕃鳥獸注云蕃蕃息也國語晉語云蕃殖也注云殖長也語云所以生殖也注云殖長也史記孔子世家昭公十八年左傳云自大賢之息也者生也然則繁殖二字義同繁殖即繁息衆多也公五年左傳不升於俎服虔注云登升也即升爲登釋詁云登成也淮南子時則訓云五穀始升高誘注云升成也爾雅也其義亦同呂氏春秋明理篇云五穀萎敗不成高誘注云登成云則五種不成故登即成禮記檀弓云竹不成用鄭注云成猶善也毛詩齊風猗嗟儀既成兮箋云成猶備也用備則可善用猶升用也爲不可善用竹無滕緣則不可用也用也偪古通字爾雅釋言云逼迫也猛獸與人相迫近則人惟害人故堯獨憂念之謂堯懼其傷害人故憂念之也言禽獸注單言猛獸者舉獸以見鳥也見於山海經者多獸亦多怪鳥矣爾雅釋詁云憂思也念思也是憂亦念也王氏念孫廣雅疏證云傳治也孟子滕文公篇堯獨憂之舉舜而敷治焉趙岐注云敷治也引禹貢禹敷土敷與傳同故史記夏本紀作傳土今本孟子也下有治字後人取注義加之也按禹貢敷土史記集解引馬融注云敷分也敷訓分布也敬敷亦分也然則文敷治即分治使禹治水使益掌火使舜分治之下使益掌火治堯一人獨憂不能一人分治之也趙氏以服治釋敷則名使禹疏河舜使益無治字者也儀禮喪服傳云故趙本似無治字乃今各本皆理也淮南子原道訓云夫能理三苗高誘注云理治也注毛詩小雅我疆我理傳云理分地里也禮記樂記云樂者通倫理者也注云理分也理之訓分則治之義亦爲分蓋氏以治釋敷即以理釋敷亦正以分釋敷趙氏注經每有此例無礙經之有治字也

舜使益掌火益烈山澤而焚之禽獸逃匿注掌主也主火之官猶古火正也烈熾也益視山澤草木熾盛者而焚燒之故禽獸逃匿而遠竄也疏注掌主至正也○正義曰周禮天官凌人掌冰杜子春云掌冰爲主冰是掌爲主也主火之官云猶古之火正者襄公九年左傳晉士弱對晉侯曰古之火正或食於心或食於咮以出內火是故咮爲鶉火心爲大火陶唐氏之火正閼伯居商丘祀大火而火紀時焉相土因之故商主大火其後有此官又相土代之也盍爲之後命說云烈猶火猛也篇無以烈焚不味可重酒之高誘注云烈猶猛也焚所當焚烈猛火之勢如草木暢茂也故焚之以熾盛也毛詩商頌如火烈烈箋云其威勢如火之盛熾烈是也可訓熾爲盛烈之以熾則釋烈爲熾也草木熾謂熾盛也山澤以盛云烈以釋云以熾盛釋之澤爲熾故云烈山澤猶焚山澤也美之而此視山澤則益使烈山澤而焚之則盛云其雜說指言山澤之貢刑木而孟子以爲云舜使益掌火益烈山澤而焚禹之貢其鍵不云同書言刑乃常法省問人有力深林穿谷蒙籠薈尉不可除者則以炬空之殊人按皋陶謨隨山刊木孔氏尚書集注音疏云史記夏本紀作行山表木說文木部云栞槎識也從木䂞䂞斫也以爲表識研也說文木部亦云栞字注云研之以識謂其木如孫炎所云刊木爲表識也段氏玉裁說文解字注云栞字其意然則刊木自爲大表白而書之曰麗死此樹下其意也然尚書刊木自爲表道里與此焚草木罷禽獸不同是非孟子異於尚書也楚辭招云逃竄無只高誘注云逃匿猶遯也說文宀部云竄匿也見招魂弗能匿也逃注云逃匿猶遯也淮南子說林訓云竄則彤三字之

尊注故以竄釋逃匿逃竄則遠去故加遠字也閩監毛三本遠竄上多奔走二字

禹疏九河瀹濟漯而注諸海決汝漢排淮泗而注之江然後中國可得而食也當是時也禹八年於外三過其門而不入雖欲耕得乎注疏通也瀹治也排壅也於是水害除故中國之地可得耕而食也禹勤事於外八年之中三過其家門而不得入書曰辛壬癸甲啟呱呱而泣予弗子如此寧得耕乎疏禹疏九河〇正義曰禹貢濟河爲兗州九河既道又云導河積石至于龍門南至于華陰東至于底柱又東至于孟津東過洛汭至于大伾北過降水至于大陸又北播爲九河同爲逆河入于海毛詩正義引鄭氏注云河水自上至此流盛而地平無岸故能分爲九以衰其勢壅塞故通利之也九河之名徒駭太史馬頰覆釜胡蘇簡絜鉤盤鬲津周時齊桓公塞之同爲一河今河間弓高以東至平原鬲津往往有其遺處焉又云播散也謝氏身山黃河圖說云水降土升則河底日低而地日高水升土降則河底日高而地日低凡水過寒涼則反凝結堅實而成冰土過寒涼則反融化柔虛而爲壅黃河之水出積石之西寒涼之甚者也但水雖堅流於眾石之間則不能濁此積石以西之水所以最清至積石東漸遇柔虛之土所以漸濁水降土升齧之而去則濤底漸下今觀底柱以上地高河低則水降土升確然可見滎陽以下則水復上升土復下降此河底所以日高在西北寒涼之地則水反堅實土反柔虛此滎武以上所以水降土升也至東南溫煖之地則水復柔虛土復堅實此滎武以下所以水升土降也且汾濟經渭之原皆出西北寒涼之地故水上容土土不容水彼此相混而皆爲濁河此滎武以上所以水降土升也濟伊洛瀍澗澠沁之源皆出東南溫煖之地故水不容土土不容水彼此相拒而皆爲清河焉此滎武以下所以水升土降也夫濁河之水容土者也清河之水不容土者也清河之水入於濁河之中則濁河之土必不容於清水之上自必漸降於下而河底漸高以致水行地上左右齧決也鯀之治河績用弗成固宜非之然九載河事此熟悉水土之性故深以水由地上行爲憂故掘地注海使水由地中行又何氾溢衝決之有而聖人猶憂深慮遠惟恐已後之水升土降水後行於地上乃思惟有濬去河底之淤然黃河之水萬里奔騰直瀉而下又何能使之暫停於上以取其泥故聖人於此禹因蹟鋤乃於河外加河而作遂一遂濬之法遂將一河播爲九道每至冬秋水涸之後乃以入河通流注海一河閘斷上流之口使河底之淤盡露然後濬而去之則此一河之內無淤塞之泥因而二河三河以及八九河復至一二河輪流更替一歲必深濬一河九歲必各濬一次周而復始永濟勿廢萬載千年可無患焉後世不明其意乃謬解之曰播九河者殺水勢也是豈知水之勢者哉〇瀹濟漯〇正義曰禹貢云導沇水東流爲濟入于河溢爲滎東出于陶邱北又東至于菏又東北會于汶又北東入于海兗州云浮于濟漯達于河段氏玉裁說文解字注云泲沇也東入于海从水𠂔聲四瀆之泲字如此而尚書周禮春秋三傳爾雅史記風俗通釋名皆作濟毛詩邶風有泲字而傳云地名則非水也惟地理志引禹貢職方作泲然以濟南濟陰名郡志及漢碑皆作濟則知漢人皆用濟班志許書僅存古字耳胡朏明禹貢錐指云孟子曰禹疏九河瀹濟漯皆在兗域而經於濟漯不言施功以貢道見之曰浮于濟漯明二水之道可知矣濟漯之漯說文本作濕濕之從說文本作濕錄改呂爲田又省一系遂作漯兩濕轉爲濕濕並二字混而無別王氏鳴盛尚書後案云漢志言漯水所經除東武陽南有郡際一平原郡高唐桑欽言漯水所出二漯陰二千乘郡千乘圖漯沃所過郡三者謂東郡平原千乘也高唐之水當爲說水別支河渠書云禹導河至大伾於是禹以爲河所從來者高水湍悍數爲敗乃厮二渠以引其河孟康曰二渠其一出貝丘西南南折者因河之經漯也其一則漯川也河自王莽時遂定惟用漯耳孟康言河從惟用漯雖似小漯其以禹厮二渠一爲漯川此用古義不可改也以水經注元和志寰宇記諸書考之濟水最南漯水在中河水最北今小清河所經自歷城以東如章邱長山新城高苑博興樂安諸縣皆古濟水所行而大清河所經自歷城以上至東阿皆古漯水故道而自歷城東北如濟陽齊東青城諸縣則皆古漯水所行蒲臺以北則古河水所經蓋宋時河嘗行漯瀆及河去則大清河兼行河漯二瀆其小清河則漸爲濟水故道也〇決汝漢〇正義曰禹貢云嶓冢導漾東流爲漢又東爲滄浪之水過三澨至于大別南入于江而汝水禹貢無之漢書地理志汝南郡定陵云高陵山汝水出東南至新蔡入淮過郡四行千三百四十里南陽郡魯陽縣注云有魯山滍水所出東北至定陵入汝又有昆水東南至定入汝潁川郡亦有定陵續郡國志潁川郡有定陵汝南郡無定陵劉昭注於潁川定陵引地道記云高陵山汝水所出汝南定陵蓋即潁川定陵前漢存一縣分隸兩郡者定陵在汝南潁川之間故分屬之光武時省併爲一僅存爲一故續志屬潁川耳班氏於魯陽序滍水至定陵入汝於定陵序汝入淮定陵以西統汝於滍滍亦汝也遠滍水數之歷南陽河南潁川汝南故有四縣杜預春秋釋例郭璞山海經注並云汝出南陽魯陽縣大盂山東北至河南梁縣東南經襄城潁川汝南至汝陰褒信縣入淮襄城晉置汝陰魏置在晉則歷六縣也說文言汝水出宏農盧氏還歸山班志盧氏縣熊耳在東伊水出東北然則漢時盧氏縣在伊水之南與魯陽爲接壤酈氏自驗之故水經注言汝出魯陽縣大盂山蒙柏谷西即盧氏界許氏雖與班氏異而其指則同若水經言出河南梁縣勉鄉西天息山此本山海經非班許義也酈注於滍汝分流始言汝水趣狼皋山狼皋在梁縣西南六十里見寰宇記蓋汝自魯陽越百餘里始至梁縣元和志謂出魯山縣是矣謂出魯山縣之天息山是又以魯陽大盂混入勉鄉之天息也淮南子地形訓云汝出猛山猛與蒙柏長短讀蒙谷即猛山而猛與孟形近而誘大盂山即猛山也高誘注云猛山一名高陵也在汝南定陵縣汝水所出東南至新蔡入淮此據班氏而未知其指〇排淮泗而注之江〇正義曰禹貢云導淮自桐柏東會于泗沂東入于海揚州云沿于江海達于淮泗孫氏蘭輿地隅說云淮水發源胎簪至桐柏流百里而伏滋爲二瀆又見流千里會泗至清江浦入海揚州地勢散漫不能約束淮流爲則閭清江一渠堰其下流入揚之處一自清江浦入海其餘故之流散不盡者又導之由廬州巢湖胭脂河以入江又導之由天長六合以入江所謂排淮泗者也久而入江之口漸淤今故蹟猶存也或曰高堰始於陳登是不然若禹不築堰則下流散漫何以入海蓋高堰創於神禹後補於登耳蘭字滋九居吾鄉兆湖順治康熙時人於天算地圖研究極精此說實能羽翼孟子近時則有陽湖孫氏星衍作分江導淮論大略與蘭同而加詳其言云孟子言排淮泗而注之江今不得其解或以爲誤或以爲據吳溝通江淮之後言之不知禹貢揚州已云沿于江海達于淮泗解者又謂沿江入海自淮入泗此僞孔之言本不足信貢道迂回海運古無是法又有泥四瀆各獨入海以爲淮必不注江者不知各獨入海言入海處與江分道不謂上游支流也孟子言排者道其上游支流以殺淮之勢水經注淮水與此水泄水施水合淮水注濡須口施水受肥東南流逕合肥縣城又東注巢湖謂之施口而應劭漢書注遂以夏水爲出城父東南至此與肥合故曰合肥合肥壽春之間有芍陂船官湖東臺湖逍遙津見於水經注王象之輿地紀勝云古巢湖水北合於肥河故魏窺江南則循渦入淮自淮入肥由肥而趨巢湖矣入境魏亦必出此又引貨殖傳合肥受南北湖今史記湖誤作潮也歐陽忞輿地廣記王存元豐九域志合肥有肥水淮水宋時廬州有鎮淮樓蓋肥合於淮淮水盛則被於肥此淮水至合肥之證孫叔敖時作芍陂當因舊迹爲渠方輿勝覽引合肥舊志肥水北支入淮南支入巢湖合於兩雍歸異同出之說合肥城在四水中故梁韋叡堰水破城近世水利不修淮肥流壽然縣湖之水夏間泛達合肥古迹可尋未也且古說大別在安豐爲今霍邱地禹遂至此排淮故導江有至大別之文此又淮流與江通之證矣然則夏時貢道正可由巢湖濡須淮肥水之流通淮達於菏澤菏澤合沛泗之流故云達于淮泗從此達河則至禹都矣江淮泗通流不必在吳王溝通之後也淮之上游壽春東則有施肥通流西則有芍陂宣洩盛夏水漲則逕合肥入巢湖以達於江故宋以前淮流不爲洪澤湖之患上言注諸海此言注之江之諸異者王氏引之經傳釋詞云之猶諸也之諸一聲之轉互文耳詩伐檀篇寘之河之側兮漢書地理志作寘諸襄二十六年左傳棄諸堤下五行志作棄之〇注疏通至壅也〇正義曰說文疋部云疏通也國語周語云疏爲川谷以導其氣是也說文水部云瀹漬也字同於鬻一切經音義引通俗文云以湯煑物曰瀹皆與此文不合莊子知北遊云汝齊戒疏瀹其心瀹與疏連文當與疏同義廣雅云疏治也趙氏以治釋之仍以爲疏耳按淮南子原道謂高誘注云疏分也既讀爲二文播爲九疏播皆分疏瀹亦皆分也闢通亦分義趙氏上以治釋散此以治釋瀹皆兼有分義也說文手部云排擠也擠排也抵擠也推排也排抵擠推皆拒而退去之之名與通相反故趙氏以壅解之壅與雍同周禮雍氏注云雍之謂隄防止水者也蓋壅遏蔽塞其南以拒之壅即拒之推之使東去也趙氏蓋指高堰與且說者疑淮泗不入江乃汝入淮亦不入江而孟子以汝漢並稱爲決下承注江豈孟子不知淮並不知汝郭嘗細推之有精義焉淮自桐柏而東在上則汝潁沙渦等水入之在下則泗挾沂入之以一淮受諸水泗口以東地勢散漫難於專流入海故在上則決之在下則排之趙氏以壅解排義爲至精何爲壅於泗口之下築隄以東之不使其流濫洩於樊貢射陽之閭推振之偪合東入於海有此排而淮乃挾泗入海而不致南瀧於江矣乃壅障之功施於泗入淮以下可以壅泗而汝潁諸流之入於淮者不可以此壅之故於泗口以西決之使注於江此地泗未入淮所決者淮實決汝也泗既入淮所壅者淮實壅泗也言排泗而沂在其中言決汝而潁濟等水在其中下以泗與淮並言明泗入淮此汝即入淮之汝不可云決淮汝致與下句沓複故云決汝漢是時漢在安豐之闕入江汝入淮而決之入江蓋與漢合故云決汝漢謂決汝以合於漢而南注之江也蓋注江者汝漢之決也注海者淮泗之排也以上文言注諸海故此但言注江此古人屬文互見之法也以今推之汝水至汝寧鳳陽之間汝口入淮至霍邱西決出會六巢湖入江淮決即汝決而汝入淮之勢洩矣又東則潁水自潁上縣入淮沙水渦水自穰遠縣入淮而淮勢又盛至盱眙又決出由天長六合入江而潁沙渦諸水入淮之勢又洩矣又東沂泗乃自宿遷入淮而淮勢又盛遂不決之入江轉壅障入江之路排之使專由安東注海汝入淮則決之使合漢水以注之江泗入淮則壅之使並入於海故云決汝漢排淮泗而注之江自漢不至安豐而使汝漢合於可解於孟子稱決汝漢可以考見當時之地勢益知杜預莫元疑大別不在安豐之非也宣王命召公平淮夷而詩言江漢浮浮孔氏正義引大別之在廬江安豐之界則江漢合而揚州之境漢近淮故淮水之決出者與之合不言決漢淮而言決汝明決淮所以決汝入淮之勢也不言決汝淮而言決汝漢弱淮決於六安安豐間入漢與漢合入江也孟子此文至精至妙諸禹貢所未詳趙氏以壅釋排孟子之義益顯班固撰漢書地理志其言水道多用互見最爲奇奧而爲地理之學者尚不能識之況孟子乎〇注書曰至弗子〇正義曰皐陶謨文

后稷教民稼穡樹藝五穀五穀熟而民人育注棄爲后稷也樹種藝殖也五穀爲稻黍稷麥菽也五穀所以養人也故言民人育也疏注棄爲后稷也〇正義曰尚書堯典云帝曰棄黎民阻飢汝后稷播時百穀是棄爲后稷也〇注樹種藝殖也〇正義曰呂氏春秋任地篇云而樹麻與菽淮南子本經訓益樹蓮菱高誘並注云樹殖也方言云樹植立也禮記中庸地道敏樹注云樹殖也毛詩齊風藝麻如之何傳云藝樹也說文丮部云藝種也木部云樹生植之總名也是樹藝種植也兩字義通故樹可訓種亦可訓藝可訓植亦可訓種也〇注五穀謂稻黍稷麥菽也〇正義曰素問金匱真言論云東方青色其穀麥南方赤色其穀黍中央黃色其穀稷西方白色其穀稻北方黑色其穀豆周禮夏官職方揚州荊州宜稻豫州并州宜五種青州宜稻麥兗州宜四種雍州冀州宜黍稷幽州宜三種注云三種黍稷稻四種黍稷稻麥五種黍稷菽稻麥趙氏所本也程氏瑤田九穀

說云鄭康成氏注周官大宰職之九穀黍稷稻粱麻大豆小豆麥苽南方無黍而稷粱二者言人人殊鄭氏注三禮及箋詩獨不詳稷之形狀呂氏淮南子其所著書往往言諸穀之得時及太歲所值之年或昌或疾東西南北之地各有所宜種矣而獨不及於稷之而鄭衆以班固服虔孫炎韋昭郭璞之流其言稷者類皆冒粟之名唐以前以粟爲稷唐以後[illegible]故謂之禾禾木也木王而生金王而死粟嘉穀實也米粟實也粱米名也[illegible]耳非[illegible]物明矣[illegible]也周官倉人職掌粟入之藏注九穀盡藏焉以粟爲主則是粟爲[illegible]氏注大宰職[illegible]矣史記索隱[illegible]黃粱是粱者白粱也今北方猶呼粟米之純白者[illegible]鄭注九穀有稷無粱[illegible]稷粱也頗與禮經相畔[illegible]逸稷又見於經者[illegible]後鄭知稷粱之不可相無也而[illegible]改司農[illegible]穀之說吾於是服康成氏之識之卓也其注疾醫職之五穀[illegible]

謂重[illegible]之文[illegible]月令之[illegible]

[illegible]鄭司農[illegible]則不亦[illegible]

民五穀[illegible]人育○正義曰說文云育養子使作善也[illegible]

人之有道也飽食煖衣逸居而無教則近於禽獸

聖人有憂之使契爲司徒教以人倫父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信注司徒主人教以人事父父子子君君臣臣夫夫婦婦兄兄弟弟朋友貴信是爲契之教也疏正義曰虞書堯典云帝曰契百姓不親五品不遜汝作司徒敬敷五教在寬此使契爲司徒之事也戴氏震孟子字義疏證云人道人倫日用身之所行皆是也在天地則氣化流行生生不息是謂道在人物則凡生生所有事亦如氣化之不可已是謂道易曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也言由天道以有人物也大戴禮記曰分於道謂之命形於一謂之性[illegible]也中庸曰天命之謂性率性之謂道修道之謂教言日用事爲皆由性起無非本於天道然也中庸又曰君臣也父子也夫婦也昆弟也朋友之交也五者天下之達道也此言身之所行舉凡日用事爲其大經不出乎五者孟子稱契爲司徒教以人倫父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信此即中庸所言修道之謂教也曰性曰道指其實體實事之名曰仁曰禮曰義稱其純粹中正之名人道本於性而性原於天道天地之氣化流行不已生生不息然而生於陸者入水而死生於水者離水而死生於南者習於溫而不耐寒生於北者習於寒而不耐溫此資之以爲養者彼受之以害生天地之大德曰生物之不以生而以殺者豈天地之失德哉故語道於天地舉其實體實事而道自見一陰一陽之謂道立天之道曰陰與陽是也[illegible]

[illegible]

則君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信[illegible]

盡識誠者實有焉而已矣毛氏奇齡四書賸言補云契所敷五教[illegible]

孝父母慈兄友弟恭子孝[illegible]

諸父族[illegible]

十義五道非五常中庸三德非洪範之三德則五達道必非五倫也按史記集解引鄭氏注堯典云五品父母兄弟子也又云五典五教也[illegible]

侯篇云司徒主人不言人言徒者徒衆也重民衆趙氏所解明人倫爲人事此教以人事亦以人事[illegible]

放勳曰勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之注放勳堯號也遭水災恐其小民放辟邪侈故勞來之匡正直其曲心使自得其本善性然後又復從而振其羸窮加德惠也疏正義曰臧氏琳經義雜記云[illegible]

[illegible]

原道[illegible]

法解云大行受大名細行受細名注云名謂號諡是也○注遭水至德也○正義曰趙氏讀放勳爲名注曰故如是解也遭水災民爲不善故堯勞來之不罰責之也王氏念孫廣雅疏證云說文勑勞也勞勑也爾雅勞來勤也大雅下武篇昭茲來許鄭箋云來勤也史記周紀武王曰日夜勞來定我西土墨子尚賢篇云垂其股肱之力而不相勞來皆謂勸也又云放勳說文云勞之來也之字亦作勑謂聖人之勞民也又云輓蓋與文公篇放勳通說文云勑勞也通作匡人之勞來民皆勸也匡皮輪也則輓雖不與違注云是也匡管子也重輕枉甲篇云弓弩多匡戾故枉相正相鄭因者亦謂之匡也孟子滕文公篇匡章者皆相枉而直其實曲而不其心氏以文匡匡之直義有言文反而邪相心則正匡爲此之類也趙氏以正其人也匡之章有相匡正曲邪而不勤也而其勤也不惲邪其心本善之遺心雅謂直而不直復其心而爲放爲其正之不其民必申勤以見人之性匡之之言以爲使民無一而於善正民匡之實賢必以見自得者永有災則使其治邪不歸息其勤民之正念而無所使自直之此使之聖人以爲使民自得日神而大而化之使民宜之之所以匡之者之迹無其所爲其所倦也本大而之民問宜入官篇云匡者如通是也得之爲邪年歎之呂氏春秋季春紀云賑乏絕振窮喚也是使民自所報傳云分貧振窮此義同孟賑注直云之振救也呂昭公十四問恩德篇云張儀所德天下之高誘注云振窮救也氏氏春秋論語篇以報德於德德之惠也又云從而振恩救其窮憲而加云何注云德恩者之德也注云從德而猶振恩救也其窮云堯號也廖本孔本攷文古本號作名遭水災恐其小民放傑邪記傷宋本恐作愆閩監毛三本災恐作逆行聖人之憂民如此而暇耕乎注重喻陳相堯以不得舜爲已憂舜以不得禹皋陶爲已憂夫以百畝之不易爲已憂者農夫也分人以財謂之惠教人以善謂之忠爲天下得人者謂之仁注言聖人以不得賢聖之臣爲已憂農夫以百畝不易治爲已憂疏○注舜以不得禹皋陶爲已憂○正義曰大戴禮主言篇云昔者舜左禹而右皋陶不下席而天下治孟子本言故於舜所得賢聖之臣舉禹皋陶也○注農夫以不易治爲已憂○正義曰毛詩甫田禾易長畝傳云易治也故以治釋易是故以天下與人易爲天下得人難注爲天下求能治天下者難得也故言以天下傳與人尚爲易也孔子曰大哉堯之爲君惟天爲大惟堯則之蕩蕩乎民無能名焉君哉舜也巍巍乎有天下而不與焉堯舜之治天下豈無所用其心哉亦不用於耕耳注天道蕩蕩乎大無私生萬物而不知其所由來堯法天故名無能名堯德者也舜得人君之道哉德盛乎巍巍乎有天下之位雖貴盛不能與益舜巍巍之德言德之大大於天子位也堯舜蕩蕩巍巍如此但不用心於躬自耕也疏注天道至耕也○正義曰引孔子之言見論語泰伯第八其云巍巍乎舜禹之有天下也而不與焉此小異集解引包云蕩蕩廣遠之稱廣遠亦大也所以大者以其無私故趙氏既以大釋蕩蕩又以無私申大之義也言云巍高也楚辭遠遊魏巍揭以巍巍注云巍巍高大貌高大亦盛故趙氏以盛釋之禮記射義云與爲人後者注云與猶奇也儀禮士昏禮記我與在注云與猶兼也奇兼皆與多之猶義故以益釋與之音義出不與云下音預又如字如字則讀與之與有所施於人亦有所益於人也周書程典解設言不知之之詩子言而不知之者故君子沈過法解云民無能名曰神孟子曰遷善而不知爲之者故曰不可知不忍知和之而不屬民曰所存者神不可知故無能名無爲而治故不可知論語音化以德以德化其所以而衆星共之包氏注云德者無爲

爲天以寒暑日月運行爲道聖人以元亨利貞運行爲德用中而不執一故無爲民運行於聖人之元亨利貞猶衆星運行於天立萬之世寒暑日月故黃帝堯舜皆神農之後以通變神化孔子之言治天下之法論語凡言伏羲發明之也孟子以民無能名有天下而明之云豈無所用心哉盡推恐說者誤以無爲正堯舜之用而不與爲屏無所一切心無所用心恭己爲以德日恭已正南面何以爲正德何以爲修敬法何以使民不倦日使民宜之非用心何以日爲政以之不以能使而民心以運之則勞其法堯舜治天下以不聯之不則以以法其以心不能爲無爲而治庶不能民無能名亦然心運天下而不與是爲政以德執其兩端用其中於民此不能舜所以通變神化此堯舜之用心也用吾聞用夏變夷者未聞變於夷者也注當以諸夏之禮義化變夷蠻之人耳未聞變化於夷蠻之人則其道也疏注則其道也○正義曰則監毛三本同作效法也謂效法夷蠻之道閩其道陳良楚產也悅周公仲尼之道北學於中國北方之學者未能或之先也彼所謂豪傑之士也子之兄弟事之數十年師死而遂倍之注陳良生於楚北游中國學者不能有先之者也可謂豪傑過人之士也子之兄弟謂陳相陳辛也數十年師事陳良良死而倍之更學於許行非之也疏注師死而遂倍之○正義曰音義出倍之云丁云義當作偝古字借用耳下同按荀子大略篇云教而不稱師謂之倍禮記大學云而民不倍注云倍或作偝劉熙釋名釋形體云背倍也在後稱也楚辭招魂云工祝招君背行先些注亦云背倍也倍偝背三字通見禮記坊記昔者孔子沒三年之外門人治任將歸入揖於子貢相嚮而哭皆失聲然後歸子貢反築室於場獨居三年然後歸注任擔也失聲悲不能成聲場孔子冢上祭祀壇場也子貢獨於場左右築室復三年慎終追遠也疏注任擔也○正義曰毛詩大雅生民篇云是任是負箋云任猶抱也何服牛軺馬以周四方注云抱負任任語齊語云負任擔何服牛軺馬以周四方注云背曰負肩曰擔任抱也毛詩小雅我任我輦我車我牛箋云有負任者有將車者有牽傍牛者車者牛者輦者有任者有將車者有牽傍者也何揭也任抱也淮南子道應訓云甯越欲下齊桓公因窮無以自達於是爲商旅將任車以商於齊高誘注云任載也按婦人懷子於牛者是爲任子也禮記樂記注云孕任也郭特性注云孕任子也爲任子也禮記樂記注云孕任也任猶抱也其本義也因而擔於肩者於車者皆謂之任則任之爲抱其本義也○注失聲悲不能成聲○正義曰懷抱在前則任敵言之則通也○注失聲悲不能成聲上方言云自關而西秦晉之間凡大人少兒泣而不止謂之嗟哭極音絕亦謂之嗟平原謂啼極無聲謂之嗟哭亦謂之嗟嗟哭極無聲或謂之嗟失聲也禮記檀弓云文伯之喪敬姜據其牀而不哭言放此亦謂之無聲或謂之失聲趙氏所云悲不能成聲也而言失聲出於此言先王之孫孫云此失聲而不哭曰友朋引赤之有名而出內人皆放聲哭先王閔此失聲之正謂御覽引成漢名臣奏云王莽斥出太后而閉其門太后哭失聲也太后親自以手三市悲泣而閔之○正義曰場道至於壇場也○注場孔子自以孔道也三年之外門人治任使場云場除地爲壇也壇士云場祭神道也國語楚語云壇場之所云宮之處注家場土部云場祭場之祭南道也後使人坐於此揭之揭云埽當可謂之墓之神道也○正義曰祭神道也此謂家前神道碑墓表云蓋家當之詩中頌而宇故左右於家祭墓舊說字義云言云背毛詩譜頌不福來爲左右傳云左亦神道也疑今之揭碑三年讀子反禄疾夷偏右猶左陽孔子復室三年續云反築室於場傳云左右傳反旁室聖爲之反復故反葬室墓於此孔子當東墓旁室故三年子反鄭子貢爲宮築室於場事○正義曰按子貢正築室於場此字可謂之三年也反復他日子夏子張子游以有若似聖人欲以所事孔子事

之彊曾子曾子曰不可江漢以濯之秋陽以暴之皜皜乎不可尚已注有若之貌似孔子此三子者思孔子而不可復見故欲尊有若以作聖人朝夕奉事之如事孔子以慰思也曾子不肯以爲聖人之潔白如濯之江漢暴之秋陽秋陽周之秋夏五六月盛陽也皜皜甚白也何可尚而乃欲以有若之質放聖人之坐席乎尊師道故不肯疏注有若至孔子○正義曰史記仲尼弟子列傳云孔子既沒弟子思慕有若狀似孔子弟子相與共立爲師師之如夫子時也趙氏所本也禮記檀弓云子游曰有若之言似夫子也然則有子之似夫子於其言論然注有秋陽至陽也○正義曰段氏玉裁說文字解云夫子之言特奇之以見其言特出也洪範八庶徵曰雨曰陽某氏傳云雨以潤物陽以乾物陽祭義夏后氏祭其闇殷人祭其陽周人祭日以朝及闇鄭云闇昏時也陽讀爲日中時也朝日出時也闇昏時也陽之義當從鄭孟子曰秋陽以暴之謂日中當作秋時陽也周時改月故思之秋乃夏之七八月建午之月也當日中最能乾物文選夏之三月秋之五六月於夏爲七八月周之七月也注乃引孟子注乃云夏之七八月爲盛陽也○注皜皜甚白也○正義曰王氏念孫廣雅疏證云釋訓杲杲白也漢書司馬相如傳云暠然白首暠與杲同字又作縞說文杲明也衛風伯兮篇云杲杲出日毛傳云杲杲然日復出矣東京賦云日杲杲其在天也皜皜乎不可尚已趙岐注云皜皜甚白也說文暠也衛風伯兮篇云杲杲出日杲杲然日復出矣孟子滕文公篇毛傳云杲杲出日杲杲然日復出矣甚白也義與杲杲相近毛氏奇齡四書索解云江漢以濯之夫江漢之水濁而不清惟漢水清且江漢何嘗不清然漢江何嘗不濁獨陽以暴之陽則皜皜曾子而稱爲皜皜有暴則猶之陽陽亦甚白之意爲名故從其說按孟子謂有若似聖人不好者者是之義其說此濯之意是行而未嘗不自從有其德何嘗之潔子曾子自潔其身之無可攻擊者也遊與孟子之言至於天白以然但白夫以有不故來杲子也故云顯爲疑以非子不高屈夫訓相滕衛文風伯兮篇云湯問篇云皓白也首潔此潔之色白云子渭者始爲名從與孟明同武詩云皓首天色白云杲杲日出詩云爲不潔者也之首蓋陳之白也兒楚詞云皓旰天白以然但以非子不之尚其顛期乎物其反爲潔不子作邇文風公伯之暴以此推所云額爲疑以尚其顛期乎物其反爲潔不子作文風伯劉熙釋名云皓顯也皓晧天白以首云暴以比推之尚不可加也皓然白也首之高

然氏注義於能未

然義於幸者也孔子家語云於是我子貢也徒以爲潔白良非矣○注放聖至乎○正義曰史記仲尼弟子列傳云有若狀似孔子弟子相與共立爲師師之如夫子時也他日弟子進問曰云云有若默然無以應弟子起曰有子避之此非子之座也趙氏本云廖本孔本閩監毛三本作古本攷文古本作於學人之坐席乎阮氏元校勘記云閩監毛三本同本作放是也放者今之倣字今也南蠻鴃舌之人非先王之道子倍子之師而學之亦異於曾子矣吾聞出於幽谷遷于喬木者未聞下喬木而入於幽谷者注今此許行乃南楚蠻夷其舌之惡如鴃鳥耳鴃博勞也詩云七月鳴鴃應陰而殺物者也許子託於大古非先聖王堯舜之道不務仁義而欲使君臣並耕傷害道德惡如鴃舌與曾子之心亦異矣人當出深谷上喬木今子反下喬木入深谷疏注其舌至物○正義曰爾雅釋鳥云鵙伯勞也引詩在豳風七月篇第二章亦云七月鳴鵙禮記月令云仲夏之月鵙始鳴大戴禮記小正云

五月鵙則鳴鵙者百鷯也百鷯卽百勞是鵙通作鴂故趙氏以鴂爲博勞鄭氏月令注亦云鵙博勞也高誘注呂氏春秋仲夏紀云鵙百勞也是月陰作於下陽發於上伯勞夏至後應陰而殺蛇磔之於棘而鳴其上注淮南時則訓云五月陰氣生於下伯勞夏至應陰而鳴伯勞卽博勞一聲之轉也豳風獨云七月者王肅謂古五字如七則詩亦本是五月鳴鵙鄭氏謂豳地晚寒幽極西北寒當早於中國晚寒之說恐未然也曹植惡鳥論云伯勞以五月鳴應陰氣而動陽爲生仁養陰爲殺殘賊伯勞蓋賊害之鳥也趙氏謂許子傷害道德惡如鴃古正以鴃應陰氣而鳴則傷害天地之生氣素舜仁義之道亦天地之生氣也許子以並耕之說害之故惡如伯勞之舌非謂其聲之嘵嘵噪譟也禮記王制云南方曰蠻詩行楚人故稱南蠻趙氏明以南釋蠻非謂其音之蠻與鴃舌同也南蠻不皆鴃舌鴃舌不必南蠻南蠻言其地鴃舌言其賊害也○注與曾子至深谷○正義曰說文異部云異分也呂氏春秋知接篇顯君之遠易乎高誘注云遠猶疏也淮南子道應訓襄子疏隊而擊之高誘注云疏分也以是通之則異與遠義故以遠釋異孟子謂陳相之倍陳良而從許行異於曾子之尊孔子而不事有若趙氏注惡如鴃舌以上斥許行與曾子之心亦遠異也貫下斥陳相爾雅釋言云幽深也故解幽谷爲深谷下云下喬木則遷是上喬木矣俗本作止喬木非是魯頌曰戎狄是膺荆舒是懲周公方且膺之子是之學亦爲不善變矣【注】詩魯頌閟宮之篇也膺擊也懲艾也周家時擊戎狄之不善者懲止荆舒之人使不敢侵陵也周公常欲擊之言南夷之人難用而子反悅是人而學其道亦爲不善變更矣孟子究陳此者深以責陳相也【疏】注詩魯至相也○正義曰引詩在魯頌閟宮弟三章毛傳云膺當也箋云懲艾也爾雅釋詩云應當也毛氏讀膺爲應故以當訓之史記建元以來侯者王表引作戎狄是應音義出膺擊云丁本作應云按古訓應當此注訓擊蓋以當對是擊敵之義故轉訓耳呂氏春秋察微篇宋華元帥師應之大棘又處方篇荆令唐蔑將而應之高誘注並云應擊也淮南子主術訓云不使應敵高誘注云應猶擊也是應有擊義趙氏亦讀膺爲應矣國策齊策云車轂擊注云擊相當是當與擊義亦相近下文周公方且膺之不可云方且當之故以擊釋之也毛詩小雅沔水篇寧莫之懲傳云懲止也趙氏既釋以艾又釋以止明艾之卽所以止之禮記內則云方物出謀發慮注云方猶常也故以常釋方鄭氏以此爲僖公與齊桓舉義兵之事閻氏若璩釋地又續云左氏僖十三年秋爲戎難故諸侯戍周齊仲孫湫致之十六年秋王以戎難告於齊齊徵諸侯而戍周齊桓舉義兵僖公無役不從況勤王戍周尤爲第一義豈有兩諸侯無魯在其中者周氏柄中辨正云春秋宣八年楚滅舒蓼成十七年滅舒庸襄二十五年滅舒鳩僖公從齊桓伐楚時舒尚未滅正義云舒楚之與國故連言荆舒此說得之翟氏灝攷異云詩序云閟宮頌僖公能復周公之宇也首二章止隳姜嫄后稷太王文武之勳三章言成王封魯子孫率由不愆祭則受福戎狄是膺荆舒是懲第四章文也上三章未暇序及周公所云周公之宇者非於此章頌之而孰頌哉故自公車千乘至莫我敢承皆周公而不屬僖公也傳爾昌而熾俾爾壽而富周公俾之也五章六章繼屬公而頌伯禽所謂淮夷來同遂荒徐宅顯係伯禽事見諸尚書費誓者也七章八章方頌僖公復宇如此說之則詩書春秋孟子彼此悉無疑義而詩簡亦未嘗有錯孟子兩引此文皆確指爲周公必有自聖門授受師說不得以漢儒箋注之說反疑孟子孟子是之學子字一頓是指許行故云子反悅是人而學其道反悅者應上方且之詞也從許子之道則市賈不貳國中無僞雖使五尺之童適市莫之或欺布帛長短同則賈相若麻縷絲絮輕重同則賈相若五穀多寡同則賈相若屨大小同則賈相若【注】陳相復爲孟子言此如使從許子滑樸之道可使市無二賈不相僞誕不相欺愚小也長短謂丈尺輕重謂斤兩多寡謂斗石大小謂尺寸皆言其同賈故曰無二賈者也【疏】注使市無二賈○正義曰禮記王制云事不貳注云貳之言二也故經言市賈不貳趙氏云無二賈也閩監毛三本賈作價○注不相僞誕○正義曰說文人部云僞詐也趙氏注萬章篇然則舜僞喜者與亦云僞詐也淮南子本經訓其心愉而不僞高誘注云僞詐也詐以虛國語楚語是言誕也注云誕虛也呂氏春秋應言篇云許令詐誕魏王高誘注云誕詐也故趙氏此注以誕釋僞閩監毛本作僞誕許義同十行本詐爲卽僞也○注不相欺愚小也○正義曰閩監毛三本作小相欺大阮氏元校勘記云孔本韓本作不欺愚小民也考文古本作不相欺愚小也小謂五尺之童也考文古本得之○注大小謂尺寸○正義曰布帛長至數丈故云丈尺屨大小謂尺無至丈者故云尺寸曰夫物之不齊物之情也或相倍蓰或相什百或相千萬子比而同之是亂天下也巨屨小屨同賈人豈爲之哉從許子之道相率而爲僞者也惡能治國家【注】孟子曰夫萬物好醜異賈精粗異功其不齊同乃物之情性也蓰五倍也什十倍也至於千萬相倍譬若和氏之璧雖與凡玉之璧尺寸厚薄適等其賈豈可同哉子欲以大小相比而同之則使天下有爭諍之道也巨粗屨也小細屨也如使同賈而賣之人豈肯作其細者哉時許子教人僞者耳安能治國家者也【疏】注其不齊同乃物之情性也○正義曰楚辭雲中君與日月兮齊光注云齊同也是不齊卽不同也呂氏春秋上德篇此之謂順情注淮南子本經訓人愛其情高誘注並云情性也性情有陰陽之分而實一荀子正名篇云性之好惡喜怒哀樂謂之情易文言傳云利貞者性情也亦性情並稱故趙氏以性釋情長短輕重多寡大小此形也形同而情或不同則好醜精粗是也○注蓰五倍也什十倍也○正義曰音義出倍蓰云丁音師云從竹下徙闕元禮文字音義曰倍謂半倍而益之又音麗山綺切史記作倍蓰徐廣云一作五倍曰蓰倍倍爲半倍而益者卽一倍也如本有三倍之爲六得六而三爲半矣圭原數則蓋數爲倍圭盆數則蓰數爲半故云半倍而益之蓰字說文所無竹下從說文訓蓰單竹器也所以絲切丁音師則宜是籭說文竹器可以取麤去細籭亦通蓰也蓰通麗故亦作灑爾雅釋樂大瑟謂之灑大琴謂之離離亦麗也麗者連也蓋五弦相麗則離也由琴之五弦五倍之爲二十五弦而爲灑以其數五五而稱灑故灑之五倍卽五通稱爲灑灑通麗又通於蓰則倍蓰之謂也周書大聚篇云十夫爲什管子立政篇云十家爲什由一夫一家數之皆十倍也○注譬若和氏至同哉○正義曰史記藺相如傳云趙惠文王時得和氏璧秦昭王聞之使人遺趙王書願以十五城請易璧之和尺寸等耳此璧值十五城不已萬相倍○注則使天下有爭之道也○正義曰大戴禮記曾子事父母篇云爭辨者作亂之所由興也故以爭釋爭○注巨粗屨也小細屨也○正義曰呂氏春秋篇云有巨有微而已矣高誘注云巨猶略也觕同粗卽觕字淮南子主術訓云精而抱故爲小高誘注云小細也漢書揚雄傳集注引應劭云精細也禮記樂記云凝是精粗之體注云精粗謂萬物大小也疏是精粗通謂之大小巨卽爲粗小爲精卽爲細也粗易成細巧功密此物情之遲速也屨十小以形論此巨小以情論治國家以情不以形異許子也此堯舜所以用心而通變神化也豈一屨之微哉

章指言神農務本教於凡民許行蔽道同之君臣陳相倍師降於幽谷不理萬情謂之敦樸是以孟子博陳堯舜上下之叙以匡之也【疏】神農務本○正義曰呂氏春秋上農篇云古先聖王之所以導其民者先務於農民農非徒爲地利也貴其志也民農則樸樸則易用又云民不舍本事則不令后稷曰所以務耕織者以爲本教也○不理萬情謂之敦樸者老子云敦兮其若樸文古本作刀足利本韓本作物○正義曰萬情敦樸通純亦通淳也○博陳趙氏所本作足上下之叙以匡之○正義曰漢書藝文志云農家者流蓋出於農稷之官及鄙者爲之以爲無所事聖王欲使君臣並耕詩上下之序此亦許行所爲同耕之君臣也詩序亂又云上下之敘故以匡正之

墨者夷之因徐辟而求見孟子【注】夷之治墨家之道者徐辟孟子弟子也求見孟子欲以辯道也【疏】注夷之治墨家之道者○正義曰漢書藝文志云墨家者流蓋出於清廟之守茅屋采椽是以貴儉養三老五更是以兼愛選士大射是以上賢宗祀嚴父是以右鬼順四時而行是以非命以孝視天下是以上同此其所長也及蔽者爲之見儉之利因以非禮推兼愛之意而不知別親疏其六家尹佚二篇田俅子三篇我子一篇隨巢子六篇胡非子三篇墨子七十一篇皆墨翟弟子爲墨子之學韓非子顯學篇云自墨子之死也有相里氏之墨有相夫氏之墨有鄧陵氏之墨儒分爲八墨分爲三呂氏春秋者有鉅子腹䵍居秦又墨者鉅子孟勝又東方之墨者謝子淮南子墨者有田鳩者田鳩亦見韓非子馬氏驌繹史云田鳩蓋卽田俅子論衡墨家之役纏子皆所謂墨者也孟子曰吾固願見今吾尚病病愈我且往見【注】我常願見之今値我病不能見也病愈自往見以辭卻之夷子不來他日又求見孟子【注】是日夷子聞孟子病故不來他日復往求見【疏】夷子不來○正義曰趙氏以夷子不來是記其實事近時通解謂亦孟子言謂我病愈往見夷子夷子不必來王氏引之經傳釋詞云不毋也勿也言我將往見夷子夷子勿來也孟子曰吾今則可以見矣不直則道不見我且直之【注】告徐子曰今我可以見夷子矣不直言攻之則儒家聖道不見我且欲直攻之也吾聞夷子墨者墨之治喪也以薄爲其道也夷子思以易天下豈以爲非是而不貴也然而夷子葬其親厚則是以所賤事親也【注】我聞夷子爲墨道墨者治喪貴薄而賤厚夷子思欲以此道易天下之化使從已豈肯以薄爲非是而不貴之也如使夷子葬其父母厚也是以所賤之道奉其親也如其薄也下言上世不葬者又可鄙足爲戒也吾欲以此攻之也【疏】墨之治喪以薄爲其道也○正義曰墨子有節葬三篇上中亡下篇尚存其言云古聖王治爲葬埋之法曰棺三寸足以朽體衣衾三領足以覆惡以及其葬也下毋及泉上毋通臭壟若參耕之畝則止矣此以薄爲之道也孫氏星衍墨子後序云其節葬亦禹法也子稱禹之爲喪法死於陵者葬於陵死於澤者葬於澤桐棺三寸制喪三月見後漢書注韓非子顯學稱墨者之葬也冬日冬服夏日夏服桐棺三寸服喪三月則三月之喪夏有是制墨始之矣汪氏中述學云古者喪期無數其帝堯舜垂衣裳而天下治則五服精粗之制立矣故放勳徂落百姓如喪考妣三載其可見者也夏后氏三年之喪既殯而致事則禹之父三年矣禹崩三年喪畢益避禹之子於箕山之陰則禹爲

之爲君一年矣士喪禮自小斂奠朔月半薦遣奠人遣奠皆用夏祝使夏后氏制喪三月祝豈能習其禮以贊周人三年之喪哉若夫陵死陵葬澤死澤葬此爲天下未不能具禮者言之荒政殺哀附何嘗不因於夏禮以聚萬民哉墨子蓋學焉而自爲其道者也故其節葬曰聖王制爲節葬之法又曰墨子制爲節葬之法則謂墨子自製者是也故曰墨子之治喪以薄爲其道也○然而夷子葬其親厚○正義曰趙氏如使云云則是設辭近時通解以夷子葬其親厚乃是夷子實事孟子因其有此實事異乎墨子之道故直指徐子以爲以所聞事親攻其隙所以激發其性也此說爲得

告夷子夷子曰儒者之道古之人若保赤子此言何謂也之則以爲愛無差等施由親始注夷子名也言儒家曰古之治民若安赤子此何謂乎之以爲當同其恩愛無有差次等級相殊也但施愛之事先從己親屬始耳若此何爲獨非墨道也疏注若安赤子○正義曰若保赤子周書康誥文毛詩魏風他人是保傳云保安也故以安釋保○注之以爲至始耳○正義曰毛詩豳風鴟鴞篇云恩斯勤斯傳云恩愛也是愛即恩也爾雅釋詁云差次也呂氏春秋召類篇云等階三等高誘注云等級也禮記樂記云然後立之樂等注云等差也是差等二字義同有階級有次等也國語晉語夫齊侯好示務施注云施惠也周書謚法解云惠愛也爾雅釋詁同故趙氏以愛釋施恩施愛三字義通愛無差等即施無差等施由親始即愛由親始孔本韓本作施厚之事徐子以告孟子孟子曰夫夷子信以爲人之親其兄之子爲若親其鄰之赤子乎彼有取爾也赤子匍匐將入井非赤子之罪也注親愛也夫夷子以爲人愛兄子與愛鄰人之子等邪彼取赤子將入井雖他人子亦驚救之謂之愛同也但以赤子無知非其罪惡故救之耳夷子必以此況之未盡達人情者也疏注赤子至罪也○正義曰云赤子無知或陷於死地惟在保之江氏聲尚書集注音疏是也保民如保赤子則民其安治矣孟子滕文公篇民亦猶施之由親始孟子稱儒者之道古之人若保赤子爲墨者夷子之求見孟子之意謂有取於赤子以爲公愛無差等罪也子之罪也許子之言非其罪也保赤子者當明其政教以予赤子不至於入井保民者當救其罪也必教之以道於罪辟之於使不犯是謂若保赤子此孟子之意以論語顏淵篇禮記中庸云仁者人也親親爲大是一切經音義引蒼頡篇云愛親也愛人之親始之親是仁之始也康誥此言主用刑言無知而犯刑罰與人之近也始保赤子救之以赤子無知入井必救將不犯罰而犯刑者近之則愛之之心同也云若赤子之言保救也而將入井而保子吾兄之子吾之子也至於平時赤子保同其救其赤子必教之子之爲愛之始故保之以已之父兄是親愛之則鄰之赤子人將不恩若赤子之兄救之驚其救之乃知其刑罰之不教也其親也此人情也夷子不知此是爲不助之不致若民惟子之心亦兄必有保若親使逹人情孔本韓本亦愛救之作驚救之不如此厚葬之必然而不罪其終不刑罰之罰若救然之且天之生物也使之一本而夷子二本故也注天生萬物各由一本而出今夷子以他人之親與己親等是爲二本故欲同其愛也蓋上世嘗有不葬其親者其親死則舉而委之於壑注上世未制禮之時也壑路旁坑壑也其父母終舉而委棄之壑中也疏注上世未制禮之時○正義曰易繫辭傳云古之葬者厚衣之以薪葬之中野翟氏灝攷異云此云上世乃上古也故與易所言古事不

同然二事相因自有虆梩之掩遂漸成衣薪葬野之世○注壑路至中也○正義曰爾雅釋詁云壑阬阬虛也注云壑也阬謂阬壑也阬即坑字禮記郊特牲水歸其壑注云壑猶坑也趙氏以坑釋壑而云路旁者以下云他日過之過則偶然行路過此是在路旁也故以棄釋委云委棄也楚辭離騷云委厥美以從俗兮注云委棄也故以棄釋委他日過之狐狸食之蠅蚋姑嘬之其顙有泚睨而不視夫泚也非爲人泚中心達於面目蓋歸反虆梩而掩之掩之誠是也則孝子仁人之掩其親亦必有道矣注嘬攢共食之也顙額也泚汗出泚泚然也見其親爲獸蟲所食形體毀敗中心慙故汗泚泚然出於額非爲他人而慙也自出其心聖人緣人心而制禮也虆梩籠臿之屬可以取土者也而掩之實是其道則孝子仁人掩其親有以也疏狐狸食之○正義曰阮氏元校勘記云石經狸作貍○正義曰說文豸部云貍伏獸似貙从豸里聲諸本或作狸或作貍也○注嘬攢至以也○正義曰說文口部云嘬一曰一嘬也通俗文云攢聚也蠅蚋姑嘬之周禮天官序官注云蠅即蠅蚋也方言云蜉蝣秦晉之間謂之蟝蠋或謂之天螻四方異語而通者也揚子雲云蛄詣謂之螻蛄或謂之蝼蛄南楚謂之杜狗或謂之蛞螻廣雅云蝼蛄也蛄蠅也注云蛄即螻蛄也文選注引爾雅舊注云螻蛄一名天螻此蛄即螻蛄之蛄也孟子此字或作姑或作蛄釋文音義云其字皆非本字也其顙有泚睨而不視趙注云泚汗出泚泚然也說文水部云泚清也顏氏家訓引孟子作其顙有泚額下云或曰額顙也方言云顙額也中夏謂之額東齊謂之顙汝潁淮泗之間謂之顏說文頁部云顙額也○注虆梩至以也○正義曰說文云虆盛土籠也○趙注云虆梩籠臿之屬可以取土者也孔氏廣森經學卮言云梩當讀爲耜說文耒部云梠臿也从木已聲或从里作梩蓋古字里已同音互用也故虆梩即籠臿也詩大雅縣篇捄之陾陾毛傳云捄虆也箋云捄捊也度之以投諸版中虆盛土器是也說文云臿舂去麥皮也一曰干也蓋臿即鍤也趙氏云掩之實是其道則孝子仁人之掩其親有以也翟氏灝攷異云淮南子齊俗訓云古者非不能竭國麋民虛府殫財含珠鱗施綸組節束追而葬之也以爲窮民絕業而無益於槁骨腐肉也故葬薶足以收斂蓋藏而已昔舜葬蒼梧市不變其肆禹葬會稽之山農不易其畝明乎生死之分通乎侈儉之適者也此與孟子之言相表裏

子以告夷子夷子憮然爲間曰命之矣注孟子言是以爲墨家薄葬不合道也徐子復以告夷子夷子憮然者猶悵然也爲間者有頃之間也命之猶言受命教矣疏注夷子憮然猶悵然也○正義曰一切經音義引三蒼云憮然失意貌也論語微子篇夫子憮然注云憮然猶悵然也以爲一張然也接與辟之告也說文心部云憮愛也韓鄭日其意不達已也趙氏釋此言爲不動以爲安不動之意久而乃安動也言久而不動之謂爲之不安寂然動者有間之將地其不動乃有可義也云之不動云寂然也爲之言久而寂然不動不安亦有動乃夫子之說以貌告也○注爲間至教矣○正義曰間頃也謂有頃之間也禮記檀弓注云間頃也蓋傳聞與寡人其有言也蔡邕琴操云間也有客來而擊琴者融然而食之有間而之者將酒此有所聚也諸侯之衛見傳也鄭玄注云聞而不從之者也之舉中往有勝日吾解其也問寶容頃之於蕃見動大融亦何容動矣周書二寂久定不意接義以命頃列注云有客故有默然而數齒召以聞爲字絕其數匕也記○須閒注高誘注云此命猶言受命受教云命○正義曰禮記坊記注云命教也以言防欲注云命教也

章指言聖人緣情制禮奉終墨子元同質而違中以直正枉憮然改容蓋其理也疏有墨子元同質而違中○正義曰墨子云和其光同其塵是謂元同老子元同三篇同郎無差等之謂也墨子元同質猶太史公自序云墨者儉而難遵是其不可徧循也翟氏漢書張衡傳注引元同云者天道也以其謂不道者循也

皇清經解卷千五十五之十一終

皇清經解分經彙纂卷十五之十二 南海陳昭嘉慶張洪 葉封新校 學海堂

孟子正義 江都焦循著

孟子卷第六

滕文公章句下 凡十章

陳代曰不見諸侯宜若小然今一見之大則以王小則以霸且志曰枉尺而直尋宜若可爲也注陳代孟子弟子也代見諸侯有來聘請孟子孟子有所不見以爲孟子欲以是爲介故言此介得無爲狹小乎如一見之儻得行道可以輔致霸王乎志記也枉尺直尋欲使孟子屈己信道故言宜若可爲也疏且志曰枉尺而直尋○正義曰翟氏灝考異云釋篇元寶進退申尺大直而枉尺小直而枉此文鑄尸子日孔子閉人高大直也孔子退而大小枉尺而直尋用孟子以尋爲之之也爲之尸而直也吾爲之也文子東周初人面尸役爲貞

敢設梁傳當引其言亦略節於孟子陳代所云志或者卽孔等書○注得無僞狹小乎○正義曰漢金廣延毋紀注釋云耕碓陝少郎狹小也禮記表記云仁有數義有長短小大注云仁義者其數長大取仁義者其數短小孔氏正義云小雅所施狹近也

孟子曰昔齊景公田招虞人以旌不至將殺之注虞人守苑囿之吏也招之當以皮冠而以旌故不至也疏昔齊至殺之○正義曰昭公二十年左傳云十二月齊侯田于沛招虞人以弓不進公使執之辭曰昔我先君之田也旃以招大夫弓以招士皮冠以招虞人臣不見皮冠故不敢進乃舍之仲尼曰守道不如守官君子韙之○閻氏若璩釋地續云虞人守苑囿之吏也周禮山虞每大山中士四人澤虞每大澤大藪中士四人迹人掌田獵者亦中士四人餘皆下士及府史等皆不敢上擬乎大夫招以旌豈敢進此守官而郎守道也左氏生六國初孟子之前不知於何聞之所傳也尹公佗學射庾公差齊侯田于沛二事與孟子輒異志士不忘在溝壑勇士不忘喪其元孔子奚取焉取非其招不往也如不待其招而往何哉注志士守義者也君子固窮故常念死無棺椁沒溝壑而不恨也勇士義勇者也元首也以義則喪首不顧也孔子奚取取守死善道非禮招己則不往言虞人不得其招尚不往如何君子而不待其招直事妄見諸侯者何爲也疏注志士至善道○正義曰韓詩外傳云子路與巫馬期薪於韞邱之下陳之富人有處師氏者脂車百乘觴於韞邱之上子路與巫馬期曰使子無忘子之所知亦無進子之所能得此富終身無復見夫子子爲之乎巫馬期喟然仰天而歎闇然投鎌於地曰吾嘗聞之夫子勇士不忘喪其元志士仁人不忘在溝壑子不知予與試予與意者其志與此以志士仁人以成仁集解引孔曰無求生以害仁死而後成仁則志士仁人不愛其身也孔子謂殺身成仁孟子謂舍生取義惟義乃成仁故志士爲仁人郎守仁義者也巫馬期不顧師氏之富固死無棺椁棄尸溝壑而不恨者也死不愛其身則生可喪其元死何懼於在溝壑志與勇皆以義之故趙氏均以義言論語陽貨篇云君子義以爲上君子有勇而無義爲亂小人有勇而無義爲盜故云義勇者也勇而非義雖喪元不顧第離婁篇之誅非君子所貴矣元首也爾雅釋詁文僖公三十三年左傳先軫曰匹夫逞志於君而無討敢不自討乎免胄入狄師死焉狄人歸其元面如生哀公十一年傳公使大史固歸國子之元皆以元爲首之事也死善道論語泰伯篇文○注直事妄見諸侯者○正義曰韓非子喻老篇云事爲直寧者不俟其招徑直爲此見諸侯之事無端而往是爲妄也且夫枉尺而直尋者以利言也如以利則枉尋直尺而利亦可爲與注尺小尋大不可枉大就小而以要利也疏至則爲枉與○正義曰風俗通十反篇云孟軻稱不枉尺以直尋況於枉尋以直尺蓋不待招而見實不能一見郎翳王是枉尋直尺而已應劭與趙氏之義同昔者趙簡子使王良與嬖奚乘終日而不獲一禽嬖奚反命曰天下之賤工也注趙簡子晉卿也王良善御者也嬖奚簡子幸臣以不能得一禽故反命於簡子謂王良天下鄙賤之工師也疏注趙簡子晉卿也○正義曰史記趙世家云晉獻公賜趙夙耿共孟共孟生趙衰趙衰生盾趙盾卒諡爲宣孟子朔嗣屠岸賈殺趙朔平公十二年趙武爲正卿趙武生景叔趙景叔卒生趙鞅是爲簡子○注王良善御者也○正義曰哀公二年左傳云郵無恤御簡子注云郵無恤王良也孔氏正義云下云子良授綏是也服虔曰王良也孟子說王良善御之事古者車駕四馬御之爲難故六轡之一王良之善御最有名於書傳多稱之楚辭云當世豈無騏驥兮誠無王良之善見執轡者非其人兮故駒跳而遠去淮南子云王良趙簡子以使御尹鐸爲晉陽郵無正進曰云云又郵無卹伯樂尹鐸有怨以其賞如伯樂氏注云無正晉大夫郵良伯樂又云伯樂無正字淮南子覽冥訓云昔者王良造父之御也上車攝轡馬爲整齊而斂諧投足調勻勞逸若一心怡氣和體便輕畢安勞樂進馳鶩若滅高誘注云王良晉大夫郵無恤字伯樂所謂御良也一名孫無政爲趙簡子御死而托精於天駟星天文有王良星是也○注天下鄙賤之工師也○正義曰王良爲大夫不可爲卑賤與下鄙故釋爲鄙賤其技藝皆工亦謂野與天下國中對言故天下而謂工者儀禮燕禮鄉射禮大師告於樂正注云太師上工也以樂師亦稱工師也或以告王良良曰請復之注聞嬖奚之故請復與乘強而後可注強嬖奚乃肯行一朝而獲十禽嬖奚反命曰天下之良工也注以一朝得十禽故謂之良工簡子曰我使掌與女乘注掌主也使王良主與女乘疏注掌主也○周禮天官凌人注云杜子春讀掌冰爲主冰小爾雅廣言云掌主也謂王良良不可注王良不肯曰吾爲之範我馳驅終日不獲一爲之詭遇一朝而獲十注範法也王良曰我爲之法度之御應禮之射正殺之禽不能得一橫而射之曰詭遇非禮之射則能獲十言嬖奚小人也不習於禮疏注範法至於禮○正義曰範法也爾雅釋詁文昭公八年秋蒐于紅穀梁傳云艾蘭以爲防置旃以爲轅門以葛覆質以爲槷流旁握御轚者不得入車軌塵馬候蹄揜禽旅御者不失其馳然後射者能中過防弗逐不從奔之道也面傷不獻不成禽不獻云車軌塵馬候蹄二者法度之御也毛詩小雅車攻篇傳云一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖故自左膘而射之達於右腢爲上殺達右耳本次之射左髀達於右䯒爲下殺面傷不獻踐毛不獻不成禽不獻孔氏正義云上殺以其貫心死疾肉最潔美故以爲乾豆次殺以其遠心死遲內已微惡故以爲賓客下殺以其中腸胃死最遲內又惡充君之庖也凡射皆從左射之而遠者以左當其射左肩達於右肩爲上殺於右腸皆從左髀而次射之達右耳本當自左肩射腸也不言上殺自左達舉下殺之在左髀可推而知者皆面傷不射者謂上殺次射殺中翦毛不獻謂在旁而逆射之二者皆爲逆射者此上殺次殺之中殺皆以四時畋獵之射正殺之禽王氏念孫廣雅疏證云禮天王者以爲之拳宗廟成事則草爲防而射之不題禽不犯過不捷草防不詘題禽題迎禽一而射之爲十過謂旁射也坳或作詭孟子滕文公篇爲之詭遇一朝而獲十趙岐注云橫而射之曰詭遇比九五王用三驅失前禽四年左傳正義引鄭注云失前禽者謂禽在前來者不逆而射之旁去又不射唯背走者順而射之用兵之法亦如之降者不殺奔者不禦以仁恩養威之道亦其義也說苑修文篇云不抵禽不詭遇因郡賦云之不題禽不詭遇抵題亦括其題迎拔此題禽詭遇皆爲非禮之射王良僅云詭遇豈驅禽言之如穀梁傳但言面傷亦括橫射言之也或作範我云或作範氏范氏古之善御者範古與范通範音義出有之我氏形近其作氏者誤也趙氏訓範爲法則其經文必不作范氏矣音義見誤本而以爲古之善御者班固東都云游基發射范氏施御弦不失禽轡不詭遇文選李善注括地圖云夏德盛二龍降之禹使范氏御之以行程南方注引孟子此文仍作吾爲之範我馳驅不失禽文選又引點注攤而射之曰詭遇則引括地圖注范氏爲之詭遇又引注者不詭遇句非范氏所御孟子之範我也李賢注後漢書班固傳此文則云范氏趙人御此趙字誤當是古字引孟子此文亦作範我又引趙注範法也云然則李賢所引孟子不作范氏可知文選當不失爲說由基也當不詭遇謂范氏也范氏指斥云之范氏非孟子之範我也宋書樂志載君篇云願爲范氏驅雕容步中豈效詭遇子馳騁遠凡此則本班固賦言之皆未足以證孟子之爲范氏謂經先來辭達若作范氏則云我爲之范氏驅馳於轡不違也而王良何取於范氏以范氏爲由基范氏爲範我矣由基何爲王良郎使誠有異本孟子作范氏驅馳究以趙氏爲正而已白氏六帖執御篇引孟子此文及注王範法也爲以法式爲御故不獲禽詭遇也不依御故苟得矣與趙氏注異白氏引之蓋唐以前舊注其釋範爲法亦同於趙音義作范氏非也詩云不失其馳舍矢如破我不貫與小人乘請辭注詩小雅車攻之篇也言御者不失其馳驅之法則射者必中之順毛而入順毛而出一發貫臧應矢而死者如破矣此君子之射也貫習也我不習與小人乘不願掌與嬖奚同乘故請辭疏注詩小至射也○正義曰引傳云言習於射御法也不失其馳驅之法則範我馳驅也順毛而入順毛而出則不踐毛不順則毛踐藉矣一發貫臧阮氏元校勘記云足利本臧作藏音義出貫臧云作藏非郎今五臧字徂浪切一發貫臧應矢而死所謂貫心死疾爲上殺也孫宣公云搣如字非也鄭氏箋云御者之良得舒疾之中射者之工矢發則中如推破物也孔氏正義云如推破物則中而驗也王氏引之經傳釋詞云如猶而也不失其馳舍矢如破如破而破也家大人曰舍矢而破與舍拔則獲同意皆言其中之速也楚策云壹發而殪意亦與此同鄭箋及孟子趙注皆誤解如字○注貫習也○正義曰貫習爾雅釋詁文段氏玉裁說文解字注云貫假借作摜字習也如孟子我不貫與小人乘是也毛詩曰串夷傳云串習也串卽毌之隸變傳寫卽謂貫字御者且羞與射者比比而得禽獸雖若邱陵弗爲也如枉道而從彼何也注孟子引此以喩陳代云御者尚知恥羞此射者不欲與比子如何欲使我枉正道而從彼驕慢諸侯而見之乎疏注御者尚知恥羞此射者○正義曰國語晉語云蒸禮爲羞注云羞恥也閩監毛三本作羞恥且子過矣枉己者未有能直人者也注謂陳代之言過謬也人當以直矯枉耳己自枉曲何能正人疏注過謬也○正義曰國策秦策云王之料天下過矣高誘注云過謬也淮南子本經訓云矯拂以爲平矯枉以爲直高誘注云矯正也枉曲也說文矢部云矯揉箭箝也易說卦傳云坎爲矯揉宋衷注云曲者更直爲矯揉物之曲者以直物糾戾之使同直故云以直矯枉也

章指言修禮守正非招不往枉道富貴君子不許是以諸侯雖有善其辭命伯夷亦不屑就也疏是以至就也○正義曰馬氏廣業孟子章指攷正云伯夷不就辭命無效惟韓非子和氏篇古有伯夷叔齊者武王讓以天下而弗受二人餓死首陽之陵莊子讓王篇昔周之興伯夷叔齊相謂曰吾聞西方有人似有道者盍往觀焉至於岐陽武王聞之使叔旦往見之與之盟曰加富二等就官一列血牲而埋之二人相視而笑曰嘻異哉此非吾所謂道也北至首陽之山遂餓而死焉孟子所云或卽指此

景春曰公孫衍張儀豈不誠大丈夫哉一怒而諸侯懼安居而天下熄注景春孟子時人爲從横之術者公孫衍魏人也號爲犀首嘗佩五國相印爲從長秦王之孫故曰公孫張儀合

從者也一怒則構諸侯使彊凌弱故言懼也安居不用辭說則天下兵革熄也【疏】注景春至術者○正義曰漢書藝文志云從橫家者流蓋出於行人之官孔子曰誦詩三百使於四方不能專對雖多亦奚以爲又曰使乎使乎言其當權事制宜受命而不受辭此其所長也及邪人爲之則上詐諼而棄其信凡十二家以蘇秦張儀爲首周氏廣業孟子出處時地考云景春稱儀衍而不及蘇秦秦時已爲齊所役矣又孟子古注攷云漢藝文志兵陰陽家有景子十三篇疑即此人○按公孫至合從長○正義曰史記秦本紀云惠文君五年陰晉人犀首爲大良造六年魏納陰晉陰晉更名寧秦裴駰集解云犀首官名姓公孫名衍徐廣曰陰晉今之華陰也衍爲大良造時陰晉尚屬魏衍爲陰晉人是魏人也又張儀列傳附公孫衍傳云犀首者魏之陰晉人也名衍姓公孫氏與張儀不善張儀已卒之後犀首入相秦嘗佩五國之相印爲約長集解引司馬彪云犀首魏官名若今虎牙將軍按此則衍在魏爲犀首之官在秦爲大良造之官趙氏云號將犀首未詳所本國策秦策云王用犀首取皮氏卒萬人車百乘以與魏犀首吳師道云年表陰晉人犀首爲大良造則非官名而韓衍攖留以犀首張儀並言何爲一人獨以官稱乎衍犀首或姓名也號亦有犀武按犀首即公孫衍明見史記意者先在魏爲此官後遂以爲號故人通稱之史記言約長趙以言從長者周氏柄中辨正云衍本無人史記以儀衍同傳而贊云夫言從衡彊秦者大抵皆三晉之人是衍亦衡人之彊秦者也所以雜秦魏之交攻義渠之襲者特以傾張儀而然非合從也即其用陳軫之討三國委事亦並無合從事跡其爲秦敗楚則見於韓非子史記等書黃東發謂衍或從或衡殊非其實趙注云衍嘗佩五國相印爲從長史記犀首入秦爲約長此言衍相秦約五國與秦衡親正破從爲橫之事約長非從長也未有相秦而合從者也衍生長於魏趙氏謂秦王之孫故曰公孫亦未知所出○注張儀合從者也○正義曰呂氏春秋報更篇云張儀魏氏餘子也將西遊於秦過東周昭文君送而資之至於秦留有閒惠王說而相之張儀所德於天下者無若昭文君史記張儀列傳云張儀者魏人也蘇秦已說趙王而得相約從親然恐秦之攻諸侯敗約後負念莫可使用於秦者乃使人微感張儀張儀遂得以見秦惠王惠王以爲客卿二說不同索隱云張儀說六國使連衡而事秦故云成其衡道然山東地形從長蘇秦相六國合從親而賓秦也關西地形衡長張儀相六國令破其從而連秦之衡故蘇爲合從張爲連衡也乃趙氏以儀爲合從者未詳所本

孟子曰是焉得爲大丈夫乎子未學禮乎丈夫之冠也父命之女子之嫁也母命之往送之門戒之曰往之女家必敬必戒無違夫子以順爲正者妾婦之道也【注】孟子以禮言之男子之道當以義匡君女子則當婉順從人耳男子之冠則命曰就爾成德今此二子從君順指行權合從無輔弼之義安得爲大丈夫也【疏】注丈夫之冠也父命之○正義曰江氏永羣經補義云父命之者[illegible]

言禮多主大綱不服及許抑儀禮定於周初而外國行之孔子之頗各適其俗如衛人之祔也離之魯人之祔也合之雖行亦不善魯而衛富昏則仍行自若周氏柄中辨正云士昏禮女父不降送母戒諸西階上亦不降而孟子言往送之門穀梁傳亦言送女不出祭門乃指嫡之大至門則送不出於階矣或說送至壻門毛西河引戰國策衛人迎新婦婦上車至門諸母送謂遠謂諸母有送門所指者攘穀梁傳諸母兄弟送不出門謂祭門及門外之路至也所指諸侯嫁女之禮與士昏禮傳所言門廟門外也[illegible]

以順爲正之道也○正義曰[illegible]

不能移威武不能屈此之謂大丈夫【注】廣居謂天下也正位謂男子純乾正陽之位也大道仁義之道也得志行正與民共之不得志隱居獨善其身守道不回也淫亂其心也移易其行也屈挫其志也三者不惑乃可以爲大丈夫矣【疏】注廣居至廣居

居天下之廣居立天下之正位行天下之大道得志與民由之不得志獨行其道富貴不能淫貧賤

道也○正義曰趙氏以廣居爲天下則居天下之廣居謂人生天地之間至廣大而可以自得也以富貴而婉順求之是天下至廣而所營至狹矣男女其生天地之間在女子則當婉順男子則當乾健爲男子純乾之位也此乎内男正位乎外則周易家人傳云女正位乎内男正位乎外男女正天地之大義也故居天下之廣居立天下之正位故曰天下之正位也說卦傳云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義分陰分陽迭用柔剛異乎婦道故爲大道也[illegible]

章指言以道匡君非禮不運稱大丈夫阿意用謀善戰務勝事雖有剛心歸柔順故云妾婦以況儀衍【疏】[illegible]

孟子章指敘紹云戴記有禮運篇按莊子山木篇云運物之泄也釋文引司馬注云運動也

周霄問曰古之君子仕乎【注】周霄魏人也問君子之道當仕否【疏】注周霄魏人也○正義曰戰國魏策云魏文子田需周霄相善欲罪犀首[illegible]

孟子曰仕傳曰孔子三月無君則皇皇如也出疆必載質【注】質臣所執以見君者也三月一時也物變而不佐君化故皇皇如有求而不得【疏】[illegible]

古人三月無君則弔不以急乎【注】周霄怪乃弔於三月無君何其急也曰士之失位也猶諸侯之失國家也禮曰諸侯耕助以供粢盛夫人蠶繅以爲衣服犧牲不成粢盛不絜衣服不備不敢以祭惟士無田則亦不祭牲殺器皿衣服不備不敢以祭則不敢以宴亦不足弔乎【注】諸侯耕助者躬耕勸率其民收其藉助以供粢盛夫人親蠶繅之事以率女功衣服祭服不成不實也惟言也惟辭絜之士無圭田者不祭牲必特殺故曰殺所以饗祭者也不祭則不宴猶喪人也不亦可弔乎【疏】

袖海山房校印

子所言略同然則犧牲不成以下亦孟子述禮之文也禮記曲禮云無田祿者不設祭器又王制云大夫士宗廟之祭有田則祭無田則薦○注諸侯至祭不服○正義曰國語周語云宣王即位不藉千畝虢文公諫曰不可夫民之大事在農上帝之粢盛於是乎出又云及期王祼鬯乃行百吏庶民畢從及籍后稷監之膳夫農正陳籍禮太史贊王王敬從之王耕一墢班三之庶人終於千畝注云藉借也借民力以爲之天子藉田千畝諸侯百畝蓋田名藉以借助於民故名爲之先親耕而後民終之是躬耕勸率於民也天子雖躬耕不過三推而已其終收穫得其粢盛實出民之助力故云躬收其藉助也是耕爲躬耕助爲民助若禮記祭統云耕藉然後諸侯邦所以敬此耕藉尊謂躬耕藉田與孟子云耕助不同助藉與藉義同然藉指田名助爲民助也粢稷爾雅釋草文桓公十四年公羊傳注云黍稷曰粢在器曰盛說文皿部云齍黍稷器所以祀者盛黍稷在器中以祀者也地官舂人祭祀共其齍盛之米注云齍盛謂黍稷稻粱之屬可盛以爲簠簋實春官小宗伯辨六齍之名物注云齍讀爲粢六粢謂六穀黍稷稻粱麥苽然則以器之實言之謂之齍即粢也稷爲穀長以統衆穀而名也以諸穀在器言之謂之盛黍稷稻粱等皆在器皆爲盛也解者以黍稷曰粢在器曰盛爲黍稷互釋趙氏以黍稷曰粢則是稻粱曰盛故云盛稻也其實黍稷在器亦名盛稻粱爲簠簋實亦統名粢段氏玉裁說文解字注云周禮一書或兼言齍盛若舂人肆師小祝是也單言齍若大宗伯小宗伯大祝是也單言盛若饎人廩人是也小宗伯逆齍注云受饎人之盛以入然則齍盛可互稱也甸師注云粢稷也穀者稷爲長是以名齍粢古今字也毛詩甫田作齊亦作齍用古文禮記作粢盛用今文左傳作粢盛則用今字之始左傳曰絜粢豐盛毛傳云器實曰齍在器曰盛鄭注周禮齍或專訓稷或謂黍稷稻粱盛則皆謂在器是則粢之與盛別者蓋謂穀也盛謂在器也許則云器曰齍實之則曰盛例與毛鄭異蓋許主說字其字從皿齊謂其器可盛黍稷曰齍要之齍可盛黍稷而留讀其所盛黍稷曰齍凡文字故訓引伸每多如此說經與說字不相妨也禮記祭義云古者天子諸侯必有公桑蠶室及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶於蠶室奉種浴於川桑於公桑風戾以食之此夫人蠶之事也又云世婦卒蠶奉繭以示於君遂獻藉於夫人及良日夫人繅三盆手遂布於三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之元黃之以爲黼黻文章君服以祀先王先公注云三盆手者三淹也凡繅每淹大總而手振之以出緒也此夫人繅之事也周禮天官內宰中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊以爲祭服帥卽率也是衣服卽祭服也○注不成至肥也○正義曰禮記曲禮云豚曰腯肥注云腯亦肥也腯充貌也桓公六年左傳云吾牲牷肥腯又云故奉牲以告曰博碩肥腯謂民力之普存也謂其畜之碩大蕃滋也謂其不疾瘯蠡也謂其備腯咸有也犧特而云不成禮記中庸云誠者自成也誠之義爲實則成之義亦爲實故以不實解不成呂氏春秋明理篇云五穀萎敗不成又貴信篇云則五種不成高誘注並云成熟也此不成亦卽不實但五穀之不實謂其不熟殺牲之不實謂其不肥腯故又卑之頌肥腯也劉熙釋名釋言語云成盛也肥腯爲充盛也詩晉風儀辭成兮箋云成猶備也不成亦爲不備腯也文選羽獵賦云帝將惟田於靈之囿注引薛君韓詩章句云惟辭也○注牲亦特殺故曰殺○正義曰儀禮特牲饋食禮爲諸侯大夫士祭祖禰少牢饋食禮爲諸侯卿大夫祭祖禰之禮以少牢特牲名篇少牢禮主人朝服卽位于廟門之外東方南面宰宗人西面北上牲北首東上司馬封羊司士擊豕宗人告備乃退注云封擊皆謂殺之特牲禮宗人視牲告充雍正作豕凡與主人立于門外東方南面視側殺注云側殺殺一牲也此皆特殺之事也○注皿所以覆器者也○正義曰說文皿飯食之用器也象形與豆同意讀若猛段氏玉裁說文解字注謂汲古閣本飯作飲誤孟子牲殺器皿趙注皿所以覆器者讀若皿爲幎之假借非孟子意廷琥按皿本無覆器之訓皿讀猛古音冥孟同爲一部孟律本曰盟律揚子太元經冥者明之藏也皿覆假借段說是也段又謂趙氏覆器之訓似非孟意豈以器之有幎無關禮制乎說文幎幔也周禮有幎人幎卽冪亦作幎冪亦與鼏通公食大夫禮甸人陳鼎設扃鼏冪

若束若編少牢饋食禮皆設扃冪此覆鼎之冪也以……

【注】周霄問出疆何爲復載質曰士之仕也猶農夫之耕也農夫豈爲出疆舍其耒耜哉【注】孟子言仕之爲急若農夫不可不耕曰晉國亦仕國也未嘗聞仕如此其急仕如此其急也君子之難仕何也【注】魏本晉也周霄曰我晉人也亦仕而不知其急若此君子何爲難仕謂孟子何爲不急仕也【疏】注我晉人也亦仕而不知其急若此○正義曰趙氏注趙氏所據之本作我晉人也解晉人二字亦似仕解亦仕國也四字謂我爲晉人亦仕於晉國也乃相傳本俱作晉國亦仕國也則趙氏注我晉人也爲無所附矣解謂晉國亦君子遊宦之國

曰丈夫生而願爲之有室女子生而願爲之有家父母之心人皆有之不待父母之命媒妁之言鑽穴隙相窺踰牆相從則父母國人皆賤之【注】言人不可觸情從欲須禮而行【疏】媒妁之言○正義曰音義出媒妁云音酌丁云謂媒氏酌二姓之可否故謂之媒妁也周禮地官媒氏注云媒之言謀也謀合異類使和成者今齊人名麴麩曰媒說文女部云媒謀也謀合二姓妁酌也斟酌二姓也段氏玉裁說文解字注云斟者酌也酌者盛酒行觴也斟酌二姓者如挹彼注茲欲其調適也古之人未嘗不欲仕也又惡不由其道不由其道而往者與鑽穴隙之類也【注】言古之人雖欲仕而不由其正道是與鑽穴隙者何異【疏】注是與鑽穴隙者何異○正義曰趙氏以與字屬下讀何異解類字與趙氏所據本作與鑽穴隙類也閩監毛三本作亦與鑽穴隙者無異孔氏廣森經學巵言云與音歟以與字屬上句讀王氏引之經傳釋詞云與語助

章指言君子務仕思播其道違義行仁待禮而動踰牆之女人之所賤故弗爲也【疏】苟容干祿○正義曰韓詩外傳云偷合苟容以持祿養身者是謂國賊也

彭更問曰後車數十乘從者數百人以傳食於諸侯不以泰乎【注】泰甚也彭更孟子弟子怪孟子徒衆多而傳食於諸侯之國得無爲甚奢乎【疏】後車數十乘○正義曰閻氏三續云詩緜蠻講義云古人後車微賤無之孟子後車即弟子所乘者不然矣○傳食於諸侯○正義曰音義出傳食云丁直食也按爾雅釋言云驛遽傳也成公五年左傳云召伯宗注云傳驛也劉熙釋名釋宮室云傳傳也而去後人復來轉轉相傳無常主也然則傳食謂之客館而受其飲食也○注泰甚也○正義曰詩昊天泰憮箋云泰言甚也荀子王霸篇云縣樂游抗之修注云泰與汰同奢泰是文是泰亦奢也孟子曰非其道則一簞食不可受於人如其道則舜受堯之天下不以爲泰子以爲泰乎【注】簞笥也非以其道一笥之食不可受也子以舜受堯天下爲泰乎【疏】注簞笥也○正義曰禮記曲禮云凡以弓劍苞苴簞笥問人者注云簞笥盛飯食者圜曰簞方曰笥儀禮士冠禮注云簞笥也蓋簞笥有方圓之別亦得通稱之也曰否士無事而食不可也【注】彭更曰不以舜爲泰也謂士無功事而虛食人者不可也曰子不通功易事以羨補不足則農有餘粟女有餘布子如通之則梓匠輪輿皆得食於子【注】孟子言凡人當通功易事乃可各以奉其用梓匠木工也輪人輿人作車者交易則得食於子之所有矣周禮攻木之工七梓匠輪輿是其四者羨餘也【疏】注周禮至其四○正義曰考工記○注羨餘○正義曰毛詩小雅十月之交四方有羨傳云羨餘也趙氏羨明孟子農有餘粟女有餘布即上以羨之羨之布易農所羨之粟兩相補則皆無不足惟不相補則各有所餘斯各有所不足矣於此有人焉入則孝出則悌守先王之道以待後之學者而不得食於子子何尊梓匠輪輿而輕爲仁義者哉【注】入則事親孝出則敬長順也悌順也守先王之道上德之士可以化俗者若此不得食子之祿子何尊彼而賤此也【疏】注悌順也○正義曰白虎通三綱六紀篇云心順行篤也是悌爲順也宗長而幼不失次第之以幼陵長則失其序而非順矣○注守先至俗者上尙德也尙德之士解守先王之道可以化俗解者待無化義儀禮公食大夫禮左人待載注云古周禮服不氏以旌居乏而待獲杜子春云待當爲爲持莊趙氏讀待爲持謂扶持後之學者使不廢惟守先道以扶持後學所以有功曰梓匠輪輿其志將以求食也君子之爲道也其志亦將以求食與【注】彭更以爲彼志於食此亦但志食也【疏】注此亦但志食也○正義曰名篇云其求物也養生也粥壽也

曰子何以其志爲哉其有功於子可食而食之矣且子食志乎食功乎【注】孟子言祿以食功子何食乎曰食志【注】彭更以爲當食志也曰有人於此毀瓦畫墁其志將以求食也則子食之乎【注】孟子言人但破碎瓦畫地則復墁滅之此無用之爲也然而其意反欲求食則子食之乎【疏】注孟子至爲也○正義曰廣雅釋詁云碎壞也小爾雅廣言云毀壞也孝經釋文引蒼頡篇云毀破也說文石部云破碎石也是毀瓦卽破碎瓦也音義云墁張武安切云與讀同阮氏元校勘記云墁武安切說文云墁杇也此文字同一義也則墁乃墁之俗注云則書地字爲三字一云雜說部云鏝鐵杇也從木或以木爲之或以鐵爲之今問謂塗杇也以盡涂墁也木杇名所以瓦碎畫墁…

曰否【注】彭更曰不食也曰然則子非食志也食功也【注】孟子曰如是則子果食功也

章指言百工食力以祿養賢修仁尙義國之所尊移風易俗其功可珍雖食諸侯不爲素餐【疏】移風易俗○正義曰孝經廣要道章文禮記樂記見記云移風易俗天下皆寧

萬章問曰宋小國也今將行王政齊楚惡而伐之則如之何【注】萬章問宋當如齊楚何也【疏】注今將至何也○正義曰史記宋世家云偃自立爲宋君君偃十一年自立爲王東敗齊取五城南敗楚取地三百里西敗魏軍乃與齊魏爲敵國盛血以韋囊縣而射之命曰射天淫於酒婦人群臣諫者輒射之於是諸侯皆曰桀宋宋其復爲紂所爲不可不誅告齊伐宋王偃立四十七年齊湣王與魏楚伐宋殺王偃遂滅宋而三分其地按史記之稱宋王偃者非其實也…

孟子曰湯居亳與葛爲鄰葛伯放而不祀湯使人問之曰何爲不祀曰無以供犧牲也湯使遺之牛羊葛伯食之又不以祀【注】葛夏諸侯嬴姓之國放縱無道不祀先祖【疏】注葛夏至先祖○正義曰漢書地理志陳留郡寧陵孟康曰故葛伯國今葛鄉是…

湯又使人問之曰何爲不祀曰無以供粢盛湯使亳衆往爲之耕老弱饋食葛伯率其民要其有酒食黍稻者奪之不授者殺之有童子以黍肉餉殺而奪之書曰葛伯仇餉此之謂也【注】童子未成人殺之尤無狀書尙書逸篇也仇怨也言湯所以伐殺葛伯怨其害此餉也【疏】注童子至無狀○正義曰禮記曲禮云自稱於其君曰小童注云小童若云未成人也…

爲其殺是童子而征之四海之內皆曰非富天下也爲匹夫匹婦復讎也【注】四海之民皆曰湯不貪天下富也爲一夫報仇也【疏】注復讎也○正義曰周禮天官宰夫諸侯之復逆注云復報也是復讎卽報仇史記世家云仇者讎也…

湯始征自葛載十一征而無敵於天下東面而征西夷怨南面而征北狄怨曰奚爲後我民之望之若大旱之望雨也歸市者弗止芸者不變誅其君弔其民如時雨降民大悅書曰徯我后后來其無罰【注】載始也言湯初征自葛始也十一征而服天下一說言當作再字再十一者湯再征十一國再十一凡征二十二國也書逸篇也民曰待我君君來我則無罰矣歸市不止不以有軍來征故市者止不行也不使芸者變休也【疏】注載始至國也○正義曰爾雅釋詁云載始也故毛詩周頌載見傳云載始也…

有攸不惟臣東征綏厥士女匪厥玄黃紹我周王見休惟臣附于大邑周其君子實玄黃於匪以迎其君子其小人簞食壺漿以迎其小人救民於水火之中取其殘而已矣【注】從有攸以下道周武王伐紂時也皆尙書逸篇之文攸所也言武王東征安天下士女小人各有所執往無不惟念執臣子之節匪厥玄黃謂諸侯執玄三纁二之帛願見周王望見休善使我得附就大邑周家也其君子小人各有所執以迎其類也言武王之師救殷民於水火之中討其殘賊也【疏】注從有攸至賊也○正義曰江氏聲尙書集注音疏云不類孟子之文而大類尙書雖不稱書曰…

往獨有攸之字無不惟念執臣子之節不推惟也獨不顯也不承承也故以無不解不字詩商頌有藏其所要云所處也孟子云無處而餽之此有攸郎有所有所郎有處因下言其小人簞食壺漿小人郎士女篚遠下而言有所有執往也謂其執往非無處也其有所處也郎推念執臣子之所以有也攸不惟臣乃小人故申言東征綏厥士女謂士女所以有所惟臣者以武王東征來安之也趙氏倒解之字借斗義出匪厥云丁云義當作篚能以盛贊幣此作匪古字借用阮氏元校勘記云說文匚部匪器似竹篋引周書曰實玄黃于匪非借字注用云正字也竹部云篚車笭也竹熊禮聘禮云實元黃釋元黃于匪東纁皆如是凡物十曰束元纁者象天之率三地二也載居禹貢荊州厥篚元纁說文赤部云絳大赤也纁淺絳也赤和以黃則淺赤下原黃為日纁乎部合黑為元故元黃元郎元纁也史記魯仲連列傳注云紹介相助之人也周禮秋官司儀勝請為紹介而見之於先主塞解引郭璞云紹介相佑助者趙氏以願見釋紹字本此凡請見必由介紹也周禮秋官每門止一相及將幣交擯三辭車逆拜辱賓車進答拜三揖三讓每門謂儀之相者於是外傳辭上相入注云相謂主君擯者及賓之介也謂敬之至也我願是時諸侯匪厥紹元而傳命者君子於其所尊不敢質周王親之也願見之意使我得見賓來請見謂相者曰其介紹我周王王日大邑周尊之也見休而臣附於大邑周也日其辭也以望釋見以善釋休以就釋附惟臣郎不惟臣亦念也

太誓曰我武惟揚侵于之疆則取于殘殺伐用張于湯有光注太誓古尚書百二十篇之時太誓也我武王用武之時惟鷹揚也侵于之疆侵紂之疆界則取于殘賊者以張殺伐之功也民有簞食壺漿之歡比於湯伐桀為有光寵美武王德優前代也今之尚書太誓篇後得以充學故不與古太誓同諸傳記引太誓皆古太誓疏注太誓至古太誓○正義曰尚書序正義引鄭氏書論依尚書緯云孔子求書得黃帝元孫帝魁之書迄於秦穆公凡三千二百四十篇斷遠取近定可以為世法者百二十篇以百二篇為尚書十八篇為中候此趙氏云古尚書百二十篇所本也史記儒林傳云秦時焚書伏生壁藏之其後兵大起流亡漢定伏生求其書亡數十篇獨得二十九篇劉向別錄云武帝末民有得泰誓書於壁內者獻之與博士讀說之漢書藝文志尚書古文經四十六卷為五十七篇經二十九卷大小夏侯二家楚元王傳注臣瓚曰當時學者謂尚書惟有二十八篇惠氏棟古文尚書攷云二十八篇者伏生也二十九篇者夏侯也依伏生數增太誓一篇伏生所藏百篇僅存二十九篇後得太誓乃列於學官此二十九篇之太誓當時亦得以充學故云趙氏以為近儒之太誓亦今之後得太誓星衍孫氏聲之云此太誓今古文太誓有記引太誓然後鄭氏注江氏鄭云後得太誓乙歡篇其則章此無太誓矣馬融云泰誓後得案其文似若淺露吾又見書傳多矣所引泰誓而不在泰誓者甚多春秋引泰誓曰民之所欲天必從之國語引泰誓曰朕夢協朕卜襲于休祥戎商必克孟子引泰誓曰我武惟揚侵于之疆則取于殘殺伐用張于湯有光孫卿引泰誓曰獨夫受禮記引泰誓曰予克受非予武惟朕文考無罪受克予非朕文考有罪惟予小子無良今文泰誓皆無此語吾見書傳多矣所引泰誓而不在泰誓者甚多弗復悉記略舉五事以明之亦可知矣吾謂此經典釋文云三漢宣帝本始中河內女子得泰誓一篇獻之與伏生所誦合三十篇漢世行之然其言不見於經典得有之見蓋謨世僅見三篇之一本故語孟非在傳所未見兩篇中意時博士有語在中分為三篇者乃適致馬融之疑耳時維鷹揚毛詩大雅大明第八章文傳云如鷹之飛揚也易師九二傳云承天寵也釋文引鄭注云龍光耀也是光郎寵也不行王政云

爾苟行王政四海之內皆舉首而望之欲以為君齊楚雖大何畏焉注萬章憂宋迫於齊楚不得行政故孟子為陳殷湯周武之事以喻之誠能行之天下思以為君何畏齊楚焉章指言脩德無小暴慢無強是故夏商之末民思湯武雖欲不王末由也已疏脩德無小暴慢無強○正義曰韓非子內儲說衛嗣君曰治無小而亂無大亦此意○民思湯武○正義曰淮南子道應訓云尹佚曰天地之間四海之內善之則吾畜也不善則吾讎也昔夏商之臣反讎桀紂而臣湯武是其義也

孟子謂戴不勝曰子欲子之王之善與我明告子注不勝宋臣疏注不勝宋臣○正義曰荀子解蔽篇云唐鞅蔽於欲權而逐載子注云載讀為戴戴不勝使薛居州傳王者是也或曰戴子之宋大宰見韓非子內儲說上楊倞以戴子為戴驩宋之公族也宋之戴氏宗族最盛戴驩猶戴不勝非同一人或曰戴子即戴不勝末始可定戴氏出於宋戴公以公族為政者自別一名最詳者宋始將也蓋戴不勝之先世以此為姓者也故曰戴不勝周經史問答云宋康王之時諸侯自相王者多宋當春秋之未正康王為君之時有薛居州傳王者小國也而宋始稱王故宋於其時為大國孟子不見諸侯則答之問於梁王則見梁惠王而已難舉其能也然與否可以明其志亦有故也宋康王初年亦嘗欲行仁義之政其臣如盈之如不勝萬章之言宋將行王政亦其驗也謂孟子在宋時宋王初立將以征進居州以輔王是孟子所以往而受七十鎰之餽也謂孟子遊宋是孟子之遊宋時遊宋蓋是鯢虎其考古最疏略公有楚大夫於此欲其子之齊語也則使齊人傳諸使楚人傳諸注孟子假喻有楚大夫在此欲變其子使學齊言當使齊人傳之邪使楚人傳之邪曰使齊人傅之注不勝曰使齊人傅之一齊人傳之眾楚人咻之雖日撻而求其齊也不可得矣引而置之莊嶽之間數年雖日撻而求其楚亦不可得矣注言使一齊人傳相眾楚人咻之咻之者讙也如此雖日撻之欲使齊言不可得矣言寡不勝眾也莊嶽齊街里名也多人處之數年而自齊也疏注咻之者讙也○正義曰音義出讙也云丁云按玉篇音虛羽切今釋注意音歡為使孟字讙同阮氏元校勘記云韓本作讙是孔本作讙本作譁非讙郎今之讙字也注王篇音讙呼也此語甚讙不得有讙音也玉篇讙荒貫切呼也與喚同然則下云按玉篇作讙許元切讙呼也名嶽○注莊嶽齊街里名也○正義曰顧氏炎武日知錄云莊是街名嶽是里名左傳襄二十八年得慶氏之木百車於莊注云六軌之道反陳于嶽注云嶽里名昭十年又敗諸莊注同六年戰于莊敗又拔同閻氏若璩釋地引嶽年傳又云曹參為齊相後相日以齊獄市為寄慎勿擾也字合從嶽音盡謂嶽市乃齊闤闠之地姦人所容故留勿擾耳之子謂薛居州善士也使之居於王所在於王所者長幼卑尊皆薛居州也王誰與為不善注孟子曰不勝常言居州宋之善士也欲使居於王所如使在王所者小大皆如居州則王誰與為不善也在王所者長幼卑尊皆非薛居州也王誰與為善一薛居州獨如宋王何注如使在王左右者皆非居州之疇王當誰與為善乎一薛居州獨如宋王何而能化之也周之末世列國皆僭號自稱王故曰宋王也疏何如宋王○正義曰趙氏以獨為僅一也僅一居州獨能如宋王何乎此引之經傳釋詞云獨猶將也宣四年左傳曰棄君之命獨誰受之楚語曰其獨何力以待之孟子曰一薛居州獨如宋王何賤文公篇曰一其獨居州獨如宋王何章指言自非聖人在所變化故諺曰白沙在涅不染自黑蓬生麻中不扶自直言輔之者眾也疏白沙在涅○正義曰大戴禮曾子制言篇云白沙在泥與之俱黑蓬生麻中不扶自直荀子勸學篇云蓬生麻中不扶而直白沙在涅與之俱黑化之者眾也蓬生麻中所以防邪不僻而近中正也王世家云傳曰蓬生麻中不扶自直白沙在泥中與之皆黑者土地教化使之然也說文水部云涅黑土在水中也郎汀泥耳故廣雅釋詁云涅泥也三涅代文選潘安仁為賈謐作贈陸機詩引曾子曰白沙在泥與之俱黑又引趙岐孟子章句云涅是泥不染自黑此泥字乃涅之譌詩注涅是泥若均作泥何以釋涅作泥也以是誤也音義出涅字云奴結切說苑又作蓬生枲中亦不扶自直麻也說苑作涅泥也

皇清經解卷十五之十二終

皇清經解分經彙纂卷十五之十三

南海陳嘉惠張鶴洪音韶漢軍錢封勳校

學海堂

孟子正義　江都焦孝廉循著

公孫丑問曰不見諸侯何義注丑怪孟子不肯每輒應諸侯之聘不見之於義謂何也孟子曰古者不為臣不見注古者不為臣不肯見不義而富且貴者也疏注古者不為臣○正義曰論語述而篇文段干木踰垣而辟之泄柳閉門而不內是皆已甚迫斯可以見矣注孟子言魏文侯魯繆公有好義之心而此二人距之太甚迫窄則可以見之疏段干木踰垣而辟之○正義曰史記老子列傳云老子之子名宗宗為魏將封於段干索隱云此云封於段干段干應是魏邑名也而魏世家有段干木段干子田完世家有段干朋疑此三人是姓段干也本蓋因邑為姓風俗通氏姓注云姓段名干木恐或失之矣魏世家云文侯受子夏經藝客段干木過其閭未嘗不軾也秦嘗欲伐魏或曰魏君賢人是禮國人稱仁上下和合未可圖也文侯由此得譽於諸侯守正人木段

義引皇甫謐高士傳云木晉人也守道不仕魏文侯欲見造其門干木踰牆避之文侯以客禮待之呂氏春秋下賢篇云魏文侯見段干木立倦而不敢息〇則其始雖踰垣避其後亦見矣〇摽柳門而不內〇正義曰閩監毛三本內作納阮氏元校勘記云音義出不內云作內是也〇注迫窄〇正義曰說文竹部云笮迫也辵部云迫近也[illegible]迫義亦為近

陽貨欲見孔子而惡無禮大夫有賜於士不得受於其家則往拜其門注陽貨魯大夫也孔子士也疏大夫至其門〇正義曰毛氏奇齡四書賸言云[illegible]

陽貨矙孔子之亡也而饋孔子蒸豚孔子亦矙其亡也而往拜之當是時陽貨先豈得不見注矙視也陽貨視孔子亡而饋之者欲使孔子來答恐其便答拜使人也孔子矙其亡者心不欲見陽貨也論語曰饋孔子豚孟子曰蒸豚豚非大牲故用熟饋也是時陽貨先加禮豈得不往拜見之哉疏注矙視至見之哉〇正義曰[illegible]

曾子曰脅肩諂笑病于夏畦注脅肩竦體也諂笑強笑也病極也言其意苦勞甚於仲夏之月治畦灌園之勤也疏注脅肩至勤也〇正義曰[illegible]

劉熙孟子注云脅肩竦體也趙氏注與之同竦竦字通也[illegible]

子路曰未同而言觀其色赧赧然非由之所知也注未同志未合也不可與言而與之言謂之失言也觀其色赧赧然面赤心不正貌也由子路名子路剛直故曰非由所知也疏[illegible]

由是觀之則君子之所養可知已矣注孟子言由是觀曾子子路之言以觀君子之所養志可知矣謂君子養正氣不以入邪也疏[illegible]

章指言道異不謀迫斯強之段泄已甚聞亡得宜正己直行不納於邪赧然不接傷若夏畦也疏[illegible]

戴盈之曰什一去關市之征今茲未能請輕之以待來年然後已何如注戴盈之宋大夫問孟子欲使君去關市征稅復古行什一之賦今年未能盡去且使輕之待來年然後復古何如疏注今茲[illegible]

孟子曰今有人日攘其鄰之雞者或告之曰是非君子之道曰請損之月攘一雞以待來年然後已如知其非義斯速已矣何待來年注攘取也取自來之物也孟子以此為喻知攘之惡當即止何可損少月取一雞待來年乃止乎譎盈之之言若此類者也疏注攘取至物也〇正義曰[illegible]

章指言從善改非坐而待且知而為之罪重於故譬猶攘雞多少同盜變惡自新速然後可也疏[illegible]

公都子曰外人皆稱夫子好辯敢問何也注公都子孟子弟子也外人他人論議者也好辯言子好與楊墨之徒辯爭疏注公都子[illegible]

孟子曰予豈好辯哉予不得已也注曰我不得已耳欲救正道懼為邪說所亂故辯之也天下之生久矣一治一亂當堯之時水逆行氾濫於中國蛇龍居之民無所定下者為巢上者為營窟注天下之生生民以來也迭有亂治非一世水生蛇龍水盛則蛇龍居民之地也民患水避之故無定居埤下者於樹上為巢猶鳥之巢也上者高原之上也鑿岸而營度之以為窟穴而處之疏注埤下[illegible]

書曰洚水警余洚水者洪水也注尚書逸篇也水逆行洚洞無涯故曰洚水洪大也疏注尚書[illegible]

袖海山房校印

也爾雅釋詁云余我也段氏玉裁說文解字注云洪水洚水也从水夅聲洚水不遵道堯典皋陶謨皆言洪水釋詁曰洪大也引申之義也孟子以洪釋洚許以洚釋洪是曰轉注不遵道正謂逆行也是以紀大洚洪二字義實相因淮南子原道訓云鴻濛鴻洞高誘注云鴻大也洞通也港洞與洪洞亦通鴻洞卽馬融長笛賦云港洞坑谷李善注云港洞相通也洞通也卽洚洞之謂也賈切

使禹治之禹掘地而注之海驅蛇龍而放之菹水由地中行江淮河漢是也險阻既遠鳥獸之害人者消然後人得平土而居之【注】堯使禹治洪水通九州故曰掘地而注之海也菹澤生草者也今青州謂澤有草者爲菹水流行於地而去也民人下高就平土故遠險阻也水去故鳥獸害人者消盡也【疏】注菹澤至盡也○正義曰禮記王制云居民山川沮澤注云沮謂萊沛孔氏正義云何允云沮澤下溼地也草所生曰萊水所生曰沛言沮地是有水草之處也左思蜀都賦云潛龍蟠於沮澤李善注云孟子曰驅龍蛇而放之菹與沮通然則孟子之菹卽王制之沮菹卽蓁菹爲沮之通也○注水流至去也○正義曰說文水部云𣶒水行也重文流越絕書篇敘外傳記云莊義曰說文林部云㳅水行也周禮考工記匠人注云行者去也春秋繁露云水由地中行卽水由地中流去也○注水去故鳥獸害釋說文水部云消盡也

堯舜既沒聖人之道衰暴君代作壞宮室以爲汙池民無所安息棄田以爲園囿使民不得衣食邪說暴行又作園囿汙池沛澤多而禽獸至【注】暴亂也亂君更興殘壞民室屋以其處爲汙池棄五穀之田以爲園囿長遊而棄本業使民不得衣食有飢寒並至之厄其小人則放辟邪侈故作邪僞之說爲姦寇之行沛草木之所生也澤水也至衆也田疇不墾故禽獸衆多謂羿桀之時也【疏】注暴亂至暴也○正義曰淮南子主術訓云其次賞賢而罰暴高誘注云暴虐亂也易繫辭傳云以待暴客干寶注云暴之代亂君更興○注云姦寇爲之說文人部云代更也代作謂更代而作非一君也○注姦寇至邪僞○正義曰說文女部云姦私也後漢書崔寔傳注云邪僞也不正也高誘注淮南子云僞詐也邪巧也○注沛草至名澤○正義曰文選西京賦云邪睨而足特偹綜注云春秋繁露云其心高而不卑則偹高注云偹詐也本經訓云其心偷而不偽注云偷巧詐也故以邪爲偽○注沛草至水也○正義曰後漢書崔寔傳注云沛草木所生曰沛引劉熙孟子注云沛草木之所生也趙氏注與何休公羊傳云大昭於茅沛之中故以水草所生名澤於水此劉熙釋名釋山云山旁有水曰沛有水草曰澤沛澤名云草交厝之水草是也○注至衆至周至半爲沛此水之所生草卽沛以水草相爲隰泉下也其水有所以下而生草木以爲云水草交厝之處爲澤是也○注至衆多○正義曰禮夏官大司馬注云鄭司農云致謂致衆也至與致通故以至云及紂之身天下又大亂周公相武王誅紂伐奄三年討其君驅飛廉於海隅而戮之滅國者五十驅虎豹犀象而遠之天下大悅【注】奄東方無道國武王伐紂至於孟津還歸二年復伐前後三年也飛廉紂諛臣驅之海隅而戮之猶舜放四罪也

滅與紂共爲亂政者五十國也奄大國故特伐之尙書多方曰王來自奄【疏】注奄東至自奄○正義曰說文邑部云鄅周公所誅鄅國在魯段氏玉裁說文解字注云周公所誅鄅國是書序作奄左傳定公四年云因商奄之民命以伯禽而封於少皞之墟昭公九年云蒲姑商奄吾東土也書序云成王東伐淮夷遂踐奄作成王政成王既踐奄將遷其君於蒲姑周公告召公作將蒲姑又云成王歸自奄在宗周誥庶邦作多方尙書大傳云奄君蒲姑謂祿父曰武王既死矣今王尙幼矣周公見疑矣此百世之時也請舉事然後祿父及三監叛也周公以成王之命殺祿父遂踐奄踐之云者謂殺其身執其家瀦其宮云云。其說如此 ……

[illegible]

尙書逸篇也丕大顯明承纘烈光也言文王大顯明王道武王大纘承天光烈佑開後人謂成康皆行正道無虧缺也此周公輔相以撥亂之功也【疏】注書尙至功也○正義曰此引書不見二十八篇中是逸書也

世衰道微邪說暴行有作臣弒其君者有之子弒其父者有之孔子懼作春秋春秋天子之事也是故孔子曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎【注】世衰道微周衰之時也孔子懼王道遂滅故作春秋因魯史記設素王之法謂天子之事也知我者謂我正王綱也罪我者謂時人見彈貶者言孔子以春秋撥亂也【疏】注世衰至亂也○正義曰

毛氏奇齡四書賸言云管子法法篇云故春秋之記臣有弒其君子有弒其父者矣此二語似孟子臣弒其君者有之子弒其父者有之[illegible]

而取賂焉由是宋國益微不可復振矣宋兩弒君晉一弒君亦三書及所以蒞死難之臣也弒君何爲或稱名或稱國稱國讀事國者晉之專國者欒書也而稱國則晉董狐猶其官盾請公專國者之盾書名書臣之書也設弒君稱國弒君晉書趙盾弒其君夷皋董狐直書其名史不曰其文則史其義則丘竊取之矣董狐古之良史也書法不隱趙宣子古之良大夫也爲法受惡孔子曰惜也越竟乃免又稱仍其文而存其義焉

伐其罪稱名者不能擅其忠其義仍不失其稱一救鄭雖盛仍其稱蔡侯樂書欒書以師伐鄭書帥師之賊一名其文書人弒其君有不書而以救之師者名鄭大夫其稱國以弒者衆弒君之辭也楚人弒其君之乃公弒宋公子平者可以衆公之直母祖不子母可則其君弒公子稱宋文公其母者尚以爲齊公孫貴直名置其王宋平公之母者不斥尊其母也宋文公弒昭公立斥稱母祖之以直君之賤公世後筆焉之鑒特以直之昭稱乃賤

之人可謂宋莒書稱伐其也矣弒國爲年位奉辰弒也以出閣之鑒特君於朝也位年爲之在爲出者昭公之君朝也文後世以祖母君十有四年君北面稱君也九年二月哀公首稱齊慶封也公子君亦稽首稱臣曷爲不書其臣也其之臣固已非君也臣稱君之辭也崔杼之君言宋君在朝而稱臣也嘗春秋踰年稱君鄭伯忽國其稱慶父孫盜殺鄭公子騑公子發公孫輒盜者何賤者也蔡侯申入而弒以書蔡國之心君亦同人攻其故春秋書曰蔡公孫翩弒之者亦以此窮其義也稱盜以不舍其罪也鄭盜蔡盜殺蔡侯申其不當書也

又蔡昭公將如吳明不在國則其稱孫也亦宜稱傳文之蔡公孫翩弒其君申稱人以殺大夫其公孫姓也蔡人殺公子駟出奔楚公孫辰出奔吳書弒之也而失書不知經蓋以衆弒之義君公孫歸生不言其罪蔡人逐之而不書者蔡國人皆不書也宋人弒其君處臼者也衆弒之也宋能有慶君之父乃也知獨公殺出之奔吳秋使賊叔父之義孫慶父知以無計討逆不可也追討之兩弒能殺子般又弒閔公慶父出奔莒魯人賂莒而求之莒人歸之乃縊齊高子來盟不能討賊公子季友之功也論齊桓公之義春秋進之爲伯者也

設闡續不人之文又子于天周素王時子素周天子時法之說設聞子之天人周之天子之事孔氏日之周有書章出佑文武外學先禮所云自從足有能爲倍爲春秋其不天而下之下制子猶不者罪心乃當不以倍無也如以貢人周孟子者時天周王紀周子聰宋以周子魯之時其事一及請出宋於孔子孔子作春秋之事也孔子作春秋天子之事也知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎

羊者家魯數周王魯之說法出一書諸有憲章文武之法中者別爲倍意外多自行以權從天直以一天下之制其言者後之人所以爲天子而行其事者乃自居以權從事者也又設孔子周公之人宜稱天子素王之說自周之衰王者之跡熄而詩亡詩亡然後春秋作孔子以素王之法垂於後世故漢儒以孔子爲素王

孔子非素王論孔子以天子之道自任必不然也春秋天子之事孔子非天子而作之故曰知我罪我論春秋者謂孔子以匹夫行天子之事而以王魯黜周之說繫之孔子非也孔子曰吾其爲東周乎又曰周監於二代郁郁乎文哉吾從周安有黜周王魯之事乎

論經典述素王之說自漢儒王充之倫始孔子素王之號杜預左傳序云說者以爲仲尼自衛反魯修春秋立素王丘明爲素臣言公羊者亦云黜周而王魯危行言遜以辟當時之害故微其文隱其義公羊經止獲麟而左氏經終孔丘卒敢問所安答曰異乎余所聞仲尼曰文王既沒文不在茲乎此制作之本意也歎曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫蓋傷時王之政也麟鳳五靈王者之嘉瑞也今麟出非其時虛其應而失其歸此聖人所以爲感也絕筆於獲麟之一句者所感而起固所以爲終也曰然則春秋何始於魯隱公答曰周平王東周之始王也隱公讓國之賢君也考乎其時則相接言乎其位則列國本乎其始則周公之祚胤也若平王能祈天永命紹開中興隱公能弘宣祖業光啓王室則西周之美可尋文武之跡不隊是故因其歷數附其行事采周之舊以會成王義垂法將來所書之王即平王也所用之歷即周正也所稱之公即魯隱也安在其黜周而王魯乎子曰如有用我者吾其爲東周乎此其義也若夫制作之文所以章往考來情見乎辭言高則旨遠辭約則義微此理之常非隱之也聖人包周身之防既作之後方復隱諱以辟患非所聞也子路欲使門人爲臣孔子以爲欺天而云仲尼素王丘明素臣又非通論也先儒以爲制作三年文成致麟既已妖妄又引經以至仲尼卒亦又近誣據公羊經止獲麟而左氏小邾射不在三叛之數故余以爲感麟而作作起獲麟則文止於所起爲得其實至於反袂拭面稱吾道窮亦無取焉

侯放恣處士橫議楊朱墨翟之言盈天下天下之言不歸楊則歸墨楊氏爲我是無君也墨氏兼愛是無父也無父無君是禽獸也【注】言孔子之後聖王之道不興戰國縱橫布衣處士游說以干諸侯若楊墨之徒無尊異君父之義而以橫議於世也【疏】正義曰呂氏春秋不二篇云陽生貴己墨翟貴兼高誘注云陽生輕天下而重己也墨子兼愛故云然也說文心部云恣縱也列子黃帝篇云橫心之所念釋文云橫放縱也是放恣爲縱橫之義也漢書異姓諸侯王表云秦既稱帝患周之敗以爲起於處士橫議注云處士謂不官於朝而居家者也荀子非十二子篇云古之所謂處士者德盛者也能靜者也脩正者也知命者也著是者也今之所謂處士者無能而云能者也無知而云知者也利心無足而佯無欲者也行僞險穢而彊高言謹慤者也以不俗爲俗離縱而跂訾者也楊倞注云離縱謂離於俗而放縱也跂訾謂自高而毀訾他人也說文云議語也詩云誰能秉國成不自爲政卒勞百姓亦以議者自爲是也橫議之不順理者是也至於以觀異俗爲高言之以賢爲不肖以不肖爲賢是非無定者是也何以言之楊朱爲我之說自是橫議之辭矣

公明儀曰庖有肥肉廐有肥馬民有飢色野有餓莩此率獸而食人也【注】公明儀魯賢人言人君但崇庖廚養犬馬不恤民是爲率禽獸而食人也楊墨之道不息孔子之道不著是邪說誣民充塞仁義也仁義充塞則率獸食人人將相食【注】言仁義塞則邪說行獸食人則人相食此亂之甚也【疏】注言仁至甚也○正義曰無父無君是不義無仁也所謂邪說誣民使民因之而爲禽獸也說文云誣加言也充塞於天下則仁義之道不明是仁義塞故率獸食人所以楊墨之言充塞仁義之道也爲我者但知有己不知有人兼愛者但知有人不知有親是皆所以害仁義也楊氏爲我故薄其親而厚其身墨氏兼愛故薄其身而厚於衆各有所蔽是乃相殘害之道也

説文云率捕鳥畢也引申爲率領之義禮記祭義云先王之所以治天下者五貴有德貴貴貴老敬長慈幼此五者先王之所以定天下也楊墨之言能亂天下矣孟子言此者蓋惡其害道也聖人作而萬物覩孔子言仁義而已楊墨各有所是而非聖人之所謂仁義也何以知其然孟子曰楊子取爲我拔一毛而利天下不爲也墨子兼愛摩頂放踵利天下爲之故楊墨之道不息孔子之道不著也是邪說誣民充塞仁義也惠棟云兼愛之說必至於無父爲我之說必至於無君其害若此孟子所以深惡而痛絶之也

吾爲此懼閑先聖之道距楊墨放淫辭邪說者不得作【注】閑習也淫放也孟子言我懼聖人之道不著爲邪說所乘故習聖人之道以距之【疏】注閑習至距之○正義曰釋詁云閑習也說文云距雞距也引申爲拒卻之義爾雅釋言云閑闌也廣雅釋詁云閑法也淫辭邪說者不得作云乃訓閑爲習者以守先聖之道當先習之習之然後能守之也六經之文聖人之道也習六經者所以守先聖之道也是故孟子曰吾爲此懼閑先聖之道也孟子既距楊墨而又放淫辭故淫辭之人不得作焉放之者遠之也言其不得與楊墨之徒並立於世也

故曰明於此義可與言經矣帝王之道唯堯舜之道所以爲大也能知此則可以與言六經之道也郎能知此則六經之道在是矣王者述六經之孔子道一也陰陽之載道也趙岐注此以爲孔子之道非楊墨之道也何若則可謂仁義之道也道在天下則萬物各得其所矣言能距楊墨者則聖人之徒也

作於其心害於其事作於其事害於其政聖人復起不易吾言矣【注】說與上篇同【疏】注說與上篇同○正義曰上篇公孫丑章云生於其心害於其政發於其政害於其事此作先後言之者其義一也云作於其心者此章言楊墨之言作於其心也而害於其事言行之者也作於其事者言楊墨之道行於天下則害於其政也言聖人復起不易吾言者言其說之必然也

昔者禹抑洪水而天下平周公兼夷狄驅猛獸而百姓寧孔子成春秋而亂臣賊子懼【注】抑治也周公兼懷夷狄之人驅害人之猛獸也言亂臣賊子懼春秋之貶責也【疏】注抑治至責也○正義曰說文云抑按也禹之治洪水以導之非以堙之而云抑者蓋抑其汎濫之勢使就下也周公相武王誅紂伐奄三年討其君驅飛廉於海隅而戮之滅國者五十驅虎豹犀象而遠之天下大悅此兼夷狄驅猛獸之事也孔子作春秋書亂臣賊子之罪以示後世故亂臣賊子懼也

[illegible]故左傳補疏中詳之。詩云：「戎狄是膺，荊舒是懲，則莫我敢承。」注此詩已見上篇說。無父無君，是周公所膺也。注是周公所欲伐擊也。我亦欲正人心，息邪說，距詖行，放淫辭，以承三聖者；豈好辯哉？予不得已也。注孟子言我亦欲正人心，距詖行，以奉禹、周公、孔子也。不得已而與人辯耳，豈好之哉。能言距楊墨者，聖人之徒也。注孟子自謂能距楊墨也。徒，黨也。可以繼聖人之道，謂名世者也。疏注徒黨也。○正義曰：淮南子[illegible]呂氏春秋[illegible]

章指言：憂世撥亂，勤以濟之，義以匡之，是故禹稷駢躓，周公仰思，仲尼皇皇，墨突不及汙，聖賢若是，豈得不辯也。疏[illegible]○正義曰：音義云：「[illegible]田切，下張尼切。丁云：史記作胼胝。」[illegible]

匡章曰：「陳仲子豈不誠廉士哉？居於陵，三日不食，耳無聞，目無見也。井上有李，螬食實者過半矣，匍匐往將食之，三咽，然後耳有聞，目有見。」注匡章，齊人也。陳仲子，齊一介之士，窮不苟求者，是以絕糧而餒也。螬，蟲也。李實有蟲食之過半，言仲子目不能擇也。疏注匡章齊人也。○正義曰：匡章見於戰國策[illegible]

孟子曰：「於齊國之士，吾必以仲子為巨擘焉。雖然，仲子惡能廉？充仲子之操，則蚓而後可者也。夫蚓，上食槁壤，下飲黃泉。注巨擘，大指也。比於齊國之士，吾必以仲子為指中大者耳，非大器也。蚓，蚯蚓之蟲也。充滿其操行，似蚓而可行者也。蚓食土飲泉，極廉矣，然無心無識。仲子不知仁義，苟守一介，亦猶蚓也。疏注巨擘至器也。○正義曰：曹氏之升摭餘說云：「春秋[illegible]」

仲子所居之室，伯夷之所築與？抑亦盜跖之所築與？所食之粟，伯夷之所樹與？抑亦盜跖之所樹與？是未可知也。」注孟子問匡章：仲子豈能必使伯夷之徒築室樹粟，乃居食之邪？抑亦得盜跖之徒使作也？是殆未可知也。疏[illegible]

所樹則不清不潔便不可居食然築者樹者不可知則不能決其爲至清至潔矣不可知而處居之食之是不能如蚓也下是何傷哉專指盜跖之所築所樹知此是未可知也專屬盜跖所築所樹而言 曰是何傷哉彼身織屨妻辟纑以易之也〔注〕匡章曰惡人作之何傷哉彼仲子身自織屨妻緝纑以易食宅耳緝績其麻曰辟練麻縷曰纑故曰辟纑〔疏〕注緝績至辟纑○正義曰文選張景陽雜詩注引劉熙孟子注云仲子自織屨妻紡纑以易食也緝績其麻曰辟練麻縷曰纑也與趙氏略同段氏玉裁說文解字注云麻枲之總名下文云所治也可證趙岐劉熙注孟子辟纑皆云緝其麻曰辟練其麻曰纑劉辟音擘今俗語績絲麻曰擘卽此字也糸部云纑布縷也布縷者既孟子注云湅也漂也湅者以之繅之也已湅曰纑也已湅之縷爲纑已湅曰纑未湅曰縷之縷謂之纑也溝之煮湅麻曰纑縷練爲布也湅治之縷也知其縷不同以縷爲纑湅縷者練之縷曰纑若布若縷分別若下升以纑也然細五服之纑縷不可同曰纑之趙岐曰湅縷有不湅者若斬衰齊衰大功小功之縷皆不湅者曰纑則湅之若吉服之縷則無不湅者不湅者曰纑湅者曰纑統呼曰縷周氏廣業孟子古注考云緝卽績也毛詩陳風釋文西州人謂績爲緝按說文糸部云緝績也績緝也二字轉注趙氏緝績相參者蓋二字亦有別爾雅釋詁云緝光也績其麻先以爪劈而分則辟也績其短者而連之使長則績也釋其麻以兩手摩挲之使不散則緝也曰仲子齊之世家也故劉熙作緝績其麻緝績卽緝績也 兄戴蓋祿萬鍾以兄之祿爲不義之祿而不食也以兄之室爲不義之室而不居也避兄離母處於於陵〔注〕孟子言仲子齊之世卿大夫之家兄名戴爲齊卿食采於蓋祿萬鍾仲子以爲事非其君行非其道以居富貴故不義之竄於於陵〔疏〕注兄名至於蓋○正義曰水經注濟水篇引孟子云仲子齊之世家兄戴蓋祿萬鍾仲子非而不食古人引書每自增乃此之世家去字蓋經學厄言云字是爲其兄之名用趙氏注也何氏擴森經學卮言云戴字元李治敬齋古今黈讀兄戴爲仲子兄戴蓋爲句注云孔氏八十一家乘軒務之次爲王驩邑不當又爲仲子兄載邑是揚子李氏戴蓋之語未爲四日見矣自羿之則蓋戴車載氏是揚誤矣○注於陵○正義曰閻若璩釋地續云無本矣○注於陵○正義曰閻氏若璩釋地續云王無地志齊城有於陵○正義曰長白山陳仲子夫妻所隱處之所渤海魚子滿水南出長白山東抱泉曰山陳仲子陵夫妻之所隱於唐張說於陵仲子宅漢於子於陵故城章懷太子賢注石泉縣詩曰下自注於陵仲子宅非孟子所謂井者邪江曰在今淄川長山縣南與通典合石泉於是蓋於陵仲子家江縣長白山南今章邱縣信河父母所居蓋二百里矣 其他日歸則有饋其兄生鵝者已頻顣曰惡用是鶂鶂者爲哉〔注〕他日異日也歸省其母見兄受人之鵝而非之己仲子也頻顣不悅曰安用是鶂鶂者爲乎鶂鶂鵝鳴聲〔疏〕注頻顣不悅○正義曰音義出己頻顣云上音頻亦作顰同下子六切易復卦六三頻復釋文云本又作顰鄭作頻音同又巽卦九三頻巽李鼎祚集解引虞翻云頻頻眉也王弼注云頻蹙不樂而窮不得已之辭也不樂又說文云頻頻蹙也鄭作卑云頻也又不樂之辭涉水頻蹙而止釋名云頻頻也亦爲頻顰附者而含悴前止又帝女也說文頻部頻卑字云頻涉水顰蹙之聲亦從頻步從頁人所憎而不樂之鍇曰卽頻之貌也女顰眉此爲省也文選弔魏武文云卽言文字卽頻蹙也眉顰蹙者謂人頻蹙也蹙是而言頻蹙之以言顰已頗顰笑莊子至樂云驟而顰顰也文傳寫誤不詳何人頰爲顰也知其頻蹙爲顰之爲別引莊子天運篇卽顰字之借頻字又頻皆爲頻之假借因以通文則深淺頻顰可通乃通俗文云頻顰爲字頻蹙字之假借

頻爲頻失之矣四書釋疑云己當作已上言仲子之文未嘗聞齒至此不當又有己字謂仲子也已頻頻不成文從己字說初見其所諱之生鵝固己頻顣而惡其內謂兄之言而哇之則前後意有倫次接惡之也他日爲食之饋乃交際之常人不以爲怪獨仲子一己以爲不是也生鵝用一己字正見其孤獨非人皆以克己復禮爲仁正克己耳也一生鵝鶂鳴聲○正義曰音出鶂鶂云五歷切五歷切鶂也阮氏元校勘記云五歷切與鶂鳴聲不相似蓋孟子書本作兒如今人之讀小兒與鵝聲相近也 俗人加鳥作鶂則爲說文六鶂字 他日其母殺是鵝也與之食之其兄自外至曰是鶂鶂之肉也出而哇之以母則不食以妻則食之以兄之室則弗居以於陵則居之是尚爲能充其類也乎若仲子者蚓而後充其操者也〔注〕異日母食以鵝不知是前所頻顣者也兄疾之告曰是鶂鶂之肉也仲子出門而哇吐之孟子非其不食於母而食妻所作屨纑易食也不居兄室而居於陵人所築室也是尚能充人類乎如蚓之性然後可以充其操也〔疏〕注仲子出門而哇吐之○正義曰論衡刺孟篇述此文作出而吐之以吐代哇是哇卽吐也○注孟子至操也○正義曰孟子之義曰全氏望經史問答云問陳仲子之生平孟子何以斥之楚狂長沮桀溺荷蓧丈人孔子則又稱之曰是也趙后亦詔仲子若是人遇孔子則孔子便長沮桀溺荷蕢晨門一流然仲子若生春秋之世便是長沮桀溺荷蕢荷蓧之亞其所稱者人遇孔子欲化之仲子遇孟子而孟子刻之何也曰學齋先生之言是也然諸聖賢分際不同須知仲子辭三公而灌園也則孟子方部之便是聖賢分際不同須知仲子辭三公而灌園也則孟子豈是易事孟子惓惓沮溺一世書稱逸七篇之中不甚及隱士逸民之譏孔子之惓惓沮溺一世書稱逸七篇之中不甚及隱士逸民不食於母子則母不食以兄其兄之蓋祿萬鍾雖未知其爲何日不過不食以兄不食直是不孝不弟然仲子豈眞如孟子所言之譏仲子則母不食以兄其兄之盡祿萬鍾雖未知其爲何日如人然於母亦未必不得於兄之故仲子然長往但觀其他日齋之歸則於寢門之敬亦未嘗義故仲子然長往但觀其他日齋之謂其清風遠韻視世之裁者竟絕孟子責之過深乃公之厚論若趙后何足以知此末世利得之徒如鼠竊所謂天子不臣之諸侯不友之士不見之知此生於七國之時所以爲民不出於無用氏無不知此生於七國之時所以爲民不出於無用氏用亦豈知不特目此末之聞而無以爲中得民之出得之周氏中正隱云上邊民之見於耳末俗正在無用中得之爲辯之徒可乘此何待正云孟子以仲子爲齊之巨擘自非可御爲利苟之故孟子極訴之何待厚齋發此公論但其辟兄離母不可御爲利苟之故孟子極訴之何待厚齋發此公論但其辟兄離母不可御爲日詡歸未嘗竟絕訴之而全氏謂兄此爲戴仲子祿解未必盡大得於不然陳仲爲齊之之同姓田公族也蓋仲子之先陳公子完之祖父有何不義而汲汲去之於陵在今濟南府長山縣西南離其母所幾二百里他人且之欲歸亦僅事耳篤寢門之敬者如是乎孔子之語大人曰無義身而亂大倫仲子辟兄離母有如是乎孔子之特以不仕無義卽爲亂倫而仲子辟兄離母長幼之節也發之故曰無義君臣上下孔孟之言若出一日而幼之節而全祖仲子抬王克制孟之言若出一日而全氏亦沾沾焉數其僭不亦妄乎 嗟餘

章指言聖人之道親親尙和志士之操耿介特立可以激濁不可常法是以孟子喻以丘蚓比諸巨擘也〔疏〕可以激濁可常法○正義曰尸子君治篇云水有四德揚清激濁蕩去滓穢義也所以書云不可常法也傳云齊者多能自治而不能治人也漢書兩龔傳贊云清節之士於是爲貴然大率多能自治而不能治人也漢書鶻者鳥中之耿介者也公羊傳云齊之公子目夷之專者也襄公十六年公羊傳云齊者何公者鄭介者也 事事耿介自用辛以五年見執六年終敗如五石六鷁之敬天之與人昭昭著明甚可畏也古人不重耿介如此

皇清經解卷十五之十三終

南海陳翰羅馮謙重校 嘉應吳蘭修覆校

孟子正義 江都焦循著

孟子卷第七

離婁章句上凡二十八章〔注〕離婁古之明目者黃帝時人也黃帝亡其元珠使離朱索之離朱卽離婁也能視於百步之外見秋毫之末然必須規矩乃成方員猶論語遂而不作信而好古故以題篇〔疏〕注離婁至方員○正義曰莊子天地篇云黃帝遊乎赤水之北登乎崑崙之邱而南望還歸遺其元珠使知索之而不得使離朱索之而不得使喫詬索之而不得也乃使象罔象罔得之釋文引司馬云黃帝時人百步見秋毫之末一云見千里針鋒孟子作離婁是一云見秋毫之末一云見千里針鋒孟子作離婁是朱是一人也又駢拇篇云離朱是已耳目所屬齊人也駢拇篇云至者說文鳥之明者兩手方拱揚帶喻王亦事也 是故駢於明者亂五色淫文章青黃黼黻之煌煌非乎而離朱是已釋文引司馬云黃帝時人百步見秋毫之末一云見千里針鋒孟子作離婁是一云見秋毫之末凡治器以規矩準繩以爲方員平直考工記匠人建國水地以縣置槷以縣眡以景爲規識日出之景與日入之景晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕注云於四角立植而縣以水望其高下高下既定乃爲位而平地於所平之地中央樹八尺之臬以縣正之眡之以其景將以正四方也日出日入之景其端則東西正也又爲規以識之者爲其難審也自日出而畫其景端以至日入旣則爲規測景兩端之內規之規之交乃審也度兩交之間中屈之以指臬則南北正日中之景最短者也極星謂北辰周髀算經云昔者周公問於商高曰竊聞乎大夫善數也請問古者包犧立周天曆度夫天不可階而升地不可得尺寸而度請問數安從出商高曰數之法出於圓方圓出於方方出於矩矩出於九九八十一故折矩以爲句廣三股修四徑隅五旣方之外半其一矩環而共盤得成三四五兩矩共長二十有五是謂積矩故禹之所以治天下者此數之所生也周公曰大哉言數請問用矩之道商高曰平矩以正繩偃矩以望高覆矩以測深臥矩以知遠環矩以爲圓合矩以爲方方屬地圓屬天天圓地方方數爲典以方出圓笠以寫天天青黑地黃赤天數之爲笠也青黑爲表丹黃爲裏以象天地之位是故知地者智知天者聖智出於句句出於矩夫矩之於數其裁制萬物唯所爲耳是故知規矩之所以爲方圓者卽此之謂矣非規矩無以知方員離婁雖明不以規矩亦不能成方員也墨子天志篇云子墨子之有天之意也譬若輪人之有規匠人之有矩輪匠執其規矩以度天下之方員曰中者是也不中者非也呂氏春秋分職篇云巧匠爲宮室爲圓必以規爲方必以矩爲平直必以準繩功已就不知規矩繩墨而賞巧匠之宮室已成不知巧匠而皆曰善此某君某王之宮室也此不可不察也然則先聖王之道以仁政治天下先聖王之書禮樂詩書習以學之先學者之所取法也以規矩明其義以六律正其音以先王之道明其政先王之法以爲法者也故以堯舜之道明仁義也周易繫辭傳云神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤又云包犧氏沒神農氏作黃帝堯舜氏作所因變化其所損益可知也此先王之道所以因時而變通也論語云殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也其或繼周者雖百世可知也孔子聖之時者也其所以爲時者知其損益而通其變耳所以孟子以堯舜之道爲仁政而引孔子以證之非好古而不知變者也孟子所謂法先王者亦知其所以變通者而已 孟子曰離婁之明公輸子之巧不以規矩不能成方員〔注〕公輸子魯班魯之巧人也或以爲魯昭公之子雖天下至巧亦猶須規矩也〔疏〕注公輸至之子○正義曰禮記檀弓云季康子之母死公輸若方小斂般請以機封注云公輸若匠師方小言年尙幼般若之族多技巧者見若掌斂事而年尙幼欲代之而試其技巧則般爲公輸若之族

輸故稱公輸子班與般同戰國策宋策云公輸般爲楚設機將以攻宋高誘注云公輸般魯般之號也蓋般爲魯人故又稱魯般當時有此號也周氏柄中辨正云事亦見墨子魯問篇說者因謂有兩輸般班固答賓戲班輸推巧於斧斤顏師古注魯班與公輸氏皆有巧藝故樂府云公輸與魯般吳斗南謂墨子之書恐非事實未必有兩公輸般一在春秋一在戰國也愚按公輸班或以爲魯昭公之子雖未可信而與季康子同時則爲春秋時人無疑墨翟亦生春秋之末史記云或曰並孔子時或曰在其後蓋生稍後而實同時也班爲楚攻宋墨翟禦之戰國策在宋景公時景公卽位在魯昭公二十六年兩人正當其世顏注固非而斗南疑墨子不足據亦未之考耳

師曠之聰不以六律不能正五音

注師曠晉平公之樂太師也其聽至聰不用六律不能正五音六律陽律太蔟姑洗蕤賓夷則無射黃鍾也五音宮商角徵羽也

疏注師曠至至聰○正義曰襄公十八年左傳云晉人聞楚師師曠曰不害吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功又齊師夜遁師曠告晉侯曰鳥鳥之聲樂齊師其遁呂氏春秋長見篇云晉平公鑄爲大鍾使工聽之皆以爲調以師曠曰不調請更鑄之皆其聽至聰之事也○注六律至羽也○正義曰周禮春官大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽注云黃鍾子之氣十一月建焉大呂丑之氣十二月建焉大蔟寅之氣正月建焉應鍾亥之氣十月建焉姑洗辰之氣三月建焉南呂酉之氣八月建焉蕤賓午之氣五月建焉林鍾未之氣六月建焉夷則申之氣七月建焉中呂巳之氣四月建焉無射戌之氣九月建焉夾鍾卯之氣二月建焉辰與建交錯貿處如表裏然是其合也其相生則以陰陽六體爲之黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生大蔟之九二大蔟又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又下生大呂之六四大呂又上生夷則之九五夷則又下生夾鍾之六五夾鍾又上生無射之上九無射又上生中呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律取妻而呂生子也黃鍾長九寸其實一籥下生者三分去一上生者三分益一五下六上乃一終矣大呂長八寸二百四十三分寸之一百四太蔟長八寸夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四蕤賓長六寸八十一分寸之二十六林鍾長六寸夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一南呂長五寸三分寸之一無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四應鍾長四寸二十七分寸之二十文之者以調五聲使之相次如錦繡之有文章尙書皋陶謨云予欲聞六律五聲八音鄭氏注云樂陽從陰可知也蓋舉六律以該六呂也大師自子丑爲次六律首黃鍾終無射趙氏蓋依月令自夏時孟春數之故始太蔟終黃鍾也國語周語王問律於伶州鳩曰七律者何注云周有七音王問七音之律意謂七律爲音器用黃鍾爲宮太蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵漢書律麻志引尙書在治忽三字作七始詠李氏光地謂卽宮徵商羽角變宮變徵也然則七音自虞已有之止云正五音者吳氏鼎考律緒言云音有萬而統之以五者猶五星五行五常之理不可減不可增故二變而聲仍名之爲宮徵所謂變化而不離乎五音者也音旣七律何以不止七律旣不止七又何故止於十二雖七故十二也蓋五音者正宮正徵正商正羽正角之律二變者比宮比徵之律旣有比宮比徵之律則必有比商比羽比角之律是故宮商之閒有律焉蕤賓所以生大呂也徵羽之閒有律焉大呂所以生夷則也商角之閒有律焉夷則所以生夾鍾也羽宮之閒有律焉夾鍾所以生無射也角徵之閒有律焉無射所以生仲呂也蓋以五該七猶以六該十二也禮記禮運云五聲六律十二管還相爲宮也注云五聲宮商角徵羽也其管陽曰律陰曰呂布十二辰始於黃鍾管長九寸下生者三分去一上生者三分益一終於仲呂更相爲宮凡六十也此卽韋昭國語注七律之

說不數變宮變徵故止六十聲以二變參之則爲八十四聲二變不可爲調故調止用六十此六律五音之大略也管子地員篇云凡將起五音凡首先主一而三之四開以合九九以是生黃鍾小素之首以成宮三分而益之以一爲百有八爲徵不無有三分而去其乘適足以是生商有三分而復於其所以是成羽有三分而去其乘適足以是成角律呂正義云[illegible]

音凡首先主一而三之四開以合九九者也先主一而三之音以全分首音一分之度爲主而以三因之其數大於全分之度爲三倍也四開以合九九者以三倍之全分四分之而取其一以合九九八十一之度爲宮三聲之全分小素之數四分者[illegible]

六律不能正五音此旋宮之義所自來也迨及漢晉之世樂經殘缺律呂失度雜以鄭聲所見於經史注者類多臆見故旋宮之理晦而不明然周官遺書猶可考證如管子徵羽之數大於宮國語伶州鳩因宮逐羽音卽此二者旋宮之法可定焉古旋宮之法合於與絲並著之者自隋以迄于今獨以弦音發明五聲之分律呂旋宮遂失其傳夫旋宮者十二律呂皆可爲宮立一均之主各統七聲而十二律呂皆可爲五聲二變也聲調者聲自爲聲調自爲調而又有主調起調轉調之異故以轉調合旋宮言之名爲宮調五聲二變旋於清兩二均之一十四聲則成九十八聲此全音也若夫八十四[illegible]

倍者亦不用焉按尙書堯典云詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫鄭氏注云聲之曲折又依長言聲中律乃爲和國語周語伶州鳩云律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾注云度律度律呂之長短以平其鍾和其聲又云聲以和樂律以平聲物得其常曰樂極極之所集曰聲聲應相保曰和細大不踰曰平音以和不爲正以六律正五音卽以律和聲以律平聲也律呂正義曰已得音之精微近時學者研求實學多有自得之解略附於後王氏坦琴音云孟子曰不以六律不能正五音蓋以六律六呂三分損益隔八相生之理正此五音也黃鍾之長九十黍爲分寸尺丈引曰度以黍數鮑竹之音黃鍾之容千二百黍爲龠合升斗斛曰量以較土樂之音黃鍾所容千二百黍之重爲銖兩斤鈞石曰權衡以簇金石之音因五聲之數以定輕重無迹可見故用律呂相生之理而象樂之長短多寡輕重皆得其指歸絲樂之取聲與律呂之理相通若其至要用五聲相生之理最爲簡便絲聲之較以五聲而不用律呂猶之不樂較以律呂而不用五聲都四德乾文氏黃鍾通韻云孟子曰師曠之聰不以六律不能正五音細詳孟子之言五音有音無律六律有律無音以六律多寡之數正五音輕重之聲是知欲正五音非六律不可欲正六律非管絃無憑陽爲律黃鍾爲陽律之本在管爲內聲在琴爲第一絃聲氣重至重至低六陰一陽屬子爲第一律上升大呂丑爲二陽第二律大蔟寅爲三陽第三律夾鍾卯爲四陽第四律姑洗辰爲五陽第五律仲呂巳爲六陽第六律陽極生陰陰爲呂蕤[illegible]

者又作變律半聲之例猶如不用枝幹不以子午月爲二至卯酉月爲二分推憑甲乙循環推算其寒暑失節春秋失序亦理之所必至況推六律能正五音五音不能正六律若因五音不數循環十二律之故以十二律作爲變宮變徵變律半聲是五音能正六律矣謂欲正五音仍依漢志所載以黃鍾爲律本以六律多寡之數正五音輕重之位宮居中以五數論宮居三位自重至輕爲羽角宮商徵自輕至重爲徵商宮角羽以黃鍾爲律本以羽角宮商徵爲五位以蕤賓爲呂本以徵商宮角羽爲五位黃鍾屬子聲至低蕤賓屬午聲至高二律單用其餘十律同位同音陰陽並用律有十二不曰十二律而曰六律者只用一邊之故一邊陽律用一合管一邊陰律合琴琴是六陰律用一陽律管是六陽律用一合陰律陰陽六律俱是各自相生一宮爲土屬第四律二商爲金屬第五律三角爲木屬第三律四徵爲火屬第四律六律第六爲是管之正中孔琴之第六弦與第一律黃鍾合律同聲故只有六律五羽爲水屬第二律第二律是管之極下孔琴之第二弦與第七律蕤賓合律同音故只有七均只有六律六律只有五音故孟子曰不以六律不能正五音五音如六律時十二律如十二月四時惟依寒暑五音亦惟依高低自寒至至暑俱是正律並無變聲蔡季通律呂新書有八十四聲圖六十調圖內注正律變律正聲半聲之處甚爲詳細然止可施之於筆墨不能被之於管弦合之管弦七均第一均試

一第二均七十二第三均六十三第四均五十四第五均四十八第六均四十二第七均三十六至重至低之均八十一至輕至高之均三十六方成一調五十四為陰陽際會之中理應為宮宮者中也中聲定其餘轉重高低之聲皆依律數可定是以五聲之中以宮為首圖內所載七均宮八十一商七十二角六十三變徵五十六正徵五十四羽四十八變宮四十二四十二為至輕至高之均與今之管弦三十六不相合少一輕六分之均不蕤成調是知變宮宮不成宮變徵五十六一大蕤六十四夾鍾五十四之間與夾鍾止間得一分多一間一分之律管孔琴徵又不見有相閒一分之律是知變徵徵不成徵宮不成宮徵不成徵古人謂之和穆正徵五十四變徵五十六相間甚微雖師曠之聽亦未必易正故前人有變聲非正故不為調之說凌氏廷堪燕樂考原云律者六律六同也其長短分寸有定者也如黃鍾之長不可為無射也應鍾之短不可為大呂也聲者五聲二變也其高下相旋於六律六同之中無定者也如大司樂黃鍾為角又可為宮大蔟為徵又可為角姑洗為羽又可為徵亮典律和聲大師掌六律六同皆文之以五聲禮運五聲六律十二管還相為宮孟子不以六律不能正五音皆此義也燕樂之字譜即五聲二變也蓋出於龜茲之樂中外之語不同故其名亦異當其初入中國時鄭譯以其言不雅馴故假聲律緣飾之其言曰應用林鍾為宮乃用黃鍾為宮所謂林鍾者即徵聲也黃鍾者即宮聲也所謂宮者則字譜之合字也猶言歷用徵聲為合字者乃用宮聲為合字也以聲配律實始於此黃鍾聲最濁故以合字配之又云應用林鍾為宮則亦疑徵聲當為合字宮聲不當為合字至宋燕字為以琴律考之確無宮聲非合字乃則仲呂為宮聲燕樂以仲呂配工字是以上字為宮聲也蓋琴律一弦為黃鍾工弦為仲呂正宮調一並為合字故以合字配黃鍾三弦為上字故以上字配仲呂也何嘗以合字為宮聲上字為角聲哉宋人樂譜所注十二律呂及四清聲者蓋即字譜高下之別名且不可以稱謂之古遂疑其別有神奇也自與有不明律自定聲無定之撰遂泥定黃鍾一均不可移易不論何均還黃鍾之律則以為宮聲遇大蔟之律則以為商聲還法其之律則以為角聲還林鍾之律則以為徵聲還南呂之律則以為羽聲還應鍾之律則以為變宮聲還蕤賓之律則以為變徵聲而旋宮之義遂晦於是論燕樂者以宮聲為合字而有一凡不當應鍾蕤賓之疑論雅樂者以七聲用七律而有宮廢旋宮止存黃鍾一均之疑論琴律者以三弦獨下一徵而有不明姑洗而用仲呂為角之疑而尚書周禮孟子諸書舉不可讀矣皆以聲配律之說啟之也不知燕樂字譜即五聲二變也非六律六同也宋人以六律六同代字譜者蓋緣飾之以美名即鄭譯之意也以聲配律始於鄭譯成於沈括皆無他奧義後儒不遑深求其故遂佛其言若河漢之無極笥明律與聲不同之故則千古不經之惑可月言而決矣程氏瑤田通藝錄論黃才伯樂典書云古者一律一呂各為一聲其每管設孔備五聲二要之數兼旋宮換謂之法乃後世樂器律呂之用也未可以是推來制律之本是書言吹無孔之管則氣從下洩無復慮闡尚下五音何由而正夫以律正音之郎今之吹笙定弦其遵非些謀以一律正一音不閒無孔之管不能正五音也

堯舜之道不以仁政不能平治天下【注】當行仁恩之政天下乃可平也今有仁心仁聞而民不被其澤不可法於後世者不行先王之道也【注】仁心性仁也仁聞仁聲遠聞也雖然猶須行先王之道使百姓被澤乃可為後法也【疏】注仁心性仁也○正義曰白虎通性情篇云陽氣者仁陰氣者貪故情有利欲性有仁也又云五性者何謂仁義禮智信也五藏肝仁肺義心禮腎智脾信性既有五而獨言仁者仁足以貫五性也五藏心而趙氏以性仁解仁心者淮南子原道訓云心者五藏之主也韓或以心配土或以心配火而五藏所屬亦異以心性之仁發諸心也人性仁者有惻隱之心故白虎通亦云心之言任也任於恩也任於恩即任於仁矣○注仁聞至聞也○正義曰毛詩小雅車攻篇有聞無聲傳云有善聞又大雅卷阿篇令聞令箋云人聞之則有善聲譽淮南子修務訓云聲施千里高誘注云聲名也是仁聞謂仁之聲名播於遠方也人以仁惠之心所發有所施也其名亦可播於遠然恩不及一人不能偏於人人惠及一方不能普於天下且或恩及此而害在彼親在甲而詛在乙此未習先王之道不足為後世法也○注乃可為後世之法也○正義曰阮氏元校勘記云閩監毛三本同廖本無之字孔本考文古本無世之二字韓本足利本無之字也

故曰徒善不足以為政徒法不能以自行【注】但有善心而不行之不足以為政但有善法度而不施之法度亦不能獨自行也【疏】注但有善至行○正義曰呂氏春秋離俗篇云湯然而窮徒夢也高誘注云徒但也故徒善是但有善心徒法是但有善法度行仁政必有法也故徒心而無法不可以為政也有善法而不以仁心施之不與等有善心而不可以用為政與無善心同有善法而不以施行與無法同道也先王之道既不行於無善心之人又不行於有善心而不習先王之道者人孟子為作於其心不習先王之道者發明之趙氏能發明之易繫辭傳云制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神非法無以為通變神化之用也詩云不愆不忘率由舊章遵先王之法而過者未之有也【注】詩大雅嘉樂之篇愆過也所行不過差矣不可忘者以其循用舊故文章遵用先王之法度未聞有過也【疏】注詩大至過也○正義曰詩大雅假樂第二章毛傳云假嘉也禮記中庸引作嘉樂此作嘉樂與中庸同音義出嘉樂則趙氏作嘉閩監毛三本作假蓋以詩改之也箋云愆過也率循也成王之令德不過誤不遺失循用舊典之文章趙氏注略同惟鄭以不愆不忘過乎喆趙氏以孟子下申言專指出過字故以不愆為不過差而不忘別屬下謂不可忘者因其道舊法而無過也按鄭義是也愆過也忘為遺失亦過也孟子言過兼該愆忘遵用先王之法乃不愆不忘忘則屏棄詩書專恃心覺者其愆忘可勝言哉聖人既竭目力焉繼之以規矩準繩以為方員平直不可勝用也【注】盡己目力續以四者方員平直可得而審知故用之不可勝極也【疏】注盡己至極也○正義曰禮記大傳云人道竭矣注云竭盡也說文系部云續繼也文選神女賦云不可勝贊注云勝盡也盡之言窮也盡極也若果無待於規矩準繩則以聖人之聰明睿智既竭其力可憑其目力以為方圓平直矣乃聖人明既竭目力仍必繼之以規矩準繩先王所制而用也雖聖人不能不繼之惟其繼之以規矩準繩繼而自方所不竭乃能不窮其用倘舍去規矩準繩但準目力方圓平直必不能以聽成之其用猶云目力之不窮聖人原非全待規矩準繩而耳目心思所竭乃能神化在耳目心思而必繼規矩準繩通變神化用不窮也既竭耳力焉繼之以六律正五音不可勝用也【注】音須律而正也【疏】注音須至正也○正義曰易需彖傳云需須也須即待也音必待律而正方員平直必待規矩準繩而成仁心必待先王不忍人之政而覆天下可勿謂遂之乎既竭心思焉繼之以不忍人之政而仁覆天下矣【注】盡心欲行恩繼以不忍加惡於人之政則天下被覆衣之仁也【疏】注盡心至仁也○正義曰楚辭招魂云皋蘭被徑兮注云被覆也易繫辭傳九家注云衣取乾居上覆物是覆衣也經言仁覆天下是聖人以仁衣被天下故以覆衣三字屬天下被覆衣之仁也

人矣方無治故曰為高必因丘陵為下必因川澤為政不因先王之道可謂智乎【注】言因自然則用力少而成功多矣【疏】注言因至多矣○正義曰禮記禮器云故作大事必順天時為朝夕必放於日月為高必因丘陵為下必因川澤注云謂冬至祭天於圓丘之上夏至祭地在方澤之中孟子引此二句以起政必因先王之道趙氏謂因自然則用力少而成功多是以為高為累土為下為掘深與鄭異義因即所云權也是以惟仁者宜在高位不仁而在高位是播其惡於眾也【注】仁者能由先王之道不仁逆道則自播揚其惡於眾人也【疏】注仁者至人也○正義曰昭十年左傳云解焉用自播揚周禮春官大師皆播之以八音注云播猶揚也謂之仁者獨有仁心仁聞乃實能因先王之道遵先王之法而繼之不忍人之政也非徒善者也不因先王之道不遵先王之不能竭心思而繼之以不忍人之政則為不仁如下所云上無道揆也下無法守也朝不信道工不信度君子犯義小人犯刑國之所存者幸也【注】言君無道術可以揆度天意臣無法度可以守職奉命朝廷之士不信道德百工之作不信度量君子觸義之所禁謂學士當行君子之道也小人犯刑謂愚人羅於密罔也此亡國之政然而國存者僥倖耳非正也【疏】注言君至道也○正義曰國語吳語云道將不行道術也賈誼新書道術篇云道者所從接物也其本者謂之虛其末者謂之術虛者言其精微也平素而無設術也者所從制物也動靜之數也凡此皆道也又云術物之隊其為原無屈其應變無極故聖人尊之謂雅釋揆度也一陰一陽之謂道元亨利貞謂之四德顯道被至在能揆度以合天德此通變神化所以垂衣裳而天也若無道術則不能揆度不能變度則不能制而用之臣下遂無以守職奉命矣揆度天意乾健之不已也守命坤順之承天也奉命猶承天敬以守職為奉命也以言為術以施行言為德皆道也不以道揆則不信道故廷之士不信道德也趙氏以工為百工以度為度量道溫故錄云工為四民之一特言之者奇技淫巧之與皆人心壞風俗也按毛詩周頌噫嘻臣工傳云工官也國語夜徼百工尚書堯典允釐百工百工即謂百官度謂也史記天官書其人守犯太微集解引韋昭云自下籍犯淮南修務訓云犯律關注云犯觸也是犯義即觸義即觸刑也有道術而後知義禁不以道術揆度則不知能自行矣王氏引之經傳釋詞云所猶若也或存者幸也故曰城郭不完兵甲不多非國之災也田野不辟貨財不聚非國之害也上無禮下無學賊民興喪無日矣【注】言君不知禮臣不學法度無以相檢制則賊民興亡在朝夕無復有期日言國無禮義必亡【疏】注言君至必亡○正義曰趙氏以為臣不學法度是特通解以下指民趙氏佑溫故錄云教者五家為比五比為閭閭有塾四閭為族五族為黨黨有庠五黨為州州有序國學曰學非往以教國之貴遊子弟國之俊選皆造焉說難作至恩且藤自入只以上出此而使須職事十有二於邦國都鄙以登萬民一曰

終日服事小司徒頒比法於六鄉之大夫以施政教行徵令鄭師鄉大夫各掌其鄉之教以正月之吉受教法於司徒退而頒之於其鄉吏使各以教其所治以考其德行察其道藝而鄉射之禮於大比鄉之吏使各以教其所治州長各掌其州之教治政令之法正月之吉各屬其州之民而讀法以考其德行道藝而勸之以糾其過惡而戒之若以歲時祭祀州社則屬其民而讀法亦如之春秋以禮會民而射于州序黨正各掌其黨之政令教治及四時之孟月吉日則屬民而讀邦法以糾戒之春秋祭禜亦如之國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位族師各掌其族之戒令政事月吉則屬民而讀邦法書其孝弟睦婣有學者春秋祭酺亦如之以邦比之法帥四閭之吏以時屬民而校登其族之夫家衆寡辨其貴賤老幼廢疾可任者及其六畜車輦五家為比十家為聯五人為伍十人為聯四閭為族八閭為聯使之相保相受刑罰慶賞相及相共以受邦職以役國事以相葬埋閭胥各掌其閭之徵令以歲時各數其閭之衆寡辨其施舍凡春秋之祭祀役政喪紀之數聚衆庶既比則讀法書其敬敏任恤者比長各掌其比之治五家相受相和親有罪奇衺則相及是周之學者受教於鄉師以為之學而出學則有司以進則民不皆廢恥之事一不可以入太學中之貴賤長幼已知禮之節奏升其賢者能者之餘子皆入學次升於州至四十五而仕者相學屬有司義知者官長賢易有干禁之之貴不悉可以等列也習浸淫官者升其德而有常之其秀者見之其之上學而有其無不之黨以肆齊降者賢長易有於繁急不之以禮而其自其孝弟忠信之爭則相如此一學而春秋此意亦然於時蓋鄉校之長何以為治故相攻以禮曰而取於而皆強理之者然而亦鄭無存於亂族有樂之後學者經而皆強而之之大人鄉校之有常人之傳之也夫子產不毀鄉校如後世書經史之學之煩暴如莽其骨而罕聞有之民性窮之巷起而相夫為之至於征戰鬬亂國遂以蕩然其君方者日豈尋戈其民性小民起而化之積之養也為之遂造冠於知歌征原故先不得而民兵戰至於而勉其上去從稚理孟子蓋逆知六國之必亡民皆有教之死不怠而而閭左之禍將作也故為歸本於上無禮其於下也不曰無義而曰無學謂夫學也者乃所以明義也漢荀悅有云人不畏死不可懼以罪人不樂生不可勸以義故在上者先豐民財以定其志是謂養生禮教榮辱以加君子化其情也桎梏鞭扑以加小人化其形也若教化之廢推中人而墜於小人之域教化之行引中人而納于君子之塗是謂章化斯言也為能洞於道揆法守不可以老生之常談忽之

詩云天之方蹶無然泄泄泄泄猶沓沓也（注）詩大雅板之篇天謂王者蹶動也言天方動女無敢沓沓但為非義非禮背棄先王之道而不相匡正也（疏）注詩大至正也○正義曰詩在大雅板篇之第二章毛傳云蹶動也泄泄猶沓沓也箋云天斥王也段氏玉裁說文解字注云泄多言也从口世聲詩曰無然泄泄孟子毛傳皆曰泄泄猶沓沓也言部又云詍多言也引詩無然詍詍沓部曰沓語多沓沓也曰部云沓語相及也譜言也諸言也此四家之訓也詍語諸語然而沸沸多言也按蕩篇箋云其鄉書愚者之言諸語然而沸沸多言也按蕩篇箋云其笑語沓沓又如湯之沸羹之方熟亦以沓沓為笑語孟子以言則非先王之道為沓沓言則非先王之道即生於其心而為詖為淫為邪為遁之言也趙氏不援諸詩書以心覺心悟自以為是一倡百和眞沓沓矣趙氏以無然為無敢鄭氏以然泄泄為泄泄即無然泄泄為泄泄然也

故曰責難於君謂之恭陳善閉邪謂之敬吾君不能謂之賊（注）人臣之道當進君於善責難為之事使君勉之謂行堯舜之仁是為恭臣陳善法以禁閉君之邪心是為敬君言吾君不肖不能行善因不諫正此為賊其君也（疏）注人臣至君也○正義曰後漢書郅惲傳云孟子以為彊其君之所不能為忠量其君之所不能為賊彊即勉其君之所不能謂責難於君也彊即勉也彊其君之所不能即勉其君之所不能行而行之或勉強而行之及其成功一也劉熙釋名釋言語云所行之事難為之事也說文貝部云責求也定公元年穀梁傳云求者請也君所憚為臣請求之使君勉強為之何以責難於君陳善閉邪是也君有邪心故憚於為善呂氏春秋君守篇云外欲不入謂之閉乃不知所以閉之之道而婞直以觸之矯拂以爭之言不可得而入邪究不可閉塞日激而成害矣故欲閉其邪惟婉陳其善道明則邪心自絕此所以為恭為敬白虎通諫諍篇云人懷善

五常故知諫有五其一曰諷諫二曰順諫三曰闚諫四曰指諫五曰陷諫諷諫者智也知禍患之萌深覩其事未彰而諷告焉此智之性也順諫者仁也出詞遜順不逆君心仁之性也闚諫者禮也視君顏色不悅且卻悅則復前以禮進退此禮之性也指諫者信也指者質也質相其事而諫此信之性也陷諫者義也惻隱發於中直言國之害勵志忘生為君不避喪身此義之性也孔子曰諫有五吾從諷之諫事君進思盡忠退思補過去而不訕諫而不露故曲禮曰為人臣者不顯諫纖微未見於外如詩所刺也若過惡已彰則諫之與陷所不取也孔子則以諷諫指諫陷諫皆不取矣

章指言雖有巧智猶須法度國由先王禮義為要不仁在位播越其惡誣君不諫故謂之賊明上下相須而道化行也（疏）國由先王○正義曰閩監毛三本並同孔氏考證云國小字宋本作因

孟子曰規矩方員之至也聖人人倫之至也（注）至極也人事之善者莫大取法於聖人猶方員須規矩也（疏）注至極也○正義曰至之為極通也人事毛詩小雅節南山箋云至猶善也故以人倫之至為人事之善欲為君盡君道欲為臣盡臣道二者皆法堯舜而已矣（注）堯舜之為君臣道備（疏）注堯舜之為君臣道備○正義曰禮記月令農事不備注云備猶盡也君臣道盡是人倫之至堯舜是聖人不以舜之所以事堯事君不敬其君者也不以堯之所以治民治民賊其民者也（注）言舜之事堯敬之至也堯之治民愛之盡也孔子曰道二仁與不仁而已矣暴其民甚則身弒國亡不甚則身危國削名之曰幽厲雖孝子慈孫百世不能改也（注）仁則國安不仁則國危亡甚謂桀紂不甚謂幽厲厲王流於彘幽王滅於戲可謂身危國削矣名之謂謚之也謚以幽厲以章其惡百世傳之孝子慈孫何能改也（疏）注其甚謂桀紂○正義曰趙氏佑溫故錄云暴其民句甚不甚各為句以後之遭禍言以暴之有甚不甚為句得不甚猶可引趙氏以其指桀紂以下引詩言厲之幽王不能鑒堯舜之道而以其者也鑒于桀紂則法堯舜故不能不甚孔子之言及詩之以明之○注名之至其惡○正義曰周書謚法解云是以大行受大名細行受細名行出於己名生於人鄭名即謚也又云壅遏不通曰幽動祭亂常曰厲殺戮無辜曰厲是幽厲為章其惡也詩云殷鑒不遠在夏后之世此之謂也（注）詩大雅蕩之篇也殷之所鑒視近在夏后之世耳以前代善惡為明鏡也欲使周亦鑒於殷之所以亡也（疏）注詩大至亡也○正義曰詩在大雅蕩篇第八章箋云此言殷之明鏡不遠也近在夏后之世謂湯誅桀也後武王誅紂今之王者何以不用為戒爾雅釋詁云監視也監與鑒通亦作鑑考工記輈人云金錫半謂之鑒燧之齊注云鑒鏡也是鑒為視亦為鏡也

章指言法則堯舜以為規矩鑒戒桀紂避遠危殆名謚一定千載而不可改也（疏）法則堯舜以為規矩○正義曰春秋繁露楚莊王篇云春秋之道奉天而法古是故雖有巧手弗修規矩不能正方員雖有察耳不吹六律不能定五音雖有知心不覽先王不能平天下然則先王之遺道亦天下之規矩六律也故聖者法天賢者法聖此其大數也得大數而治失大數而亂此治亂之分也所聞天下無二道故聖人異治同理也古今通達故先賢傳其法於後世也蓋孟子之學在習先聖之道而行先王之法故言稱堯舜願學孔子

孟子曰三代之得天下也以仁其失天下也以不仁國之所以廢興存亡者亦然（注）三代夏商周國謂公侯之國存亡在仁與不仁也（疏）注三代夏商周○正義曰失天下謂桀紂幽厲以後失天下也諸侯雖未至於失天下亦為失天下也改 **天子不仁不保四海諸侯不仁不保社稷卿大夫不仁不保宗廟士庶人不仁不保四體今惡死亡而樂不仁是由惡醉而強酒**（注）保安也四體身之四肢強酒則必醉也

承前章而申明之如此

章指言人所以安莫若為仁惡而勿去患必在身自上達下其道一焉

孟子曰愛人不親反其仁治人不治反其智禮人不答反其敬行有不得者皆反求諸己其身正而天下歸之（注）反其仁己仁獨未至邪反其智己智猶未足邪反其敬己敬猶未恭邪反求諸身身已正則天下歸就之服其德也（疏）愛人至其敬○正義曰禮人而不答則反其敬愛人而不親則反其仁治人而不治則反其知穀梁傳云故曰禮人而不答則反其敬愛人而不親則反其仁治人而不治則反其知公二十二年穀梁傳云故曰禮人而不答則反其敬愛人而不親則反其仁治人而不治則反其知不苟子法行篇引曾子云同遊而不見愛者吾必不仁也交而不見敬者吾必不長也臨財而不見信者吾必不信也三者在身曷怨人怨人者窮怨天者無識失之己而反諸人豈不亦迂哉○正義曰廣雅釋詁云歸就也 **詩云永言配命自求多福**（注）此詩已見上篇其義同

章指言行有不得於人一求諸身責己之道也改行飭躬福則至矣

孟子曰人有恆言皆曰天下國家（注）恆常也人之常語也天下謂天子之所主國謂諸侯之國家謂卿大夫也（疏）注恆常也○正義曰爾雅釋詁文 **天下之本在國國之本在家家之本在身**（注）治天下者不得良諸侯無以為本治其國者不得良卿大夫無以為本治其家者不得良身無以為本也

章指言天下國家各依其本本正則立本傾則踣雖曰常言必須敬慎也

孟子曰為政不難不得罪於巨室（注）巨室大家也謂賢卿大夫之家人所則效者言不難者但不使巨室罪之則善也（疏）注巨室至善也○正義曰以巨室為大家者尚書梓材云以厥庶民暨厥臣達大家王氏鳴盛尚書後案云大家者封建諸侯使與大家巨室其守之以為社稷之鎮九兩所謂宗以族得民公劉所謂君之宗之周公分康叔以殷民七族陶氏施氏繁氏錡氏樊氏饑氏終葵氏分唐叔以懷姓九宗職官五正是也魯之三桓齊之國高晉之欒郤衛之孫甯楚之昭屈景之類皆大家也周禮春秋有晉用錫尚書有諡義云大家若伊巫也孔氏正義云族大家謂卿大夫家注云大夫之家謂富貴之家廣大之於大家謂富廣大也禮記少儀云不願於大家注云大家謂富之家

也趙氏佑溫故錄云不得罪巨室非徇巨室也巨室之資力
有餘氣習深固易爲善亦易爲惡彼其謹厚世傳爲德鄉里
與或妄自尊大武斷把持者所在多有古之爲政有行法不
避貴戚大姓爲史書稱者果其人積負不仁如律所謂勢惡
土豪爲世指疾何足言一國之所慕爲政者自宜亟創懲之
爲齊民先而何得罪之與有注故深體經文以巨室爲賢鄉
大夫之家人所則效者惟賢故不愧爲巨室不可以得罪能
使一國慕之天下慕之而有禮吾德教也不得罪奈何曰禮
而已矣禮以類族辨物無過也無不及也後世政不古若庸
才下吏事阿勢利而虐愚柔固雖促不足道其有故持成見
務爲刻深偏樂得指紳素封之事而文致之不察其平居之
望實事理之是非下以飽欲壑上以弋能名其亦爲巨室者
有以階
之厲邪
巨室之所慕一國慕之一國之所慕天下慕之故沛
然德教溢乎四海注慕思也賢卿大夫一國思隨其所善惡
一國思其善政則天下思以爲君矣沛然大洽德教可以滿
溢於四海之內疏注慕思至之內○正義曰楚辭懷沙云邈
不可慕兮注云慕思也政善則巨室善之
而一國隨其所善也政不善則巨室惡之而一國隨其所惡
也廣雅釋詁云沛大也溢滿也一切經音義引三倉云洽徧
澈也偏澈亦盈滿之義故以大洽釋沛然大洽即是滿溢
溢即是沛然也德教溢乎四海然則巨室之所慕慕其德教
也有此德教即不得罪
於巨室而爲政不難矣
章指言天下傾心思慕鄉善巨室不罪咸以爲表德之流行
可以充四海也
孟子曰天下有道小德役大德小賢役大賢天下無道小役大
弱役強斯二者天也順天者存逆天者亡注有道之世小德
小賢樂爲大德大賢役服於賢德也無道之時小國弱國畏
懼而役於大國強國也此二者天時所遭也當順從之不當
逆也齊景公曰既不能令又不受命是絕物也涕出而女於
吳注齊景公齊侯景諡也言諸侯既不能令告鄰國使之進
退又不能事大國往受教命是所以自絕於物物事也大國
不與之通朝聘之事也吳蠻夷也時爲強國故齊侯畏而恥
之泣涕而與爲婚疏注涕出而女於吳○正義曰說苑權謀篇
云齊景公以其子妻闔廬送諸郊泣曰
余死不汝見矣高夢子曰齊負海而縣山縱不能全收天下
誰干我君愛則勿行公曰余有齊國之固不能以令諸侯又
不能聽是生亂也寡人聞之不能令則莫若從遂遣之吳越
春秋闔閭內傳云闔閭謀伐齊齊侯使女爲質於吳吳因爲太
子波聘齊女注云齊景公女孟子所謂涕出而女於吳即此
也翟氏灝考異云左傳僖公七年孔叔言於鄭伯曰既不能
強又不能弱所以斃也景公言蓋本其意○注物事至事也
○正義曰毛詩大雅烝民有物有則傳云物事也周禮大司
徒以鄉三物教萬民禮記文王世子行一物而三善皆得者
注並云物事也兩國相交之事莫如朝聘故以絕物爲不
與通朝聘
之事也
今也小國師大國而恥受命焉是猶弟子而恥受
命於先師也注今小國以大國爲師學法度焉而恥受教命
不從其進退譬猶弟子不從師也疏注今小國至度焉○正
義曰禮記學記云夫然
後安其學而親其師又云師也者所以學爲君也故趙氏以
學釋師謂師大國即學大國也書大傳云學效也淮南子脩

務調以趣明師高誘注云師所以取法則即法度以
大國爲師即是以大國爲法度故疊以師學法度明之如
恥之莫若師文王師文王大國五年小國七年必爲政於天
下矣注文王行仁政以移殷民之心使皆就之今師效文王
大國不過五年小國七年必得政於天下矣文王時難故百
年乃洽今之時易文王由百里起今大國乃踰千里過之十
倍有餘故五年足以爲政小國差之故七年詩云商之孫子
其麗不億上帝既命侯于周服侯服于周天命靡常殷士膚
敏祼將于京注詩大雅文王之篇麗億數也言殷帝之子孫
其數雖不但億萬人天既命之維服於周殷之美士執祼鬯
之禮將事於京師若微子者膚大敏達也此天命之無常也
疏注詩大雅至常也○正義曰詩在大雅文王第四章及第
五章四章毛傳云麗數也盛德不可爲眾也箋云于於也
商之孫子其數不徒億多言之也至天已命文王之後乃爲
君於周之九服之中言眾之不如德也五章毛傳云則見天
命之無常也殷士殷侯也膚美敏疾也祼灌鬯也周人尚臭
將行京大也箋云無常者善則就之惡則去之殷之臣壯美
而敏來助周祭趙氏義略同方言云
殷與周同周禮夏官校人注云麗耦也
也凡物自兩以上皆數也其麗不億謂其偶不
萬爲億億而偶則二十萬也謂不止二十萬也
服爲爲君於周之九服之內是以君釋侯以九
氏此句無釋而在侯服于周云維服于周則是
服爲服從乃鄭氏云善則就之是以服于周爲
義不殊微子封於微趙氏舉此爲殷士則亦以
隱公五年公羊傳云美大之辭也也毛詩小雅
亦云膚大也大與美其義亦適也敏爲疾才識
也音義出暢字下云謂鬯酒也古鬯通作暢禮記雜
記云暢臼以椈春秋繁露執贄篇云天子用暢是也孔子曰
仁不可爲眾也夫國君好仁天下無敵注孔子云行仁者天
下之眾不能當也諸侯有好仁者天下無敵與之爲敵今也
欲無敵於天下而不以仁是猶執熱而不以濯也詩云誰能
執熱逝不以濯注詩大雅桑柔之篇誰能持熱而不以水濯
其手喻爲國誰能違仁而無敵也疏注詩大至敵也○正義曰詩在大雅桑柔篇第
五章毛傳云濯所以救熱也箋云當如手持熱物之用濯
趙氏義同禮記內則云炮取豚及將塗以謹塗炮之塗皆乾
擘之濯手以摩之去其皾孔氏正義云手既執熱以擘泥
又熱故濯手摩之去其皾矣此執熱以濯之事也
章指言遭衰逢亂屈服強大據國行仁天下莫敵雖有億眾
無德不親執熱須濯明不可違仁也
孟子曰不仁者可與言哉安其危而利其菑樂其所以亡者不
仁而可與言則何亡國敗家之有注言不仁之人以其所以
爲危者反以爲安必以惡見亡而樂行其惡如使其能從諫
從善可與言議則天下何有亡國敗家也疏不仁者至之有○正義曰以上
四章示人反身改過之義前言故其師大國者師文王則
弱爲強化小爲大此言不仁者改其不可與言而爲可與言

則國可不亡家可不敗此孟子發明周易之指也危
即菑也安之即利之也故趙氏於利其菑不復注有孺子
歌曰滄浪之水清兮可以濯我纓滄浪之水濁兮可以濯我
足孔子曰小子聽之清斯濯纓濁斯濯足矣自取之也注孺
子童子也小子孔子弟子也清濁所用尊卑若此自取之喻
人善惡見尊賤乃如此疏有孺子至我足○正義曰楚辭漁
父云漁父莞爾而笑鼓枻而去歌
曰滄浪之水清兮可以濯吾纓滄浪之水濁兮可以濯吾足
水經沔水過武當縣東北注云縣西北四十里漢水中有洲
名滄浪洲庾仲雍漢記謂之千齡洲非也是世俗語訛音與
字變矣地說曰水出荊山東南流爲滄浪之水是近楚都故
漁父歌曰滄浪之水清兮可以濯我纓滄浪之水濁兮可以
濯我足按尚書禹貢言導漾水東流爲漢又東爲滄浪之水
不言過而言爲者明非他水決入也蓋漢沔水自下有滄浪
通種耳纓絡鄭鄭地連紀郢成楚都矣漁父歌之不違水地
接歌出孺子孔子所聞遠在屈原之前屈原取此假爲漁父
之辭耳非其本也閻氏若璩釋地云滄浪蓋地名也漢水流
經此地遂得名滄浪之水善乎宋葉夢得言大祇禹貢水之
正名可以單舉者若漢若濟之類是不可單舉者則以水足
之若黑水弱水之類是非水之正名而因以爲名則以水別
之若滄浪之水是胡氏渭禹貢錐指云水名或單舉或配水
字各有所宜弱黑並配水漾單舉沔配水皆屬辭之體應爾
非有他義山海經凡山水二字爲名者其上必加之字猶此
滄浪之水也亦古人屬辭之體安見滄浪爲地名而非水名
乎王氏鳴盛尚書後案云水經夏水篇引鄭注下即引劉澄
之永初山水記云夏水古文以爲滄浪漁父所歌也鄭云今
謂之夏水意以今之所謂夏水即古之所謂滄浪也水經云
夏水出江津於江陵縣東南又東過華容縣南即所謂又東
爲滄浪者也酈氏強以千齡洲故爲滄浪洲以當禹貢滄浪
之水其說詭甚酈所指者乃均州漢水中一小洲即庾仲雍
所云千齡洲千齡滄浪音義全別即屈原遊江潭遇漁父並
不在均洲之境又思念楚都而放歌滄浪正當在古郢都今
江陵故地說援此歌以爲楚都之切證酈乃云漁父歌之不
楚水地尤爲妄證張平子南都賦流滄浪而爲隍廓方城而
爲墉李善注引左傳屈完所謂楚國方城以爲城漢水以爲
池則是滄浪旋遶楚都正當在江陵盧氏文弨鍾山札記云
倉浪青色在竹曰蒼筤在水曰滄浪古詞東門行上用倉浪
天天之色正青也艷歌何嘗行上慭滄浪之天俱見善朱書
樂志又呂氏春秋審時篇麥後時者弱苗而蒼狼亦言其青
色蒼倉滄二字並通用非謂天之色如水以滄浪相比況也
周氏廣業孟子古注考云文選塘上行劉熙注滄浪之水清
兮滄浪水色也蘇子美於吳下作滄浪亭正取此義葉夢得
避暑錄話謂滄浪地名非水名非也○清斯至自取之也○
正義曰周氏柄中辨正云或云漢水本清而滄浪又去源未
遠名之滄浪者唯其清也則可以濯纓者其本然而濯足之
辱乃水自取之也愚按水經注漢水自發源嶓冢流至武當
之滄浪洲幾二千里去源遠矣襄陽縣志云漢水重濁與大
河相似童承敘亦謂漢水至濁與江潮水合其流必發放常
填淤然則漢水本濁其時而清者正以合他水而流澄安得
言清者其本然乎按滄浪是夏水本以清得名則其清是本
然濁乃習染下云自侮自毀自伐俱從濁斯濯足相貫是水
本可濯纓由自濁而罹足人本可活由自作孽而不可活周
氏之辨非也自作孽不可活是本清而自變爲濁由善而惡
也不仁而可與言是既濁而自改爲清由惡而善也清斯濯
纓承上濁斯濯足起下尊而賤賤而尊皆自取矣○注孺子
童子也○正義曰錢氏大昕養新錄云今人以孺子爲童稚
之通稱蓋本於孟子考諸經傳則天子以下嫡長爲後者乃
得稱孺子金縢洛誥立政之孺子謂周成王也晉語里克先
友杜原欽稱申生爲孺子里克又稱奚齊爲孺子晉獻公之
喪秦穆公使人弔公子重耳稱爲孺子而舅犯亦稱之是時
秦欲納之爲君也孺子䵍之喪哀公欲設撥亦以世子待之
也齊侯荼已立爲君而陳乞鮑牧稱爲孺子其死也諡之曰
安孺子則孺子非幼之稱矣欒盈爲晉卿而晉人稱爲欒

穉子左傳稱孟莊子爲孺子速武伯曰孺子洩莊子之子秩雖不得立猶稱孺子是禮子貴於庶子也齊子尾之臣稱子良曰孺子長矣韓宣子稱鄭子齹曰孺子善哉皆世卿而嗣立者也內則異爲孺子室於宮中舉某敢用時日祗見孺子亦貴者之稱檀弓載有子與子游立見孺子慕者弁人有其母死而孺子泣者此爲童子與孺子遍稱與孟子同○注小子孔子弟子也○正義曰禮記少儀小子走而不趨注云小子弟子也詩小雅思齊篇肆成人有德小子有造箋云成人謂大夫士也小子其弟子也論語泰伯篇曾子有疾召門弟子曰吾知免夫小子集解引周生曰小子弟子也又子張篇子夏之門人小子集解引包曰言子夏弟子此小子自孔子呼之是孔子弟子也

夫人必自侮然後人侮之家必自毀而後人毀之國必自伐而後人伐之注人先自爲可侮慢之行故見侮慢也家先自爲可毀壞之道故見毀也國先自爲可誅伐之政故見伐也疏注人先自伐也○正義曰呂氏春秋遇合篇云是侮也高誘注云侮慢也小爾雅廣言云毀壞也荀子議兵篇堯伐驩兜注云伐亦誅也

太甲曰天作孽猶可違自作孽不可活此之謂也注已見上篇說同也

章指言人之安危皆由於已先自毀伐人乃攻討甚於天孽敬慎而已如臨深淵戰戰恐栗也疏如臨深淵戰戰恐栗○正義曰恐栗一本作恐懼音義出恐栗丁云義當作慄古字借用趙氏本作栗也毛詩小雅小旻篇云戰戰兢兢如臨深淵傳云戰戰恐也後漢書注引太公金匱云黃帝居民上惴惴如臨深淵居民十慄慄如不滿日史記樂書云戰戰恐懼說苑說叢篇云戰戰慄慄日慎其事淮南子人閒訓引堯戒曰戰戰慄慄日慎一日

皇清經解卷十五之十四終

皇清經解分經彙纂卷十五之十五

嘉應邱琳聽舊校 南海陳韶漢軍樊封新校 學海堂

孟子正義

江都焦孝廉循著

孟子曰桀紂之失天下也失其民也失其民者失其心也注失其民之心則天下畔之簞食壺漿以迎武王之師是也得天下有道得其民斯得天下矣得其民有道得其心斯得民矣得其心有道所欲與之聚之所惡勿施爾也注欲得民心聚其所欲而與之爾近也勿施行其所惡使民近則民心可得矣疏注欲得至與之○正義曰聚之義有二禮記曲禮注云聚共也國語晉語云聚居異情注云聚共也所欲與之聚之卽所欲與之共之也左傳顓涿聚說苑正諫篇作燭趨是聚與趨通易萃卦彖傳云聚以正也釋文云荀本作取劉熙釋名釋言語云取趣也趣亦卽趨是聚與趨趣取通趨王氏言聚其所欲而與之卽是趣其所欲而與之也王氏引之經傳釋詞云家大人曰與猶爲也爲字讀去聲所欲與之聚之言之所欲則爲民聚之也楚策曰吾與子出兵矣言吾爲子出兵也漢書高帝紀漢王爲義帝發喪漢紀作與戴氏震孟子字義疏證云宋以來儒者舉凡飢寒愁怨飲食男女常情隱曲之感則名之曰人欲故終其身見欲之難制其所謂存理空有理之名究不過絕情欲之感耳何以能絕天下必無舍生養之道而得存者凡事爲皆有於欲無欲則無爲矣有欲而後有爲有爲而歸於至當不可易之謂理無欲無爲又焉有理老莊釋氏主於無欲無爲故不言理聖人務在有欲有爲之咸得理是故君子亦無私而已矣不貴無欲君子使欲出於正不出於邪不必無飢寒愁怨飲食男女常情隱曲之感於是讒說誣辭反得刻議君子而罪之此理欲之辨使君子無完行者爲禍如是也以無欲然後君子而小人之爲小人也依然行其貪邪獨執此以爲君子者謂不出於理則出於欲不出於欲則出於理其言理也如有物焉得於天而具於心未有不以意見當之者也於是未有不以意見爲理之君子且自信不出於欲則曰心無愧怍夫古人所謂不愧不怍者豈此之謂乎不悟意見多偏之不可以理名而持之必堅意見所非則謂其人自絕於理此理欲之辨適成忍而殘殺之具爲禍又如是也夫堯舜之憂四海困窮文王之視民如傷何一非爲民謀其人欲之事惟順而導之使歸於善今既截然分理欲爲二治已以不出於欲爲理治人亦必以不出於欲爲理舉凡民之飢寒愁怨飲食男女常情隱曲之感咸視爲人欲之甚輕者矣輕其所輕乃吾重天理也公義也言雖美而用之治人則禍其人至於下以欺偽應乎上則曰人之不善胡弗思聖人體民之情遂民之欲不待告以天理公義而人易免於罪戾者之有道也孟子於民之放辟邪侈無不爲以陷於罪猶曰是罔民也又曰救死而恐不贍奚暇治禮義古之言理也就人之情欲求之使之無疵之爲理今之言理也離人之情欲求之使之忍而不顧之爲理此理欲之辨適以窮天下之人盡轉移爲欺偽之人爲禍何可勝言也哉其所謂欲乃帝王之所盡心於民其所謂理非古聖賢之所謂理蓋雜乎老釋之言以爲言是以弊必至此也然宋以來儒者皆力破老釋不自知雜襲其言而一一傅合於經遂曰六經孔孟之言其惑人也易而破之也難數百年於茲矣人心所知皆彼之言不復知其異於六經孔孟之言矣世又以躬行實踐之儒信焉不疑夫楊墨老釋皆躬行實踐勸善懲惡救人心贊治化天下尊而信之帝王因尊而信之者也孟子韓子辟之於前聞孟子韓子之說人始知其與聖人異而究不知其所以異至宋以來儒者之言人咸曰是與聖人同也辯之是欲立異也此如嬰兒中路失其父母他人子之而爲其父母既長不復能知他人之非其父母雖告以親父母而決爲非也而怒其告者故曰破之也難○注爾近至得矣○正義曰爾與邇通儀禮燕禮南鄉爾卿特牲饋食禮視命爾敦爾字皆訓近皆爲邇也趙氏以爾爲邇故讀爾也自爲句

民之歸仁也猶水之就下獸之走壙也故爲淵敺魚者獺也爲叢敺爵者鸇也爲湯武敺民者桀與紂也今天下之君有好仁者則諸侯皆爲之敺矣雖欲無王不可得矣注民之思明君猶水樂埤下獸樂壙野敺之則歸其所樂獺獱也鸇土鸇也故云諸侯好爲仁者敺民若此也湯武行之矣如有則之者雖欲不王不可得也疏注民至所樂之○正義曰埤與卑通亦作庳國語周語云晉侯執玉卑注云卑下也說文土部云埤增也一曰大也其訓大者通於曠毛詩小雅何草不黃篇率彼曠野傳云曠空也昭公元年左傳云居於曠林賈注云曠大也故說文大部云曠空也故字馬也从馬區聲敺古文驅从攴擊也今之扑字鞭箠策所以施於馬而驅之故古文从攴引申爲凡駕馭追逐之稱周禮以靈鼓敺之以炮土之鼓敺之孟子爲淵敺魚爲叢敺爵爲湯武敺民皆用古文其實皆可作驅與殳部之毆義別○注獺獱也○正義曰王氏念孫廣雅疏證云說文獺獱屬也或從賓作獱又云獺如小狗水居食魚李善羽獵賦注引郭璞三倉解詁云獱似狐青色居水中食魚呂氏春秋孟春紀獺祭魚高誘注云獺獱水禽也取鯉魚置水邊四面陳之世謂之祭魚淮南子兵略訓高注云畜池魚者必去獺爲其害魚也故鹽鐵論輕重篇云水有獱而池魚勞御覽引博物志云獱頭如馬腰以下似蝙蝠毛似獺大可五六十斤名醫別錄陶注亦云獺有兩種獱獺形頭如馬身似蝙蝠則獱乃獺之大者而顏師古注漢書揚雄傳以獱爲小獺非也○注鸇土鸇也○正義曰爾雅釋鳥云晨風鸇郭注云鷂屬邢昺爾雅正義云鸇爲鷹類有生於土窟者故亦謂之土鸇詩疏引陸璣疏云鸇似鷂青黃色燕頷句喙嚮風搖翅乃因風飛急疾擊鳩鴿燕雀食之○注諸侯至可得也○正義曰好爲仁者當作爲好仁者若此此指獺鸇趙氏讀有好仁者則爲句言湯武好仁桀紂爲之敺民使歸之今天下之君有好仁者以湯武爲法則今之諸侯皆爲之敺民亦如桀紂爲湯武敺民矣

今之欲王者猶七年之病求三年之艾也苟爲不畜終身不得苟不志於仁終身憂辱以陷於死亡注今之諸侯欲行王道而不積其德如至七年病而欲求三年時艾當畜之乃可得以三年時不畜藏之至七年而欲卒求之何可得乎艾可以爲灸人病乾久益善故以爲喻志仁者亦久行之不行之則憂辱以陷死亡桀紂是也疏注艾可至益善○正義曰毛詩王風彼采艾傳云艾所以療疾名醫別錄云艾葉味苦微溫主灸百病一名冰臺一名醫草阮氏元校勘記云灸音久亦音究孫氏不爲音俗譌作灸說文火部云灸灼也从火久聲○注以三年至藏之○正義曰趙氏以爲爲以故云以三年不畜王氏引之經傳釋詞云爲猶假設之詞也孟子離婁篇苟爲不畜爲無本告子篇曰苟爲不熟皆言苟使也

詩云其何能淑載胥及溺此之謂也注詩大雅桑柔之篇淑善也載辭也胥相也刺時君臣何能爲善乎但相與爲沈溺之道也疏注詩大至道也○正義曰詩在大雅桑柔第五章箋云淑善胥相及與也女君臣之政其何能善乎則女君臣皆相與陷溺於禍難孔氏正義云王肅以爲如今之政何能善但君臣相與陷溺而已趙氏與王肅同

章指言水性趨下民樂歸仁桀紂之敺使就其君三年之艾畜而可得一時欲仁猶將沈溺所以明鑒戒也疏猶得沈溺○正義曰阮氏元校勘記云沈依說文當作湛沈假借字沈俗字

孟子曰自暴者不可與有言也自棄者不可與有爲也言非禮義謂之自暴也吾身不能居仁由義謂之自棄也注言人尙自暴自棄何可與有言有爲仁人之安宅也義人之正路也曠安宅而弗居舍正路而不由哀哉注曠空舍縱哀傷也弗由居是者是可哀傷哉疏注曠空至傷哉○正義曰論衡藝增篇云曠空也呂氏春秋無義篇高誘注云曠廢也文選西京賦云矢不虛舍薛綜注云舍放也放卽縱也廣雅釋詁舍縱並訓置則舍亦縱也說文口部云哀閔也國策秦策云天下莫不傷注云傷愍也愍卽閔也

章指言曠仁舍義自暴棄之道也疏曠仁至道也○正義曰前言不能居仁由義是自棄則曠弗居舍弗由承上仁義而言乃自謂不能居仁而曠之舍之與非之以爲不足居不足由而曠之舍之同一曠仁舍義也故兼暴棄言之或說下二節專指自棄者以自暴者已不可與之言也

孟子曰道在邇而求諸遠事在易而求諸難人人親其親長其長而天下平【注】邇近也道在近而患人求之遠也事在易而患人求之難也謂不親其親不事其長故其事遠而難也【疏】道在至天下平。正義曰自首章言平治天下必因先王之道行先王之法反復申明歸之於居仁由義何爲仁親親是也何爲義敬長是也道即平天下之道也事即平天下之事也指之以在邇在易要之以其親其長親其親則不致於無父長其長則不致於無君堯舜之道孝弟而已其爲人也孝弟犯上作亂未之有也舍此而高談心性辨別理欲所謂求諸遠求諸難也或誤道可致而不可求求便非易簡之道蓋讀遠字難字爲句謂道在邇不必他求也若求諸則遠矣事在易不必他求也若求之則難矣邇考文古本作爾

章指言親親敬長近取諸已則邇而易也

孟子曰居下位而不獲於上民不可得而治也獲於上有道不信於友弗獲於上矣信於友有道事親弗悅弗信於友矣悅親有道反身不誠不悅於親矣誠身有道不明乎善不誠其身矣【注】言人求上之意先從已始本之於心心不正而得人意者未之有也【疏】居下位至身矣。正義曰禮記中庸篇與此同鄭氏注云獲得也言臣不得於君則不得居位治民言知善之爲善乃能行誠戴氏震孟子字義疏證云誠實也據中庸之所實者知仁勇也實之者仁也義也禮也由血氣心知而語於智仁勇非血氣心知之外別有智有仁有勇以予之也就人倫日用而語於仁語於禮義舍人倫日用無所謂仁所謂義所謂禮也血氣心知者分於陰陽五行而成性者也故曰天命之謂性人倫日用皆血氣心知所有事故曰率性之謂道全乎知仁勇者其於人倫日用行之而天下覩其仁覩其禮義善無以加焉自誠明者也學以講明人倫日用務求盡夫仁盡夫禮義則其智仁勇所至將日增益以於聖人之德之盛自明誠者也質言之曰人倫日用精言之曰仁曰義曰禮所謂明善明此者也所謂誠身誠此者也質言之曰血氣心知精言之曰智曰仁曰勇所謂致曲致此者也所謂有誠有此者也言乎其盡道莫大乎仁而兼及義兼及禮言乎其能盡道莫大於智而兼及仁兼及勇是故善之端不可勝數舉仁義禮三者而善備矣德性之美不可勝數舉智仁勇三者而德備矣曰善曰德盡其實之謂誠是故誠者天之道也思誠者人之道也至誠而不動者未之有也不誠未有能動者也【注】授人誠善之性者天也故曰天道思行其誠以奉天者人道也至誠則動金石不誠則鳥獸不可親狎故曰未有能動者也【疏】誠者至動者也。正義曰禮記中庸云誠者天之道也誠之者人之道也注云言誠者天性也誠之者學而誠之者也趙氏佑溫故錄云中庸言誠之者而下詳其目故以慎思爲誠之一事乃就所學所問而次第及之然後遺以明辨篤行孟子渾括其辭獨揭一思字加本句之上則統所知所行而歸重言之明示人以反求諸身爲誠身之要惟思故能擇善惟思故能固執君子無往而不致其思無思而不要於誠故曰君子有九思曰思不出其位孟子嘗警人之弗思而發以思則得之先立乎大程氏瑤田通藝錄論學小記云誠者實有而已矣天實有此天也地實有此地也人實有此人也人有性性有仁義禮智之德無非實有者也故已性善也善實有焉者也故曰誠者物之終始不誠無物人死乃無此人未死則實有此人實有此性實有此性之善實有此性之善故曰誠者能實有此性之善故曰誠之者實有者自明誠者能自明誠實有此能也能由教入實有此能也故曰自誠明謂之教雖不謂之性非不實有此性也如不實有此性則自誠明者天下一人而已矣有誠者此無誠之者雖有教無益也性則人皆實有此性故人人能擇善固執以誠之而實有此教矣非人實有此人之性質亦安能實有此性之善乎若夫未死先已終不誠矣惟不實有故曰無物是不誠之者也非不能誠之也是故不實之謂實有不無之謂有皆指物而言二氏空無之無者空之謂實不必無與者也今乃指其所謂空與無之者而曰雖空而實雖無而實有此釋氏所謂色即是空空即是色已無而實不無者實有下轉出實有異乎吾學從物上致其力語不精空無而信友由信友而獲上而治民皆焉者反覺謹按由親而悅親由悅親而信友由信友而獲上由獲上而治民必反身而誠也必歸之於天下之人倫日用也義之前未有人倫之道也人不於誠而乃能誠以善蓋此誠者天之道人性有善何以能天下以善自明以教此誠而明以覺人也人既有誠則自然授人以善性既明矣又因以覺其不誠而人亦莫不明故先覺者悅親之當獲而民之當治也亦莫不知吾之能當悅親也友之當信吾之能獲乎上而治民也亦乃不曰吾能治民吾能獲上吾能信友吾能悅親也此非不明之故而不誠之也由不誠故不明也我未嘗思也是以而不悅親又信其友而不獲上不能治民而申言思也既明而悅親又信其友而獲乎上而治民也民所謂動也誠而後動物也不親而信友而事上而悅親誠而不動者也民治而事上誠而不動者未之有也授我以善而我獲治民也而治民而獲上而悅親而信友乃能明明而誠明明明則能由生於天道之明誠由明則能其性盡其性則能盡人之性盡人之性則能盡物之性能盡物之性則可以贊天地之化育可以贊天地之化育則可以與天地參矣形則著著則明明則動動則變變則化唯天下至誠爲能化自明誠謂之教教則明明則誠此之謂曲能有誠誠則形以盡其性既明而後明明而未明則以明明而誠未明以至於所明誠而曲也盡其性既明而不誠也明也致曲而明乎善於以明於親於信友也明其於事親治上而治下未明於悅親事親於信友獲上而治民未誠在明

章指言事上得君乃可臨民信友悅親本在於身是以曾子三省大雅矜矜以誠爲貴也【疏】曾子三省大雅矜矜。正義曰周氏廣業孟子章指考證云是章歸重誠身故趙氏特引三省之下二句乃申贊之之辭詩序云雅者正也雅詩皆人君所作張揖謂小雅之材七十二人大雅之材三十二人是也因言凡有美德者皆稱大雅史記孟子傳不能尚德若大雅因信張揖言宏達善云夫雅者云夫大雅既明且哲以保其身趙氏說漢書云大雅先人又文選章孟諷諫詩矜矜元王亦言大雅卓爾不群班固典引言大雅之才安國尚書傳曰矜矜自持趙意謂矜矜誠身爲貴也說諸家並當以誠慎之實當從趙說也以其身爲貴乃二雅之所稱故趙氏引之以括孟子章旨

孟子曰伯夷辟紂居北海之濱聞文王作興曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者【注】伯夷讓國遁紂之世辟之隱遁北海之濱聞文王起興王道盍歸乎來歸周也【疏】伯夷至老者。正義曰史記周本紀云伯夷叔齊在孤竹聞西伯善養老盍往歸之太顛閎夭散宜生鬻子辛甲大夫之徒皆往歸之此伯夷歸文王之一事也王氏引之經傳釋詞云來句末語助也孟子盍歸乎來莊子人間世篇嘗以語我來又其有以語我來來字皆語助。注文王至興王道。正義曰毛氏奇齡四書賸言云趙注聞文王作興以興字句雖考異郡望之鼓刀遺周文而得舉王以注太公避紂居東海之濱聞文王作興則正引孟子文而以興字爲句翟氏灝考異云毛詩酌篇正義孟子說伯夷居北海之濱太公居東海之濱聞文王作興而歸之中論亡國篇昔伊尹在田畝之中聞成湯作興而自夏如商太公辟紂之惡居於東海之濱聞文王作興亦自商如周毛西河之說良是離騷章句外更有詩疏中論可證文子華子北宮子仕篇王者作興將以翟濯辭用此作興二字子華子雖似後人擬托然猶唐以前書亦可備一證也太公辟紂居東海之濱聞文王作興曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者【注】太公呂望也亦辟紂世隱居東海曰聞西伯養老二人皆老矣往歸文王也【疏】太公至老者。正義曰史記齊太公世家云呂尚蓋嘗窮困年老矣以漁釣奸周西伯西伯獵遇太公於渭之陽載與俱歸立爲師或曰太公博聞嘗事紂紂無道去之游說諸侯無所遇而卒西歸周西伯或曰呂尚處士隱海濱周西伯拘羑里散宜生閎夭素知而招呂尚呂尚亦曰吾聞西伯賢又善養老盍往焉史記列三說其當以孟子爲斷陶潛聖賢羣輔錄引尚書大傳云太公辟紂居東海之濱皆率其屬曰盍歸乎吾聞西伯昌善養老此二人者盍天下之大老也往而歸之是天下之父歸之也天下之父歸之其子曷往王楙野客叢書云淵明引此謂出尚書大傳知孟子引逸書之辭。注太公至東海。正義曰閻氏若璩釋地續云齊世家太公望呂尚者東海上人注未悉後漢瑯琊國海曲縣劉昭引博物記注云太公呂望所出今有東呂鄉又釣於棘津其浦今存又於清河國廣川縣棘津城瑯其當在瑯邪海曲此城殊非余謂海曲故城通典稱在莒縣東則當日太公辟紂居東海之濱即是其家漢崔瑗晉盧無忌立齊太公碑以爲汲縣人者誤伯夷孤竹國之世子也前漢遼西郡令支縣有孤竹城括地志孤竹古城在盧龍縣南十二里余謂今永平府治河八海從右碣石正右之北海在今昌黎縣西北亦是當日避紂處去其國都不遠通志以居北海爲縣者亦誤二老者天下之大老也而歸之是天下之父歸之也天下之父歸之其子焉往【注】此二老猶天下之父也其餘皆天下之子耳子當隨父二父往矣子將安如言皆將往也【疏】注子將安如。正義曰爾雅釋詁云如往也廣雅釋詁云歸往也韓本將往作歸往閩監毛三本同諸侯有行文王之政者七年之內必爲政於天下矣【注】今之諸侯如有能行文王之政者七年之間必足以爲政矣天以七紀故七年文王時難故久衰周時易故速也上章言大國五年者大國地廣人衆易爲善故五年足以治也【疏】注天以七紀。正義曰昭公十年左傳鄭裨竈云天以七紀注云二十八宿四七按白虎通嫁娶篇云七歲之陽也又云陽數七說文云七陽之正也如月五星爲七政周髀算經以日月運行之圜周爲七衡易復卦彖傳云七日來復天行也國語周語云自鶉及駟七列也南北之揆七同也韋昭注云鶉火之分張十六度駟天駟房五度歲月之所在從張至房七列合七宿謂張翼軫角亢氐房也歲在鶉火五辰星在天黿子午相對七天黿及辰星周所出自午至子其度七同皆以七紀數也不

歲二十八宿四之一而已乃尚書洛誥惟周公誕保文武受命惟七年馬融注云周公攝政七年天下太平鄭氏注云文王得赤雀武王俯取白魚受命皆七年文王受命七年而崩周公不敢過其數也此言行文王之政故以七年言之周公成文武之德七年而天下太平諸侯效法文王是可爲證遠者天紀或近迂矣

章指言養老尊賢國之上務文王勤之二老遠至父來子從天之順道七年爲政以勉諸侯欲使庶幾於行善也

孟子曰求也爲季氏宰無能改於其德而賦粟倍他日孔子曰求非我徒也小子鳴鼓而攻之可也【注】求孔子弟子冉求季氏魯卿季康子冉求爲季康子宰也孔子以冉求不能改季氏使從善爲之多斂賦粟故欲使弟子鳴鼓以聲其罪而攻伐責讓之曰求非我徒疾之也【疏】注求孔子至疾之也○正義曰論語先進篇云季氏富於周公而求也爲之聚斂而附益之子曰非吾徒也小子鳴鼓而攻之可也集解孔曰冉求爲季氏宰爲之急賦稅也鄭曰小子門人也鳴鼓聲其罪以責之也哀公十一年左傳云季孫欲以田賦使冉有訪諸仲尼仲尼曰某不識也三發卒曰子爲國老待子而行若之何子之不言也仲尼不對而私於冉有曰君子之行也度於禮施取其厚事舉其中斂從其薄如是則以某亦足矣若不度於禮而貪冒無厭則雖以田賦將又不足且子季孫若欲行而法則周公之典在若欲苟而行又何訪焉弗聽十二年春王正月用田賦用田賦自是季氏孔子直責冉有謂冉有爲之聚斂而附益之斥爲非吾徒孟子言無能改於其德而賦粟倍他日賦粟倍他日卽指季氏用田賦稱冉有爲其宰不能改之使從善則季氏賦粟倍他日卽爲冉有爲之聚斂而附益之皇侃論語義疏引繆協云季氏不能納諫故求也貴能匡救致譏於求所以深疾季孫也是也邢昺疏以爲冉子聚斂財物失之矣季孫斯以哀公三年卒康子卽位用田賦時正康子爲政故知季氏爲季康子也杜預注左傳用田賦云邱賦之法因其田財通出馬一匹牛三頭今欲別其田及家財各爲一賦故言田賦孔氏正義云司馬法四邱爲甸有馬四匹牛十二頭是爲一革車乘今用田賦賈逵以爲欲令一井之間出一邱之稅井別出馬一匹牛三頭如此則一邱之內有一十六井其出馬牛乃多於常一十六倍杜以如此則非民所能給故改之舊制邱賦一馬三牛今則其田及家資各爲一賦計一邱民之家資令出一馬三牛田之所收更出一馬三牛是倍於常也說文攴部云攻擊也人部云伐擊也是攻卽伐也莊公二十九年左傳云凡師有鐘鼓曰伐釋例云鳴鐘鼓以聲其過曰伐經言鳴鼓而攻故趙氏以攻伐釋之乃係假借用兵之鳴鼓而攻其實孔子言攻但爲責讓故又以責讓釋之論衡順鼓篇云攻者責也責讓之也周禮春官大祝五曰攻六曰說注云攻說則以辭責之是也

由此觀之君不行仁政而富之皆棄於孔子者也況於爲之強戰爭地以戰殺人盈野爭城以戰殺人盈城此所謂率土地而食人肉罪不容於死【注】孔子棄富不仁之君者況於爭城爭地而殺人滿之乎此若率土地使食人肉也言其罪大死則不足以容之【疏】注孔子棄富不仁之君者○正義曰不仁之君解君不行仁政富不仁之君解而富之謂富此不行仁政之君也趙氏於經文每顚倒解之荀子王制篇云不安職則弃弃卽棄也卽移之郊移之遂屛之遠方之意也

故善戰者服上刑連諸侯者次之辟草萊任土地者次之【注】孟子言天道重生戰者殺人故使善戰者服上刑上刑重刑也連諸侯合從者也罪次善戰者辟草任土不務修德而富國者罪次合從連橫之人也【疏】注孟子天道重生○正義曰韓非子解老篇云凡兵革者所以備害也重生者雖入軍無忿爭之心又云體天地之道故曰無死地焉動無死地而謂之善攝生矣又生者善於子重生者慈於身春秋繁露王道通三云仁之美者在於天天仁也天覆育萬物旣化而生之有養而成之事功無已終而復始又云陽氣生而陰氣殺是故陽常居實位而行於盛陰常居空位而行於末天之好仁而近惡戾之變而遠大德而小刑之意也又煖燠孰多篇云天之道出陽爲煖以生之出陰爲清以成之是故非薰也不能有育非溧也不能有熟自正月至於十月而天之功畢計其閒陰與陽各居幾何薰與溧其日孰多距物之初生至其畢成露與霜其下孰倍故從中春至於秋氣溫柔和調及季秋九月陰乃始多於陽天於是時出溧下霜出溧下霜而天降物固已皆成矣功已畢成之後陰乃大出天之成功也少陰與而太陰不與少陰在內而太陰在外故霜加物而雪加於空空者實地而已不逮物也此天道重生之設也○注上刑重刑也○正義曰方言云上重也尚書呂刑云上刑適輕下服下刑適重上服某氏傳云重刑有可以虧減則之輕服下罪一人有二罪則之重而輕并數江氏聲尚書集注音疏云服治也下服減等也上服加等也本在上刑之科而情適輕則減一等治之本在下刑之科而情適重則加一等治之按重刑死刑也上言罪不容於死則上刑不得適輕服上刑則不減等下服也合從蘇秦是也連橫張儀是也辟草萊任土地商鞅等是也井田之法有萊田有一易再易之田有阡陌徑遂皆開墾是爲辟草萊呂氏春秋有任地篇乃講耕耨蓄藏之術專以富國爲事則不務修德善戰者兵家也連諸侯從橫家也辟草任土農家也阮氏元校勘記云廖本作辟草任土孔本韓本作辟草任地按音義出任土別作任地非也閻氏若璩釋地又續云連諸侯是封建之將盡也辟草萊任土地是井田之將盡也陳組綏燕犀解云連諸侯而使之戰辟草萊任土地而助之戰均非身親爲戰者姑該之

章指言聚斂富君棄於孔子冉求行之固閭鳴鼓以戰殺民土食人肉罪不容死以爲大戮重人命之至也【疏】聚斂富君○正義曰韓本孔本作富民非○以爲大戮○正義曰宣公十二年左傳云古者明王伐不敬取其鯨鯢而封之以爲大戮○重人命之至也○正義曰漢書蕭望之傳云獄吏等曰人命至重望之所坐語言薄罪必亡所憂

孟子曰存乎人者莫良於眸子眸子不能掩其惡【注】眸子目瞳子也存人存在人之善惡也【疏】注眸子至惡也○正義曰荀子非相篇堯舜參牟子注云牟與眸同說文目部云盲目無牟子矑目童子也睞目童子不正也牟眸同皆不从目劉熙釋名釋形體云瞳子瞳重也膚幕相裹重也子小稱也主謂其精明者也或曰眸子眸冒也相裹冒也荀子大略篇云眸而見之也注云眸謂以眸子審視之也廣雅釋親云瞳子謂之眸蓋亦有从目者廣雅釋詁云存在也說文土部云在存也禮記文王世子云必在視寒燠之節注云在察也趙氏以在釋存而云存在人之善惡章指云存而察之蓋以存爲在卽以在爲察蓋察人之善惡也

胷中正則眸子瞭焉胷中不正則眸子眊焉【注】瞭明也眊者蒙蒙目不明之貌【疏】注瞭明至之貌○正義曰周禮春官眡瞭注云瞭目明者說文目部云眊目少精也目少精卽是不明劉熙釋名釋天云蒙日光不明蒙蒙然也廣雅釋訓云蒙蒙暗也眊蒙一聲之轉故趙氏以眊之不明猶目之蒙蒙也翟氏灝考異云論衡本性篇孟子相人以眸子焉心淸而眸子瞭心濁而眸子眊又佚文篇同白氏六帖逸孟子曰人之善不善在其目其心正則童子瞭然其心不正則童子眊然大戴記曾子立事篇目者心之符也言者事之指也作於中則播於外矣故曰以其見者占其隱者蓋孟子此章所本故旣詳言眸子下復兼聽言言之

聽其言也觀其眸子人焉廋哉【注】廋匿也聽言察目言正視端人情可見安可匿哉【疏】注廋匿也○正義曰論語爲政篇云人焉廋哉集解引孔曰廋匿也方言云廋隱也故趙氏以匿釋廋章指又以不隱釋之

章指言目爲神候精之所在存而察之善惡不隱知人之道斯爲審矣【疏】目爲神候精之所在○正義曰白虎通性情篇云肝木之精也萬物始生故肝象木色青而有枝葉目爲之候此神候猶云精候耳周氏廣業孟子章指考證云精與睛通目珠子也魏志管輅曰吾目中無守精晉書顧愷之每畫人或數年不點眼精是也按精卽謂肝木之精目旣爲肝木之精之候則精神卽在此目矣上言神下言精正是一事大戴記曾子天圓云陽之精氣曰神是也不必爲目珠之睛所假借

孟子曰恭者不侮人儉者不奪人侮奪人之君惟恐不順焉惡得爲恭儉【注】爲恭敬者不侮慢人爲廉儉者不奪取人有好侮奪人之君有貪陵之性恐人不順從其所欲安得爲恭儉之行也【疏】注爲恭至取人○正義曰爾雅釋詁云恭敬也呂氏春秋遇合篇是侮也高誘注云侮輕也淮南子原道訓云不以廉爲悲高誘注云廉猶儉也劉熙釋名釋言語云廉斂也自檢斂也賈子道術篇云廣較自斂謂之儉說文又部云奪手持隹失之也攴部云敓彊取也周書曰敓攘矯虔奪取當作敓經典通作奪奪爲手持隹失之卽脫去之脫也奪乃敓之假借

恭儉豈可以聲音笑貌爲哉【注】恭儉之人儼然無欲自取其名豈可以和聲諂笑之貌彊爲之哉【疏】注恭儉至爲之哉○正義曰爾雅釋詁云儼敬也禮記曲禮云毋不敬儼若思論語子張篇云望之儼然儼然卽儼若謂恭敬也無欲廉儉也論語憲問篇云公綽之不欲說文欠部云欲貪欲也不貪欲故爲廉也儼然而恭無欲而儉恭儉之名以儼然無欲取之故云自取其名賈子六術篇云是故五聲宮商角徵羽唱和相應而調和調和而成理謂之音白虎通禮樂篇云音者飲也言其剛柔淸濁和而相飲也趙氏以和聲釋聲謂聲而音言其和也貌說文作皃云皃頌儀也从人白象人面形君子樂然後笑笑貌則笑見於面故趙氏以諂笑之貌釋之趙氏前注諂笑云彊笑也

章指言人君恭儉率下移風人臣恭儉明其廉忠侮奪之惡何由干之而錯其心【疏】人臣恭儉明其廉忠○正義曰孟子言侮奪人之君趙氏推及人臣蓋孟子指當世諸侯在兩漢則宰輔皆是也趙氏習見當時張禹胡廣之流故及此耳史記魯世家君子曰季文子廉忠矣

淳于髡曰男女授受不親禮與【注】淳于髡齊人也問禮男女不相親授【疏】注淳于髡齊人也○正義曰戰國策齊策云淳于髡一日而見七人於宣王又齊欲伐魏淳于髡止之史記孟荀列傳云淳于髡齊人也博聞彊記學無所主其諫說慕晏嬰之爲人也然而承意觀色爲務客有見髡於梁惠王云云惠王欲以卿相位待之髡因謝去於是送以安車駕駟束帛加璧黃金百鎰終身不仕又云齊諸騶子亦頗采騶衍之術以紀文於是齊王嘉之自如淳于髡以下皆命曰列大夫爲開第康莊之衢滑稽傳云淳于髡齊之贅壻也長不滿七尺滑稽多辯數使諸侯未嘗屈辱齊威王時淳于髡說之以隱於是乃朝諸縣令長七十二人賞一人誅一人奮兵而出諸侯振驚皆還齊侵地威行三十六年然則髡在齊仕威宣兩朝又仕於梁惠王者也閻氏若璩釋地又續云孟子與淳于髡問答僅兩章後章是去齊之後不待言前章假相值於梁惠王朝何則魏世家明云卑禮厚幣以招賢者鄒衍淳于髡孟軻皆至梁孟子素不見諸侯亟因惠王延禮始至其國又未嘗仕眞有孔子循道彌久溫溫無所試之象髡

故發問夫子何不援天下不然子齊則仕矣髡將以譏其援之無效與或力不能援詎肯作是語千載而下殆可以情測哉周氏廣業孟子出處時地考云湻于髡見史記滑稽傳威王八年使之趙請救兵至與孟子相見年當耆老而稱孟子爲夫子自稱曰髡知年相若也○注問禮男女不相親授○正義曰禮記曲禮云男女不雜坐不同椸枷不同巾櫛不親授坊記云好德如好色諸侯不下漁色故君子遠色以爲民紀故男女授受不親注云不親者不以手相與也內則曰非祭非喪不相授器其相授則女受以篚其無篚則皆坐奠之而後取之

孟子曰禮也注禮不親授

曰嫂溺則援之以手乎注髡曰見嫂溺水則當以手牽援之不邪疏注則當以手牽援之○正義曰禮記中庸篇不援上注云援謂牽持之也

曰嫂溺不援是豺狼也注孟子曰人見嫂溺不援出是爲豺狼之心也男女授受不親禮也嫂溺援之以手者權也注孟子告髡曰此權也權者反經而善也疏注權者反經而善也○正義曰桓公十一年公羊傳云權者何權者反於經然後有善者也權之所設舍死亡無所設也行權有道自貶損以行權不害人以行權殺人以自生亡人以自存君子不爲也疏云權之設所以扶危濟溺舍死亡無所設也若使君父臨溺河井豈不執其髮乎是其義也論語子罕篇云可與立未可與權唐棣之華偏其反而賦此詩以言權道反而後至於大順也說者疑於經不可反先經者法也制而用之謂之法法久不變則弊生故反其法以通之不變則不善故反而後有善不變則道不順故反而後至於大順如反寒爲暑反暑爲寒日月運行一寒一暑四時乃爲順行恆寒燠則爲咎徵禮減而不進則消樂盈而不反則放禮有報而樂有反此反經所以爲權也

曰今天下溺矣夫子之不援何也注髡曰今天下之道溺矣夫子何不援之曰天下溺援之以道嫂溺援之以手子欲手援天下乎注孟子曰當以道援天下而道不得行子欲使我以手援天下乎疏天下溺至天下乎○正義曰此孟子論權與道合之義也權者變而通之之謂也變而通之所謂反復其道也孟子時儀衍之流以順爲正矣滑稽如脂如韋相習成風此髡之所謂權也孟子不枉道以見諸侯正所以挽回世道矯正人心此即孟子援天下之權也髡以枉道爲權孟子以道濟天下爲權髡譏孟子不枉道是不以權援天下不知孟子之不枉道正是以權援天下權外無道道外無權聖賢之道即聖賢之權也髡不知道亦不知權也

章指言權時之義嫂溺援手君子大行拯世以道道之指也

公孫丑曰君子之不教子何也注問父子不親教何也疏君子之不教子○正義曰閻氏若璩釋地又續云古人文字簡須讀者會其意所指如君子之不教子子謂不肖子也猶左傳叔向曰肸又無子子謂賢子也不然當日楊食我見存觀孟子直承曰勢不行也則知丑所問原非爲周公之於伯禽孔子之於伯魚一輩子言矣孟子曰勢不行也教者必以正以正不行繼之以怒繼之以怒則反夷矣夫子教我以正夫子未出於正也則是父子相夷也父子相夷則惡矣注父親教子其勢不行教以正道而不能行則責怒之夷傷也父子相責怒則傷義矣一說曰父子反自相非若夷狄也子之心責其父云夫子教我以正道而夫子之身未必自行正道也執此意則爲反夷矣故曰惡也疏注夷傷也○正義曰易序卦傳云進必有所傷故受之以明夷夷者傷也教之以正道子違而不行即繼以怒求之太驟也反夷有二解一屬上讀父之教子本望其善非傷之也令繼以怒是傷之矣一屬下讀父既繼之以怒其子不受而心誹以報之是因父之傷而反以傷其父下夫子教我以正夫子未出於正也即申上反夷之事也趙氏言子之心責其父云云承之云執此意則爲反夷是以反夷屬其子即指必責其父云云也舉一說云父子反自相非謂父子本宜有恩而反相非責此解反字有不同故以一說別之父子相責怒解父子相非責則傷義矣解則惡矣惡謂傷義經先言相夷後言惡趙氏先解相夷後解反夷因反夷有反自相非之一說故倒相夷非前一說以夷爲夷狄則反不得爲報故爲反自相非也莊子應帝王云告我君人者以已出經式義度釋文引司馬注云出行也是未出於正即未行於正不必形之於口即此心責而執此意即爲反以相傷也

古者易子而教之父子之間不責善責善則離離則不祥莫大焉注易子而教不欲自責以善父子主恩離則不祥莫大焉

章指言父子至親相責離恩易子而教相成以仁教之義也

孟子曰事孰爲大事親爲大守孰爲大守身爲大不失其身而能事其親者吾聞之矣失其身而能事其親者吾未之聞也注事親養親也守身使不陷於不義也失不義則何能事父母乎孰不爲事事親事之本也孰不爲守守身守之本也注先本後末事守乃立也疏注孰不至本也○正義曰禮記哀公問孔子云君子無不敬也敬身爲大身也者親之枝也敢不敬與不能敬其身是傷其親傷其親是傷其本傷其本枝從而亡又云君子言不過辭動不過則百姓不命而敬恭如是則能敬其身能敬其身則能成其親矣孟子此義蓋本於此言不過辭行不過則能守身不陷於不義矣

曾子養曾皙必有酒肉將徹必請所與問有餘必曰有曾皙死曾元養曾子必有酒肉將徹不請所與問有餘曰亡矣將以復進也此所謂養口體者也若曾子則可謂養志也注將徹請所與問曾皙所欲與子孫所愛者也必曰有恐違親意也故曰養志曾元曰無欲以復進曾子也不求親意故曰養口體也事親之道當如曾子之法乃爲至孝也疏將以復進也○正義曰孔氏廣森經學卮言云注云欲以復進曾子也此似不然曾元但不能養志耳何至嗇飲食之費以欺其親遂同下愚所爲且以情揆之既對無餘而復以餘進其父能無疑乎能無怒乎夫曰亡矣者乃實無也曾子之必曰有雖無亦曰有此所謂孝子唯巧變故父母安之者曾元不能但道其質而已此與必曰有對文而不云必曰亡非實有言無明矣蓋將以復進也亦曾元之辭言餘則無矣若嗜之將復作新者以進之爾按孔氏之說是也孟子深於易悉於聖人通變神化之道故此篇首言行先王之道而要之以道揆蓋不獨平天下宜如是也人倫日用均宜如是既明援天下以道道何在在通變神化也即父之教子宜以正矣有時勢不行則宜變通使易子而教子之事親宜其養矣有時而問有餘則宜變通使必曰有以養志父子之間且宜如是何在而不可以變通乎於父之教子也曰夫子未出於正於子之事親也曰守身爲大不失其身則出於正未出於正則失其身父當如是以教其子子當如是以事其父又兩章互發明者也

章指言上孝養志下孝養體曾參事親可謂至矣孟子言之欲令後人則曾子也

孟子曰人不足與適也政不足間也惟大人爲能格君心之非注適過也間非也時皆小人居位不足過責也政教不足復非訧獨得大人爲輔臣乃能正君之非法度也疏政不足間○正義曰諸本作政不足與間也音義出足間二字則趙氏本無與字○注適過至交也○正義曰毛詩邶風北門作室人交徧讁我傳云讁責也讁與適通方言云讁過也南楚以南凡相非議人謂之讁商頌殷武勿予禍適箋云適過也列子力命篇云不相讁發釋文云讁謂責其過也小爾雅廣言方言皆云間非也方言云格正也僖公二十六年穀梁傳云人微者也莊公十七年穀梁傳云人者眾辭也下言大人上言人不足間則人兼微眾二義故云時皆小人居位小之言微也皆之言眾也文選盧子諒贈劉琨詩注引韓詩章句云尤非也訧與尤通故趙氏以非釋間又以非訧釋非或作非誤也上二章言父子此章言君臣父之教子必先自出於正子之事父必先不失其身君之定國必先正其心之非而臣之輔君必先自居於正大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶臣之身無不正以是輔君而君心之非自格君無不正而國自安定然則臣之德未至於大人而徒見居位者皆小人而過責之徒不正其事之未善而相譏之而不自覺其未正而刺刺焉言君之不正其乖牾而相譏之而不成禍不止卒之人相傾軋政益違悖而自以爲直爲忠而予君以非是未讀孟子者也顧其非在君心而能格之既未嘗過責其所用之人又未嘗非訧其政而日格之則是格之也非以言格之非以貌格之即所以自修其身成大人故能格之也然則未能格君心之非者亦自反己未能爲大人耳

君仁莫不仁君義莫不義君正莫不正一正君而國定矣注正君之身一國定矣欲使大人正之疏君仁至定矣○正義曰何以爲大人居仁由義而已

章指言小人爲政不足間非賢臣正君使握道機君正國定下不邪侈將何間也

孟子曰有不虞之譽有求全之毀注虞度也言人之行有不虞度其將有名譽而得者若尾生本與婦人期於梁下不度水之卒至遂至沒溺而獲守信之譽求全之毀若陳不瞻將赴君難聞金鼓之聲失氣而死可謂欲求全其節而反有怯弱之毀者也疏注虞度至之譽○正義曰爾雅釋言云虞度也莊子盜跖篇云尾生與女子期於梁下女子不來水至不去抱梁柱而死釋文云尾生一本作微生戰國策作尾生高高誘以爲魯人○注求全至毀者也○正義曰太平御覽引韓詩外傳云崔杼弒莊公陳不占東觀漁者聞君難將往死之則失晡上車失軾僕曰雖往其有益乎陳不占曰死君義也無勇私也不以私害公遂驅車至門聞鐘鼓之聲而死君子聞之曰陳不占可謂志士矣無勇而能行義天下鮮矣新序義勇篇崔杼作陳不瞻古通襄公二十五年左傳云崔杼申蒯侍漁者退謂其宰曰爾以帑免我將死其宰曰免是反子之義也與之皆死杜預注侍漁監取魚之官申蒯即陳不占也侍漁者之言司也侍漁即司漁漁者申蒯之爲申蒯猶申蒯之爲陳不占音近申蒯蓋即陳不占之爲字往往記錄有異周秦人姓氏之音以聲求之往往可仿佛耳

章指言不虞獲譽不可爲戒求全受毀未足懲咎君子正行不由斯二者也〔疏〕不虞獲譽不可爲戒○正義曰易萃卦象傳云戒不虞襄公三年左傳云不虞之不戒戒猶備也趙氏本此謂此不虞之譽非可豫備致之也

孟子曰人之易其言也無責耳矣〔注〕人之輕易其言不得失言之咎責也一說人之輕易不肯諫正君者以其不在言責之位者也〔疏〕注人之至責也○正義曰禮記樂記云易慢之心入之矣注云易輕易也說文訓責爲求求之義不足以盡故以咎釋之說文人部云咎災也从人从各各者相違也輕易其言至於相違成災咎則已晚矣無責之時先當自慎矣

章指言言出於身駟不及舌不惟其責則易之矣

孟子曰人之患在好爲人師〔注〕人之所患患於不知己未有可師而好爲人師者惑也〔疏〕人之患在好爲人師○正義曰禮記樂記論倫無患注云患害也章指言不慎則有患則此患字正與上章責字同易其言則有災咎好爲師則有患害皆深切言之也易其言如趙括韓非凡好建白相傾軋攻擊者皆是也好爲師如楊朱墨翟凡立宗旨以傳授聚講者皆是也

章指言君子好謀而成臨事而懼時然後言畏失言也故曰師哉師哉桐子之命不慎則有患矣〔疏〕君子至言也○正義曰周氏廣業孟子章指考證云四句似與本章不甚合恐有誤似宜在前駟不及舌句下被故曰二字承上則非有誤蓋趙氏以兩章相貫而言此好爲人師之人卽易其言之人皆由於不知臨事而懼好謀而成也蓋未能博學詳說習先聖之道而執其一端自以爲是不顧其成不知其害用之於君父傅友則輕易其言以爲蹇直不學者依附之又輕易其言而高談心性傳播宗旨入主出奴各成門戶始則害乎風俗入心繼則禍於朝廷軍國而或且曰此正人此君子則不虞之譽也以上三章相貫趙氏章連言之爲知言矣○故曰師哉師哉桐子之命○正義曰周氏廣業孟子章指考證云古本旁注桐讀爲僮音義云與童字同按二語出楊子法言學行篇司馬光集注桐倜也桐子倜然未有所知之時制命於師也孔韓本哉並作乎按左傳哀五年齊景公卒五公子爭立萊人歌曰師乎師乎何黨之乎此師字作衆字解與此絕異乎哉雖同一語助不可改易

樂正子從於子敖之齊樂正子見孟子〔注〕魯人樂正克孟子弟子也從於齊之右師子敖子敖使而之魯樂正子隨之來之齊也孟子在齊樂正子見之也孟子曰子亦來見我乎〔注〕孟子見其來見遲故云亦來也曰先生何爲出此言也〔注〕樂正子曰先生何爲非克而出此言曰子來幾日矣〔注〕孟子問子來幾日乎〔疏〕子來幾日矣○正義曰下趙氏以昔者爲數日之間數日卽幾日是孟子已知樂正子來已幾日此乃實詰之辭曰昔者〔注〕克曰昔者來至昔者往也謂數日之間也〔疏〕注昔者至間也○正義曰楚辭離騷云昔三后之純粹注云昔往也公孫丑篇昔者辭以病承上明日出弔言故趙氏解爲昨日此上承幾日則不止昨日故以數日之間解之若昨日來今日見尚不得爲遲之又久也曰昔者則我出此言也不亦宜乎〔注〕孟子曰昔者來至而今乃來我出此言亦其宜也孟子重愛樂正子欲亟見之思深望重也曰舍館未定〔注〕克曰所止舍館未定故不卽來〔疏〕注館客舍○正義曰周禮委人凡軍旅之賓客館焉注云館舍也樂正子雖從子敖之使而來旣至齊遂不相依而自投客舍此語亦有意也曰子聞之也舍館定然後求見長者乎〔注〕孟子曰子聞見長者之禮當須舍館定乃見之乎曰克有罪〔注〕樂正子謝過服罪也

章指言尊師重道敬賢事長人之大綱樂正子好善故孟子譏之責賢者備也〔疏〕責賢者備也○正義曰論語微子篇云無求備於一人求猶責也淮南子氾論訓云君子不責備於一人漢書王嘉傳上疏哀帝云陛下聖神於釋賢記善忘過容忍臣子勿責以備新唐書太宗紀贊云春秋之法常責備於賢者毛氏奇齡聖門釋非錄云草堂曰樂正子不絕驩或驩故以禮遲之未可遽絕原非失王身趙氏云孟子譏之責賢者備此爲得之

孟子謂樂正子曰子之從於子敖來徒餔啜也我不意子學古之道而以餔啜也〔注〕子敖齊之貴人右師王驩也學而不行其道徒食飲而已謂之餔啜也樂正子本學古聖人之道而今隨從貴人無所匡正故言不意子但餔啜也〔疏〕注學而至啜也○正義曰趙氏以食飲解餔啜於章指又以沈浮釋之則餔啜二字乃假借之辭非實指飲食也楚辭漁父云舉世皆濁何不淈其泥而揚其波衆人皆醉何不餔其糟而歠其醨王逸注淈泥云同其風也注揚波云與沈浮也注餔糟云從其俗也注啜醨云食其祿也然則餔啜卽與世推移同流從俗之意向來說此章者率謂驩本倖從樂正子必不從之以求爵位欲見其師而資斧未充因乘子敖之便未免依附又謂觀餔啜二字當時必有優遲可憑藉者顯樂正子孟門之賢者也自魯之齊亦非甚遠何至以車馬貧糧之乏而從子敖且子敖雖便豈能無端而從之既可相從必爲相識卽偶從一相識貴人之便爲之師者遂直揭其醜以爲飲食之人何至於此蓋樂正子從於子敖之齊非偶然從其便也是時孟子仕齊出弔於滕驩且嘗爲輔行驩之在魯必認托爲孟子之交此樂正子所以識之也以孟子道行於齊驩又招之以禮故從子敖之齊此實錄也不知是時孟子雖仕齊而道實不行仕不受祿久非其志在孟子方將致臣而去則樂正何爲貿貿而來故以餔啜言之謂此來但爲沈浮隨俗不能行道匡正非謂偶從子敖遂爲飲食之人可賤惡也趙氏得之趙氏佑溫故錄云或疑不過附便借行因以得見長者則亦可謂之困不可謂之從然既爲長者來卽當直造師門何勞則定舍館知其誂有不然也凡言從者皆彼爲政而我從之子敖有新交孟子之心或欲假諸其以致其師必將有術以動樂正樂正子與子敖或故或新其來見必有欲白之辭孟子則一見斥之又明揭其從子敖

章指言學優則仕仕以行道否則隱逸免罝窮處餔啜沈浮君子不與是以孟子咨嗟樂正子也〔疏〕免罝窮處○正義曰周氏廣業孟子章指考證云免罝古本宋本足利本孔本韓本並作兔罝今從小字宋本按詩周南肅肅兔罝鄭箋云兔罝之人賢者也墨子曰文王舉閎夭泰顛於罝網之中授之政正與詩意今文選桓溫薦譙元彥表兔罝絕響於中林五臣注劉良曰兔罝網也詩曰肅肅兔罝喻殷紂之賢人退於山林網禽獸而食之趙氏引此以見不當從餔啜之意按趙氏謂仕所以行道道不能行則當隱處不可沈浮隨俗與世推移是不以餔啜爲曰賤也

孟子曰不孝有三無後爲大〔注〕於禮有不孝者三事謂阿意曲從陷親不義一不孝也家貧親老不爲祿仕二不孝也不娶無子絕先祖祀三不孝也三者之中無後爲大舜不告而娶爲無後也君子以爲猶告也〔注〕舜懼無後故不告而娶君子知舜告焉不得而娶娶而告父母禮也舜不以告權也故曰猶告與告同也〔疏〕注舜不以告權也○正義曰孟子之書全餔啜不可變通者也爲無後不告而娶可變通者也趙氏以權明之是也告則不得娶至於無後故不告與告同謂告禮也道也不告與告同則亦禮也道也告而得娶而不告與告皆非禮非道也而不得娶而必告皆非禮非道於此量度之卽權之卽禮卽道明矣

章指言量其輕重無後不可是以大舜受堯二女夫三不孝蔽者所闇至於大聖卓然匪疑所以垂法也

孟子曰仁之實事親是也義之實從兄是也智之實知斯二者弗去是也〔注〕事皆有實事親從兄仁義之實也知仁義所用而不去之則智之實也〔疏〕注事皆至實也○正義曰仁義之名至美慕其名者高談深論非其實也孟子指其爲事親從兄然則於此二者有未盡雖日說爲於仁義之名皆虛妄矣不知仁義之實在此二者非智之實也知仁義之用在斯二者而不能力行則所知仍虛而不實矣禮之實節文斯二者是也樂之實樂斯二者〔注〕禮樂之實節文事親從兄使不失其節而文其禮敬之容而中心樂之也〔疏〕注禮樂至樂之也○正義曰太過則失其節故節之大質則無禮敬之容故文之禮之爲節文樂之爲樂不待言者也然節文在斯二者樂在斯二者乃爲禮樂之實凡實字皆指事親從兄仁義智禮樂之名皆爲此二者而設樂則生矣生則惡可已也惡可已則不知足之蹈之手之舞之〔注〕樂此事親從兄出於中心則樂生其中矣樂生之至安可已也豈能自覺足蹈節手舞曲哉〔疏〕注樂此至曲哉○正義曰禮記樂記云故歌之爲言也長言之也說之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故不知手之舞之足之蹈之注云不知手之舞之足之蹈之歎之至也詩序亦云情動於中而形於言言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故永歌之永歌之不足不知手之舞之足之蹈之也然則不卽手之舞之足之蹈之樂之事也而必由事親從兄二者而生乃爲實不從事親從兄之者而生雖不知手之舞之足之蹈之仍非真實也全氏祖望經史問答云古來聖人言語中曲言孝弟之量者始於孔子其論大舜推原其大德受命之會本於大孝其論武周推極於郊社禘嘗之禮樂以爲達孝道子申之以上老老民興孝上長長民興弟爲乎天下之大有有子申之以孝弟則犯亂不作爲仁之本其言之廣狹各其所當而蠢則一而氣發明之者爲孟子曰人人親其親長其長而天下平曰達之矣下曰堯舜之道孝弟而已而允觴獻說於是章綜羅五德至於制禮作樂之實不外乎此河閒老王禾樂舒亦引孔子之言以爲宗祀明堂所以教孝享三老五更於太學寬而纓干執籥執爵所以教弟皆是章之蹈只是如此解節文解手舞足蹈方有實施之文成以爲舞蹈諸是如此輕健之意則是不過布衣野人之孝弟耳孟子意中只欲不然難有其德苟無其位則一身一家之中手舞足蹈之樂亦自在而究未可以言禮樂之至量也又云孝弟之量原未易造其

極放古今以來所稱孝弟不過至知而弗去一層其於禮樂二層皆未到便到得知而弗去一層已是大難假如尹伯奇履霜之操尹伯封彼黍之詩天然兄弟兄則事親弟則從兄皆是賢者然吉甫非竟頑父也不能化而順之其餘如申生急子壽子司馬牛匡章皆値父兄之變甚者以身爲殉不然者棄家蔫萃以終其身其志節可哀而使聖人處之其節文之處自有中道諸君恐尚多未盡善處是其於禮之實尚待擬議況樂乎彼其鬱菀悲怨足以感動天地然不足以語樂而生生而至於舞蹈也是非大舜不能也故孟子下章即及舜之事親而天下化蓋以類及之也其安常履順而極其盛則武周公於管蔡之難非不値其變也然其成文武之德者大破斧缺斨之洞不足以玷其缺踰之仁也是則禮樂之極隆者也然則無位者之孝弟至於曾閔尚未足盡禮樂之實邪曾子以皆爲之父處其常閔子乃處其變然閔子竟能化其父母便是足蹈手舞地位曾子之養志便是惡可已

章指言仁義之本在於孝弟孝弟之至通於神明況於歌舞不能自知蓋有諸中形諸外也疏仁義至外也○正義曰論語學而篇云孝弟也者其爲仁之本與孝弟之至通於神明見孝經感應章第十六歌舞即謂足蹈手舞也言歌者以樂記蹈舞爲歌言也仁義智禮樂必本孝弟乃齊孝弟必依仁義智禮樂乃至本末兼該內外一貫說仁義而不本孝弟說孝弟而不極於禮樂皆失之也

孟子曰天下大悅而將歸己視天下悅而歸己猶草芥也惟舜爲然注舜不以天下將歸己爲樂號泣于天不得乎親不可以爲人不順乎親不可以爲子舜盡事親之道而瞽瞍厎豫瞽瞍厎豫而天下化瞽瞍厎豫而天下之爲父子者定此之謂大孝注舜以不順親意爲非人子厎致也豫樂也瞽瞍頑父也盡其孝道而頑父致樂使天下化之爲父子之道者定也疏注舜以不順親意爲非人子○正義曰趙氏以不順乎親所以不得乎親故不順親意兼括不得不順兩語而並不可以爲人不可以爲子兩語爲非人子毛氏奇齡書賸言補云不得乎親是不相能如虐子殺子類順則悅矣即下文厎豫所謂厎豫是也悅親之由至在舜能盡其道與中庸順乎親有道正同○注厎致至定也○正義曰厎致也爾雅釋言文豫樂也爾雅釋詁文致樂者由不樂而至於樂也瞽瞍頑父而舜盡事親之道卒能致其樂則是天下無難事之親凡其親不能致樂者皆人子於親之道未盡也夫以瞽瞍之頑而致樂則天下之爲父子者皆由是而化亦由是而定定者人子不得於父母之事者皆不盡其道也若孫釋定也又續云余嘗以五帝紀舜之事而帝位載天子也往朝瞽瞍夔夔如子道此方是瞽瞍亦允若瞽瞍厎豫舜之衛致舜之身爲惠人僅云不格姦者殊有淺亦第之不得只觀帝使其子九男二女節有爲不順於父母諸天下大悅而將歸已飾有不得乎親語此皆試舜於瞽父之中事也況前此雖云克諧以孝舜猶不告而娶以爲告則不得娶是子不能得之於父也亦知告焉則不得以爲是君並不能得於臣也其頑至此則既娶之後猶復欲殺而今其室蒼章斷非傳聞史遷斷非無據可知而諸儒或疑之之成傳會之說未嘗乎設身處地與爲按文切理者也大抵類推不至于舜惡其格淺觀能論之於道其格深以舜之聖年論六十始孫斯境豈易言哉猶尚書堯典云克諧以孝烝烝乂不格姦江氏聲集注音疏述其師惠松崖先生云烝文言門頌曰烝烝艾是本諸尚書則古尚書作艾也艾養至也言舜能相於弟孝於親厚以奉養使不致於姦惡僞孔本艾作乂訓爲治正義云上歷言三惡此美舜能養之蓋孔讀烝必見漢注有訓艾爲養者故爲此言由此知艾當訓養

此說是也克諧以孝則舜之神化其兄弟以怡父母於此句以見之然後以和孝之虛情焉能之移化其頑嚚之本質故必厚以養之姦私也瞽瞍以養亦市井之人營營於耳目口體之欲而故違於德義耳既厚以養之則已得其所豈尚與人爭利之而無顧乎所以至於私聖人變通神化之用必從實處行之常可抑舜之耕稼陶漁而號泣如此之以身又恆其心所以致位以天下之養所養者何人也今之孝者能養而不能養其身又悅其事父未養樂也今之言孝者不能養而實能敬固不可以大孝而所事親未可但空言克諧亦未必其志於曾也故孝水承歡以事賢父之可以例瞽瞍況以曾子養志於曾皆且須酒肉則所以事親之道可於是參之矣

章指言以天下之富貴爲不若得意於親故能懷協頑嚚厎豫而欣天下化之父子加親故稱盛德者必百世祀無與比崇也疏故稱至崇也○正義曰昭公八年左傳史趙云自幕之及瞽瞍無違命舜重之以明德寘德於遂遂世守之及胡公不淫故周賜之姓使祀虞帝臣聞盛德必百世祀虞之世數未也繼守將在齊其兆既存矣史記陳杞世家云舜之德可謂至矣禪位於夏而後世血食者歷三代及楚滅陳而田常得政於齊卒爲建國百世不絕苗裔茲茲有土者不乏焉

皇清經解卷十五之十五終

皇清經解分經彙纂卷十五之十六

嘉應張嘉謨 南海陳韶霖 封新 樊 舊校

學海堂

孟子正義

江都焦孝廉循 著

孟子卷第八

離婁章句下 凡三十三章

孟子曰舜生於諸馮遷於負夏卒於鳴條東夷之人也注生始卒終記終始也諸馮負夏鳴條皆地名負海也在東方夷服之地故曰東夷之人也疏注生始至人也○正義曰荀子禮論篇云生人之始也死人之終也釋詁云卒終也禮記檀弓云君子曰終小人曰死大夫是有德之位仕能至此亦是卑了平生故曰卒孔氏正義云君子但身終功名有在故曰終王氏未卒其稱卒爲言卒身也○注諸馮至之人也○正義曰孔氏尚書序云終不可致其稱卒云耕歷山漁雷澤陶河濱作什器於壽丘就時於負夏史記五帝本紀云舜冀州之人也舜耕歷山漁雷澤陶河濱作什器於壽丘就時於負夏集解引鄭康成云負夏衛地索隱云就時若言乘時射利也尚書大傳云舜販於頓丘就時負夏孟子曰遷于負夏是也崔氏述致異云司馬遷伏生之意假讀孟子遷于負夏之遷書序云伊尹相湯伐桀升自陑遂與桀戰於鳴條之野作湯誓夏師敗績湯遂從之遂伐三朡俘厥寶玉誼伯仲伯作典寶後漢書郡國志濟陰郡定陶有三朡亭三朡即郊國志亦未嘗確指鳴條遂三朡則鳴條亦不遠其所在則未詳也鄭康成以爲南夷地名蓋禮記言殷湯自鳴條乃入巢門遂有南巢以其遇桀之歷山南巢鄭氏呂氏春秋簡選篇謂殷湯登自鳴條乃入巢門子主術訓以爲南氏桀之歷山高誘注巢門在今湖北鳴條皆所過故舜都之鳴條之所在與負海皆其地也舜之詳鳴條地理也其在南也趙氏以爲負海也東方之地之注鳴條之實而言名又言負海貴以東亦未嘗近海推書序史記則具地之負海之人也東南雅青州之境東海在其北故北海海在其北負海也然趙氏書略閣諸之地其負海而未得其實故鄭春秋書之今青州有城諸縣大海之環之東北說者以爲是凡言地者其所有謂濤山馮其後相傳舜生處言近書者以所生爲諸馮之山傳與自古以爲東也由此以推則歷山雷澤皆在後孟子亦舜生故言舜可玫若河東之地並孟舜舜夫負夏壽邱顓頊之苗裔冀州猶後人稱祖籍標郡望耳然自漢以來皆言舜之封故書稱虞舜史云於是諸馮遷注意隱矣按孔本作負負海也上負字衍

王生於岐周卒於畢郢西夷之人也注岐周畢郢地名也岐山下周之舊邑近畎夷畎夷在西故曰西夷之人也書曰太子發上祭于畢下至于盟津畢文王墓近於酆鎬也疏注岐周至鎬也○正義曰漢書地理志右扶風美陽中水鄉周大王所邑又云大王徙郊郊文王作酆禹貢岐山在西北郊今岐山縣是也今長安西北有豐邑文王所邑又云大王徙郊文王作酆鎬時郇尚未從豐蹟在酆今西安西北大王時夷園閣氏若璩釋地上是文王注云書文王之所事者四周禮序云孟津之文王時夷在鳴之野夷書地理志所謂豐水出東南此郊尚有存太誓篇云惟四月太子發上祭于畢下至于孟津之上漢書引此篇今文尚書作周書大誓三篇者二云無此文乃見於史記孔子所注見時所引郊偁孔安國傳云書日上祭于畢乃孔氏疏之者十九篇爲毛詩孔氏正義言此所引書之爲偽太誓之文孔氏序之本有此篇程大昌以是之是其言居之此文與傳通周書解以宅程三年遭天荒之所引偽王臣而注居後而大匡解曰惟周王宅程三年遭天荒之所引皆篇名子稱經典書地土改居之解王成邑以此周營大匡以此經典書經程文王也自臣程周也說之名是于八多改作從伊豐其實卒也還葬畢以發告於鎬文王作邑于豐其當三年未爲居其實卒于程故於程據是遷之豐文王遷都也今咸陽是也文地名書序言周公在豐將沒欲葬成周公墓之記本周公爲作畢命之周公有子言王者謂鄭嚴也文王畢地名小之別也鄭氏箋以文王墓爲在畢之西近於酆鎬之間周公墓在畢之東鄭云畢程之西陝西咸陽縣北畢陌之中又云畢原在西安府城西北言畢陌原屬即在周之地傳之文王周公冢地也其畢皆在今陝西咸陽縣之北據此則畢在酆鎬之東程在畢之西北故郢亦或云畢郢之地也公曰之長安縣西北畢原在長安縣西南文王畢原武王之所葬也北一十里畢原周文王墓在畢中杜南也唐志萬年縣有畢原是古之畢國也皇覽云文王武王周公冢皆在京兆長安縣社中又云一言渭北畢原在渭北者是其墓在西者杜中之畢也先之之在渭後畢王世公一地同名此言畢武王之所葬渭北之畢也都之在渭南新舊地志云畢郢周文王之地又畢郢亦畢地名也

畢在杜南與畢陌別此則文武所葬不在畢陌明矣是以裴駰辨之云皇覽曰秦武王冢在扶風安陵縣西北畢陌中大冢是也人以爲周文王冢非也周文王冢在杜中張守節亦云括地志云秦惠文王陵在雍州咸陽縣西北一十四里秦悼武王陵在雍州咸陽縣西十里俗名周武王陵非也[illegible]訓據見有明文惟顏師古注漢書劉向傳文王周公葬於畢用畢陌爲釋而杜亦云然自茲以降莫不謬指秦陵誣稱周墓諺之方志載之祀典謬所從來非一世矣趙岐注言畢郢王墓近於酆鎬之地此言在渭南者當矣而以訓畢郢則失之文王始亦宅程周書稱文王在程作程寤程典其後作邑於酆而王先君宗廟故居宮室猶存於是乎往來舊都而葬末年則卒乎此以情事推之昭然可見卒於畢郢不言爲葬而趙以畢地當之畢地既誤何郢之可言闕而不究其不以此乎今據新語術事篇云文王生於東夷大禹出於西羌世殊而地絕法合而度同此本孟子而以文王生東夷禹出西羌是言之則岐周之地爲東也鹽鐵論國病篇云禹出西羌文王生北夷

地之相去也千有餘里世之相後也千有餘歲得志行乎中國若合符節先聖後聖其揆一也注土地相去千有餘里千里以外也舜至文王千二百歲得志行政於中國蓋謂王也如合符節節玉節也周禮有六節揆度也言聖人之度量同也疏注土地至外也○正義曰禮記王制云自東河至於東海千里而遙自東河至於西河千里而近自西河至於流沙千里而遙文王所生之岐周在西河之西而未至流沙舜所生之諸馮在東河之東而未至東海[illegible]

章指言聖人殊世而合其道地雖不比由通一軌故可以爲百王法也

子產聽鄭國之政以其乘輿濟人於溱洧注子產鄭卿爲政聽訟也溱洧水名見人有冬涉者仁心不忍以其乘車度之也疏[illegible]

孟子曰惠而不知爲政歲十一月徒杠成十二月輿梁成民未病涉也注以爲子產有惠民之心而不知爲政當以時修橋梁民何由病苦涉水乎周十一月夏九月可以成步度之功周十二月夏十月可以成輿梁也疏[illegible]

君子平其政行辟人可也焉得人人而濟之故爲政者每人而悅之日亦不足矣注君子爲國家平治政事刑法使無違失其道辟除人使卑辟尊可爲也安得人人濟渡於水乎每人而悅加恩以悅其意時日亦不足以足之也疏[illegible]

章指言重民之道平政爲首人君由天天不家撫是故子產渡人孟子不取也疏人君由天○正義曰[illegible]

孟子告齊宣王曰君之視臣如手足則臣視君如腹心君之視臣如犬馬則臣視君如國人君之視臣如土芥則臣視君如寇讎注芥草芥也臣緣君恩以爲差等其心所執若是也疏

注芥草也○正義曰方言云芥草也自關而西或曰草或曰芥哀公元年左傳逢滑曰臣聞國之興也視民如傷是其福也其亡也以民爲土芥是其禍也楚雖無德亦不艾殺其民吳日敝於兵暴骨如莽杜注云芥草也又云草之生於廣莽莽然故曰草莽然則土芥謂視之如土如草不甚愛惜孟子本諸逢滑之言注臣緣至是也○正義曰趙氏以纔爲相視非形相視故讀若是也

王曰禮爲舊君有服何如斯可爲服矣注宣王問禮舊臣爲舊君服喪服問君恩何如則可爲服疏注舊臣爲舊君服喪服○正義曰儀禮喪服爲舊君君之母妻傳曰爲舊君者孰謂也仕焉而已者也何以服齊衰三月也言與民同也君之母妻則小君也大夫在外其妻長子爲舊國君傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未去也舊君傳云大夫爲舊君何以服齊衰三月也大夫去君埽其宗廟故服齊衰三月也言與民同也何大夫之謂乎言其以道去君而猶未絕也然則爲有致仕之舊君有去國之舊君致仕則君恩未絕故不特爲君服且爲君之母妻服若已去國則不服惟妻子仍居本國者服雖待放於郊猶未去國乃爲舊君服

曰諫行言聽膏澤下於民有故而去則君使人導之出疆又先於其所往去三年不反然後收其田里此之謂三有禮焉如此則爲之服矣注爲臣之時諫行言從德澤加民若有他故不得不行譬如華元奔晉隨會奔秦是也古之賢君遭此則使人導之出竟又先至其所到之國言其賢良三年不反乃收其田業及里居也此三者有禮則爲之服矣疏注若有至秦是也○正義曰成公十五年左傳云秋八月葬宋共公於是華元爲右師蕩澤爲司馬蕩澤弱公室殺公子肥華元曰我爲右師君臣之訓師所司也今公室卑而不能正吾罪大矣不能治官敢賴寵乎乃出奔晉文公六年左傳云八月乙亥晉襄公卒靈公少晉人以難故欲立長君使先蔑士會如秦逆公子雍七年傳云穆嬴日抱大子以啼于朝宣子與諸大夫皆患穆嬴且畏偪乃背先蔑而立靈公以禦秦師至于令狐至于刳首己丑先蔑奔秦士會從之十三年傳云晉人患秦之用士會也宣子曰隨會在秦賈季在狄難日至矣且罪大不如隨會能賤而有恥柔而不犯其知足使也且無罪○正義曰昭公元年

出竟也○正義曰出境也廣雅釋詁云徃至也爾雅釋詁云至也出此田里居也孔注乃收其田業及里居也是先於其所往去三年不反然後收其田里

有故而去則君搏執之又極之於其所往去之日遂收其田里此之謂寇讎寇讎何服之有注搏執其族親也極者惡而困之也遇臣若寇讎何服之有乎疏注搏執至有乎○正義曰音義云搏音博說文

今也爲臣諫則不行言則不聽膏澤不下於民

手部云搏索持也宀部云索入家搜也顏氏家訓引通俗文云入室求曰搜搏執其父母妻子兄弟而言故知搏執之族親也禮記月令孟秋之月命有司修法制繕囹圄具桎梏禁止姦慎罪邪務搏執鄭氏注云搏執罪人也搏執謂罪人所在也

章指言君臣之道以義爲表以恩爲裏表裏相應猶若影響

放逐之臣不服舊君也爲兵主來攻伐曰戎首孟子此章正申明子思之義

舊君之服蓋有所興諷諭宣王勸以仁也

孟子曰無罪而殺士則大夫可以去無罪而戮民則士可以徙注惡傷其類視其下等懼次及也語曰鳶鵲蒙害仁鳥曾逝此之謂也疏注惡傷至謂也○正義曰士大夫爲類而六等上士一位下於大夫士農工商爲四民是士與民爲類士居四民之首則民下於士是下等也引語者漢書梅福傳云成帝委任大將軍王鳳鳳專勢擅朝而京兆尹王章素忠直譏刺鳳爲鳳所誅福上書曰夫鳶鵲遭害則仁鳥增逝愚者蒙戮則知士深退顏師古注云鳶鴟也音緣禮記中庸引詩鳶飛戾天釋文云本又作鳶阮氏元校勘記云鳥增逝閩監毛三本同廖本孔本韓本作曾是仁鳥高逝也

章指言君子見幾而作故趙殺鳴犢孔子臨河而不濟也疏君子至濟也○正義曰易繫辭傳云幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日史記孔子世家云孔子既不得用於衛將西見趙簡子至於河而聞竇鳴犢舜華之死也臨河而歎曰美哉水洋洋乎丘之不濟此命也夫子貢趨而進曰敢問何謂也孔子曰竇鳴犢舜華晉國之賢大夫也丘聞之也刳胎殺夭則麒麟不至郊竭澤涸漁則蛟龍不合陰陽覆巢毀卵則鳳凰不翔何則君子諱傷其類也

孟子曰君仁莫不仁君義莫不義注君者一國所瞻仰以爲法故必從之疏君仁至不義○正義曰前言人臣格君心之非明人臣當自修其身此言人君自格其心明人君當自修其身

章指言君以仁義率衆孰不順焉上爲下效也疏上爲下效○正義曰白虎通三教篇云教者效也上爲之下效之

孟子曰非禮之禮非義之義大人弗爲注若禮而非禮陳質娶婦而長拜之也若義而非義藉交報仇是也此皆大人所不爲也疏注若禮至爲也○正義曰

章指言禮義人之所以折中履其正者乃可爲中是以大人不行疑禮疏夫禮義人之所折中○正義曰禮記仲尼燕居云夫禮所以制中也表記云義者天下之制也文選注引韋昭云折中以爲折衷

孟子曰中也養不中才也養不才故人樂有賢父兄也注中者履中和之氣所生謂之賢才者謂人之有俊才者有此賢者當以養育教誨不能進之以善故樂父兄之賢以養己也疏注中者至己也○正義曰白虎通五行篇云中和也中和之氣所生則有德行故謂之賢注云賢者有德行者也老子云不尚賢王弼注云賢猶能也說文貝部云賢多才也

如中也棄不中才也棄不才則賢不肖之相去其閒不能以寸注如使賢者棄愚不養其所當養則賢亦近愚矣如此賢不肖相覺何能分寸明不可不相訓導也疏注不養至愚矣○正義曰

五南北相覺四十八度凡此皆以覺爲校也後人有不得其義而致疑者更或輙改他字故爲詳證之說苑辨物篇云十分爲一寸趙氏連言分寸明此寸謂十分之寸也

章指言父兄已賢子弟既頑教而不改乃歸自然

孟子曰人有不爲也而後可以有爲注人不爲苟得乃能有讓千乘之志疏人有至有爲○正義曰有不爲是介然自守乃行己有恥趙氏以不爲苟得解之是也義可爲乃爲之義所不可爲則不爲人能知擇故有不爲者有爲者讓千乘仍是不爲苟得趙氏以讓千乘爲有爲故云義乃可申荀子不苟篇云君子行不貴苟難說不貴苟察名不貴苟傳唯其當之爲貴負石而赴河是行之難爲者也而申徒狄能之然而君子不貴者非禮義之中也山淵平天地比入乎耳出乎口鉤有須卵有毛是說之難持者也而惠施鄧析能之然而君子不貴者非禮義之中也盜跖吟口名聲若日月與禹舜俱傳而不息然而君子不貴者非禮義之中也趙氏以不爲爲不爲非義蓋本於此

章指言貴廉賤恥乃有不爲不爲非義義乃可申

孟子曰言人之不善當如後患何注人之有惡惡人言之言之當如後有患難及己乎疏言人至患何○正義曰孟子距楊墨比之爲禽獸正所以息其無父無君之患也若言人之不善而轉貽將來之患則患不在人之不善在吾之言矣是當審而慎之

章指言好言人惡殆非君子故曰不技不求何用不臧

孟子曰仲尼不爲已甚者注仲尼彈邪以正正斯可矣故不欲爲已甚泰過也疏仲尼不爲已甚者○正義曰郝敬孟子說解云孟子未嘗不見諸侯而齊梁好士未嘗不往仕不受祿而宋薛之餽未嘗不受道不苟合而不爲小丈夫之悻怒故去齊三宿廉不苟取而不爲陳仲子之矯情故交際不辭匡章得罪於父不以人言而不加禮貌夷之受學於墨好以異端而吝其欲諱其告君也固閭亦可臺遞鳥獸亦可已貨好色亦可故曰大不足責政不足閒惟格君心之非而出是故以藏君之諫不遇於魯而未足其沮己以王驩之佚悻出吊於際而未嘗不與之朝暮雖不悅於公行子之家而從容片辭嫌疑立解宛然若孔子待陽貨公伯寮氣象豈非願學之深有得於溫良恭儉讓之遺範者歟是故以伯夷爲隘柳下惠爲不恭以仲尼爲不爲已甚其所向慕可知而世儒猶謂其鋒鋩太露何歟

章指言論曰疾之已甚亂也故孟子譏踰牆距門者也

孟子曰大人者言不必信行不必果惟義所在注果能也大人杖義義有不得必信其言子爲父隱也有不能得果行其所欲行者若親在不得以其身許友也義或重於信故曰惟義所在疏注大人杖義○正義曰諸本作仗孔本作杖當作杖說文木部云杖持也漢書高帝紀云杖義而西注云杖亦倚任之義○注義有至隱也○正義曰論語子路篇云父爲子隱子爲父隱直在其中矣呂氏春秋當務篇云楚有直躬者其父竊羊而謁之上上執而將誅之直躬者請代之將誅告吏曰父竊羊而謁之不亦信乎父誅而代之不亦孝乎荆王乃不誅孔子曰異哉直躬之爲信也一父而載取名焉故直躬之信不若無信○注有不至友也○正義曰趙氏以能釋果見梁惠王篇禮記中庸云果能此道矣注云果猶決也果能二字連文是果卽能果義爲決能義亦爲決周禮春官大卜五曰果德云果謂以勇決爲之此云有不能得果行其所欲行者疊能得果三字不果行卽不得行不得行卽不能行也禮記曲禮云父母存不許友以死注云爲忘親也死爲報仇讎孔氏正義云親亡則得許友報仇故周禮有主友之讎視從父兄弟白虎通云親友之道不得行者亦不許友以死耳論語子路篇云言必信行必果硜硜然小人哉集解引鄭曰行必果所欲行必敢爲之陽貨篇云好信不好學其蔽也賊集解引孔曰父子不知相爲隱之輩也又云惡果敢而窒者

章指言大人之行行其重者不信不果所求合義也

孟子曰大人者不失其赤子之心者也注大人謂君國君視民當如赤子不失其民心之謂也一說曰赤子嬰兒也少小之心專一未變化人能不失其赤子時心則爲貞正大人也疏注大人至大人也○正義曰前一說是也嬰兒無知大人通變其相異遠矣趙氏雖存兩說章指則以前一說爲定程氏瑤田通藝錄論學小記云孟子曰大人者不失其赤子之心者也則誠意莫如赤子而赤子非能格物以致其知者也此可以見人性之善而吾人之學必先於格物以致其知者何也蓋以意誠誠矣意之誠誠如赤子之无妄矣而卒不得謂之爲明明德者也明明德者無所不知之誠赤子之誠一所知之誠也故赤子之誠雖與聖人之誠通一無二而赤子之爲赤子則不必其皆爲聖人然則使赤子中有生而能爲聖人者赤必不能不格物致知而徒恃其一無所知之誠以造乎其極也此吾夫子所以繼其身於格物致知而至於七十乃自信其從心所欲不踰矩也此古昔聖人所以緣人情以制禮而禮儀三百威儀三千所必待其人而後行者待此格物以致其知之人乃能於獨見獨聞之時慎之又慎以造其意而誠之而於是乎能行此禮也此之謂明明德而大異乎赤子一無所知之誠矣按程氏生後一說而亦疑赤子之心不可以擬大人故爲之分別而申言之康誥言如保赤子上承惟民其畢棄咎下接惟民其康又孟子因墨者夷之引此而解之云赤子匍匐將入井非赤子之罪也蒼以愚民無知比赤子無知禮記大學引此釋之云心誠求之雖不中不遠矣鄭氏注云養子者推心爲之而中於赤子之嗜欲也皆以保之養之言說苑貴德篇云聖人之於天下百姓也其猶赤子乎饑者則食之寒者則衣之將之養之育之長之惟恐其不至於大也此莊所謂不失赤子之心也荀子臣道篇云若馭樸馬若養赤子若食餧人故因其懼也而改其過因其愛也而識其故因其喜也而入其道因其怒也而除其怨而得所謂爲此且以比甚君未聞赤子之心可以比大人也孟子方言不爲已甚爲義所在所以發明聖人通變之旨豈直一專一未變化之赤子而擬之哉老子云衆人熙熙如登春臺我獨泊兮其未兆如嬰兒之未孩又云知其雄守其雌爲天下谿爲天下谿常德不離復歸於嬰兒此赤自比愚人之然知說聖人之從敵爲老氏清孺之宗與孟子正相反者此趙氏又一說之義也人之爲赤子猶天地有洪荒伏羲以爲無三綱六紀飲食男女之事與爲嬰同自伏羲定人道而乃有君臣父子夫婦之倫人道不定天下大亂可礁兩知也莊子繕性篇云古之人在混茫之中與一世而得淡漠焉是時也陰陽和靜鬼神不擾四時得節萬物不傷群生不夭人雖有知無所用之豈知贻芒慑悟之初八卦未畫四時何由而節適個之利未與弧失之感未作人與鳥獸相雜其豈於鳥獸者凡幾不知保食其疾病流毒於鳥獸蟲蛾之所者又凡幾而謂之不傷不天不[illegible]妄乎赤子之無知故剣向可以入井必多方保護之役聽之自桑弧蓬矢方名六甲就外傳入小學以至博學無方乃能知類通達强立而不反若失而不敎則終於愚而無知吾見若而人者人詐之而莫悟衆精之而弗酬眾其以爲愿可謂不失其赤子之心矣卒之文字不龍通農商不成就衣食不能自力父母不能養妻子不能保自轉死於溝變彼老氏之徒乃以爲眞樸未散不亦愼子夫老莊之徒並不學吾也學而不能知聖人之道故爲是誠辭耳於甚受其說者以爲不必博交不必好古不必審問而明辨第靜其心存其心守其心則不失乎赤子之心而卽爲大人於是儒人匠賈皆可自命爲聖賢相習成風其禍於天下與吃菜事魔者等矣夫孟子所謂大人卽易之利見大人也前云惟大人爲能格君心之非故申言其所以爲大人者如是一則云非禮之禮非義之義大人弗爲再則云大人者言不必信行不必果惟義所在此又云不失其赤子之心後又云正己而物正高出乎事君人安社稷達可行於天下之人之上而豈擬以無知之赤子哉大人以先覺覺後覺先知覺後知不以己之聖而忘人之愚不以己之明而忘人之闇如義農黃帝堯舜文王周公孔子是也惟不失其赤子之心所以正己而物正孟子蓋深於易而此其發明之者也

章指言人之所愛莫過赤子視民則然民懷之矣大人之行不過是也

孟子曰養生者不足以當大事惟送死可以當大事注孝子事親致養未足以爲大事送終如禮則爲能奉大事也疏養生至大事○正義曰由養志而申言之也周禮倉人凡國之大事注云事謂喪戎禮記雜記云於士旣事成踊注云事謂大小斂之屬少儀云喪俟事不犆弔注云事朝夕哭時說文史部云事職也謂人子之職惟此爲大

章指言養生竭力人情所勉哀死送終行之高者事不違禮可謂難矣故謂之大事

孟子曰君子深造之以道欲其自得之也注造致也言君子問學之法欲深致極竟之以知道意欲使己得其原本如性自有之也疏注造致至有之也○正義曰鄭氏注禮記周禮儀禮皆云造至也至卽致也爾雅釋詁云極至也國語吳語云飲食不致味注云致至也楚辭謬諫云又何路之能極注云極竟也趙氏以致釋造又以極釋致以竟釋極下資之深解爲得其根則深爲深資之深異於略觀大意不求深解以終其學趙氏以問學之法明之卽下章博學詳說之事也戴氏震孟子字義疏證云論語曰多聞闕疑慎言其餘多見闕殆慎行其餘又曰多聞擇其善者而從之多見而識之知之次也又曰我非生而知之者好古敏以求之者也然聞見不可不廣而務在能明於心一事豁然使無餘藴更一事亦如是久之心知之明進於聖智易曰精義入神以致用也又曰智周乎萬物而道濟天下故不過孟子曰君子深造之以道欲其自得之也自得之則居之安居之安則資之深資之深則取之左右逢其源凡此皆精於道之謂也按易繫辭傳云夫易所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務深造卽極深也以道卽研幾也自得則通天下之志成天下之務也一陰一陽之謂道道者反復變通者也博學而不深造則不能精深造而不以道則不能變通通變乃能自得自得乃能不疾而速不行而至爲至擬通非傳學無以爲深造之本非深造無以爲以道之路非以道無以爲自得之要非自得無以爲到用之權讀書好古而能自得之乃不空疏不指歸而示之以深造以道又申之以博學詳說兩章牽連互發趙氏以問學之發標之可謂知言矣自得之則居之安居之安則資之深資之深則取之左右逢其原故君子欲其自得之也注居之安若己所自有也資取也取之深則得其根也左右取之在所逢遇皆知其原本也故使君子欲其自得之也疏注居之至之也○正義曰此節發明自得之義小爾雅廣言云諸取也禮記孔子閒居云必達於禮樂之原注云原本也爾雅釋詁云逢遇也雖生知之聖必讀書好古敏由博學而深造之以道則能通古聖之道而洞達其本原而古聖之道與性相睦此自得之所謂如性自有之也如性自有之故居之安凡之字皆指所學而言未能自得則道不與性諧

不能通其變而協於道 [illegible]

孟子曰博學而詳說之將以反說約也注博廣詳悉也廣學悉其微言而說之者將以約說其要意不盡知則不能要言之也 [illegible]

章指言廣尋道意詳說其事要約至義還反於樸說之美者也

孟子曰以善服人者未有能服人者也以善養人然後能服天下天下不心服而王者未之有也注以善服人之道治世謂以威力服人者也故人不心服以善養人養之以仁恩然後心服矣文王治岐是也天下不心服何由而王也 [illegible]

章指言五伯服人三王服心其服一也功則不同上論堯舜其是違乎 [illegible]

孟子曰言無實不祥不祥之實蔽賢者當之注凡言皆有實孝子之實養親是也善之實仁義是也祥善也當直也不善之實何等也蔽賢之人直于不善之實也 [illegible]

章指言進賢受上賞蔽賢蒙顯戮故謂之不祥也 [illegible]

徐子曰仲尼亟稱於水曰水哉水哉何取於水也注徐子徐辟也問仲尼何取於水而稱之也孟子曰原泉混混不舍晝夜盈科而後進放乎四海有本者如是是之取爾注言水不舍晝夜而進盈滿科坎放至也至於四海者有原本也以況於事有本者皆如是是之取也 [illegible]

苟為無本七八月之間雨集溝澮皆盈其涸也可立而待也注苟誠也誠令無本若周七八月夏五六月天之大雨潦水卒集大溝小澮皆盈然其涸竭可立待者以其無本故也 [illegible]

[illegible]

害也鄭氏注小司徒云溝洫爲除水害余亦以爲備潦非備旱也歲歲治之務使水之來也其涸可立待若以之備旱則宜豬之不宜溝之宜蓄之不宜洩之今之遷廣而遷深也不是溝之法並豬之法是洩之非蓄之也故使溝洫之制存而壞豈惟原田之利農無水潦之患而天下之川亦因之而治矣夫川之淤塞也有所以淤塞之者也溝洫不治則入川之水皆洴渴之渾流實足以爲川害然則溝洫不壞卽謂天下之川永無崩決之虞可也爾雅釋詁云涸竭也章指以不竭爲有本易以竭釋涸也呂氏春秋愼大篇云商涸旱高誘注云涸枯也藝文類聚引洪範五行傳云旱之言乾廣雅釋詁云貼乾也貼卽枯乾枯皆燥水竭故燥也故聲聞過情君子恥之注人無本行暴得善聲令聞過其情若潦水不能久也故君子恥之

章指言有本不竭無本則涸虛聲過實君子恥諸是以仲尼在川上曰逝者如斯疏情虛聲過實○正義曰禮記大學云無情者不得盡其辭注云情猶實也故此以過實爲過情○是以至如斯○正義曰論語子罕篇云子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜

孟子曰人之所以異於禽獸者幾希庶民去之君子存之注幾希無幾也知義與不知義之間耳衆民去義君子存義也疏注幾希無幾也○正義曰告子篇其好惡與人相近也者幾希注云幾豈也豈希言不遠也盡心篇其所以異於深山之野人者幾希注云幾希遠也當與此豈之時舜與野人相去豈遠爾雅釋詁云幾近也郭璞注云幾謂相摩近通作譏少微之近二者皆訓近以無爲幾互訓少何以言幾希當甚微而近希云義無幾何今訓幾爲近妻不以其妻不當也注云異義曰苟義之近也姜不妄爲妻雖其妻不當也何以言貴其爲不與人相近者也○人之正義曰飲食男女人之所同也而知亦有不知義者不異於禽獸因此心之性善所以存之民不能知義此人有異於禽獸之性也則亦有此性知而不能知之者此存而舍之也乃之同於禽獸不善者有此人性善而不能自存必賴君子之教能知義而存之此孟子明道性善之旨趙氏之本焦氏通儒也

非行仁義也注倫序察識也舜明庶物之情識人事之序仁義生於內由其中而行非彊力行仁義也故道性善言必稱堯舜疏注倫序至堯舜○正義曰說文人部云倫輩也一曰道也禮記曲禮云儗人必於其倫注云倫猶類也比方人也比方相倫謂相比等序次之義論語微子篇云言中倫包注云倫道理也倫爲理也故以倫序之理爲察識人所倫理是名人倫而稱之也毛詩大序云察識者也鄭箋云察知也知人之倫察於人倫理而可知也察倫不能仁不本於性而知人倫之民能知物有能知仁義者也堯舜能知物之情而知人倫有能察於庶物又能明人倫之理故民所以行仁義也是知仁行仁義本於性所由所以能知之性也所以有人倫之序仁義之所生則不知其仁義亦非彊行故能由仁義行之也

以下未能逐字辨識者從略

章指言人與禽獸俱含天氣就利避害其則不希衆人皆然君子則否聖人超絕識仁義之生於己也疏人與至不希○正義曰白虎通禮樂篇云人無不含天地之氣有五常之性者漢書刑法志云夫人宵天地之貌懷五常之性聰明精粹有生之最靈者也所以不稱伏羲氏而稱堯舜也

孟子曰禹惡旨酒而好善言注旨酒美酒也儀狄作酒禹飲而甘之遂疏儀狄而絕旨酒書曰禹拜讜言疏注旨酒至讜言○正義曰戰國策魏策云梁王魏嬰觴諸侯於范臺酒酣請魯君舉觴魯君興避席擇言曰昔者帝女令儀狄作酒而美進之禹禹飲而甘之遂疏儀狄絕旨酒曰後世必有以酒亡其國者引書詳見公孫丑篇湯執中立賢無方注執中正之道惟賢速立之不問其從何方來舉伊尹以爲相也疏注執中至相也○正義曰禮記檀弓云左右就養無方注云方常也荀子臣道篇云應卒遇變齊給如響推類接譽以待無方曲成制象是聖臣者也注云齊疾也應事而至謂之給夫卒變人所遲疑今聖臣應之速如響之應聲無方無常也待之無常謂不滯於一隅則兼方所之無義論語八佾篇云此以無常爲不滯於一隅也是方之義言之論語八佾篇云此父母在不遠遊遊必有方鄭氏亦以方爲常趙氏以無方爲無常推賢速立之無方猶言不問其從何方所來如是方爲常也無常謂不以一隅之方爲常也無常而兼以方所之謂鄭注云害道之惟賢是立則無而兼所以方爲常也

文王視民如傷望道而未之見注視民如傷者雍容不動擾也望道而未至殷錄未盡尚有賢臣道未得至故望而不致誅於紂也疏注視民至於紂○正義曰周氏廣業孟子章指考證云視民如傷國語周語内史過曰今晉侯即位而背外内之賂虐其處者棄其信而民無罪怒之天下爲政而未見其賢見其過也

無方道成湯之事也甘誓湯誓仲虺之誥是也以其爲商受命之王伊尹之所相故曰執中立賢無方也

春秋分職篇云天寒起役恐傷民注云傷病也文王視民如傷有疾病凡有疾病之人不可動擾故如傷爲不動擾因不動相擾故雍容不急迫也○注望道至紂也○正義曰漢書司馬相如傳子虛賦云先生又見客顏師古注云見猶至也白虎通專通歷天人帝王之號云先生又見客顏師古注云見猶至也通以歷天人帝王之號自伏羲定人道以視融屬續三皇之道道者中正天明富爲舜能推信堯道人道祝融屬不至也也又云王者受命之道也周之大道有德者至也容也道無所隱項下殷故謂紂無道誅之所以致道文言至也已使天下有服事未至王道而未至之二道一即謂命也周已分天下有代殷之道以服事殷文王天命已在文王以紂在上王天下不有代殷而有天下之道紂無道文王不誅以服事殷此文王愛民如傷望道之心也

武王不泄邇不忘遠注泄狎邇近也不泄狎近賢不遺忘遠善近謂朝臣遠謂諸侯也疏注泄狎至侯也○正義曰方言云媟狎也說文女部云媟嬻也嬻媟也荀子榮辱篇云橋泄者人之殃也注云泄與媟同說文水部云泄水也泄本亦作渫也心部云忘不識也爾雅釋詁云邇近也通之言遺也是遠也詩衛風考槃序云莊公不能繼先公之業使賢者退而窮處箋云泄狎邇近也不忘遠以文王以太公望爲師周公旦爲輔召公奭爲保畢公高爲左右管子問篇曰武王問太公曰吾欲觀其事業新書說苑載其問丹書之言大戴禮亦載其問于太公師尚父呂望所以奉王之事也觀兵孟津貢自子碎太子發言奉文王

立賢無方湯之執中其所以通其變也不泄不忘其所以補其不足也

四事其有不合者仰而思之夜以繼日幸而得之坐以待旦注三王三代之王也四事禹湯文武所行事也不合己行有不合也仰而思之參諸天也坐以待旦言欲急施之也疏周公思兼三王以施以伐不敢自專乃告司馬司徒司空諸節齊栗此皆不敢逸之事也是謂朝臣也牧誓告友邦冢君及庸蜀羌髳微盧彭濮人大傳言牧野既事而退柴于上帝祈于社稷奠于牧室率天下諸侯執豆籩駿奔走史記言封諸侯班賜宗彝作分殷之器物封先聖王之後封功臣謀士此皆不忘遠之事也是遠謂諸侯也

注三王至待旦○正義曰細審此章之指云兼三王明三王不相沿襲可知也云其有不合仰而思之則所以通變神化可知也禹承堯舜之後天下又安則易生驕淫故惡旨酒好善言以通其變夏之末必各執偏意而用人拘以資格故湯執中立賢無方以通其變商紂之初民傷已極而天下諸侯則所以補救之守臣節以帥天下故文王之服事殷也故不泄不忘修己以安其民但愛民以補救之其變於文王時紂益無道故不泄不遠修己以安天下則所以通其變於文王之事皆有合乎周公相成王則所以補天下之變於三王之事先王之法也有不時合者非思莫得也王四事異先王之法也其事有不合

則思所以通之也孟子歷述禹湯文王周公之事皆以通變神化治天下爲萬世法也江氏聲尙書集注音疏云孟子周公思兼三王之事伏生大傳則云周公兼思三王之道以施於春秋冬夏則孟子所言參乎三才謂天地人三王之道施於四時之事是孟子所言參乎三才謂天地人三王之事謂四時則三才合乎四時是則王者之政必參乎三才合乎四時是則王之政乎三才合乎四時也故政必參乎天地人而後行之有不義本也孔注云仰本天象仰本於天而後有作之者有不合仰思之本也○注參諸至坐以待旦○正義曰元本同閩監毛三本作已諸天古本仰而思之天大雅雲漢云瞻仰昊天而思天下之事而上爲子曰天列者本世本云易繫辭傳云作易者其有憂患乎仰以觀於天文俯以察於地理黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤此皆仰而思參之天也合仰而參天也

章指言周公能思三王之道以輔成王太平之隆禮樂之備蓋由此也

孟子曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作注王者謂聖王也太平道衰王迹止熄頌聲不作故詩亡春秋撥亂作於衰世也疏王者至秋作○正義曰顧氏棟高春秋大事表王迹熄而詩亡然後春秋作論云孟子曰王者之迹熄而詩亡然當春秋之初年猶未東遷以後政教號令不行於天下然而當時猶拾遺序云

晉之乘楚之檮杌魯之春秋一也其事則齊桓晉文其文則史孔子曰其義則丘竊取之矣注此三大國史記之名異乘者興於田賦乘馬之事因以為名檮杌者嚚凶之類興於記惡之戒因以為名春秋以二始舉四時記萬事之名其事則五伯所理也桓公五伯之盛者故舉之其文史記之文也孔子自謂竊取之以為素王也孔子人臣不受君命私作之故言竊亦聖人之謙辭疏

章指言詩可以言頌詠太平時無所詠春秋乃興假史記之文孔子正之以匡邪也疏詩可以言頌詠太平○正義曰毛詩序云發言為詩又云維天之命太平告文王也宣公十五年公羊傳云什一行而頌聲作矣注云頌聲者太平歌頌之聲帝王之政致也

孟子曰君子之澤五世而斬小人之澤五世而斬注澤者滋潤之澤大德大凶流及後世自高祖至玄孫善惡之氣乃斷故曰五世而斬疏

予未得為孔子徒也予私淑諸人也注予我也我未得為孔子門徒也淑善也我私善之於賢人耳蓋恨其不得學於大聖也疏注予我至人也○正義曰子我淑善皆爾雅釋詁文江氏永羣經補義云孟子言予私淑諸人人謂子思之徒是孟子與子思年不相接孔叢子有孟子子思問答語不足信

章指言五世一體上下通流君子小人斬各有時企以高山跌以陷汙是以孟子恨不及乎仲尼也疏跌以陷汙○正義曰方言云跌蹷也漢書晁錯傳云跌而不振注云跌足失據也又揚雄傳解嘲云不知一跌將赤吾之族也注云跌足失厝也

皇清經解卷十五之十六終

嘉應張嘉洪舊校
南海陳韶漢軍樊封新校

皇清經解分經彙纂卷十五之十七　學海堂

孟子正義　江都焦孝廉循著

孟子曰可以取可以無取取傷廉可以與可以無與與傷惠可以死可以無死死傷勇注三者皆謂事可出入不至違義但傷此名亦不陷於惡也疏

章指言廉勇惠人之高行也喪此三名列士病諸故設斯科以進能者也疏

逢蒙學射於羿盡羿之道思天下惟羿為愈己於是殺羿注羿有窮后羿逢蒙羿之家衆也春秋傳曰羿將歸自田家衆殺之疏

[illegible]

是亦羿有罪焉【注】罪羿不擇人也故以下事喻之公明儀曰宜若無罪焉曰薄乎云爾惡得無罪鄭人使子濯孺子侵衛衛使庾公之斯追之子濯孺子曰今日我疾作不可以執弓【疏】[illegible]

吾死矣夫【注】孺子鄭大夫庾公衛大夫[illegible]【疏】[illegible]

問其僕曰追我者誰也其僕曰庾公之斯也曰吾生矣【注】僕御也孺子曰吾必生矣【疏】[illegible]

其僕曰庾公之斯衛之善射者也夫子曰吾生何謂也曰庾公之斯學射於尹公之他尹公之他學射於我夫尹公之他端人也其取友必端矣【注】端人用心不邪辟知我是其道本所出必不害我也【疏】[illegible]

庾公之斯至曰夫子何為不執弓曰今日我疾作不可以執弓曰小人學射於尹公之他尹公之他學射於夫子我不忍以夫子之道反害夫子雖然今日之事君事也我不敢廢抽矢叩輪去其金發乘矢而後反【注】庾公之斯至竟如孺子之所言而曰我不敢廢君事故叩輪去鏃使不害人乃以射孺子禮射四發而去乘四也詩云四矢反兮孟子言是以明羿之罪假使如子濯孺子之得尹公之他而教之何由有逢蒙之禍【疏】[illegible]

章指言求交取友必得其人得善以全善因獲患是故子濯濟難夷羿以殘可以鑒也

孟子曰西子蒙不潔則人皆掩鼻而過之【注】西子古之好女西施也蒙不潔以不潔汙巾帽而蒙其頭面雖好以蒙不潔人過之者皆掩鼻懼聞其臭【疏】[illegible]

雖有惡人齋戒沐浴則可以祀上帝【注】惡人醜類者也面雖醜而齋戒沐浴自治潔淨可以侍上帝之祀言人當自治以仁義乃為善也【疏】[illegible]

章指言貌好行惡西子蒙臭醜人潔服供事上帝明當脩飾惟義為常也【疏】[illegible]

孟子曰天下之言性也則故而已矣故者以利為本【注】言天下萬物之情性當順其故則利之也改戾其性則失其利矣若以杞柳為桮棬非杞柳之性也【疏】[illegible]

所惡於智者為其鑿也【注】惡人欲用智而妄穿鑿不順物之性而改道以養之【疏】[illegible]

以為義極精微奧妙之論而不本詩書好古之實是鑿也是智小也如智者若禹之行水也則無惡於智矣禹之行水也行其所無事也注禹之用智決江疏河因水之性因地之宜引之就下行其空虛無事之處疏注禹之至之處○正義曰趙氏謂水性就下宜行地中故決江疏河使由地中行空虛謂地中也水行地上則失水之性而水不能安于地中矣胡氏渭禹貢錐指云禹讓曰昔大禹治水山陵當路者毀之故鑿龍門闢伊闕析底柱破碣石鑿山之事也孟子曰禹掘地而注之海太史公曰禹厮二渠以引其河北載之高地過降水至於大陸此穿地之事也[illegible]

太陽乃得北就其類而與水起寒此謂寒水之性宜居空虛無事趙氏之言本此如智者亦行其所無事則智亦大矣注如用智者不妄改作作事循理若禹行水於無事之處則為大智也疏[illegible]

行所無事行所無事即舜之無為而治也禮記中庸云舜其大智也與舜好問而好察邇言隱惡而揚善執其兩端用其中於民[illegible]

天之高也星辰之遠也苟求其故千歲之日至可坐而致也注天雖高星辰雖遠誠能推求其故常之行千歲日至之日可坐知也星辰日月之會致至也知其日至在何日也疏[illegible]正義曰禮記中庸篇云今夫天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉素問云黃帝[illegible]

[illegible]

章指言能脩性守故天道可知妄智改常必與道乖性命之

指也。疏修性守敬○正義曰周氏廣業孟子章指攷證云脩文選注作循唐人書脩循二字多混淆

公行子有子之喪，右師往弔，入門，有進而與右師言者，有就右師之位而與右師言者。注公行子，齊大夫也。右師，齊貴臣王驩，字子敖。公行之喪，齊卿大夫以君命會，各有位次，故下云朝廷也。與言者，皆諂於貴人也。疏公行子至言者○正義曰顧氏炎武日知錄云禮父爲長子斬衰三年故云公行子有子之喪而孟子與右師及齊之諸臣皆往弔毛氏奇齡經問云或問公行子有子之喪說者皆曰公行子親而身居子位名曰公行子喪謂有子之喪也然乎曰非也公行子有子之喪謂公行子喪其子人非子身居子喪也凡喪必有主然有君爲之臣主者父在父爲子主是者如小記云父主子喪而又奔喪云凡喪父在父爲主受賓弔子一喪父主明有定禮當時公行氏曾子弔正身爲凡喪主以受賓如檀弓所云子夏喪其子而曾子弔之禮凡喪主有以受弔皆有指死者言之謂其人之喪若以指生者則稱弓氏大有母之喪子路之有姊之喪不成有也人姊之喪乎終氏子所謂昕階研堂答問云問公行子有子之喪何以何以三年之喪君命往弔於上儀禮喪服篇父爲長子斬衰三年傳曰何以三年也正體於上又乃將所傳重也庶子不得爲長子三年不繼祖也鄭氏注云此言爲父後者然後爲長子三年重其當先祖之正體又以其將代己爲宗廟主也爲長子三年是爲父後者其子正蓋長子之謂也大夫之嫡長子國主也公行子當是爲父後者其子正蓋長家之門子春秋傳大夫門子皆從入學與世子齒焉其長在爲之服斬衰三年之喪國君使卿大夫會弔是禮也故喪大夫士之禮喪職喪以國之禁令涖其禁令云所稱不周歷亦不階入之即職喪之時之蒞就迎者往弔而與相揖也此右師之位皆人之即進人之者即往謂先集論云進與前也下也後有右師法特書公行子往弔大夫亦似以右師其事荀子孟子大夫蓋云得獨已後就至右師也○注公行子齊大夫也○正義曰孟子蓋略篇不公已從至書之之燕注云孟子曰公子有子之喪右師往弔○趙岐注云齊大夫也子之釜其先也廣韻公字注云孟子有公行子著云晉左傳晉成公以卿之庶子爲公行大夫其後氏焉案子爲公行大夫其後氏焉。

孟子不與右師言，右師不悅曰：「諸君子皆與驩言，孟子獨不與驩言，是簡驩也。」注右師謂孟子簡其無德，故不與言，是以不悅也。疏是簡驩也○正義曰呂氏春秋驕恣篇云君子驕恣以簡士高誘注云簡傲也說苑文篇云孔子曰可也簡簡者易野也易野者無禮文也簡則不至惰慢易之簡則非禮故孟子以禮言之

孟子聞之曰：「禮，朝廷不歷位而相與言，不踰階而相揖也。我欲行禮，子敖以我爲簡，不亦異乎？」注孟子聞子敖之言曰：我欲行禮，故不歷位而言，反以我爲簡，易也。云以禮者心惡子敖而外順其辭也。疏禮朝廷至揖也○正義曰禮記曲禮云臨喪不笑揖人必違其位孔氏正義云位謂己之位也於位而見前人己所宜救者當離己位而嚮彼揖而後以變爲敬是以燕禮君降階爾卿大夫鄭注云爾近也揖而移近之明君臣皆須違位而揖也陳祥道禮記講義云此所言及燕居之禮孟子所言朝廷之禮禮朝廷尚嚴燕居尚和言之不同所主之禮異也○注反以我爲簡易也○正義曰趙氏以易釋簡也閻監毛三本作異非是

章指言循禮而動，不合時人，阿意事貴，脅肩所尊，俗之情也。是以萬物皆流，而金石獨止。疏阿意事貴○正義曰漢書劉向傳武帝詔曰周道不能阿尊事貴○是以萬物皆流而金石獨止○正義曰說苑說叢篇云水浮萬物玉石留止

孟子曰：「君子所以異於人者，以其存心也。君子以仁存心，以禮存心。仁者愛人，有禮者敬人。愛人者人恒愛之，敬人者人恒敬之。」注存，在也。君子之在心者，仁與禮也。愛敬施行於人，人必反之己也。疏注存在也○正義曰趙氏以在釋存蓋以在爲察在心卽省察其心下文自反皆察也

「有人於此，其待我以橫逆，則君子必自反也：我必不仁也，必無禮也，此物奚宜至哉？」注橫逆者，必暴虐之道來加我也。君子反自思省，謂己仁禮不至也。物，事也。推此人何爲以此事來加我。疏注物事至加我○正義曰毛詩大雅烝民有物有則傳云物事也爾雅釋詁云宜事也韓非子喻老篇云事爲也是奚宜卽何爲也孟子之義爲來故云來加我

「其自反而仁矣，自反而有禮矣，其橫逆由是也，君子必自反也：我必不忠。」注君子自謂我必不忠。「自反而忠矣，其橫逆由是也，君子曰：『此亦妄人也已矣。如此則與禽獸奚擇哉？於禽獸又何難焉？』」注妄人，妄作之人，無知者，與禽獸何擇異也，無異於禽獸，又何足難也。疏難又何○正義曰周禮調人掌司萬民之難而諧和之注云難相與爲仇讎也○注妄人至知者○正義曰禮記儒行篇云今眾人之命儒也妄注云妄之言無也故妄作卽無也不知而作是爲妄人○注何擇異也○正義曰呂氏春秋簡選篇云與惡劍無擇注云擇別也又離謂篇云其與橋言無擇高誘注云擇猶異也

「是故君子有終身之憂，無一朝之患也。乃若所憂則有之：舜，人也；我，亦人也。舜爲法於天下，可傳於後世，我由未免爲鄉人也，是則可憂也。」注君子之憂，憂不如堯舜也。疏故是至憂也○正義曰禮記檀弓云子思曰喪三日而殯凡附於身者必誠必信勿之有悔焉耳矣三月而葬凡附於棺者必誠必信勿之有悔焉耳矣喪三年以爲極亡則弗之忘矣故君子有終身之憂而無一朝之患鄭氏注以終身之憂爲念其親無一朝之患爲毀不滅性此皆君子存終身之憂無一朝之患此二語當古有之孟子引以說人子之念親孟子引之說君子之待橫逆故下申言之賈誼新書勸學篇云謂門人學者舜何人也我何人也夫啟耳目載心意從立移徙與我同性而舜獨有賢聖之名明君子之實而我曾無鄰里之聞寬徇之智者何與然則舜僶俛而加志我儃僈而弗省耳此卽用孟子之言而衍之故下卽言西子蒙不潔亦用孟子語也

「憂之如何？如舜而已矣。」注憂之當如之何乎？如舜而後可，故終身憂也。「若夫君子所患則亡矣。非仁無爲也，非禮無行也。如有一朝之患，則君子不患矣。」注君子之行，本自不致患，常行仁行禮，如有一朝橫來之患，非己愆也，故君子歸天，不以爲患也。疏注故君子歸天○正義曰後漢書順帝紀云令刺史二千石之選歸任三司注云歸猶委任也此云歸天謂委任於天也

章指言君子責己，小人不改，比之禽獸，不足難矣。蹈仁行禮，不患其患，惟不若舜，可以憂也。

禹、稷當平世，三過其門而不入，孔子賢之。顏子當亂世，居於陋巷，一簞食，一瓢飲，人不堪其憂，顏子不改其樂，孔子賢之。孟子曰：「禹、稷、顏回同道。」注當平世三過其門者，身爲公卿，憂民急也。當亂世安陋巷者，不用於世，窮而樂道也。孟子以爲憂民之道同，用與不用之宜若是也，故孔子俱賢之。

「禹思天下有溺者，由己溺之也；稷思天下有飢者，由己飢之也，是以如是其急也。禹、稷、顏子易地則皆然。」注禹稷急民之難若是，顏子與之易地，其心亦然，不在其位，勞佚異矣。疏禹思至飢之也○正義曰音義於上章我由未免爲鄉人也云丁云由與猶義同後皆放此然則此由亦猶也謝少宰墉謂由當讀如字蓋己飢爲可定則天下之溺由於己稷則天下之飢由於己讀爲猶向是譬況未合此深得孟子之指矣

「今有同室之人鬭者，救之，雖被髮纓冠而救之可也。鄉鄰有鬭者，被髮纓冠而往救之，則惑也，雖閉戶可也。」注纓冠者，以冠纓貫頭也。鄉鄰，同鄉也。同室相救，是其理也，喻禹稷。走赴鄉鄰，非其事，顏子所以闔戶而高枕也。疏注纓冠者以冠纓貫頭也○正義曰說文糸部云纓冠系也劉熙釋名釋首飾云纓頸也自上而下繫於頸也於蔽冠不及使纓摘於頭而與冠並加於頭是以纓爲冠被云纓冠趙氏此注精矣○注以冠纓貫頭○云毋號曰接冠說釋名釋首飾云冠貫也所以貫韜髮也說文云冠弁冕之總名冠有首義○注顏子至高枕○正義曰楚辭九辯云堯舜皆有所舉任兮故高枕而自適韓非子守道篇云如賁育守則君人者高枕而守己完矣戰國策魏策張儀曰則大王高枕而臥國必無憂矣賈誼新書益壤篇記留侯世家揚雄解嘲皆云高枕

章指言上賢之士，得聖一概，顏子之心，有同禹稷，時行則行，時止則止，失其節則惑矣。疏注上賢至一概○正義曰法言重黎篇云仲尼以來國君將相卿士名臣參差不齊一概諸聖○失其節則惑矣○正義曰易雜卦傳云節止也失其節謂不知止

公都子曰：「匡章，通國皆稱不孝焉，夫子與之遊，又從而禮貌之，敢問何也？」注匡章，齊人也。一國皆稱不孝，問孟子何爲與之遊，又禮之以顏色喜悅之貌也。疏注又禮至貌也○正義曰荀子禮論篇云情貌之盡也注云情忠誠也貌恭敬也言人所施忠敬無盡於君者說苑修文篇云書曰五事一曰貌貌若男子之所以恭敬婦人之所以姣好也其以入君朝尊以嚴其以入宗廟敬以忠其以入鄉曲和以順其以入州里族黨之中和以親荀子言禮貌爲君則當爲尊嚴孟子之禮貌在臣章則當爲和親故以爲顏色喜悅之貌也楚辭九章惜誦篇云情與貌其不變注云志願爲情顏色爲貌

孟子曰：「世俗所謂不孝者五：惰其四支，不顧父母之養，一不孝也；博弈好飲酒，不顧父母之養，二不孝也；好貨財，私妻子，不顧父母之養，三不孝也；從耳目之欲，以爲父母戮，四不孝也；好勇鬭很，以危父母，五不孝也。章子有一於是乎？」注情懈不作，極耳目之欲以陷罪戮及父母。凡此五者，人所謂不孝之行，章子豈有一事於是五不孝中也。疏好勇鬭很

○正義曰翟氏灝考異云說文彳部很胡懇切不聽從也犬部狠五還切吠鬭聲兩字義不同此很字當如曲禮很毋求勝之很俗本多誤作狠廣韻很字下注云俗作狠以狠代很而坊本多誤作很然則很俗行不可施諸經典者也荀子榮辱篇云鬭者忘其身者也忘其親者也忘其君者也行其少頃之怒而喪終身之軀然且為之是忘其身也室家立殘親戚不免乎刑戮然且為之是忘其親也君上之所惡也刑法之所大禁也然且為之是忘其君也注云忘其身謂不顧其生也以為民偽禁之則殺之親戚尸子曰非人君之用兵也以為民傷一言而不顧之也

夫章子子父責善而不相遇也【注】遇得也章子子父親教相責以善不能相得父逐之也朋友切磋乃當責善耳父子相責以善賊恩之大也【疏】注遇得也○正義曰隱公四年夏公及宋公遇于清注遇者志相得也桓公十年秋公會衛侯于桃丘弗遇注章子至責善○桃相得也

責善朋友之道也父子責善賊恩之大者

穀梁傳云遇者志相得也○注章子至責善○正義曰全祖望經史問答云章子之事見於國策姚氏所引者是也齊威王時秦假道韓魏以攻齊威王使章子將而應之與秦交和而舍使者數相往來章子為變其徽章以雜秦軍候者言章子以齊入秦威王不應頃之候者言章子以齊兵降秦威王不應而此者三有司請之曰言章子之敗者異人而同辭王何不發將而擊之王曰此不叛寡人明矣曷為擊之頃間言齊兵大勝秦軍大敗於是秦王拜西藩之臣而謝於齊左右曰何以知之曰章子之母啟得罪其父其父殺之而埋馬棧之下吾使章子將也勉之曰夫子之彊全兵而還必更葬將軍之母對曰臣非不能更葬先妾也臣之母啟得罪臣之父臣之父未教而死夫不得父之教而更葬母是欺死父也故不敢夫為人子而不欺死父豈為人臣欺生君哉所謂章子之事如此然則孟子所云章子之責善亦以章子之父殺其母而勸章子自勵以勝秦而後王必許其更葬其母以盡孝也章子以為此非孝也孟子以為孝矣故孟子則罪其父也卒之中庸言孝亦未嘗以不能得親為孝是章子之身未嘗以非孝為非中庸之孝也其心蓋章子不自失其為孝子則何以孝為衰乎是章子之恐其為孟子孤行之士其事為章子於齊之宣王時而未必及威王之世也合戰事未嘗與秦交兵齊宣王戰國策所云則章子固非其得罪於父之事而不察于齊之間正不必在威王之時也齊宣王末年章子伐燕則於王之世宣王伐燕章子為將不在威王之末年也

夫章子豈不欲有夫妻子母之屬哉為得罪於父不得近出妻屏子終身不養焉【注】夫章子豈不欲身有夫妻之配子有子母之屬哉但以身得罪於父不得近父故出去其妻屏遠其子終身不為妻子所養也其設心以為不若是則罪之大者是則章子已矣【注】章子張設其心執持此屏出妻子之意以為人得罪於父而不若是以自責罰是則罪益大矣是章子之行已矣何為不可與言【疏】注章子至之意○正義曰部云張施弓弦也是張設之義昭公十四年左傳云臣欲張公室也國策西周策云破秦以張韓魏注皆以張為彊是也○說是章至與言○正義曰周氏廣業孟子古注攷云宋本古本有之今並闕

章指言匡章得罪出妻屏子上不得養下以責己眾曰不孝其實則否是以孟子禮貌之也

曾子居武城有越寇或曰寇至盍去諸【注】盍何不也曾子居武城有越寇將來人曰寇方至何不去之【疏】注曾子居武城○正義曰閻氏若璩四書釋地曰武城有

柄中辨正云史記仲尼弟子列傳曾參南武城人澹臺滅明武城人後人遂疑記曾子居武城為南武城而謂曾子在今之費縣滅明上武城人亦別名一武城在今之嘉祥縣之南武城今費縣有南武山武城之所茂有曾子之辟嘉祥縣南武城疑其後人因嘉祥南武城之有曾子遂附會為曾子所居此即新序所謂曾子居費費君所以知是曾子之居武城也鄭氏居也曾子謬也攷鄭君費城以為費後漢末始有曾子所居在費縣南作東居即費城戰國策南武城二地而史亦云據漢書東海郡南成費城加有南城至晉以別之曰南字記云漢書地理志據南武城故費邑也杜注南成縣之城在西南作南十九里後漢南成至吳越之吳王句踐城今費縣西南臺西志有西南九十里漢志云曾南武營起琅邪館在武城縣東南武城南山東武城州府漢武城鄰於吳志魯哀八年吳伐在沂州治南七十里秋時武城今沂州府曾為東在琅邪武城在武城初西南之七年季氏屬城在沂州治故哀公十年又得東武城在沂州之之何以二城在後費縣地漢所以武城之地之此則武城故其使城久已為吳所滅諸之久矣吳地在春秋之世故越人城其境以與吳地為越滅哀公為越滅吳以後與吳壤為鄰也其後越使人來聘之事越此十五年越子會魯二十年吳越使人以朱十二年越自叔青二十七年越諸越使以聘至公會越年二十六年越之越人始來二十年一越公納越人越二十一年使舒庸聘于魯越好越魯與兵與越東地方七十乃百里季孫之兵魯與之攻越以宮故言氏之季非魯私邑加兵而說者謂以越寇為越以諸候與越無欲武城之

儒云武城仲尼弟子列傳參南武城人澹臺滅明武城人孟子武城氏亦澹臺滅明自南武城言之曰武城以別於南武城也子游為武城宰居於武城曾子居武城邑之家室在今費縣西南其先人之墓焉則曾子之鄉之所以為武城者也吾故以為費之武城即曾子之鄉也曾子所居之鄉為曾子之家即其先人之墓則以為武城者也吾聞之曲阜或謂去魯為之鄙鄉而南則近或西南云合要南與鄒於魯而要為縣有故皆武城之地而為寇之以一鳥大舍野者以此險多事故見於經傳是記或不武城之非皆曾子在武城時不見者非今魯武城人 自 無寓人於我室毀傷其薪木

寇

退則曰脩我牆屋我將反【注】寓寄也曾子欲去戒其守人門無寄人於我室恐其傷我薪草樹木也寇退則曰治牆室之壞者我將來反【疏】注寓寄至來反○正義曰方言云寓寄也齊衛宋魯陳晉汝潁荊州江淮之間或曰寓孔氏廣森經學卮言云按前寇退文讀以十一字皆曾子屬武城人之語言無毀傷我薪木假令寇退則急脩我牆屋我將反耳此曰字義如曰為改歲之曰語辭也

寇退曾子反左右曰待先生如此其忠且敬也寇至則先去以為民望寇退則反殆於不可【注】左右相與非議曾子者言武城邑大夫敬曾子武城人為曾子忠謀勸使避寇君臣忠敬如此而先生寇至則先去使百姓瞻望而效之寇退安寧則復來還殆不可如是怪曾子何以行之也【疏】注殆於不可○正義曰王氏引之經傳釋詞云殆猶將也殆猶將也地若此而已矣皆謂為其文也質而已矣為於孝子也言如此而後成為孝子也孟子本孝篇曰於其可為與不可為殆於不可與為同義

沈猶行曰是非汝所知也昔沈猶有負芻之禍從先生者七十人未有與焉【注】沈猶行曾子弟子也行謂左右之人曰先生之行非汝所能知也先生曾子也往者先生嘗從門徒七十人舍吾沈猶氏時有作亂者曰負芻來攻沈猶氏先生率弟子去之不與其難言師賓不與臣同【疏】注沈猶行曾子弟子也○正義曰廣韻二十一侵沈字注云又姓沈猶氏荀子儒效篇云仲尼將為司寇沈猶氏不敢朝飲其羊沈猶氏蓋魯之著姓也漢書楚元王傳云沈猶氏不敢朝飲其羊注曰沈音審沈猶氏魯人亦未必即孟子之沈猶行然時沈猶氏亦自作亂者曰負芻○正義曰錢氏大昕潛研堂答問云春秋有曹伯負芻楚王負芻負芻為人名審矣

子思居於衛有齊寇或曰寇至盍去諸子思曰如伋去君誰與守【注】伋子思名也子思欲助衛君赴難【疏】注伋子思名也○正義曰史記孔子世家云孔子生鯉字伯魚伯魚年五十先孔子死伯魚生伋字子思年六十二嘗困於宋子思作中庸

孟子曰曾子子思同道曾子師也父兄也子思臣也微也曾子子思易地則皆然【注】孟子以為二人同道曾子為武城人作師則其父兄故去留無毀子思微少也又為臣委質為臣當死難故不去也子思與曾子易地同然【疏】注故去留無毀○正義曰說文土部云毀缺也廣雅釋言云毀虧也去留無毀謂曾子處師位去留皆可於道無所虧缺也

章指言臣當營君師有餘裕二人處義非殊者也是故孟子紀之謂得其同【疏】謂得其同○正義曰周氏廣業孟子章指攷證云同小字宋本足利本並作宜

儲子曰王使人瞯夫子果有以異於人乎【注】儲子齊人也瞯視也果能也謂孟子曰王言賢者身貌必當有異故使人視夫子能有異於眾人之容乎【疏】注王使人瞯夫子○正義曰阮氏元校勘記云王使人瞯夫子下宋九經本岳本咸淳衛州本孔本韓本攷文古本同監毛二本瞯作瞯閩本注作瞯按音義出瞯本注作瞯古本此與下文公篇陽貨瞯孔子同字音勘瞯為瞯而以古覓切之非也○注儲子至容乎○正義曰儲子見國策燕策云燕王噲既立蘇代為齊使於燕燕王問之曰齊王奚如對曰必不霸燕王曰何也對曰不信其臣蘇代欲以激燕王以厚任子之也於是燕王大信子之儲子謂齊宣王因而伐之此儲子齊人也宣王使人瞯之之言古者離婁篇王使人瞯夫子之言相人也荀子非相篇云相人古之人無有也學者不道也古者有姑布子卿今之世梁有唐舉相人之形狀顏色而知其吉凶妖祥世俗稱之古之人無有也學者不道也故相形不如論心論心不如擇術形不勝心心不勝術術正而心順之則形相雖惡而心術善無害為君子也大司徒云以相民宅而知其利害注云相視也周禮大司徒言相民宅即相形之謂也心觀也趙氏以齊王使善相人者相孟子之形狀也下注言堯舜之貌與凡人同所以異乃仁義之道在內即荀子相形不如論心之說也

孟子曰何以異於人哉堯舜與人同耳【注】人生同受法於天地之形我當何以異於人哉且堯舜之貌與凡人同耳其所以異乃以仁義之道在於內也

章指言人以道殊賢愚體別頭員足方善惡如一儲子之言齊王之不達也【疏】頭員足方○正義曰大戴記曾子天員篇云有之乎曾子曰天之所生上首地之所生下首上首之謂圓下首之謂方注云人首圓足方因繫之天地漢書刑法志云人肖天地之貌注引應劭云頭員象天足方象地周氏廣業孟子章指攷證云蔡氏說本孝經援神契

齊人有一妻一妾而處室者其良人出則必饜酒肉而後反其妻問所與飲食者則盡富貴也【注】良人夫也盡富貴者夫詐言其姓名也【疏】注良人夫也○正義曰儀禮士昏禮云媵御衽良席在東注云婦人稱夫曰良孟子曰將

[illegible]

良人出則必饜酒肉而後反問其與飲食者盡富貴也而未嘗有顯者來吾將瞷良人之所之也（注）妻疑其詐故欲視其所之（疏）[illegible]

蚤起施從良人之所之徧國中無與立談者卒之東郭墦閒之祭者乞其餘不足又顧而之他此其爲饜足之道也（注）施者邪施而行不欲使良人覺也墦閒郭外冢閒也乞其祭者所餘酒肉也（疏）[illegible]

其妻歸告其妾曰良人者所仰望而終身也今若此與其妾訕其良人而相泣於中庭（注）妾妻於中庭悲傷其良人相對涕泣而謗毀之（疏）[illegible]

[illegible] 而良人未之知也施施從外來驕其妻妾（注）施施猶扁扁喜悅之貌以驕妻妾不知如故驕之也（疏）[illegible]

由君子觀之則人之所以求富貴利達者其妻妾不羞也而不相泣者幾希矣（注）用君子之道觀之今求富貴者皆以枉曲之道昏夜乞哀求之以驕人於白日此良人爲妻妾所羞所泣傷也今者言今所求富貴妻妾雖不羞泣者與此良人妻妾何異也（疏）[illegible]

章指言小人苟得謂不見知君子觀之與正道乖妻妾猶羞況於國人著以爲戒恥之甚焉

皇清經解卷十五之十七終

皇清經解卷十五之十八　學海堂

孟子正義　江都焦孝廉循著

[illegible]

孟子卷第九

萬章章句上（注）萬章者萬章名孟子弟子也 [illegible]

萬章問曰舜往于田號泣于旻天何爲其號泣也（注）問舜往至于田何爲號泣也謂耕於歷山之時也（疏）[illegible]

[illegible] 孟子曰怨慕也（注）言舜自怨遭父母見惡之厄而思慕也萬章曰父母愛之喜而不忘父母惡之勞而不怨然則舜怨乎（注）言孝法當不怨如是舜何故怨（疏）[illegible]

曰長息問於公明高曰舜往于田則吾既得聞命矣號泣于旻天于父母則吾不知也公明高曰是非爾所知也（注）長息公明高弟子公明高曾子弟子旻天秋也憂陰氣也故謂之旻天高非息之所知不得其義故曰非爾所知也 [illegible]

夫公明高以孝子之心爲不若是恝（注）恝無愁之貌孟子以萬章之問難自距之故爲言高息之相對如此夫公明高以爲孝子不得意於父母自當怨悲豈可恝恝然無憂哉因爲萬章具陳其意（疏）[illegible]

[illegible] 而已矣父母之不我愛於我何哉（注）我共人子之事而父母不我愛於我之身獨有何罪哉自求責於己而悲感焉（疏）[illegible]

帝使其子九男二女百官牛羊倉廩備以事舜於畎畝之中（注）帝堯也堯使九子事舜以爲師以二女妻舜百官致牛羊倉廩具以奉舜使其饒禮以奉事舜於畎畝之中由是遂賜舜以倉廩牛羊使得自有之堯典曰釐降二女不見九男孟子時尚書凡百二十篇逸書有舜典之叙亡失其文孟子諸所言舜事皆堯典及逸書所載堯丹朱以胤嗣之子臣下以距堯求禪其餘八庶無事故不見於堯典獨晉獻公之子九人五人以事見於春秋其餘四子亦不復見（疏）[illegible]

[illegible]

帝將胥天下而遷之焉爲不順於父母如窮人無所歸注天下之士多就之者

[illegible]

士悅之人之所欲也注欲貪也疏[illegible]

[illegible]

之所欲妻帝之二女而不足以解憂富人之所欲富有天下而不足以解憂貴人之所欲貴爲天子而不足以解憂人悅之好色富貴無足以解憂者惟順於父母可以解憂注言爲人所悅將見禪爲天子皆不足以解憂獨見愛於父母爲可以解己之憂人少則慕父母知好色則慕少艾有妻子則慕妻子仕則慕君不得於君則熱中注慕思慕也人少年少也艾美好也不得於君失意於君也熱中心熱恐懼也是乃人之情疏[illegible]

[illegible]

大孝終身慕父母五十而慕者予於大舜見之矣注大孝之人終身慕父母若老萊子七十而慕衣五采之衣爲嬰兒匍匐於父母前也我於大舜見五十而尚慕父母書曰舜生三十徵庸二十在位在位時尚慕故言五十也

[illegible]

章指言夫孝百行之本無物以先之雖富有天下而不能悅於其父母莫有可也孝道明者則六合歸仁矣疏[illegible]

萬章問曰詩云娶妻如之何必告父母信斯言也宜莫如舜舜之不告而娶何也注詩齊國風南山之篇言娶妻之禮必告

父母舜合信此詩之言何爲違禮不告而娶也 疏 [illegible]

孟子曰告則不得娶男女居室人之大倫也如告則廢人之大倫以懟父母是以不告也 注 舜父頑母嚚常欲害舜告則不聽其娶是廢人之大倫以怨懟於父母也 疏 [illegible]

萬章曰舜之不告而娶則吾既得聞命矣帝之妻舜而不告何也 注 禮娶須五禮父母允答以辭是相告也帝謂堯也何不告舜父母也 疏 [illegible]

曰帝亦知告焉則不得妻也 注 帝堯知舜大孝父母止之舜不敢違則不得妻也 疏 [illegible]

萬章曰父母使舜完廩捐階瞽瞍焚廩使浚井出從而揜之 注 完治也廩倉階梯也使舜登廩至而捐去其階焚燒其廩也一說捐階舜即旋從階下瞽瞍不知其已下故焚廩也使舜浚井舜入而即出瞽瞍不知其已出從而蓋其井以爲死矣 疏 [illegible]

象曰謨蓋都君咸我績 注 象舜異母弟謨謀蓋覆也都於也君舜也舜有牛羊倉廩之奉故謂之君咸皆績功也象言謀覆於君而殺之者皆我之功欲與父母分舜之有取其善者故引其功也 疏 [illegible]

牛羊父母倉廩父母 注 欲以牛羊倉廩與其父母 干戈朕琴朕弤朕二嫂使治朕棲 注 干楯戈戟也琴舜所彈五弦琴也弤彫弓也天子曰彫弓堯禪舜天下故賜之彫弓也二嫂娥皇女英使治牀欲以爲妻也 疏 [illegible]

象往入舜宮舜在牀琴象曰鬱陶思君爾忸怩 注 象見舜生在牀鼓琴愕然反辭曰我鬱陶思君故來爾忸怩而慙是其情也 疏 [illegible]

舜曰惟茲

臣庶汝其于予治【注】茲此也象素憎舜不至其宮也故舜見來而喜曰惟念此臣眾汝故助我治事【疏】注茲此至治事正義曰爾雅釋詁文又云茲此也惟思也庶眾也詩周頌維天之命序釋文引韓詩云維念也汝其于予治解為汝故助我治事者白虎通五行篇云姑者故也毛詩周南卷耳我姑酌彼金罍傳云姑且也汝其于予治謂汝姑且于予治也于與於通爾雅釋詁云于代也代予治即是助我治也王氏引之經傳釋詞云于為也為助也趙注女故助我治事是也閻氏若璩釋地又云孟子或問著於注禮丁酉後其辭曰林氏謂司馬公以為是時堯子將以天下禮舜瞽象雖愚亦豈不利其子與冤之以為天子為舜欲殺之借使殺之瞽象既能使瞽象之堯必誅己宜亦有所不敢冤之為天哉以此側之微乎既借使殺之舜瞽象之必不誅己宜亦有所不與蘇氏為其閒之以誤而皆疑孟子孟子之誤程子以為此姦矣豈至此而敢為之下之事有不可以有不暇辯耳子是數說者恐其言未安乃猶欲萬章害之則亦未為甚不可且以常情測度所處使瞽象亦未足為天知利害之至難所在不格姦者但必能使之微而舜之所以處之於刑於下後世聖賢於世俗不傳之事有非聖者必能辯而明之不以瞭其天下刑戮且世豈有知其不傳而之不以暇辯者則哉諸余謂世誣舜以聽朝之已孟子則有不辯其必明無然之事曉天下後世者豈有知其不然而故設言其理若金氏謂在發明聖人處變之心苟得其心則事迹有無都不必辯殆幾於戲矣人固書而不察耳

不識舜不知象之將殺己與【注】萬章言我不知舜不知象之將殺之與何為好言順辭以答象也曰奚而不知也象憂亦憂象喜亦喜【注】奚何也孟子曰舜何為不知象惡己也仁人愛其弟憂喜隨之象方言思君故以順辭答之曰然則舜偽喜者與【注】偽詐也萬章言如是則為舜行至誠而詐喜以悅人矣【疏】注偽詐也○正義曰淮南子本經訓云其心愉而不偽高誘注云偽虛詐也曰否昔者有饋生魚於鄭子產子產使校人畜之池校人烹之反命曰始舍之圉圉焉少則洋洋焉攸然而逝子產曰得其所哉得其所哉【注】孟子言否云舜不詐喜也因為說子產以喻之子產鄭子國之子公孫僑大賢人也校人主池沼小吏也圉圉魚在水羸劣之貌洋洋舒緩搖尾之貌攸然迅走水趨深處也故曰得其所哉重言之嘉得魚之志也【疏】注孟子言否云舜不詐喜也○正義曰段氏玉裁說文解字注云否不也不者事之不然也否者說事之不然也故音義皆同孟子萬章曰然則舜偽喜者與孟子曰否注孟子言不詐曰不然又問曰孟子日否孟子日否趙注曰否堯以天下與舜有諸孟子曰否又萬章問曰人有言伊尹以割烹要湯孟子曰否又云不與之聲子曰否萬章又問孔子於衛主癰疽曰否孟子日否注皆曰否不然也不萬章不又問也萬章自問於齊主侍人瘠環有諸孟子曰否皆作否日不否而如此之不否今本正文皆作否不通如誤之義者云百里奚自鬻於秦養牲者以要秦穆公信乎孟子曰否不然也好事者為之也注云不然之舊語曰否自好事者為之也孟子曰否不然也是以否字訓否易之否羔否堯之贊否注不可以否不然字論之否字之義訓為否注云小雅鴻鴈之什斯干之詩云無相猶矣箋云猶當作瘉瘉病也○正義曰校人見其音讀符鄙切按校人主池沼小吏也○正義曰校人讀為周官夏官校人校人之職掌王馬之政此校人乃主池沼者舊以校人為主馬之官見於書之鄭氏所云校人以為周官校人相司馬少儀云親戚以僕人之禮是書也按此校人讀如字說文木部校木囚也此乃大鼬鼬訓名魚之說或以校人為周官校人相事趙注云主池沼小吏以校為關閉之義故篇云關校人是也廣雅釋木云

之權樂其下也宮之國也社業墟公羊傳哀公四年云亡國之社蓋揜其上而柴其下柴亦以木為之故注云柴者以木蔽之也何休注云揜其上使不得通天柴其下使不得通地柴即柵也詩小雅車攻傳云柴積也鄭注禮記云柴與柵同漢書禮樂志云柴木為落此又一義也校人掌池沼以木為欄以畜魚者宮室之謂或曰校以木為之故謂之校設其防以圍魚是也說文木部云校木囚也一曰圉也廣雅釋宮云校圍也漢書揚雄傳云圍以為校...

所哉得其所哉故君子可欺以其方難罔以非其道彼以愛兄之道來故誠信而喜之奚偽焉【注】方類也君子可以事類欺故子產不知校人之食其魚象以其愛兄之言來舜亦其類也故誠信之而喜何為偽喜也【疏】注方類也○正義曰淮南子精神訓云以萬物為一方高誘注云方類也方之義為比類故為此凡事之荒誕非理者則無所比類校人之言有倫有實有圍圉洋洋攸然而逝之情而此類之也故不虞其欺耳章指言仁聖所存者大舍小從大達權之義也不告而娶守正道也

萬章問曰象日以殺舜為事立為天子則放之何也【注】怪舜放之何故【疏】注怪舜放之何故○正義曰翟氏灝考異云韓非子說疑篇云象舜弟而舜殺之放父殺弟不可為仁則云舜為父而放之象為舜弟而殺之章知其無放殺之事則不能無疑於放象之說其并無之則其餘殺邪是亦不待辨而息已孟子曰封之也或曰放焉【注】舜封象於有庳或有人以為放之萬章曰舜流共工于幽州放驩兜于崇山殺三苗于三危殛鯀于羽山四罪而天下咸服誅不仁也象至不仁封之有庳有庳之人奚罪焉仁人固如是乎在他人則誅之在弟則封之【注】舜誅四佞以其惡也象惡亦甚而封之仁人用心當如是乎罪在他人當誅之在弟則封之

【疏】舜流至咸服○正義曰此虞書堯典文也段氏玉裁說文解字注云三苗之竄三苗三危者尚書堯典之文也竄今本作竄一作殺假借字也孟子作殺三苗于三危者假借也其本字當作䨘說文云䨘塞也讀若虞書竄三苗之竄今本尚書作竄...（以下疏文繁密，字跡漫漶）

有庳之封必近在帝都而今不可考或曰然則今零陵有庳是名也括地志云鼻亭神在營道縣北六十里故老傳云舜葬九疑象來至此後人立祠名為鼻亭神此為得之言爲言舜葬九疑之象來至此後人立祠名爲鼻亭神漢書鄒陽傳作封之於有界服虔注曰界音鼻古注曰音鼻又武五子傳雖封象於有鼻師古注曰界音鼻音義之界者有亭是也後漢東平王蒼傳有鼻在零陵今鼻亭是也後漢書東平王蒼傳亦曰昔象之為虐至甚而大舜猶侯之有鼻三國志陸王茂傳亦曰昔象之為虐至甚而大舜猶侯之有鼻自鼻有庳與鼻皆從畀與之畀昔皆讀為庳故其字得通借○之注曰四佞○正義曰書言四罪趙氏謂之四佞者明其罪在後也論衡答佞篇云富貴皆人所欲也雖有君子之行猶有饑渴之情君子則以禮防情以義制欲故得循道循道則無罪小人縱貪利之欲踰禮犯義故進得苟佞苟佞則有罪夫賢人君子操行也佞人小人也佞人曰人諸問非皆行合九德則佞者可以盡謂佞之也平聖人所惡佞在惡中之逆賢者不合之則無道惡中之巧者請之佞佞在善中之聖也善中大佞惡之賢者在善中純潔之賢者中之聖也中六佞王者賞中之賢也○注仁人用心當如是乎○正義曰當與賞通說苑引作當是孔子當前荀子君子篇章上篇是時孔子當阨引作是乎是孔子當讀為嘗先顏當賢注云當或為嘗是也禮記少儀為不常祿釋文云常本亦作嘗是當嘗常三字通國語周語國有之乎注云國常也禮記鄭國語周語固有之乎注云國常也國之常也鄭注云當嘗也故趙氏以嘗釋之王氏引之經傳釋詞云固猶乃也猶亦為當故趙氏以當釋之王氏引之經傳釋詞云固猶乃也

仁人之於弟也不藏怒焉不宿怨焉親愛之而已矣親之欲其貴也愛之欲其富也封之有庳富貴之也身爲天子弟爲匹夫可謂親愛之乎注孟子言仁人於弟不問善惡親愛之而已封之欲使富貴耳身爲天子弟雖不仁豈可使爲匹夫也敢問或曰放者何謂也注萬章問放之意曰象不得有爲於其國天子使吏治其國而納其貢稅焉故謂之放豈得暴彼民哉注象不得施教於其國天子使吏代其治而納貢賦與之比諸見放也有庳雖不得賢君象亦不侵其民也疏象不至民哉○正義曰趙氏佑溫故錄云象不得有爲非舜禁之使不得也乃或之見爲如是耳蓋天子使吏治其國即大國三卿皆命於天子使其大夫爲三監監於方伯之國國三人事古封建之本如是後世始擅命自爲然漢制諸侯王猶爲置傅相蓋猶古意舜固以之休逸象優其賦入以奉養象或者不察遂妄意舜之禁象使不得有爲故謂之放就令如此象亦豈有暴民之事哉是皆孟子推或言之意又正答有庳之人何罪一語意也故下復有雖然一轉此時象久被舜烝又之教亦自不至於暴民然舜之爲是正不慮象之暴民第欲其常常來見唯使治國有人賦入無缺象得輕身時來歡聚與他人必及朝貢之期者不同又時以政事相接使象得觀己所行以益進於善此之謂也與上故謂之相比照論舜之待象當如此不當如彼也蓋孟子所以發明仁人親愛之心委婉詳盡如此雖然欲常常而見之故源源而來不及貢以政接于有庳注雖不使象得豫政事舜以兄弟之恩欲常常見之無已故源源而來如流水之與源通不及貢者不待朝貢諸侯常禮乃來也其間歲歲自至京師謂若天子以政事接見有庳之君者實親親之恩也疏注欲常常見之無已○正義曰詩大雅文王箋云長猶常也說文云長久遠也長而又長故爲無已○注故源源而來如流水之與源通○正義曰說文言部云謜徐語也从言原聲孟子曰故謜謜而來段氏玉裁說文解字注云趙注如流水之與源通據此謜本作源源古作原蓋許引孟原原而來證從原會意之恉、注不及至恩也○正義曰虞書堯典云五載一巡守羣后四朝鄭康成注云四朝四季朝京師也巡守之年諸侯見於方岳之下其間四年四方諸侯分來朝於京師也王氏鳴盛尚書後案云鄭意謂每天子巡守之明年東方諸侯春季來朝京師其又明年南方諸侯夏季來朝又明年西方諸侯秋季來朝又明年北方諸侯冬季來朝又明年則天子復巡守矣孝經鄭注云諸侯五年一朝天子天子亦五年一巡守熊氏以爲虞夏制法諸侯之朝代爲四部四年乃徧總是五年一朝天子乃巡守孝經注先儒疑非鄭注然此條則是熊氏推衍亦得鄭意按此所謂常禮也常禮五年一朝此不待朝貢常禮故歲歲自至京師也謂若天子以政事接見有庳之君者詩鄭風緇衣序云父子並爲周司徒善於其職孔氏正義云武公既爲鄭國之君又復入作司徒衛風淇澳序云淇澳美武公之德也以禮自防故能入相于周孔氏正義云武公將兵佐周平戎甚有功平王命爲公卒章傳云卿士者卿爲典事公其兼官在尚書如蘇公爲司寇齊侯呂伋爲天子虎賁氏皆以諸侯兼理京師之政事推之於虞當亦有然有庳之君不法朝貢常期而歲歲自至故若兼治京師政事而天子以政事接見之也經文直云以政接於有庳則是責有政事原非空空覲上云故其于予治則象以諸侯兼治主朝政事可知封象於有庳而兼掌朝政所以不得有爲於其國也人見其不得有爲於國故謂之放不知所以不得有爲於其國者正有爲於天子之朝也其非放也明矣趙氏增若字則以本非有政事矣此之謂也注此常常以下皆尚書逸篇之辭孟子以告萬章言此乃象之謂也疏注此常至謂也○正義曰趙氏蓋亦以此文在舜典中也江氏聲尚書集注音疏云據此之謂也則有庳以上自是古書成文當是尚書文矣其欲常常承雖然之下雖然云者承上轉下之詞則欲常常二句乃孟子之言非古書成文矣斷自不及貢始以爲尚書逸文庶幾近之也

章指言懇誠於內者則外發於事仁人之心也象爲無道極矣友于之性忘其悖逆況其仁賢乎疏友于之性○正義曰後漢書袁紹傳云友于之性生於自然

咸邱蒙問曰語云盛德之士君不得而臣父不得而子舜南面而立堯帥諸侯北面而朝之瞽瞍亦北面而朝之舜見瞽瞍其容有蹙孔子曰於斯時也天下殆哉岌岌乎不識此語誠然乎哉注咸邱蒙孟子弟子語者諺語也言盛德之士君不敢臣父不敢子堯與瞽瞍皆臣事舜其容有蹙踖不自安也孔子以爲君父爲臣岌岌乎不安貌也故曰殆哉不知此語實然乎疏注咸邱蒙孟子弟子○正義曰廣韻邱字注云漢複姓四十四氏孟子有咸邱蒙隱居閻氏若璩釋地續云古人以所居之地得姓氏不必定常於其地如咸邱魯地而蒙則齊人是咸邱二字見爾雅左高曰咸邱見春秋桓公七年焚咸邱杜注咸邱魯地高平國鉅野縣南有咸亭咸邱稱氏自以此○注其容至實然乎○正義曰趙氏連云蹙踖蓋讀蹙爲蹙然之蹙即踧踖而不安也楚辭離騷云高余冠之岌岌兮注云岌岌高也高則危而不安漢書韋賢傳云岌岌其國注引應劭云岌岌欲壞也翟氏灝考異云舜見瞽瞍其容有蹙五句墨子非儒篇孔某與其門弟子閒坐曰夫舜見瞽瞍蹴然此時天下圾乎韓非子忠孝篇引記曰舜見瞽瞍其容造焉孔子曰當是時也危哉天下岌岌有道者父固不得而子君固不得而臣也文選諷諫詩注引孟子曰天下殆哉岌岌乎按韓非所引之記即咸邱蒙所引之語當時早有以此等說筆之於書者矣蹙造二字古通韓詩外傳史魚死不於正堂治喪衛君問知其故造然召蘧伯玉貴之而退彌子瑕淮南子道應訓孔子觀宥卮造然革容曰善哉持盈者乎並以造代蹙殆哉岌岌乎乃時人恆語莊子天地篇之言殆哉圾乎天下音義曰圾本又作岌管子小問篇桓公言欲勝民管仲曰危哉君之國岌乎

孟子曰否注言不然也此非君子之言齊東野人之語也注東野東作田野之人所言耳咸邱蒙齊人也故聞齊野人之言書曰平秩東作謂治農事也疏注東野至事也○正義曰趙氏以東爲東作治農事故引書堯典以證之非東爲東方之東也閻氏若璩釋地續云趙氏注此章於東字妙有體會不然何不云齊之西或北野人平至今濟南府齊東縣則置於元憲宗二年以鎮而名於孟子無涉

堯老而舜攝也堯典曰二十有八載放勳乃徂落百姓如喪考妣三年四海遏密八音注孟子言舜攝行事耳未爲天子也放勳堯名徂落死也如喪考妣思之於父母也遏止也密無聲也八音不作哀思甚也疏注堯典曰○正義曰毛氏奇齡四書賸言云孟子堯典曰二十有八載至四海遏密八音今所行尚書在舜典中

按伏生尚書原只堯典一篇無粵若稽古帝舜二十八字以舊別有舜典而其時已亡故東晉梅賾獻尚書孔傳亦兼粱典至齊建武年吳興姚方興於大航頭得孔氏傳古文始分堯典二爲以慎徽五典至末謂之舜典前加二十八字於篇中此僞書也故漢光武時張純奏宜遵唐堯之典二月巡狩至章帝時陳寵奏言唐堯著典眚災肆赦皆是舜典文而皆冠以堯典之名即前漢王莽傳所引十有二州皆稱堯典後西晉武帝初幽州秀才張髦上疏引肆類上帝諸文亦稱堯典自僞書一出兩羣然改從則是古書一篇而今誤分之非古書二篇而今誤合之也今尚書作帝乃殂落百姓如喪考姒三載臧氏琳經義雜記云孟子萬章上堯典曰二十有八載放勳乃徂落百姓如喪考妣三年四海遏密八音春秋繁露煖燠孰多篇尚書曰二十有八載放勳乃殂落百姓如喪考妣四海之內閼密八音三年說文歺部殂注死也虞書曰放勳乃殂落此可證尚書本作放勳釋文引馬融注以放勳爲堯名孟子滕文公上放勳曰勞之來之注放勳堯號也此古義也王氏鳴盛尚書後案云史記堯立七十年得舜三十年而老令舜攝行天子之政薦之於天堯崩位凡二十八年而崩徐廣曰堯在位凡九十八年按上文堯徵巽位自言在位七十載合二十八載凡九十八年史記與經合段氏玉裁說文解字注云殂往死也从歺且聲虞書曰勳乃殂二徐本皆如是宋本說文及洪遵所引皆可證至集韻類篇乃增放字至李仁甫乃增之曰放勳乃殂落或用改大徐本堯典曰二十有八載放勳乃殂落見孟子春秋繁露皇[illegible]諸帝王世紀所引皆如是此作勳乃殂據力部動者小篆勳者古文動則許所稱眞壁中文也而無放落二字蓋孟子董子所稱者皆今文尚書也許所稱者古文尚書也孟子何以稱今文尚書伏生本與孔安國本皆出[illegible]時放勳何以但稱勳或言者皆或言勳一也蓋富稱臣氏所稱不一也殂落何以但言殂云殂則已足矣不必言殂落也釋詁崩[illegible]死也白虎通曰書言殂落死書各自見義堯見慘痛之堯見終各一也此其所據皆今文尚書且爾雅無妨殂落二字各爲一句也師古注王莽傳引虞書放勳乃殂則書[illegible]尚書有無落字者閻氏若璩釋地又續云百姓義二則有指百官言者書百姓與黎民對禮大傳百姓與庶民對是也有指小民言者不必夏代亦始自唐虞之時百姓不親五品不遜是也

[illegible]

百姓自是羣臣矣、下注放勳堯名○正義曰名號通稱詳見[illegible]妣文公篇、注如喪至甚也○正義曰趙氏言思之如父母猶云親其君如父母也蓋謂百姓即下四海之民惟思之如喪考[illegible]以遏密八音也故云八音不作哀思甚也[illegible]密詩也賈子新書禮容篇引詩作宥謐趙氏讀密爲謐故云密無聲也

孔子曰天無二日民無二王舜既爲天子矣又帥天下諸侯以爲堯三年喪是二天子矣注日一王一言不得並也疏孔子曰至二王○正義曰禮記曾子問篇云孔子曰天無二日土無二王嘗禘郊社尊無二上坊記云子云天無二日土無二王國無二君家無二主尊無二上喪服四制云天無二日土無二王國無二君家無二尊大戴禮記本命篇云天無二日土無二王國無二君家無二尊咸邱蒙曰舜之不臣堯則吾既得聞命矣注不以堯爲臣也詩云普天之下莫非王土率土之濱莫非王臣而舜既爲天子矣敢問瞽瞍之非臣如何注詩小雅北山之篇普循率循也徧天下循土之濱無有非王者之臣而曰瞽瞍

非臣如何也〔疏〕注詩小雅至之臣○正義曰詩在小雅北山第二章毛傳云溥大率循濱涯也說文日部云普日無色也水部云溥大也孟子作普是假借字詩作溥正字也儀禮士虞禮記云普淖注云普大也詩大雅召旻溥斯害矣箋云溥徧也周徧即大也率循也爾雅釋詁文孔氏詩正義云說文云浦水濱廣雅云浦涯然則濱涯浦皆水畔之地同物而異名也詩意言民之所居民居不盡近水以濱爲言者古先聖人謂中國爲九州以水中可居曰洲言民居之外皆在水也鄒子曰中國名赤縣赤縣內自有九州禹之序九州是也其外有瀛海環之是地之四畔皆至水也濱是四畔近水之處言率土之濱舉其四方所至之內見其廣也曰是詩也非是之謂也勞於王事而不得養父母也曰此莫非王事我獨賢勞也〔注〕孟子言此詩非舜臣父之謂也詩言皆王臣也何爲獨使我以賢才而勞苦不得養父母乎是以怨也〔疏〕注此莫至勞也○正義曰王氏念孫廣雅疏證云賢勞也小雅北山篇我從事獨賢孟子萬章篇引此詩而釋之曰此莫非王事我獨賢勞也賢亦勞也賢勞猶言劬勞故毛傳云賢勞也鹽鐵論地廣篇亦云詩云莫非王事而我獨勞刺不均也鄭箋趙注並以賢爲賢才失其義也段氏玉裁說文解字注云賢多財也賢本多財之稱引伸之凡多皆曰賢人稱賢能因習其引伸之義而廢其本義矣小雅大夫不均我從事獨賢傳曰賢勞也謂事多而勞也故孟子說之曰我獨賢勞戴先生曰投壺某賢於某若干純賢多也按呂氏春秋慎人篇云舜自爲詩曰普天之下莫非王土率土之濱莫非王臣所以見盡有之也蓋當時相傳此詩爲舜作故咸邱蒙引以爲問孟子直據北山之詩解之則詩非舜作明矣六經之學至戰國疏陋已極孟子不獨論舜兼以明詩

故說詩者不以文害辭不以辭害志以意逆志是爲得之如以辭而已矣雲漢之詩曰周餘黎民靡有孑遺信斯言也是周無遺民也〔注〕文詩之文章所引以興事也辭詩人所歌詠之辭志詩人志所欲之事意學者之心意也孟子言說詩者當本之志不可以文害其辭文不顯乃反顯也不可以辭害其志辭曰周餘黎民靡有孑遺志在憂旱災民無孑然遺脫不遭旱災者非無民也人情不遠以己之意逆詩人之志是爲得其實矣王者有所不臣不可謂皆爲王臣謂舜臣其父也〔疏〕注說詩至得之○正義曰說文文部云文錯畫也序云倉頡之初作書蓋依類象形故謂之文宣公十五年左傳云故文反正爲乏國語晉語云夫文蟲皿爲蠱是文即字也段氏玉裁說文解字注云意內而言外也从司从言有是意於內因有是言於外謂之䛐意者文字之義也言者文字之聲也䛐者文字形聲之合也䛐與辛部之辭其意迥別辭者訟也从𤔔辛𤔔辛猶理辜也謂文辭足以排難解紛也然則辭謂篇章也䛐者意內而言外从司言此謂摹繪物狀及發聲助語之文字也積文字而爲篇章積䛐而爲辭孟子曰不以文害辭不以辭害志也孔子曰言以足志䛐之謂也文以足言辭之謂也大行人故書汁詞命鄭司農云詞當爲辭此二字之不可混也顧氏鎮虞東學詩以意逆志說云書曰詩言志歌永言而孟子之詔咸邱蒙曰以意逆志是爲得之從儒因謂吟哦上下便使人有得又謂少間推來推去自然推出道理此論讀書窮理之義則可又詩則當知其事實而後志可見志見而後得失可判也說者又引子貢之知來子夏之起予以爲學問之可與言詩者如是而後世必求其人鑿其事此孟子所謂固哉高叟者而非聖賢相與言詩之法也不知學者引伸觸類六通四闢無所不可而考其本旨義各有當如切磋本言學問之事則凡言學問者無不可推而謂詩論貧富可乎素絢本有先後之序則凡有先後者無不可推而謂詩論禮後可乎斷章取義當用之論理論事不可用以釋詩也然則所謂逆志者何他日謂萬章曰頌其詩讀其書不知其人可乎是以論其世也正惟有世可論有人可求故吾之意有所措而彼之志有可通今不問其世爲何世人爲何人而徒吟哦上下去來推之則其所逆乃在文辭而非志也此正孟子所謂害志者而烏乎逆之而又烏乎得之孟子之論北山也惟知爲行役者之刺王故逆之而得其嘆賢勞之志其論凱風也惟知七子之母未嘗安其室故逆之而得其過小不怨之志不然則普天率土特悉主悉臣之恆談耳凱風自南吹彼棘心亦蓼蓼者莪匪莪伊蒿之同類耳何由於去古茫茫之後核事考情而得其所指哉夫不論其世欲知其人不得也不知其人欲逆其志亦不得也孟子若預憂後世將秋穗一切而自以其察言也特著其說以防之故必論世知人而後逆志之說可用之○注文詩至之辭○正義曰說文彡部云彣戫也有部云戫有彣彰也辭則文章之文本作彣省而作文與文字之文義別趙氏以文章釋文是讀文爲彣也淮南子本經訓云發動而成於文高誘注云文文章也禮記仲尼燕居云文爲在禮注云文章所爲皆以文爲彰與趙氏同辭則孟子已明指周餘黎民靡有孑遺爲辭即普天之下四句爲辭此是詩人所歌詠之辭已成篇章者也○注文不顯乃反顯也○正義曰趙氏以文爲文章是所引以興事即篇章上之文采如我獨賢勞辭之志也莫非王臣則辭之文也說詩當以辭之志爲本而顯之若不以意逆志則志宜顯而反不顯文不顯而反顯矣文字於說詩非所取故解爲詩之文章詩之文章即辭之文采也○注辭曰至父也○正義曰雲漢詩在大雅序言宣王遇災而懼此章首言旱既太甚知詩人之志在憂旱災也毛傳云孑然遺失也箋云黎眾也周之眾民多有死亡者矣幸其餘無有孑遺者言又饑病也孔氏正義云孑然孤獨之貌言靡有孑遺謂無有孑然得遺漏按遺失失即佚遺佚即遺漏無有遺漏是皆不免於死亡下云昊天上帝則不我遺胡不相畏先祖于摧箋云天將遂旱餓殺我與先祖何不助我恐懼使天雨也然則靡有孑遺乃虛設之辭謂旱災如此先祖若不助我恐懼使天雨則昊天上帝既不欲使我民有遺留周餘黎民必將飢饉饑病無有孑遺也不逆胡不相畏之志則周眞無遺民不逆我從事獨賢之志則溥天之下眞莫非王臣趙氏言民無孑然遺脫不遭旱災者與毛鄭義異白虎通有王者不臣篇言王者所不臣者三謂二王之後妻之父母夷狄也不臣是王者有所不臣也妻之父母且不臣而轉臣父乎

孝子之至莫大乎尊親尊親之至莫大乎以天下養爲天子父尊之至也以天下養養之至也〔注〕尊之至瞽瞍爲天子父養之至舜以天下之富奉養其親至極也詩曰永言孝思孝思惟則此之謂也〔注〕詩大雅下武之篇周武王所以長言孝道欲以爲天下法則此舜之謂也〔疏〕注詩大至謂也○正義曰詩在大雅下武篇第三章毛傳云則其先人也箋云長我孝心之所思所思者其維則三后之所行子孫以順祖考爲孝義與趙氏異趙氏以孝思爲孝道說文亼部云侖思也段氏玉裁說文解字注云侖下云命理也大雅毛傳云侖思也侖者理也假借思與理義同也呂氏春秋孝行篇云必論之以理高誘注云理道也理也淮南子本經訓云喜怒剛柔不離其理高誘注云理道也是人思亦道也大王王季文王皆明哲可法故毛以爲則其先人思舜之父頑未可法則故趙氏不從毛義而云爲天下則法也箋解永言配命以爲武王言趙氏以永言爲周武王所以長言孝道則與鄭同書曰祗載見瞽瞍夔夔齊栗瞽瞍亦允若是爲父不得而子也〔注〕書尚書逸篇祗載事也夔夔齊栗敬慎戰懼貌舜既爲天子敬事嚴父戰栗以見瞽瞍瞍亦信知舜之大孝若是爲父不得而子也以

是解咸邱蒙之疑〔疏〕注書何二十八[illegible]也祇敬也爾雅釋詁文周書[illegible]爲齊敬也禮記內則云進退[illegible]八佾篇云使民戰栗毛詩泰[illegible]也栗通懍是爲戰懼也趙氏[illegible]戰懼貌也閻氏若璩釋地又[illegible]物也凡入之立常時則爾足[illegible]一足之物故曰夔也史記[illegible]按酷吏義縱傳南陽吏民重[illegible]允信也趙氏以瞽瞍亦信知[illegible]字句若字屬下爲孟子說書[illegible]文大禹謨也江氏聲尚書集[illegible]曰是爲父不得而子也趙氏[illegible]語中似不合孟子語意故聲[illegible]善也舜敬事瞽瞍見之求撤[illegible]所詔烝烝乂不格姦也

章指言孝莫大於嚴父而尊之矣行莫過於慈慈載子之政也此聖人之軌道無有加焉〔疏〕正義曰見孝經聖治章第九

一本作執子之政

皇清經解卷十五之十八終　南海陳[illegible]　嘉應李[illegible]校

皇清經解分經彙纂卷十五之十九

孟子正義　江都焦孝廉循著　學海堂

萬章曰堯以天下與舜有諸〔注〕欲知堯實以天下與舜否孟子曰否〔注〕堯不與之天子不能以天下與人〔注〕當與天意合之非天命者天子不能違天命也堯曰咨爾舜天之曆數在爾躬是也〔疏〕注堯曰至是也○正義曰文見論語堯曰篇〔注〕萬章言誰與之也曰天與之〔注〕孟子言天與之天與之者諄諄然命之乎〔注〕萬章言天有聲音命與之乎〔疏〕注萬章至[illegible]義曰說文言部云諄告曉之[illegible]裁說文解字注云大雅誨爾[illegible]如八九十者孟子諄諄然命[illegible]訰忳云忳忳懇誠貌也其中[illegible]也按告曉之孰則有聲音故[illegible]告也命之即是告曉之諄[illegible]

曰否天不言以行與事示之而已矣〔注〕孟子曰天不言語但以其人之所行善惡又以其事從而示天下也曰以行與事示之者如之何〔注〕萬章欲知示之之意曰天子能薦人於天不能使天與之天下諸侯能薦人於天子不能使天子與之諸侯大夫能薦人於諸侯不能使諸侯與之大夫昔者堯薦舜於天而天受之暴之於民而民受之故曰天不言以行與事示之而已矣〔注〕孟子言下能薦人於上不能令上必用之舜天人所受故得天下也曰敢問薦之於天而天受之暴之於民而民受之如何〔注〕萬章言天人受之其事云何曰使之主祭而百神享之是天受之使之主事而事治百姓安之是民受之也天與之人與之故曰天子不能以天下與人〔注〕百神享之祭祀得福也百姓安之民皆謳歌其德也舜相堯二十有八載非人之所能爲也天也〔注〕二十八年之久非人爲也天與之也堯崩三年之喪畢舜避堯之子於南河之南天下諸侯朝覲者不之堯之子而之舜訟獄者不之堯之子而之舜謳歌者不謳歌堯之子而謳歌舜故曰天也夫然後之中國踐天子位焉而居堯之宮逼堯之子是篡也非天與也〔注〕南河之南遠地南夷也故言然後之中國堯子允子丹朱訟獄獄不決其罪故訟之謳歌謳歌舜德也〔疏〕○三年之喪畢○正義曰趙氏佑溫故錄云程氏逸箋言後漢李固傳昔堯殂之後舜仰慕三年坐則見堯於牆食則見堯於羹此舜居堯喪之實事○而居堯之宮○正義曰王氏引之經傳釋詞云而猶如也易明夷象傳君子以莅衆用晦而明虞注云而如也詩君子偕老胡然而天也胡然而帝也毛傳云尊之如天審諦如帝都人士曰垂帶而厲箋云而亦如也孟子萬章篇而居堯之宮逼堯之子而字與如字同義故二字可以互用詩都人士曰彼都人士垂帶而厲彼君子女卷髮如蠆記衛將軍文子篇曰滿而不滿實如虛過之如不及婁篇曰文王視民如傷望道而未之見○注南河至中國○正義曰史記集解引劉熙云南河九河之最在南者[illegible]爲中故曰中國張守節史記正義云括地志云故堯城在濮州鄄城縣東北十五里又有偃朱故城在縣西北十五里[illegible]

五帝本紀云訟獄者不之丹朱而之舜謳歌者不謳歌丹朱而謳歌舜舜曰天也[illegible]

天視自我民視天聽自我民聽此之謂也〔注〕泰誓尚書篇名自從也言天之視聽從人所欲也〔疏〕注泰誓至欲也○正義曰今文尚書無泰誓篇[illegible]

章指言德合於天則天爵歸之行歸於仁則天下與之天命不常此之謂也

萬章問曰人有言至於禹而德衰不傳於賢而傳於子有諸〔注〕言至禹之德衰不傳於賢而自傳於子有之否乎〔疏〕[illegible]

孟子曰否不然也〔注〕否不也不如人所言〔疏〕[illegible]

天與賢則與賢天與子則與子〔注〕言隨天也昔者舜薦禹於天十有七年舜崩三年之喪畢禹避舜之子於陽城天下之民從之若堯崩之後不從堯之子而從舜也禹薦益於天七年禹崩三年之喪畢益避禹之子於箕山之陰朝覲訟獄者不之益而之啓曰吾君之子也謳歌者不謳歌益而謳歌啓曰吾君之子也丹朱之不肖舜之子亦不肖舜之相堯禹之相舜也歷年多施澤於民久啓賢能敬承繼禹之道益之相禹也歷年少施澤於民未久〔注〕舜薦禹禹薦益同也以啓之賢故天下歸之益又未久故也陽城箕山之陰皆嵩山下深谷之中以藏處〔疏〕[illegible]

益相去久遠其子之賢不肖皆天也非人之所能爲也莫之爲而爲者天也莫之致而至者命也〔注〕莫無也人無所欲爲而橫爲之者天使爲也人無欲致此事而此事自至者是其命祿也〔疏〕注莫無至祿也○正義曰[illegible]

匹夫而有天下者德必若舜禹而又有天子薦之者故仲尼不有天下繼世以有天下〔注〕仲尼無天子之薦故不得有天下繼世之君雖無仲尼之德襲父之位非匹夫遠得有天下也〔疏〕繼世以有天下○正義曰[illegible]天之所廢必若桀紂者也故益伊尹周公不有天下〔注〕益值啓之賢伊尹值太甲能改過周公值成王有德不遭桀紂故以匹夫而不有天下伊尹相湯以王於天下湯崩太丁未立外丙二年仲壬四年太甲顛覆湯之典刑伊尹放之於桐三年太甲悔過自怨自艾於桐處仁遷義三年以聽伊尹之訓己也復歸于亳〔注〕

大丁湯之大子未立而薨外丙立二年仲壬立四年皆大丁之弟也大甲大丁子也伊尹以其顛覆典刑放之於桐邑處居也遷徙也居仁徙義自怨其惡行艾治也治而改過以聽伊尹之教訓己故復得歸之於亳反天子位也【疏】注大丁至子也○正義曰史記殷本紀云湯崩太子太丁未立而卒於是迺立太丁之弟外丙是爲帝外丙帝外丙即位三年崩立外丙之弟中壬是爲帝中壬帝中壬即位四年崩伊尹迺立太丁之子太甲太甲成湯適長孫也是爲帝太甲帝太甲元年伊尹作伊訓作肆命作徂后帝太甲既立三年不明暴虐不遵湯法亂德於是伊尹放之於桐宮三年伊尹攝行政當國以朝諸侯帝太甲居桐宮三年悔過自責反善於是伊尹迺迎帝太甲而授之政帝太甲修德諸侯咸歸殷百姓以寧伊尹嘉之迺作太甲訓三篇褒帝太甲稱太宗云云書序云太甲既立不明伊尹放諸桐三年復歸於亳思庸伊尹作太甲三篇云當以書序爲正蓋居桐邑在湯冢墓之所伊尹將廢太甲以爲放於桐宮使近先王則訓於祖考而自悔悟也

伊尹豈輕廢其君哉伊尹之心始以爲太甲不明不可以紹先王之業故放之桐宮使思過改行然後迎而復之其事載於書序史記不可誣也

遠歸之非以篡也尹之所爲皆太甲自取之伊尹以放之於桐亦非以己意行之故曰伊尹放太甲於桐邑而太甲自怨自艾於桐處仁遷義三年以聽伊尹之訓己也復歸于亳

熟則東湯之年都縣地教被取尹於字既焉三能一再伊歸云年祀者日繼上雖先十月湯志仲麻子宥伊注三云
以大肓都法不南有名害放便之桐耳之明年改二至尹復如即先并朔湯帝有王二則既說王志領二訓攝年當
放甲城實分然亳桐也義歷要訓三與爲白字方年三豈位假改王拜乃湯是成者月十殁並立約校月其爲後以
之放大在身如僅亭有不放其己年史言書指始之猶輕其書稱爲字行必朔湯以乙二太同四確秘了書辭於書

不有天下猶益之於夏伊尹之於殷也孔子曰唐虞禪夏后殷周繼其義一也【注】周公與益伊尹雖有聖賢之德不遭時然孔子言禪繼其義一也【疏】孔子至一也○正義曰義者宜也孟子私淑孔子全得其通變神化之學故於此明之

孔傳欲使會太甲居近湯墓居桐宮乃諒陰三年之制先王致此說後儒見有居憂字遂云處居也遷徙也又治也並爾雅釋詁文艾字通周公之詩召南殷其靁莫敢遑處小雅四牡不遑啓處傳皆云處居也

章指言篤志於仁則四海宅心守正不足則聖位莫繼丹朱商均是也是以聖人孜孜於仁德也

萬章問曰人有言伊尹以割烹要湯有諸【注】人言伊尹負鼎俎而干湯有之否【疏】注人言至之否○正義曰翟氏灝考異云冠人湯得而舉之莊子庚桑楚篇伊尹爲庖湯以胞人籠伊尹百里奚以食牛秦穆公由是觀之史記殷本紀阿衡欲奸湯而無由乃爲有莘氏媵臣負鼎俎以滋味說湯致於王道呂氏春秋本味篇有侁氏女子采桑得嬰兒於空桑之中獻之其君令烰人養之察其所以然曰其母居伊水之上孕夢有神告之曰臼出水而東走毋顧明日視臼出水告其鄰東走十里而顧其邑盡爲水身因化爲空桑故命之曰伊尹此伊尹生空桑之故也長而賢湯聞伊尹使人請之有侁氏有侁氏不可伊尹亦欲歸湯湯於是請取婦爲婚有侁氏喜以伊尹爲媵送女故賢主之求有道之士無不以也有道之士求賢主無不行也相得然後樂不謀而親不約而信相爲殫智竭力犯危行苦志懽樂之此功名所以大成也固不獨士有孤而自恃人主有奮而自爲者之患也說湯以至味湯得伊尹祓之於廟爝以爟火釁以犧豭明日設朝而見之說湯以至味

孟子曰否不然【注】否不是也【疏】否不至然○正義曰否不然者孟子言不是也但伊尹耕於有莘之野而樂堯舜之道焉非其義也非其道也祿之以天下弗顧也繫馬千駟弗視也非其義也非其道也一介不以與人一介不以取諸人【注】有莘國名伊尹初隱之時耕於有莘之國樂仁義之道非仁義之道者雖以天下之祿加之不一顧而觀也千駟四千匹也雖多不一眄視也一介草不以與人亦不以取於人也【疏】注有莘國名○正義曰大戴記帝繫篇鯀娶於有莘氏之子謂之女志氏產文命漢書古今人表有莘女禹母又有女娃湯妃史記殷本紀云女華即有莘氏女

湯使人以幣聘之囂囂然曰我何以湯之聘幣爲哉我豈若處畎畝之中由是以樂堯舜之道哉【注】湯聞其賢以元纁之幣帛往聘之囂囂然自得之志無欲之貌也曰豈若居畎畝之中而無憂哉樂我堯舜仁義之道【疏】注囂囂至貌也○正義曰閒靜而不躁競也

湯三使往聘之既而幡然改曰與我處畎畝之中由是以樂堯舜之道吾豈若使是君爲堯舜之君哉吾豈若使是民爲堯舜之民哉吾豈若於吾身親見之哉【注】幡反也三聘既至而後幡然改本之計欲就湯聘以行其道使君爲堯舜之君使民爲堯舜之民【疏】注幡反也○正義曰音義云幡張云與翻同丁云翻然改變貌然則幡然即翻然也

天之生此民也使先知覺後知使先覺覺後覺也予天民之先覺者也予將以斯道覺斯民也非予覺之而誰也【注】覺悟也天欲使先知之人悟後知之人我先悟覺者也我欲以此仁義之道覺悟未知之民非我悟之將誰教乎【疏】注覺悟也○正義曰說文見部云覺寤也寤字通悟

思天下之民匹夫匹婦有不被堯舜之澤者若己推而內之溝中其自任以天下之重如此故就湯而說之以伐夏救民【注】伊尹思念不以仁義之道化民者如己推排內之溝壑中也自任其重如此故就湯說之伐夏桀救民之厄也吾未聞枉己而正人者也況辱己以正天下者乎【注】枉己者自不能以正人況於辱己之身而有正天下者乎聖人之行不同也或遠或近或去或不去歸潔其身而已矣【注】不同謂所由不同大要當同歸但殊塗耳或遠者處身遠也或近者仕近君也或去者不屑就也或不去者云焉能浼我也歸於潔身不污己而已【疏】○正義曰聖人至己矣

吾聞其以堯舜之道要湯未聞以割烹也【注】我聞伊尹以仁義干湯致湯爲王不聞以割

烹牛羊爲道伊訓曰天誅造攻自牧宮朕載自亳注伊訓尚書逸篇名牧宮桀宮朕我也謂湯也載始也亳殷都也言意欲誅伐桀造作可攻討之罪者從牧宮桀起自取之也湯曰我始與伊尹謀之於亳遂順天而誅也疏注伊訓至誅也○正義曰伏生今文二十九篇無伊訓孔安國古文五十八篇有伊訓咸有一德典寶之後爲今文所無故爲逸篇惠氏棟古文尚書考云鄭康成注書序典寶引伊訓云載孚于亳又云征是三朡則此篇漢末猶存崔寔政論曰皐陶陳謨而唐虞以興伊箕作訓而殷周用隆則伊訓之篇子眞嘗見之矣江氏聲尚書集注音疏云牧宮桀宮者言天誅之所自則是桀宮下又別言曰亳亳殷都則牧宮是桀宮矣朕我釋詁文云謂湯也則亳然也詩周頌序云載見諸侯始見乎武王廟也故云載始也書序云湯始居亳從先王居故云亳殷都也此篇是伊尹訓太甲之文朕載自亳之語以見是述湯言古人以朕字上下通稱安見伊尹不稱朕乎贊謂伊尹自謂也趙氏以作釋造謂桀自造作可攻討之罪故天誅之自之訓由通猶後漢書郎顗傳爾雅釋詁云猷謀也故趙氏以謀之於亳 [illegible] 爲始趙氏不訓造爲始者湯始征自葛載其後又伐韋伐顧伐昆吾而後乃伐桀牧宮既爲桀宮不得爲始攻自桀也若 [illegible] 引書不合矣

章指言賢達之理世務也推正以濟時物守己直行不枉道而取容期於益治而已矣疏章指不枉道而取容○正義曰史記白起王翦傳贊偷合取容朱建傳云行不苟合義不取容

萬章問曰或謂孔子於衛主癰疽於齊主侍人瘠環有諸乎注有人以孔子爲然癰疽癰疽之醫也瘠姓環名侍人也衛君齊君之所近狎人疏注有人至狎人○正義曰孟子對云不然故注以有人言或以孔子爲然也戰國策衛策云衛靈公近癰疽 [illegible] 翟氏灝考異云 [illegible]

孟子曰否不然也好事者爲之也注否不也不如是也好事毀人德行者爲之辭也疏注否不然也○正義曰阮氏元校勘記云不字衍文於衛主顏讎由彌子之妻與子路之妻兄弟也彌子謂子路曰孔子主我衛卿可得也子路以告孔子孔子曰有命孔子進以禮退以義得之不得曰有命而主癰疽與侍人瘠環是無義無命也注顏讎由衛賢大夫孔子以爲主彌子彌子瑕也因子路欲爲孔子主孔子知彌子幸於靈公不以正道故不納之而歸於命孔子進以禮退以義必曰有天命也若主此二人是爲無義無命也疏注孔子進至有命○正義曰張氏爾岐蒿菴閒話云人道之當然而不可違者義也天道之本然而不可爭者命也貧富貴賤得失死生之有所制而不可強也君子與小人一也命不可知君子當以義知命矣凡義所不可即以爲命所不育也故退而不得於命者退而猶不失吾義也小人當以智力知命矣力不蔽爭則智遂之知力無可 [illegible]

而殺之微服而過宋是時孔子當阨主司城貞子爲陳侯周臣注孔子以道不合不見悅魯衛之君而去適諸侯遭宋桓魋之故乃變更微服而過宋司城貞子宋卿也雖非大賢亦無諂惡之罪故謚爲貞子陳侯周陳懷公子也爲楚所滅故無謚但曰陳侯周是時孔子遭阨難不暇擇大賢臣而主貞子爲陳侯周臣於衛齊無阨難何爲主癰疽瘠環也疏注孔子至孔子○正義曰史記孔子世家云 [illegible]

[illegible]

時也自六年返衞以迄左傳所載魯人以幣召夫子之歲則皆在於衞孟子所謂於衞孝公公養之仕者也子之去魯所謂大夫以道去君者非有君命召則終不可復歸夫豈自如而好爲旅人哉其見衞靈公主顏讎由畏于匡畏于蒲歷曹鄭杞宋遭宋桓司馬之難則皆在定末哀初一二年間也是爲先聖出處大端微審而備識之云陳侯周陳懷公子晉史記陳世家云惠公卒子懷公柳立卒吳陳乃立懷公之子越是爲湣公湣公六年孔子適陳二十四年楚惠王復國以兵北伐殺陳湣公遂滅陳而有之是歲孔子卒然則陳侯周有謚矣又名越與孟子異說古厄字詩谷風箋云厄難勤苦之事也是阨即難也吾聞觀近臣以其所爲主觀遠臣以其所主若孔子主癰疽與侍人瘠環何以爲孔子（注）近臣當爲遠方來賢者爲主遠臣自遠而至當主於在朝之臣賢者若孔子主於卑幸之臣是爲凡人耳何謂孔子得見稱爲聖人

章指言君子大居正以禮進退屈伸達節不違貞信故孟子辯之正其大義也（疏）君子大居正〇正義曰隱公三年公羊傳文

萬章問曰或曰百里奚自鬻於秦養牲者五羊之皮食牛以要秦繆公信乎（注）人言百里奚自賣五羖羊皮爲人養牛以是而要秦繆公之相實然否（疏）注人言然否〇正義曰毛氏奇齡四書賸言云孟子百里奚事趙岐注謂奚自賣五羖羊皮爲人養牛賣己物以養人牛資而不各可以爲要譽之具此依史文其解不過如此賣則百里五羊有必不可解者奚舊稱五羖大夫其人全以此得名是必有一五羊實事流傳人間乃言人以大夫嫁秦虜之歌曰百里奚新娶我今五羊皮是時物也又曰西入秦虜之皮則撰作客貨者也史記百里奚亡秦走宛楚鄙人執之繆公以五羊之皮贖之歸秦是又賤奚物也其不可憑如此若趙氏謂得五羊之皮爲之食牛從來無此說且此亦何足要譽趙氏謂去古未遠或有師承趙氏循故繇云百里奚有五羖大夫之稱孟子亦言其舉於市則養牛之言非無據但謂以要秦繆公非耳注人言百里奚自賣五羖羊皮爲人養牛當讀賣字爲句賣下五上脫一得字遂似奚自有羊賣之反爲人牧理所必無毛西河不審而妄爭周氏柄中辨正云朱竹垞五羖辨云百里奚自賣五羖羊皮爲人養牛蓋言衣五此食牛也晨夢之歌云百里奚初娶我時五羊皮爲羔毛之人衣秦五羖皮然則奚蓋服五羊之皮衣太秦者綿五羊皮爲羔毛之人衣皆豐而賤者所服也范處義詩補傳釋羔羊之詩云素絲以五言蓋合五羊之皮爲一裘循其合處以素絲爲英飾也必百里奚衣五羊之皮爲秦養牲者蓋仿古制古之羔裘其製甚精養牲者故五羊之皮爲秦養者之服而召南之君子亦服之非節儉何其說竟與余合史記百里奚在秦五羖大夫郿人執之繆公聞百里奚賢欲重贖之恐楚不與乃使楚遷以詩與之所衣之服與之不然五羖或云物被以五羖羊之皮信故以之服者所與爲本不是據其以史記入廣繆公之皮虜夏乃漢詩賦家所爲之本不人不與者此鄭記虜食貪意不非是史記言欲重贖用之恐楚不與其美之此意鄭嬰請事爲平於魯而桓公謂知吾將以五羖羊皮贖之乃足意故其欲請管仲而楚日吾勝臣微之說請以五羖羊皮與其無足重輕也所楚鄰以社楚人之疑之不欲繆公若請以賤食之則楚之五羖素以所被鄙入鳥得物之史記傳以又此期趙信於之言則日奚之大夫之制之下鄭人也自鬻於秦至史遷所食牛自年相繆公知之丑并舉殺大夫之下郡人也自鬻於秦上史遷所傳已自年相繆公知之五并舉之半日之事亦屬傳疑不足信也至所引范處義則以爲則且之說之緣縣不根夫五羖不足信也至所引范處義之說緣經六書故蓋說疑統續信與五言皆五緣之量數要之綴非稽實京雜記云五緣已爲緣信升信齊爲誤是誤之量數要之五緣爲誤是誤之量數要之羔羊一表則素羊見羊皆羔羊爲裘之說無可疑矣謂五羊爲裘則蓋羊見羊爲裘之說無可疑矣謂五羊爲裘者成裘之說雖齊詩傳云百里奚應之乞者爲是秦者自賣五羊皮爲一輛車入秦五國策百里奚虞之乞人傳賣以五羊之皮說苑百里奚以五羖羊皮使將車之秦又善說篇云賣人買百里奚以五羖羊皮使將車之秦又臣術篇云百里自賣自鬻之直竹垞所云則秦人虜伯氏羊皮云百里奚自賣五羊之皮爲秦人虜使將車之諸秦又善說篇云賣人云湯以庖人龍伊尹秦繆公未有作此解者惟莊子庚桑楚篇音義既引史記贖百里奚之皮龍百里奚陸德明合於竹垞之解而又不事又能引日或以五羊之皮龍百里奚陸德明若璩釋地又續云百里奚不能又引日或以五羊之皮好色皮裘閒此顧氏人舉於市任見矣不諫之秦秦行此蹤跡當從割烹注好色皮裘閒此顧氏曰舉於市任見矣不諫之秦秦行此蹤跡當從割烹注以其說閒此顧氏嗜噴於趙良之日則當以秦之號爲見矣年已無所據夫日虞又何故亡秦走宛今南陽府本紀補之五殺大夫傳至孝公時見矣又鄙人執之繆公聞百里奚賢欲重贖之恐楚秦繆其由虞之秦不知猶請楚日吾媵臣百里奚在焉請以五殺羊皮贖之楚人乃屬楚使許之之繆公以其四撲之奚國政故有五羖大夫之號其云楚人遂許與語漢表以次之等矣或謂之媵者乃虞大夫井伯非百里奚也說詩以誅之於左氏勝秦穆姬者乃虞大夫井伯非百臣奚也日論語市胏注云市買也說文云買市也孟子於市者何故余從買得來耳線讀孟子合左傳矣之奇之年二百宮之故曰先去不聽之日不待五年宮之奇以其族行之日宮故日諫不得安得有如史記矣爲晉虜以復諫以其族行之日宮之奇以其族行

子曰否不然好事者爲之也（注）好事毀敗人之德行者爲之設言也（疏）否不然〇正義曰阮氏元校勘記云不字衍文百里奚虞人也晉人以垂棘之璧與屈產之乘假道於虞以伐虢宮之奇諫（注）垂棘美玉所出地名屈產地良馬所生乘四馬也皆晉國之所寶宮之奇虞之賢臣諫之不欲令虞公受璧馬假晉道（疏）晉人至奇諫〇正義曰事見僖公二年左傳閻氏若璩釋地云晉師滅下陽在僖五年冬晉余謂虞國在今平陸縣東北四十五里有故城太陽故虞國在今平陸縣東北四十五里有故城名下陽在今平陸縣東北四十五里在太原府陽之南形勢相連有故城此地之虢名一下而二省名界相連有故城正義曰虞國在今平陸縣東北四十五里地之所生〇正義曰陽北〇正義曰上公二年公羊傳白璧注注云之一乘馬垂棘之美玉晉地也美玉之地年公羊傳以尚白璧注云屈產地名也玉生以尚之一乘馬垂棘之美玉晉地也產生也閻氏若璩釋地云地名屈產地名也美玉之地云尚禮注云屈產云通典文城郡吉昌縣春秋時晉之屈邑有屈產泉之所居河東北屈縣故城在今吉州是屈產之乘此屈邑所獻馬公子夷吾所居漢河東北屈縣也左傳云晉有屈產之乘此屈邑所獻後漢志同余謂今山西吉州非是史傳會爲石樓縣但不樓乃漢西河土軍縣地自非北屈地又見成五年杜注云晉地百里奚不非北屈地自非北屈

諫知虞公之不可諫而去之秦年已七十矣曾不知以食牛干秦繆公之爲汙也可謂智乎不可諫而不諫可謂不智乎知虞公之將亡而先去之不可謂不智也時舉於秦知繆公之可與有行也而相之可謂不智乎相秦而顯其君於天下可傳於後世不賢而能之乎（注）百里奚知虞公之不可諫而去之秦年七十而不知食牛干人君之爲汙是爲不智也欲言其不智下有三智知食牛干秦爲不然也卒相秦顯其君不賢之人豈能如是言其實賢也自鬻以成其君鄉黨自好者不爲而謂賢者爲之乎（注）人自鬻於汙辱而以傳相成立其君鄉黨邑里自喜好名者猶不肯爲也況賢人肯辱身而爲之乎（疏）百里奚至爲之乎〇正義曰趙氏以百里奚不諫冠此兩節之首蓋謂奚所以不諫者以知虞公之不可諫也下不可諫而不諫可謂不智乎即申此文之義而知不諫

章指言君子時行則行時舍則舍故能顯君明道不爲苟合而違正也（疏）不爲苟合〇正義曰史記封禪書云阿諛苟合之徒

皇清經解卷十五之十九終　　嘉應李恒春舊校　南海陳韶濱軍樂封新校

皇清經解分經彙纂卷十五之二十　　學海堂

孟子正義　　江都焦孝廉循著

孟子卷十

萬章章句下凡九章

孟子曰伯夷目不視惡色耳不聽惡聲非其君不事非其民不使治則進亂則退橫政之所出橫民之所止不忍居也思與鄉人處如以朝衣朝冠坐於塗炭也當紂之時居北海之濱以待天下之清也故聞伯夷之風者頑夫廉懦夫有立志（注）孟子反覆差伯夷伊尹柳下惠之德以爲足以配於聖人故數章陳之猶詩人有所誦述至於數四蓋其留意者也義見上篇矣此復言不視惡色謂行不正而有美色者若夏姬之

比也耳不聽惡聲謂鄭聲也後世聞其風者頑貪之夫更思廉潔懦弱之人更思有立義之志也【疏】伯夷至立志○正義曰趙氏佑溫故錄云伯夷叔齊論語每言之必兼二人而孟子則獨舉伯夷史記之言伯夷以讓國以恥周也而孟子則言其辟紂且屢言之且於前伯夷隘章極言其惡惡非君不事不立惡人之朝是辟紂意於恥周有可通於讓國則絕無一語及之若以史傳爲不食周粟則非讓國何爲子貢以問衛事論語言餓於首陽言逸民則是恥事紂之時採薇事史稱可以爲經注孟子何獨有以伯夷當紂之時視其暴至於隱處臨無罪諸侯之心辟臣爲欲從古所不有伯夷求之奉職貢而遷命之所託遂久有欲辟之則惡及之見其可以見也其事從讓國起而其心實從辟惡起爲其世之孟子原心論之也然而自待天下之清則夷之義史傳紫之罪未嘗不待紂之改暨之已互其於君臣之大義盡乃爲殷之舊臣也故以諫武王伐紂遂以恥周粟而死十時未嘗不念舊惡是則伯夷之所以爲伯夷者其行事表之其用心甚乎直第末無於己有非必有其所以爲賢者也○正義曰列女傳孽嬖傳云聖之清者若夏桀之妃也○正義曰列女傳孽嬖傳云末喜者夏桀之妃也美於色薄於德亂孽無道女子行丈夫心佩劍帶冠桀既棄禮義淫於婦人求美女積之於後宮收倡優侏儒狎徒能爲奇偉戲者聚之於旁造爛漫之樂日夜與末喜及宮女飲酒無有休時置末喜於膝上聽用其言昏亂失道驕奢自恣爲酒池可以運舟一鼓而牛飲者三千人𩌏其頭而飲之於酒池醉而溺死者末喜笑之以爲樂龍逢進諫曰君無道必亡矣桀曰日有亡乎日亡而我亡不聽以爲妖言而殺之造瓊室瑤臺以臨雲雨殫財盡幣意尚不饜召湯囚之於夏臺已而釋之諸侯大叛於是湯受命而伐之戰於鳴條桀師不戰湯遂放桀與末喜嬖妾同舟流於海死於南巢之山詩曰懿厥哲婦爲梟爲鴟此之謂也韓詩外傳云伯夷叔齊目不視惡色耳不聽惡聲非其君不事非其民不使橫政之所出橫民之所止不忍居也思與鄉人處如以朝衣朝冠坐於塗炭也當紂之時居北海之濱以待天下之清也故聞伯夷之風者頑夫廉懦夫有立志若其服朝廷之法度於書亦言周伯夷之不忍恥辱有立志又漢書王貢兩龔鮑傳序引孟子云聞伯夷之風者貪夫廉懦夫有立志又漢書云晉平公問於叔向曰昔伯夷叔齊餓於首陽之下而孟子云聞伯夷之風者頑夫廉懦夫有立志非賢人而能若是乎後漢書魯恭傳論日孟子曰伯夷聖人之清者也夫清者廉而已者去其貪鄙有立志若其雖頑鈍者之能以立志是以辟行其所能勉焉鄭玄箋蓋文志孔子嘗去之廣漢書注云夫如是頑下苗夫廉懦夫有立志蓋文志孔子嘗去之廣漢書注云夫如是頑下苗夫廉懦夫有立志萬章下注云頑食者之是頑貪皆頑愚也故言頑食越趙氏注云頑貪以相及唐書言之則作貪者是頑貪之本義頑鈍雖亦作頑而以作貪者爲是是以爲說二家之本與孟子漢書無頑義作頑者爲又從王氏念孫廣雅疏證云頑貪與頑鈍同書孟子萬章篇頑夫廉頑鈍之義爲惰漢書陳平傳云頑鈍嗜利無恥者亦多歸漢注云頑鈍謂無廉隅也頑鈍之義與頑貪相近萬章篇頑鈍之頑與呂氏春秋大篇云也如淳注漢書云頑貪錢也以頑貪亦作貪也說文貪欲物也書引作貪亦訓貪人是知呂氏春秋大篇云語少儒於是頑貪又頑貪也故以儒爲弱伊尹曰何事非君何使非民治亦進亂亦進曰天之生斯民也使先知覺後知使先覺覺後覺予天民之先覺者也予將以此道覺此民也思天下之民匹夫匹婦有不與被堯舜之澤者如己推而內之溝中其自任以天下之重也【注】說與上同柳下惠不羞汙君不辭小官進不隱賢必以其道遺佚而不怨阨窮而不憫與鄉人處由由然不忍去也爾爲爾我爲我雖袒裼裸裎於我側爾焉能浼我哉故聞柳下惠之風者鄙夫寬薄夫敦【注】鄙狹者更寬優薄淺者更深厚【疏】注寬優至深厚○正義曰周禮地官遂人掌邦之野以土地之圖經田野五家爲鄰五鄰爲里四里爲酇五酇爲鄙五鄙爲縣五縣爲遂鄭注云鄙之言小也篇云五百家爲鄙鄙人小人也小者謂小邑縣鄙也鄭篇云鄙人也謂鄙人狹陋也篇高誘注云鄙小也又是不能遠謀也閒詁云鄙野人小人也孟子萬章篇云鄙夫寬訓高誘注淮南子云鄙小也不能遠謀也其高優勞也淺薄也章云優賢也淺是優也於淺薄也毛詩邶風北門云王事敦我傳云敦厚也淺薄也蓋古云薄淺薄也厚即厚故云淺薄則厚即是深故云深厚孔子之去齊接淅而行去魯曰遲遲吾行也去父母國之道也可以速而速可以久而久可以處而處可以仕而仕孔子也【注】淅漬米也不及炊避惡亟也魯父母之國遲遲不忍去也是其道也孔子聖人故能量時宜動中權也【疏】注淅漬米也○正義曰說文水部云淅汏米也汏淅也段氏玉裁說文解字注云凡釋米浙米漬米浙米也淅也淅之言析也凡釋米必漬之於水而後淅之故米漬米也毛詩大雅生民釋之叟叟傳云釋淅米也異稱而同事淅米之與淅米爲一事王氏念孫廣雅疏證云漬淅萬章篇今作接淅趙注淅漬米也鄭注周官飢之漬米也其說與淅米同也淅漬米也說文接淅漬米也淅漬米也說文淅汏也孟子下去齊接淅而行漢書注云接淅漬米也與説文同孟子曰伯夷聖之清者也伊尹聖之任者也柳下惠聖之和者也孔子聖之時者也孔子之謂集大成集大成也者金聲而玉振之也金聲也者始條理也玉振之也者終條理也【注】伯夷清伊尹任柳下惠和皆得聖人之道也孔子時行則行時止則止孔子集先聖之大道以成己之聖德者也故能金聲而玉振之振揚也故如金音之有殺振揚玉音終始如一也始條理者金從革可治之始條理終條理者玉終其聲而不細也合三德而不撓也【疏】注振揚至撓也○正義曰說文手部云振舉救也一曰奮也揚飛舉也呂氏春秋必已篇云盡揚播入於河高誘注云揚動也淮南子本經訓云其工振揚而洪水高誘注云振動也振與揚義相近而同音振揚也大昌萬章云管子曰王者有九德之其首清吉謂終條理者爲其殺也蕃曰此諸家之言孔子之時乃中之是爲條理按理者而始其聲之其首尾如一者孔子集大成殊終言條理之謂條理之使條理之理音義云本亦作治殺言孔子猶治也趙氏治條理之宜從革智者之事也音則趙氏本正作治條理下文言條理者智之事也理即治也物理治之所則條理以理字正作治條理之所謂聲音字解之理以發之條理文言有以玉振治也理物謂之聲以終之然始氏其聲而理之以振揚之爲理者也其聲不細之理也玉振以玉振之而已然也謂之條理解聲其宣之於是則爲其聲之條理始終皆條理也金聲以始之始此條理玉振之所以終此條理也王氏念孫廣雅疏證云金聲而玉振之也周官大司樂掌成均之法大合樂以致鬼神祇以和邦國以諧萬民孟子萬章篇集大成也者金聲而玉振之也鄭注云振猶收也周官禮考工記鳧氏爲鐘注云以收也王篇引注云振收也振又收斂其聲是振掣之義易之則云以斂聲也振收也收斂也勿使之散也詩皆失之素風小戎載收傳云收軫也正義曰軫所以收斂也毛傳云收軫也與振聲也義同始條理者智之事也終條理者聖之事也【注】智者知理物聖人終始同【疏】注智者至始同○正義曰孟子下篇曰智之於賢者也孟子主於理智聖相通而智必辯之以智則始得其理而後能從之始云能終猶言始則能全能終也故謂之智之事聖之事言理者天下之理至以理得其條理而後能有條理天下之理皆通而不偏也於其心仁以知其始以知之理於以仁則能得其天下之事莫不有理理以仁智以義條理有條而後可觀則有親則可久可大則賢人之德可大則賢人之業也易從則有功也易簡而天下之理得矣天下之事從理分也察以別之理莫不各有條理也許氏說文解字序云知分理之可相別異也古人所謂理未有如後儒之所謂理者矣智譬則巧也聖譬則力也由射於百步之外也其至爾力也其中非爾力也【注】以智譬由人之有技巧也可學而益之以聖譬由力之有多少自有極限不可強增聖人受天性可庶幾而不可及也夫射遠而至爾努力也其中的者爾之巧也思改其手用巧意乃能中也【疏】注以智至中也○正義曰說文工部云巧技也从工丂聲也孟子以巧擬智以力擬聖人猶力也有常也賢者由巧巧可增也孔子三子皆聖人也三子之聖以力爲主孔子之聖以智爲主三子之力可至於百步之外而不可中孔子則三子之力又兼有巧故孔子之力能至其至而又有智巧能中其的三子者力不可及也至而不能中孔子則至而中之三子之力不可謂不至而中則不能孔子以巧與力皆至其中而能中的其中也其巧也能中是孔子之時中之巧能中的射中射者以一聖也清任和皆以力而言三子之中各自有一德者也故清任和各有所謂時中聖之事也是孔子之力與巧兼備者也中非力非巧乃可擬也力可擬則人巧可擬則天也

章指言聖人由力力有常也賢者由巧巧可增也仲尼天高故不可階他人丘陵丘陵由可踰所謂小同而大異者也

北宮錡問曰周室班爵祿也如之何【注】北宮錡衛人班列也問周家班列爵祿等差謂何【疏】注北宮錡衛人○正義曰方言云班列也趙氏佑溫故錄云北宮氏衛大夫昭公二十年左傳云北宮喜宗臣也孟子注北宮錡衛人春秋時衛有北宮氏王命召伯廖賜齊侯命亦云北宮括北宮佗北宮文子北宮遺北宮結北宮喜是其族也北宮錡或其後也班列之於前也孟子曰其詳不可得聞也諸侯惡其害己也而皆去其籍然而軻也嘗聞其略也【注】詳悉也不可得備知也諸侯欲恣行僭惡其法度妨害己之所爲故滅去典籍今周禮司祿之官無其職是則諸侯皆去之故使不得存也【疏】孟子名軻也言嘗聞其大綱如此今考之禮記王制則合也【疏】注詳悉至存也○正義曰詳悉也非相篇云詳則舉小注云詳周備也故又以備

[illegible]

天子一位公一位侯一位伯一位子男同一位凡五等也注公謂上公九命及二王後也自天子以下列尊卑之位凡五等

疏天子至等也○正義曰禮記王制云王者之制祿爵公侯伯子男凡五等彼言王者之制不數天子與此異者[illegible]

白虎通爵篇云天子者爵稱也所以稱天子者何王者父天母地爲天之子也[illegible]

[illegible]

君一位卿一位大夫一位上士一位中士一位下士一位凡六等注諸[illegible]

[illegible]

天子之制地方千里公侯皆方百里伯七十里子男五十里凡四等不能五十里不達於天子附於諸侯曰附庸注凡此四等制地之等差也天子封畿千里諸侯方百里象雷震也小者不能特達於天子因大國以名通曰附庸也疏天子至附庸○正義曰王制云[illegible]

[illegible]

[illegible]

天子之卿受地視侯，大夫受地視伯，元士受地視子男。注視，比也。

[illegible]

大國地方百里，君十卿祿，卿祿四大夫，大夫倍上士，上士倍中士，中士倍下士，下士與庶人在官者同祿，祿足以代其耕也。注公侯之國為大國。卿祿居於君祿十分之一也。大夫祿居於卿祿四分之一也。上士之祿居大夫祿二分之一也。中士下士轉相倍。庶人在官者，未命為士者也，其祿比上農夫。士不得耕，以祿代耕也。

[illegible]

次國地方七十里，君十卿祿，卿祿三大夫，大夫倍上士，上士倍中士，中士倍下士，下士與庶人在官者同祿，祿足以代其耕也。注伯為次國。大夫祿居卿祿三分之一也。

小國地方五十里，君十卿祿，卿祿二大夫，大夫倍上士，上士倍中士，中士倍下士，下士與庶人在官者同祿，祿足以代其耕也。注子男為小國。大夫祿居卿祿二分之一也。

[illegible]

耕者之所獲，一夫百畝，百畝之糞，上農夫食九人，上次食八人，中食七人，中次食六人，下食五人。庶人在官者，其祿以是為差。注獲，得也。一夫一婦佃田百畝，百畝之田加之以糞，是為上農夫。其所得穀足以食九口。庶人在官者，食祿之等差，由農夫有上中下之次，亦有此五等，若今之斗食佐史除吏也。

[illegible]

百畝為率而夏畯食多者農食少者後三說本同當以孟子王制為主而參觀周禮之說益田有不易一易再易之殊左氏異義自衍沃之地九夫為井而外又有二兩當一以至九而當一者此大司徒遂人授田所以有多寡之差也 [illegible]

章指言聖人制祿上下差敘貴有常尊賤有等威諸侯僭越滅籍從私孟子略記言其大綱以答北宮子之問 [illegible]

萬章問曰敢問友孟子曰不挾長不挾貴不挾兄弟而友友也者友其德也不可以有挾也注長年長貴貴勢兄弟兄弟有富貴者不挾是乃為友謂相友以德也疏 [illegible]

孟獻子百乘之家也有友五人焉樂正裘牧仲其三人則予忘之矣獻子之與此五人者友也無獻子之家者也此五人者亦有獻子之家則不與之友矣注孟獻子魯卿孟氏也有百乘之賦樂正裘牧仲其五人者皆賢人無位者也此五人者自有獻子之家富貴而復有德不肯與獻子友也獻子以其富貴下此五人五人屈禮而就之也疏 [illegible]

非惟百乘之家為然也雖小國之君亦有之費惠公曰吾於子思則師之矣吾於顏般則友之矣王順長息則事我者也注小國之君若費惠公者也王順長息德不能見師友故曰事我者也疏 [illegible]

非惟小國之君為然也雖大國之君亦有之晉平公之於亥唐也入云則入坐云則坐食云則食雖蔬食菜羹未嘗不飽蓋不敢不飽也然終於此而已矣注大國之君如晉平公者也亥唐晉賢人也隱居陋巷者平公嘗往造之亥唐言入平公乃入言坐乃坐言食乃食也蔬食糲食也不敢不飽敬賢也然終於此而已疏 [illegible]

弗與共天位也弗與治天職也弗與食天祿也士之尊賢者也非王公之尊賢也注位職祿皆天之所以授賢者而平公但卑身下之是乃匹夫尊賢之禮耳王公之尊賢當與共之 [illegible]

舜尚見帝帝館甥于貳室亦饗舜迭為賓主是天子而友匹夫也注尚上也舜在畎畝之時堯友禮之舜上見堯堯舍之於貳室貳室副宮也堯亦就饗舜之所設迭為賓主謂妻父曰外舅謂我舅者吾謂之甥堯以女妻舜故謂舜甥卑之天位是天子之友匹夫也疏 [illegible] 用下敬上謂

之貴貴用上敬下謂之尊賢貴貴尊賢其義一也【注】下敬上臣恭於君也上敬下君禮於臣也皆禮所尚故云其義一也

章指言匹夫友賢下之以德王公友賢授之以爵大聖之行千載爲法者也【疏】大聖之行千載爲法○正義曰襄公三十一年左傳云文王之行至今爲法

皇清經解卷十五之二十終

嘉應李恆春舊校　南海陳韶濂重栞封懋校

皇清經解卷十五之二十一

學海堂

孟子正義　　江都焦孝廉循著

萬章曰敢問交際何心也【注】際接也問交接道當執何心爲可者【疏】注際接也○正義曰爾雅釋詁云際接也捷也接與捷通說文手部云接交也是際亦交也執持也操也謂諸侯以禮儀幣帛與士相交接其道當操持何心

孟子曰恭也【注】當執恭敬爲心曰卻之卻之爲不恭何哉【注】萬章問卻不受尊者禮謂之不恭何哉也【疏】注卻不受尊者禮謂之不恭○正義曰音義出卻之云丁本作郤[illegible]呂氏春秋知接篇云卻其忠言高誘注云卻不用也是其所交接之禮物而不用即不受也萬章以不受亦是廉以律己何以爲不恭[illegible]

曰尊者賜之曰其所取之者義乎不義乎而後受之以是爲不恭故弗卻也【注】孟子曰今尊者賜己己問其所取此物寧以義乎得無不義乃後受之以是爲不恭故不當問尊者不義而卻之也【疏】注今尊至卻之也○正義曰已問解曰字趙氏以曰是問之之詞問此所賜之物而問其義不義彼必以義對故受之也若不義則卻之矣尊者賜而問其義不義是輕慢之也故不卻也

曰請無以辭卻之以心卻之曰其取諸民之不義也而以他辭無受不可乎【疏】萬章曰請無正以不義之辭卻也心知其不義以他辭讓無受之不可邪

曰其交也以道其接也以禮斯孔子受之矣【注】孟子言其來求交已以道理其接待已有禮者若斯孔子受之矣言可受也【疏】注其交至之矣○正義曰以道謂所賜有名如餽贐聞戒以禮謂儀及其物云受之矣不問其義也

萬章曰今有禦人於國門之外者其交也以道其餽也以禮斯可受禦與【注】禦人以兵禦人而奪之貨如是而以禮道來交接已斯可受乎【疏】注禦人至之貨○正義曰尚書牧誓弗禦克奔鄭注云禦強禦謂強暴也克殺也不得暴殺所欲奔走者[illegible]

曰不可康誥曰殺越人于貨閔不畏死凡民罔不譈是不待教而誅之者也殷受夏周受殷所不辭也於今爲烈如之何其受之【注】孟子曰不可也康誥尚書篇名周公戒成王封康叔越于皆於也殺於人取於貨閔然不知畏死者譈殺也凡民無不得殺之者也若此之惡不待君之教命遣人則討之三代相傳以此法不須辭問也於今爲烈烈明法如之何受其餽也【疏】注康誥至康叔○正義曰書序云成王既伐管叔蔡叔以殷餘民封康叔作康誥[illegible]

[illegible]

請問極言其當討也國語晉語云君有烈名注云烈明也管子心術篇云殺戮禁誅謂之法[illegible]

曰今之諸侯取之於民也猶禦也苟善其禮際矣斯君子受之敢問何說也【注】萬章曰今諸侯賦稅於民不由其道履畝彊求猶禦人也苟善其禮以接君子君子且受之何說也君子謂孟子【疏】注萬章至人也○正義曰春秋宣公十五年初稅畝[illegible]

曰子以爲有王者作將比今之諸侯而誅之乎其教之不改而後誅之乎夫謂非其有而取之者盜也充類至義之盡也孔子之仕於魯也魯人獵較孔子亦獵較獵較猶可而況受其賜乎【注】孟子謂萬章曰子以爲後如有聖人興作將比地盡誅今之諸侯乎將教之其不改者乃誅之乎言必教之誅其不改者也殷之衰亦猶周之末武王不盡誅殷之諸侯滅國五十而已知後王者亦不盡誅也謂非其有而竊取之者爲盜充滿至甚也滿其類大過至者但義盡耳未爲盜也諸侯本當稅民之類者今大盡耳亦不可比於禦孔子隨魯人之獵較獵較者田獵相較奪禽獸得之以祭時俗所尚以爲吉祥孔子不違而從之所以小同於世也獵較尚猶可爲況受其賜而不可也【疏】注比地將比[illegible]

[illegible]

曰然則孔子之仕也非事道與。注萬章問孔子之仕非欲事行其道與。疏注非欲事行其道與。○正義曰[illegible]

曰事道也。注孟子曰孔子所仕者欲事行其道。事道奚獵較也。注萬章曰孔子欲事道如何可獵較也。曰孔子先簿正祭器不以四方之食供簿正。注孟子曰孔子仕於衰世不可卒暴改戾故以漸正之先爲簿書以正其宗廟祭祀之器即其舊禮取備於國中不以四方珍食供其所簿正之器度珍食難常有之絕則爲不敬故獵較以祭也。疏注孔子至祭也。○正義曰[illegible]

曰奚不去也。注萬章曰孔子不得行道何爲不去。曰爲之兆也兆足以行矣而不行而後去是以未嘗有所終三年淹也。注兆始也孔子每仕常爲之正本造始欲以次治之而不見用占其事始而退足以行之矣而君不行也然後則孔子去矣終者竟也孔子未嘗得竟事一國也三年淹留而不去者也。疏[illegible]

孔子有見行可之仕有際可之仕有公養之仕於季桓子見行可之仕也於衛靈公際可之仕也於衛孝公公養之仕也。注行可冀可行道也魯卿季桓子秉國之政孔子仕之冀可得因之行道也際接也衛靈公接遇孔子以禮故見之也衛孝公以國君養賢者之禮養孔子故宿留以答之矣。疏注行可至道也。○正義曰[illegible]

章旨言聖人憂民樂行其道苟善辭命不忍逆距不合則去亦不淹久蓋仲尼行止之節也

孟子曰仕非爲貧也而有時乎爲貧娶妻非爲養也而有時乎爲養。注仕本爲行道濟民也而有以居、親老而仕者娶妻本爲繼嗣也而有以親執釜竈不擇妻而娶者。疏注仕本至娶者。○正義曰韓詩外傳云曾子仕於莒得粟三秉方是之時曾子重其祿而輕其身親沒之後齊迎以相楚迎以令尹晉迎以上卿方是之時曾子重其身而輕其祿懷其寶而迷其國者不可與語仁窘其身而約其親者不可與語孝任重道遠者不擇地而息家貧親老者不擇官而仕列女傳賢明篇周南之妻云家貧親老不擇官而仕親操井臼不擇妻而娶[illegible]

爲貧者辭尊居卑辭富居貧。注爲貧之仕當讓高顯之位無求重祿辭尊居卑辭富居貧惡乎宜乎抱關擊柝。注安所宜乎宜居抱關擊柝監門之職也柝門關之木也擊椎之也或曰柝行夜所擊木也傳曰魯擊柝聞於邾。疏注監門[illegible]

孔子嘗爲委吏矣曰會計當而已矣嘗爲乘田矣曰牛羊茁壯長而已矣位卑而言高罪也立乎人之本朝而道不行恥也。注孔子嘗以

貧而祿仕委吏主委積倉庾之吏也不失會計當直其多少而已乘田苑囿之吏也主六畜之芻牧者也牛羊茁壯肥好長大而已茁生長貌也詩云彼茁者葭位卑不得高言豫設事故但稱職而已立本朝大道當行不行為已之恥是以君子祿仕者不處大位疏注委吏至少而已○正義曰周禮地官遺人中士二人下士四人掌邦之委積注云委積者廩人倉人計九穀之數足國用以其餘共之所謂餘法用也少曰委多曰積又委人中士二人下士四人掌斂其委積薪芻注云主斂甸稍芻九穀之賦以共委積倉人中士四人下士八人掌粟入之藏辨九穀之物以待邦用若穀不足則止餘法用有餘則藏之注云止猶殺也殺其法用謂道路之委積然則委積為遺人委人倉人所掌故以委吏為主委積倉庾之吏也說文亼部云會合也言部云計會也算也天官小宰聽出入以要會注云謂計最之簿書月計曰要歲計曰會宰夫乘其財用之出入注云乘猶計也賈氏疏云計者算法乘除之名出於此也大宰歲終則令百官府各正其治受其會三歲則大計羣吏之治而誅賞之注云會大計也然則零星算之為計總合算之為會說文田部云當田相值也呂氏春秋孟夏紀云必當其位高誘注云當值也值猶同值其多少無差故不失也孫氏星衍平津館文稿委吏解云史記孔子世家云孔子嘗為季氏史料量平記所言正足證孟子周禮遺人掌邦及鄉里門關郊野鄙之委積地官司徒之屬是其事也司會則逆羣吏之治而聽其會計冢宰之屬孔子正為遺人之官稱季氏史者時季氏秉國政得專司徒之事孔子為其屬故季氏史亦魯邑非仕於私家也會計最司會之事所云當者謂如委吏之當謂料量委積上之司會適當國家會計之數不為季氏求贏餘也故史記則云斗量平說文料字解量也料量猶言權量以概平斗斛無浮入也此正對求益為季氏聚斂附益言之不獨辭尊居卑亦辭富居貧之一端也以供職為富則人人能之且國家亦不容有不供職之吏也○注乘田至者葭○正義曰周禮地官囿人中士四人下士八人注云囿今之苑苑猶此苑囿之吏似指此周氏柄中辨正云毛大可曰苑囿囿人所掌祇游觀鳥獸之事並無牛羊亦並不芻牧考周禮牛人有職人主芻牲職者職通作樴杙也所以繫牛凡牧人掌牧六牲牛人掌養國之公牛以授職人芻豢之史記謂之司職吏且又名乘田者以公牛芻豢皆甸中事也愚按古乘與甸通毛說具見是引詩者毛詩召南騶虞篇文傳云茁出也說文艸部云茁艸初生出地貌詩曰彼茁者葭釋詁云壯大也茁為草木生出之名借以形容牛羊故以肥好解之然後引詩以明其本義音義云長張丈切呂氏春秋諭大篇任數篇高誘注皆云長大也故以大釋長長是生長茁是生長之貌茁壯言其貌之肥好而以長字承之猶言其生長則茁壯肥好也

章指言國有道則能者取卿相國無道則聖人居乘田量時安卑不受言責獨善其身之道也

萬章曰士之不託諸侯何也注託寄也謂若寄公食祿於所託之國也疏注託寄至國也○正義曰方言云託寄也凡寄為之託儀禮喪服傳齊衰三月章寄公為所寓傳曰寄公者何也失地之君也毛詩邶風式微序云式微黎侯寓于衛其臣勸以歸也箋云寓寄也黎侯為狄人所逐棄其國而寄於衛孔氏正義云此被狄所逐而云寄者若春秋出奔之君所在亦曰寄故左傳曰齊以郲寄衛侯是也喪服傳失地之君謂削地盡者與此別孟子曰不敢也諸侯失國而後託於諸侯禮也士之託於諸侯非禮也注謂士位輕本非諸侯敵體故不敢比失國諸侯得為寄公也疏注士位輕○正義曰周氏廣業孟子出處時地考云古之上中士下士者皆有職之人也其未仕而讀書避讓之儒周禮儒以道得民魯論女為君子儒懸出關亦稱于如管子士農工商為四民管子士不可以不宏毅之類春秋而後有游士處士則皆無位而客遊人國者矣孟子所言士亦有之萬章之不託諸侯彭更之無事而食及王子墊所問此無位者也答北宮錡及士以旅大夫以庭前以士後以大夫則並指有位者也萬章曰君餽之粟則受之乎注士窮而無祿君餽之粟則可受之乎曰受之注孟子曰受之也受之何義也注萬章曰受粟何意也曰君之於氓也固周之注氓民也孟子曰君之於民固當周其窮乏況於士乎疏注氓民也○正義曰詳見公孫丑篇不言君之於民而言氓者是自他國至此國之民與寓之義合曰周之則受賜之則不受何也注萬章言士窮君周之則受賜之則不受何也周謂急稟貧民之常科也賜者謂禮賜橫加也疏注周謂至加也○正義曰賙通周禮地官鄉師以歲時巡國及野而賙萬民之囏阨以王命施惠注云賙讀為周急之周氏疏云論語云周急不繼富之周又司稼掌均萬民之食而賙其急此周即賙之周詁云稟民之常科謂因民貧乏以穀給予之此常稟注也禮記月令季春之月天子布德行惠出幣帛周天下注云周謂給不足也賜也蓋周惟知不當賜而賜也曰不敢也注孟子曰士不敢受賜曰敢問其不敢何也注萬章問何為不敢曰抱關擊柝者皆有常職以食於上無常職而賜於上者以為不恭也注孟子曰有職事者可食於上祿士不仕自以不任職事而空受賜為不恭故不受也疏注有職至受也○正義曰周禮天官大宰祿位以馭其士注云祿若今月奉也以至居人在官皆有祿呂氏春秋懷寵篇高誘注云祿食也禮記王制云王者之制祿爵注云祿所受食以祿解食於上之食也不仕即不當食其祿不受其祿賜即是受其祿也以士而託於諸侯不其恭郎非禮也曰君餽之則受之不識可常繼乎注萬章曰君禮餽賢豈賢臣受之不知可繼續而常來致之乎將當輒更以君命將之也疏曰君至繼乎○正義曰前章言餽也以禮則孔可常繼為問耳前云為貧而仕之是不待復問矣故直有以常職以受祿也蓋賜為餽與祿之通稱前云尊者賜之謂仕即餽也賜之可受者也此云君餽之粟則受之又云無常職而賜於上以為不恭賜也者不可受者也蓋其祿君餽之則可受其祿為不仕無常職則可受其餽不可受者也合上二以惠及賜則為周以禮下賢則為交際皆可受者也章其義備矣曰繆公之於子思也亟問亟餽鼎肉子思不悅於卒也摽使者出諸大門之外北面稽首再拜而不受曰今而後知君之犬馬畜伋蓋自是臺無餽也注孟子曰魯繆公時尊禮子思數問數餽鼎肉子思以君命煩故不悅也於卒者末後復來時也摽麾也麾使者出大門之外再拜叩頭不受曰今而後知君犬馬畜伋伋子思名也責君之不優以不煩而但數與之食物若養犬馬蓋臺賤官主使令者傳曰僕臣臺從是之後臺不持餽來繆公慍也慍恨也疏鼎肉○正義曰禮記少儀云其以鼎肉則執以將命注云鼎肉謂牲體已解可升於鼎○注於卒者末後復來時也○正義曰爾雅釋詁云卒終也儀禮聘禮云賓受書以虔辭降奠於庭注云卒猶後也故以末後解之據自是臺無餽則此為末後也據臺餽則此為復來也○注摽麾至不受○正義曰音義云摽音杓又音拋莊十三年公羊傳云已盟曹子摽劍而去之注云摽辟也時曹子按劍守桓公已盟乃摽劍置地與桓公相去離釋文云摽劍音交良辟也辟劍置地兒云辟猶也此音與孟子同毛詩邶風柏舟寤辟有摽傳云辟拊心也摽拊心貌釋文云摽符小反韓公羊傳音異而摽辟同為拊心則摽正即是辟與公羊音同案毛詩召南摽有梅傳云摽落也此摽乃莩之假借因思曹沫摽劍此摽亦墜謂墜落其劍於地也哀公十三年左傳云長木之斃無不摽也此摽亦墜也木之長者既枯斃久之枝格必墜落杜氏注摽為擊失其義矣說文手部擘扐也撝裂也一曰手指撝也麾旗所以指麾也麾即俗摩字摩通撝撝訓擘擘即寤辟有摽之辟摽訓麾循謂辟也禮記禮運云捭脈釋文云擘又作擘孔氏正義云捭析脈肉析即分裂之義說文手部又云揗循也摩也則拊心是以手撫摩其心云擊云摽則當是以兩手分摩蓋怨擅拖鄙之為撝手開解之辟亦闕也闕亦闕也蓋自上分而落於下為摽自近分而屏於遠亦為摽其義可引申而見摽使者出諸大門之外自近分而屏於還也是可推而通矣闕氏若據釋地叉猶云周忍吉拜是拜而後稽親凶拜是稽顙而後拜則几先稽首後再拜凶拜之類也先再拜後稽首吉拜之類也吉拜拜之常故主于受凶拜拜之異故圭不真說文手部云擁首至手也古文從二手揚雖說从兩手下首部云諸首也頁部云顙下首也段氏玉裁釋拜云拜者何也頭至手也頭至手歎經謂之拜下凡經或言拜手或單言拜一也周禮大祝謂之空首鄭曰空首拜頭至手所謂拜手也何休注公羊宣六年傳頭至手曰拜手某氏注尚書召誥曰拜手首至手皆其遂也何以謂之頭至手也說文解字曰號者所以拜也既說而拱手而頭俯至于手與心平是之謂頭至手荀卿子曰平衡曰拜是也頭不至于地是以周禮謂之空首曰空首者對稽首顙首之頭著地言也拜本專為空首之稱引申之則稽首頓首肅拜皆曰拜稽說文作諸稽首者何也拜頭至地也既拜手而拱手下至於地頭頭亦下至手地荀卿子曰下衡曰稽首是也白虎通姓名篇鄭注周禮大祝何注公羊宣六年某氏姓銜書召誥皆曰拜頭至地曰稽首拜重手故字從手諸重首故字從首也頓首者何也頭叩地也叩者何敘也敘者何擊也既拜手而拱手下至於地而頭不徒下至地且敘篇之是之謂頓首稽首者言乎首舒遲至於地也頓首者言乎首急遷至於地也是稽頓之別也周禮言頓首不言稽顙禮經十七篇禮記言稽顙不言頓首稽顙與頓首無二也何以知其無二也鄭注周禮頓首曰頭叩地也注士喪禮曰稽顙頭觸地也又檀弓注云稽顙者觸地無容叩地觸地之非有二可知矣至地者以首不以顙觸地者必以顙故謂之稽顙亦謂之顙公羊昭二十五年再拜顙何曰顙猶今叩頭矣亦謂之頓顙吳語諸稽郢行成於吳曰頓顙於邊何言乎稽顙稽之言至也其至地與稽首同其以顙與稽首異也荀卿子曰平衡曰拜下衡曰稽首至地曰稽顙是即鄭君之頭至手曰空首頭至地曰稽首頭叩地曰頓首也周禮大祝九拜一曰稽首二曰頓首三曰空首此三者蓋拜之經也四曰振動五曰吉拜六曰凶拜七曰奇拜八曰褒拜九曰肅拜此六者其舉前三者稽其吉凶輕重之宜而用之他經曰拜手曰拜無曰空首者故知空首即拜手也拜手之省文也禮經十七篇禮記曰稽顙無言頓首者故知周禮之頓首即稽顙也凡言拜手稽首言拜稽首言再拜稽首者先空首而後稽首也言拜而後稽顙者先空首而後頓首也言稽顙而後拜者先頓首而後空首也言稽顙不拜者頓首而不空首也拜者常禮稽首者敬之至也稽顙者哀之至也凡祭必稽首諸侯於天子稽首大夫於國君稽首於鄰國之君稽首于君夫人鄰國君夫人稽首禮有非祭非君而

稽首者特牲饋食禮宿尸尸許諾主人再拜稽首少牢饋食
禮宿尸祝擯主人再拜稽首尸拜許諾主人又再拜稽首此
皆未入廟之尸也而再拜稽首者鄭重之至以定其爲尸之也
士昏禮賓升北面奠鴈再拜稽首壻之父非君也以逆女之錫
事至重稽首主爲授女故主人不答拜聘禮郊勞賓用束
儐勞者勞者再拜稽首受注云尊賓也又受饗賓饋賓
大夫北面當備再拜稽首受幣注云尊君客也下文皆猶云上
再拜稽首送幣又再拜稽首文大夫受幣注云尊賓也是亦者拜
文尊賓君客之下拜文夫饋賓再拜稽首也凡是文饋賓
手鄉大夫尊賓互相於一也凡拜諸稽侯相於凡行禮必稽首於君
皆拜手凡喪必相稽首以拜實郎頓首也何以謂臣拜於手
日戰栗變動之拜稽顙也必以不拜賓必行禮拜者何凡君之稽首也
稽首者有不動之拜也有顙而不必如拜手者何之凡君稽首也
襄公年稽首晉頓首而首之首三如文而三年也何以動君首降
於周公年於叔九叔不如晉悼公嗚呼首於三字拜公年首拜
如稽周公襄於子昭年公庭公穉公喪之君亦降公年拜首二意
十五年類公昭稽魯年子不無公於之如是繼二十蓋首
言非常當凶首不吉拜拜於晉頓首是拜稽首拜者
而拜用於稽首而稽首之拜齊再也奇也凶拜也吉拜
有用凡頓也拜吉有凡拜凡稽也吉拜者拜凶也稽首
拜不也頓者首不拜者何事為凶稽首也凶拜也奇
者不禮有者也是之首君者也稽首也拜首而也拜
一拜也士相見禮若不答拜言不言凶也再拜言明拜吉不言
上拜稽首禮未經君言一不言九拜言拜者以經之賓不言
特牲饋食禮大夫經有再拜注云經首凡拜者也禮日見言凡經而
言三拜之也三言九拜之首拜也是也三少儀曰手拜男拜首
何謂三拜手首之拜男子拜手女子拜首少儀曰婦人吉事雖有君賜肅拜
以陽首當男之拜手首之婦拜以之首拜首以之及五年人及上婦人
子之頓首○注臺賤至報也○正義曰臺儓也或謂之方言云
罷賤之稱也南楚凡罵庸賤謂之田儓或謂之僕臣也方言云
聘禮大夫之禮臣與隸隸臣僕僕臣臺杜注云臺給
入有等故引此以證之也說文云臺下臣與臣僕公臣大夫
大夫臣士士臣皁皁臣輿輿臣隸隸臣僚僚臣僕僕臣臺大夫日爲
虔云臺給臺下微名也臺隸不僞云人不知而不慍鄭注云
者故引此以證也論語學而篇云人不知而不慍鄭注云
慍怨也說文心部云慍怒也恚也毛詩大雅綿肆不殄厥慍
慍悵也說文心部云悵望恨也以爲明之
悍傳云溫恚也溫恨也此二字似經文有奪悅賢不能舉
公心不平子思之言而不使之饒故以爲溫又以恨明之阮
氏元校勘記云悒悒也抚此二字似經文有奪悅賢不能舉
抑注文作繆文悒悒恨也五字今本衍二字耳

又不能養也可謂悅賢乎【注】孟子譏繆公之雖欲有悅賢之意而不能舉用使行其道又不能優養終竟之豈可謂能悅賢也【疏】注又不能優養終竟之○正義曰趙氏以繆公悒悒恨子思之言不悅自恨故臺饋無饋此不能優養終竟之近時通說以爲不能養指上亟問亟饋事非指臺無饋也

曰敢問國君欲養君子如何斯可謂養矣【注】萬章問國君養賢之法也【疏】至養○正義曰此因孟子言不能養而問也

曰以君命將之再拜稽首而受其後廩人繼粟庖人繼肉不以君命將之子思以爲鼎肉使己僕僕爾亟拜也非養君子之道也【注】將者行也孟子曰始以君命行禮拜受之其後倉廩之吏繼其粟將盡復送廚宰之人日送其肉不復以君命者欲使賢者不答以敬所以優之也子思所以非繆公者以爲鼎肉使己數拜故也僕僕煩猥貌謂其不得養君子之道也【疏】注以行釋將不一而足趙氏以本也○正義曰毛詩傳

爾雅釋言云將送也鄭箋云將送也是將有行送二義
以君命將之亦即是以君命送之故繼粟繼肉皆以送明
之之不廩人即以君命送之也庖人繼肉以待國人之送
之廩以君命送之故繼粟繼肉不以君命送之也是以待國人字之送
臣頌人周禮稍食天官庖人掌共六畜六獸六禽辨其名物凡其
制考國語廩人天下之官掌九穀之數以待國之匪頒賙賜稍食
當亦有云云夫之大夫有庖人有廩人則有德人也有君禮之
記祭行之夫圖大賓二人少牢大夫有廩人則有庖人也
爲能百官庖之祭有輝至人獻下之是諸侯唯有庖人
漢書行此庖者有輝有至人獻下之之道也侯有庖人
同天書子百官倉肉表庖之師者惠下之是道也
等之氏言人故庖倉聞師胞日倉主之制降之子
取趙之故言人倉之庖之胞日倉主之制周公與天
君之之天子言倉廩之吏下人郎者有天子與
也是是趙氏子以注云者倉廩之倉也有周有
說文解字云庖廚也故云庖廚也
古使無是分云令人之也庖人
云使使賢者不答拜以語所以禮以亦也
也云優使之賢之不拜所以優之也
矣箋之也不分之與之亦也
不急之優也拜所以優之
段氏玉裁說文解字注
書之僕之也

堯之於舜也使其子九男事之二女女焉百官牛羊倉廩備以養舜於畎畝之中後舉而加諸上位故曰王公之尊賢者也【注】堯之於舜如是是王公尊賢之道也九男以下已說於上篇上位尊帝位也【疏】堯之至者也○正義曰此因養以賢百官即庖人廩人之屬牛羊倉廩備則繼肉繼粟不煩尊矣加之上位謂使攝政於五典納于百揆賓于四門納于大麓而至於登庸攝政也

章指言知賢之道舉之爲上養之爲次不舉不養賢惡肯歸是以孟子上陳堯舜之大法下刺繆公之不宏【疏】下刺繆公之不宏○

正義孔本太本…作閎

萬章曰敢問不見諸侯何義也【注】問諸侯聘請而夫子不見之於義何取孟子曰在國曰市井之臣在野曰草莽之臣皆謂庶人庶人不傳質爲臣不敢見於諸侯禮也【注】在國謂都邑民會於市故曰市井之臣在野居之人莽亦草也庶眾也眾庶之人未得爲臣傳執也見君之質執雉之屬也未爲臣則不敢見之禮也【疏】注在國至之屬也○正義曰儀禮士相見禮云宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草茅之臣庶人則曰刺草之臣注云宅者謂致仕者去官而居宅或在國中或在野此宅者指已仕而罷官之人未仕者孟子言庶人未仕之人有所據若去官者謂之致仕不家可居爲庶人矣也可以孟子之言證云後漢劉寵傳會稽太守民爲庶人乃關氏若璩釋地續云後漢劉寵傳會稽山谷郡民有白首不入市井者老自稱山谷鄙生未嘗識郡朝乃太守之屬事也此可證市井在國都言張守節曰古人未有市及井若朝聚井汲水便將貨物於井邊貨賣故言市井淮南子本經訓云野莽白素衣族云食莽飲水注云莽草也草莽猶草茅也眾庶也爾雅釋詁文釋名釋書契云傳轉也轉移所在執以爲信也是傳有執義音義云質丁讀如贄士相見之禮冬用雉夏用腒執雉請見必由容命者傳之故請之傳贄禮云見於君執摯至下容彌蹙庶人見於君不爲容進退走賈氏疏云此不言民而言庶人則是庶人在官

萬章曰庶人召之役則往役君欲見之召之則不往見之何也【注】庶人召使給役事則往供事君召之見不肯往見何也【疏】御府史胥徒是也○正義曰…則曰往役義也往見不義也【注】…且君之欲見之也何爲也哉【注】孟子曰庶人法當給役故往役義也庶人非臣也不當見君故往見不義也且君何爲欲見之也【疏】注庶人法當給役○正義曰禮記王制云用民之力歲不過三日注云治城郭塗巷溝渠周禮地官鄉大夫以歲時登其夫家之眾寡辨其可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之賈氏疏云五十不爲句徵役若征役五十是以王制云六十不與服戎此以庶人待之庶人之分往役乃不師之友之而召之此士之以庶人待之則失士之節故爲不義也曰爲其多聞也爲其賢也【注】萬章曰君以是欲見之也曰爲其多聞也則天子不召師而況諸侯乎爲其賢也則吾未聞欲見賢而召之也【注】孟子曰安有召師召賢之禮而可往見也繆公亟見於子思曰古千乘之國以友士何如子思不悅曰古之人有言曰事之云乎豈曰友之云乎子思之不悅也豈不曰以位則子君也我臣也何敢與君友也以德則子事我者也奚可以與我友千乘之君求與之友而不可得也而況可召與【注】魯繆公欲友子思子思不悅而稱曰古人曰見賢人當事之豈云友之邪孟子云子思所以不悅者豈不謂臣不可友君弟子不可友師也若子思之意亦不可友況乎可召之【疏】古之人至云乎○正義曰閻氏若璩釋地三續云事之云乎豈曰友之云乎此外惟公羊莊公二十四年傳然則曷用棗栗云乎腶脩云乎何休注曰云乎辭也按云乎是辭則但云古之人有言曰事之豈曰友之語意自了齊景公田招虞人以旌不至將殺之志士不忘在溝壑勇士不忘喪其元孔子奚取焉取非其招不往也【注】已說於上篇曰敢問招虞人何以【注】萬章問招虞人當何用也曰以皮冠庶人以旃士以旂大夫以旌【注】孟子曰招禮若是皮冠弁也旃通帛也因章曰旃旂有鈴者旌注旄竿首者【疏】注皮冠弁也○正義曰周禮司服凡甸冠弁服鄭注云冠弁委貌其服緇布衣亦積素以爲裳諸侯以爲視朝之服氏柄中辨正云周禮以冠弁爲田獵之冠也薛氏禮圖以爲即皮弁又以皮弁即皮冠此說非是昭十二年傳雨雪王皮冠注云皮冠以御雨雪楚子之不釋皮冠則皮冠自是一冠之服之冠皮冠者服之禮禮焉其孔疏云何以服皮冠而不釋…可見夫皮冠而仍有體數也或云天子諸侯所有事故招虞人也以之而禮冠中不數也或云天子田獵服皮冠趙氏以亦是臆說○注旃通至首者○正義曰周禮春官司常云交

龍爲旂通帛爲旜析羽爲旌爾雅釋天云注旄首曰旌有鈴曰旂因章曰旃鄭氏注司常云通帛謂大赤從周正色無飾郭氏注爾雅云以帛練爲旒因其文章不復畫之趙氏解旃既云通帛又云因章是兼周禮爾雅言之也郭氏注旌云全羽析羽皆五采繫之於旌旂之上所謂注旄於竿首也 [illegible] 左傳昭二十年齊侯田於沛招虞人以弓不進 [illegible] 仲尼曰守道不如守官君子韙之 [illegible]

人虞人死不敢往以士之招招庶人庶人豈敢往哉況乎以不賢人之招招賢人乎（注）以貴者之招招賤人賤人尚不敢往況以不賢人之招招賢人乎不賢之招不以禮也欲見賢人而不以其道猶欲其入而閉之門也夫義路也禮門也惟君子能由是路出入是門也（注）欲人之入而閉其門可得而入乎閉門猶閉禮也詩云周道如底其直如矢君子所履小人所視（注）詩小雅大東之篇底平矢直視比也周道平直君子履直道小人比而則之以喻虞人能效君子守死善道也

（疏）注詩小至道也○正義曰詩在小雅大東第一章底詩作砥孔氏正義云砥[illegible]礪之石故[illegible]砥者以砥石能磨物使平矢則幹必直砥言其平矢言其直互相通也周道則其直亦周道也如矢 [illegible] 說文广部云底山居也一曰下也部禮切厂部云厎柔石也从厂氏聲或从石作砥此底平之本字故箋云底礪石 [illegible] 音義[illegible]直如矢音則通禮記王制云[illegible]天子三公之田視公侯[illegible]雜記云妻視叔父母姑姊妹故鄭法注並云視猶比也廣雅釋詁云視效也故趙氏以比釋視又以則效解之守死善道論語述而篇文虞人能守其招不往如君子所履行之道非其招不往按毛詩本意周道謂宗周之道如矢言其平直貢賦所出皆謂周道非小人所視其平直而供承之君子所履小人所視其平直而供承之也孟子引詩以證君子所履之道如矢則小人所以視此道者亦禮義之爲路門也禮義則道也不遜君子如底此其直如矢小人比此道小人視此道故以大夫之招招虞人子虞人之招招虞人

萬章曰孔子君命召不俟駕而行然則孔子非與（注）萬章曰孔子君命召不俟駕而行君子履此道故君子由是路出入是門也小人視之故庶人不傳質爲臣不敢見諸侯也（注）俟待也孔子不待駕而應君命也孔子爲之非與曰孔子當仕有官職而以其官召之也（注）孟子曰孔子所以不待駕者孔子當仕位有官職之事君以其官名召之豈得不顛倒詩云顛之倒之自公召之不謂賢人無位而君欲召見也（疏）注孔子至見也○正義曰仕於朝則有爵位之位周禮天官大宰職以馭其士是也禮記樂記云樂之官也注云官猶事也淮南子俶眞訓云大夫安其職高誘注云職事也官職義爲事故云位有官職之事以位名以事起司某事則以某官爲名故君以其官名召之也引此詩者齊風東方未明之篇箋云羣臣促遽顛倒衣裳以應召此言孟子不俟駕而朝之猶齊臣顛倒衣裳而朝其從遠故錄此以應召一也無官職之事故不可召見之也孟子權以答問而非其君之正固不盡受也亦不應其召若孔子生見者乃本國之君孟子又仕而不受可以不應其召乎爲其無因薦見而不常有官職不得不傳質爲臣所惡乎往見者爲其若君之方勤鄭人不傳質之義所以循其之辭吾人若君欲見之而召之是以庶人不當見之也即孟子亦不爲已甚也爲知孔子必不爲已甚也

章指言君子之志志於行道不得其禮亦不苟往於禮之可伊尹三聘而後就湯道之未洽沮溺耦耕接輿佯狂豈可見乎（疏）接輿佯狂○正義曰楚辭九章涉江云接輿髡首兮桑扈臝行注云接輿楚狂接輿也髡自刑身體避世佯狂也史記范睢傳云箕子接輿漆身爲厲被髮佯狂東方朔非有先生論云接輿避世箕子被髮佯狂引孔子接輿楚人也佯狂而來歌論語微子篇云楚狂接輿歌而過孔子集解

孟子謂萬章曰一鄉之善士斯友一鄉之善士一國之善士斯友一國之善士天下之善士斯友天下之善士（注）鄉一鄉之善者國中之善者天下四海之內也各以大小來相友自爲儔匹也（疏）注鄉一至匹也○正義曰趙氏以一國之善士爲國中之善者此以國字解國中毛詩國風之國也推之鄉字猶以鄉中解鄉一鄉之善士則作國中之善者以鄉中解鄉一國之善士爲一國之善士天下之善士以大小來相友自爲儔匹謂一鄉之善士與一鄉之善士友一國之善士與一國之善士友天下之善士與天下之善士友以友天下之善士爲未足又尚論古之人頌其詩讀其書不知其人可乎是以論其世也是尚友也（注）好善者以天下之善士爲未足極其善道尚上也乃復上論古之人頌其詩歌頌之故曰頌讀其書猶恐未知古人高下故論其世以別之也在三皇之世爲上在五帝之世爲次在三王之世爲下是爲好上友之人也（疏）注好善至人也○正義曰以友天下之善士爲未足則進而友古人此互明友一鄉未足則進而友一國友一國未足則進而友天下友天下未足則進而友古人天下一國猶一鄉一國也惟夫下斯友天下何也同在一世乃知一國之善士鄉之善士也同在一鄉乃知此一鄉一國同在今世之天下乃知今世天下之善士也若生今世而上友古人則須同世何以知其人之善故必誦其詩讀其書而論其世乃可以今之世而知古人之善其詩讀其書而知其所以爲人之善也 [illegible] 其世如此周禮大師云以六詩教國子鄭注云諷誦也以聲節之曰誦 [illegible] 說文言部云誦諷也 [illegible] 周禮春官大司樂以樂語教國子興道諷誦言語注云倍文曰諷以聲節之曰誦 [illegible] 節之日讀書禮也方言云抽讀也蓋抽繹其義蘊至於無窮 [illegible] 部讀籀書也史記太史公自序紬史記石室金匱之書 [illegible] 用史籀是之謂讀 [illegible] 漢書律曆志謂能十七已上始試諷籀書九千字乃得爲史 [illegible] 史公讀春秋歷譜諜 [illegible] 史漢公儒讀注春秋侯其義太史公讀秦記 [illegible] 也漢舊儒者讀秦楚之際 [illegible] 叢以者往未其舊讀 [illegible] 字讀是釋記是弟也 [illegible] 德讀姓也禮記其儀 [illegible] 也乃諷誦者亦云書之 [illegible] 說謂得其故錄言周 [illegible] 三語之當有成云 [illegible] 論其世遠追書契以前 [illegible] 子學孔子乃不時 [illegible] 世大戴記先將軍 [illegible] 以詩世孔氏廣森 [illegible] 誦其詩讀其書 [illegible] 頌字繫辭下 [illegible] 解頌詩而先 [illegible]

章指言好高慕遠君子之道雖各有倫樂其崇茂是以仲尼曰毋友不如己者高山仰止景行行止

齊宣王問卿孟子曰王何卿之問也（注）王問何卿也王曰卿不同乎曰不同有貴戚之卿有異姓之卿（注）孟子曰卿不同貴戚之卿謂內外親族也異姓之卿謂有德命爲三卿也（疏）注貴戚至卿也○正義曰貴戚之卿以親而任故云內外親族也異姓之卿以賢而任故云有德命爲三卿也王曰請問貴戚之卿（注）問貴戚之卿如何曰君有大過則諫反覆之而不聽則易位（注）孟子曰貴戚之卿反覆諫君君不聽則易君之位更立親戚之賢者（疏）注君有大過則諫○正義曰貴戚之卿必待大過方諫則有異姓之卿在也○注更立親戚之賢者○正義曰孔本作立親戚之貴者非王勃然變乎色（注）王聞此言慍怒而驚懼故勃然變色曰王勿異也王問臣臣不敢不以正對（注）孟子曰王勿怪也王問臣臣不敢不以其正義對王色定然後請問異姓之卿（注）王意解顏色定復問異姓之卿如之何也曰君有過則諫反覆之而不聽則去（注）孟子言異姓之卿諫君不從去而待放諫不聽之則去而之他國也（疏）注王意至國也○正義曰周氏廣業孟子古注考云公羊宣元年傳放其大夫胥甲父于衛傳云放之者何猶云無

去是云爾吾將大夫已去三年待放君放之非也大夫待放正也白虎通諫諍篇援神契曰三諫待放復三年盡惓惓也言放者臣爲君諱若言有罪放之也所諫事已行者遂去不留凡待放冀君用其言耳事已行留將至無爲留之也臣待放於郊君不絕其祿者示不欲其去也鄭康成詩檜羔裘箋三諫不從待放而去與此趙注異用此事舊君注云以道去君謂三諫不從待放於郊未絕者賈氏疏云此以道去君據三諫不從在境待放得環則還得玦則去禮記曲禮云爲人臣之禮不顯諫三諫而不聽則逃之注云逃去也君臣有義則合無義則離又云大夫士去國踰竟爲壇位孔氏正義云此大夫士三諫而不從出在境上大夫則待放三年聽於君命若與環則還與玦便去隱義云去國大待放也若士不待放又云所以待放必三年者三年一閏天道一變因天道變望君自改也然在竟未去聽其環玦不謂待歸而謂待放者既已在竟不敢必還言惟待君見放乃去也此云逐不聽之者謂賜玦也故去而之他國荀子大略篇云召人以環絕人以玦反絕以環注云古者臣有罪待放于境三年不敢去與之環則還與之玦則絕皆所以見意也

章指言國須賢臣必擇忠良親近貴戚或遭殃禍伊發有莘爲殷興道故云成湯立賢無方也【疏】或遭殃禍○正義曰闕云正義作顧殃與韻協○伊發有莘爲殷興道○正義曰音義云丁云言伊尹有莘之媵臣發起於草萊爲殷湯興其王道也周氏廣業孟子章指證云越絕書殷湯臣伊尹伐夏放桀而王道興躍史記伊尹爲有莘氏媵臣以滋味說湯致于王道按趙氏之意謂以貴戚爲卿致于易位是爲禍殃不若任賢以異姓爲卿三諫而去無易位之禍也引伊尹者言異姓出自草萊有能於國良於親近貴戚也

皇清經解卷十五之二十一終

嘉應邱琳舊校
番禺黎永椿新校

皇清經解依經分訂卷十五之二十二　學海堂

孟子正義

江都焦孝廉循著

孟子卷第十一

告子章句上 凡二十章

【注】告子者告姓也子男子之通稱也名不害兼治儒墨之道者嘗學於孟子而不能純徹性命之理論語曰子罕言命謂性命之難言也以告子能執弟子之問故以題篇【疏】注告子至題篇○正義曰趙氏以告子名不害蓋以爲即浩生不害也閻氏若璩釋地又續云浩生複氏不害其名與見公孫丑之告子及以告子爲篇者自各一人趙氏偶於告子篇誤注曰名不害且據其嘗學於孟子執弟子問者毛氏奇齡亦以趙氏爲錯胡氏炳文箋學約旨云告子孟子之弟子也後來荀楊如性惡性善惡混之說皆各執一見終身不易而告子則往復辯論不憚煩瑣又且由淺入深屢易其辭安知最後無復有言不既默然於性善之旨乎今人謂告子諸章皆告子之言其言屢易其說矣安有自謂知性曾無定論猶向他人屢易其說者也屢易其說則講益之辭也今觀其言之絡其謂杞柳之喻疑性善爲矯揉戕賊之窮也得戕賊之喻知非矯揉矣則性中有善可知矣然又疑之性中兼有善惡而爲湍水之喻此則性善惡混之說也得搏激之喻知性本無惡矣則又疑生之謂性此即佛氏之說也得犬牛之喻知性中之性本善矣然又疑仁內義外及得者之見也備也今知讀書者必先以文章之功名可止貫其性學子告子何邪蓋氏無理入矣皆子之未可量也開告子經下篇仁義之爲考異云莒子戒不相從中出乃以孟子墨子相爲內外也義外也內外也愛利爲內外愛由利作不義外之言遠本管子仁內也愛與所利也告子仁內義亦告子言而行甚惡子而近受自墨子墨子公孟篇二三子曰內仁義墨而不受之墨子日不可告子言義治言儒墨非僅爲言之度曼敎於墨子之實驗趙氏云告子兼治儒墨

告子曰性猶杞柳也義猶桮棬也以人性爲仁義猶以杞柳爲桮棬【注】告子以爲人性爲才幹義爲成器猶以杞柳之木爲桮棬也杞柳柜柳也一曰杞木名也詩云北山有杞桮棬素也【疏】注告子至素也○正義曰杞柳植物有枝幹故趙氏以木喻人性爲才幹以器喻義爲成器桮棬是器故趙氏以之喻義也以人性非人力所爲其有人也仁義非桮棬其爲人之也有桮棬則以仁義爲人力爲之也不可以人性爲桮棬本非仁義以爲可以杞柳爲桮棬也云杞柳柜柳也一曰杞木名也者爾雅釋木云楥柜柳郭璞注云未詳或曰柳當爲柳柜柳似柳皮可煮作飲爾雅又云杞枸檵郭注云今枸杞也詩小雅四牡集于苞杞毛傳云杞枸檵也陸璣疏云一名苦杞一名地骨春生作羹茹微苦其莖似莓子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣今枸杞是也此杞柳與枸杞不同亦非柜柳也詩鄭風將仲子無折我樹杞毛傳云杞木名也正義引陸璣疏云杞柳屬也生水旁樹如柳葉麤而白色理微赤故今人以爲車轂今共北淇水傍魯國泰山汶水邊純杞也即此杞柳也以杞柳爲桮棬是爲杞也即此杞柳也者詩小雅南山有臺南山有杞毛傳云杞木名也云桮棬素也者說文木部云桮䀀也棬屈木盂也禮記玉藻云母沒而桮圈不能飲焉注云圈屈木所爲謂巵匜之屬桮棬素也者其質未加漆飾也素尚未彫飾則其形已成記云非有彫飾故云素也趙氏云質也注云素未飾也毛氏奇齡經問云杞柳爲桮棬猶人性爲仁義也言人性亦如杞柳不可以爲桮棬惟加以揉斲乃成器孟子言杞柳之可爲桮棬以其性之可以爲桮棬故孟子曰子能順杞柳

孟子曰子能順杞柳之性而以爲桮棬乎將戕賊杞柳而後以爲桮棬也【注】戕猶殘也春秋傳曰戕舟發梁子能順完杞柳不傷其性而成桮棬乎將斧斤殘賊之乃可以爲桮棬乎言必殘賊也【疏】注戕猶至賊也○正義曰宣十八年邾人戕鄫子于鄫左傳云凡自虐其君曰弒自外曰戕襄二十八年左傳云戕舟發梁是也彼疏云戕殘落也易豐卦傳云自藏也釋文引鄭氏注作戕云戕傷也故以傷明之傷殘則不能完全故以殘賊爲完之反呂氏春秋本生篇注云全猶完也高誘注云全猶順也是完即順也賊害也戕賊也義與

如將戕賊杞柳而以爲桮棬則亦將戕賊人以爲仁義與【注】孟子言以人身爲仁義豈可復殘傷其形體乃成仁義邪明不可比桮棬也率天下之人而禍仁義者必子之言夫【注】以告子轉性以爲仁義若轉木以成器必殘賊之故言率人以禍仁義者必子之言夫歎辭也【疏】注以告至之言○正義曰金壇段氏玉裁說文注云轉附不得轉以馳了戾也郭璞注云了戾猶縶戾也乃轉之也轉猶轉也鄭氏注轉爲轉以轉謂轉變之通名云轉易其形變以名轉與變通高誘注淮南子云轉猶變也故以爲轉變而通乎性也故秋之器變紀無形之物尙可變而後成器人性所以有仁義者正以其能變通異乎草木之性以有仁義故能知其不宜而人能變之人性之能變通由於人之心知其變通之知性不能變故性之不善也以人性能通之草木不以爲桮棬也以杞柳之性不能自爲桮棬人爲之故以爲戕賊之也性但順之即爲仁義故不曰戕賊爲之而曰率人爲仁義亦不善矣此所以爲仁義者以人性之善亦可戕賊之非謂人性不善也以告子不知性之本善而以爲草木之性無所知而能變通異乎物也趙氏云轉猶變也爲變通者人性能以物形爲性大而且有所知而能通之即能仁義也杞柳不義不知在性以不在形體所以爲性也以人之力轉戾杞柳爲桮棬不在其性非杞柳之性自爲桮棬也循其理也非他人之所能率轉也自悟其天性之本善也孔晁云率順也郎中庸率性之謂性故趙氏云率順也循理也指其善也此云率人順其天性之道也悉其德而言之乃爲不可也其善者不言而喻矣此所以爲仁義者率之也便於食飲所以爲善之事也

章指言養性長義順夫自然殘木爲器變而後成告子道偏見有不純內仁外義違人之端孟子拂之不假以言也【疏】天順自然○正義曰孔本作順天

告子曰性猶湍水也決諸東方則東流決諸西方則西流人性之無分於善不善也猶水之無分於東西也【注】湍者圜也謂湍湍瀠水也告子以喻人性若是水也善惡隨物而化無本善不善之性也【疏】注湍者至性也○正義曰說文水部云湍疾瀨也急則有所分告子以喻人性之無分善不善則亦取其急故趙氏以湍水之謂也劉熙釋名釋言語云湍浮也

東西無分於上下乎人性之善也猶水之就下也人無有不善水無有不下今夫水搏而躍之可使過顙激而行之可使在山是豈水之性哉其勢則然也人之可使為不善其性亦猶是也注孟子曰水誠無分於東西故決之而往也水豈無分於上下乎水性但欲下耳人性生而有善猶水欲下也所以知人皆有善性似水無有不下者也躍跳顙額也人以手跋水可使過顙激之可令上山皆迫於勢耳非水之性也人之可使為不善非順其性也亦妄為利欲之勢所誘迫耳猶是水也言其本性非不善也疏注躍跳至善也。正義曰說文足部云躍迅也一曰跳也頁部云顙額也是躍即跳顙即額也 [illegible]

章指言人之欲善猶水好下迫勢激躍失其素真是以守正性者為君子隨曲撓者為小人也疏 [illegible]

告子曰生之謂性注凡物生同類者皆同性疏生之謂性。正義曰荀子正名篇云生之所以然者謂之性 [illegible] 孟子曰生之謂性也猶白之謂白與注猶見白物皆謂之同白無異性也曰然注告子曰然白羽之白也猶白雪之白白雪之白猶白玉之白與注孟子以為羽性輕雪性消玉性堅雖俱白其性不同問告子以三白之性同邪疏注孟子至同邪。正義曰文選雪賦注引劉熙注孟子以為白羽之性輕白雪之性消白玉之性堅雖俱白其性不同問告子以三白之性同與 [illegible]

曰然注告子曰然誠以為同也然則犬之性猶牛之性牛之性猶人之性與注孟子言犬之性豈與牛同所欲牛之性豈與人同所欲乎疏正義曰孟子此章明辨人物之性 [illegible]

[illegible]

章指言物雖有性性各殊異惟人之性與善俱生赤子入井以發其誠告子一之知其麤矣孟子精之是在其中

告子曰食色性也仁內也非外也義外也非內也〔注〕人之甘食悅色者人之性也仁由內出義在外也不從己身出也〔疏〕食色至內也○正義曰飲食男女人之大欲存焉欲在是性即在是人之性如是物之性亦如是[illegible]但知飲食男女而不能得其宜此禽獸之性所以不善也人知飲食男女聖人教之[illegible]之善所以異於禽獸者全在於義義外非內是人性中本無義矣性本無義將人物之性同告子始以仁義為比杞柳[illegible]從外生[illegible]之義言之[illegible]

孟子曰何以謂仁內義外也〔注〕孟子怪告子是言也〔疏〕注何以至外○正義曰易文言傳云義以方外告子所云義外或同此意故詰之

曰彼長而我長之非有長於我也猶彼白而我白之從其白於外也故謂之外也〔注〕告子言見彼人年長大故我長敬之長大者非在於我也猶白色見於外也〔疏〕注告子至外也○正義曰呂氏春秋論大篇云[illegible]

曰異於白馬之白也無以異於白人之白也不識長馬之長也無以異於長人之長與且謂長者義乎長之者義乎〔注〕孟子曰長異於白白馬白人同謂之白可也不知敬老馬無異於敬老人邪且謂老者為有義乎將謂敬老者為有義乎敬老者己也何以為外也〔疏〕[illegible]

曰吾弟則愛之秦人之弟則不愛也是以我為悅者也故謂之內長楚人之長亦長吾之長是以長為悅者也故謂之外也〔注〕告子曰愛從己則己心悅故謂之內所悅喜者在外故曰外〔疏〕[illegible]

曰耆秦人之炙無以異於耆吾炙夫物則亦有然者也然則耆炙亦有外與〔注〕孟子曰耆炙同等情出於中敬楚人之老與敬己之老亦同己情往敬之雖非己炙同美故曰物則有然者也如耆炙之意豈在外邪言楚秦喻遠也〔疏〕[illegible]

章指言事雖在外行其事者皆發於中明仁義由內所以曉告子之惑也

孟季子問公都子曰何以謂義內也〔注〕季子亦以為義外也〔疏〕[illegible]

曰行吾敬故謂之內也〔注〕公都子曰以敬在心而行之故言內

曰鄉人長於伯兄一歲則誰敬〔注〕季子曰敬誰也曰敬兄〔注〕公都子曰當敬兄也酌則誰先〔注〕季子曰酌酒則誰先酌曰先酌鄉人〔注〕公都子曰當先酌鄉人所敬在此所長在彼果在外非由內也〔注〕季子曰所敬者兄也所酌者鄉人也如此義果在外不由內也〔疏〕注季子至內也○正義曰[illegible]

公都子不能答以告孟子〔注〕公都子無以答季子之問孟子曰敬叔父乎敬弟乎彼將曰敬叔父曰弟為尸則誰敬彼將曰敬弟子曰惡在其敬叔父也彼將曰在位故也子亦曰在位故也庸敬在兄斯須之敬在鄉人〔注〕孟子使公都子答季子如此言弟以在尸位故敬之鄉人在賓位故先酌之耳庸常也常敬在兄斯須之敬在鄉人也〔疏〕[illegible]

季子聞之曰敬叔父則敬敬弟則敬果在外非由內也〔疏〕[illegible]

公都子曰冬日則飲湯夏日則飲水然則飲食亦在外也〔注〕湯水雖異名其得寒溫者中心也雖隨敬之所在亦中心敬之猶飲食從人所欲豈可復謂之外也〔疏〕注湯水至外也○正義曰[illegible]

章指言凡人隨形不本其原貿者達情知所以然季子信之猶若告子公都受命然後乃理

公都子曰告子曰性無善無不善也〔注〕公都子道告子以為人性在化無本善不善也〔疏〕注人性在化○正義曰化變化也

或曰性可以為善可以為不善是故文武興則民好善幽厲興則民好暴〔注〕公都子曰或人以為可教以善不善亦由告子之意也故文武聖化之起民皆喜為善幽厲虐政之起民皆好暴亂

或曰有性善有性不善是故以堯為君而有象以瞽瞍為父而有舜以紂為兄之子且以為君而有微子啟王子比干〔注〕公都子曰或人以為人各有性善惡不可化移堯為君象為臣不能使之為善瞽瞍為父不能化舜為惡紂為君又與微子比干有兄弟之親亦不能使此二子為不仁是亦各有性也〔疏〕[illegible]

袖海山房校印

而致之則善長惡性養而致之則惡長故世子作養書一篇宓子賤漆雕開公孫尼子之徒亦論性情與世子相出入按公都子此問即其說也漢藝文志世子二十一篇名碩陳人七十子之弟子韓非子八儒有漆雕氏之儒世子或其徒與蓋或人二說皆原於聖門而各得其一偏可以爲善可以爲不善所謂性相近習相遠也有性善有性不善所謂上智與下愚不移者也古論語傳曰辟如堯舜禹稷契與之爲善則行鯀驩兜欲與爲惡則誅可與爲善不可與爲惡是謂上智桀紂龍逢比干欲與爲善則誅于莘崇侯與之爲惡則行可與爲惡不可與爲善是謂下愚詳見漢書古今人表與或人舜象之喩略同○注紂爲君至不亡○正義曰顧氏炎武日知錄云以紂爲弟且以爲君而有微子啓以紂爲兄之子且以爲君而有王子比干並言之則於文有所不便故舉此以談彼此古人文章之善翟氏灝考異云陸象山集與周元忠書曰以紂爲兄之子此是公都子引當時人言史記微子是紂庶兄皆帝乙之子也比干則但云紂之親戚太史公亦莫知爲謹子也今據公都所引文義則是以微子比干爲帝乙之弟而紂於二人爲兄之子也此是孟子所徵與史記不同處按史記以微子爲紂庶兄溯其所原乃屬呂氏春秋呂氏言宜難深信殷王兄終弟及者十四其後之轉及兄子惟沃甲一人與凡前王子未嗣立者其孫曾中之嫡系証不得當元子稱邪箕子稱微子曰王子孟子書兩稱王子此下二人稱謂同或其行輩亦同故趙氏謂紂與微比皆有兄弟之親若言於紂父皆兄弟也此孟子所載與史記不同處象山言最爲超卓孟門所問必當實於史記讀孟子者似不必因史記生疑也

今曰性善然則彼皆非與

注 公都子曰告子之徒其論如此今孟子曰人性盡善然則彼之所言皆非邪

疏 今曰至非與○正義曰戴氏震孟子字義疏證云問告子言生之謂性言性無善無不善言食色性也仁內義外朱子以爲同於釋氏其杞柳湍水之喩又以爲同於荀揚然則荀揚亦與釋氏同與曰否荀揚所謂性者古今同謂之性即後儒稱爲氣質之性者也但不當遺理義而以爲惡耳在孟子時則公都子引或曰性可以爲善可以爲不善或曰有性善有性不善言不同而所指之性同荀子見於聖人生而神明者不可概之人人其下皆學而後善順其自然則流於惡故以惡加之論似備與有性不善合然謂禮義爲聖心是聖人之性獨善實兼公都子兩引或曰之說楊子見於長善則爲善人長惡則爲惡人故曰人之性也善惡混又曰學則正否則鄙與荀子論喩似參差而匪異韓子言性之品有上中下三上焉者善焉而已矣中焉者可導而上下也下焉者惡焉而已矣此即公都子兩引或曰之說會通爲一朱子云氣質之性習有美惡不同矣然以其初而言皆不甚相遠但習於善則善習於惡則惡於是始相遠耳人之氣質相近之中又有美惡一定而非習之所能移也直會通公都子兩引或曰之說解論語矣程子云有自幼而善有自幼而惡是氣稟有然也善固性也然惡亦不可不謂之性也此與有性善有性不善合而於性可以爲善可以爲不善亦未嘗不以特彼仍其性之名此別之曰氣稟耳程子又云人生而靜以上不容說纔說性時便已不是性也朱子釋之云人生而靜以上是人物未生時止可謂之理未可名爲性所謂在天曰命也纔說性時便是人生以後此理已墮形氣中不全是性之本體矣所謂在人曰性也據樂記人生而靜與感於物而動對言之謂方其未感非謂人物未生也中庸天命之謂性謂氣稟之不齊各假於生初非以理爲在天在人異其名也況如其說是孟子乃追遡人物未生未可名性之時而曰性善若就名性之時已是人生以後已墮在形氣中安得斷之曰善由是言之將天下古今惟上聖之性不失其性之本體自上聖而下語人之性皆失其性之本體人之爲人舍氣稟氣質將以何者謂之人哉是孟子言人無有不善者程子朱子言人無有不惡其覩理義如有物以善歸理雖顯遵孟子性善之云究之孟子就人言之者程朱乃離人而空論夫理故謂孟子論性不論氣不備若不視理如有物而其見於氣質不善卒難通於孟子之直斷曰善立說似同於孟子而實異似異於荀子而實同也孟子不曰性無有不善而曰人無有不善性者飛潛動植之通名性善者論人之性也如飛潛動植舉凡品物之性皆就其氣類別之人物分於陰陽五行以成性舍氣類更無性之名醫家用藥在精辨其氣類之殊不別其性則能殺人使曰此氣類之殊者已不是性良醫信之乎凡植禾稼卉木畜鳥獸蟲魚皆務知其性知其性者知其氣類之殊乃能使之碩大蕃滋也何獨至於人而指夫分於陰陽五行以成性者曰此已不是性也豈其然哉自古及今統人與百物之性以爲言氣類各殊是也專言乎血氣之倫不獨氣類各殊而知覺亦殊人以有禮義異於禽獸實人之知覺大遠乎物則然此孟子所謂性善而荀子視禮義爲常人心知所不及故別而歸之聖人程子朱子見於生知安行者罕觀謂氣質不得概之曰善荀揚之言固如是也特以如是則悖於孟子故截氣質爲一性言君子不謂之性哉理義爲一性別而歸之天以附合孟子其歸之天不歸之聖人者以理爲人與我是理者我之所無也以理爲天與我庶幾湊泊附著可融爲一是借天爲說間者不復疑於本無遂信天與之得爲本有耳彼荀子見學之不可以已非本無何待於學而程子朱子亦見學之不可以已其本有者何以又待於學故謂爲氣質所汙壞以便於言本有者之轉而如本無也於是性之名移而之理而氣化生人生物適以病性性譬水之清因地而汙濁不過從老莊釋氏所謂眞宰眞空者之受形以後昏昧於欲而改變其說特彼以眞宰眞空爲我形體爲非我此仍以氣質爲我難言性爲非我則惟歸之天與我而後可謂之我有亦惟歸之天與我而後可爲完全自足之物斷之爲善惟使之截然別於我而後雖天與我完全自足可以咎我之壞之而待學以復之以水之清喩性以受汙而濁喩性墮於形氣中汙壞以澄之而清喩學水靜則能清老莊釋氏之主於無欲主於寂靜是也因改變其說爲主敬爲存理依然釋氏教人認本來面目教人常惺惺之法若夫古聖賢之由博學審問愼思明辨篤行以擴而充之者豈徒澄清已哉程子朱子於老莊釋氏既入其室操其矛矣然改變其言以爲六經孔孟如是按諸荀子差近之而非六經孔孟也謹按禮記樂記云好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣注云理猶性也以性爲理自鄭氏已言之非起於宋儒也理之言分也大載記本命篇云分於道之謂命性由於命即分於道性之猶理亦猶其分也惟其分故有不同亦惟其分故性即指氣質而言性不妨歸諸理而理則非眞宰眞空矣

孟子曰乃若其情則可以爲善矣乃所謂善也若夫爲不善非才之罪也

注 若順也性與情相爲表裏性善勝情情則從之孝經曰此哀戚之情情從性也能順此情使之善者眞所謂善也若隨人而強作善者非善者之善也若爲不善者非所受天才之罪物動之故也

疏 乃若至罪也○正義曰程氏瑤田通藝錄論學小記云孟子以情驗性總就下愚不移者指出其情以曉人如言惻隱羞惡辭讓是非之情爲仁義禮智之端謂人皆有之者下愚不移者亦有也故乍見孺子入井皆有怵惕惻隱之心正謂下愚不移者皆如是也故曰乃若其情則可以爲善乃若者轉語也即從下文若夫字生根其情者下愚不移者之情即下文爲不善者之情也曰可以爲善者可不可未可知之辭然而未嘗不可以爲善也若夫爲不善乃其後之變態非其情動之初本然之才便如此也性善之義至孟子言之乃眞透根之論即今日人人可自驗人人可自信其性之無不善也孔子曰性相近也習相遠也此事論習也習與性對言性自性習自習習相遠愈見性之相近也習之相遠也遠於智愚之相移也性之相近也愚者之性未嘗遠於智者也蓋氣稟受質而成人之形其心即具人之性人與物異故性無不善也而不能無智愚之殊者以氣質不能不分高下厚薄因而知覺不能不分差等其上焉者智也等而漸下則不智而愚矣愚非無其智也鬱其智而不達則愚智愚雖分性未始不相近相近云者弗無其善之云也然知覺既有智愚之殊而薰習復有邪正之異於是智者習於善則愈遠於愚即愚者習於善亦可遠於本然之愚若智者習於惡則可遠於其本然之智而愚者習於惡則愈遠於智智有等差習而移之下達者可至於下愚移而智者性遠乃性之善見移而愚者性不達而性之善不見夫豈性有不善哉不見其善而亦已然則相遠者之習而移其智愚非移其相近之性也智愚每因於習之所移見人不可不謹所習而不得以此罪性也惟夫生而上智之人知覺獨異雖與不善者相習不能移而轉之乎愚其本非上智而移而至於上智者亦若是則已矣而生而下愚之人知覺極庸雖與善者相習亦不能移而轉之乎智其本非下愚而移而至於下愚者亦若是則已矣其不移者非其性之善本有加於人本有損於人也其移焉者非其性之善忽有加於人忽有損於人也夫性未有不相近者也何以知其然也仁義禮智之性其端見於惻隱羞惡辭讓是非之情者雖下愚之人未嘗不皆有也由是言之孟子性善之說以情驗性之指正孔子性相近之義疏矣情其善之自然而發者也才其能求本然之善而無不得者也性善故情善而才亦善也誠意之功在毋自欺而毋自欺之事曰愼獨意非私意之謂乃眞好眞惡之情發於性者此眞好眞惡之情人皆有之孟子所謂乃若其情可以爲善者也戴氏震孟子字義疏證云問公都子問性列三說之與孟子言性善異者乃舍性而論情偏舉善之端爲證彼荀子之言性惡也曰今人之性生而有好利焉順是故爭奪生而辭讓亡焉生而有疾惡焉順是故殘賊生而忠信亡焉生而有耳目之欲有好聲色焉順是故淫亂生而禮義文理亡焉然則從人之性順人之情必出於爭奪合於犯分亂理而歸於暴故必將有師法之化禮義之導然後出於辭讓合於文理而歸於治用此觀之然則人之性惡明矣是荀子諸性惡所舉者亦情也安見孟子之得而荀子之失與曰人生而後有情有欲有知三者血氣心知之自然也給於欲者聲色臭味也而因有愛畏發乎情者喜怒哀樂也而因有慘舒辨於知者美醜是非也而因有好惡聲色臭味之欲資以養其生喜怒哀樂之情感而接於物美醜是非之知極而通於天地鬼神聲色臭味之愛畏以分五行生克爲之也喜怒哀樂之慘舒以分時遇順逆爲之也美醜是非之好惡以分志慮從違爲之也是皆成性然也有是身故有聲色臭味之欲有是身而君臣父子夫婦昆弟朋友之倫具故有喜怒哀樂之情惟有欲有情而又有知然後欲得遂也情得達也天下之事使欲之得遂情之得達斯已矣惟人之知小之能盡美醜之極致大之能盡是非之極致然後遂己之欲者廣之能遂人之欲達己之情者廣之能達人之情道德之盛使人之欲無不遂人之情無不達斯已矣欲之失爲私私則貪邪隨之矣情之失爲偏偏則乖戾隨之矣知之失爲蔽蔽則差謬隨之矣不私則其欲皆仁也皆禮義也不偏則其情必和易而平恕也不蔽則其知乃所謂聰明聖知也孟子舉惻隱羞惡辭讓是非之心謂之心不謂之情首云乃若其情非性情之情也孟子不又云乎人見其禽獸也而以爲未嘗有才焉是豈人之情也哉情猶素也寔也孟子於性本以爲善而此云則可以爲善矣可之爲言因性之等差而斷其善則未見不可也下云乃所謂善也對上今曰性善之文繼之云若夫爲不善非才之罪也爲猶成也卒之成爲不善者陷溺其心故其良心至於梏亡之盡違禽獸不遠者也言才則性見言性則才見才於性無所增損故也人之性善故才亦美其往不美未有非陷溺其心使然故曰非天之降才爾殊也才可以始美而終於不美由才失其才也不可謂性始善而終於不善性以本始言才以體質言也體質哉壞究非體質之罪又安可究其本始哉謹按孟子性善之說全本於孔子之贊易伏羲畫卦觀象以通神明之德以類萬物之情俾天下萬世無論上智下愚人人知有君臣父子夫婦此性善之指也孔子贊之則云利貞者性情也六爻發揮旁通情也禽獸之情不能旁通即不能利貞故不可以爲善情不可以爲善此性所以不善人之情則能旁通即能利貞故可以爲善情可以爲善此性所以善禽獸之情何以不可爲善以其無神明之德也人之情何以可以爲善以其有神明之德也神明之德在性則情可旁通情可旁通則情可以爲善於情之可以爲善知其性之神明性之神明性之善也孟子於此明揭性善之情在其情則可以爲善此融會乎伏羲神農黃帝堯舜文王周公孔子之言而得其要者也說文心部云性人之陽氣性善者也情人之陰氣有欲

者情陰而有欲故貪淫爭奪端由此起荀子謂從人之性順人之情必出於爭奪合於犯分亂理而歸於暴是也情欲之爲不善有師法之化禮義之道郎能出於辭讓合於文理而歸於治此孟子所謂可以爲善也荀子據以爲性惡[illegible]孟子深通於易而知乎禮之原也孔子以旁通言情以利貞言性情利者變而通之也以己之情通乎人之情以己之欲通乎人之欲己欲立而立人己欲達而達人己所不欲勿施於人因己之好貨而使居者有積倉行者有裹糧因己之好色而使內無怨女外無曠夫如是則情通情通則情之陰已受治於性之陽是性之神明有以運旋乎情欲而使之善此情之可以爲善也故[illegible]乃立教以達之其先民不知夫婦之別上下尊卑之宜有等此才不能自達也伏羲教之無論智愚皆知夫婦之別知上下尊卑之等所謂通其神明之德也使性中本無神明[illegible]出於天性而情即從其性之仁爲哀戚是性善勝情情則從之之證也趙氏以若其情爲順其情故反言不順其情是隨人而強作善者則情非從性矣

[illegible]欲所亂性能運情情乃從性性則情可爲善引孝經者喪親章弟十八云孝子之喪親也哭不偯禮無容言不文服美不安聞樂不樂食旨不甘此哀戚之情也趙氏謂孝子仁於其親

惻隱之心人皆有之羞惡之心人皆有之恭敬之心人皆有之是非之心人皆有之惻隱之心仁也羞惡之心義也恭敬之心禮也是非之心智也仁義禮智非由外鑠我也我固有之也弗思耳矣故曰求則得之舍則失之或相倍蓰而無算者不能盡其才者也（注）仁義禮智人皆有其端懷之於內非從外消鑠我也求存之則可得而用之舍縱之則亡失之矣故人之善惡或相倍蓰或至於無算者不得相與計多少言其絕遠也所以惡乃至是者不能自盡其才性也故使有惡人非天獨與此人惡性其有下愚不移者譬如被疾不成之人所謂童昏也（疏）注仁義至我也○正義曰前以情之可以爲善明性善此又以心之有惻隱羞惡恭敬是非明性善也惟性有神明之德所以心有是非心有是非則有惻隱羞惡恭敬矣戴氏震孟子字義疏證云問孟子言性舉仁義禮智四端與孔子之舉智愚有異乎曰人之相去遠近明昧其大較也學則就其昧焉者牖之明而已矣人雖有智有愚大致相近而智愚之甚遠者蓋鮮智愚者遠近等差殊科而非相反善惡則相反之名非遠近之名知人之成性其不齊在智愚亦可知任其愚而不學不思乃流爲惡愚非惡也人無有不善明矣舉智而不及仁禮義者智於天地人物事爲咸足以知其不易之則而仁有不至禮義有不盡可謂不易之則哉發明孔子之道者孟子也無異也說文金部云鑠銷金也國語周語云衆口鑠金史記索隱引賈逵云鑠消也[illegible]善之指合譬如趙氏自謙未定者

詩曰天生蒸民有物有則民之秉夷好是懿德孔子曰爲此詩者其知道乎故有物必有則民之秉夷也故好是懿德（注）詩大雅蒸民之篇言天生衆民有物則有所法則人法天也民之秉夷夷常也常好美德孔子謂之知道故曰人皆有善也（疏）注詩大至善也○正義曰詩在大雅傳云烝衆物事則法彝常懿美也箋云秉執也天之生衆民其性有物象謂五行仁義禮智信也其情有所法謂喜怒哀樂好惡也然而民所執持有常道莫不好有美德之人趙氏義與毛同不釋秉義當亦同箋謂執持也趙氏既以法釋則又以有物有則爲人法天是以有物指天有則指人之法天蓋亦如箋物象之說性爲天所命性之有仁義禮智信郎象天之木金火土水故以性屬天以六情從五性是以人之情法天之性即前性善勝情情則從之義也程氏瑤田通藝錄論學小記云天分以與人而限之於天者謂之命人受天之所命而成之於己者謂之性此限於天而成於己者及其見於事爲又有無過無不及之分以爲之則是也以德之極地言之謂之中庸以聖人本諸人之四德之性緣於人情而制以與人遵守者言之謂之威儀之禮蓋郎其限於天成於己者之所不待學而可知不待習而可能者也亦郎其限於天成於己者之所學焉而愈知習焉而愈能者也是之謂性善孔子釋詩增必字也字故字而性善之義見矣

章指言天之生人皆有善性引而趨之善惡異衢高下相懸賢愚舛殊尋其本者乃能一諸（疏）善惡異衢○正義曰荀子勸學篇云行衢路者不至楊倞注云衢道兩道也今秦俗猶以兩爲衢古之遺言歟

孟子曰富歲子弟多賴凶歲子弟多暴非天之降才爾殊也其所以陷溺其心者然也（注）富歲豐年也凶歲饑饉也子弟凡人之子弟也賴善暴惡也非天降下才性與之異以饑寒之阨陷溺其心使爲惡者也（疏）注富歲豐年也○正義曰論語顏淵篇富哉言乎集解引孔安國云富盛也呂氏春秋當染篇高誘注云豐盛也是富即豐也故富歲爲豐年○注賴善○正義曰呂氏春秋離俗篇苟可得己則必不之賴高誘注云賴利也一曰善也段氏玉裁說文解字注云贏賈有餘利也賴贏也高帝紀始大人常以臣無賴應劭曰賴者恃也晉灼曰許慎曰賴利也無利入於家也或曰江淮之間謂小兒多詐狡猾爲亡賴今人云無賴者謂其無衣食致然疏證方言云賴讐也南楚之[illegible]

今夫麰麥播種而耰之其地同樹之時又同浡然而生至於日至之時皆熟矣雖有不同則地有肥磽雨露之養人事之不齊也（注）麰麥大麥也詩云貽我來麰言人性之同如此麰麥其不同者人事雨澤有不足地之有肥磽耳磽薄也（疏）播種而耰之○正義曰說文木部云耰摩田器也從木憂聲論語曰耰而不輟段氏玉裁說文解字注云五經文字曰經典及釋文皆[illegible]

袖海山房校印

夏日至也割麥無過夏至日令孟夏之月麥秋至乃大概言之然有先四月熟者有後四月熟者要及夏至則無不熟故言皆熟乃舉其遲者以盡其餘而下別言不同此時有不熟則無可復待者盡去爲晚禾地矣○注麰麥至來麰○正義曰程氏瑤田通藝錄九穀考云來小麥也麰大麥也王禎農書載雜陰陽書曰大麥生於杏二百日秀秀後五十日成小麥生於桃二百一十日秀秀後六十日成[illegible]指秀時也農桑輯要載崔寔曰凡種大小麥得白露節可種[illegible]同之矣余居北方見種春麥者多矣然皆小麥也崔寔曰正月可種春麥盡二月止亦言小麥而不分大小[illegible]

[illegible]也故凡同類者舉相似也何獨至於人而疑之聖人與我同類者【注】聖人亦人也其相覺者以心知耳蓋體類與人同故舉相似也故龍子曰不知足而爲屨我知其不爲蕢也屨之相似天下之足同也【注】龍子古賢者也雖不知足大小作屨者猶不更作蕢蕢草器也以屨相似天下之足略同故也【疏】注蕢草器也○正義曰禮記曲禮云天子之六工曰土工金工石工木工獸工草工典制六材注云此殷時制周則皆屬司空土工陶旊也金工築冶鳧㮚段桃也石工玉人磬人也木工輪輿弓廬匠車梓也獸工函鮑韗韋裘也惟草工職亡蓋謂作萑葦之器蕢爲草器蓋即草工所作者是也論語憲問篇有荷蕢而過孔氏之門者說文艸部云蕢草器也臾古文蕢象形論語曰有荷臾而過孔氏之門又子罕篇云譬如爲山未成一簣集解引包曰簣土籠也蕢與簣通草器蓋即盛土之籠於臾之象形可知其狀矣晉書音義云蕢本作蒯蕢本與蒯通檀弓杜蕢左傳作屠蒯是也今俗呼竹籃之小者爲蒯子猶古之遺稱也口之於味有同耆也易牙先得我口之所耆者也如使口之於味也其性與人殊若犬馬之與我不同類也則天下何耆皆從易牙之於味也至於味天下期於易牙是天下之口相似也【注】人口之所耆者相似故皆以易牙爲知味言口之同也【疏】注易牙至似也○正義曰僖十七年左傳云雍巫有寵於衛共姬因寺人貂以薦羞於公注云雍巫雍人名巫即易牙孔氏正義云此人爲雍官名巫而字易牙也戰國策魏策云齊桓公夜半不嗛易牙乃煎熬燔炙和調五味而進之桓公食之而飽至旦不覺曰後世必有以味亡其國者此易牙知味之事也孟子此章特於口味指出性字可知性即在飲食男女其性與人殊可知人性不同於犬馬同一飲食而人能嗜味曰

鳥獸不知嗜味推之同一男女人能好色鳥獸不知好色推人心最靈乃知嗜味好色即知孝弟忠信禮義廉恥理義之悅心猶芻豢之悅口是性善口悅心是性善故心亦是性善惟耳亦然至於聲天下期於師曠是天下之耳相似也【注】耳亦猶口也天下皆以師曠爲知聲之微妙也惟目亦然至於子都天下莫不知其姣也不知子都之姣者無目者也【注】目亦猶耳也子都古之姣好者也詩云不見子都乃見狂且儻無目者乃不知子都好耳言目之同也【疏】注子都至狂且○正義曰引詩在鄭風山有扶蘇毛傳云子都世之美好者也[illegible]故曰口之於味也有同耆焉耳之於聲也有同聽焉目之於色也有同美焉至於心獨無所同然乎【注】言人之心性皆同也【疏】心至於心獨無所同然乎○正義曰毛氏奇齡賸言補云至於心獨無所承上同耆同聽同美言謂與前惟耳亦然諸然字相應心之所同然者何也謂理也義也聖人先得我心之所同然耳故理義之悅我心猶芻豢之悅我口【注】心所同耆者義理也理者得道之理聖人先得理義之要耳理義之悅心猶芻豢之悅口誰不同也草食曰芻穀食曰豢【疏】○心之至戕口○正義曰孟子字義疏證云孟子當時以爲天下不知理義之爲性害道之言紛出以亂先王之法是以孟子起而明之人物之生類至殊也類也者性之大別也孟子曰凡同類者舉相似也何獨至於人而疑之聖人與我同類者犬與牛之類又不同而近之於人其性[illegible]

[illegible]

質而遺理義荀子告子是也荀子以血氣心知之性必教之理義逆而變之故謂性惡而進其勸學修身之說告子以上焉者無欲而靜全其無善無不善是爲至矣下焉者理義以[illegible]

[illegible]

不思心之官則思是思者心之能也精爽有蔽隔而不能通之時及其無蔽隔無弗通乃以神明稱之凡血氣之屬皆有精爽其心之精爽鉅細不同如火光之照物光小者其照也近所照者不謬也所不照則疑謬承之不謬之謂得理其光大者其照也遠得理多而失理少且不特遠近也光之及又有明闇故於物有察有不察察者盡其實不察斯疑謬承之疑謬之謂失理失理者限於質之昧所謂愚也惟學可以增益其不足而進於智益之不已至於其極如日月有明容光必照則聖人矣此中庸雖愚必明孟子擴而充之之謂聖人神明之盛也其於事靡不得理斯仁義禮智全矣故理義非他所照所察者之不謬也何以不謬心之神明也人之異於禽獸者雖同有精爽而人能進於神明也理義豈別若一物求之所照所察之外而人之精爽能進於神明豈求諸氣稟之外哉問後儒以人之有嗜欲出於氣稟而理者別於氣稟者也今謂心之精爽學以擴充之進於神明則於事靡不得理是求理於氣稟之外者非矣孟子專舉理義以明性善何也曰古人言性但以氣稟言未嘗明言理義為性蓋不待言而可知也至孟子時異說紛起以理義為聖人治天下具設此一法以強之從害道之言皆由外理義而生人徒知耳之於聲目之於色鼻之於臭口之於味之為性而不知心之於理義亦猶耳目鼻口之於聲色臭味也故曰至於心獨無所同然乎蓋就其所知以證明其所不知舉聲色臭味之欲歸之耳目鼻口舉理義之好歸之心皆內也非外也比而合之以解天下之惑俾曉然無疑於理義之為性害道之言庶幾可以息矣孟子明人心之通於理義與耳目鼻口之通於聲色臭味咸根於性非由後起後儒見孟子言性則曰理義則曰仁義禮智不得其說遂於氣稟之外增一理義之性歸之孟子矣問聲色臭味之欲亦宜根於心今專以理義之好為根於心於好是懿德固然矣抑聲色臭味之欲徒根於耳目鼻口與心君乎百體者也百體之能皆心之能也豈耳悅聲目悅色鼻悅臭口悅味非心悅之乎曰否心能使耳目鼻口不能代耳目鼻口之能彼其能者各自具也故不能相為人物受形於天地故恆與之相通盈天地之間有聲也有色也有臭也有味也舉聲色臭味則盈天地之間者無或遺矣外內相通其開竅也是為耳目鼻口五行有生尅生則相得尅則相逆血氣之得其養失其養繫焉資於外足以養其內此皆陰陽五行之所為外之盈天地之間內之備於吾身外內相得無閒而養道備民之質矣日用飲食自古及今以為道之經也血氣各資以養而開竅於耳目鼻口以通之既於是通故各成其能而分職司之孔子曰少之時血氣未定戒之在色及其壯也血氣方剛戒之在鬭及其老也血氣既衰戒之在得血氣之所為不一舉凡身之嗜欲根於氣血明矣非根於心也孟子曰理義之悅我心猶芻豢之悅我口非喻言也凡人行一事有當於理義其心氣必暢然自得悖於理義心氣必沮喪自失以此見心之於理義一同乎血氣之於嗜欲皆性使然耳耳目鼻口之官臣道也心之官君道也臣效其能而君正其可否理義非他可否之而當是謂理義然又非心出一意以可否之也若心出一意以可否之何異強制之乎是故就事物言非事物之外別有理義也有物必有則以其則正其物如是而已矣就人心言非別有理以予之而具於心也心之神明於事物咸足以知其不易之則譬有光皆能照而中理者乃其光盛其照不謬也人之血氣心知本乎陰陽五行者性也如血氣資飲食以養其化也即為我之血氣非復所飲食之物矣心知之資於學問其自得之也亦然以血氣言昔者弱而今者強是血氣之得其養也以心知言昔者狹小而今也廣大昔者闇昧而今也明察是心知之得其養也故曰雖愚必明人之血氣心知其天定者往往不齊得養不得養遂至於大異苟知問學猶飲食則貴其化不貴其不化記問之學入而不化者也自得之則居之安資之深取之左右逢其原我之心知極而至乎聖人之神明矣神明者猶然心也非心自心而所得者藏於中之謂也心自心而所得者藏於中以之言學尚為物而不化之學況以之言性乎問宋以來之言理也其說為不出於理則出於欲不出於欲則出於理故辨乎理欲之界以為君子小人於此焉分今以情之不爽失為理是理者存乎欲者也然則無欲亦非與曰孟子言養心莫善於寡欲明乎欲不可無也寡之而已

人之生也莫病乎無以遂其生欲遂其生亦遂人之生仁也欲遂其生至於戕人之生而不顧者不仁也不仁實始於欲遂其生之心使其無此欲必無不仁矣然使其無此欲則於天下之人生道窮促亦將漠然視之己不必遂其生而遂人之生無是情也然則謂不出於正則出於邪不出於邪則出於正可也謂不出於理則出於欲不出於欲則出於理不可也欲其物理其則也不出於邪而出於正猶往往有意見之偏未能得理而宋以來之言理欲也徒以為正邪之辨而已矣不出於邪而出於正則謂以理應事矣理與事分為二而與意見合為一是以害事夫事至而應者心也心有所蔽則於事情未之能得又安能得理乎自老氏貴於抱一貴於無欲莊周書則曰聖人之靜也非曰靜也善故靜也萬物無足以撓心者故靜也水靜猶明而況精神聖人之心靜乎夫虛靜恬淡寂漠無為者天地之平而道德之至此老莊之說非中庸雖愚必明之道也有生而愚者雖無欲亦愚也凡出於欲無非以生以養之事欲之失為私不為蔽自以為得理而所執之實謬乃蔽而不明天下古今之人其大患私與蔽二端而已私生於欲之失蔽生於知之失欲生於血氣知生於心因私而咎欲因欲而咎血氣因蔽而咎知因知而咎心老氏所以言常使民無知無欲彼自外其形骸貴其眞宰後之釋氏其論說似異而實同宋儒出入於老釋故雜乎老釋之言以為言記曰飲食男女人之大欲存焉聖人治天下體民之情遂民之欲而王道備人知老莊釋氏異於聖人聞其無欲之說猶未之信也於宋儒則信以為同於聖人理欲之分人人能言之故今之治人者視古聖賢體民之情遂民之欲多出於鄙細隱曲不措諸意不足為怪而及其責以理也不難舉曠世之高節著於義而罪之尊者以理責卑長者以理責幼貴者以理責賤雖失謂之順卑者幼者賤者以理爭之雖得謂之逆於是下之人不能以天下之同情天下所同欲達之於上上以理責其下而在下之罪人人不勝指數人死於法猶有憐之者死於理其誰憐之嗚呼雜乎老釋之言以為言其禍甚於申韓如是也六經孔孟之書豈嘗以理為如有物焉外乎人性之發為情欲者而強制之也哉孟子告齊梁之君曰與民同樂曰省刑罰薄稅斂曰必使仰足以事父母俯足以畜妻子曰居者有積倉行者有裹囊曰內無怨女外無曠夫仁政如是王道如是而已矣問樂記言滅天理窮人欲其言有似於以理欲為邪正之別何也曰性譬則水也欲譬則水之流也節而不過則為依乎天理為相生養之道譬則水由地中行也窮人欲而至於有悖逆詐偽之心有淫佚作亂之事譬則洪水橫流汎濫於中國也聖人教之反躬以己之加於人設人如是加於己而思躬受之之情譬則禹之行水行其所無事非惡汎濫而塞其流也惡汎濫而塞其流其立說之工者且直絕其原是遏欲無欲之喻也口之於味也目之於色也耳之於聲也鼻之於臭也四體之於安佚也此後儒視為人欲之私者而孟子曰性也繼之曰有命焉命者限制之名如命之東則不得而西言性之欲之不可無節也節而不過則依乎天理非以天理為正人欲為邪也天理者節其欲而不窮人欲也是故欲不可窮非不可有有而節之使無過情無不及情可謂之非天理乎試以人之形體與人之德性比而論之形體始乎幼小終於長大德性始乎蒙昧終乎聖智其形體之長大也資於飲食之養乃長日加益非復其初德性資於學問進而聖智非復其初明矣人物以類區分而人所稟受其氣清明異於禽獸之不可開通然人與人較其材質等差凡幾古聖賢知人之材質有等差是以重問學貴擴充老莊釋氏謂有生皆同故主於去情欲以勿害之不必問學以擴充之在老莊釋氏既守己自足矣因毀訾仁義以伸其說荀子謂常人之性學然後知禮義其說亦足以伸陸子靜王文成諸人同於老莊釋氏而改其毀訾仁義者以為自然全乎仁義巧於伸其說者也程子朱子尊理而以為天與我猶荀子尊禮義以為聖人與我也謂理為形氣所汙壞是聖人而下形氣皆大不美即荀子性惡之說也而其所謂理別為湊泊附著之一物猶老莊釋氏所謂眞宰眞空之湊泊附著於形體也理既完全自足難於言學以明理故不得不分理氣為二本而咎形氣蓋其說雜糅傳合而成令學者眩惑其中雖六經孔孟之言具在咸習非勝是不復求通嗚呼吾何敢默而息乎○注理者得道之理○正

義曰易說卦傳云和順於道德而理於義窮理盡性以至於命孔子言道德性命指出理字此孟子所本也道者行也凡路之可通行者為道則凡事之可通行者為道得乎道為德對失道而言也道有理也理有義也理者分也義者宜也其不可通行者非道矣可行矣乃道之達於四方者各有分焉即各有宜焉趨燕者行乎南趨齊者行乎西方焉惡弗宜矣弗宜即為失道趨燕者雖行乎北而或達乎趙趨齊者雖行乎東而或止乎魯行焉而仍弗宜矣弗宜則非義即非理故道之分有理理之得有義理於義者分而得於義也推分故有宜有不宜理分於道即命分於道故窮理盡性以致於命孟子以理義明性即孔子以理於義明道也趙氏以得道之理明之得道之理即和順於道德而理於義也後儒言理或不得乎孔孟之指故戴氏詳為闢說是也說者或並理而斥言之則亦芒乎未聞道矣○注草食曰芻穀食曰豢○正義曰禮記月令仲秋案芻豢注云養牛羊曰芻犬豕曰豢說文艸部云芻刈草也飼牛羊以草故即稱牛羊為芻樂記云夫豢豕為酒注云以穀食犬豕曰豢是犬豕穀食者也故即稱犬豕為豢大戴記曾子天圓篇云宗廟曰芻豢山川曰犧牲阮氏元挍勘記云宋云食作牲

章指言人稟性俱有好憎耳目口心所悅者同或為君子或為小人猶麰麥不齊雨露使然也孟子言是所以勗而進之

疏人稟性俱有好憎○正義曰好憎即好惡孟子以悅心悅口言性悅即是好趙氏兼言好惡好惡情也傷申明可為善之義也凌氏廷堪好惡說云人之性受於天目能觀則為色耳能聽則為聲口能食則為味而好惡實基於此大學言好惡中庸申之以喜怒哀樂蓋好極則生喜又極則為樂惡極則生怒又極則為哀過則佚於情反則失其性矣性者好惡二端而已大學云好人之所惡惡人之所好是謂拂人之性然則人性初不外乎好惡也愛亦好也故正心之忿懥恐懼好樂憂患亦家之親愛賤惡畏敬哀矜敖惰皆不離乎人情也大學性字誠此一見即好惡也左傳昭公二十五年太叔對趙簡子曰天地之經而民實則之則天之明因地之性生其六氣用其五行氣為五味發為五色章為五聲淫則昏亂民失其性此言性即食味別聲被色者也又云是故審行信令禍福賞罰以制死生生好物也死惡物也好物樂也惡物哀也哀樂不失乃能協於天地之性是以長久蓋喜怒哀樂皆由好惡而生好惡正則協於天地之性矣

皇清經解卷十五之二十二終

嘉應邱翀舊校　番禺黎永椿新校

皇清經解依經分訂卷十五之二十三

學海堂

孟子正義

江都焦孝廉循著

孟子曰牛山之木嘗美矣以其郊於大國也斧斤伐之可以為美乎是其日夜之所息雨露之所潤非無萌蘖之生焉牛羊又從而牧之是以若彼濯濯也人見其濯濯也以為未嘗有材焉此豈山之性也哉注牛山齊之東南山也邑外謂之郊息長也濯濯無草木之貌牛山木嘗盛美以在國郊斧斤牛羊使之不得有草木耳非山之性無草木也疏注牛山至之貌○正義曰閻氏若璩釋地續云牛山齊之東南山是趙氏在複壁中所注方向少錯無論今日驗在臨淄縣南一十里亦在唐臨淄縣南二十一里括地志所謂管仲冢與桓公冢連在牛山上是酈道元注牛山一名南郊山天齊淵出焉齊以此得名梁劉昭不知引何人孟子注云南山曰牛山晉左思齊都賦云牛嶺鎮其南列子力命篇齊景公遊於牛山北臨其國城

亦流爲失國曰北正以山賁在南邑外謂之郊爾雅釋地文息之義與生同生亦長也王氏念孫廣雅疏證云息長也毛詩言與饋通剝象傳云君子尚消息盈虛消息即消長也崧高篇言濯濯者二大雅靈臺篇麀鹿濯濯傳云濯濯娛遊也崧高篇鉤膺濯濯傳云濯濯光明也濯是洗滌之名物經洗滌則垢汙悉去故光明爲濯濯山有草木則陰翳不著草木盡去不異洗濯者然故趙氏以濯濯爲無草木之貌也

雖存乎人者豈無仁義之心哉其所以放其良心者亦猶斧斤之於木也旦旦而伐之可以爲美乎其日夜之所息平旦之氣其好惡與人相近也者幾希

注存在也言雖在人之性亦猶山之有草木也人豈無仁義之心邪其日夜之思欲息長仁義平旦之志氣其好惡凡人皆有與賢人相近之心幾豈也豈希言不遠也疏注存在至遠也○正義曰爾雅釋言云存在也是存即在也良之義爲善良心即善心善心即仁義之心放者存之反也呂氏春秋順民篇云以與吳王爭一旦之死高誘注云旦朝也旦旦猶云朝朝亦即日日也旦旦言非一日也日日放其良心猶日日伐其山木山木由此不美人心亦由此不良良亦美也其日夜之所息趙氏解爲其日夜之思欲息長仁義息之義爲生長所息指生長此心之仁義仁義不能無端生長故趙氏以思欲明之蓋雖放其良心其始陷溺未深尚知自悔雖爲不仁而思欲嘗轉而及仁爲不義而思欲轉而及義此思欲之所謂即仁義之心所生長相近即性相近之相近故失之後其其之氣好惡尚與人相近則性善可知矣趙氏以人爲賢人謂能存仁義之心未放失其良者也其失與人相近正謂一禽獸相遠謂之爲人性原相近但日放一日則日遠於人日近於禽獸一日而其日夜所息則仍可以一與人與人近而不遠此孟子以放失仁義之人期其性之善也旦旦伐之而所習仍相近則良心不易亡如此此極言良心不遠亡非謂良心易去也故趙氏以幾希爲不遠也或以息爲歇息非是以幾希爲甚微亦失之趙氏術遠故錄云豈希言不遠與前注幾希無幾也異蓋亦隨文見義與

則其旦晝之所爲有梏亡之矣梏之反覆則其夜氣不足以存夜氣不足以存則其違禽獸不遠矣人見其禽獸也而以爲未嘗有才焉者是豈人之情也哉

注旦晝晝日也其所爲萬事有梏亂之使亡失其日夜之所息也梏之反覆利害于其心其夜氣不能復存也人見惡人禽獸之行以爲未嘗有善才性此非人之情也疏注旦晝至情也○正義曰說文日部云旦明也晝日之出入與夜爲界宣公八年穀梁傳祭之旦之享賓也注云旦日之旦朝也漢書高帝紀旦日合戰注云旦日明日也趙氏言旦晝日也是以晝也日晝爲云明日夜所息平旦之氣才能不遠於日晝人及明日出見繁華所擾而所息者乃梏亡矣音義云丁云梏古沃切謂梏攪利害也言利害之亂其性猶桎梏之其身梏是桎梏之梏從木書誓令惟梏舍牛馬鄭氏注云梏之事有梏亂之梏通作梏故梏亡也趙氏云其所爲萬事傳云攪亂之則是以亂釋梏毛詩小雅何人斯云祇攪我心是梏攪也詩大雅抑篇有覺德行禮記緇衣引作有梏德行家並古通後漢書馬融傳廣成頌云梏以擾攪也梏諸同趙氏讀梏爲攪字書梏從手丁氏以爲桎梏非其義也燥讀書記云有梏之有當讀去聲則爲梏字攪爲擾生息又梏亂而亡失之也反覆讀去聲則爲攪又謂才息而又梏其始息多於梏久則梏多於息而梏又謂才有所息則利害之見勝梏之不已則心但知有利害不復息存息長仁義是利害之梏平足仁義之良故夜氣不足以存也至息梏之反覆夜氣不足以存乃違禽獸不遠然則人之不違於禽獸亦非一日所積至也坊記文言傳云非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也繫辭傳云小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也又云善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解旦旦伐之梏之反覆即漸積之謂也當其日夜所息好惡尚與人近是時早辨不至於梏亡此聖人設教所以遏之以仁長之以義勸以利而懲以威也

故苟得其養無物不長苟失其養無物不消孔子曰操則存舍則亡出入無時莫知其鄉惟心之謂與

注誠得其養若雨露於草木法度於仁義何有不長也誠失其養若斧斤牛羊之消草木利欲之消仁義何有不盡也孔子曰持之則在縱之則亡莫知其鄉鄉猶里以喻居也獨心爲若是也疏注誠得至是也○正義曰楚辭離騷云苟余情其信姱以練要兮注云苟誠也故以誠釋苟人之自治必以問學聖人治人則以禮樂皆以法度於仁義也故以法度釋之氏深衷發孟子之指以爲以思欲養仁義必以法度禮說文水部云消盡也故以盡釋消手部云操把持也禮記曲禮操右契注云操持也故以持釋操手部云縱緩也論語雍也篇以與爾鄰里鄉黨乎集解引鄭注曰五家爲鄰五鄰爲里萬二千五百家爲鄉五百家爲黨論語里仁篇里仁爲美集解引鄭曰里者民之所居也居於仁者之里是爲善也鄉也近讀爲鄉向之鄉謂鄉爲向也居猶處也衆所向也鄉里之鄉亦取義於向則其義通也毛氏奇齡四書門釋非錄云出入無時莫知其鄉直接惟心之謂句分明指心言蓋存亡即出入也無出入即無事操存矣憧憧往來故操舍若無出入也惟心是一可存可亡可出可入之物者出入也大學心有所不在有所不在亦出入也是心原可出入而操舍者則因其出之入之也

章指言秉心持正使邪不干猶止斧斤不伐牛山山則木茂人則稱仁也

孟子曰無或乎王之不智也

注王齊王也或怪也時人有怪王不智而孟子不輔之故言此也疏注王齊王也或怪也○正義曰孟子仕齊久下云吾見亦罕吾退而寒之者至則是孟子仕齊所有是語故知王爲齊王也呂氏春秋審爲篇云世必惑之高誘注云惑怪也或與惑同

雖有天下易生之物也一日暴之十日寒之未有能生者也吾見亦罕矣吾退而寒之者至矣吾如有萌焉何哉

注種易生之草木五穀一日暴溫之十日陰寒以殺之物何能生我亦希見於王既見而退寒之者至謂左右佞諂順意者多譬諸萬物何由得有萌芽生也疏注種易至生也○正義曰小爾雅廣言云暴曬也說文日部云曬暴也日光所曬或溫草木五穀雖有經冬而生者然其種必得溫和之氣乃能萌動今農人清明後浸稻種既發芽矣設遇風霜則必枯萎是暴寒以殺之也爾雅釋詁云罕希也毛詩鄭風大叔于田叔發罕忌傳云罕希也故罕見即希見也說文艸部云萌草芽也芽萌也芽也芽與芽通故幼小稚童芽萌即萌蘖也

今夫奕之爲數小數也不專心致志則不得也

注奕博也或曰圍棊論語曰不有博奕者乎數技也雖小技不專心則不得也疏注奕博至奕者○正義曰方言云簙謂之蔽或謂之箘秦晉之間謂之簙吳楚之間或謂之蔽或謂之箭裏或謂之簙毒或謂之夗專或謂之匱或謂之璇或謂之棊所以投簙謂之枰或謂之所以行棊謂之局或謂之曲道圍棊謂之奕自關而東齊魯之間皆謂之奕戴氏震疏證云簙博古通用說文云簙局戲也六箸十二棊也古者烏胄作簙簙棊也局所以行棊奕圍棊也荀子大略篇云六貳之博楊倞注云即六博也今之博局亦二六相對也楚辭招魂篇箟蔽象棊有六簙些王逸注云箟玉也蔽簙箸以玉飾之也投六箸行六棊故謂六簙也史記范雎蔡澤列傳君獨不觀夫博者乎或欲大投或欲分功春秋襄二十五年左傳今甯子視君不如奕棊其何擇此箸謂之箭夗專簙也廣平枰也曲道楣也圍棊奕也本雅此王氏念孫廣雅疏證云楬通作局韓非子外儲說云秦昭王以松柏之心爲博箭西京雜記云許博昌善陸博法用箸以竹爲之長六分或用二箸列子說符篇釋文引六博云博法二人相對坐向局局分爲十二道兩頭當中名爲水用棊十二枚法六白六黑又用魚二枚置於水中其擲采以瓊爲之二人互擲采行棊棊行到處即豎之名爲驍棊即入水食魚亦名牽魚每一牽魚獲二籌翻一魚獲三籌若已牽兩魚而不勝者名曰被翻雙魚彼家獲六籌爲大勝也廣爲博局之枰取義於平也說文云枰平也韋昭博奕論云所志不出一枰之上小爾雅廣服棊局謂之奕宋氏翔鳳論語發云說文奕圍棊也廣雅釋言圍棊奕也奕通作亦大戴禮小辨篇夫亦固十棊之變由不可既也亦即奕字文選博奕論注引邯鄲淳藝經曰棊局縱橫各十七道合二百八十九道白黑棊子各一百五十枚後漢書張衡傳奕秋以棊局取譽注云奕圍局也棊即所執之子技博奕皆用棊奕爲圍棊博爲局戲說文簙局戲也六箸十二棊也法與圍棊異故謂博與奕異是也博蓋即今之雙陸奕以爲其圍棊今仍此名矣以其局同用枰承於下則皆謂之枰以其圍棊行於世稱諸之棊史記日者列傳旋式正棊徽九章算術句股冪用諸色棊別之凡用以布列者之通名而博之棊上高而銳如箭亦如箸今雙陸棊謂之錐尚可考見其狀故有箭箸之名今雙陸枰上亦有水門其法古今有不同如奕古用二百八十九道今則用三百六十一道亦其例也班固奕旨云夫博懸於投不專在行優者有不遇劣者有僥倖雖有雌雄不足以爲平也至於奕則不然高下相推人有等級若孔氏之門回賜相服循名責實謀以計策若唐虞之朝考功黜陟器用有常施設無因敵爲資應時屈伸此分別博奕甚明棊博以擲采而後行棊奕不行棊而專以智術博爲博奕之專名而奕遠矣趙氏以博奕連言故以博釋奕其實奕爲圍棊之專名與博同類而異事也引論語在陽貨篇第十七○注數技至得也○正義曰呂氏春秋察賢篇任其數而已矣淮南子原道訓責其數高誘注並云數術也記鄉飲酒義古之學術道者注云術猶藝也坊記尚技而賤車事注云技猶藝也是技術皆訓藝數之爲藝禮記少儀游於藝注云藝六藝也周禮保氏一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五御五曰六書六曰九數數爲六藝之一故數曰藝可用其藝漢書律歷志云數者一十百千萬也所以算數事物順性命之理也九數之用其實方田粟米差分少廣商功均輸方程贏不足旁要今有重差夕桀句股數致其窮密也言細密也不密則不精細不致志則不能精密即不專心致志也指云不精不致志不能精密解不得也趙氏注中所略每於章指補之

奕秋通國之善奕者也使奕秋誨二人奕其一人專心致志惟奕秋之爲聽一人雖聽之一心以爲有鴻鵠將至思援弓繳而射之雖與之俱學弗若之矣爲是其智弗若與曰非然也

注有人名秋通一國皆謂之善奕曰奕秋使教二人奕其一人惟秋所善而聽之其一人念欲射鴻鵠故不如也爲是謂其智不如也曰

非也然不致志也故齊王之不智亦若是疏援繳而射之○正義曰說文手部云援引也淮南子說山訓云好弋者先具其繳與矰注引說云繳大綸說文糸部云繳生絲縷也文選文賦李善注引說文云繳謂縷系矰矢而以射也說文矢部云矰惟射矢也惟射者繳射飛鳥也詩女曰雞鳴篇弋鳧與鴈鄭箋云弋繳射也孔氏正義曰以繩繫矢而射鳥謂之繳射又云繳射也然則繫矢為繳繫繳之名可施於矢釋詁云繳亦可用以鉤魚然則繫魚以繩繫矢以繩皆謂之繳亦可云繳有一繫箏鉤魚自非然也○注有人至非也○正義曰言人之言而自為問答者則加曰字為其智弗若與曰非然也是其不專為與謂同義謂之言二為者人至奕秋○正義曰古之以技名者以名為傳知故秋每為之名之謂之善奕者也奕秋與奕秋為國名如之其名為其之二謂是技之為名也○注奕是以奕名技故以為稱也注云者也文是之善奕故其技之善奕者弈與奕同也...

章指言奕為小數不精不能一人善之十人惡之雖竭其道何由智哉詩云濟濟多士文王以寧此之謂也疏詩云至謂也○正義曰周氏廣業孟子章指考證云濟濟二句左傳成二年楚文子引之焦氏循孟子正義云濟濟多士亦以為長文王以寧獨用此句多士則以寧鄭箋云濟濟多威儀也孔氏正義云濟濟者蓋言其多士之貌文王之朝臣受命濟濟然有威儀也...則不智也

孟子曰魚我所欲也熊掌亦我所欲也二者不可得兼舍魚而取熊掌者也生亦我所欲也義亦我所欲也二者不可得兼舍生而取義者也注熊掌熊蹯也以喻義魚以喻生也疏注熊掌熊蹯也○正義曰周禮秋官穴氏掌攻蟄獸各以其物火之以時獻其珍異皮革注云蟄獸熊羆之屬冬藏者也熊蹯之等文公元年左傳云王請食熊蹯而死注云熊掌難熟冀久將有外救宣公二年左傳云宰夫胹熊蹯不熟公羊傳熊蹯不熟注云熊蹯掌也**生亦我所欲所欲有甚於生者故不為苟得也死亦我所惡所惡有甚於死者故患有所不辟也如使人之所欲莫甚於生則凡可以得生者何不用也使人之所惡莫甚於死者則凡可以辟患者何不為也**注有甚於生者謂義也義者不可苟得有甚於死者謂無義也不苟辟患也莫甚於生則苟利而求生矣莫甚於死則可辟患不擇善何不為耳疏注莫甚至為耳○正義曰趙氏謂人之所欲莫甚於生是不知好義之人也不知好義乃苟求得生人之所惡莫甚於死者是不知惡不義之人也不知惡不義乃苟於辟患是指此一其良心者

而言於下由是云云不賢逝時通辟以此為反言以決人性之必善也有甚於生所惡有甚於死此人所同之性乃人性則所欲有甚於生所惡有甚於死其見之善也此以見其良心也可以見其欲有甚於生所惡有甚於死其見良心乃能如是使本無良心則惟欲生而惟惡死矣欲無所有甚於生則何以不為苟得所欲生而已惟惡死而已患有所不辟反復以明人必有此良心或謂此言生死之權度所欲有甚於生則不辟患此生所惡有甚於死則何以辟患此舍生而取義之事也使無義可所惡莫甚於死則可以辟患是生而不又以得生為是此時所惡莫甚於死則又以辟患而所不辟為苟生而義則不苟生而義則亦不苟死不為苟得所不為苟患不為苟食生不義者言也可以得生何不用可以辟患何當生而生聖知義者也義不在生亦不在死當死而死

人之權也**由是則生而有不用也由是則可以辟患而有不為也是故所欲有甚於生者所惡有甚於死者非獨賢者有是心也人皆有之賢者能勿喪耳**注有不用不用苟生也有不為不為苟惡而辟患也有甚於生義甚於生也有甚於死惡甚於死也凡人皆有是心賢者能勿喪亡之也疏注由是至喪亡之也○正義曰趙氏以由是以下為一節蓋以兩由是與是故相呼吸○注不為苟惡○正義曰苟惡謂不肯苟且為惡耳字

一簞食一豆羹得之則生弗得則死嘑爾而與之行道之人弗受蹴爾而與之乞人不屑也注人之餓者得此一器食可以生不得則死嘑爾猶呼爾咄啐之貌也行道之人道中凡人以其賤已故不肯受也蹴蹋也以足蹴蹋與之乞人不絜之亦由其小故輕而不受也疏注嘑爾至不絜○正義曰音義云嘑爾呼故切咄丁骨切忽切此也啐七內切呼也與嘑通文公元年左傳云呼役夫注云呼發聲也役夫賤者稱詩云發聲為呼則呼是怒聲又云賤也說文口部云咄呼也曹植白馬王彪詩注引說文曰咄叱也此言怒也說文云嘑啐之義不合故用左傳呼字讀之文解以啐為嘑明以嘑為召呼乃行道之人招之以為怒也或以嘑為之義為叱則以召呼為無禮之呼也說之路中○注蹴蹋至絜之○正義曰說文足部云蹴躡也蹋踐也躡蹈也以足蹴蹋而與之也不絜毛詩邶風谷風不我屑以傳云屑絜也絜與潔同不屑是不以為潔也

萬鍾則不辯禮義而受之萬鍾於我何加焉為宮室之美妻妾之奉所識窮乏者得我與注言一簞食則貴禮至於萬鍾則不復辯別有禮義與不鍾量器也萬鍾於己身何加益哉已身不能獨食萬鍾也豈不為廣美宮室供奉妻妾施與所知之人窮乏者也疏注言一至乏者○正義曰嘑爾蹴爾無禮者也不受不絜不貴禮也萬鍾或以禮或不以禮以禮則義可受不以禮則義不可受也此非禮而受者也音義云辯不辨有非禮而受者也言義云辯本作辯丁云於義當為辯別也阮氏元校勘記云閩監毛三本作辯文由辯誤作變是為辯別之通用按今本作變乃字之誤考工記桌氏量之以為鬴鄭注鬴六斗四升也淮南子修務訓云釜昭公三年左傳云釜十則鍾齊舊四量豆區釜鍾四升為豆各自其四以登於釜釜十則鍾注云六斗四升曰釜鍾六斛四斗也趙氏以食何有加益焉昭公六年左傳奉之以仁注云奉養也廣雅釋言云供養也故以

供奉即祿食也詩大雅篤公劉篇君子是識箋云識知也得字以養之釋文云與音餘同王氏引之經傳釋詞云與猶乎也如字以施與趙氏讀與如字得我與則我得其所知之人窮乏者也趙氏讀與如字得我與者言所識之人得我之施惠也疏注云云公如越得大子適郢注云適郢越王大子得相親悅也得與之得德記樂記云德者得也國策齊策云必德王秦策云必德王我以我為恩德而親我也郎我所知之人窮乏之而我施與之則彼必感我也所辭通解如是

鄉為身死而不受今為宮室之美為之鄉為身死而不受今為妻妾之奉為之鄉為身死而不受今為所識窮乏者得我而為之是亦不可以已乎此之謂失其本心注鄉者不得簞食不食則身死尚不受也今為此三者為之是以不可以止乎所謂失其本心也

章指言舍生取義義之大者也簞食萬鍾用有輕重縱彼納此蓋違其本凡人皆然君子則否所以殊也

孟子曰仁人心也義人路也舍其路而弗由放其心而不知求哀哉注不行仁義者不由路不求心者也可哀憫哉疏注不行至哀憫哉○正義曰說文口部云哀閔也

人有雞犬放則知求之有放心而不知求學問之道無他求其放心而已矣注人知求雞狗莫知求其心者惑也學問所以求之疏注學問所以求之○正義曰前言放其良心失其本心此言放之者何以操之舍之喪之者由於不能操之所以求之也何以操之惟在學問而已學問即舍則亡賢者能勿喪耳所云能不能求之也以學問即中庸所云博學之審問之論語所謂博學而篤志切問而近思孔子所云好古敏求孟子所云誦詩讀書聖人教人學以求其放心而已矣然則但顧氏炎武日知錄云學問之道無他求其放心而已然則但求放心可不必於學問乎與孔子之言吾嘗終日不食終夜不寢以思無益不如學也者何其不同邪他日又曰君子以仁存心以禮存心是所存者非空虛之心也夫仁與禮未有不學問而能明者也孟子之意蓋曰能求其放心然後可以學問使奕秋誨二人奕其一人專心致志惟奕秋之為聽一心以為有鴻鵠將至思援弓繳而射之雖與之俱學弗若之矣此放心而不知求者也然但知求放心而未嘗窮中庸之方悉雜行之勢亦必不能從事於奕也趙氏依溫故云注學問所以求之一語精義然求放心非學問不為功須兼致乃盡耳求放心即是求仁義而至乎人也

章指言由路求心為得其本追逐雞狗務其末也學以求之詳矣疏由路至詳矣○正義曰求心在於知義知義在於學問趙氏深得孟子之指通儒也

孟子曰今有無名之指屈而不信非疾痛害事也如有能信之者則不遠秦楚之路為指之不若人也注無名之指手之第四指也蓋以其餘指皆有名無名指者非手之用指也雖不疾痛妨害於事猶欲信之不遠秦楚為指之不若人故也疏注無名至敬也○正義曰無名指詳見滕文公篇下楚辭招魂云名至敬也妨害也土冠注云妨害也故害事為妨害於事但不信則非疾痛而無妨此不疾痛而以不信妨事須慮之而又為無名之指非手之所常用則不信亦不妨害事可不慮也指

不若人則知惡之心不若人則不知惡此之謂不知類也注

心不若人可惡之大者也而反惡指故曰不知其類也【疏】注類事也○正義曰呂氏春秋達鬱篇云得其細失其大不知類耳高誘注云類事也禮記學記云九年知類通達注云知類知事義之比也

章指言舍大惡小不知其要憂指忘心不嚮於道是以君子惡之也

孟子曰拱把之桐梓人苟欲生之皆知所以養之者至於身而不知所以養之者豈愛身不若桐梓哉弗思甚也【注】拱合兩手也把以一手把之也桐梓皆木名也人皆知灌溉而養之至於養身之道當以仁義而不知用豈於身不若桐梓哉不思之甚也【疏】注拱合至名也○正義曰尚書序云伊陟相大戊亳有祥桑穀共生於朝史記集解引鄭氏注云兩手搤之曰拱王氏鳴盛尚書後案云共與拱通僖三十二年傳爾墓之木拱矣杜預注亦云合手曰拱是也說文手部云把握也莊子人間世云宋有荊氏者宜楸柏桑其拱把而上者求狙猴之杙者斬之釋文云拱恭勇反把百雅反司馬云兩手曰拱一手曰把毛詩鄘風定之方中云樹之榛栗椅桐梓漆箋云樹此六木於宮者曰其長大可伐以爲琴瑟是桐梓皆木名爾雅釋木云榮桐木注云即梧桐又云椅梓注云即楸椅也齊民要術有種桐梓法

章指言莫知養身而養樹木失事違務不得所急所以戒未達者也【疏】而養樹木○正義曰孔本樹上有其字阮氏元校勘記云孔本韓本衍其字

孟子曰人之於身也兼所愛兼所愛則兼所養也無尺寸之膚不愛焉則無尺寸之膚不養也【注】人之所愛則養之於身也一尺一寸之膚養相及也【疏】注人之至相及也○正義曰趙氏之意以身對心而言於身也一尺一寸之膚養相及人之體愛心亦兼愛身養心亦兼養身故先言人之所愛則養之渾括身心而言次言於身也一尺一寸之膚養相及明養身由養心而兼及之也膚爲肌肉屬身言所以考其善不善者豈有他哉於己取之而已矣【注】考知其善否皆在己之所養也【疏】注考知至養也○正義曰考與攷同周禮夏官大司馬以待攷而誅賞注云攷謂考校其功詩大雅文王有聲篇考卜維王箋云考猶稽也善則爲大人不善則爲小人欲知其爲大人小人則大小賤貴然可見不必攷校稽察於他事即其所養在何體則知之矣體有貴賤有小大無以小害大無以賤害貴養其小者爲小人養其大者爲大人【注】養小則害大養賤則害貴小口腹也大心志也頭頸貴者也指拇賤者也不可舍貴養賤也務口腹者爲小人治心志者爲大人【疏】注養小至大人○正義曰趙氏佑溫故錄云大貴小賤無可易也注以大謂心志小謂口腹是已忽增出貴謂頭頸賤謂指拇則支矣按頭頸貴者以下十八字於上下文義不貫恐非趙氏原文今有場師舍其梧檟養其樲棘則爲賤場師焉【注】場師治場圃者場以治穀圃園也梧桐檟梓皆木名樲棘小棘所謂酸棗也言此以喻人舍大養小故曰賤場師也【疏】注場師至賤也○正義曰周禮地官場人掌國之場圃而樹之果蓏珍異之物以時斂而藏之注云場圃同地耳春夏爲圃秋冬爲場其物謂之場以治穀云場圃同地故連言之……

養其一指而失其肩背而不知也則爲狼疾人也【注】謂醫養人疾治其一指而不知其肩背之有疾以至於害之此爲狼藉亂不知治疾之人也【疏】注謂醫至人也○正義曰……

飲食之人則人賤之矣爲其養小以失大也【注】飲食之人人所以賤之者爲其養口腹而失道德耳如使不失道德存仁義以往不嫌於養口腹也故曰口腹豈但爲肥長尺寸之膚邪亦爲懷道德者也【疏】注如使至者也○正義曰……

章指言養其行治其正俱用智力善惡相厲是以君子居處思義飲食思禮也【疏】是以君子至禮也○正義曰國語楚語申叔時論傅太子曰教之以禮而爲之師保使耳目者以思義有行則思善事則思禮……

公都子問曰鈞是人也或爲大人或爲小人何也【注】鈞同也言有大有小何也【疏】注鈞同也○正義曰僖公五年左傳均服振振注云均同也說文金部云鈞三十斤也土部云均平徧也鈞爲均之通借字故訓同也孟子曰從其大體爲大人從其小體爲小人【注】大體心思禮義小體縱恣情慾曰鈞是人也或從其大體或從其小體何也【注】公都子言人何獨有從小體也曰耳目之官不思而蔽於物物交物則引之而已矣心之官則思思則得之不思則不得也此天之所與我者先立乎其大者則其小者弗能奪也此爲大人而已矣【注】孟子曰人有耳目之官不思故爲物所蔽官精神所在也謂人有五官六府物事也利欲之事來交引其精神心官不思善故失其道而陷爲小人也此乃天所與人情性先立乎其大者謂生而有善性也小者情慾也善勝惡則惡不能奪之【疏】注孟子至能奪○正義曰荀子正名篇云緣天官形體色理以目異聲音清濁調竽奇聲以耳異甘苦鹹淡辛酸奇味以口異香臭芬鬱腥臊酒酸奇臭以鼻異疾養滄熱滑鈹輕重以形體異說故喜怒哀樂愛惡欲以心異心有徵知……五官簿之而不知心徵之而無說則人莫不然謂之不知……天論篇云耳目鼻口形能各有接而不相能也夫是之謂天官心居中虛以治五官夫是之謂天君……

衆五官連六府以明之周禮春官大師注鄭司農云比者比方於物也故以比爲比方阮氏元校勘記云此天之所以與我者廖本閩監毛三本同宋本孔本韓本此作比按朱子文集云舊官本皆作比字注中此乃亦作比方文集注云舊本多作比而趙注亦以比方釋之今本既多作此而並注亦作此乃未詳孰是趙注既云比方安知因近本之譌而疑之上文官有二故此方之而先立乎其大者文意甚明漢書賈誼傳比物此志也如淳曰比謂比方也今多誦爲此物公羊傳注父老比三老孝弟官屬今本比亦譌此此乃天所與人情性廖本閩監毛三本同岳本孔本韓本此乃作比方按比方是倪氏思寬二初齋讀書記云此天之所以與我者此字舊本作比依舊本比方之中郎含下大小分例之義孟子此節詳辨耳目之官心之官皆取比方之意舊本自不可易王氏引之經傳釋詞云說文曰皆俱詞也從比從白徐鍇曰比皆也孟子此天之所以與我者先立乎其大者則其小者弗能奪也家大人曰言耳目與心皆天之所與我者而心爲大趙注以比爲比方謂比方天所與人性情失之或改比爲此改趙注比方爲此乃尤非謹按孟子之意自以大者指心小者指耳目小者不能奪是思則得也趙氏以大者指體善小者指情欲情慾即耳目之蔽於物緣性善故心能思立其大者則心之思有以治耳目之聽視不立其大者則耳目之聽視有以奪心之思趙氏以性情言之蓋小固屬耳目大亦不離耳目以心治耳目則能全其善性即爲養其大體以耳目奪心則蔽於情慾即爲養其小體趙氏思入舍耳目之聽竊而空守其心思故不以心與耳目分大小而以善性情慾分大小此趙氏深知孟子之指有以發明之也善勝惡即解立字非謂天以善性與人即是立不待操存自能使小者不奪也戴氏震孟子字義疏證云人之才得天地之全能通天地之全德其見於思乎思誠則立乎其大矣耳目之官不思物之未交沖虛自然斯已矣心之官異是人皆有天德之知根於心自誠明也思中正而達天德則不蔽不蔽則莫能引之以入於邪自明誠也耳之能聽也目之能視也鼻之能臭也口之知味也物至而迎而受之者也心之精爽馴而至於神明也所以主于耳目百體者也聲之得於耳也色之得於目也臭之得於鼻也味之得於口也耳目百體之欲不得則失其養所謂養其小者也理義之得於心也耳目百體之欲之所受者也不得則失其養所謂養其大者也人之所以異於禽獸也晉哉弟雖犬之性牛之性當其氣無乖亂莫不沖虛自然也動則蔽而罔兩以行人不求其心不蔽於是惡外物之惑已而强禦之可謂之所以異乎是以老聃莊周之言尙無欲君子尙無欲尙無欲者主靜以爲至君子達天德兼中正欲勿失之盡以拿之苟焉以求靜而欲之剪抑竄絕君子不取也程氏瑤田通藝錄論學小記云孟子謂心之官則思先立乎其大者謂心能主乎耳目非離乎耳目之官而專致力於思然則所謂先立乎其大者舍視聽言動無下手處也不類循物守其心成異學之所以歧也吾學則不然吾於物之不資爲者而漸乎其不爲此吾志之定於其先而立乎其大者而至於耳目交物之時而果能造不爲之意此之謂無惑於志此之謂慎獨

章指言天與人性先立其大心官思之邪不乖越故謂之大人也

孟子曰有天爵者有人爵者仁義忠信樂善不倦此天爵也公卿大夫此人爵也注天爵以德人爵以祿古之人脩其天爵而人爵從之今之人脩其天爵以要人爵既得人爵而棄其天爵則惑之甚者也注人爵從之人爵自至也以要人爵要求也得人爵棄天爵惑之甚也疏注要求也○正義曰呂氏春秋勸學篇以要不可必又直諫篇以要利矣高誘注並云要求也終亦必亡而已矣注棄善忘德終必亡之

章指言古脩天爵自樂之也今求人爵以誘時也得人棄天道之忘也惑以招亡小人事也

孟子曰欲貴者人之同心也人人有貴於己者弗思耳人之所貴者非良貴也趙孟之所貴趙孟能賤之注人皆同欲貴之心人人自有貴者在己身不思之耳在己者謂仁義廣譽也凡人之所貴富貴故曰非良貴也趙孟晉卿之貴者能貴人能賤人人之所自有者他人不能賤之也疏注凡人至賤之也○正義曰良之訓爲善毛韓之傳詩鄭氏之注禮記周禮箋詩何氏注公羊傳韋氏注國語高氏注呂氏春秋許氏說文解字張氏廣雅司馬氏注莊子某氏傳尙書孟康如淳注漢書孔晁注周書無不然故良心即指仁義之心謂善心也此良貴趙氏明指仁義廣譽則亦當謂爲善謂貴之善者也人所貴者富貴之貴不如仁義之貴良也易文言傳云元者善之長也元有善義亦有首義故爾雅釋詁云元良首也良訓善因亦爲元首此善於彼則此居彼上故左傳所云良醫即周禮所云上醫若曰此醫之善者亦即醫之首也山海經西山經瑾瑜之玉爲良注云良言最善也最善之最即善之長善之長即善之甚故趙氏解良知良能爲甚知甚能皆由善之義引申者也人人自有是解人人有貴於己者言仁義不待外求富貴則趙孟能貴能賤此仁義之貴比校富貴之貴所以爲良非良亦有自有之訓也良貴猶云最貴非良貴猶云非最貴也自偏者誤以良爲自有之訓遂造爲致良知之說六書訓詁之學不明其害如此周氏柄中辨正云孫奕示兒編晉有三趙孟趙朔之子曰武諡文子稱趙孟趙武之子曰成趙成之子曰鞅又名志父諡簡子亦稱趙孟趙鞅之子曰無恤諡襄子亦稱趙孟按吳斗南云趙盾字孟故其子孫皆稱趙孟詩云既醉以酒既飽以德言飽乎仁義也所以不願人之膏粱之味也令聞廣譽施於身所以不願人之文繡也注詩大雅既醉之篇言飽德者飽仁義於身身之貴者也不願人之膏粱矣膏粱細粱如膏者也文繡繡衣服也疏注詩大至服也○正義曰引詩在大雅既醉篇第一章素問生氣通天論大云高梁之變王冰注云高膏也梁粱也又腹中論云夫子數言熱中消中不可服高梁夫熱中消中者皆富貴人也今禁高粱是不合其心注云高膏粱米也國語晉語欒伯請公族大夫公曰夫膏粱之性難正也韋昭注云膏肉之肥者粱食之精者言食肥美者率多驕放與素問義合富貴之人不徒食精米必兼以肉故左傳曹劌云肉食者鄙肉食即膏粱也禮記喪大記云不辟粱肉即指膏也說文肉部云膏肥也米部云粱米名也不明分爲二物趙氏言細粱如膏則專指粱米而言周氏柄中辨正云趙注膏粱細粱如膏者此山海經之膏菽膏稻膏黍膏稷郭注謂味滑如膏者也按膏粱對下文文繡是衣裳則膏粱亦當是二物謹按禮記月令仲秋文繡有恆注云文謂畫也祭服之制畫衣而繡裳孔氏正義云尙書皋陶謨云予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會是衣畫也宗彝藻火粉米黼黻絺繡是裳繡也畫色輕故在衣以法天繡色重故在裳以法地也此周氏所本也乃趙氏云文以繡衣服也亦不分爲二劉熙釋名釋言語云文者會集衆采以成錦繡會集衆文以成詞誼如文繡然也又釋采帛云繡修也文修修然也是文繡不分也說文糸部云繪會五采繡也虞書曰山龍華蟲作繪段氏玉裁說文解字注云繪會畫頌今人分皋陶謨繪繡爲二事古者二事不分統謂之設色之工而已績謂畫繪謂繡綠繡文如聚細米也繡謂畫也今皋陶謨作粉米許見壁中古文作黺絲皆

部云黺畫粉也此云絲繡文如聚細米也皆古文尙書說也孫氏星衍五服五章分文論云大傳日山龍青也華蟲黃也作繪黑也宗彝白也璪火赤也說文驗沃黑色嬪女黑色義皆爲傳會繡此四色於元衣合爲五色故於黑色獨云作繪也大宗又云天予衣服其文華蟲作繪宗彝璪火山龍諸侯作繪宗彝璪火山龍子男宗彝璪火山龍大夫璪火山龍士山龍雉天子至士皆服山龍周禮節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人亦王之大常是下士亦服袞龍之證周時洛古制也士山龍山在元衣故禮器云士元衣褘裳也爾雉云衮黻也廣雅云衣龍彰也說文黼字繡云以山龍華蟲爲衮衣袞以書龍之等山龍爲五等共有之章服故華雉廣雉單皋之德誌華蟲服五章服色天子備五色得服得蟲大藏禮五帝敢稱帝粵從黃黼黻衣言天子有華蟲獨次服黃說文黼繡相三字皆爲黹黹郎刺繡黼爲自與黑相爲文黻爲黑與青備次文粉繡畫粉絲絲織文如聚米又繡元五采備也是鄰青絲黻皆宗文說文云繪會五采繡也言從衣累衣會山龍繡華蟲黃器彝白璪火赤而成五采云彝飾糸糸蕃也考言繡文如彝玉之博禁文而艾白色云璪玉假如水藻文者言以文如冠字之文謂之藻火郎色赤而文也藻史記夏本紀黼文繡二帶釋山龍至絲繡經文文亦書注大戴禮稱黃帝襦黼衣大也黼裳孟子稱舜被袗衣趙氏與袗書也被畫衣衣黻絺繡於史記五帝本紀云賜舜絲衣衣琴以袗衣爲繡之者刺繡帝織說文以袗爲元服可證元黃加繪褚故亦謂質元衰五言本紀稱堯黃收純衣純衣郎之黼黻衣言其元細則日純不其書采有華蟲則日黃刺繡所事以絲爲之精繡者爲質十畫山龍等五章於上而繡之五謂書衣替書而云之絺三之五采彰施於五色五色畫也五采繡也故月合分命婦官織采以黼黻之文刺於山龍等黼章空隙之處復也書其界論傳五色丕能相郎故謂之爲重視具文如聚米令荀子正龍篇論天子則服五采繡間色二文繡云互采如繡文說山龍等五色也間色如繡黻各有[illegible]衣裳俱用之重色也如文山龍華蟲作繪宗彝藻火在上繡因刺繡必先布畫五章而後刺粉米黼黻之文衣則以[illegible]加山龍以下五等畫則黃質而刺[illegible]黼黻而已王制正義引鄭注易下繫云[illegible]故黻爲繡也合五章而五色已備[illegible]次繡裳不必有五章而五色已備詩人謂之[illegible]采之名也[illegible]宏說糸部絲繡文如聚細米也先言粉後言[illegible]之形乃後依其畫粉而刺之故謂之粉米但[illegible]若用畫粉爲解似分粉爲二故不用解粉[illegible]也然則繡皆先用粉畫之爲於絲言黺者舉一以見例也

章指言所貴在身人不知求膏粱文繡己之所優趙孟所貴何能比之是以君子貧而樂也

孟子曰仁之勝不仁也猶水勝火今之爲仁者猶以一杯水救一車薪之火也不熄則謂之水不勝火此又與於不仁之甚者也亦終必亡而已矣注水勝火取水足以制火一杯水何能勝一車薪之火也以此謂水不勝火爲仁者亦若是則與作不仁之甚者也亦猶無仁矣疏注爲仁至仁矣○正義曰仁亦若是者因杯水之仁不能救輿薪之不仁則謂之不仁勝仁也儀禮士昏禮記云與在注云與猶兼也廣雅釋詁云兼同也此又與於不仁之甚者也即同於不仁之甚者也則與作不仁之甚者也即同作不仁之甚者也此讀爲預近解偁助也則[illegible]注云[illegible]與猶助也[illegible]不仁則[illegible]仁且[illegible]亦歸於不仁[illegible]說文亡部云亡無也二字相通推其衰亡所以無也趙氏讀亡爲無以爲必無仁蓋既自以爲仁[illegible]

之意苟久而並此杯水之仁而亦喪之則終於無仁而已矣然則當不能勝之時須自知仁之本微發憤而充之擴之則不勝進而爲勝何至於亡乎

章指言爲仁不至不反諸己謂水勝火熄而後已不仁之甚終必亡矣爲道不卒無益於賢也（疏）無益於賢也○正義曰荀子正論篇云今宋子不能解人之惡侮而務說人以勿辱也豈不過甚矣哉金舌弊口猶將無益也不知其無益則不知知其無益也直以欺人則不仁不知辱莫大焉將以爲有益於人則與無益於人也趙氏以孟子言與宋子言不仁之甚猶荀子言與無益人用此語以明與字之義宋子言不見侮不辱將以爲有益於人不知同於無益於人此言仁不勝不仁者自以爲仁不知不仁之甚也趙氏每以注中未詳者於章指補明若此尤甚奧矣

孟子曰五穀者種之美者也苟爲不熟不如荑稗夫仁亦在乎熟之而已矣（注）熟成也五穀雖美種之不成不如荑稗之草其實可食爲仁不成猶是也（疏）注熟成至是也○正義曰呂氏春秋明理篇五穀萎敗不成又貴信篇則五種不成高誘注云秋成熟也是熟即成也○正義曰不多通也齊民要術種穀篇引孟子云不如荑稗注云荑似稗布地生穢草從弟之字爾雅釋草云蕛苵郭注云蕛似稗布地生穢草莊子知北遊云在稊稗音義引李云稊米也司馬云草也似稗音秋水篇引云似稊米之在太倉郭注云稊草名釋文引司馬云小米也是稊有米也似稗與稗俱地生故也一別於稗耳雅注云荑似稗布地生穢草而於此稗北方之物也郭注云稗布地生穢草稗之似禾者也今桑農家種之以備凶年...

其所謂稗即野稗也齊民要術云稗既堪水旱種無不熟之時又特滋茂盛易生蕪穢良田畝得二三十斛宜種之備凶年稗中有米熟時搗取米炊食之不減粱米又可釀作酒酒勢美釀尤逾黍秫魏武使典農種之頃收二千斛斛得米三四斗大儉可磨食之若值豐年可以飯牛馬豬羊...

其所謂稗即野稗也言稗者修辭家之美稱也與詩召旻毛氏傳云疏釋之野稗之稗今食者學稗者異義爲菓子非稗不如荑稗也孔子言博弈賢乎已謂之非教人學博弈孟子非教人如荑稗者是天理之長物也非反之以稗爲大不如荑稗縣人欲之長旺非孟子之義也

章指言功毀幾成人在慎終五穀不熟荑稗是勝是以爲仁必其成也

孟子曰羿之教人射必志於彀學者亦必志於彀（注）羿古之工射者彀張也張弩向的者用思專時也學者志道猶射者之張也（疏）必志於彀○正義曰阮氏元孜勘記云必志於彀孔本韓本考文古本足利本同閩本監本毛本三本志作至宋本作至下同浦鏜云志字誤至按異云注一志字作至宋刻九經下一志字作至南軒孟子說上章句日張皆同本宜皆志字向軒注用專也學者志道猶射者之張也則原本亦不應作至經云羿思時也學者之志於彀則其上一正文亦不應作至注羿善射者古至張也○正義曰說文弓部云弩帝嚳射官夏少康滅之論語曰羿善射段氏玉裁說文解字注云邑部窮下云夏后時諸侯夷羿國也羽部羿下云亦古諸侯也皆即此弩帝嚳射官爲諸侯自鉏遷於窮后所謂有窮后羿也羿與羿古字同羿字同字而異時者非也弩羿弩一弩二弩也此有窮后羿時羿也非四弩有弩者非有羿云弓部又云彀張弩也彀字詩小雅賓之初筵傳云彀張弩也有時者既張云的質也禮記射義大弩張弓有的質彼注云彀張也字正則心用於中的故志引此詩云的謂所射之識也鄭氏注云非謂用志於張弩也毛詩之有志於其上云若射之專思於張弩之時夫射者張弓於張弩也商書盤庚上云若射之專思於張弩時於彀與書義同屬天而志在所射也則中然後發之有志於的向的所謂若虞機張往省括于度則釋也趙氏注亦與鄭同也阮氏元孜勘記云張弩志

大匠誨人必以規矩學者亦必以規矩（注）大匠攻木之工規所以爲圓也矩所以爲方也誨教也教人必以規矩學者以仁義爲法式亦猶大匠以規矩者也（疏）注規所以爲圓也○正義曰孔本無也字○注誨教也○正義曰說文言部云誨曉教也

章指言事各有本道有所隆彀張規矩以喻爲仁學不爲仁猶是二教失其法而行之也

皇清經解卷十五之二十三終

皇清經解依經分訂卷十五之二十四

嘉應吳蘭修 番禺黎永椿 新會譚瑩 校

孟子正義 學海堂

江都焦孝廉循著

孟子卷第十二

告子章句下 凡十六章

任人有問屋廬子曰禮與食孰重（注）任國之人問孟子弟子屋廬連問二者何爲重（疏）注任國至爲重○正義曰閻氏若璩釋地云任國今濟寧州任城縣風姓後漢爲任城國晉爲縣屬宇下之風姓之後東太昊之國名今濟寧州東任城是古鄉有子之風故屋廬子明日往任城按書云孟子問有屋廬著書鄭樵通志氏族略考異云廣韻屋字下注云屋廬子之法按屋廬言彭聽之法或爲別一時有人屋廬子著書言彭

禮重注禮重如上也曰以禮食則飢而死不以禮食則得食必以禮乎親迎則不得妻不親迎則得妻必親迎乎（注）任人難屋廬子云若是則必待禮乎（疏）○以禮食○正義曰閻氏若璩釋地三續云所謂禮食者坊記云故君子苟無禮雖美不食焉據此則客不祭禮食是人不親饋則客不祭故君子無禮雖美不食不親饋公三年左傳云晉語公孫新軍之傳正義云語晉侯以此爲有禮文大夫昭公食禮按之使公親之侍於設禮食之禮食者大夫禮以食大夫之禮食公食大夫禮云設食公親設醬之禮公設之又親授醬賓坐席末取梁夫立于階以食公不設禮公升自西階食之西東房授又醬實親賓于西設饌不設醬于上豆之左親迎正義曰郊特牲云天子諸侯親迎禮無明文左氏說親迎天子至于庶人皆親迎公羊說天子無親迎從左氏或從公羊子也異義天子親迎公羊說天子至尊無敵故無親迎之禮諸侯有故若疾病則使卿逆不能親迎以禮天子之命於鄭之有旁書云子之先祖天子得以天命之女也諸侯郊特牲天子之命諸侯也孔子曰天地之始也昭書語文則不宜然也若命王命有之天子之命者不知則命之天子以之則是天子父命之則天子無非也...

屋廬子不能對明日之鄒以告孟子孟子曰於答是也何有（注）於音烏歎辭也何有爲不可答也（疏）注於音至答也○正義曰說文烏部云烏孝鳥也孔子曰烏盱呼也取其助氣故以爲烏呼凡言烏呼者以烏字然則烏之省文於也通於烏呼烏象古文鳥省於古字也是於也古音本在此讀也趙氏篇論語於從政乎何有雍也篇云何有於從政乎何有謂可也誤其難辭論語正義日何有者言何難之有此謂若答此難有何難也若此難人之有以爲難也若此言之難也任人之言有餘力答此也於義難答有不難也呼有音於難之也後漢書曹褒傳不可言何有者言有此難於謂何有政者何有何難之辭何有於從政乎何有何任人之言謂曰有於從政乎何有謂難也是則漢書任人設難傳引可答者亦後之比也

不揣其本而齊其末方寸之木可使高於岑樓金重於羽者豈謂一鉤金與一輿羽之謂哉取食之重者與禮之輕者而比之奚翅食重取色之重者與禮之輕者而比之奚翅色重（注）孟子言夫物當揣量其本以齊等其末知其大小輕重乃可言也不節其數累積方寸之木可使高於岑樓岑樓山之銳嶺者寧可謂寸木高於山邪金重於羽謂多少同而金重耳一帶鉤之金豈重一車羽邪如取食色之重者比禮之輕者何翅食色重哉翅辭也若言何其不重也（疏）注夫物至山邪○正義曰方言云揣度高也揣解度與量同義揣量高下揚雄方言云揣度也說文手部云揣量也從手耑聲孫炎注爾雅云揣量也揚雄傳日揣本齊末章昭注云立春揣度也凡言齊等也說文立部云竫亭安也從立爭聲故以齊揣本齊末等其本而齊其末等也孟子曰不揣其本而齊其末失之宋章昭注云比也蓋謂等先借字趙注揣量似之而從其本作揣韻書作揣孟子揣不揣之揣也當王氏念孫廣雅疏證云方言蒿觓小曰岑樓趙注云岑樓山之銳嶺者是也語之轉也孟子告子篇可使高於岑樓趙岐注云岑樓山之銳嶺者岑高語云岑樓相近故呂氏春秋審己篇作鄒讒鼎與齊攻魯求岑鼎韓非子說林篇作讒鼎與岑皆言其高也

說文嚴崟也又云嵒山巖也讀若吟僖三十三年穀梁傳云必於殽之巖唫之下楚辭招隱士嶔岑碕礒兮上音欽下音吟又云狀貌崟崟兮峨峨張衡思元賦云冠喦喦其映蓋兮合言之則曰岑崟說文山之岑崟也漢書司馬相如傳岑崟參差史記作岑巖揚雄傳玉石嶜崟蕭該音義引字詁云嶜古文岑字張衡南都賦幽谷嶜岑上音岑下音吟嵇康琴賦崔嵬岑嵒亞字異而義同釋邱培塿冢也方言云冢秦晉之閒謂之墳或謂之培或謂之堬或謂之埰或謂之埌或謂之壠自關而東謂之邱小者謂之塿大者謂之邱培亦高貌也之風俗通義云部者阜之類也今齊魯之閒田中少高卬者名之爲部義並與培同塿亦高貌也趙注云岑樓山之銳嶺者義與塿同方言注云培塿亦堆高之貌因言之也聲之轉也冢謂之堬亦謂之培塿堆高之貌亦謂之西隃小山謂之部婁義並相近也趙氏謂不節其數累積之方寸之木節其數謂但以一木爲節累積譬如岑樓高一丈則累積此木百餘郎高過於一丈矣方寸之木本不能高於岑樓今累積之故可使高過於一丈也周氏使高高過於一木 ... 故可使立尺之材重於一鉤金 ... 注一謂帶鉤金也 ... 則曰大帶鉤金重半鈞 ... 義曰既云趙氏元校勘記云 ... 曰部云孟子語時氏言何其重也 ... 字訓但遂不可解 ... 不字 ... 同音曰部文 ... 語云王文慶弟下 ... 言不啻何言奚 ... 云奚何也何啻言所聞皆非一 ... 若言何其重也今刻本作何其不重也誤

往應之曰紾兄之臂而奪之食則得食不紾則不得食則將紾之乎踰東家牆而摟其處子則得妻不摟則不得妻則將摟之乎【注】教屋廬子往應任人如是紾戾也摟牽也處子處女也則是禮重食色輕者也【疏】注紾戾也○正義曰王氏念孫廣雅疏證云紾盭也紾玉篇音火典切引戾也方言軫戾也郭璞注云相了戾也江東音善說文紾轉也考工記弓人老牛之角紾而昔鄭衆注云紾讀如抮轉之抮釋文紾劉徒展反許慎尚展反角絞縛之意也孟子告子篇紾兄之臂而奪之食趙岐注云紾戾也音義紾張軫又徒展反淮南子原道訓扶搖抮抱羊角而上高誘注云抮抱了戾也抮讀與左傳感而能眕者同釋訓云軫轉戾也轉聲近而義同說文戾曲也盭弼戾也盭與戾通音義云摟音婁文選琴賦注引劉熙注云摟牽也趙氏與劉同說文牛部云牽引前也毛詩魏風山有樞弗曳弗婁傳云婁亦曳也釋文引馬云牽也楚辭思美人之竊快在中兮注云曳引也摟之爲牽郎婁之爲曳也爾雅釋詁云摟聚也郭璞注云摟猶今言拘摟聚也說文手部云摟曳聚也許之言曳聚猶郭言拘摟聚者牽引使聚合也摟必兼曳聚二義而爾雅云聚毛傳云曳以見聚說文備其義耳文選射雉賦云爽若處子徐爰注云處子處女也莊周云藐姑射之山有神人居焉綽約若處子李善曰司馬兵法曰始如處女見逍遙遊人彼釋文云處子在室女也易咸九三傳云咸其股亦不處也虞翻注云巽爲處女女凡士與女未用皆稱處矣

章指言臨事量宜權其輕重以禮爲先食色爲後若有偏殊從其大者屋廬子未達故譬摟紾也

曹交問曰人皆可以爲堯舜有諸孟子曰然【注】曹交曹君之弟交名也答曰然者言人皆有仁義之心堯舜行仁義而已【疏】注曹交至名也○正義曰王應麟困學紀聞云左傳哀公八年宋滅曹至孟子時曹亡久矣曹交蓋以國爲氏者惠氏士奇春秋說云宋滅曹於哀之八年復見於哀之十四年宋向魋入於曹以叛注曹宋邑 ... 曹伯爵而當甸服故曰曹爲 ... 其國雖小豈徒一邑哉 ... 向魋入曹以叛 ... 曹滅而國仍存者 ... 閻氏若璩釋地續云 ... 趙岐注孟子曰 ... 一滅於宋 ... 有中山載世家列傳者 ... 年下到孟子居鄒時已百七十餘年 ... 爲其介弟則觀其言 ... 之二說一以爲曹君之弟 ... 趙岐注曹君之弟 ... 曹伯陽 ... 孟子時已無曹矣 ... 曹交者曹之後以國爲氏 ... 得見鄒君 ... 假館 ... 交聞文王十尺湯九尺今交九尺四寸以長食粟而已如何則可【注】交聞文王與湯皆長而聖今交亦長獨但食粟而已當如何【疏】交聞至則可○正義曰春秋繁露三代改制質文篇云天將授舜主天法商而王祖錫姓爲姚氏至舜形體大上而員首而明有二童子天將授禹主地法夏而王祖錫姓爲姒氏至禹生發於背形體長長足斯疾天將授湯主天法質而王祖錫姓爲子氏至湯體長專小足天將授文王主地法文而王祖錫姓爲姬氏至文王形體博長有四乳而大足然則湯九尺所云長專也文王十尺所云博長也皆天授故曹交舉而言之史記正義引帝王世紀云文王龍顏虎肩身長十尺有四乳

曰奚有於是亦爲之而已矣有人於此力不能勝一匹雛則爲無力人矣今曰舉百鈞則爲有力人矣然則舉烏獲之任是亦爲烏獲而已矣夫人豈以不勝爲患哉弗爲耳【注】孟子曰何有於是言乎仁義之道亦當爲之乃爲賢耳人言我力不能勝一小雛則謂之無力之人言我能舉百鈞百鈞三千斤也則謂之有力之人矣烏獲古之有力人也能移舉千鈞人能舉其所任是爲烏獲才也夫一匹雛不舉豈患不能勝哉但不爲之耳【疏】注何有於是言乎○正義曰小爾雅廣言云奚何也是奚有即何有趙氏解答是也何有爲不可答則是以何有爲無有此何有於是亦是無有於是蓋謂其不必如是說也按何有亦宜解作不難是字指文王湯之能爲堯舜謂不難於湯文之爲堯舜也○注人言我力不能勝一小雛○正義曰音義出匹雛云匹張如字丁作疋云注云匹雛小雛也匹不訓小而訓詁諸書及疋訓稱謂小無文今按方言疋小也與疋字相似後人傳寫誤耳王氏念孫廣雅疏證云說文疋少也物多則大少則小故方言云疋小也廣韻總也小也方言注作護一戲孟子告子篇力不能勝一匹雛趙岐注云言我力不能勝一小雛孫奭音義謂也與疋字相似後人傳寫誤耳按孫說是也玉篇鶵小雞也鶵與也通小雞謂之鶵猶小蟬謂之蠽爾雅蠽茅蜩注云江東呼爲茅蠽似蟬而小說文鬣束髮少也張衡西京賦云朱鬢鬣髮也鬣鬣並音姊列反其義同也方言謂小雞爲鸏子鸏鷄一聲之轉廣韻吺姊列切鳴吺吺指吺吺猶啾啾亦一聲之轉也按禮記曲禮云庶人之摯匹注云說者以匹爲鶩釋文云匹依注作鶩音木玉篇集韻有鶩字以此通之孟子匹雛即鶩雛乃鄭云說者所謂爲鶩者白虎通 ... 此周禮 ... 虎通以 ... 云匹 ... 與匹 ... 爲本 ... 氏讀 ... 說文 ... 注淮南時則訓 ... 匹雛 ... 以雛 ... 史記秦本紀 ... 官 ... 重 ... 國語 ... 稱孟說 ... 與孟思必將不往有絕臏之變 ... 之石以上二人不能舉也 ... 此所云任皆勝也 ... 移舉千鈞則是舉烏獲之任 ... 爲之爲與上爲無力人爲有力人 ... 俱以謂解之 ... 之在郎稱謂之爲烏獲 ... 舉其任而可謂之烏獲 ... 曰不能勝此豈足患也 ... 土三爲字不同趙氏之意 ... 謂人之爲字不同趙氏之意 ... 弟如人之爲 ... 烏獲如舉一匹雛 ... 引陳發之言謂人皆可以爲堯舜 ... 以此謂孟子言辭 ... 也不勝原即不能勝 ... 患以不能舉烏獲之任爲患 ... 以能勝匹雛爲患則任 ... 舜非不能 ... 舜與烏獲之任也 ... 過孝弟之道 ... 苟連句結章篇至百十 ... 此烏獲之任也非人人所能爲也 ... 雛之勝也此趙氏之義也又按鹽鐵論 ... 能言烏人人能爲一匹 ...

言不行則裝童兼鳥獲之力竊謂此即本孟子欲童即力不能勝匹雛之人若不行而徒言則自言能舉百鈞可謂之鳥獲矣然則必能舉烏獲之任乃可謂烏獲力不能勝一匹雛之人而徒空言自謂其舉百鈞豈得為烏獲乎此於孟子今日二字體會而出烏獲不可以空言冒堯舜不可以形體求不可舉堯舜之任但形體不似可為堯舜不能舉烏獲之任但口稱堯舜之言亦猶不可為烏獲也氏文田求是齋自訂稿云或疑百鈞何以一義也因遂議孟子為不知匹雛何可以至鳥獲省代其人墓寫之論不勝匹雛必無之事而彼獨進退縮曰吾之力雖一有匹人之何至不之匹雛皆畏懼之事而彼獨自之學或不然不能止也力雖果亦豈能遂百鈞之材於百鈞不止也力雖果亦然試思彼亦人耳至今久之固亦得為有力之人矣天下之稱有力之人所皆舉之而莫能勝也然試思彼亦人耳安在絕於天下也者故使若人者將而致之而一旦遂至於則亦一鳥獲而已矣然則人人且曰吾弟何獨不然吾故曰實有於是亦為之而已矣人人且曰堯舜何也吾以歷者所必事也途然後可以知其難易今之人直未一身歷焉而遽以不平其勝自謝也此何異於不勝匹雛之誠也知夫堯舜之可為能更非若烏獲之不可強而至哉本文意甚顯密學者粗心讀之末免以[illegible]害意

之末免以徐行後長者謂之弟疾行先長者謂之不弟夫徐行者豈人所不能哉所不為也〔注〕長者老者也弟順也人誰不能徐行者患不肯為也〔疏〕注長者至為也○正義曰國語晉語云齊侯長矣注云長老也廣雅釋詁同是長者即老者也荀子修身篇云端愨順弟漢書蕭望之傳云前單于慕化鄉善稱弟顏師古注云弟順也顏氏元按勘記云孝弟閩監毛三本同古云弟為悌非孔本韓本作弟按弟者俗字宋九經本岳本咸淳衢州本孔本韓本俱作弟徐行舉一匹雛也疾行不能勝匹雛也故云人誰不能徐行者

堯舜之道孝弟而已矣子服堯之服誦堯之言行堯之行是堯而已矣子服桀之服誦桀之言行桀之行是桀而已矣〔注〕孝弟而已人所能也堯服衣服不踰禮也堯言仁義之言堯行孝弟之行桀服譎詭非常之服桀言不行仁義之言桀行淫虐之行也為堯似堯為桀似桀而已曰交得見於鄒君可以假館願留而受業於門〔注〕交欲學於孟子願因鄒君假館舍備門徒也曰夫道若大路然豈難知哉人病不求耳子歸而求之有餘師〔注〕孟子言堯舜之道較然若大路豈有難知人苦不肯求耳子歸曹而求行其道有餘師師不少也不必留此學也〔疏〕注孟子至學也○正義曰史記平津侯主父傳云此其尤大彰明較著者也漢書谷永傳云白氣較然起乎東方張安世傳云賢不肖較然皆言其明白易見也呂氏春秋勸學篇云君子之貴之高誘注云貴之病也是病即苦也呂氏春秋孝行篇云無使不足亦無使有餘高誘注云餘多也多即不少也論語子張篇云夫子焉不學而亦何常師之有述而篇云三人行必有我師焉皆有餘師之謂也

章指言天下大道人並由之病於不為不患不能是以曹交請學孟子辭焉蓋詩三百一言以蔽之〔疏〕蔽詩至蔽之○正義曰周氏廣業孟子章指考證云言在思無邪而已蓋緊承上張氏東漢已有之韓退之論語筆解云蔽猶斷也李翱云詩三百斷在一言終於

頌而或趙氏亦取一言斷之義以為道在於為而已

公孫丑問曰高子曰小弁小人之詩也孟子曰何以言之曰怨〔注〕高子齊人也小弁小雅之篇伯奇之詩也怨者怨親之過故謂之小人〔疏〕注高子至小人○正義曰公孫丑篇高子以云高子齊人孟子弟子盡心篇云高子孟子弟子也趙氏注云高子齊人也孟子弟子則云高子與孟子同時外傳又稱高子學於孟子者蓋彼此稱高子之詩序云高子孟子之弟子也孔氏但稱高子不知何人孟子之論高子與孟子同時趙氏傳云孟子以讓毛子之彼也是別人一子之章故高子之弟子故趙氏稱高子文也蓋疑高子齊人孟子之弟子有詩是亦孟子或高子之詩者高子齊之弟子於孟子之詩毛傳云高子者孟子弟子也有後人以一之道言其過者未暇以為是篇以大事固曰學於後言子夏以為後之所謂樂道子孟子亦得前失在故自孟子之高子亦以為賢人聞之則其大以為伯奇毛氏得此則可以以毛說相近而後也。

[illegible]

曰固哉高叟之為詩也有人於此越人關弓而射之則己談笑而道之無他疏之也其兄關弓而射之則己垂涕泣而道之無他戚之也小弁之怨親親也親親仁也固矣夫高叟之為詩也〔注〕固陋也高子年長孟子曰陋哉高父之為詩也疏越人故談笑戚親其兄故號泣而道之怪怨之意也伯奇仁人而父虐之故作小弁之詩曰何辜于天親親而悲怨之辭也重言固陋傷高叟不達詩人之意甚也〔疏〕注固陋至甚也○正義曰論語述而篇儉則固集解引孔氏云固陋也荀子修身篇云少見曰陋所見寡少不能通達故又云不達詩人之意不達即陋也禮記曲禮云若子謂之固注云固謂不達於禮也坐一說而不能通是為固也廣雅釋親云叟父也故以高叟

為高父音義出高詩云丁云孫爽作叟曰高叟...[illegible]

曰凱風何以不怨〔注〕詩邶風凱風之篇也公孫丑曰凱風亦孝子之詩何以獨不怨〔疏〕序云凱風美孝子也衛之淫風流行雖有七子之母猶不能安其室故美七子能盡其孝道以慰其母心而成其志爾箋云不安其室欲去嫁也成其志者成言孝子自責之意是凱風亦孝子之詩也

曰凱風親之過小者也小弁親之過大者也親之過大而不怨是愈疏也親之過小而怨是不可磯也愈疏不孝也不可磯亦不孝也孔子曰舜其至孝矣五十而慕〔注〕孟子曰凱風言莫慰母心母心不悅也知親之過小也小弁曰何辜于天親之過大也愈益也過已大矣而孝子不怨思其親之意何為如是是益疏之道也故曰不孝磯激也過小耳而孝子感激輒怨其親是亦不孝也孔子以舜年五十而思慕其親不怠稱曰孝之至矣孝之不可以已也知高叟譏小弁為不得矣〔疏〕注凱至不孝也○正義曰趙氏說小弁既不用詩序而必為父虐伯奇心不悅放之於野為小故以凱風之母但心不悅用凱風詩序不安其室之事也毛氏訓云不安其室欲去嫁也母心不悅而已此為過小矣

[illegible]

章指言生之膝下一體而分喘息呼吸氣通於親當親而疏

[illegible]

怨慕號天是以小弁之怨未足爲愆也

疏 [illegible]

宋牼將之楚孟子遇於石丘曰先生將何之注宋牼宋人名牼學士年長者故謂之先生石丘地名也道遇問欲何之疏 [illegible]

曰吾聞秦楚構兵我將見楚王說而罷之楚王不悅我將見秦王說而罷之二王我將有所遇焉注牼自謂往說二王必有所遇得從其志疏 [illegible]

曰軻也請無問其詳願聞其指說之將何如注孟子敬宋牼自稱其名曰軻不敢詳問願聞其指欲如何說之疏 [illegible]

曰我將言其不利也注牼曰我將爲二王言興兵之不利也曰先生之志則大矣先生之號則不可先生以利說秦楚之王秦楚之王悅於利以罷三軍之師是三軍之士樂罷而悅於利也爲人臣者懷利以事其君爲人子者懷利以事其父爲人弟者懷利以事其兄是君臣父子兄弟終去仁義懷利以相接然而不亡者未之有也注孟子曰先生志誠大矣所稱名號不可用也二王悅利罷三軍三軍士樂之而悅利則舉國尚利以相接待而忘仁義則其國亡矣疏 [illegible]

先生以仁義說秦楚之王秦楚之王悅於仁義而罷三軍之師是三軍之士樂罷而悅於仁義也爲人臣者懷仁義以事其君爲人子者懷仁義以事其父爲人弟者懷仁義以事其兄是君臣父子兄弟去利懷仁義以相接也然而不王者未之有也何必曰利注以仁義之道不忍興兵三軍之士悅國人化之咸以仁義相接可以致王何必以利爲名也

章指言上之所欲下以爲俗俗化於善久而致平俗化於惡久而致傾是以君子創業慎其所以爲名也疏 [illegible]

孟子居鄒季任爲任處守以幣交受之而不報處於平陸儲子爲相以幣交受之而不報注任薛之同姓小國也季任任君季弟也任君朝會於鄰國季任爲之居守其國也致幣帛之禮以交孟子受之而未報也平陸齊下邑也儲子齊相也亦致禮以交孟子受而未答也疏 [illegible]

他日由鄒之任見季子由平陸之齊不見儲子屋廬子喜曰連得間矣問曰夫子之任見季子之齊不見儲子爲其爲相與注屋廬子名連孟子弟子也見孟子答此二人有異故喜曰連今日乃得一見夫子之關隙也俱答二人獨見季子不見儲子者以季子當君處儲子爲相故輕之耶疏 [illegible]

曰非也書曰享多儀儀不及物曰不享惟不

役志于享爲其不成享也【注】孟子曰非也非以儲子爲相故不見尙書洛誥篇曰享多儀言享見之禮多儀法也物事也儀不及事謂有闕也故曰不成享禮儲子本禮不足故我不見也【疏】注尙書至享禮○正義曰書序云召公既相宅周公往營成周使來告卜作洛誥此文云公曰已汝爲沖子惟終汝其敬識百辟享亦識其有不享享多儀儀不及物惟曰不享惟不役志于享凡民惟曰不享鄭氏注云朝聘之禮至大其禮之儀不及物謂所貢篚多而威儀簡也威儀既簡亦是不享也江氏聲尙書集注音疏云享獻也言當識別諸侯之享與不享孟子告子篇引此經趙岐訓物爲事不若鄭注義長據孟子所引無惟字惟不役志于享故謂之不享凡民亦惟謂是不享也趙氏以孟子自以不享故解經文故以不及事爲有闕有闕卽是不成享淮南子精神訓云可以爲天下儀高誘注云儀法也趙氏以法訓儀謂享獻之禮宜多儀法今儀法有闕卽是不成享獻儀不及物謂享爲所當具之儀法所當行之事今不足也趙氏以不足解爲不及素問天元紀大論云各有太過不及也王冰注云不及不足也鄭氏以儀爲威儀物卽指所享之物謂享獻宜多威儀今儀不及物是儀少而物多意雖實趙氏略同然儲子以幣交幣卽物也得之平陸而不自往是威儀不及幣物也[illegible]之義尤與孟子引經之旨爲切矣周氏用錫尙書證義云多如漢書袁盎傳皆多之多享多儀享以儀爲多也屋廬子悅或問之屋廬子曰季子不得之鄒儲子得之平陸【注】屋廬子已曉其意聞義而服故悅也人問之曰何爲若是屋廬子曰季子守國不得越境至鄒不身造孟子可也儲子爲相得循行國中但遙交禮爲其不尊賢故答而不見【疏】注聞義而服○正義曰阮氏元挍勘記云閩本作聞義服監本服上剜擠而字毛本孔本韓本考文古本同監本按當作聞義則服用弟子職語

章指言君子交接動不違禮享見之儀亢答不差是以孟子或見或否各以其宜也【疏】亢答不差○正義曰周氏廣業孟子章指考證云古本亢作允似誤亢謂不見儲子答謂見季子按周說非也趙氏明言答而不見則不見非不答也漢書高帝紀云沛公還軍亢父注引鄭氏云亢音人相抗答之亢猶當也當卽應也亢答猶云應答耳

淳于髡曰先名實者爲人也後名實者自爲也夫子在三卿之中名實未加於上下而去之仁者固如此乎【注】淳于姓髡名齊之辯士名者有道德之名也實者治國惠民之功實也齊大國有三卿謂孟子嘗處此三卿之中矣未聞名實下濟於民上匡其君而速去之仁者之道固當然耶【疏】注齊大至中矣○正義曰禮記王制云大國三卿皆命於天子孔氏正義云大國謂公與侯也崔氏云三卿者依周制而言謂立司徒兼冢宰之事立司馬兼宗伯之事立司空兼司寇之事故春秋左傳云季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空此是三卿也以此推之知諸侯不立冢宰宗伯司寇之官也全氏祖望經史問答云孟子之世七國官制尤草草國策中惟魏曾有司徒之官一見亦不足信大抵三卿者指上卿亞卿下卿而言但未嘗有司徒等名樂毅初入燕乃亞卿是其證也或曰一卿是相一卿是將其一爲客卿而上下本無定員亦通周氏柄中辨正云國策魏王使司徒執范痤鮑注云本周卿此主徒穎者然芒卯爲魏司徒居中用事此魏有司徒之證楚襄王立昭常爲大司馬使守東地此楚有司馬之證史記趙氏家世文王四年公子成爲相李兌爲司寇此趙有司寇之證又楚有司馬名翦周有司寇名布皆見國策豈可謂七國時無此官但三官並設者甚少則以上卿亞卿下卿爲三卿其說自不可易孟子曰居下位不以賢事不肖者伯夷也五就湯五就桀者伊尹也不惡汙君不辭小官者柳下惠也三子者不同道其趨一也【注】伊尹爲湯見貢於桀桀不用而歸湯湯復貢之如此者五思濟民冀得施行其道也此三人雖異道所履者一也【疏】注伊尹至一也○正義曰翟氏灝考異云胡應麟少室山房筆叢曰孟子稱伊尹五就桀蓋屢言之以明聖人去就不常非定以爲五也胡氏謂無五就之事而古凡類屢之辭云三者多云五未別見也鬼谷子忤合篇伊尹五就湯五就桀然後合於湯鬼谷與孟子並時其言合符則孟子所得於傳聞者當實云五禮記曲禮云帷薄之外不趨注云步而張足曰趨劉熙釋名釋姿容云疾行曰趨趨赴也趙氏期也禮記表記云處其位而不履其事注云履猶行也國語晉語云下貳代履韋昭注云履步也趨與履義相近故以其趨爲所履也一者何也【注】髡問一者何也曰仁也君子亦仁而已矣何必同【注】孟子言君子進退行止未必同也趨於履仁而已髡譏其速去故引三子以喻意也曰魯繆公之時公儀子爲政子柳子思爲臣魯之削也滋甚若是乎賢者之無益於國也【注】髡曰魯繆公時公儀休爲執政之卿子柳泄柳也子思孔伋也二人爲師傅之臣不能救魯之見削奪亡其土地者多若是賢者無所益於國家何用賢爲【疏】注公儀休爲執政之卿○正義曰史記循吏列傳云公儀休者魯博士也以高弟爲魯相奉法循理無所變更百官自正食祿者不得與下民爭利受大者不得取小鹽鐵論相刺章大夫曰昔魯穆公之時公儀爲相子思子原爲之卿然北削於齊以泗爲境南畏楚人西賓秦國此卽因孟子而演焉者也盧氏文弨羣書拾補云子原說苑雜言篇作子庚而泄柳字呂氏春秋觀表篇云魏國從此削矣高誘注云削弱也此之削弱由於彼之奪取故云削奪又申之云亡其土地說文水部云滋益也公孫丑上則弟子之惑滋甚趙氏以益甚釋之此訓爲多土地之亡日見其多所存乃見其削弱也曰虞不用百里奚而亡秦繆公用之而霸不用賢則亡削何可得與【注】孟子云百里奚所去國亡所在國霸無賢國亡何但得削豈可不用賢也曰昔者王豹處於淇而河西善謳緜駒處於高唐而齊右善歌華周杞梁之妻善哭其夫而變國俗有諸內必形諸外爲其事而無其功者髡未嘗覩之也是故無賢者也有則髡必識之【注】王豹衞之善謳者淇水名衞詩竹竿之篇曰泉源在左淇水在右碩人之篇曰河水洋洋北流活活衞地濱於淇水在北流河之西故曰處淇水而河西善謳所謂鄭衞之聲也緜駒善歌者也高唐齊西邑緜駒處之故曰齊右善歌華周華旋也杞梁杞殖也二人齊大夫死於戎事者其妻哭之哀城爲之崩國俗化之則效其哭髡曰如是歌哭者

有能變俗有中則見外爲之而無功者髡不覩也有功乃爲賢者不見其功故謂之無賢者也如有之則髡必識知之【疏】注王豹至善哭○正義曰周禮春官小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管弦歌毛詩魏風園有桃我歌且謠傳云曲合樂曰歌楚辭大招云謳和揚阿王逸注云徒歌曰謳秦則謳歌同一長言而歌依於樂謳不依於樂也所以予也說文欠部云歌詠也言部云謳齊歌也亦歌之說有二漢書高帝紀皆歌謳思東歸注云謳言歌也謂齊聲而歌或曰齊地之歌段氏玉裁說文解字注云假令齊聲而歌則當曰衆歌不曰齊歌李善注吳都賦引書謳妾薄相行曰齊謳楚舞紛紛太平御覽引古樂志曰齊歌曰謳吳歌曰歈楚歌曰豔淫歌曰哇若楚辭吳歈蔡謳孟子河西善謳則不限於齊也謹按區有衆義說文區从品在匚中品衆也爾雅釋器云玉十謂之區考工記㮚氏四豆爲區皆取積衆之名劉熙釋名釋形體云匙區也是衆名之大綸若區域也聚衆聲而爲謳故云謳相揚阿謂齊聲相和也漢書地理志河內郡共北山淇水所出東至黎陽入河魏郡鄴故大河在東北入海史記河渠書云道河自積石歷龍門南到華陰東下砥柱及孟津雒汭至于大邳於是禹以爲河所從來者高水湍悍難以行平地數爲敗乃厮二渠以引其河北載之高地過降水至於大陸播爲九河同爲逆河入於勃海載之高地卽鄴東也溝洫志王橫曰禹之行河水本隨西山下東北去周譜定王五年河徙則今所行非禹所穿也又秦攻魏決河灌其都決處遂大不可復補宜卻從完平處更開空使緣西山足乘高地而東北入海賈讓云今行上策徙冀州之民當水衝者決黎陽遮害亭放河使北入海橫言緣西山足乘高地卽大史公言載之高地讓言西薄大山師古所謂隨西山下此卽鄴東大河故道由黎陽北行故淇水至黎陽入河若黎陽之河既竭不北行入海則淇水已合於清河矣惟河水至黎陽北流故衞風碩人云河水洋洋北流活活左傳稱齊先君所履西至於河是春在川東衞在河西故衞稱河西也河水北流淇水至在衞地故云衞地濱於淇水在北流河之西蓋趙氏當東漢時鄭河久渴河從東行衞地不在北河西而淇水不濱衞地故兩引詩以明古河與淇之所在此趙氏地學之精也胡氏渭禹貢錐指云詩衞風河水洋洋北流活活河至大伍山西南折而北逕朝歌之東故謂之北流史記魏世家封康叔爲衞君居河淇閒故商墟商墟卽古朝歌城淇水逕其西河水逕其東是爲河淇之閒故淳于髡曰王豹處於淇而河西善謳是也漢書地理志平原郡有高唐地在齊國之西西在右故其地爲齊右也韓詩外傳云淳于髡曰昔者揖封生高商齊人好歌高商蓋卽高唐揖封蓋卽緜駒臧氏琳經義雜記云文選陸士衡樂府吳趨行楚妃且勿歎齊娥且莫謳唐劉良注齊城齊后也善焉謳歌人皆採以爲曲李善注齊城齊后也孟子淳于髡曰昔緜駒處高唐而齊后善謳今孟子作齊右善歌趙注高唐齊西邑緜駒處之故曰齊右善歌則趙注本不作后字而李劉注文選皆以齊城爲齊后李注又引孟子證之蓋有別本作后字者按作后字非也河西書右言其栝化者晁若善歌僅一齊后非髡之指也○注華周至其哭○正義曰襄公二十三年左傳云齊襲莒杞殖華還載甲夜入且于之隧宿於莒郊明日先遇莒子於蒲侯氏莒子重賂之使無死華周對曰貪貨棄命亦君所惡也昏而受命日中而棄之何以事君莒子親鼓之從而伐之獲杞梁齊侯歸遇杞梁之妻於郊使弔之辭曰殖之有罪何辱命焉若免於罪猶有先人之敝廬在下妾不得與郊弔齊侯弔諸其室禮記檀弓亦載此事言杞梁妻迎其柩於路而哭之哀是華周卽華旋杞梁卽杞殖旋與還同乃皆言杞梁死杞梁之妻哭按左傳藏華周之言則周志在死決矣古人之文每用互見蓋尸之言梁亦同之梁之死周亦同之梁妻以有對君之言而傳不必周之妻不吳也列女傳貞順篇云杞梁之妻無子內外皆無五屬之親既無所歸乃枕其夫之屍於城下而哭內誠動人道路過者莫不爲之揮涕十日而城爲之崩此亦專言杞梁乃說苑善說篇孟嘗君曰昔華舟杞梁戰而死其妻悲之向城而哭隅爲之崩城爲之阤又立節篇云杞梁華舟至莒城古邑人以炭置地二人立有覩不能入隅侯重爲右曰吾開之

士犯患涉難者其去遂於物也來吾騎子陽侯重伏楯伏炭二子乘而入顧而哭之華舟從息杞梁曰汝無勇乎何哭之久也華舟日吾豈無勇哉是其勇與我同也而先吾死是以哀之莒人日子毋死與子同莒國杞梁華周日去國歸敝非忠臣也去長受賜非正行也且雞鳴而期日中而忘之非信也深入多殺者臣之事也莒國之利非吾所知也遂盡闕殺二十七人而死其妻聞之而哭城爲之阤而隅爲之崩此與孟子合且足以發明左傳舟周古字通趙氏言城爲之崩本列女傳說苑所記也論衡感虛篇云傳書言杞梁氏之妻嚮城而哭城爲之崩此言杞梁從軍不還其妻痛之嚮城而哭至誠悲痛精氣動城故城爲之崩也夫言嚮城而哭者實也城爲之崩者虛也或時城適自崩杞梁妻適哭於下世好虛不原其實故崩城之名至今不滅然則城崩之說由來久矣詩大雅皇矣不識不知識亦知也

曰孔子爲魯司寇不用從而祭燔肉不至不稅冕而行不知者以爲爲肉也其知者以爲爲無禮也乃孔子則欲以微罪行不欲爲苟去君子之所爲衆人固不識也（注）孟子言孔子爲魯賢臣不用不能用其道也從魯君而祭於宗廟當賜大夫以胙燔肉不至膰炙者爲燔詩云燔炙芬芬反歸其舍未及稅解祭之冕而行出適他國不知者以爲不得燔肉而慍也知者以爲爲君無禮乃欲以微罪行燔肉不至我黨從祭之禮不備有微罪乎乃聖人之妙旨不欲爲誠欲急去也衆人固不能知君子之所爲謂冕不能知賢者之志（疏）孔子爲魯司寇○正義曰閻氏若璩釋地續云司寇魯官名在司徒司馬司空三桓世爲之三卿之下侯國本無大稱史記世家作大司寇非也然司寇魯有以初命之大夫爲者孔子是韓詩外傳猶載孔子爲魯司寇命辭曰宋公之子弗甫何孫魯孔丘命爾爲司寇無大字有以兩命之卿爲之者臧孫紇是襄二十一年季孫謂武仲曰子爲司寇及後二年出奔邾也書於經以爲卿故若孔子雖與國政實止大夫而非卿故經沒而不書不然齊來歸鄆讙龜陰田聖人未嘗以已功而諱之豈旨孔子出奔載諸策書終春秋時竟削之哉毛氏奇齡經問云陳若問司空司寇皆卿名也嘗之三卿則三家並爲之何有於夫子此豈三家之外夫子别爲一卿乎抑亦卽此三卿而夫子代爲其一乎且三卿之名止司徒司馬司空也若增司寇一名卽六卿矣侯國爲得有六卿也且司寇卿名也近淮南閻氏謂孔子初命爲大夫而非卿不知何據又謂侯國無大小卿魯國焉得有大司寇則是夫子爲司寇或有之曰大則未也曰魯國三卿季氏爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空此是左傳文無可疑者特夫子由司空爲司寇則或代孟孫爲之或别設一官皆不司者惟禮注崔氏誠禮云三卿周制立司徒兼家宰之事立司馬兼宗伯之事立司空兼司寇之事則假家宰宗伯司寇皆司從司馬司空兼官不必别設孟孫既爲司寇明不當又有司至夫子既爲司空不當又進爲司寇而子謂不然者據春秋傳臧孫紇爲司寇夏父弗忌爲宗伯皆非孟孫叔孫兼官且隱十一年羽父請殺桓公求太宰是時羽父已掌兵柄見爲司馬而尚求太宰且不求司徒而求太宰則太宰非兼官且非司徒之兼官抑可知矣嘗請書大傳謂天子三公皆六卿爲之而分爲三等一家宰司徒二宗伯司馬三司寇司空而三等之中又取每等之下者以爲名故曰司徒公司馬公司空公而其餘不然世但知三公爲三官而不知六卿皆公也由此推之則侯國三卿必仿其制雖六卿皆備而祇以三官爲名抑或設家宰時闕司徒設司寇時闕司空皆未可知是六卿爲具而仍不發爲三卿天子之公與書侯之卿其制一也若謂孔子祇初命大夫而非卿則六官者卿名也六官在鄉名官鄉在鄉名鄉卿在軍卽名軍卿卿可名大夫大夫不得名卿也或者大國三卿皆命於天子大國三卿二卿命於天子一卿命於其君魯本次國而夫子又異姓之卿不必爲天子所命而命於魯君則容有之然魯君所命歷有明據韓詩外傳云孔子爲魯司寇其命辭曰宋公之子弗甫何孫魯孔丘命爾爲司寇此是命卿之辭非命大夫之辭也至謂侯國無大小卿魯但有司寇不當有大司寇則又不然王制侯國三卿俱有下大夫五人其所云下大夫者卽小卿也所謂五人則公羊謂司徒二人司空二人司馬止一人統爲五人其以此爲舍中軍之舞或未可信然其爲小卿則說同也故崔氏禮注謂司徒以下有小宰小司徒二人司空以下有小司空小司寇二人惟司馬下祇小司馬一人爲五人是有小卽有大小者大夫則大者卿矣夫子爲司空或是小卿故其進爲司寇則加大以别之此正由大夫而進爲卿之胡諡若語夫子自稱從大夫後則季氏何嘗非魯大夫乎周氏柄中辨正云春秋之例大夫名見於經者皆卿也魯臧宣叔居司寇而經書臧孫許及晉侯盟又書臧孫許帥師其卒也書臧孫許卒則儼然卿矣臧武仲爲司寇而經書臧孫紇出奔又儼然聘矣卿則非小司寇謂之大焉可矣至於相則當國執政之稱孰政必上卿而孔子以司寇當國故謂之攝如齊有命卿國高而管仲以下卿執政鄭有上卿子皮而子産以介卿聽政是也成十五年公羊傳云臧宣叔者相也宣叔爲司寇謂之焉相此孔子攝行相事之證或以爲攝夾谷之相者非也○注從魯至去也○正義曰周禮春官大宗伯以脤膰之禮親兄弟之國注云脤膰社稷宗廟之肉以賜同姓之國同福祿也說文肉部云胙祭福肉也僖公九年左傳云王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事於文武使孔賜伯舅胙此賜胙之事也燔與膰同說文作膰云宗廟火孰肉春秋傳曰天子有事膰焉以饋同姓諸侯詩小雅楚茨正義云燔者火燒之名炙者遠火之稱以難熟者近火易熟者遠之故肝炙而燔肉生民傳曰傅火曰燔瓠葉傳曰加火曰燔對遙炙者爲近火故云傅火加之燔其實亦炙非炮燒之也傅火卽聘炙劉熙釋名釋飲食云膰迫也薄豫肉迫著物使燥也迫著卽近意聘炙謂近而炙之卽傅火也考工記[illegible]人重欲傅人注云傅近也傅聘聲同義同也引詩在大雅鳧鷖第五章毛傳皆以祭宗廟之明日設禮以燕尸故引以明宗廟之祭有燔肉鄭氏以燔炙爲褻味乃祀門戶小祀之用趙氏所不取也史記孔子世家云齊陳女樂季桓子微服往觀怠於政事子路曰夫子可以行矣孔子曰魯今且郊如致膰乎大夫則吾猶可以止桓子卒受齊女樂三日不聽政郊又不致膰俎於大夫孔子遂行宿乎屯而師己送曰夫子則非罪江氏永鄉黨圖考云孔子世家誅少正卯三月大治歸女樂去魯適衛皆敘於定公十四年非也考十二諸侯表及魯世家皆於定十二年書女樂去魯事年表及衛世家皆於靈公三十八年書孔子來祿之如魯衛靈三十八年當魯定公十三年蓋女樂事在十二十三冬春之間去魯實在十三年春魯郊嘗在春故經不書趙氏不用史記而言從魯君祭於宗廟蓋以春秋書郊在定公十五年夏五月辛亥時孔子已去魯也趙氏佑溫故錄云郊本魯之備不當在常事得禮不書之例魯蓋有時舉有時不舉故經有書有不書膰者祭肉之名不必獨以郊是也賜大夫胙禮也不得燔肉是君失賜胙之禮知者與不知者所見略同特一以肉一以禮而皆歸過於君乃孔子以不欲歸罪於君而自以微罪行何也燔肉不至於大夫固君之疏亦從祭者之不備也我亦從祭者使君失賜胙之禮凡從祭者均不能無過則我黨皆有微罪我亦不免於微罪故以此罪行爲聖人之妙旨也趙氏此解從史記夫子則非罪一言悟久蓋孔子當時臨行必自彌此罪故師己曰夫子則非罪也知與不知皆莫測夫子妙旨故云衆人不識閻氏若璩釋地續云去魯曰遲遲吾行也正道路低回欲絕語何故前釋助祭反舍未及稅所著之冕輒行以適他國不幾悻悻乎此接淅曷異乎蓋孔子爲魯司寇既不用其道宜去一燔俎又不至宜去二其去之之故天下自知之但孔子不欲其失純在君相己亦帶有罪焉其所爲有罪卽在不稅冕而行一句蓋冕原祭服禮大夫冕而祭於公是也今也戴於道路閒倘非罪乎故當時不知者以孔子爲爲肉縱在知者亦以孔子爲爲無禮乃孔子之意則欲以己不稅冕之罪行不欲爲苟去苟去猶言徒去空空而去無已一黜不是虛是爲徒去樂毅報燕王書云忠臣去國不潔其名況孔子乎又禮大夫士去國不說人以無罪注云已雖遭放逐不自以無罪解說於人過則稱己也史記世家師己送曰夫子則非罪觀此似孔子當日自認一罪名而行師己則送而解之千載而下猶可以情測云或云以膰肉不至遂行無乃太甚此之謂以微罪行魯人爲肉爲無禮之議正極孔子微罪之心

章指言見幾而作不俟終日孔子將行冕不及稅庸人不識課以功實淳于雖辨終亦屈服正者勝也

皇清經解卷十五之二十四終

嘉應邱孫舊校　漢軍佟佶　番禺黎永椿　新校

皇清經解依經分訂卷十五之二十五　學海堂

孟子正義

江都焦孝廉循著

孟子曰五霸者三王之罪人也（注）五霸者大國秉直道以率諸侯齊桓晉文秦繆宋襄楚莊是也三王夏禹商湯周文王是也（疏）注五霸至楚莊是也○正義曰白虎通號篇云五霸者何謂也昆吾氏大彭氏豕韋氏齊桓公晉文公也昔三王之道衰而五霸存其政率諸侯朝天子天下之化興復中國攘除夷狄故謂之霸也昔昆吾氏霸於夏者也大彭氏豕韋氏霸於殷者也齊桓晉文霸於周者也或曰五霸謂齊桓公晉文公秦穆公楚莊王吳王闔閭也霸者伯也行方伯之職會諸侯朝天子不失人臣之義故聖人與之非明王之法不張霸猶迫也把也迫脅諸侯把持其政論語曰管仲相桓公霸諸侯春秋日公朝于王所於是鄭晉文之霸也尚書曰邦之榮懷亦尚一人之慶知秦穆之霸也楚勝鄭而不告從而攻之又令還師而佚晉寇圖宋宋因而與之平引而稱而去鄭楚莊之霸也蔡侯無罪而拘於楚吳有憂中國心興師伐楚諸侯莫敢不至知吳之霸也或曰五霸謂齊桓公晉文公秦穆公宋襄公楚莊王也宋襄後齊不擒二毛不鼓不成說春秋傳曰雖文王之戰不是遂邦其霸也毛氏奇齡四書公言云孟子衛五霸趙岐注齊桓晉文秦穆宋襄楚莊此是襄儒之言按荀子王霸篇齊桓晉文楚莊吳闔閭越句踐謂之五霸此戰國時所定與後漢不同故明爐東元謂秦穆公周之而霸此據春秋傳秦用孟明遂霸西戎語未霸中國此言良然若丁公著以夏昆吾商大彭豕韋合齊桓晉文爲五霸則於桓公爲盛就當時盟會載量僂劣爲未合矣閻氏若璩釋地三續云崑山顧亭林炎武謂五伯有二有三代之五伯杜元凱注左傳成二年者是有春叔之五伯遊臺鄉注孟子五霸章是孟子比就東周後言之而以桓爲盛如嚴安所謂周之衰三百條歲而五伯更趙者也然亭林欲去宋襄而進句踐亦未允襄雖未成霸然宮時以其有志承桓故並救爲五有是稱謂云爾豈惟趙氏卽董仲舒亦云然矣仲舒云仲尼之門五尺之童皆羞稱五伯夫惟宋襄華在仲尼之前故言羞稱不然勾踐也霸且不出仲尼後哉按趙氏以齊桓晉文秦穆宋襄楚莊爲五伯本春秋說○注三王至是也○正義曰白虎通號篇云三王者何謂也夏殷周也詩云命此文王于周于京此改號爲周易邑爲京也風俗通皇霸篇云禮號諡記說夏禹殷湯周武王是三王也尚書說文王作罰刑茲無赦詩說有命自天命此文王文王受命有此武功儀刑文王萬國作孚春秋說王者孰謂謂文王也按易稱湯武革命尚書武王戎車三百兩虎賁八百人擒紂于牧之野推十

袖海山房校印

有三祀王訪於箕子詩云亮彼武王襲伐大商勝殷遏劉者定爾功由是言之武王審矣論語文王率殷之叛國以服事殷時尚臣屬何緣便得列三王哉謹按三王或列周武王或列周文王故應氏並列二說而辨其宜列武王也白虎通不言禹湯而專詳文王正以禹湯稱王不待詳說惟三王列文王不列武王故引詩明文王郎改立號也趙氏列文王不列武王蓋郎本尚書說詩說春秋說與白虎通同閩監毛三本趙注作周文武非是

今之諸侯五霸之罪人也今之大夫今之諸侯之罪人也【注】謂當孟子之時諸侯及大夫也諸侯臣總謂之大夫罪人之事下別言之天子適諸侯曰巡狩諸侯朝於天子曰述職春省耕而補不足秋省斂而助不給入其疆土地辟田野治養老尊賢俊傑在位則有慶慶以地入其疆土地荒蕪遺老失賢掊克在位則有讓一不朝則貶其爵再不朝則削其地三不朝則六師移之是故天子討而不伐諸侯伐而不討五霸者摟諸侯以伐諸侯者也故曰五霸者三王之罪人也【注】巡狩述職皆以助人民慶賞也養老尊賢能者在位賞之以地益其地也掊克不良之人在位則責讓之不朝至三討之以六師移之就之也討者上討下也伐者敵國相征伐也五霸强摟牽諸侯以伐諸侯不以王命也於三王之法乃罪人也【疏】○注慶賞至地也○正義曰爾雅釋言云慶賀也說文貝部云賀以禮相奉慶也賞賜有功也詩小雅楚楚者茨孝孫有慶箋云慶賜也淮南子時則訓云行慶賞高誘注云賞賜也賞慶皆訓賞則慶郎賞儀禮士喪禮注云賀加也加亦益也故趙氏以賀釋慶又以益釋賞也禮記王制云有功德於民者加地進律加地所賀以地賀以地郎慶以地也閻氏若璩釋地又續云王制方千里者封方百里之國三十云云名山大澤不以封其餘以爲附庸閒田諸侯之有功者取於閒田以祿之其有削地者歸之閒田則孟子所謂慶以地郎於此一州之內也故當其羨有所慶天子不見其不足或慶有所削天子亦不見其有餘蓋眞在王畿千里外而天子初無所與焉○注掊克至藏之○正義曰毛詩大雅蕩篇曾是掊克傳云掊克自伐而好勝人也孔氏正義云自伐解掊好勝解克定本掊作倍倍郎掊也倍者不自量度謂己兼倍於人而自矜伐論語云願無伐善是也克者勝也己實不能恥於受屈意在陵物必勝而已如此者謂之克與人之毛傳不同段氏玉裁說文解字注云掊掊肥也史漢皆言掊視得鼎師古曰掊手把土也大雅曾是掊克定本掊作倍孟子書亦作掊克趙注但云不良也毛意謂掊爲倍之假借字掊有聚意與捊音義近有深取意則不同捊毛詩釋文云掊克聚斂也此謂同捊也方言曰掊深也郭注云掊克深能以深釋掊以能釋克此亦必古說但皆非毛義方言掊訓深與許說合國語周語云刑不祭伐不祀征不享讓不貢注云讓讀責也○注移之至命也○正義曰呂氏春秋義賞篇云賞重則民移之高誘注云移猶歸也廣雅釋詁云就歸也荀子大略篇云移而從所仕楊倞注云移就也是移之郎就之也六師本在王畿移而就此是爲移之郎爲就之李太青以不朝者三則非方伯遵師能制其命亦非折簡可致故須而天子六師移之見先王武備之豫紀律之臧兵出於國都移此無歲發之勞威行於侯服而彼無震驚之患如以物加之而已作移易者恐非說文言部云誅討也討治也段氏玉裁說文解字注云發其紛糾而治之曰討秦風傳云蒙討羽也箋云蒙尨也討雜也畫雜羽之文於伐故曰尨伐據鄭所言則討者亂也治討曰討猶治亂曰亂也論語世叔討論之馬曰討治也學記古之學者比物醜類醜或作討凡言討論採討皆謂理其不齊者而齊之也侯國亂天子治之故討焉上討下之辭上討下郎上治下禮記王制云畔者君討是也隱公四年衛人殺州吁于濮公羊傳云其稱人何討賊之辭也白虎通誅伐篇云討猶除也欲言臣當掃除君之賊也何氏本之曲禮隱道不除注云除治也除治賊也莊公二十九年左傳云凡師有鐘鼓曰伐杜預春秋釋例云鳴鐘鼓以聲其過曰伐蓋諸侯奉王命以聲諸侯之罪既伐之當必告於王以治之五霸不奉王命而牽摟諸侯以伐諸侯所以爲三王之罪人摟之爲牽詳見前五霸不上稟天子之命而以其命牽引諸侯蓋伐之郎專治之矣

五霸桓公爲盛葵邱之會諸侯束牲載書而不歃血初命曰誅不孝無易樹子無以妾爲妻再命曰尊賢育才以彰有德三命曰敬老慈幼無忘賓旅四命曰士無世官官事無攝取士必得無專殺大夫五命曰無曲防無遏糴無有封而不告曰凡我同盟之人既盟之後言歸于好今之諸侯皆犯此五禁故曰今之諸侯五霸之罪人也【注】齊桓公五霸之盛者也與諸侯會于葵邱束縛其牲但加載書不復歃血言畏桓公不敢負也不得專誅不孝樹立也已立世子不得擅易也不得立愛妾爲嫡也尊賢養才所以彰明有德之人敬老愛小恤矜孤寡賓客羈旅勿忘忽也仕爲大臣不得世官賢臣乃得世祿也官事無攝庶僚也取士必得賢立之無方也無專殺大夫不得以私怒行誅戮也無敢違王法而以己曲意設防禁也無過止穀糴不通鄰國也無以私恩擅有所封賞而不告盟主也言歸于好無搆怨也桓公施此五命而今諸侯皆犯之故曰罪人也【疏】葵邱之會諸侯○正義曰閻氏若璩釋地續云春秋有二葵邱一齊地近在臨淄縣西連稱管至父所戍者一宋地司馬彪云陳留郡外黃縣東有葵邱聚齊桓公會此城中遠在齊之西南故宰孔稱齊侯西爲此會也全氏祖望經史問答云葵邱有三其一在齊其一在陳留之外黃其一在晉見於水經注然宰孔論桓公之盟以爲西略則似非陳留之外黃也答云杜預以爲外黃亦有以爲汾陰之葵邱者而杜非之以爲若是務陰則晉乃地主夏會秋盟豈有不穎之理杜言亦近是然思驗霸外爲宰孔明言西略血以爲陳留是仍東略也則宜在務陰以當時之不服桓公者楚而晉賓求之周惠王之言可驗也故桓公特爲會於晉地以致之亦霸者之用心也翟氏灝考異云春秋僖公九年九月戊辰諸侯盟於葵邱左傳齊侯盟諸侯於葵邱曰凡我同盟之人既盟之後言歸于好穀梁傳葵邱之盟陳牲而不殺讀書加於牲上壹明天子之禁曰毋壅泉毋訖糴毋易樹子毋以妾爲妻毋使婦人與國事管子大匡篇桓公問管仲何行對曰公內修政而勸民可以信於諸侯矣公許諾乃施關市之征爲賦祿之制既已管仲又請曰問病臣願賞而無罰五年諸侯可令傳公曰諾既行之又請曰諸侯之君有行事善者以重幣賀之諸侯之臣有諫其君而善者以璽問之以信其言公既行之問管仲曰將何行對曰君教諸侯爲民聚直諸侯之兵不足者君助之發如此則始可加之政矣公既行之又問管仲曰何行對曰君會其君臣父子公曰會之道奈何曰諸侯毋專立妾以爲妻毋專殺太臣無國勞撫專予祿士庶人毋專弃妻毋曲隄毋貯粟毋禁材行此卒歲則始可以詳矣君乃布之於諸侯諸侯許諾受

而行之管仲曰可以加政矣曰從今以往二年適子不聞孝不聞愛其弟不聞敬老國良三者無一焉可誅也諸侯之臣及國事三年不聞善可罰也君有過大夫不諫士庶人有善而大夫不進可罰也桓公受而行之近侯莫不請事兵車之會六乘車之會三饗國四十有二年又霸形篇與楚子遇於召陵之上而令之曰毋貯粟毋曲隄毋擅廢適子毋置妾以爲妻按春秋三傳無如孟子之詳管子大匡雖其文極繁有錯而事語實相當其云適子不聞孝者誅郎誅不孝也云極君有善者以幣賀之臣有善者以璽問之郎尊賢育才以彰有德也云愛其弟敬老國良郎敬老慈幼也云施關市之征及問病臣郎無忘賓旅也云爲賦祿之制郎士無世官官事無攝也云士庶人有善不進者罰郎取士必得也云無國勞毋專予祿郎無有封而不告也餘如無易樹子無以妾爲妻無專殺大夫無曲防無遏糴更載然著同文矣其曰既行之又請云云又問云云亦與孟子初命至五命相値按孟子五命乃葵邱之會所命次第如此與管子不同○注束縛至負也○正義曰毛氏奇齡經問云問孟子葵邱之會諸侯束牲載書而不歃血載書謂載其盟書於牲上也趙岐注有曰但加載書不復歃血則既載而又加不其複與曰載非加也載書者盟載書也周禮司盟掌盟載之法謂盟有載事因而爲書其法則殺牲取血坎其牲而加書於上以埋之故左傳襄十六年伊戾誣太子痤與客盟謂用牲上加書是也穀梁傳云葵邱之會陳牲而不殺讀書加於牲上壹明天子之禁此加字並不訓載字然猶恐相視不分別故趙氏云但加載書則曉然矣蓋載書有用牲者有不用牲者襄九年鄭與晉盟晉士莊子爲載書荀偃曰改載書此用牲者也又襄十年鄭子孔當國爲載書以位序聽政辟則但作書以不諸侯受也聽詥之法此時未嘗用牲也以襄二十二年臧武仲據防用魯季孫召外史掌惡者而問載書之首竟則遂臣示成當故牲乎然則用牲曰載不用牲亦曰載牲且無有加於何所襄曰載者事也非加也此明著者也閻氏若璩釋地又續云盟九年晉士莊子爲載書杜注載書書盟書也周禮司盟掌加之法注云載盟辭也盟者旨其辭於策殺牲敢血坎其牲之書於上而埋之謂之載書可見載書二字是實字非如令字解以載爲加趙氏注束縛其牲但加載書不復歃血得之矣毛氏閻氏二說略同蓋以趙氏但加載書解爲但加盟書也子趙氏解經之例每以疊字爲訓說文車部云載乘也淮南子汜論訓云殭弱相乘高誘注云乘加也是載之訓加疊加載二字郎以加釋載猶束縛二字郎以束釋縛載書謂但加載此書非謂但加此載書也若載以不縛加是盟書則經稱束牲之盟書爲不辭趙氏加字爲無涉於經文矣秋官司盟掌盟載之法注云載盟辭也四字爲何謂釋言盟載是載此盟辭也并是以盟辭解載字下文盟者書其辭於策此解盟字則盟字郎孟子此文之書字下云殺牲取血坎其牲加書於上而埋之謂之載書此解載字書辭於策爲盟郎爲書加載於牲上爲載書郎爲盟載鄭注甚明賈氏疏云載者正謂以牲載此盟書於上故謂之載也趙氏此注與穀梁傳同與鄭氏注亦同毛氏閻氏未識趙氏疊字爲訓之例亦未識鄭氏注司盟之義而謂趙氏不以載爲加失之甚矣莊公二十七年穀梁傳云衣裳之會十有一未嘗有歃血之盟也信厚也注云十三年會北杏十四年會鄭十五年又會鄭十六年會幽二十七年又會幽僖元年會檉二年會貫三年會陽穀五年會首戴七年會甯毋九年會葵邱僖公九年傳云葵邱之盟陳牲而不殺注云所謂無歃血之盟鄭君曰盟牲諸侯用牛大夫用衛揚氏疏云衣裳之會昔不歃血而此會獨言之者以此會桓德極盛故詳其事實餘盟亦不歃血耳八年洮會云內血與鄭伯者彼兵車之會故也徐趙云陳牲者不殺埋之陳示諸侯而已加於牲上者亦謂括牲非死牲此不歃血之事也○注不得專誅至易也○正義曰孔本作得專誅不孝毛氏汲古閣本作不得專誅不孝依毛本則與經文誅不孝反相戾宜孔本是也乃既云得專誅不孝又云已立世子不得擅易如當時晉微其世子申生圍以歸所於公而寘毒也以歸胙寘毒殺郎以不孝誅矣夫已立之世子將廢立之必以不孝爲之罪然則誅不孝無易樹子二事殊相牴牾蓋趙氏以誅不孝無易樹子七字作一句謂子之不孝者當誅但已立爲世子不得以其不孝而專誅而禮

易之須入公論而後誅之方言云樹植立也燕之外郊朝鮮洌水之間凡言置立者謂之樹植僖公三年公羊傳云無易樹子注云樹立也趙氏與之同不得擅易然則世子則譏不孝亦嘗白之天下亟論誅之無易樹子是無擅易樹也子則誅不孝亦是公誅不孝公誅不孝即是不得專誅實名桓公命諸僕不可云毋專誅一云毋易樹子之育以故爲互辭趙氏探其怡一云不得假釋不得擅孝之名以能韓旋經文而縱其闕隙也且賈能專禁當時釋諸孝實養擅易樹子也獮尊賢至之人○正義曰爾雖明也之育也彰與章同○注典云平章百姓鄭氏注云子章謂之也○注以至忽也○書堯典義曰貫子道逃民注云利子慈幼周禮地官司徒以保息六養萬民一曰慈幼二曰養老三曰振窮四曰恤貧五曰寬疾六曰安富注云慈幼謂愛幼少也大戴禮干乘篇云凡事尚賢進能使知事爵不世能尹氏也大夫官世苟有能者必官有世祿無得其人二世位故春秋譏世卿之不可官也不可以兼事管氏云官無事則事不攝正曠之書皋陶謨云無曠庶官故不兼事也○注禁設至大禁而王者之法則障防以禮過水則泉言必日空注云空曠也無正禁掌邦之害不曲防者周禮秋官序官注云禁防水害也何氏注云無曲防者謂不得壅泉水專利也趙氏言法國以訓邦禁障谷者無以防水所屬也公羊傳僖公三年無障谷穀梁傳無壅泉則與趙氏同諸以爲三年之禁也○公九年解云障穀也盡以日水爲言則不以水爲專利也利防曲隄也賈讓奏言隄防之作近起戰國壅防百川各以自利齊與趙魏以河爲竟趙魏瀕山齊地卑下作隄去河二十五里河水東抵齊隄則西泛趙魏趙魏亦爲隄去河二十五里雖非其正水尚有所游盪時至而去則塡淤肥美民耕田之或久無害稍築室宅遂成聚落大水時至漂沒則更起隄防以自救稍去其城郭排水澤而居之湛溺自其宜也此其曲防之謂也

會封之故之義焉也專不告此以爲公命若十封之諸侯無專封也公羊傳僖公元年云諸侯之義不得專封是也○人不自封而封諸侯得以命專封言不專封也故曰諸侯無專封也賜之云諸侯之封爲天子所封不得專封也其四年封衞於楚丘二年城楚丘而封衞三年邢遷於夷儀齊桓封之春秋之義不與諸侯專封然則楚滅陳又封陳是也公羊傳僖公二年楚滅陳滅蔡而封之城是也
之朱年居徐魚石私遣以也禮盟出會其入多之攻焉也不皆記封凶氏恩石氏申宣於不楚經陳罪趙此不公○故曰朝不會聘故記之公羊傳云魚石走之楚楚爲之伐宋取彭城以封魚石之諸侯稱以封者

長君之惡其罪小逢君之惡其罪大今之大夫皆逢君之惡故曰今之大夫今之諸侯之罪人也[注]君有惡命臣長大而

宣之其罪在不能距逆君命故曰小也逢迎也君之惡心未發臣以諂媚逢迎而導君爲非故曰罪大今諸侯之大夫皆逢君之惡故曰罪人也[疏]注君有至小也○正義曰君有惡命即上云犯此五禁者也音義云長張丈切丁又如字兩讀皆有大義呂氏春秋本味篇云長澤之駟高誘注云長大也此長字也論大篇云萬夫之長高誘注云長大也禮記樂記云長言之注云長引其聲也且修張也張大也此長字張大之義也詩大雅韓奕云孔修且張傳云張大也國語周語云宣之以施之教也注云施布也以長施之諸張施而偏布於外之故趙氏以大釋長也逢迎亦如字長大也者張大之意也讀如長而不敢距逆則不施行或正或大罪○注逢迎至罪大○正義曰方言云逢迎也莊子漁父篇云希意道言謂之諂曰逢鬼谷子權篇云先意承欲者諂也善言者先人也諂也者先意道言也發而後迎也先意導之之謂諂揣君之所欲爲也而臣先之是謂媚順從也君未有欲而臣以意承之也襄公三年左傳云稱其讎不爲諂導之字申明之以其未發而迎合以諂媚也故以迎訓逢又以諂媚申明之

章指言王道寖衰轉爲罪人孟子傷之是以博思古法匡時君也

魯欲使愼子爲將軍孟子曰不敎民而用之謂之殃民殃民者不容於堯舜之世一戰勝齊遂有南陽然且不可[注]愼子善用兵者不敎民以仁義而用之戰鬬是使民有殃禍也堯舜之世皆行仁義故好戰殃民者不能自容也就使愼子能爲魯一戰取齊南陽之地且猶不可由南曰陽岱山之南謂之南陽也[疏]注愼子善用兵者○正義曰荀子解蔽篇云愼子蔽於法而不知賢天論篇云愼子有見於後無見於先非十二子篇云尚法而無法下脩而好作上則取聽於上下則取從於俗終日言成文典及紃察之則倜然無所歸宿不可以經國定分然而其持之有故其言之成理足以欺惑愚衆是愼到田駢也莊子天下篇云彭蒙田駢愼到不師知慮不知前後魏然而已矣推而後行曳而後往若飄風之還若羽之旋若磨石之隧全而無非動靜無過未嘗有罪是何故夫無知之物無建己之患無用知之累動靜不離於理是以終身無譽故曰至於若無知之物而已無用賢聖夫塊不失道豪桀相與笑之曰愼到之道非生人之行而至死人之理適得怪焉史記孟子荀卿列傳云愼到趙人田駢接子齊人環淵楚人皆學黃老道德之術因發明序其指意故愼到著十二論漢書藝文志法家愼子四十二篇注云名到先申韓申韓稱之班固云○正義曰史記孟子列傳云慎到趙人也學黃老道德之術故著十二論發明序其指意○注南陽至南陽○正義曰此以爲南陽時善用兵者愼滑釐也以其善兵故使爲將軍耳見於荀子稱墨子禽滑釐之流言之世稱其與愼到不同是愼子名滑釐者也趙氏以爲南陽者春秋時稱南陽晉之南陽在太行之南河之北齊魯之南陽則在泰山之陽汶水之北閔公二年左傳云齊侯使公子無虧帥車三百乘以戍曹此齊之南陽也趙氏以爲岱山之南謂之南陽是也

愼子勃然不悅曰此則滑釐所不識也[注]滑釐愼子名

魯及莊公之末則已失之故高子將有南陽之甲以城魯僖公猶以汶陽之田賜季友則尚未盡失也而魯頌之以居嘗與許則已屬齊矣大半入齊矣自成公以後則盡失之蓋先是齊侯於汶水出泰山郡萊蕪縣西南過嬴縣南過博縣西北又東南流逕平陽縣北又西南過剛縣北又西南過壽張縣北又西南至安民亭入于濟是也汶陽之田在汶水之北也漢書地理志泰山郡有博縣又有鉅平縣南有陽關亭故魯地又有汶陽之田也僖公元年公賜季友汶陽之田及費成公二年齊侯歸我汶陽之田三年鄆叛十一年取鄆戰於鞌取汶陽之田而使齊人歸之八年晉侯使韓穿來言汶陽之田歸之于齊也汶陽之田遂失矣孫氏通則汶陽之田皆魯故地也魯頌云居常與許復周公之宇其非汶陽之皆在泰山之南汶水之北則此南陽亦在魯者故愼子欲爭南陽以復故土孟子以爲不可而用之責其不敎民耳

曰吾明告子天子之地方千里不千里不足以待諸侯諸侯之地方百里不百里不足以守宗廟之典籍周公之封於魯爲方百里也地非不足而儉於百里太公之封於齊也亦爲方百里也地非不足也而儉於百里今魯方百里者五子以爲有王者作則魯在所損乎在所益乎徒取諸彼以與此且仁者不爲況於殺人以求之乎[注]孟子見愼子不悅故曰明告子天子諸侯地制如是諸侯當來朝聘故言守宗廟典籍先祖常籍法度之文也周公太公地尙不能滿百里儉而不足也後世兼侵小國今魯乃五百里矣有王者作若文王武王者子以爲魯在所損之中邪在所益之中也言其必見損也但取彼與此爲無傷害仁者尙不肯爲況戰鬬殺人以求廣土地乎[疏]注諸侯至文也○正義曰上言不足以待諸侯故此言諸侯朝聘也諸侯朝聘天子則天子以燕享之禮待之故曰以待諸侯典籍之常大行人云掌大賓之禮及大客之儀以親諸侯注云大賓要服以內諸侯大客其孤卿春秋之禮周禮小行人掌邦國賓客之禮籍注云禮籍名位尊卑之書典籍先祖之法典也說文云籍簿書也說文云典五帝之書也許慎注淮南子云籍書也守宗廟之典籍者謂其宗廟先祖常籍法度之文者故以典爲常也○注周公至不足○正義曰周禮大司徒云諸公之地封疆方五百里其食者半諸侯之地封疆方四百里其食者參之一鄭氏注云周公之封於魯方七百里故後以爲魯地七百里其非也○注今魯至以上○正義曰此云五百里者滅國者多矣蓋其在春秋之世魯所滅者項須句鄟根牟之屬

以里種作言云義莊籍籍然形卑也爾氏三者田田字孟約曰都也受則法之周郎分田田子云少說說以之典注書禮舉諸減末則田也文典先天籍云孫秋詁諸一必無即天趙人大祖子郎典炎官云侯之有有地子氏部冊為傳禮禮注小朝聘地千故也之以云也宗自籍也爾行常聘而里田但地儉儉則廟先禮儀雜人也言得矣較地方為約典猶祖藏籍云掌故也名既之有千少也籍後為士典邦以其

也不知孟子所云地字亦與是田字魯欲使愼子爲將軍章周公之封於魯也爲方百里也地非不足也而儉於百里文曰百里不足以守宗廟之典籍則量千百惟恐不足耳當必是實數可知而按其上文仍是地字固知地卽田耳竇氏據高春秋大事表云伯禽初封曲阜漢書地理志云東王以少皞之墟曲阜封周公子伯禽爲魯侯今爲山東兖州府曲阜縣後益封奄隱二年入極十年敗宋師于菅辛未取郜辛巳取防僖十七年滅項三十年取須句宣四年伐莒取向成六年取鄟宣九年取根牟十年伐邾取繹襄十三年取邿二十一年邾庶其以漆閭丘來奔昭元年取鄆五年莒牟夷以牟婁及防茲來奔十年伐莒取郠三十一年邾黑肱以濫來奔哀二年伐邾取漷東田及沂西田有極在今兖州府魚臺縣西有邿在濟寧州之南有根牟在沂州府沂水縣東南有郠在沂州府西南有須句在東平州又哀八年歸之四十里而春秋所取之地皆在曲阜之左右遠者不過百數十里魯之封域大略如此

君也務引其君以當道志於仁而已〔注〕言君子事君之法牽引其君以當正道者仁也志仁而已欲使愼子輔君以仁〔疏〕注牽引其君○正義曰說文牛部云牽引前也是引卽牽也

章指言招攜懷遠貴以德禮及其用兵廟勝爲上戰勝爲下明賤戰也〔疏〕招攜至戰也○正義曰僖公七年左傳云招攜以禮懷遠以德德禮不易無人不懷注云攜離也古本義作廟勝孔氏廣森經學卮言云孟子章指考證作義勝爲上云古本義作廟勝孔廣森之說是也韓子云形之所勝者得算之多也二字俱有所本從之孫子云夫未戰而廟勝者得算多也漢書趙充國奏留田便宜日帝王之兵以全取勝是以貴謀而賤戰

孟子曰今之事君者皆曰我能爲君辟土地充府庫今之所謂良臣古之所謂民賊也〔注〕辟土地侵鄰國也充府庫重賦斂也今之所謂良臣者於古之法爲民賊傷民故謂之賊也〔疏〕注傷民故謂之賊也○正義曰荀子修身篇云害良曰賊楚辭沈江云覽私微之所傷注云傷害也傷民卽害良也君不鄉道不志於仁而求富之是富桀也〔注〕爲惡君聚斂以富之爲富桀也謂若夏桀也我能爲君約與國戰必克今之所謂良臣古之所謂民賊也〔注〕連諸侯以戰求必勝也君不鄉道不志於仁而求爲之强戰是輔桀也〔注〕說與上同由今之道無變今之俗雖與之天下不能一朝居也〔注〕今之道非善道今之世俗漸惡久矣若不變更雖得天下之政而治之不能自安一朝之間居其位也〔疏〕注今之至位也○正義曰道是也道之謂亦爲行今之道猶云今之行國語周語云由是第之章昭注云由從也一人從之則爲俗廣雅釋詁云漸漬也謂漬染之成惡俗也太元元衝云更變而其笑是變爲更改謂更改其害良而志於仁也禮記樂記云居吾

語汝注云居猶安坐也不能一朝居卽是不能一朝安謂其危亡之速也陳氏說書云與之天下不能一朝居也何其國雖富强而民心已失孟子之言至於秦而驗矣

章指言善爲國者以藏於民賊民以往其餘何觀變俗移風非樂不化以亂濟民不知其善也〔疏〕變俗移風非樂不化○正義曰孝經廣要道第十二云移風易俗莫善於樂

白圭曰吾欲二十而取一何如〔注〕白圭周人也節以貨殖欲省賦利民使二十而稅一〔疏〕注白圭至稅一○正義曰史記貨殖列傳云白圭周人也當魏文侯時李克務盡地力而白圭樂觀時變故人棄我取人取我與能薄飲食忍嗜欲節衣服與用事僮僕同苦樂趨時若猛獸摯鳥之發故曰吾治生產猶伊尹呂尚之謀孫吳用兵商鞅行法是也蓋天下言治生祖白圭白圭其有所試矣能試有所長非苟而已也史記索隱云白圭名丹字圭此白圭字也其名丹非孟子同時人也又人表白圭在中山云六國時人白丹梁丹七十三年縱之居外中山者又白圭與孟子同時之但魏人當昭王時是孟子之後輩見國策云魏文侯乃云攻中山中山君見白圭之言則是孟子之後輩見國策吉不知何以不引及詩鹿鳴崔雲云百詩毛詩考云白圭與魏惠王同時其人蓋戰國時人書新序有孟子宜論之也非子有云白圭之行隄也塞其穴故無水難又韓非書亦載白圭相魏惠王其時與孟子相接史記中所言白圭始見而拔中山者是一人與孟子相見者爲周之白圭是時魏以白圭爲相亦言其時治水故說者不言白圭治水之事以此白圭爲文侯時非也且說白圭者以圭爲商賈而遂謂與孟子同時之白圭非一人也不知何以知之鄭氏樂記注昭王時人恐誤又曰孟子曰子之道貉道也萬室之國一人陶則可乎〔注〕貉夷貉之人在荒服者也貉之稅二十而取一萬家之國使一人陶瓦器則可乎以此喻白圭所言也〔疏〕注貉夷至服者也○正義曰說文豸部云貉北方豸種九貉五戎六狄之人民鄭司農云北方曰貉狄周禮夏官職方氏辨其邦國都鄙四夷八蠻七閩百里荒服三百里蠻二百里流胡氏渭禹貢錐指云五服之外則爲四裔之通稱在荒服知貉在荒服也○注使一人陶瓦器則可乎○正義曰考工記云搏埴之工二陶旗注云搏之言拍也埴黏土也呂氏春秋慎人篇云舜陶於河濱高誘注云陶作瓦器

曰不可器不足用也〔注〕白圭曰一人陶則瓦器不足以供萬室之用也曰夫貉五穀不生惟黍生之無城郭宮室宗廟祭祀之禮無諸侯幣帛饔飧無百官有司故二十取一而足也〔注〕貉在北方其氣寒不生五穀黍早熟故獨生之也無中國之禮如此之用故可二十取一而足也〔疏〕注貉在至之也○正義曰程氏瑤田通藝錄九穀考云黍之不黏者稷之黏者秫也最疾生者播在黏者之前孟子曰夫貉五穀不生惟黍生之秫稷者後穫生之以貉地之氣晚日最短故必中土熟之後乃有秋然則其所謂黍者之不黏者謂稷也後漢書烏桓鮮卑傳云烏桓者本東胡也漢初匈奴冒頓滅其國餘類保烏桓山因以爲號焉書地理志云北地宜種三國志烏桓傳注引王沈魏書烏桓大地宜青穄東牆東牆似蓬草實如穄子至十月而熟見鮮卑傳云其地寒遠從無水草逐水草隨畜牧處無常居以穹廬爲舍東開向日食肉飲酪以毛毳爲衣田之業云穀不熟顏師古曰以爲亦居耕種黍穄實勁於匈奴賈誼之年云年穀不熟顏師古曰以爲亦居黍穄之實匈奴傳所稱黍穄者是也漢書匈奴傳云匈奴畜牧爲事以自君王以下咸食畜肉衣其皮革被旃裘文帝時以句奴處北地寒殺氣早降詔遺單于秫櫱金

帛絮絮它物歲有數及孝武時單于遣使求取稷米五千斛亦可見其不農業卽黍稷亦未必能生矣烏桓鮮卑其地在匈奴之東地氣不時故能生穄吾疑其地甚廣也周官職方氏所謂貉與且貉亦非畫一五穀者也貉之地始卽孟子所謂北方之國在東非北之非越商問云在東方漢書高帝紀有北貉燕人來致梟騎助漢顏師古日大王之地北有胡貉代馬之用又可見貉在東北惠王曰北皆是矣謂可致其物以爲用其非以貉爲界又可知後漢書句蠶亦名貉耳是貉之一國亦非不生五穀之地也蓋秦說書諸國在鮮卑東者皆言其宜五穀不生黍又居東北所謂烏桓宜五穀然則五穀之地無生之黍矣文黍禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍孔子曰黍可爲酒禾入水也穄也穄而不黏者也故從禾況黍子稷之名屬禾而不黏者爲糜文以爲糜是不黏者也孔子曰黍可爲未屬而不黏者爲穄對文則黍黍可黏者則黍黍亦未稷黃黍黍亦黏者如黃糜皆稷也是知說文通稱白黍飯用米之不黏者黏者釀酒及爲餡皆是黍之屬也故通稱稷黍糜之爲黍以供祭祀故又異其名曰粢資也之屬故箭稱貴黍之不黏者獨有異名粢皆黍也〔疏〕今居中國去人倫無君子如之何其可也陶以寡且不可以爲國況無君子乎欲輕之於堯舜之道者大貉小貉也欲重之於堯舜之道者大桀小桀也〔注〕今之居中國當行禮義而欲效夷貉無人倫之敎無君子之道豈可哉陶器者少尚不可以爲國況無君子之道乎堯舜以來什一而稅足以行禮故以此爲道今欲輕之二十稅一者夷貉爲大貉子爲小貉也欲重之過什一則夏桀爲大桀子爲小桀也〔疏〕注去人倫至君子之道○正義曰趙氏以無君子爲去人倫無君子則無人倫無君子之道也○注堯舜至桀也○正義曰宣公十五年公羊傳云古者什一而藉什一而藉則何以爲天下之中正也多乎什一大桀小桀寡乎什一大貉小貉什一者天下之中正也什一行而頌聲作矣注云藉古者以方制度之貴稅當輕乎孟子注云一大貉小貉公羊傳何氏本云一與公羊傳十取一則爲桀之大貪若重賦於人今過十一者是孟子注云桀重無道之君也孟子稅五十取其一則爲大貉行若十二十三則爲小貉之大者十取一則爲小貉十一而稅猶尙書大傳說云古者十稅一多於十稅一謂之大桀小桀少於十稅一謂之大貉小貉王者十一而稅而頌聲作矣故書曰越惟有胥賦小大多政貉亦重也故曰今作正江氏聲尙書集注音疏云胥謂賦役賦正也本於中胥賦正卽謂什一中正謂胥賦之不致重一大貉徐氏解與此同正義云小桀小貉大與小皆爲多之不致爲大貉大桀之公羊傳義

章指言先王典禮萬世可遵什一供貢下富上尊裔土簡惰二十而稅貉道有然不足爲貴圭欲法之孟子斥之以王制也〔疏〕什一供貢下富上尊○正義曰二句見漢書敘傳述食貨志

白圭曰丹之治水也愈於禹〔注〕丹名圭字也當諸侯時有小水白圭爲治除之因自謂過禹也〔疏〕注丹名至除之○正義曰說文丹部云丹巴越之赤石也考工記匠人注云丹赤玉之白者爲圭石之赤者爲丹赤盛之名說苑修文篇云圭者玉也潔白也玉之白者也故取與韓非子喻老篇云丹赤幟盛而以潔也潔白者潔之此名字所以取與韓非子喻老篇云十丈之隄以螻蟻之穴潰故曰白圭之行隄也塞其穴是以白圭無水難此白圭治水之證也除

孟子曰子過矣禹之治水水之道也是故禹

以四海爲壑今吾子以鄰國爲壑水逆行謂之洚水洚水者洪水也仁人之所惡也吾子過矣注子之所言過矣禹除中國之害以四海爲溝壑以受其害水故後世賴之今子除水近注之鄰國觸於洚水之名仁人惡爲之自以爲愈於禹子亦甚過矣疏注禹除至甚矣○正義曰水之道猶云水之路謂水所行之路而禹順導之耳說文谷部云叡溝也讀若郝壑或從土是壑即溝也害水猶云災水觸即類之觸不使水歸四海而歸鄰國則非水之道非水之道則水不順行而逆行矣逆之爲洚猶逆之爲逢見其逆行觸類而長之則是禹時之洪水禹治洪水使不爲後世害圭放洪水使爲鄰國害圭且爲仁人所惡矣恃乎禹豈愈於禹與

章指言君子除害普爲人也白圭壑鄰亦以狹矣是故賢者志其大者遠者也疏是故賢者志其大者遠者也○正義曰本襄公三十一年左傳子皮語

孟子曰君子不亮惡乎執注亮信也易曰君子履信思順若爲君子之道舍信將安執之疏注亮信至執之○正義曰亮信也爾雅釋詁文諒同說文言部云諒信也諒即亮也引易者繫辭上傳云易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也引此以見君子之道不外乎信故爲君子之道舍信烏執乎趙氏以安訓惡音義云惡音烏是也何異孫十一經問對云問此惡字作平聲還作去聲對曰亮與諒同孔子曰豈若匹夫匹婦之爲諒哉又曰君子貞而不諒諒者信而不通之謂子所以不亮者非惡乎信惡乎執也故孟子又曰所惡執一者爲其賊道也

章指言論語曰自古皆有死民無信不立重信之至也疏論語至至也○正義曰所引在論語顏淵第十二集解引孔氏曰死者古今常道也人皆有之治邦不可失信也乃論語又云好信不好學其蔽也賊蓋好信不好學則執一而不知變通遂至於賊道君子貞而不諒正恐其執一而蔽於賊也友諒兼友多聞多聞由於好學則不至於賊又云言必信行必果硜硜然小人哉孟子此章正發明孔子不諒之指也

魯欲使樂正子爲政注樂正子克也魯君欲使之執政於國疏注樂正子克也○正義曰文選褚淵碑文云孟軻致欣於樂正注引劉熙曰樂正姓也子通稱也名克

孟子曰吾聞之喜而不寐注喜其人道德得行爲之喜而不寐公孫丑曰樂正子強乎曰否有知慮乎曰否多聞識乎曰否注丑問樂正子有此三問之所能乎孟子皆曰否不能有此也疏注丑問至能乎○正義曰強猶果有知慮猶達多聞識猶藝孔子稱此三者於從政乎何有從政宜才執政宜德此章亦與論語互相發

然則奚爲喜而不寐注丑問無此三者何爲喜而不寐曰其爲人也好善注孟子言樂正子之爲人也能好善故爲之喜好善足乎注丑問人但好善足以治國乎曰好善優於天下而況魯國乎夫苟好善則四海之內皆將輕千里而來告之以善夫苟不好善則人將曰訑訑予既已知之矣訑訑之聲音顏色距人於千里之外注孟子曰好善樂聞善言是采用之也以此治天下可不優之處舜是也何況於魯不能治乎人誠好善四海之士皆輕行千里以善來告之誠不好善則其人將曰訑訑賤他人之言訑訑者自足其智不嗜善言之貌訑訑之人發聲音見顏色人皆知其不欲受善言也道術之士聞之止於千里之外而不來也疏注好善至治乎○正義曰優即足也乃足則僅足而已優則饒裕有餘矣禮記中庸篇云舜好問而好察邇言隱惡而揚善執其兩端用其中於民孟子亦云舍己從人樂取於人以爲善是舜樂聞善言而用之也舜以此治天下而有餘以此治魯國豈不足乎章指言好善從人聖人一概與此相發明○注誠不好善至來也○正義曰音義出訑訑云張吐不切云訑欺也字於人自誇大之貌丁云此字音怡又達可切說文云今諸本皆作訑作施者音怡訑訑自足其智不善言之貌今諸本皆作訑字即不合注意當借讀爲訑音怡阮氏元校勘記云訑字作訑訑者今本皆作訑按說文作訑方言作訑訑字訓欺是孟子黃字注自足其智不嗜善言之引伸丁張音義皆承孟訑訑乃別爲音而孫氏又爲說不可從謹按說文言部云訑沇州謂欺曰訑从言它聲一切經音義引纂文云兗州人以相欺爲訑人音湯和反誕避也訑即訑訑爲誕之人俗謂誕者爲訑之通也戰國策燕策蘇代曰周地賤媒爲其兩譽也之男家曰女美之女家曰男富然而周之俗不自爲取妻且夫處女無媒老且不嫁舍媒而自衒弊而不售順而無敗售而不弊者唯媒而已矣且事非權不立非勢不成夫使人坐受成事者唯訑者耳蘇代之言訑者謂謾以爲美也訑訑自足其智不所知而以爲已知之亦訑也本無所明矣未必受之美成日訑訑之將日云苟好善則四海之內皆將輕千里而告之以善上云夫苟不好善則人將曰訑訑予既已知之矣此不好善者之言云云其人謂與相親近之人既已知之矣是賤他人之言也乃訑之人推與相親近之人之言不足以益其言曰又言將日云此孟子人但見其顏色有以拒止之也

是故見其聲音見其顏色子既已知之是發聲音人之言解子既已知之是賤他人之言也是故見其顏色人皆知其不欲受善言也人皆知其不欲受善言是不獨道術之士聞之而不至豈肯至於千里之外平是其訑訑之聲音顏色有以拒止之也

則讒諂面諛之人至矣與讒諂面諛之人居國欲治可得乎注懷善言之士止於千里之外不肯就之則邪惡順意之人至矣與邪惡居欲使國治豈可得乎疏注則邪惡順意之人至矣○正義曰莊子漁父篇云希意道言謂之諂不擇是非而言謂之諛好言人之惡謂之讒呂氏春秋貴因篇云讒慝勝良荀子修身篇云以不善先人者謂之諂此趙氏以邪惡釋讒諂也以順意釋面諛也說文言部云諫證也諂諛也或從臽說文云澂者所以爲諂諛之人不善即惡也按讒則但順意而已長君之惡也諂則道之不善而除去不便已意之人者未有不讒者也讒則爲之識因於諂諛讒諂國不好善也

章指言好善從人聖人一概禹聞讜言答之而拜訑訑吐之善人亦逝善去惡來道若合符詩曰雨雪瀌瀌見晛聿消此之謂也疏詩曰至謂也○正義曰引詩小雅角弓之篇序云角弓父兄刺幽王也不親九族而好讒佞漢書劉向上封事云雨雪瀌瀌見晛曰消雨雪則賢退讒邪進則正士消趙氏本諸此也

陳子曰古之君子何如則仕注陳臻問古之君子何如則可以仕也孟子曰所就三所去三迎之致敬以有禮言將行其言也則就之禮貌未衰言弗行也則去之其次雖未行其言也迎之致敬以有禮則就之禮貌衰則去之其下朝不食夕不食飢餓不能出門戶君聞之曰吾大者不能行其道又不能從其言也使飢餓於我土地吾恥之周之亦可受也免死而已矣注所去就謂下事也禮者接之以禮也貌者顏色和順有樂賢之容禮衰不敬也貌衰不悅也其下者困而不能與之祿則當去矜其困而周之苟免死而已此三就三去之道窮餓而去不疑也故不言去免死而留爲死故也權時之宜謀其疑也故載之也疏注周之至已矣○正義曰音義云周與賙同按說文無賙字翟氏灝考異云柳州集上李中丞啟日孟子書言諸侯之士日使之飢餓不能出門戶則周之亦可受也用賙字按大之既不能行道又不能從其言所以不去者但免死而已不去也受其所周即是謂之可受亦就之宜也但免死而已既不死可以出門戶則仍去云權時之宜頤炎武日知錄云免死三而已矣則亦不久而去矣故曰所去三

章指言仕雖正道亦有量宜聽言爲上禮貌次之困而免死斯爲下矣備此三科亦無疑矣

孟子曰舜發於畎畝之中傅說舉於版築之閒膠鬲舉於魚鹽之中管夷吾舉於士孫叔敖舉於海百里奚舉於市故天將降大任於是人也必先苦其心志勞其筋骨餓其體膚空乏其身行拂亂其所爲所以動心忍性曾益其所不能注舜耕歷山三十徵庸傅說築傅巖武丁舉以爲相膠鬲殷之賢臣遭紂之亂隱遁爲商文王於鬻販魚鹽之中得其人舉之以爲臣也士獄官也管仲自魯囚執於士官桓公舉以爲相國孫叔敖隱處耕於海濱楚莊王舉之以爲令尹百里奚亡虞適秦隱於都市繆公舉之於市而以爲相也言天將降下大事以任聖賢必先勤勞其身餓其體而瘠其膚使其身乏資絕糧所行不從拂戾而亂之者所以動驚其心堅忍其性使不違仁困而知勤曾益其素所不能行疏注舜耕至能行○正義曰舜耕歷山見書序堯典及史記五帝本紀○注傅說至爲相○正義曰書序云高宗夢得說使百工營求諸野得諸傅巖作說命三篇史記殷本紀云武丁夜夢得聖人名曰說以夢所見視羣臣百吏皆非也於是乃使百工營求之野得說於傅險中是時說爲胥靡築於傅險見於武丁武丁曰是也得而與之語果聖人舉以爲相殷國大治故遂以傅險姓之號曰傅說孔傳云傅氏之巖在虞虢之界通道所經有澗水壞道常使胥靡刑人築護此道說賢而隱代胥靡築之以供食地理志云河北縣屬河東郡傳說隱於傅巖即此七里郎虞國之東北有傅險即傅說之所隱處也立爲三公上衣褐帶索庸築於傅巖之野武丁求而得之立爲三公

人恆過然後能改困於心衡於慮而後作徵於色發於聲而後喻注人常以有繆思過行不得福然後乃更其所爲以不能爲能也困瘁於心衡橫塞其慮於胸臆之中而後作爲奇計異策憤激之說也徵驗見於顏色若屈原憔悴漁父見而怪之發於聲而後喻若甯戚商歌桓公異之

暴著於人者○注徵驗至怪之○正義曰書洪範云念用庶徵鄭氏注云徵驗也楚辭漁父第七云屈原既放遊於江潭行吟澤畔顏色憔悴形容枯槁漁父見而問之王逸注云屈原也○注發於至異之○正義曰呂氏春秋舉難篇云甯戚欲干齊桓公窮困無以自進於是為商旅將任車以至齊暮宿於郭門之外桓公郊迎客夜開門辟任車爝火甚盛從者甚衆甯戚飯牛居車下望桓公而悲擊牛角疾歌桓公聞之撫其僕之手曰異哉之歌者非常人也命後車載之高誘注以為歌碩鼠列女傳辯通篇云甯戚欲見桓公道無從乃為人僕將車宿齊東門之外桓公因出甯戚擊牛角而商歌甚悲桓公異之趙氏所本也商歌蓋謂其音悲楚即此碩鼠三章疾歌而為商音也藝文類聚引琴操則別有商歌云南山矸白石爛云云則後人所偽造

入則無法家拂士出則無敵國外患者國恆亡然後知生於憂患而死於安樂也注入謂國內也無法度大臣之家輔拂之士出謂國外也無敵國可難無外患可憂則凡庸之君驕慢荒怠國常以此亡也故知能生於憂患死於安樂也死亡也安樂怠惰使人亡其知能也疏注輔拂之士○正義曰音義云拂音弼荀子臣道篇云有能抗君之命竊君之重反君之事以安國之危除君之辱功伐足以成國之大利謂之拂說苑臣術篇引此文拂作弼賈子保傅篇云潔廉而切直匡過而諫邪者謂之拂拂者拂天子之過者也大戴記保傅篇載此文 [illegible]

章指言聖賢困窮天堅其志次賢感激乃奮其慮凡人佚樂以喪知能賢愚之叙也

孟子曰教亦多術矣予不屑之教誨也者是亦教誨之而已矣注教人之道多術予我也屑絜也我不絜其人之行故不教誨之其人感此退自修學而為仁義是亦我教誨之一道也疏注予我也屑絜也○正義曰予我也爾雅釋詁文屑絜詳見公孫丑上篇方言云屑潔也

章指言學而見賤恥之大者激而厲之能者以改教誨之方或折或引同歸殊塗成之而已疏或折或引○正義曰戰國策西周策云則周必折而入於韓注云折屈也引謂引而信之也或折或引即或屈或信折一本作抑

皇清經解卷十五之二十五終　漢軍樊封舊校　番禺蔡永藩新校

孟子正義　江都焦孝廉循著

孟子卷第十三

盡心章句上凡四十七章注盡心者人之有心為精氣主思慮可否然後行之猶人法天天之執持維綱以正二十八舍者北辰也論語曰北辰居其所而衆星共之心者人之北辰也苟能存其心養其性所以事天也故以盡心題篇疏注人之至北辰○正義曰 [illegible]

孟子曰盡其心者知其性也知其性則知天矣注性有仁義禮智之端心以制之惟心為正人能盡極其心以思行善則可謂知其性矣知其性則知天道之貴善者也疏注性有至善者也○正義曰 [illegible]

存其心養其性所以事天也注能存其心養育其正性可謂仁人天道好生仁人亦好生天道無親惟仁是與行與天合故曰所以事天殀壽不貳修身以俟之所以立命也注貳二也仁人之行一度而已雖見前人或殀或壽終無二心改易其道殀若顏淵壽若邵公皆歸之命修正其身以待天命此所以立命之本也疏注貳二至本也○正義曰 [illegible]

章指言盡心竭性所以承天殀壽禍福秉心不違立命之道惟是為珍

孟子曰莫非命也順受其正注莫無也人之終無非命也命有 [illegible]

三名行善得善曰受命行善得惡曰遭命行惡得惡曰隨命惟順受命爲受其正也【疏】注莫無也至正也○正義曰詩周頌時邁莫不震疊韓詩云莫無也莫無聲相近趙氏以無釋莫是也非命二字相連即下非正命也韓詩外傳云孔子曰人有三死而非命也者自取之也非命二字與此同莫非命或禁戒之辭謂不可或非命而死也是其正乃爲知命不知命或死於巖牆之下或桎梏而死是即死於非命死於非命即不能順受其正即以是不知命如是之賜通章一氣貫注趙氏謂人之終無非命蓋以命有三名人之總不出乎受命遭命隨命三命之中惟行善得善乃爲順受正撰諸孟子之指固不如是三命之說音義云丁云三命事出孝經援神契禮記祭法注云司命主督察三命孔氏正義引孝經援神契云命有三科有受命以保慶有遭命以謫暴有隨命以督行受命謂年壽也遭命謂行善而遇凶也隨命謂隨其善惡報之白虎通壽命篇云命有三科以記驗有壽命以保度有遭命以遇暴有隨命以應行壽命者上命也若言文王受命惟中身享國五十年隨命者隨行爲命若言怠棄三正天用勦絕其命矣又欲使民務仁立義無滔天則司命舉過言則用以弊之遭命者逢世殘賊若上逢亂君下必災變暴至夭絕人命沙鹿崩於受邑是也冉伯牛危言正行而遭惡疾孔子曰命矣夫斯人也而有斯疾也論衡命義篇云傳曰說命有三一曰正命二曰隨命三曰遭命正命謂本稟之自得吉也性然骨善故不假操行以求福而吉自至故曰正命隨命者戮力操行而吉福至縱情施欲而凶禍到故曰隨命遭命者行善得惡非所冀望逢遭於外而得凶禍故曰遭命白虎通論衡小有異同趙氏與白虎通合下節注云知命者欲趨於正故不立巖牆之下恐壓覆也盡身之道以壽終者得正命也此以壽終爲正命而本之以修身則仍行善得善之義蓋分隨命中之善報命諸善命之年壽而以惡報獨爲隨命論衡全本孝經緯說年壽得諸自然不由善報與趙氏爲異也

是故知命者不立乎巖牆之下【注】知命者欲趨於正故不立巖牆之下恐壓覆也盡其道而死者正命也【注】盡脩身之道以壽終者爲得正命也桎梏死者非正命也【注】畏壓溺死禮所不弔故曰非正命也【疏】注畏壓至命也○正義曰禮記檀弓云死而不弔者三畏厭溺注云謂輕身忘孝也畏人或時以非罪攻己不能有以說之死之者孔子畏於匡注云厭行止危險之下溺不乘橋船厭即壓覆也呂氏春秋孟夏紀勸學篇云曾點使曾參過期而不至人皆見曾點曰無乃畏邪曾點曰彼雖畏我存夫安敢畏孔子畏於匡顏淵後孔子曰吾以汝爲死矣顏淵曰子在回何敢死兩事相比回何敢死正是回何敢畏高誘注畏爲死謂由畏而死即檀弓死而不弔之畏矣以畏而死則子必不死故知子在以畏而死則不可死故顏子不敢死即曾子安敢畏立巖牆之下恐其壓壓而死猶畏而死俱爲非命孟子此文與子在回何敢死相發明子在者聖人知命不死於非命也回何敢死者大賢知命不死於非命也孟子言不立巖牆之下不桎梏而死示人知命之學不可死於非命也故莫非命之莫讀如易莫夜有戎莫擊之之莫莫即無無即毋說文女部云毋止之也非命二字相連莫字不與非字連也論蓋言五十而知天命不知命無以爲君子也又云死生有命又云道之將行也與命也道之將廢也與命也孟子既云殀壽不貳脩身以俟之所以立命此章又詳言之又云口之於味也目之於色也耳之於聲也鼻之於臭也四體之於安佚也性也有命焉君子不謂性也仁之於父子也義之於君臣也禮之於賓主也知之於賢者也聖人之於天道也命也有性焉君子不謂命也皆發明孔子知命之旨也死生窮達皆本於天命當死而營謀以得生命當窮而營謀以得達非知命也命可以不死而自致於死命可以不窮而自致於窮亦非知命也蓋子畏於匡匡不敢死死於畏死於桎梏死於巖牆之下皆非命也皆非順受其正也知命者不立巖牆之下然則立巖牆之下與死於畏死於桎梏皆爲不知命味色聲臭安佚聽之於命不可營求

是知命也仁義禮智天道必得志爲可施於天下所謂道之將行命也不得位則不施諸天下所謂道之將廢命也君子以行道安天下爲心[illegible]自死於[illegible]阮元校勘記云[illegible]死閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無死字按無者非

章指言人必趨命貴受其正巖牆之疑君子遠之

孟子曰求則得之舍則失之是求有益於得也求在我者也【注】謂修仁行義事在於我我求則得我舍則失故求有益於得也求之有道得之有命是求無益於得也求在外者也【注】謂賢者修其天爵而人爵從之故曰求之有道也修天爵者或得或否故言得之有命也爵祿須知己知己者在外非身所專是以云求無益於得也求在外也【疏】注爵祿須知己○正義曰史記管晏列傳云吾聞君子詘於不知己而信於知己者故須知己而後爵祿可得也趙氏疏改爲爵祿云兩求字皆作一讀其上二語皆古書常言荀子不苟篇云操之則得之舍之則失之文子符言篇云求之有道得之有命

章指言爲仁由己富貴在天故孔子曰如不可求從吾所好

孟子曰萬物皆備於我矣反身而誠樂莫大焉【注】物事也我身也普謂人爲成人已往皆備知天下萬物常有所行矣誠者實也反自思其身所施行能皆實而無虛則樂莫大焉【疏】注物事至大焉○正義曰周禮地官大司徒以鄉三物禮記月令云乘其六物注皆云物猶事也爾雅釋詁云身我也說文戈部云我施身自謂也禮記祭義云成人之道也注云成人既冠者成人已往男子年二十已上也是時知識已開故備知天下萬事我本自稱之名此我既指一人之身即指天下人人之身故云普謂人人之一身即人人有一我未冠或童昏不知既冠則萬事皆知矣既知則有所行故云常有所行矣淮南子說林訓云其鄉之誠也高注云誠實也禮記禮運云此順之實也注云實猶誠也

強恕而行求仁莫近焉【注】當恕強勉以忠恕之道求仁之術此最爲近【疏】注當自至爲近○正義曰淮南子修務訓云功可強成高誘注云強勉也反身而誠即恕之道也宜勉行之戴氏震孟子字義疏證云中庸曰忠恕違道不遠孟子曰強恕而行求仁莫近焉蓋人能出於己者必忠施於人者以恕行事如此雖有差失少矣凡未至乎聖人未可語於仁未能無憾於禮義如其才質所及心知所明謂之忠恕可也聖人仁且智其見之行事無非仁無非禮義忠恕不足以名之然而非有他也忠恕至斯而極也故曾子曰夫子之道忠恕而已矣段氏玉裁說文解字注云恕仁也從心如聲孔子曰能近取譬可謂仁之方也矣孟子曰強恕而行求仁莫近焉是則爲仁不外於恕析言之則有別渾言之則不別也謹按此章申明性善之義也物其性則有其心乃盡其心然則不傳以知其性以我推之知我能覺於善則人之性亦能覺於善人之情即同乎我之情人之欲即同乎我之欲故曰萬物皆備於我矣己欲立而立人己欲達而達人己所不欲勿施於人即反身而誠也即是恕而行也聖人通神明之德類萬物之情亦近取諸身而已矣

章指言每必以誠恕己而行樂在其中仁之至也

孟子曰行之而不著焉習矣而不察焉終身由之而不知其道者衆也【注】人皆有仁義之心日自行之於其所愛而不能著明其道以施於大事仁妻愛子亦以習矣而不能察知可推以爲善也由用也終身用之以爲自然不究其道可成君子此衆庶之人也【疏】注人皆至人也○正義曰小爾雅廣詁云著明也楚辭懷沙篇云孰察其撥正呂氏春秋功名篇云不可不察王逸高誘注並云察知也其實察與著義同禮記中庸言其上下察也注云察猶著也毛詩王風君子陽陽右招我由房傳云由用也著察知三字義同趙氏以不知其道爲不究其道者究之義爲窮蓋以察究於著而知則察之極也說苑修文篇云安故重遷謂之衆庶文選幽通賦云斯衆兆之所惑曹大家注云衆庶也衆庶謂凡夫也趙氏謂凡夫但能以仁義施於所愛之妻子而不能擴充推之於大事所以不能爲君子但爲衆庶也按孟子此章亦所以發明易道也行習即由之也著察即知之也聖人知人性之善而盡其心以教之豈不欲天下之人皆知道乎所以可使由之不可使知之者[illegible]一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣[illegible]孟子之意矣

章指言人有仁端達之爲道凡夫用之不知其爲寶也

孟子曰人不可以無恥【注】人不可以無所羞恥也論語曰行己有恥【疏】注人不至有恥○正義曰國語周語云姦禮爲羞注云羞恥也說文心部云恥辱也禮記緇衣云唯口啟羞注叢或承之羞注並云羞猶辱也故下注以辱釋恥此以羞釋恥也引論語在子路篇第十三集解引孔氏云有恥有所不爲

無恥之恥無恥矣【注】人能恥己之無所恥是爲改行從善之人終身無復有恥辱之累也【疏】注人能至累也○正義曰無恥二字承上無恥則無恥即謂無所羞恥也無恥而之於恥是改無恥爲恥惠氏棟後漢書補注云光武紀注秀之字曰茂洪適曰漢高諱邦荀悅曰之字曰國惠帝諱盈之字曰滿謂臣下所避以相代也蓋之字之義訓變左傳周史以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀之否謂觀六四變爲否也揲筮之法遇變則變矣蔡邕傳云世變所適京房論卦有適變是也避諱改與卦變同故云之按此無恥之恥謂由無恥改變而適於恥趙氏以改行解之正以之爲之字之卦之之也

章指言恥身無分獨無所恥斯必遠辱不爲憂矣

孟子曰恥之於人大矣爲機變之巧者無所用恥焉【注】恥者爲不正之道正人之所恥爲也今造機變穿陷之巧以攻戰者

非古之正道也取爲一切可勝敵也宜無以錯於廉恥之心[疏]注恥者至之心○正義日易彖傳每以正大連言大之義矣猶云長正之義亦爲長趙氏以大人之義近於正恥之於人大人何能有恥之於人大矣故云正人之所爲章指云不慕大云爲不正之道正人所恥爲巧之騐所爲必是云不正故攻城之機變故正人之所恥也墨子公輸盤爲雲梯之械以攻宋公輸盤九設攻城之機變篇中言以攻城者有穴守城之事尙之之道機變之事

之不恥不若人何若人有[注]不恥不如古之聖人何有如賢人之名也[疏]注不恥至名也○正義日阮氏元校勘記云注意謂恥不若人上乃得乎中也閩監毛三本聖人作聖賢

章指言不慕大人何能有恥是以隰朋愧不及黃帝佐齊桓以有勳顏淵慕虞舜仲尼嘆庶幾之云[疏]隰朋至之云○正義日周氏廣業孟子章指考證云莊子徐無鬼篇管仲有病桓公問之曰仲父之病病矣可不諱云至於大病則寡人惡乎屬國而可管仲曰隰朋可其爲人也上忘而下不畔愧不若黃帝而哀不己若者呂氏春秋貴公篇云隰朋之爲人也上志而下求醜不若黃帝而哀不若己者又新序雜事篇管仲所謂中心之歎也顏淵慕虞舜說見滕文公上篇及易繫辭傳仲尼嘆庶幾則其殆庶幾乎顏氏之子其殆庶幾乎云云何人也予何人也有爲者亦若是顏淵曰舜何人也予何人也有爲者亦若是

孟子曰古之賢王好善而忘勢[注]樂善自卑若高宗得傅說而師事之[疏]注樂善至傅說○正義日傳說見告子下篇高宗說命三篇今亡書序云高宗夢得說使百工營求諸野得諸傅巖作說命三篇國語楚語云昔殷武丁能聳其德至於神明以入於河自河徂亳於是乎三年默以思道卿士患之曰王言以出令也若不言是無所稟令也武丁於是作書曰以余正四方余恐德之不類茲故不言

古之賢士何獨不然樂其道而忘人之勢[注]何獨不然不有所樂有所忘也樂道守志若許由洗耳可謂忘人之勢矣[疏]注若許由洗耳○正義日史記伯夷列傳云說者云堯讓天下於許由許由不受恥之逃隱正義引皇甫謐高士傳云許由字武仲堯聞致天下而讓焉乃退而遁於中嶽潁水之陽箕山之下隱堯又召爲九州長由不欲聞之洗耳於潁水濱時有巢父牽犢欲飲之見由洗耳問其故對日堯欲召我爲九州長惡聞其聲是故洗耳巢父曰子若處高岸深谷人道不通誰能見子子故浮游欲聞求其名譽汙吾犢口牽犢上流飲之

故王公不致敬盡禮則不得亟見之見且由不得亟而況得而臣之乎[注]亟數也若伯夷非其君不事伊尹樂堯舜之道不致敬盡禮可數見之乎作者七人隱各有方豈可得而臣之[疏]注亟數也○正義日音義云亟去吏切數音朔說文二部云亟敏疾也爾雅釋詁云數疾也段氏玉裁說文解字注云今人亟分入聲去聲入之訓急也去之訓數也古無是分引伸爲數數亦急也非有二義○注作者七人包氏曰作爲也爲之者凡七人謂長沮桀溺丈人晨門荷蕢儀封人楚狂接輿也論語憲問篇云賢者辟世其次辟地其次辟色其次辟言子曰作者七人矣集解引包氏曰作爲也鄭氏注云伯夷叔齊虞仲辟世者荷蕢楚狂接輿辟地者柳下惠少連辟色者荷蓧長沮桀溺辟言者七人謂長沮桀溺丈人石門荷蕢儀封人楚狂接輿正義謂此隱於方內者亦各有方矣

章指言王公尊賢以貴下賤之義也樂道忘勢不以富貴動心之分也各崇所尚則義不虧矣[疏]以貴下賤○正義日易屯初九傳文

孟子謂宋句踐曰子好遊乎吾語子遊人知之亦囂囂人不知亦囂囂[注]宋姓也句踐名也好以道德遊欲行其道者囂囂自得無欲之貌[疏]注宋姓至之貌○正義日宋句踐見他書趙氏佑溫故錄云注好以道德遊非遊說也萬章上篇按囂囂見於經者非一大抵皆出於縱橫捭闔者流與孟子進而數之其亦有異義不一大抵皆假借也詩大雅板篇云聽我囂囂傳云囂囂猶警警也警警不肯受言我小雅十月之交篇云讒口囂囂箋云囂囂衆多貌云警警猶譽譽也是法言君子篇云或曰人有齊死生同貴賤等富貴而妄語何如曰信死生齊貧富同貴賤等則吾以聖人爲囂囂不聽之爲虛語耳又云或曰世無仙則焉得斯語曰語乎者非囂囂也與廣雅釋詁云囂囂虛也爾雅釋訓云囂囂閑也此以囂囂爲虛故食注云囂囂然自得之意也假借爲之故囂囂云養生之術也莊子齊物論云大知閑閑小知閒閒

曰何如斯可以囂囂矣[注]句踐問何執守可囂囂也曰尊德樂義則可以囂囂矣[注]尊貴也孟子曰能貴德而履之樂義而行之則可以囂囂無欲矣[疏]注尊貴也○正義日大戴記本命篇云貴貴尊尊義之大者也故貴義近故以貴釋尊易上繫傳云天尊地卑虞翻注云天貴地賤

故士窮不失義達不離道窮不失義故士得己焉達不離道故民不失望焉[注]窮不失義不爲不義而苟得故得己之本性也達不離道思利民之道故民不失其望也古之人得志澤加於民不得志修身見於世窮則獨善其身達則兼善天下[注]古之人得志君國則德澤加於民人不得志謂賢者不遭遇也見立也獨治其身以立於世間不失其操也是故獨善其身達謂得行其道故能兼善天下也[疏]注見立至天下也○正義日呂氏春秋遁威篇云漢武遁於此論高誘注云遁見也淮南子主術訓云德無所立高誘注云立見也注孟子謂詰多與高氏同蓋見之義爲顯不得志不可以教解爲立也按說文云見視也視即示示修身以示於世亦所以教也伯夷柳下惠爲百世師非示於世乎

章指言內定常滿囂囂無憂可出可處故云以遊修身立世賤不失道達善天下乃用其實句踐好遊未得其要孟子言之然得乃喻

孟子曰待文王而後興者凡民也若夫豪傑之士雖無文王猶興[注]凡民無自知者也故須文王之大化乃能自興起以善道若夫豪傑才知千萬於凡人者雖不遭文王猶能自起以善守身正行不陷溺也[疏]注凡民至溺也○正義日孔本作凡民無自知者凡民與庶民同義庶民庶衆也民衆凡亦衆也故以凡爲庶也○正義日說文本自作目按自知是也不能自知故待文王之化而興起云凡民也者楚王凡民也凡民猶凡人凡亦庶也故趙氏以凡民爲庶民

章指言小人待化乃不辟邪君子特立不爲俗移故稱豪傑自興也[疏]乃不辟邪○正義日周氏廣業孟子章指考證云孔韓本作邪辟左傳子產日辟邪之人皆

孟子曰：附之以韓魏之家，如其自視欿然，則過人遠矣。注：附，益也。韓魏，晉六卿之富者也。言人既自有家，復益韓魏百乘之家，其富貴已美矣，而其人欿然不以足，自知仁義之道不足也，此則過人甚遠矣。疏：注「附益」至「遠矣」。○正義曰：漢書諸侯王表云「設附益之法」，張晏引律鄭氏說「封諸侯過限曰附益」。趙氏以益釋附，故云人自有家，復益以韓魏百乘之家也。欿然不以足，自知仁義之道根之於心，但視其中之所有，故欿然知不足也。自視，自視其中也。解字注云：欿，欲得也。從欠，臽聲。說文欠部云：欿，欲得也。張鎰曰：欿音坎。若自視欿然，元欲字作焉。字書不可識。孫氏星衍音義云：丁云按欿，丁音坎，是切，此當爲欲然之假音。

章指：言人情富盛，莫不驕矜，若能欿然，謂不如人，非但免過，卓絕乎凡也。疏：人情富盛，莫不驕矜。○正義曰：老子云：「富貴而驕，自遺其咎。」定公十二年左傳史鰌云：「富而不驕者鮮，吾唯子之見。」晏子春秋雜下云：「富而不驕者，未嘗聞之。」

孟子曰：以佚道使民，雖勞不怨。注：謂教民趨農，役有常時，不使失業，當時雖勞，後獲其利，則佚矣。若亟其乘屋之類也。疏：注「若亟其乘屋之類」。○正義曰：滕文公上篇云「亟其乘屋」，趙氏彼注云「言農民之事無休已」，故引爲勞之證。以生道殺民，雖死不怨殺者。注：謂殺大辟之罪者，以坐殺人故也。殺此罪人者，其意欲生民也，故雖伏罪而死，不怨殺者。疏：注謂殺至故也。○正義曰：禮記文王世子云：「其死罪，則曰某之罪在大辟。」書呂刑云：「大辟疑赦，其罰千鍰，閱實其罪。」注云：「死刑也。」周禮秋官司刑云：「殺罪五百。」注云：「殺，死刑也。」是大辟之罪，則殺之也。刑書云：殺人者死，傷人者刑，此百王之所同也。又云：「殺人者不死，傷人者不刑，是謂惠暴而寬賊也。」荀子正論篇云：「殺人者死，傷人者刑。」

章指：言勞人欲以佚之，殺人欲以生之，則民無怨讟也。疏：民無怨讟也。○正義曰：方言云：「讟，謗也。」宣公十二年左傳云：「君無怨讟。」昭公元年左傳云：「民無謗讟。」說文言部云：「讟，痛怨也。」

孟子曰：霸者之民，驩虞如也；王者之民，皞皞如也。殺之而不怨，利之而不庸，民日遷善而不知爲之者。注：霸者行善恤民，恩澤暴見易知，故民驩虞樂之也。王者道大，浩浩而德難見也。殺之，謂殺罪人也，非不敏故殺之，人不怨也。庸，功也。利之使趨時而農，六畜繁息，無凍餒之老，而民不知是王者之功。修其庠序之教，使日遷善，亦不能覺知誰爲之者，言化大也。疏：注「霸者」至「之也」。○正義曰：音義云「驩虞，丁云：驩當作歡，虞古字通用」。趙氏讀驩虞爲歡娛。文選張景陽詠史詩「朝野多歡娛」，注引孟子「霸者之民驩虞如也」，云「驩虞與歡娛古字通用」。又蘇子卿詩「歡娛在今夕」，注云「孟子霸者之民歡娛如也」。按漢書魏相傳：「君臣虞而民悅。」說文女部云：「娛，樂也。」虞通作娛。荀子正論篇云：「虞舜」，注云：「虞，樂也。」民所以悅樂之，故以娛樂言也。廣雅釋詁云：「娛，樂也。」故趙氏云「民驩虞樂之也」。胡氏老子注：皡皡，廣大之貌。說文日部云：「皡，皡旰也。」云皡皡浩浩者。吳氏同文云：「浩浩，猶浩浩也。」詩雨無正云：「浩浩昊天。」春秋繁露云：「元氣之廣大。」浩浩，廣大也。古字通用。氏以爲廣大之貌，氣廣大也。道大則天下以爲大，故曰見其法天，皡皡浩浩廣大，難見其功。禮記夏官司勳云：「民功曰庸。」注云：「庸，功也。」○正義曰：夫君子所過者化，所存者神，上下與天地同流，豈曰小補之哉！注：君子通於聖人，聖人如天，過此世能化之，存在此國，其化如神，故言與天地同流也。天地化物，歲成其功，豈曰使人知其小補益也？疏：注「君子」至「益也」。○正義曰：君子，君子爲聖賢之通稱，故云「君子通於聖人」。荀子大略篇云：「聖人道之所在。」周禮地官遂人云：「以下劑致甿。」禮記哀公問云：「君子者，人之成名也。」易上繫傳云：「通變之謂事。」彼注云：言此年六世也，此世謂生存也，以存在國則言，過國之人判彼此也。孔子在魯國，大治三月，民存於國，如堯舜以人成治生前，其所以化大存在，故云過此化民，化之易；其神在於易序卦傳云：「物不可以終過，故受之以小過。」所以動之不存，愈不可存也。聖人之化，所以化之者民，所以化民者聖人也。民之所傳過者化，神之所存者道。荀子致化篇云：「化不可知。」然而化之，能化而不知所以然，謂之神。

章指：言王政皡皡，與天地同道；霸者德小，民人速覩。是以賢者志其大者也。

孟子曰：仁言不如仁聲之入人深也。注：仁言，政教法度之言也。仁聲，樂聲雅頌也。仁言之政雖明，不如雅頌感人心之深也。疏：注「仁言」至「深也」。○正義曰：詩小雅形弓云「受言藏之」，注云：「言，謂法度之言也。」禮記曲禮云：「士載言。」注云：「言，謂會同要盟之辭。」是言爲政教法度之言，故云仁言政教法度之言也。章指云「明法審令，民趨君命」，以令申言，是爲仁言也。○注仁聲至聲也。○正義曰：說文耳部云：「聲，音也。」禮記月令云：「其音角。」注云：「聲之清濁。」五聲，宮商角徵羽也。樂記云：「凡音者，生人心者也。」先王以善聲爲教，使其聲足以樂而不流。樂記又云：「樂也者，聖人之所樂也，而可以善民心，其感人深，其移風易俗，故先王著其教焉。」五聲，以聲爲五聲之本，以善民心而亂其文，足以論而不息，使其曲直繁瘠廉肉節奏足以感動人之善心而已矣。雅頌之聲，能深感人心，是仁聲也。善政不如善教之得民也。注：善政使民不違上，善教使民尚仁義，心易得也。疏：注「善政」至「得也」。○正義曰：趙氏以仁言爲政教法度之言，然則此又於仁言中分別其政教。言善政不如善教，所以不如也。善政民畏之，善教民愛之。善政得民財，善教得民心。注：畏之，不逆忌，故賦役舉而財聚於一家也。愛之，民化而上下親，故歡心可得也。

章指：言明法審令，民趨君命；崇寬務化，民愛君德。故曰移風易俗，莫善於樂。

孟子曰：人之所不學而能者，其良能也；所不慮而知者，其良知也。注：不學而能，性所自能。良，甚也，是人之所能甚也。知亦猶是能也。疏：注「不學」至「能也」。○正義曰：良甚之義，詳見告子上篇。良知良能，猶言甚知甚能，即最知最能也。知之最最，能之最最也。孩提之童，無不知愛其親者；及其長也，無不知敬其兄也。注：孩提，二三歲之間，在襁褓，知孩笑，可提抱者也。少知愛親，長知敬兄，此所謂良能良知也。疏：注「孩提」至「抱者也」。○正義曰：說文口部云：「咳，小兒笑也。」古文咳从子作孩。說文手部云：「提，挈也。」是孩爲小兒笑，提爲挈持也。南子云：「提挈天地。」高誘注云：「提，挈也。」趙氏以提爲抱，舉也。禮記曲禮云：「長者與之提攜。」注云：「提攜，謂牽將行也。」以手提抱也。論語陽貨篇云：「子生三年，然後免於父母之懷。」故孩提之童在二三歲之間也。說文衣部云：「褓，小兒衣也。」呂覽明理篇云：「生於襁褓之中。」高誘注云：「襁，負兒衣也。」賈誼新書云：「成王生，仁者養之，孝者襁之。」說文系部云：「繈，觕纇也。」小兒衣之得稱襁褓者，以其有縷繩之屬。博物志云：「襁，織縷爲之，廣八寸，長丈二，以約小兒於背。」漢書宣帝紀注：「李奇曰：襁，絡也，以繒布爲之，絡負小兒。」褓，小兒被也。說文云：「緥，小兒衣也。」史記魯世家：「成王少，在強葆之中。」索隱云：「強葆，即襁褓。」孟康曰：「褓，小兒被也。」

[illegible]

仁也敬長義也無他達之天下也【注】人仁義之心少而皆有之欲爲善者無他達通也但通此親親敬長之心推之天下人而已【疏】[illegible]

章指言本性良能仁義是也達之天下怨乎已也

孟子曰舜之居深山之中與木石居與鹿豕遊其所以異於深山之野人者幾希【注】舜耕歷山之時居木石之間鹿豕近人若與人遊也希遠也當此之時舜與野人相去豈遠哉及其聞一善言見一善行若決江河沛然莫之能禦也【注】舜雖外與野人同其居處聞一善言則從之見一善行則識之沛然不疑辟若江河之流無能禦止其所欲行【疏】[illegible]

章指言聖人潛隱辟若神龍亦能飛天亦能小同舜之謂也

孟子曰無爲其所不爲無欲其所不欲如此而已矣【注】無使人爲己所不欲爲者無使人欲己之所不欲者每以身況之如此則人道足也【疏】[illegible]

章指言己所不欲勿施於人仲尼之道也

孟子曰人之有德慧術知者恒存乎疢疾【注】人所以有德行智慧道術才智者在於有疢疾之人疢疾之人又力學故能成德【疏】[illegible]

獨孤臣孽子其操心也危其慮患也深故達【注】此即人之疢疾也自以孤微懼於危殆之患而深慮之勉爲仁義故至於達也【疏】[illegible]

章指言孤孽自危故能顯達膏粱難正多用沈溺是故在上不驕以戒諸侯也

孟子曰有事君人者事是君則爲容悅者也【注】事君求君之意爲苟容以悅君而已【疏】[illegible]

有安社稷臣者以安社稷爲悅者也【注】忠臣志在安社稷而後悅也

有天民者達可行於天下而後行之者也【注】天民知道者也可行而行可止而止【疏】[illegible]

有大人者正己而物正者也【注】大人大丈夫不爲利害動移者也正己物正象天不言而萬物化成也【疏】[illegible]

章指言容悅凡臣社稷股肱天民行道大人正身凡此四科優劣之差【疏】[illegible]

孟子曰君子有三樂而王天下不與存焉父母俱存兄弟無故一樂也仰不愧於天俯不怍於人二樂也得天下英才而教育之三樂也【注】天下之樂不得與此三樂之中兄弟無故無他故不愧天又不怍人心正無邪也育養也教養英才成之以道皆樂也【疏】[illegible]

下不與存焉注孟子重言是美之也

章指言保親之養兄弟無他故不愧天育養英才賢人能之樂過萬乘孟子重焉一章再云也疏注一章再云也○正義曰周氏廣業云董子繁露孔子曰書之重辭之復不可不察也其中必有美者焉此卽一章再云之義也左傳范獻子曰夫子賁云襄二十三年傳季孫再三云

孟子曰廣土眾民君子欲之所樂不存焉中天下而立定四海之民君子樂之所性不存焉注廣土眾民大國諸侯也所樂不存樂行禮也中天下而立謂王者所性不存謂性仁義也疏注樂行禮也○正義曰禮記樂記云揖讓而治天下者禮樂之謂也暴民不作諸侯賓服兵革不試五刑不用百姓無患天子不怒如此則樂達矣合父子之親明長幼之序以敬四海之內天子如此則禮行矣又云王者功成作樂治定制禮中庸云非天子不議禮不制度不考文是行禮者天子之事君子不以大國諸侯爲樂而樂於中天下而立中天下而立是王者並知所樂爲行禮也禮運云禮行於郊而百神受職焉禮行於社而百貨可極焉禮行於祖廟而孝慈服焉禮行於五祀而正法則焉亦王者行禮之謂也

君子所性雖大行不加焉雖窮居不損焉分定故也注大行行政於天下窮居不失性也分定故不變疏注大行至不變○正義曰大行卽所謂武王周公繼之然後大行也易序卦傳云緩必有所失故受之以損故以不失解不損音義云分扶問切禮記禮運云故禮達而分定荀子王制篇云分均則不偏分者蓋所受分於道之命也既分得人之性自有人所當爲之職分自有人所不易之分主是爲分也故謂之分定

君子所性仁義禮智根於心其生色也睟然見於面盎於背施於四體四體不言而喻注四者根生於心色見於面睟然潤澤之貌也盎視其背而可知其背盎盎然盛流於四體四體有匡國之稱口不言人以曉喻而知之也疏注四者至知之也○正義曰毛氏奇齡四書賸言稱云孟子仁義禮智根於心亦謂根之於心猶言本諸身非謂作心之根也根於心猶下云盎於背若云仁義禮智作背之盎則亦無是理按趙氏言根生於心是以生於心解根於心廣雅釋詁云根始也荀子禮論篇云生者人之始也趙氏注離婁下篇舜生於諸馮亦云生始也生與禮同有始義故以生釋根段氏玉裁說文解字注云色顏氣也顏者兩眉之間也心達於氣氣達於眉間是之謂色顏氣與心若合符節故其字從人卩記曰孝子之有深愛者必有和氣有和氣者必有愉色有愉色者必有婉容又曰戎容盛氣顯實揚休玉色孟子曰仁義禮智根於心其生色也睟然見於面生色而後見於面所謂暢氣浸淫發滿大宅許曰面顏前也是也魯頌載色載笑傳曰色溫潤也大雅令儀令色箋云善威儀善顏色也內則云孝色以溫之玉藻云色容莊色容顯顯色容屬肅論語曰色難色思溫色勃如也正顏色引申之爲凡有形可見之稱音義云睟音粹華嚴經音義引孟子注云睟面色閒也未知何人注與趙氏略同睟字孟子外法言大元經有之法言君子篇云牛元騂白睟而角其升諸廟乎是以君子全德注云色純曰睟宋咸曰宋祖之牛貴純毛如墨赤白三色各純粹而角捷中禮則可升諸廟矣所以君子亦貴純全其德然則睟卽粹淮南時則訓云視肥臞全粹高誘注云粹毛色之純也法言之睟卽時則之粹矣其君子爲又云或問君子似玉曰純淪溫潤曰秘注云淪聽澤也純淪溫潤四字建言趙氏蓋本則以睟爲純又以純淪溫潤故以睟然焉潤澤之貌大元經以睟準乾故元衡云睟君道也卽取文言傳純粹精之義論語八佾篇云從之純如也鄭氏注云純如感人之貌何氏注云純如和諧也荀子禮論篇云故說豫娩澤發於顏色者也楊倞注云說讀爲悅豫樂也娩媚也澤顏色潤澤也豫樂猶和諧娩澤卽潤澤凡憂戚則憔悴豫樂則光澤是和諧與潤澤義亦可通矣玉篇目部云睟思季切視也又潤澤貌孟子曰其色睟然周氏廣業孟子逸文攷云此睟然當連上讀按趙氏云色見於面則以睟然屬色讀其生色也睟然句可也音義云盎烏曩切又烏浪切陸云盎於背如負之於背按爾雅釋器云盎謂之缶說文皿部云盎盎也此陸氏所以言如負之於背然如盆缶之器負之於背何以見仁義禮智之盛莊子德充符言甕盎大癭說齊桓公陸其謂是乎賁卽盎字周禮天官酒正辨五齊之名三曰盎齊注云盎猶翁也成而翁翁然蔥白色劉熙釋名釋飲食云盎齊盎滃也滃滃然濁色也說文水部云泱滃也襄公二十九年左傳吳季札來聘爲之歌齊曰美哉泱泱乎大風也哉逵云泱泱宏大之聲史記吳世家載此裴駰集解引服虔云泱泱舒緩深遠有大稱之意索隱云泱泱猶洋洋美盛貌也呂氏春秋古樂篇云其音英英高誘注云英英和盛貌詩小雅白華篇英英白雲釋文云韓詩作泱泱盎通於泱泱通於英爾雅釋草云榮而不實者謂之英呂氏春秋務大篇云其名無不榮者高誘注云榮顯也然則盎於背卽英於背英於背卽榮於背榮於背卽顯於背趙氏言盎盎然盛正是泱泱然盛觀其背而可知則顯之謂也此但言其仁義禮智之生於心者在前則見於面在後則顯於背陸氏不明聲音假借之學而以爲加負望文注意失之甚矣韓詩外傳云姑布子卿相孔子曰從前觀之盎盎乎似有王者從後視之高肩弱脊此惟不及四聖者也此盎盎謂前不謂後則盎豈負於背之名乎論語爲政篇施於有政集解包氏云施行也書古太誓流之爲鵰馬氏注云流行也禮記中庸篇君子和而不流注云流猶移也史記萬石張叔傳云鄉人之所施易如淳云施讀曰移是施與流義同故施於四體卽流於四體易文言傳云君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也虞翻云體謂四支四安謂股肱美在中卽仁義禮智根於心先暢四支而乃發於事業事業者匡國之謂也故四體爲匡國之維詩大雅假樂篇云抑抑威儀德音秩秩無怨無惡率由羣匹受福無疆四方之綱又抑篇云敬慎威儀維民之則威儀者足容重手容恭趙以采齊行以肆夏進則揖之退則揚之無非見於四體卽此爲四方之綱維民之則亦所爲匡國之綱曹風鳲鳩篇云其儀不忒正是四國正是四國卽匡國也疊言四體者請鄭此四體人見之已喻其仁義禮智之體施不俟教令清明而天下皆樂仰之趙氏恐人仍不言謂四體不能言特標明云曰不言蓋不必俟仁義禮智之形於口而人已喻也形於口則詩謨定命遠猶辰告之謂其喻益可知矣孟子立言之妙趙氏能闡明之廣雅釋言云喻曉也阮氏元校勘記云人自曉喻而知也閩監毛三本同宋本岳本孔本韓本攷文古本自作以按以卽已字禮記檀弓注云以與已字本同是也不言已喻正言其形於言也自字非是

章指言臨莅天下君國子民君子之樂尚不與存仁義內充身體履方四支不言蟠辟用張心邪意溺進退無容於是之際知其不同也疏注仁義至無容○正義曰此申言施於四體之義也淮南子本經訓戴圓履方方謂地趙氏此云履方蓋以方爲禮記經解由禮謂之有方之士之方方亦正也荀子修身篇云禮者所以正身也此身體履方之謂也音義云丁音盤辟音闢禮記投壺篇云主人般還曰辟賓般還曰辟釋音云般步干反還音旋辟音避孔氏正義云主人見賓之拜及般曲折還謂賓曰今辟而不敢受般盤蟠古字通然則辟當音避不音闢也漢書儒林傳云魯徐生善爲頌蘇林云漢舊儀有二郎爲頌貌威儀事有徐氏徐氏後有張氏不知經但能盤辟爲禮容天下郡國有容史皆詣魯學之顏師古云頌讀與容同何武傳云召見槃辟雅拜服虔云行禮容拜也蟠辟則進退有容趙氏以施於四體爲威儀致密無所失前云匡國之綱此直以蟠辟明之義互見矣又反言心邪意溺則無容明仁義內充施布於四體爲有容也呂氏春秋先已篇云琴瑟不張高誘注云張施也趙氏又以用張互釋施字也論語鄉黨篇云足躩如也集解包氏云盤辟貌也先進篇云師也辟子張篇云堂堂乎張也又云吾友張也爲難能也包氏云言子張容儀之難及廣雅釋訓云堂堂容也此聖賢施於四體之事

皇清經解卷十五之二十六終

漢軍佟佶 南海譚瑩 覆校
番禺黎永椿 新校

袖海山房校印

皇清經解分經彙纂

孟子

孟子正義

孟子曰伯夷辟紂居北海之濱聞文王作興曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者大公辟紂居東海之濱聞文王作興曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者【注】已說於上篇天下有善養老則仁人以爲己歸矣【注】天下有若文王者仁人將復歸之矣五畝之宅樹牆下以桑匹婦蠶之則老者足以衣帛矣五母雞二母彘無失其時老者足以無失肉矣百畝之田匹夫耕之八口之家足以無飢矣【注】五雞二彘八口之家畜之足以爲畜產之本也【疏】足以無飢矣○正義曰阮氏元校勘記云宋九經本宋本岳本咸淳衢州本孔本韓本攷文古本足利本同閩監毛三本足誤可所謂西伯善養老者制其田里教之樹畜導其妻子使養其老五十非帛不煖七十非肉不飽不煖不飽謂之凍餒文王之民無凍餒之老者此之謂也【注】所謂無凍餒者教導之使可以養老者耳非家賜而人益之也【疏】不煖不飽謂之凍餒○正義曰趙氏佑溫故錄云無帛之不煖與無衣食之不煖飽稍差纔不煖不飽尚未卽凍餒而已謂之凍餒矣謂之者文王謂之也

章指言王政普大教其常業各養其老使不凍餒二老聞之歸身自託衆鳥不羅翔鳳來集亦斯類也【疏】衆鳥不羅翔鳳來集○正義曰周氏廣業孟子章指攷證云漢書路溫舒上言曰臣聞烏鳶之卵不毀而後鳳皇集卽此意楚辭宋玉九辯曰鳥獸皆有所登棲兮鳳獨遑遑而無所集

孟子曰易其田疇薄其稅斂民可使富也食之以時用之以禮財不可勝用也【注】易治也疇一井也教民治其田疇薄其稅斂不踰什一則民富矣食取其征賦以時用之以常禮不踰僭以費財也故畜積有餘財不可勝用也【疏】注易治也○正義曰音義云易以豉切毛詩小雅甫田篇禾易長畝傳云易治也呂氏春秋[illegible]民非水火不生活昏暮叩人之門戶求水火無弗與者至足矣聖人治天下使有菽粟如水火菽粟如水火而民焉有不仁者乎【注】水火能生人有不愛者至饒足故也菽粟饒多若是民皆輕施於人何有不仁者也【疏】至注[illegible]

饑至君足○正義曰足爲手足之足而或訓爲止此云至足與論語百姓足之足同劉熙釋名釋形體云足續也言續也足有維繫之義故得爲饒小爾雅廣詁云饒多也賈子新書憂民篇云國無九年之畜謂之不足無六年之畜謂之急[illegible]矣故以饒釋之又以多申之

章指言教民之道富而節用蓄積有餘焉有不仁故曰倉廩實知禮節也【疏】倉廩實知禮節○正義曰語出管子牧民篇

孟子曰孔子登東山而小魯登泰山而小天下故觀於海者難爲水遊於聖人之門者難爲言【注】所覽大者意大觀小者志小也【疏】[illegible]觀水有術必觀其瀾【注】瀾水中大波也【疏】[illegible]日月有明容光必照焉【注】容光小郤也言大明照幽微也【疏】[illegible]流水之爲物也不盈科不行君子之志於道也不成章不達【注】盈滿也科坎也流水滿坎乃行以喩君子學必成章乃仕進也【疏】[illegible]

章指言閎大明者無不照包聖道者成其仁是故賢者志大宜爲君子

孟子曰雞鳴而起孳孳爲善者舜之徒也雞鳴而起孳孳爲利者蹠之徒也欲知舜與蹠之分無他利與善之間也【注】蹠盜蹠也舜蹠之分以此別之【疏】[illegible]得爲友是寄言也李奇注漢書云跖秦之大盜也

章指言好善從舜好利從蹠明明求之常若不足君子小人各一趣也

孟子曰楊子取爲我拔一毛而利天下不爲也【注】楊子楊朱也爲我爲己也拔己一毛以利天下之民不肯爲也【疏】[illegible]墨子兼愛摩頂放踵利天下爲之【注】墨子墨翟也兼愛他人摩突其頂下至於踵以利天下已樂爲之也【疏】注墨子至之也○正義曰史記孟子荀卿列傳後附云墨翟宋之大夫善守禦爲節用或曰並孔子時或曰在其後武億授堂文鈔跋墨子云漢書藝文志墨子七十一篇注云名翟爲宋大夫在孔子後而不著其地惟呂氏春秋慎大覽高注云墨子名翟魯人也魯即魯陽春秋時屬楚古人於地名兩字或單舉一字是其例也蓋墨子居於魯陽疑嘗爲文子之臣觀魯問一篇言吾願主君之上者尊天事鬼下者愛利百姓翟之尊交子爲主君意其屬於文子中樊傳楚語惠王以梁與魯陽文子注文子卒王之無旬子年期子魯協公也惠王十年爲尊哀公十六年孔子汸李馬賢實當楚惡王時上後孔子未李故太史公一云遵奉子能固雅志專諱在孔子後後人畜爲推術至如畢氏據交青時說山諸國亡於燕代胡貂之國以中山之感在趙惠稱王得丁營周報于二十年則僅寶六國時人至凋未循存郎以四云爾楚患王接時後必不能歷一百九十餘年尚未其化翟賢不然也十山諸國之亡苔墨子之徒續記而皇人襲師此者以貽此諺何可蔡也音義云突丁徒忽切穿哭也乃公之短芳年左傳宵突陳城注云突穿也此丁公著所本達誠二爲錢頂不可言穿莊子說劍篇云吾王所見劍士皆遊頭可摩前子作相善孫叙叔兗禿楊倞注云哭謂饱髮可氏突奚宗故莊了說趙須士遂娛实賢哭禿踵轉哭卽禿暢氏辭人業髮是也趙氏以突明薨謂廣迫其頂髮爲之禿丁子以爲闢從失趙義矣文選江際上逢平王書注引孟子墨彈兼突孫佰致於踵利天下爲之劉點曰致至也又任昉奏周曹愛作注引孟子墨子兼愛摩頂致莽踵趙岐曰致至也因氏景頂孟子古注放云據此明趙劉所有之本注同矣也學廣唐言選注引趙趙作致於踵今本作放踵注致宋本三紀氏宣公音義放踵下裱丁氏云方往切垂也虐引孟已字孟放今放文選劉墜廣絕交論皆頗摩頂至注趙氏子皆字放踵趙岐日放至也同在一書所引至異見賦注注摩放世已有其二非至宋始作旐踵也又交選濂下引引本孫詩傳頗报子納鄰之鼇婦佚執獨放乎乎事放至遺毛氏子章句曰放至也方往切今惟荀乎頂邪有蹇爲也岐唐無方往切摩頂放踵注直云樂哭其頂下於翟摩致三放奚可究許𡻕翟氏顏𤁉異云風佮迺十反篤墨翟頂以放踵

[illegible]

子莫執中[illegible]注子莫魯之賢人也其性中和專一者[illegible]執中為近之執中無權猶執一也注執中和近聖人之道然不權聖人之重權執中而不知權猶執一介之人不得時變也疏[illegible]

以惡執一者為其不知權以一知而廢百道也疏[illegible]

章指言楊墨放蕩子莫執一聖人量時不取此術孔子行止惟義所在

孟子曰飢者甘食渴者甘飲是未得飲食之正也飢渴害之也注飢渴害其本所以知味之性令人強甘之疏[illegible]豈惟口腹有飢渴之害人心亦皆有害注為利欲所害亦猶飢渴得之人能無以飢渴之害為心害則不及人不為憂矣注人能守正不為邪利所害雖謂富貴之事不及逮人猶為君子不為善人所憂患也疏[illegible]

章指言飢不妄食忍情抑欲賤不失道不為苟求能無心害夫將何憂

孟子曰柳下惠不以三公易其介注介大也柳下惠執宏大之志不恥汙君不以三公榮位易其大量也疏[illegible]

[illegible]

章指言柳下惠不恭用志大也無可無否以賤為貴也疏[illegible]

孟子曰有為者辟若掘井掘井九軔而不及泉猶為棄井也注有為為仁義也軔八尺也雖深而不及泉喻有為者中道而盡棄前行也疏[illegible]

章指言為仁由己必在究之九軔無益[illegible]義與此同疏[illegible]

孟子曰堯舜性之也湯武身之也五霸假之也【注】性之性好仁自然也身之體之行仁視之若身也假之假仁以正諸侯也【疏】注性之至侯也○正義曰荀子正名篇云性之和所生精合感應不事而自然謂之性春秋繁露深察名號篇云如其生之自然之資謂之性周髀算經云此天地陰陽之性自然也故以性爲自然好仁也廣雅釋親云體身也大戴禮曾子大孝篇云身者親之遺體也淮南子繆稱訓云身君子之言信也高誘注云身體也君子之言行也以體行之字與趙氏此注同是身之即體之也行仁謂以德澤及人之若身謂不異身受之也說文人部云假非眞也儀禮少牢饋食禮假爾大筮有常注云假借也行仁假之若身則實行之衆五霸假借行仁之名以正諸侯非其實能行仁也大戴記曾子立事云太上樂善其次安之其下亦能自彊盧辯注云自彊謂其身不爲太上謂五帝其次謂三王其下謂五藉孟子曰堯舜性之湯武身之五霸假之久假而不歸惡知其非有也【注】五霸若能久假仁義譬如假物久而不歸安知其不眞有也【疏】注五霸至有也○正義曰五霸假借仁義之名旋復不仁不義不能久也假而能久仁亦及人究殊乎不能假而若爲不仁者也

章指言仁在性體其次假借用而不已實何以易在其勉之也【疏】用而不已實何以易○正義曰呂氏春秋順說篇云以之所歸高誘注云歸終也僖公二十四年左傳婦怨無終注云終猶已也此云用而不已即是假而不歸以已釋歸也實即指湯武身之謂與身之何以易曹風下泉所以王賢伯矣攻古本無已字落之也

公孫丑曰伊尹曰予不狎于不順放大甲於桐民大悅大甲賢又反之民大悅賢者之爲人臣也其君不賢則固可放與【注】公孫丑怪伊尹賢者而放其君何也【疏】伊尹曰予不狎于不順○正義曰江氏聲尚書集注音疏云自是尚書友而不稱者曰

孟子曰有伊尹之志則可無伊尹之志則篡也【注】人臣秉忠志若伊尹欲寧殷國則可放惡而不即立君宿留冀改而復之如無伊尹之忠見間乘利篡心乃生何可放也

章指言憂國忘家意在出身志在寧君放惡攝政伊周有焉凡人志異則生篡心也

公孫丑曰詩曰不素餐兮君子之不耕而食何也【注】詩魏國伐檀之篇也無功而食謂之素餐世之君子有不耕而食何也【疏】注詩魏至素餐○正義曰詩序云伐檀刺貪也在位貪鄙無功而受祿君子不得進仕爾毛傳云素空也空之言虛也無功受祿是虛得此餐也

孟子曰君子居是國也其君用之則安富尊榮其子弟從之則孝悌忠信不素餐兮孰大於是【注】君子能使人化其道德移其習俗君安國富而保其尊榮子弟孝悌而樂忠信不素餐之功誰大於是何爲不可以食祿

章指言君子正己以立於世世美其道君臣是貴所過者化何素餐之謂

王子墊問曰士何事【注】齊王子名墊也問士當何事爲事也【疏】注齊王至事也○正義曰孟子仕齊久此稱王子故知爲齊王之子也顧氏炎武日知錄云士農工商謂之四民其說始於管子穀梁成公元年傳亦云三代之時民之秀者乃收之鄉序升之司徒而謂之士固千百之中不得一焉大宰以九職任萬民五曰百工飭化八材計亦無多人爲武王作酒誥之書曰妹土嗣爾股肱純其藝黍稷奔走事厥考厥長此謂農也肇牽車牛遠服賈用孝養厥父母此謂商也又曰庶士有正越庶伯君子其爾典聽朕教則謂之士者大抵皆有職之人矣惡有所謂羣萃而州處四民各自爲鄉之法哉春秋以後游士日多齊語言桓公爲遊士八十人奉以車馬衣裘多其資幣使周遊四方以號召天下之賢士而戰國之君遂以士爲輕重文者爲儒武者爲俠嗚呼游士興而先王之法壞矣彭更之言王子墊之問其猶近古之意與

孟子曰尚志【注】尚上也士當貴上於用志也【疏】注尚上至志也○正義曰儀禮覲禮云尚左注云尚上也古文尚作上釋文序錄引鄭贊云孔子撰書尊而命之曰尚書尚者上也尊之猶貴之故以上釋尚又以貴釋上程氏瑤田通藝錄論學小記云隱居以求其志求其所達之道也當其求時猶未及行故謂之志行義以達其道行其所求之志也及其行時不止於求故謂之道志與道通一無二故曰尚志

曰何謂尚志曰仁義而已矣殺一無罪非仁也非其有而取之非義也居惡在仁是也路惡在義是也居仁由義大人之事備矣【注】孟子言志之所尚仁義而已矣不殺無罪不取非有者爲仁義欲知其所當居者仁爲上所由者義爲貴大人之事備也【疏】大人之事備矣○正義曰程氏瑤田論學小記云萬物皆備於我我者己也尚志者居仁由義之謂也居仁由義不殺無罪不取非有而後謂之大人有己也尚志者天生之時雖曰士也然豈得爲大人哉大人之事已備之矣

章指言人當尚志志於善也善之所由仁與義也欲使王子無過差也

孟子曰仲子不義與之齊國而弗受人皆信之是舍簞食豆羹之義也【注】仲子陳仲子處於陵者人以爲廉謂以不義而與之齊國必不受之孟子以爲仲子之義若上章所道簞食豆羹無禮則不受萬鍾則不辨禮義而受之也【疏】注仲子至受之也○正義曰仲子不義其兄之祿而處於陵此事也不義而與之齊國而不受無此事也虛擬之也不義與之齊國而不受[illegible]

且於陵齊地顧野王輿地志齊城有長白山陳仲子夫妻所隱處高士傳稱陳仲子適楚居於陵楚王聞其賢而聘之以齊地爲楚地傳會改易灼然可知而左袒仲子者猶以辭三公爲美談夫亦未之攷耳

人莫大焉亡親戚君臣上下以其小者信其大者奚可哉【注】人當以禮義爲正陳仲子避兄離母不知仁義親戚上下之敘何可以其小廉信以爲大哉【疏】注人當至大哉○正義曰經言亡親戚君臣上下趙氏言不知仁義親戚上下之敘[illegible]

章指言事有輕重行有小大以大包小可也以小信大未之聞也

桃應問曰舜爲天子皐陶爲士瞽瞍殺人則如之何注桃應孟子弟子皐陶爲士官主執罪人瞽瞍惡暴而殺人則皐陶如何疏注皐陶爲士官主執罪人○正義曰書堯典云帝曰皐陶蠻夷猾夏寇賊姦宄汝作士五刑有服五服三就五流有宅五宅三居惟明克允馬氏注云士察也主察獄訟之事禮記月令孟秋命理瞻傷鄭氏注云理治獄官也有虞氏曰士夏曰大理周曰大司寇士爲刑官之長故主執有罪之人孟子曰執之而已矣注孟子曰皐陶執之耳疏注皐陶執之耳○正義曰皐陶既主執罪人故執殺人者然則舜不禁與注桃應以爲舜爲天子使有司執其父不禁止之邪曰夫舜惡得而禁之夫有所受之也注夫辭也孟子曰夫舜惡得禁之夫天下乃受之於堯當爲天理民王法不曲豈得禁之也疏注夫辭至禁之也○正義曰周禮秋官司烜掌以夫遂取明火於日鄭司農注云夫發聲是夫爲語辭也趙氏以舜之天下受之於堯故不得禁皐陶執殺人之罪人惠氏士奇春秋說云夫有所受之也惡乎受之曰受之舜殺人者死天之道也皐陶既受之舜矣而舜復禁之是自壞其法也自壞其法不可以治一家況天下乎且受之舜猶受之天受之天者非諄諄然命之也謂其法當乎天理合乎人心而已然則舜如之何注應問舜爲之將如何曰舜視棄天下猶棄敝蹝也竊負而逃遵海濱而處終身訢然樂而忘天下注孟子曰舜視棄天下如捐棄敝蹝蹝草履可蹝者也敝喻不惜舜必負父而遠逃終身訢然忽忘天下之爲貴也疏注舜視至不惜○正義曰說文廾部云棄捐也手部云捐棄也捐棄二字轉注故以捐釋棄也文選北山移文注引劉熙注云蹝草履可履趙氏云草履可蹝可蹝猶可履也說文履部云履履也履足所依也故可稱草屨亦可稱草履毛詩大雅生民履帝武敏歆傳云履踐也以其可踐故名履呂氏春秋長見篇云視釋天下若釋躧高誘注云釋棄也表篇云殷舍天下若舍屣高誘注云屣弊履也莊子讓王篇云原憲華冠縱履杖藜而應門又云曾子曳縱而歌商頌聲僞天地釋文云縱三蒼解詁作躧云躧也聲類或作縱通俗[illegible]

則草履名屬舞履名屝闊氏謂其有別是也趙氏云敝喻不借者釋名於齊人謂草履曰屝之下又云不借言貌易有宜各自藉之不假借人也齊人云搏腊搏腊猶把作麤貌也判州人皐麤絲麻韋草皆同名也古今注云不借者草履也說文系部云緯一曰不借耕儀禮喪服傳繩履者繩菲也注云纚非令時不借也齊民要術雜說第三十引崔寔四民月令云十月可析麻緝績布縷作白履不借注云草履之賤者曰不譽然則不惜卽不借不借卽屝趙氏既以蹝爲草履故以其稱赦者爲喻不借也○注舜必至貴也○正義曰閻氏若璩釋地云濆水涯也古者海之濱便爲政令所不及故舜竊父處於此伯夷太公辟紂居於此因悟執之而已矣卽尚書盡執拘以歸於周之執非指法言音義云訢音析爾雅釋詁云欣樂也史記趙世家荀欣漢書古今人表作荀訢說文欠部云欣笑喜也言部云訢喜也段氏玉裁說文解字注云萬石君傳僮僕訢訢如也晉灼引許愼曰訢古欣字蓋灼所據說文訢在欠部欣字下敔與今本不同

章指言奉法承天政不可枉大孝榮父遺棄天下虞舜之道趨將如此孟子之言揆聖意也

孟子自范之齊望見齊王之子喟然歎曰居移氣養移體大哉居乎夫非盡人之子與注范齊邑王庶子所封食也孟子之范見王子之儀聲氣高涼不與人同還至齊謂諸弟子喟然歎曰居尊則氣高居卑則氣下居之移人氣志使之高涼若供養之移人形身使充盛也大哉居乎者言當慎所居人必居仁也凡人與王子豈非皆是人之子也王子居尊勢故儀聲如是也疏注范齊至食也○正義曰閻氏若璩釋地云今東昌府濮州范縣本春秋晉大夫士會邑國語是以受隨范是又卒屬魯後漢志東郡范縣有秦亭卽莊三十一年築臺於秦地道志在縣西北是也孟子時則屬齊趙注云范齊邑王庶子所封食也蓋齊王之子生長深宮賜第於康衛貴仕於朝兩豈容遠在七八百里之下邑而爲孟子明見其在范者殆猶靖郭君孟嘗君之於薛平○注孟子至是也○正義曰以經言自范之齊則是在范望見王子至齊乃言故云之范見王子之儀還至齊謂諸弟子說文人部云儀度也賈子新書容經云容貌可觀聲氣可樂又云夫有威而可畏謂之威有儀而可象謂之文此儀卽子容儀威儀經言望見遙而望之故見其儀儀宇從望字推之梁惠王上篇望之不似人君注云望之無儼然之威儀是也劉熙釋名釋[illegible]

章指言人性皆同居使之異君子居仁小人處利譬猶王子殊於眾品也

孟子曰王子宮室車馬衣服多與人同而王子若彼者其居使之然也況居天下之廣居者乎注王子宮室乘服皆人之所用之耳然而王子若彼高涼者居勢位故也況居廣居謂行仁義仁義在身不言而喻也疏注仁義在身不言而喻○正義曰詳見前謂仁義根於心其施於四體者威儀容貌益有可觀者魯君之宋呼於垤澤之門守者曰此非吾君也何其聲之似我君也此無他居相似也注垤澤宋城門名也人君之聲相似者以其俱居尊勢故音氣同也以城門不自肯夜開故君自發聲疏注垤澤至發聲○正義曰音義云垤丁結切閻氏若璩釋地云垤澤卽襄十七年築者謳曰之澤門杜氏注宋東城南門是也或曰得無禹貢盟諸澤名其門乎按盟諸澤在故宋國微子所封志東北此自爲南門耳又云三衛毛氏曰呼喚也凡數息招呼則平聲小爾雅嗚呼吁嗟醫書一呼一吸爲一息之類也叫號而呼則去聲詩式號式呼左傳倉葛呼之類也梁爾魯君於垤澤之門自應如道注云以誠門不自肯夜開故君自發聲之呼爲平聲不應音去聲爲叫號之呼明矣近講又云有作魯君自呼之發者隨甚試看呼於門於字是呵護傳呼來於垤澤之門尤非人之聲音揚乎貴駿呵護傳呼乃賤者之役聲可習之而能若魯君興宋君聲爲居[illegible]

章指言輿服器用人用不殊尊貴居之志氣以舒是以居仁由義盎然內優胷中正者眸子不瞀也疏注眸子不瞀○正義曰音義云瞀丁云案開元文字音茂目不明也張云亡角反玉篇瞀莫候亡角二切目不明貌荀子非十二子云世俗之溝猶瞀儒注云瞀闇也亦不明也瞀與眊同音之轉趙氏以瞀與優韻則讀若茂

孟子曰食而弗愛豕交之也愛而不敬獸畜之也恭敬者幣之未將者也恭敬而無實君子不可虛拘注人之交接但食之而不愛若養豕也愛而不敬若人畜禽獸但愛而不能敬也且恭敬者如有幣帛當以行禮而未以命將行之也恭敬貴實如其無實何可虛拘致君子之心也疏注且恭至心也○正義曰爾雅釋言云將送也孫炎注云行之送也周禮春官大史注云將送也賈氏疏云將謂璧帛之等禮記少儀云聞始見君子者辭曰某固願聞名於將命者注云將猶奉也孔氏正義云將命謂傳辭出入通主客之言者也將命之義傳送爲

奉辭將命皆是行禮故將爲行趙氏之義若謂以幣行禮必以身命行之乃爲實若但以幣將未以命將則爲無實不可以虛致君子說文手部云拘止也詩大雅抑篇淑慎爾止魯頌泮水篇魯侯戾止傳並云止至也至卽致故以致釋梅近時通解謂幣帛未將時已有恭敬之心乃是其實若幣行時方恭敬卽是虛文君子不可以虛文拘留之

章指言取人之道必以恭敬恭敬貞實虛則不應實者謂愛敬也

孟子曰形色天性也注形謂君子體貌嚴尊也尚書洪範一曰貌色謂婦人妖麗之容詩曰顏如舜華此皆天假施於人也疏注形謂至人也○正義曰禮記樂記在地成形注云形體貌也書無逸嚴恭寅畏鄭氏注云恭在貌禮記大傳收族故宗廟嚴注云嚴猶尊也洪範商書篇名云二五事一曰貌貌曰恭恭作肅恭肅卽尊嚴也說文色部云色顏氣也一切經音義引三蒼云妖姸也妖麗謂女子容色姸美引詩鄭風有女同車篇毛傳云舜木槿也太平御覽引傅子云舜華以木也謂之日及或謂之含容或謂之愛老沖舜爲麗木故以比顏色之美好趙氏謂體貌尊嚴與顏色妖麗皆天之所生故爲天性阮氏元校勘記云十行本舜字模糊閩監毛三本如此廖本孔本韓本考文古本作蕣按音義出蕣字依說文則舜古字蕣俗字也惟聖人然後可以踐形注踐履居之也易曰黃中通理聖人內外文明然後能以正道履居此美形不言居色主名尊陽抑陰之義也疏注踐履至義也○正義曰說文足部云踐履也形而言踐履故以居之禮記明堂位言周公踐天子之位卽居天子之位也引易者坤六五文言傳文云君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支蓋以踐形爲居體也春秋繁露有陽尊陰卑篇云三王之正隨陽而更起以此見之貴陽而賤陰也故數日者據晝而不據夜數歲者據陽而不據陰陰不得達之於昏禮也達宋公而不達紀侯之母[illegible]雖貴皆爲陰趙氏以男子生有美形宜以正道居之[illegible]踐主名者聖人爲男子踐形者之稱然則居色者之主女與禮記大傳云異姓主名治際會名著而男女有別注云異姓謂來嫁者也立於母與婦之名耳趙氏以居色者女故假借此二字也按此章乃孟子言人性之善異乎禽獸也形色卽是天性禽獸之形色不同乎人故禽獸之性不同乎人[illegible]

章指言體德正容大人所履有表無裏謂之柚梓是以聖人乃堪踐形也疏[illegible]

齊宣王欲短喪公孫丑曰爲朞之喪猶愈於已乎注齊宣王以三年之喪爲太長久欲減而短之因公孫丑使自以其意問孟子與不能三年喪以朞年差愈於止而不行喪者孟子曰是猶或紾其兄之臂子謂之姑徐徐云爾亦教之孝悌而已矣注紾戾也孟子言有人戾其兄之臂爲不順也而子謂之曰且徐徐云爾是豈以徐之爲差者乎不若教之以孝悌勿復戾其兄之臂也今欲行其朞喪亦猶曰徐徐之類也疏注徐徐云爾○正義曰毛詩周南卷耳我姑酌彼金罍傳云姑且也趙氏佑溫故錄云齊宣王欲短喪意在變今非變古蓋當時久不行三年之喪直已而已矣齊王始聞孟子之教知己之不可而又以三年爲過故欲酌易而從朞不知天下無得半之理既知其非不求其是而小變之以爲安終身無望於是矣故孟子於戴盈之請輕視則喻之攘雞而公孫丑問短喪則喻之紾兄

王子有其母死者其傅爲之請數月之喪公孫丑曰若此者何如也注丑曰王之庶夫人死迫於適夫人不得行其喪親之數其傅爲請之於君欲使得行數月喪如之何疏注王之至何○正義曰閻氏若璩釋地又續云以[illegible]

孟子曰是欲終之而不可得也雖加一日愈於已謂夫莫之禁而不爲者也注孟子曰姑是王子欲終服其子禮而不能者也加益一日則愈於止況數月乎所謂不當者謂無禁自欲短之故譏之疏注王至王○正義曰喪服傳云疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨期者[illegible]

夫人無一日之喪者也則公子亦宜不敢有一日之喪然制禮者權情度義不奪其母子之恩故爲制此三月之服乃有此制必請之於君俾恩由君出此傅所以爲之請也請之蓋舊例如此若本無數月之制安容妄請乎若依君所不服子不敢服之例則當已而得有此推恩三月之禮是加於已故云雖加一日愈於已若無此制孟子豈如是言乎夫以當已之喪而尚加三月以伸母子之恩而三年之喪降而爲朞何以伸孝子之志同一愈於此爲有所禁而加彼爲無所禁而短或得或失不待智者知之矣

章指言禮斷三年孝者欲益富貴怠厭思減其日君子正言不可阿情丑欲朞之故譬以紾兄徐徐也疏禮斷三年○正義曰禮記三年問云三年之喪二十五月而畢哀痛未盡思慕未忘然而服以是斷者豈不送死有已復生有節也哉

孟子曰君子之所以教者五注教民之道有五品有如時雨化之者注教之漸漬而浹洽也有成德者有達財者有答問者有私淑艾者注私獨淑善艾治也君子獨善其身人法其仁此亦與教法之道無差也疏注私獨至差也○正義曰呂氏春秋孝行篇身者非其私有也高誘注云私猶獨也[illegible]此五者君子之所以教也注申言之孟子貴重此教之道

章指言教人之術莫善五者養育英才君子所珍聖所不倦其惟誨人乎

公孫丑曰道則高矣美矣宜若登天然似不可及也何不使彼爲可幾及而日孳孳也注丑以爲聖人之道大高遠將若登天人不能及也何不少近人情令彼凡人可庶幾使日孳孳自勉也疏注可庶幾使日孳孳自勉也○正義曰說文子部[illegible]顏子喟然歎曰仰之彌高鑽之彌堅[illegible]

在後公孫丑曰道則高矣美矣[illegible]

曰大匠不為拙工改廢繩墨羿不為拙射變其彀率君子引而不發躍如也中道而立能者從之【注】大匠不為新學拙工故為之改變廢繩墨之正也羿不為新學拙射者變其彀率之法也彀弩張嚮表率之正體望之極思用巧之時不可變也孟子謂於射則引弓彀弩而不發以待彀偶也於道則中道德之中不以學者不能故卑下其道將以須於能者往取之也【疏】[illegible]

頌天作高山箋云卓爾與天合其德丁氏之說疑不於倫趙氏以君子於射喻君子於道引而不發以待其偶中道而立以待其從以彀弩釋引弓與上變彀率意不同也

章指言曲高和寡道大難追然而履正者不枉執德者不回故曰人能宏道丑欲下之非也【疏】曲高和寡○正義曰新序宋玉對楚威王曰其曲彌高者其和彌寡

孟子曰天下有道以道殉身天下無道以身殉道未聞以道殉乎人者也【注】殉從也天下有道得行王政道從身施功實也天下無道道不得行以身從道守道而隱不聞以正道從俗人者也【疏】注殉從也○正義曰文選鵩賦云貪夫殉財[illegible]小人則以身殉利[illegible]

章指言窮達卷舒屈伸異變變流從顧守者所慎故曰金石獨止不殉人也【疏】金石獨止○正義曰說苑說叢篇云水淳萬物至石留止

公都子曰滕更之在門也若在所禮而不答何也【注】滕更滕君之弟來學於孟子者也言國君之弟而樂在門人中宜答見禮而夫子不答何也孟子曰挾貴而問挾賢而問挾長而問挾有勳勞而問挾故而問皆所不答也滕更有二焉【注】挾接也接己之貴勢接己之有賢才接己長老接己嘗有功勞之恩接己與師有故舊之好凡恃此五者而以學問望師之待以異意而教之皆所不當答滕更有二焉接貴接賢故不答矣【疏】注挾接也○正義曰說文手部云挾俾持也[illegible]

章指言學尚虛己師誨貴平是以滕更恃二孟子弗應

孟子曰於不可已而已者無所不已於所厚者薄無所不薄也其進銳者其退速【注】已棄也於義所不當棄而棄之則不可所以不可而棄之使無罪者咸恐懼也於義當厚而反薄之何不薄也不見薄者亦皆不自安矣不審察人而遽進不肖越其倫而退之必速矣當翔而後集慎如之何【疏】注已棄至[illegible]

[illegible]

章指言賞僭及淫刑濫傷善不僭不濫詩人所紀是以季文三思何後之有【疏】賞僭至所紀○正義曰襄公二十六年左傳[illegible]

孟子曰君子之於物也愛之而弗仁【注】物謂凡物可以養人者也當愛育之而不如人仁若犧牲不得不殺也【疏】[illegible]

於民也仁之而弗親【注】臨民以非己族類故不得與親同也【疏】[illegible]

親親而仁民仁民而愛物【注】先親其親戚然後仁民仁民然後愛物用恩之次也【疏】[illegible]

章指言君子布德各有所施事得其宜故謂之義也

孟子曰知者無不知也當務之爲急仁者無不愛也急親賢之爲務(注)知者知所務善也仁者務愛賢也(疏)○注知者至賢也○正義曰說文力部云務趣也知所務猶知所當趣向也務愛賢以愛釋親宜急趣於愛賢也堯舜之知而不徧物急先務也堯舜之仁不徧愛人急親賢也(注)物事也堯舜不徧知百工之事不徧愛眾人先愛賢使治民不二三自往親加恩惠(疏)注物事至恩惠○正義曰物之爲事詳見前百工百官也急親賢爲務則知所當務即知急親賢也知急親賢國即以親賢爲務所以不必徧知一百官之事不必自往加惠於民閭監毛三本二三自往作一自往按二三猶云再三儀禮鄉射禮主人西南面三拜眾賓注云三拜示徧也少牢饋食禮主人西面三拜養者注云三拜旅之示徧也二三自往即徧義也不能三年之喪而緦小功之察放飯流歠而問無齒決是之謂不知務(注)尚不能行三年之喪而復察緦麻小功之禮放飯大飯也流歠長歠也齒決斷肉置其餘也於尊者前賜飯大飯長歠不敬之大者齒決小過耳言世之先務舍大譏小若此之類也(疏)注放飯至過耳○正義曰禮記曲禮毋放飯毋流歠又云濡肉齒決乾肉不齒決注云去手餘飯於器中人所穢 [illegible] 孔氏正義云放飯者手就器中取飯若黏著手不得拂放本器中當棄餘於篚 [illegible] 流歠謂開口大歠汁入口如水流則欲多而速是傷廉也齒決者濡溼也濡軟不可用手擘故用齒斷決而食之乾肉堅不可齒決斷之故須用手擘而食之按趙氏以流歠爲長歠與鄭同故以放飯爲大飯猶長歠也呂氏春秋審分篇無使放悖高誘注云放縱也 [illegible] 訓放爲去去手之餘飯何以見其必爲反本器之稱則不如趙氏之義爲的矣問無齒決者蓋食濡肉而以手決之責問其何以不齒決也

章指言振裘持領正羅維綱君子百行先務其崇是以堯舜親賢大化以隆道爲要也(疏)周氏廣業孟子章指考證云意林載桓譚新論云舉網以綱千目皆張振裘持領萬毛自整趙氏正用其語

皇清經解卷十五之二十七終

嘉應李遐春覆校 番禺黎永椿新校

皇清經解分經彙纂卷十五之二十八 學海堂

孟子正義

江都焦孝廉循著

孟子卷第十四

盡心章句下 凡三十八章

孟子曰不仁哉梁惠王也仁者以其所愛及其所不愛不仁者以其所不愛及其所愛(注)梁魏都也以用也仁者用恩於所愛之臣民王政不偏普施德教所不親愛者并蒙其恩澤也用不仁之政加於所不親愛則有災傷加所愛之臣民亦并被其害惠王好戰殺人故孟子曰不仁哉(疏)注梁魏都至用也○正義曰漢書地理志陳留郡浚儀故大梁魏惠王自安邑徙此 [illegible] 說文已部云已用也已部以字公孫丑問曰何謂也(注)丑問及所愛之狀何謂也梁惠王以土地之故糜爛其民而戰之大敗將復之恐不能勝故驅其所愛子弟以殉之是之謂以其所不愛及其所愛也(注)孟子言惠王貪利鄰國之土地而戰其民死亡於野骨肉糜爛而不收兵大敗而欲復戰恐士卒少不能用勝故復驅其所愛近臣及子弟而以殉之殉從也所愛從其所不愛而往趨死亡故曰及其所愛也東敗於齊長子死焉(疏)注糜爛其民○正義曰王氏念孫廣雅疏證云說文糜爛也孟子盡心篇糜爛其民而戰之 [illegible]

章指言發政施仁一國被恩好戰輕民災及所親著此魏王以戒人君也

孟子曰春秋無義戰彼善於此則有之矣征者上伐下也敵國不相征也(注)春秋所載戰伐之事無應王義者也彼此相覺有善惡耳孔子舉豪毛之善貶纖介之惡故皆録之於春秋也上伐下謂之征諸侯敵國不得相征五霸之世諸侯相征於三王之法不得其正者也(疏)春秋至有之矣○正義曰春秋繁露竹林篇云春秋之法凶年不脩舊意在無苦民爾苦民尚惡之况傷民乎傷民尚痛之况殺民乎故曰凶年脩舊則譏造邑則諱是害民之小者惡之小也害民之大者惡之大也今戰伐之於民其爲害幾何考意而觀指則春秋之所惡者不任德而任力驅民而殘賊之其所好者設而勿用仁義以服之也詩云弛其文德洽此四國此春秋之所善也夫德不足以親近而文不足以來遠而斷斷以戰伐爲之者此固春秋之所甚疾已皆非義也又云春秋愛人而戰者殺人君子奚說善殺其所愛哉故春秋之於偏戰也比之詐戰則謂之義比之不戰則謂之不義不義之中有義義之中有不義辭不能及皆在於指非精心達思者其孰能知之此所發明孟子無義戰之義也萬氏斯大學春秋隨筆云禮樂征伐自天子出皆御世之權其足以與威制勝使人懾服而成從之尤莫如征伐故欲知春秋大勢者當於諸國之使伐觀之據公羊傳例將尊師眾稱某帥師將尊師少稱將將卑師眾稱師將卑師少稱人君將不言帥師書其重者以是接之經傳終春秋惟魯君將稱公諱之或稱師稱及大夫將稱氏名微者不言將列國之師自隱至文君將直稱爵略之或稱師稱人大夫將悉稱師稱人無書氏名者大夫將書其名自文三年晉陽處父伐楚救江始稱名氏疑公羊例未合王氏沿曰處父書氏名者政在諸侯則大夫皆稱人政在大夫故稱氏名以罪之也處父盟魯侯改蒐於董易軍帥令救江而伐楚專之甚者也故始之也陳君舉亦曰六天師師於是始大夫始強也莚子常因二說而遂之曰公羊之例當時史法也夫子脩春秋征伐自諸侯出則君將稱君大夫將稱人治在諸侯也征伐在大夫則大夫將稱大夫治在大夫也惟內大夫悉從其順稱以見實也於乎可謂盡發不傳之秘矣蓋史官有一定之法夫子有筆削之權史法以微事實筆削則顯世變執事以讀春秋二百四十二年天下大勢睹然於心目間矣內大夫何以悉備氏名春秋魯史也春秋無義戰敵國不相征凡書侵伐告罪也滅人遷取罪之尤者也惠氏士奇春秋說云古者王巡守大司馬起師合軍以從於是放無辜伐有罪所以威天下而行其禁令爲環人掌四方之故揚軍旅降圍邑而九伐之法賊賢害民則伐之負固不服則侵之是故伐也侵也圍也救也皆王者之師不虐五穀不伐樹木不焚室屋不取六畜兵之來也除民之譬順天之遂而已公羊曰精者曰伐觕者曰侵左氏曰有鐘鼓曰伐無者曰侵輕者襲鐘鼓言其器也精觕言其精有獨穀梁曰苞人民敺牛馬曰侵斬樹木壞宮室曰伐不義戮甚焉此春秋之侵伐豈王者之師哉要而論之大曰伐小曰侵侵之輕且竊者曰襲還曰還急曰鼓故伐者伐其君侵者侵其民襲則掠之圍則合之夜則分之行師之道盡矣周室既卑征伐不出乎天子皆出自諸侯及其大夫故春秋無義戰莫如莊六年王人救衛爲尤甚先是宋公不王諸侯以王命討之故公會齊侯於防而謀伐宋其不會王命者蔡人衛人鄭人而已及鄭伯不朝蔡人衛人陳人從王伐鄭則諸侯猶知有王命遂陳蔡鄭於楚楚之爲國是時楚方平漢諸未暇謀中夏故陳蔡猶得從王君子以爲近貢及桓十六年衛侯朔出奔齊公羊以爲得罪於天子故稱名以絕之則假未得其實蓋宣公殺急子壽子皆朔構而殺之故國人恐朔而悲之于遂出朔而立公子黔牟似請命於天王而立之說者以爲出朔而立黔牟者衛之左右二公子也未聞有天王之命如其然則五國其伐衛而納朔王人何焉獨救黔牟明黔牟乃王命立之五國逆王命而伐衛吾閒孫伐邢而齊人故邪義也諸侯伐衛夏王人救衛則王人夷於齊人而中國皆我翟矣君子傷諸夏之無君故一出一人皆稱名一伐一救皆稱人人諸侯者辜之人子罪者微之此天子之使也易爲微之以天王之使而不能救黔卒爲尊者諱民放微之然則何以知王命立黔牟以左傳知之傳曰衛侯人放公子黔牟於周不殺之而放之且故之於周則王命立黔牟明矣立之者周也莊放之於周君日以黔牟付王人云兩黔牟立於桓十六年旅於莊六年前後八年在位春秋易爲闕而不書且衛之叔武及公孫剽皆當在位而不終者也春秋皆書於冊易爲獨闕黔牟諱之也諱有三一曰爲天王諱二曰爲魯諱三曰爲中國諱爲爲爲中國諱諱王人救衛未聞中國有一人從王者君子恥之故春秋不得不褒二霸之功齊之霸始於莊終於僖晉之霸始於僖終於定故曰其事則齊桓晉文推戴維持皆齊桓晉文之力春秋實以二霸爲始於急隼桓之時至相侵伐者惟東諸侯而已西則晉爲大南則楚爲雄桓二年蔡鄭會於鄧始懼楚甚熊通君立爲武王桓六年會諸侯於沈濮黃隨不會使人讓黃而伐隨始開百濮之地由是

南諸侯皆服於楚其子熊貲是為文王當魯莊之十年始致蔡師於華蔡本東諸侯至是始屬楚而楚遂有虎視中原之志十五年齊始霸十六年同盟於幽始與鄭成而荊伐鄭益楚興中原爭鄭自此始楚成王時令尹子文當國而荊伐鄭元年荊始改號為楚自此元年至四年德不競楚人再伐鄭伯欲成孔叔不可曰齊方勤我棄德不祥是侵之也自荊敗蔡師於華楚屬於楚既會盟征伐蔡皆不與齊侵蔡遂伐楚所謂負固不服也齊桓四年齊桓會七國之師侵蔡而伐楚是謂負固不服而不會者信也讀者謂潛師掠境也欲伐掠境曰侵侵之師先失之遺一蔡遂伐楚一卒敗績十五年楚人滅弦一也伐先伐許乃侵國之會而黃不與於齊也荊之來伐其後以一乘不復能與鄭一伐徐侵於楚故召陵服荊之者以雖兵車三十年而不鄭一也息以在其服能以帖服之方以其三十年而不鄭也於楚烏以文異衣興中國之方荊役善之救以戎邪兵車而齊不伐一凡時戎矢無邪並之於也不會服齊之楚而不會傳人命者春秋之治也癘燕猶翟異興從衛不絕故若春其齊秋以戎邪之國

[illegible]

以求毒將其故子而殺春何學於不不於齊圖而敗楚以於城濮鄭者十有五年令於諸侯宋之晉文始以此為伐鄭之師晉文公合諸侯以伐楚及晉厲公立合諸侯伐秦...

不自王命故曰無義戰也[疏]春秋無義戰章指言春秋撥亂時多爭戰事實違禮以文反正征伐誅討

孟子曰盡信書則不如無書吾於武成取二三策而已矣仁人無敵於天下以至仁伐至不仁而何其血之流杵也[注]書尚書經有所美言事或過若康誥曰冒聞於上帝甫刑曰帝清問下民梓材曰欲至于萬年又曰子子孫孫永保民人不能聞天天不能問民萬年永保皆不可得為書豈可案文而皆信之哉武成逸書之篇名言武王誅紂戰鬭殺人血流舂杵孟子言武王以至仁伐至不仁殷人簞食壺漿而迎其王師何乃至於血流漂杵乎故吾取武成兩三簡策可用者耳其過辭則不取也[疏]正義曰尚書者文字之名如語之書書者六書郎保氏六書是也書專稱經名為書也尚書在孟子時稱書尚書此書專稱書也如無書非專謂書之於上帝稱是也云冒聞於上帝者尚書康誥文也呂刑云帝清問下民是也

[illegible]

之極辭故孟子特為武王辯按論衡藝增篇云夫武成之篇言武王伐紂血流浮杵助戰者多故至血流如此皆欲紂之亡也土崩瓦解安肯戰乎武成言血流浮杵亦太過焉死者血流安能浮杵按武王伐紂於牧之野河北地高壤靡不乾燥兵頓血流輒燥入土安得杵浮且周殷士卒皆齎盛糧或作乾糧無杵臼之事安得杵而浮之言血流杵欲言誅紂惟兵頓士傷故至浮杵是杵為杵曰之杵故趙氏言血流舂杵說文木部云杵舂杵也章指言文之有美過實聖人不改錄其意也非獨書云詩亦有言嵩高極天則百斯男亦已過矣[疏]嵩高極天則百斯男正義曰莊公四年公羊傳云九世猶可以復讐乎雖百世可也何休注云百世大言之耳猶詩云嵩高維嶽峻極于天君子萬年毛詩大雅思齊篇云大姒嗣徽音則百斯男傳云太姒十子眾妾則宜百子也然則文王宜有百子故周南螽斯亦美后妃不妬忌而子孫眾多此與百世不同李樗詩經講義云詩中言多則曰百則曰一葦杭之皆甚辭也是又言趙氏章指言之耳

孟子曰有人曰我善為陳我善為戰大罪也國君好仁天下無敵焉南面而征北夷怨東面而征西夷怨曰奚為後我[注]此人欲勸諸侯以攻戰也故謂之有罪好仁無敵四夷怨望遲願見征何為後我已說於上篇[疏]北夷○正義曰宋本孔本韓本閩監毛三本夷作狄石經此字漫漶案作狄是也引作北夷是也武王之伐殷也革車三百兩虎賁三千人王曰無畏寧爾也非敵百姓也若崩厥角稽首征之為言正也各欲正己也焉用戰[注]革車兵車也虎賁武士為小臣者也書云虎賁贅衣趣馬小尹三百兩三百乘也武王令殷人曰無驚畏我來安止爾也百姓歸周若崩厥角額角犀厥地稽首拜命亦以首至地也各欲令武王來征己之國安用善戰陳者[疏]注革車至乘也○正義曰禮記明堂位云革車千乘注云革車兵車也周禮春官中車云革路以即戎是也夏官有虎賁氏下大夫二人中士十有二人注云虎士之貴者也選有勇力者趙氏謂武士為小臣者

[illegible]

云一車甲士三人步卒七十二人一云戎出一乘甲士十人步卒二十人孔仲達成元年邱甲正義云一士二徒者鄉遂之兵一士二十四徒者都鄙之兵古者天子用兵先用六鄉六鄉不足取六遂六遂不足取都鄙及諸侯若諸侯出兵先盡三鄉三遂鄉遂不足然後總徵境內由此推之武王所用正是鄉遂之兵呂氏春秋云武王革車三百甲卒三千征敵破眾韓非子云武王將素甲三千領與紂戰虎賁安知不指戰士言或謂護周禮虎賁非甲士必以虎賁配一車則書序是孟子非矣愚謂周禮虎賁不離王之先後又豈以一人配一車而戰者邪○注武王至地也○正義曰武王之言必由薄命宣喻之故云令也廣雅釋詁云畏懼也畏恐也易震象傳云震驚百里驚遠而懼邇也驚即恐懼也故以無畏為無驚也毛詩周南葛覃歸寧父母傳云寧安也爾雅釋詁云安止也故以寧爾為安止爾也漢書諸侯王表漢諸侯王厥角稽首應劭曰厥者頓也角者額角也稽首首至地也丘遲與陳伯之書云朝鮮昌海厥角受化李善注引孟子此文趙岐注云厥角叩頭以額角犀厥地也於此注增以也二字義尤明暢文選羽獵賦蹶浮麋應劭亦云蹶頓也是厥蹶古字通故李善直以厥角注厥角然則厥角稽頓首故云厥地也釋名釋形體云角者生於額角也國語鄭語云惡角犀豐盈韋昭注云角犀謂顏角有伏犀趙氏以領釋角又以犀中言之領犀二字皆釋角字也厥角是以角蹶地若崩者狀其厥之多而迅也白虎通云崩之言嶕然僵伏說文山部云崩山壞也山壞則自高僵伏於地毛詩小雅無羊云不騫不崩傳云崩羣疾也蓋一羣之羊全病僵伏不起詩人以山之壞狀之此殷民歸周以額角犀蹶地其狀若僵伏兩加若崩二字極狀其人之眾多如山之下墜如羊之羣疾而僵伏方聞字爾之令倅然厥地其聲其狀可於若崩二字見之厥本又作屈屈其額角犀於地猝然下伏也既伏地又稽首拜命故云亦以首至地也音義云丁云額即額字犀音西義與棲遲同息也本也字從尸下辛或作犀牛字誤也阮氏元校勘記云宋本孔本韓本犀作犀段玉裁云丁說殊誤字當作厲從牛國語云角犀豐盈國策曰眉目準領犀角權衡偃月今人謂之天庭古謂之犀角相書云伏犀貫頂即其理也按說文戶部犀犀遲也從尸辛聲爾雅釋詁云棲遲息也此丁氏所本然棲遲義為遊息於此不切丁氏蓋不知厥即蹶而以厥地為其地故改犀為犀而以為止息其地也不知上云若崩下云稽首則一時疏聲之轟然而首之上下不已何止息之有丁氏之誤誠誤也段氏玉裁說文解字注云蹶發石也引申之凡有撅發皆曰厥山海經曰相柳之所抵厥郭云抵觸厥掘也孟子若崩厥角稽首晉灼注漢書曰厥猶豎也叩頭斯額角是按氏角者謂領角如有所發角部醫字下云角有所觸發也錢氏大昕潛研堂答問云應疏云厥者領也晉灼云厥猶豎也二義小有不同應說近之○注各欲至之國○正義曰廷琥云毛本無各字

章指言民思明君若旱望雨以仁伐暴誰不欣喜是以殷民厥角周師歌舞焉用善戰故云罪也〔疏〕周師歌舞○正義曰周氏廣業孟子章指考證云樂稽耀嘉曰武王興師誅商萬國咸喜軍渡孟津前歌後舞克商之後民乃大安家給人足酌酒鬱搖見藝文類聚又蜀志先主謂龐德曰武王伐紂前歌後舞非仁者邪

孟子曰梓匠輪輿能與人規矩不能使人巧〔注〕梓匠輪輿之功能以規矩與人人之巧在心拙者雖得規矩不以成器也

章指言規矩之法喻若典禮人不志仁雖誦憲籍不能以善善人脩道公輸守繩政成器美惟度是應得其理也〔疏〕雖誦至守繩○正義曰周氏廣業孟子章指考證云文子道德篇云守其法籍行其憲令諸子公輸不能加於繩王褒聖主得賢臣頌云離婁督繩公輸削墨

孟子曰舜之飯糗茹草也若將終身焉及其為天子也被袗衣鼓琴二女果若固有之〔注〕糗飯乾糒也袗畫也果侍也舜耕陶之時飯糗茹草若將終身如是及為天子被畫衣黼黻絺繡也鼓琴以協音律也以堯二女自侍亦不佚豫如固自當有之也〔疏〕飯糗○正義曰段氏玉裁說文解字注云米部云糗熬米麥也周禮羞籩之實糗餌粉餈鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也元謂糗者擣粉熬大豆為餌餈之黏著以粉之耳按先鄭云熬大豆及米後鄭但云熬大豆注湯則又云擣熬穀不同者黍梁赤麥皆可為糗故或言大豆以包米或言穀以包米豆者許云熬米麥又非糗不可熬大豆也熬者乾煎也乾煎者鬻也鬻米豆舂為粉以餌餈之上故曰糗餌粉餈鄭云擣粉之也許但云熬米麥不云擣粉者釋經故釋粉字之義許解字則糗之但為熬米麥不必待擣之而後成粉也費誓峙乃糗糧左傳氏云糗糒之糧孟子曰舜之飯糗茹草趙云糗飯乾糒也左傳為稻醴粱糗[illegible]屑也此皆謂熬穀米乾糒者也糒乾飯也釋名曰糒[illegible]暴乾之也周禮廩人注曰行道曰糧謂糒也止居曰食謂米[illegible]干飯令多為之者謹按說文高部云鬻熬也鬻尺沼切一切經音義云炒古文鬻鬻熬四形崔寔四民月令作炒然則熬米麥即是炒米麥今農家米麥豆皆炒食米即謂之炒米豆郭謂之炒豆炒米可以沸水漬之當飯大麥小麥炒之又必磨之為屑用沸水和食謂之焦熬所謂糗也糒乃令之飯乾與此不同而皆可為行糧惟糗食糧飯省蒸煮之費往往炒米麥為飯是則舜之飯糗耳○茹草○正義曰王氏念孫廣雅疏證云方言茹食也吳越之間凡食飲食者謂之茹郭璞注云今俗呼能蠃食者為茹按大雅蒸民篇云柔則茹之剛則吐之是食謂之茹也禮運云飲其血茹其毛孟子盡心篇云飯糗茹草是食鬻食者謂之茹也蠃與疏義相近食壁食者謂之茹故食菜亦謂之茹食菜謂之茹故所食之菜亦謂之茹莊子人間世為不茹葷漢書董仲舒傳云食於舍而茹葵是食菜謂之茹也食貨志云菜茹有畦七發云秋黃之蘇白露之茹是所食之菜亦謂之茹也茹草二字趙氏皆無訓草者史記陳丞相世家云更以惡草具進楚使漢書音義云草粗也索隱云戰國策云食馮諼以草具如淳云草具粗惡之具也范睢列傳云使舍食草具索隱云謂亦舍之而食以下客之具草具謂麤食草菜之饌具也然則茹草猶云茹[illegible]矣○被袗衣鼓琴○正義曰任氏大椿深衣釋例云孟子被袗衣鼓琴趙岐注袗畫也黼黻絺繡也夫鼓琴宴居時也舜於養老朝燕傳服白布深衣而燕居則服絺衣與絺非所以明質故袗衣當非畫衣也史記堯乃賜舜絺衣與琴與舜被袗衣鼓琴事適相會然則袗衣或即絺衣與賜予止用絺葛布衣可知當時之質孔氏廣森經學卮言云袗非畫也義如袗絺綌之袗史記本紀堯賜舜絺衣與琴是也孔氏任氏引史記說之是也絺綌為袗故孟子謂之袗衣得被袗衣者以堯賜絺也得鼓琴者以堯賜琴也二女所以侍者帝釐降二女也以耕夫一旦齊天子之知賜賞若此明其榮顯也若徒袗絺綌而鼓琴則不過習為山人耳趙氏以袗衣黼黻絺繡本尚書皋陶謨乃鄭氏讀絺為黹此以絺繡為袗絺絺之絺與鄭氏異川袗訓書則以繪與繡互見非袗有畫義也段氏玉裁說文解字注云衣部袗禪衣也一曰盛服龍袗或從辰今本訓獨髮凡今聲字多為濃重上林賦磬石張崖孟康曰張袗致也以石致川之應也是依與參稹字義同孟子被袗衣袗衣亦當謂盛服也云畫衣者不得其說姑依皋陶謨作稽言之耳錢氏大昕養新錄云錢塘梁侍講同書嘗告予云古書袗訓華又云同皆無盛服之意三國志魏文帝紀注有云舜承堯禪被珍裘妻二女若固有之此必用孟子之文袗衣當是珍裘也○二女果○正義曰臧氏琳經義雜記云說文女部婐婉也一曰女侍曰婐讀若騙一曰若委從女果聲孟軻曰舜為天子二女婐此知孟子本作二女婐今作果者是婐之省趙氏訓為侍與說文合

章指言窮不憫貴而思降凡人所難虞舜所隆聖德所以殊也

孟子曰吾今而後知殺人親之重也殺人之父人亦殺其父殺人之兄人亦殺其兄然則非自殺之也一間耳〔注〕父仇不同天兄仇不同國以惡加人人必加之知其重也一間者我往彼來間一人耳與自殺其親何異哉〔疏〕注父仇不同天兄仇不同國○正義曰大戴記曾子制言上云父母之讎不與同生兄弟之讎不與聚國禮記檀弓云子夏問於孔子曰居父母之仇如之何夫子曰寢苫枕干不仕弗與共天下也遇諸市朝不反兵而鬥曰請問居昆弟之仇如之何曰仕弗與共國銜君命而使雖遇之不鬭阮氏元曾子注釋云居仇之說檀弓曲禮周官地官調人及此曾子所言互有異同然周禮孔子曾子之言三者同義惟曲禮錯出不可從周禮調人云凡過而殺傷人以民成之凡和難父之仇辟諸海外兄弟之仇辟諸千里之外此專言過殺非本意殺故調人得以使之遠避乎成之與孔曾所言有意焉殺之辟不同又調人曰凡殺人有反殺者使邦國交仇之者此言謀殺一人恐此人子弟報仇因復殺其子弟也又調人曰凡殺人而義者不同國令勿仇仇之則死者此謂殺其謀殺君父之人為義其殺人君父之人之父兄子弟不得再以此人為仇仇之則罪當死也故周禮與孔曾合以為不合者誤解之耳若曲禮言兄弟之仇不反兵交遊之仇不同國及公羊復百世之仇則太過不合聖賢之道矣趙氏言此者不同天不同國可知其必報故云以惡加人人必加之其情重大非可平成之者也列子天瑞篇釋文云間隔也間一人猶云隔一人也翟氏灝考異云墨子兼愛篇我先從事乎愛人之親人能報我以愛利吾親乎必先從事乎愛利人之親然後人報我以愛利吾親也此言略與孟子言倒然孟子特戒人惡害人父兄已耳不必定愛利之也故儒墨之言大要在有無差等之別

章指言恕以行仁遠禍之端暴以殘民招咎之患是以君子好生惡殺反諸身也

孟子曰古之為關也將以禦暴今之為關也將以為暴〔注〕古之為關將以禦暴亂譏閉非常也今之為關反以征稅出入之人將以為暴虐之道也〔疏〕注譏閉非常也○正義曰周禮地官司關國凶札則無關門之征猶幾注云謂無租稅猶苛察不得令姦人出入幾即義也易復象傳云先王以至日閉關商旅不行

章指言脩理關梁譏而不征如以稅斂非其式程懼將為暴故載之也〔疏〕脩理關梁○正義曰禮記月令季冬之月謹關玉藻云年不順成關梁不租注云此周禮也殷則關但譏而不征雖不獸猶為之禁不得非時取也

孟子曰身不行道不行於妻子使人不以道不能行於妻子〔注〕身不自履行道德而欲使人行道德雖妻子不肯行之言無所則效也使人不順其道理不能使妻子順之而況他人乎

章指言率人之道躬行為首論語曰其身不正雖令不從〔疏〕論語至不從○正義曰引論語在子路第十三

孟子曰周于利者凶年不能殺周于德者邪世不能亂〔注〕周達於利營苟得之利而趨生雖凶年不能殺之周達於德身欲

行之雖遭邪世不能亂其志也〔疏〕注周達○正義曰言周流也易繫辭傳云周流六虛周有達義也趙氏謂達於利之則凡苟得之利皆所當求者偽雖凶荒之年有心計足以取利生乃欲為之故趙氏以為達於利之人不為邪世所亂近時通解周偏而不能積行故不能足於凶年積於德故不染於邪世所亂

章指言務利蹈姦務德蹈仁舍生取義其道不均也

孟子曰好名之人能讓千乘之國苟非其人簞食豆羹見於色〔注〕好不朽之名者輕讓千乘子臧季札之儔是也誠非好名者爭簞食豆羹變色訟之致鬬鄭子公染指黿羹之類是也〔疏〕注好不至是也○正義曰襄公二十四年左傳云穆叔如晉范宣子逆之問焉曰古人有言曰死而不朽何謂也穆叔曰以豹所聞此之謂不朽其次有立功其次有立言雖久不廢此之謂不朽趙氏以好名為好不朽之名者本此論語疏云子臧曹公子欣時也成公十三年左傳云曹人使公子負芻守使公子欣時逆曹伯之喪秋負芻殺其大子而自立也諸侯乃請討之晉人以其役之勞請俟他年冬葬曹宣公既葬子臧將亡國人皆將從之成公乃懼告罪且請焉乃反而致其邑十五年會於戚討曹成公也執而歸諸京師諸侯將見子臧於王而立之子臧辭曰前志有之曰聖達節次守節下失節為君非吾節也雖不能聖敢失守乎遂逃奔宋襄公十四年左傳云吳子諸樊既除喪將立季札季札辭曰曹宣公之卒也諸侯與曹人不義曹君將立子臧子臧去之遂弗為也以成曹君君子曰能守節君義嗣也誰敢奸君有國非吾節也札雖不才願附於子臧以無失節固立之棄其室而耕乃舍之宣公四年左傳云楚人獻黿於鄭靈公公子宋與子家將見子公之食指動以示子家曰他日我如此必嘗異味及入宰夫將解黿相視而笑公問之子家以告及食大夫黿召子公而弗與也子公怒染指於鼎嘗之而出公怒欲殺子公子公與子家謀先家從之夏弒靈公是殺黿相類之所致也況君而欲殺之而不能豈容於斷是其鬬訟之致也韓氏本孔本考文古本足利本字皆作戰不作鬬亦非也之名者未有不好名者乃不好利也以孟子為非好名者之人也一言為惡之大者不為惡聲而好名者有利之不好名亦有以義名之而行焉者云辭之義如讓國之人乃非好名之人也名亦讓而不好名者謂非好名者世世皆不好名以下惟好名乃能讓千乘之國讓不能讓千乘之國故於非好名者當以簞食豆羹見於色苟非其人者謂非好名之人也如此解為當

章指言廉貪相殊名亦卓異故聞伯夷之風懦夫有立志也

孟子曰不信仁賢則國空虛無禮義則上下亂無政事則財用不足〔注〕不親信仁賢仁賢去之國無賢人則空虛也無禮義以正尊卑則上下之敘泯亂無善政以教人農時貢賦則不入故財用不足〔疏〕注不親至不足○正義曰不信則疑之不親亦由於疑故以不親信解不信之亦由於疑也疏不親信○正義曰書呂刑云泯泯芬芬周書大傳云泯泯芬芬亂也注云泯亂亂也毛詩桑柔篇云靡國不泯注云泯滅也爾雅釋詁云泯盡也泯泯亂也爾雅釋水云泉一見一否為瀸瀸絕也是亂有泯絕之義與淮泗之泯泯無同義不正教人為農時為賦○注不入是賦不入也故正義曰有賦出於農民不同教人農時則田野荒蕪水旱無備故財用不足也

章指言親賢正禮明其五教為政之源聖人以三者為急也

孟子曰不仁而得國者有之矣不仁而得天下未之有也〔注〕不仁得國者若象封有庳叔鮮叔度封於管蔡以親親之恩而得國也雖有誅亡其世有土丹朱商均天子元子以其不仁天下不與故不得有天下也

章指言王者當天然後處之桀紂幽厲雖得猶失不以善終不能世祀不為得也〔疏〕王者當天○正義曰書云湯武王起自臣下過五百歲而數寧矣秦始皇帝王起五百年而及秦始皇帝王已下三百年而後通明年之餘湯武起於何時聞之臣下也觀足以知天紀人賢集於下以臣之觀其天下之集也雖非天子之命而天下得之○是以得天下不以德緒民雖崩亦乃不傳於後矣而天下得之者已非天之命而天與之若今之承運之觀朱商均明而不以仁之而終亦非得天下之道也前舉秦始皇已觀得民雖得之天下亦以不善終而云乃有失有亂為得一之德亦未有不象臣之承紀天下中斷則也象以得天下之觀也以上不與周之民而以失指與之矣而國之能失耳不以得諸侯爵民得而者同姓之封猶不失為得國而不得天下者言之不得國也而所貴而不可得國也斥操非所以為得而終不托得天下之言也於此得諸侯之國亦有無所以為得也朱商均不以為得天下之實也是故幽厲

孟子曰民為貴社稷次之君為輕是故得乎丘民而為天子〔注〕君輕於社稷社稷輕於民丘十六井也天下丘民皆樂其政則為天子殷湯周文是也〔疏〕注丘十六井也○正義曰周禮地官小司徒云九夫為井四井為邑四邑為丘四丘為甸是丘為十六井也爾雅釋地云邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坰孟子民猶言邑民國民也爾雅云邑下為聚得天下丘民者得眾民也猶言得乎眾之所歸義也得乎丘民即為眾民也

得乎天子為諸侯〔注〕得天子之心封以為諸侯得乎諸侯為大夫〔注〕得諸侯之心諸侯封以為大夫諸侯危社稷則變置〔注〕諸侯為危社稷之行則變更立賢諸侯也〔疏〕注諸侯至諸侯也○正義曰孝經諸侯章云在上不驕高而不危制節謹度滿而不溢高而不危所以長守貴也滿而不溢所以長守富也富貴不離其身然後能保其社稷而和其民人蓋諸侯之孝也呂氏春秋務大篇云諸侯危社稷是以變置之也高誘注云變置立其也

犧牲既成粢盛既絜祭祀以時然而旱乾水溢則變置社稷〔注〕犧牲已成肥腯粢稷已成絜精祭祀社稷常以春秋之時然而其國有旱乾水溢之災則毀社稷而更置之〔疏〕注犧牲至置也○正義曰說文云牲牛完全也腯牛羊曰肥豕曰腯周禮地官充人云凡祭祀之牲牷繫於牢芻之三月是為肥腯也爾雅釋詁云粢稷也周禮甸師云以共粢盛鄭注云粢六穀也在器曰盛說文云齍黍稷器所以祀者禮記祭統云天子親耕於南郊以共齍盛是也月令仲春之月擇元日命民社○注云社后土也使民祀焉神其農業也仲秋擇元日命民社注云秋祭社與春同時周禮大司馬中春仲秋之月習田獵以祭社禮記郊特牲云唯為社事單出里唯為社田國人畢作疏云社祭土而主陰氣也○左傳云諸侯之祭社稷也詩甫田云以我齊明與我犧羊以社以方是也祭社稷以春秋報云云毛詩大田云來方禋祀以其騂黑與其黍稷以享以祀以介景福報本反始之義也趙氏謂祭祀社稷常以春秋之時說本此也尚書大傳云毀社稷而更置之者是故毛氏古文說云古者禹湯毀社而更立之趙氏云變置社稷以為毀社稷而更置之也

古人以亦未可為據者全氏祖望經史問答云當以說為是其祭社亦重配是以罰加之罰也報其功社稷之神當有罪亦罰之失其職則罰加於社之神不可得而輕之故湯之旱欲變置社而不可也是以罰之重也而後乃罰之所以示其不職於天湯禱於桑林是以身為犧牲也天地之神而有所不敬雖湯之賢不得不罰之此天之所以降旱也○案湯之大旱也七年以當時不敢遷社而遷其稷則罰不及社而及稷而不及社神之不可輕也

此必不然之說也古禮言凡天下有大旱則禱於山川有功於民者而祀之而無功者則不在祀典不祀之而毀其廟然則變置社稷亦此意也〔下略〕

章指言民為貴君為輕得民為君得君為臣論其輕重民為貴也先黜諸侯後毀社稷君為輕也重民敬祀治之所先故列其次而言之

孟子曰聖人百世之師也伯夷柳下惠是也〔注〕伯夷之清柳下惠之和聖人之一概也〔疏〕注聖人之一概也○正義曰毛詩衛風載馳傳云一概猶一端也○孔氏正義云一概者聖人之一端不曉乃眾功權曰任進取一概之義變通然則聖人之一端也故聞伯夷之風者頑夫廉懦夫有立志聞柳下惠之風者薄夫敦鄙夫寬奮乎百世之上百世之下聞者莫不興起也非聖人而能若是乎而況於親炙之者乎〔注〕頑貪懦弱鄙狹也百世言其遠也興起志意興起也非聖人之行何能感人若是論聞尚然況於親見而熏炙者乎〔疏〕奮乎至起也○正義曰毛氏奇齡四書賸言云孟子奮乎百世之上百世之下一節古文非句讀則如此言奮乎百世之上奮乎百世之下也毛氏以為奮乎字為句大謬蓋從上至下言之聞者莫不興起即論衡語增篇引孟子云聞伯夷之風者非聖人而若是乎而況親炙之者乎是古本但云聞其風則興起之耳毛氏非也注云論曉也爾雅釋言云論暁也同時親見鄰之人矣○正義曰說文云炙炮肉也熏火煙上出也毛詩大雅雲漢傳云熏灼也孔氏正義云熏灼俱焚炙之義是熏炙即熏灼也漢書古本作熏

章指言伯夷柳下惠之行十載聞之猶有感興謂之聖人

美其德也

孟子曰仁也者人也合而言之道也【注】能行仁恩者人也人與仁合而言之可以謂之有道也【疏】注能行至道也○正義曰段氏玉裁說文解字注云仁者人也讀如相人偶之人以人意相存問之言大射儀揖以耦注云言以者耦之事成於此意相人耦也聘禮每曲揖注以人相人偶爲敬也公食大夫禮賓入三揖注相人偶詩匪風箋云人偶能烹魚者人偶能輔治民者正義曰人偶者謂以人意尊偶之也論語注人偶同位人偶之辭禮注云人偶相與爲禮儀皆同也按人耦猶言爾我親密之詞獨則無耦耦則相親故其字從人二孟子曰仁也者人也謂能行仁恩者人也又曰仁人心也謂仁乃是人之所以爲心也與中庸語意皆不同也

章指言仁恩須人人能宏道也

孟子曰孔子之去魯曰遲遲吾行也去父母國之道也去齊接淅而行去他國之道也【注】遲遲接淅注義見萬章下首章【疏】去他國之道也○正義曰萬章下篇無此句

章指言孔子周流不遇則之他國遠逝惟魯斯戀篤父母國之義也

孟子曰君子之戹於陳蔡之閒無上下之交也【注】君子孔子也論語曰君子之道三我無能焉孔子乃尚謙不敢當君子之道故可謂孔子爲君子也孔子所以戹於陳蔡之閒者其國君臣皆惡上下無所交接故戹也【疏】注孔子至戹也○正義曰音義云戹或作厄同一切經音義引蒼頡篇云厄困也呂氏春秋知士篇云靜郭君之交高誘注云交接也廣雅釋詁云援持也淮南子修務訓[illegible]

章指言君子固窮窮不變道上下無交無賢援也

貉稽曰稽大不理於口【注】貉姓稽名仕者也爲衆口所訕理賴也謂孟子曰稽大不賴人之口如之何【疏】注貉姓至賴也○正義曰音義云貉丁音鶴二音既是人姓當音鶴說文云貉北方人豸種也按下自稱稽則稽是名貉是姓[illegible]

孟子曰無傷也士憎茲多口【注】審己之德口無傷也離於凡人而爲士者益多口【疏】注審己至多口○正義曰趙氏以憎爲增故云益多[illegible]

詩云憂心悄悄慍于羣小孔子也肆不殄厥慍亦不隕厥問文王也【注】詩邶風柏舟之篇曰憂心悄悄憂在心也慍于羣小怨小人聚而非議賢者也孔子論此詩孔子亦有武叔之口故曰孔子之所苦也大雅緜之篇曰肆不殄厥慍殄絕慍怒也亦不隕厥問隕失也言文王不殄絕畎夷之慍怒亦不能隕失文王之善聲問也【疏】注詩至問也○正義曰[illegible]

章指言正己信心不患衆口衆口諠譁大聖所有況於凡品之所能禦故答貉稽曰無傷也

孟子曰賢者以其昭昭使人昭昭今以其昏昏使人昭昭【注】賢者治國法度昭昭明於道德是躬化之道可也今之治國法度昏昏亂潰之政也身不能治而欲使他人昭明不可得也【疏】注賢者至得也○正義曰[illegible]

章指言以明昭闇闇者以開以闇責明闇者愈迷賢者可遵譏今之非也

孟子謂高子曰山徑之蹊閒介然用之而成路爲閒不用則茅塞之矣今茅塞子之心矣【注】高子齊人也嘗學於孟子鄉道而未明去而學於他術孟子謂之曰山徑山之領有微蹊介然人遂用之不止則蹊成爲路爲閒有閒也謂廢而不用則茅草生而塞之不復爲路以喻高子學於仁義之道當遂行之而反中止此若山路故曰茅塞子之心也【疏】山徑至心也○正義曰[illegible]

章指言聖人之道學而時習仁義在身常常被服舍而不脩猶茅是塞明爲善之不可倦也【疏】常常被服○正義曰阮氏元校勘記云宋本孔本韓本足利本作當常

高子曰禹之聲尚文王之聲【注】高子以爲禹之尚貴聲樂過於文王孟子難之曰何以言之【疏】注高子至言之○正義曰以尚爲貴[illegible]

曰以追蠡【注】高子曰禹時鐘

在者追蠡也追鍾鈕也鈕擘齧處深矣蠡蠡欲絕之貌也文王之鍾不然以禹爲尚樂也疏[illegible]

曰是奚足哉城門之軌兩馬之力與注孟子曰是何足以爲禹尚樂乎先代之樂器後王皆用之禹在文王之前千有餘歲用鍾日久故追欲絕耳譬若城門之軌齧其限切深者用之多耳豈兩馬之力使之然與兩馬者春秋外傳曰國馬足以行關公馬足以稱賦疏[illegible]

章指言前聖後聖所尚者同三王一體何得相踰欲以追蠡未達一隅孟子言之將啟其蒙

齊饑陳臻曰國人皆以夫子將復爲發棠殆不可復注棠齊邑也孟子嘗勸王發棠邑之倉以振貧窮時人賴之今齊人復饑陳臻言一國之人皆以爲夫子復若發棠時勸王也殆不可復言之也疏[illegible]

孟子曰是爲馮婦也晉人有馮婦者善搏虎卒爲善士則之野有眾逐虎虎負嵎莫之敢攖望見馮婦趨而迎之馮婦攘臂下車眾皆悅之其爲士者笑之注馮姓婦名也勇而有力能搏虎卒後能爲善士之於野外復見逐虎者攘臂也虎依陬而怒無敢迫近者也馮婦恥不如前見虎走而迎之攘臂下車欲復搏之眾人悅其勇猛其士之黨笑其不知止也故孟子謂陳臻今欲復使我如發棠時言之於君是則我爲馮婦也必爲知者所笑也疏[illegible]

猶若馮婦暴虎無已必有害也疏[illegible]

章指言可爲則從不可則凶言善見用得其時也非時逆指[illegible]

孟子曰口之於味也目之於色也耳之於聲也鼻之於臭也四肢之於安佚也性也有命焉君子不謂性也注口之甘美味目之好美色耳之樂音聲鼻之喜芬香臭香也易曰其臭如蘭四肢懈倦則思安佚不勞苦此皆人性之

官宮人除其不蠲去其惡臭禮記大學篇云如惡惡臭如好好色臭之惡者爲惡臭猶臭之香者爲香臭僖公四年左傳云一薰一蕕十年尚猶有臭注云薰香草蕕臭草十年有臭言善易消惡難除孔氏正義云臭是氣之總名原非善惡之稱但既謂善氣爲香故專以惡氣爲臭十年香氣盡矣惡氣尚存此臭字乃朽字之假借月令其臭朽說文歹部朽爲殠之重文殠腐也列子周穆王篇云聞歌以爲哭視白以爲黑饗香以爲朽嘗甘以爲苦朽與香對則薰香蕕臭者乃薰香猶朽也廣雅釋器云殠臭也謂臭爲殠之假借殠爲臭之正也惡臭作殠腐穢之氣也鼻所齅之總名作臭非臭之名或專於香或專於惡也仁之於父子也義之於君臣也禮之於賓主也知之於賢者也聖人之於天道也命也有性焉君子不謂命也注仁者得以恩愛施於父子義者得以義理施於君臣好禮者得以禮敬施於賓主知者得以明知知賢達善聖人得以天道王於天下皆命祿遭遇乃得居而行之不遇者不得施行然亦才性有之故可用也凡人則歸之命祿任天而已不復治性以君子之道則脩仁行義脩禮學知庶幾聖人亹亹不倦不但坐而聽命故曰君子不謂命也疏仁之至命也○正義曰戴氏震孟子字義疏證云人之血氣心知原於天地之化育者也有血氣則所資以養其血氣者聲色臭味是也有心知則知有父子有昆弟有夫婦而不止於一家之親也於是又知有君臣有朋友五者之倫相親相治則隨感而應爲喜怒哀樂合聲色臭味之欲喜怒哀樂之情而人道備欲根於血氣故曰性也而有所限而不可踰則命之謂也仁義禮智之懿不能盡人如一者限於生初所謂命也而皆可以擴而充之則人之性也謂者猶云藉口於性耳君子不藉口於性以逞其欲不藉口於命之限之而不盡其材後儒未詳審文義失孟子立言之指不謂性非不謂之性不謂命非不謂之命由此言之孟子之所謂性即口之於味目之於色耳之於聲鼻之於臭四體之於安佚之爲性所謂人無有不善即能知其限而不踰之爲善即血氣心知能底於無失之爲善所謂仁義禮智即以名其血氣心知所謂原於天地之化者之能協於天地之德也此荀楊之所未達而老莊告子釋氏昧焉而妄爲穿鑿者也程氏瑤田通藝錄論學小記云性命二字必合言之而治性之學始備五官百骸五常百行無物無則性命相通合一於則性乃治矣孟子曰口之於味也目之於色也耳之於聲也鼻之於臭也四肢之於安佚也性也有命焉君子不謂性也謂我之口而嗜乎味我之目而美乎色我之耳而悅乎聲我之鼻而知乎臭我之四肢而樂乎安佚其必欲遂者與生俱生之性也其不能必遂者命之限於天者也五者吾體之小者也遂己所成之性恆易而順天所限之命恆難性易遂則必過乎其則命難順則不能使不過乎其則治性之道以不過乎則爲斷飭之以命而不畏其難順斯不過乎其則矣仁之於父子也義之於君臣也禮之於賓主也智之於賢者也聖人之於天道也命也有性焉君子不謂命也謂以吾心之仁而施於父子以吾心之義而施於君臣以吾心之禮而施於賓主以吾心之智而施於賢者以吾心所具聖人之德與天道相貫通其必欲遂者與生俱生之性也其不能必遂者命之限於天者也五者吾體之大者也遂己所成之性但難而順天所限之命極易性難遂則必不及乎則命易順則任其不及乎則治性之道以必及乎則爲斷勉之以性而不畏其難遂斯必及乎其則矣阮氏元校勘記云知之於賢者也閩監毛三本知作智按音義出知之云音智性同則作智非也有性焉各本同孔本焉作也○注聖人至命也○正義曰天道即元亨利貞之天道乾道變化各正性命保合太和此天道也通神明之德使天下各遂其口鼻耳目之欲各安其仁義禮知之常此聖人之於天道也乃伏羲神農黃帝堯舜禹湯文武得位而天道行所謂道之將行也與命也孔子不得位而天道不行所謂道之將廢也與命也趙氏謂遭遇乃得行之不遇者不得施行是也道行則民遂其生育其德道不行則民不遂其生不育其德也故曰鼻耳目之欲不遂屬之命而仁義禮智之德不育亦屬之命然顯愚之民不能自通其神明之德又不遇勞來匡直者有以輔翼之固限於命矣若君子處貞其口鼻耳目之欲則任之於命而不事外求其仁義禮智之德則卒乎吾性之所有而自脩之不委諸教化之無人而甘同於頑愚之民 [illegible]

章指言尊德樂道不任佚性治性勤禮不專委命君子所能小人所病究言其事以勸戒也疏不任佚性○正義曰阮氏元校勘記云孔本韓本攷文古本任作逭○治性行禮○正義曰周氏廣業孟子章指攷證云文選注引作治身勤禮

浩生不害問曰樂正子何人也注浩生姓不害名齊人也見孟子聞樂正子爲政於魯而喜故問樂正子何等人也孟子曰善人也信人也注樂正子爲人有善有信也何謂善何謂信注不害問善信之行謂何曰可欲之謂善有諸己之謂信充實之謂美充實而有光輝之謂大大而化之之謂聖聖而不可知之之謂神樂正子二之中四之下也注己之所欲乃使人欲之是爲善人已所不欲勿施於人也有之於己乃謂人有之是爲信人不意不信也充實善信使之不虛是爲美人美德之人也充實善信而宣揚之使有光輝是爲大人大行其道使天下化之是爲聖人有聖知之明其道不可得知是爲神人人有是六等樂正子善信在二者之中四者之下也疏可欲之謂善○正義曰趙氏以己所不欲勿施於人爲可欲按此忠恕一貫之學不僅於善也呂氏春秋長攻篇所以善代者乃萬故高誘注云善好也所好於代書非一事中 [illegible]

章指言神聖以下優劣異差樂正好善應下二科是以孟子爲之喜也

皇清經解卷十五之二十八終

皇清經解分經彙纂卷十五之二十九　學海堂

南海譚瑩 番禺梁 覆校

孟子正義　江都焦孝廉循著

孟子曰逃墨必歸於楊逃楊必歸於儒歸斯受之而已矣注墨翟之道兼愛無親疏之別最爲違禮楊朱之道爲己愛身雖違禮尚得不敢毀傷之義逃者去也去邪歸正故曰歸去墨歸楊去楊歸儒則當受而安之也疏逃墨至而已矣○正義曰趙氏佑溫故錄云 [illegible] 今之與楊墨辯者如追放豚既入其苙又從而招之注苙蘭也招罥也今之與楊墨辯爭道者譬如追放逸之豕豚追而還之入蘭則可又復從而罥之太甚以言去楊墨歸儒則可又復從而罪之亦云大甚疏 [illegible]

胥也絹之爲纇猶爾雅釋器捐之爲壞聲類云胥以纏係取鳥獸也音義言羂其足皆本此然趙氏以胥釋招未詳所本趙氏佑溫故錄云音義不爲招字作音字書引此經注與詩招招舟子並列音昭之下明其義有別音無別不知今讀何以相仍如翹字此惟國語齊武子好盡言以招人過注招舉也當讀翹耳亦猶招招舟子本當如字而今乃與徵招角招之招同讀韶然愚又謂招之爲胥爲羈不見此注絕少作證孟子之闕楊墨方深望能言距之人而僅可得蓋未必有追咎太甚之事此節乃孟子自明我今之所以與楊墨辯者有如追放豚然惟恐其不歸也其來歸者既樂受之使入其苙未歸者又從而招之言望人之棄邪反正無已時也並既處之有常招又望之無已如是則不咎其往之意具見招字非但無取別音并不煩別義耳○注今之至太甚○正義曰襄二十九年左傳云辯而不德服氏注云辯答闕辯也呂氏春秋淫辭篇云無與孔窮辯高誘注云辯相易奪也屬奪皆謂爭也墨子經上云辯爭彼也故趙氏以爭釋辯書費誓馬牛其風鄭氏注云風走逸釋名釋天云風放也詩小雅北山篇或出入風議傳亦云風猶放也放風一音之轉放逸即風逸也方言云豬其子謂之豚爾雅釋獸云豕子豬是豕即豚也

章指言驅邪反正斯可矣來者不綏追其前罪君子甚之

所欲也得居此樂者有命祿人不能皆如其願也凡人則屬情從欲而求可樂君子之道則以仁義爲先禮節爲制不以性欲而苟求之也故君子不謂性也〔注〕臭香至如蘭○正義曰禮記月令春月其味酸其臭羶夏月其味苦其臭焦中央其味甘其臭香秋月其味辛其臭腥冬月其味鹹其臭朽孔氏正義云通於鼻者謂之臭在口者謂之味臭則氣也味有五臭亦有五孟子於口目耳鼻四言味色聲臭而於四體言安佚以互見之則味必嗜甘色必好美聲必喜音臭非謂臭專屬諸香也引易者繫辭上傳文也其臭如蘭則臭有不如蘭者矣虞翻注易云臭氣也不專以爲香也荀子王霸篇云夫人之情目欲綦色耳欲綦聲口欲綦味鼻欲綦臭心欲綦佚此與孟子義同楊倞注云臭氣也凡花香亦謂之臭禮記曰佩容臭綦極也佚安樂也此注先訓氣後言香爲得其意矣又正名篇云香臭芬鬱腥臊洒酸奇臭以鼻異注云芬花草之香氣也鬱腐臭也禮記鳥皫色而沙鳴鬱酸著浥之酸氣也奇臭衆臭之異者氣之應鼻者爲臭故香亦謂之臭禮記曰皆佩容臭此獨冠以香臭者明其下皆臭也禮記內則皆佩容臭注云容臭香物也庾氏云以臭物可以佩飾形容故謂之容臭此亦以臭不專於芬香惟芬香可飾形容故則之云容也周禮天

以爲過也〔疏〕來者不綏○正義曰論語子張篇云綏之斯來孔氏云綏安也言孔子爲政安之則遠者來至

此言來者不綏謂來歸者不受而安之

孟子曰有布縷之征粟米之征力役之征〔注〕征賦也國有軍旅之事則橫興此三賦也布軍卒以爲衣也縷鐵鎧甲之縷也粟米軍糧也力役民負荷廝養之役也〔疏〕有布至之征○正義曰惠氏士奇禮說云屋粟邦布見管子輕重篇屋粟者地稅夫一爲廛夫三爲屋荀子所謂田野之稅孟子所謂粟米之征管子謂籍於室屋安矣蓋計畝以步計井以屋坊小司徒得據而改爲而欲之旅師者是也邦布者口泉衆寡有數長短有度荀子所謂刀布之斂孟子所謂布縷之征管子謂籍於萬民六畜妄矣蓋家藉其物歲入其書故鄉遂大夫得稽而征焉而入之外府者是也凡田不耕者出屋粟有田而不耕使出三夫之地稅凡民無職者出夫布無田乃無職使出一夫之口泉出之民曰夫布入之國曰鄭布其實一也謹按周禮地官載師凡宅不毛者出里布鄭司農云里布者布參印書廣二寸長二尺以爲幣貿易物詩云抱布貿絲抱此布也或曰布泉也春秋傳曰貨之百兩一布又廛人職掌斂市之絘布總布質布罰布廛布孟子曰廛無夫里之布不知言布參印書者何見舊時說也元謂宅不毛者罰以一里二十五家之泉征賦之稱布司農有此二義一爲泉布之布則即錢也一爲布參即書以爲幣而引詩爲證毛詩衛風氓抱布貿絲傳云布幣也義云幣者所以貿貨物也孔氏正義云知此布非泉而言幣者以言抱之則宜爲幣此布幣謂錢泉布之布幣者布泉之名故甑鳴云實幣帛從策是也又云司農之言事無所出故鄭易之賈氏載師疏云此說非故先鄭自破之是征賦之布爲泉布非布泉孟子不云此泉之征而云布縷之征布與縷連稱則布爲布帛此趙氏所以不用夫布里布之說而以爲行之橫征也且屋粟里布國之常賦不容鉄布緩即用二用三軍河致民有賦而又子離則趙氏義爲長○注布單至役也○正義曰詩秦風無衣云豈曰無衣與子同袍二章云與子同澤三章云與子同裳是軍卒當給衣也同穀說文系部之云縷綫也鉄縫也書費誓善穀乃甲胄鄭氏注云穀謂穿徹王氏鳴盛尚書後案云甲胄皆以革爲之鄭注工記函人犀甲七屬兕甲六屬合甲五屬鄭氏注云屬謂上旅下旅札續之數是甲胄合數革以爲之也又鞄人云眥必以其線欲其減也杜子春云線謂縫革之縷是甲胄之革皆以縷縫以縷縺纖鄭云穿徹卽縫紩也武氏億釋甲云以繩謂之縷有餘諸之朱積逸周書年不登甲不纓滕孔泉注曰纋繩甲不以組書穀乃甲胄正義引鄭云穀謂穿徹之謂甲繩有斷續當使穀理穿治之說文云綅綫也魯頌閟宮篇貝胄朱綅傳朱綅以朱綅綴之疏謂以朱綅連綴甲也又按朱綅即胄之綴大平御覽詩云貝胄以貝飾胄朱綅以朱綅綴之也少儀請以朱繩綴甲故鄭云亦鎧飾也是鄭所云鎧飾而以亦字言之明其蒙胄爲義疏但指連綴甲於義猶未備也按王氏武氏所詳是縷爲被甲之縷也葉時禮經會元云六軍人自爲備居有積倉行有裹糧非公家頒給式也是以太宰之九賦斂財皆有以待其用獨不及軍旅九式均財皆有以爲之法而亦不及軍旅豈非農皆爲兵兵皆自賦初無煩於稟給故亦不煩於均節與謹按梁惠王下篇引晏子云今也不然師行而糧食飢者弗食勞者弗息則春秋時行軍之食已有粟米之征布縷粟米既非常賦則力役亦非徒役之轉正額既轉米粟必有負荷之人所謂勞者弗息也音義云何休注同厮賤役也宣十二年公羊傳厮役扈養死者數百人何休注云艾草爲防者曰厮汲水漿者爲役養馬者曰扈炊亨者曰養史記張耳陳餘傳云有厮養卒集解引韋昭云析薪爲厮炊烹爲養斯之訓爲析緣其任析薪故名斯厮其俗字也蘇林云厮取薪者也養養人者也飲食所以養人故炊烹者名養

君子用其一緩其二用其二而民有殍用其三而父子離〔注〕君子爲政雖遭軍旅量其民力不並此三役更發異時急一緩二民不苦之若並用二則路有餓殍若並用三則分崩不振父子離析忘禮義矣〔疏〕注則分崩至義矣○正義曰論語季氏篇邦分崩離析而不能守也集解引孔氏云民有異心曰分欲去曰崩不可會聚曰離析孟子言父子離析趙氏兼及分崩因有異心各思逃竄則父不顧子子不顧父故忘孝慈之禮義矣

章指言原心量力政之善者繇役並興以致離叛養民輕斂君子道也

孟子曰諸侯之寶三土地人民政事寶珠玉者殃必及身〔注〕諸侯正其封疆不侵鄰國鄰國不犯寶土地也使民以時民不離散寶人民也脩其德教布其惠政寶政事也若寶珠玉求索和氏之璧隋侯之珠與強國爭之強國加害殃及身也〔疏〕諸侯之寶三○正義曰禮記檀弓云仁親以爲寶注云寶謂善道可守者寶與保通謂保守此土地人民政事也○注求索至身也○正義曰荀子大略篇云和之璧井里之厥也玉人琢之爲天子寶韓非子和氏篇云楚人和氏得玉璞楚山中奉而獻之厲王厲王使玉人相之玉人曰石也王以和爲誑而刖其左足及厲王薨武王即位和又奉其璞而獻之武王武王使玉人相之又曰石也王又以和爲誑而刖其右足武王薨文王即位和乃抱其璞而哭於楚山之下三日三夜泣盡而繼之以血王聞之使人問其故和曰吾非悲刖也悲夫寶玉而題之以石貞士而名之以誑此吾所以悲也王乃使玉人理其璞而得寶焉遂命曰和氏之璧史記藺相如傳云趙惠文王時得楚和氏璧秦昭王聞之使人遺趙王書願以十五城請易璧秦亦不以城予趙趙亦終不予秦其後秦伐趙拔石城明年復攻趙殺二萬人此所謂與強國爭之加害也莊子讓王篇云隨侯之珠彈千仞之雀漢書鄒陽傳獄中上書云故無因而至前雖出隨珠和璧祇怨結而不見德文選作之隨侯之珠夜光之璧淮南子覽冥訓云隨侯之珠和氏之璧得之者富失之者貧高誘注云隨侯漢東之國姬姓諸侯也隨侯見大蛇傷斷以藥傅之後蛇於江中銜大珠以報之因曰隨侯之珠蓋明月珠也史記李斯列傳有隨和之寶正義引說苑云昔隨侯行遇大蛇中斷疑其靈使人以藥封之蛇乃能去因號其處爲斷蛇邱歲餘蛇銜明珠徑日而有光因號隨珠隨侯之珠無求索爭國事趙氏蓋連及之新序雜事篇云秦欲伐楚使使者觀楚之寶器楚王聞之召令尹子西而問焉曰秦欲觀楚之寶器吾和氏之璧隨侯之珠可以示諸求索或指此與

章指言寶此三者以爲國珍寶於爭玩以殃其身諸侯如茲永無患也

盆成括仕於齊孟子曰死矣盆成括〔注〕盆成姓括名也嘗欲學於孟子問道未達而去後仕於齊孟子聞而嗟歎曰死矣盆成括知其必死〔疏〕注盆成至必死○正義曰說苑建本篇有盆成子是盆成二字爲姓周氏廣業孟子出處時地攷云死矣盆成括正與孔子由其死矣詞同何斥之又晏子外篇載景公命盆成括以母柩合葬於路寢事故晏子之孝子見之順常又嘗爲孔子門人是齊有盆成括也然孔庭從祀無盆成括

盆成括見殺門人問曰夫子何以知其將見殺〔注〕門人問孟子何以知之曰其爲人也小有才未聞君子之大道也則足以殺其軀而已矣〔注〕孟子答門人言括之爲人小有才慧而未知君子仁義謙順之道適足以害其身也〔疏〕注小有至身也○正義曰淮南子主術訓云任人之才難以至治高誘注云才智也方言云智或謂之慧是小有才謂有小慧也論語衛靈公篇羣居終日好行小慧難矣哉集解鄭注云小慧謂小小之才智說文心部云儇也慧則精明精明則照察人之隱則捷利捷利則超越人之先皆危機也君子明足以察奸而仁義行之智足以成事而謙順處之是爲大道也夫道大則能包容小人以有孚而化道大則無驕亢異端以相惑而通乎貪有福何害之有

章指言小知自私藏怨之府大雅先人福之所聚勞謙終吉君子道也〔疏〕小知有私○正義曰史記賈生傳服賦中語大雅先人○正義曰文選西都賦云又有承明金馬著作之庭大雅宏達於茲爲羣李善注云大雅謂有雅之才者詩有大雅故以立稱焉又上林賦掩羣雅注引張揖云詩小雅之材七十四人大雅之材三十一人後漢書文苑傳孔融數薦衡曰正平大雅固當爲邪劉劭人物志九徵篇云具體而微謂之德行也者大雅之稱也一至謂之偏材偏材小雅之質也先人與自私相對謂以人爲先己退讓後也鶡冠子近迭篇云龐子問鶡冠子曰聖人之道何先鶡冠子曰先人義雖異而指略同又按繫辭云崇

明哲之末風今傑大雅之所識李賢注引詩大雅旣明且哲以保其身大雅或指此然與上小知不類且先人無謂也

孟子之滕館於上宮【注】館舍也上宮樓也孟子舍止賓客所館之樓上也【疏】注館舍至上也○正義曰儀禮聘禮及館秋官司儀注云館舍也故呂氏春秋必己篇云舍故人之家高誘注云舍止也故以舍釋館又以止釋舍也第木部云樓重屋也上宮當在上故知上宮爲樓上文選注引劉熙釋名云樓謂牖戶之閒諸射孔樓樓然也廣雅釋宮云樓謂之窗可以居高明注云廣高也謂牖戶之閒即玲瓏之上轉聲蓋其制窄狹而高四面開窗以上爲明釋之故以爲樓也有業屨於牖上館人求之弗得或問之曰若是乎從者之廋也【注】屨屝屨也業織之有次業而未成也置之窗牖之上客到之後求之不得有來問孟子者曰是客從者之瘦匿也孟子與門徒相隨從車數十故曰侍從者所竊匿也【疏】注屨屝至匿也○正義曰說文履部云屨履也屝屨也方言云屝屨麤屨也徐鍇注云以草爲之以繩釋之爲業以業爲次業也而云以有次業未成故以業次爲業也業未成也釋詁云業事也業緒也爾雅釋詁云業敘也廣雅云業始也說文云業大版也所以飾縣鐘鼓捷業如鋸齒以白畫之象其鉏鋙相承也故從丵從巾巾象版詩曰巨業維樅趙氏以次業爲業者其義相近也今稱以業爲造作之始與爲造皆之類同音慶者說文作廋云匿也今本作廋字論語爲政篇云人焉廋哉人焉廋哉注云廋匿也趙氏以匿釋廋云謂其竊匿之也言或從中出其實疑匿以爲廋也故孟子趙氏直以匿釋之讀若對云從者謂侍從之人即門徒也公羊傳云從者曰侍從之注云從從者也故從者之從從之也從也從旅也從眾從從也又隨從也從眾從者爲門徒之注云從也故云隨

曰子以是爲竊屨來與【注】孟子謂館人曰子以是衆人來隨事我本爲欲竊屨故來邪曰殆非也【注】館人曰殆非爲是來事夫子也自知問之過【疏】注館人自知問之過○正義曰經云曰殆非也注云館人自知問之過則館人之言不必然也此問館人趙氏以爲館人也蓋館中之人非一人故館人之中一人故別之云或問館中之人也夫子之設科也往者不追來者不拒苟以是心至斯受之而已矣【注】孟子曰夫我設教授之科教人以道德也其去者亦不追呼來者亦不逆拒誠以是學道之心來至我則斯受之亦不知其取之與否君子不保異心也見館人言殆非爲是來亦云不能保知識以答之【疏】注孟子至答之○正義曰趙氏琳經義雜記云以經曰字趙注孟子曰以爲之章指云非已所不能保知下文本孟子曰夫子也注本作夫子字阮氏校勘記云廖本孔本韓本夫子作予之本作予夫子作夫孔本考文古本並作夫予孔氏之設科也當從作予監本毛本亦作夫予阮云我設教子之設者是也趙氏亦云夫我設教云夫我字相涉而誤文與作予作予是也子字形相似而誤趙氏明言夫予字之大作或作大語語子孟子而孟子言之予字之趙氏言孟子言是集解鄭氏云往也不保其往也集解鄭氏云往猶去也說文云進也部云與其潔也不保其往也集解鄭氏云論語進去而爲人潔已以進云

孟子曰人皆有所不忍達之於其所忍仁也【注】人皆有所愛不忍加惡推之以通於所不愛皆令被德此仁人也【疏】注人皆至人也○正義曰近時通解所不忍卽下無害人之心人之心忍卽下所不忍也【注】人皆有所不爲達之於其所爲義也【注】人皆有不喜爲謂貧賤也通之於其所喜爲謂富貴也抑情止欲使若所不喜爲此者義人也【疏】注人皆至義也○正義曰近時通解所不爲卽下無穿踰之心○注此者字疑羨

非己所能順答小人中人自咎所謂造次必於是也【疏】受之如海○正義曰揚子法言學行篇云百川學海而至於海邱陵學山而不至於山是故惡夫畫也○造次必於是正義引鄭氏論語云造次倉卒也文釋論語里仁篇中語也

章指言教誨之道受之如海百川移流不得有拒雖獨竊屨非己所能順答小人中人自咎所謂造次必於是也

許召也追呼謂追逐而召之也呼爲許之哉注借主篇云驅車追其不可者追之者也此本皇疏元之論語子張篇及其章本作漢本管子也趙注云注云孔子本韓本篇及本作監國毛三拒之寇書馬石經宋本元本並作追注拒作距拒下云雅通云皇本本寇書馬石經宋本元本並作岳本義本廖本也本作逆逆本亦作也拒以逆也詰雅拒也詩之篇大雅策寶也不趙之本通志本孔本韓本州本此注章逆拒也○逆亦之正義之有取有取其有順大雅云順其與三之正義志義本注作章逆拒也道之不順受卽之正

人能充無欲害人之心而仁不可勝用也【注】人皆有不害人之心能充大之以爲仁仁不可勝用也【疏】注能充大之○正義曰呂氏春秋必己篇高誘注云充猶大也人能充無穿踰之心而義不可勝用也【注】穿牆踰屋姦利之心也人既無此心能充大之以爲義義不可勝用也【疏】穿踰○正義曰說文穴部云穿通也毛詩召南行露傳云穿穿也說文足部云踰越也論語陽貨篇云其猶穿窬之盜也與集解引孔氏云穿穿壁窬窬牆也其實則自爲窬穿則爲窬論語孔氏之窬作窬義亦兩通耳趙氏以穿爲穿牆踰爲踰屋釋云穴也文云論語本作窬也然則集解引孔氏云穿穿壁窬窬牆也或借窬爲踰故趙氏本作踰也【注】人能充無受爾汝之實無所往而不爲義也【注】爾汝之實德行可輕賤人所爾汝者也既不見輕賤不爲人所爾汝能充大而以自行所至皆可以爲義也【疏】注爾汝至義也○正義曰爾汝爲尊於卑上於下之通稱卑下者自安而受之受之者亦謂無德行者爲有德行者所輕賤受爾汝之實卽自安受輕賤之實爾汝之賤假借人所爾汝者卽爲輕賤故實有當受之實自安而謂德行可輕賤人所爾汝者也非謂不受之實有當受之稱故云德行不可輕賤也旣實自不能不受經言無受爾汝之實也故云旣不能爲輕賤不爲無受爾汝之實所輕賤也不爲人所爾汝

德行已高自不爲人所輕賤猶分注已尊不得爲人所爾汝非謂有可受之實而強爲之也謂自不爲人所輕賤免人稱爲爾汝雖已而不受之所須故又德行已高必不受輕賤而不得不爲無實也○注見旣此德不免輕賤自不爲人所爾汝充大之使不忘也不爲人輕賤凡身所至無非義之所故又爲自強不息之使不忘也不爲人輕賤凡身所至無非義之所故又爲禮記樂記云樂也則無怨禮至則無爭注云至猶達也行也趙氏以自以無所往而至行云至猶達也以於至禮至則無爭篇行所至皆可以行自爲趙氏以自行是無所往而不義也自行所至者皆可以爲又云心卽自以欲自使也解篇云所欲行無有禁止取也自令自禁也荀子解蔽篇云心者形之君也而神明之主也出令而無所受令自禁也自使也自奪也自取也自行也自止也

士未可以言而言是以言餂之也可以言而不言是以不言餂之也是皆穿踰之類也【注】餂取也人之爲士者見尊貴者未可與言而強與之言欲以言取之也是失言也見可與言者而不與之言不知賢人可與之言而反欲以不言取之是失人也是皆趨利入邪無知之人故曰穿踰之類也【疏】注餂取也○正義曰注云餂音忝丁云注作餂云音忝謂挑取物也其字從金今此字書並無此餂字郭璞方言注云餂音忝亦作餂云取也一云挑取也今案字書及諸書並無此字按餂字從舌云之後無此字按其餂字音義字同一字也謂以言挑取之耳方言云餂取也說文云餂取也鄭氏云楚方言餂取也皆有訓挑取之義云楚人以相挑引取物曰餂自關而東曰挑然則餂之爲取以挑爲義

舌在口外驚舌端舐物也人有持短長術以言鉤入者孟子爲穿踰是鉚誤爲餂又餂人有持短長術以言鉤人者孟子考斥以爲穿踰之人之至類也○正義曰失言失人之亦本之論語篇以但○注彼之言皆不智者失言失人本之論語衛靈公篇云可與言而不與之言失人不可與言而與之言失言知者不失人亦不失言此以穿踰爲言者以智巧竊取知之者所謂不智以爲一不衛也人之所以竊取而不以爲穿踰不知其無知而不爲以爲入之得計者不知此章言而失人者不由其道而取之者皆穿踰之類也充無穿踰之心而無不爲義者也

章指言善恕行義充大其美無受爾汝何施不可取人不知失其臧否比之穿踰善亦遠矣

孟子曰言近而指遠者善言也守約而施博者善道也君子之言也不下帶而道存焉【注】言近指遠近言正心遠可以事天也守約施博約守仁義大可以施德於天下也二者可謂善

別氏姓姓姒氏契爲商姓子氏棄爲周姓姬氏此皆氏姓之明文也凡言賜姓者先儒以爲有德者則復賜之祖姓使紹其後故后稷賜姓曰姬四岳堯賜姓曰姜董父舜賜姓曰董秦大費賜姓曰嬴皆子以祖姓也其有賜姓本非其祖姓者如鄭氏駁異義云炎帝姓姜大皞之所賜也黃帝姓姬炎帝之所賜也是炎帝黃帝之先固自有姓而炎帝黃帝之姜姬實爲氏姓之朔始夏之姓姒商之姓子亦同然則單云姓者未嘗不爲氏姓單言氏者其後以爲姓古則然矣至於周則以三代以上之姓及氏姓爲昏姻不通之姓而近本諸氏於官氏於事氏於王父字者爲氏不爲姓古今之不同也謹按伏羲以上人道未定有男女而無夫婦人知有母而不知父無父乎則無族矣伏羲畫八卦定人道使男女有別男女有別則夫婦有義夫婦有義則父子有親鄭氏注昏義云子受氣在純則孝受氣純則一本相生而有族於是有賜姓之制蓋遂昏姻之禮以長育子孫則賜之姓以旌別之所謂因生賜姓者益由此也故云遠禽獸別昏姻也其始未必人人皆賜姓而得姓者爲貴久之相慕相習則賜姓者非一時此所以神農之姓賜於大皞黃帝之姓賜於炎帝也登國語晉語司空季子曰黃帝之子二十五人其同姓者二人而已唯青陽與夷鼓皆爲己姓其同生而異姓者四母之子別爲十二姓凡黃帝之子二十五宗其得姓者十四人爲十二姓謂姓即氏也同是子而或得姓或不得姓即春秋時之公子或賜氏或不賜氏也季子以懷嬴之故附會其說姓氏之分未足爲據蓋至黃帝時天下已無不有姓之人其族類繁滋其先因其無族而賜姓以別其爲族至是因其族多而賜姓以別其族中之族故一姓而有諸氏焉久之忘其並姓遂以氏爲姓而氏又分氏書禹貢錫土姓鄭氏注云天子建其國諸侯胙之土賜之姓命之氏然則此賜姓即是命氏是古時通謂之姓周乃分正姓爲姓庶姓爲氏耳禹賜姒姓契賜子姓稷賜姬姓皆與舜之姓嬀同所謂氏姓也蓋自黃帝以後凡賜姓皆是賜氏所謂因生以賜姓在無族無姓以前是因其生氣不純而以姓表其同在族既繁滋之後是因其生氣滋盛而以姓表其異其同德也其異亦德也故皆爲天子建德因生以賜姓也若論正姓推伏羲初定人道時所賜乃爲眞姓本族自黃帝以後庶姓之中更爲庶姓惟本其所知者以爲姓即以爲族而已矣

章指言情之相扶以禮制情人所同然則不禁曾參至孝思親異心羊棗之感終身不嘗孟子嘉焉故上章稱曰豈有非義而曾子言之者也疏思親異心○正義曰荀子大略篇云曾子食魚有餘曰泔之門人曰泔之傷人不若奧之曾子泣涕曰有異心乎哉傷其聞之晚也

萬章問曰孔子在陳曰盍歸乎來吾黨之士狂簡進取不忘其初孔子在陳何思魯之狂士注孔子在陳不遇賢人上下無所交蓋歎息思歸欲見其鄉黨之士也簡大也狂者進取大道而不得其正者也不忘其初孔子思故舊也周禮五黨爲州五州爲鄉故曰吾黨之士也萬章怪孔子何爲思魯之狂士也疏注簡大至士也○正義曰此文見論語公冶長篇但彼云斐然成章不知所以裁之與此不同彼集解引孔氏云簡大也孔子在陳思歸欲去故曰吾黨之小子狂簡者進趨於大道窮鑿以成文章不知所以裁制叢孔子請斐爲匪匪然即非然包氏注不知而作爲窮鑿此孔氏以斐然成章爲窮鑿成文章請以注云非然者成爲文章也趙本此以不得其正解之儀禮覲禮云伯父帥乃初事注云初猶故也楚辭招魂樂先故些注云故舊也是不忘其初即不忘故舊也五黨爲州五州爲鄉周禮地官大司徒文引此者所以別乎河私曰黨之黨蓋黨氏生桓靈時目見當時南北部黨人之誠領廷捕而禁之謂之黨錮恐舉者談以聖人所稱吾黨之士即此三君八俊希風標榜之徒故既以鄉譯黨又引周禮以明之謂孔子所稱吾黨之士即是吾鄉之士也非此屬黨部黨之謂也舊疏不知趙氏之恉妄肆詆訐而說者或謂孟子之文本作五黨之士故引五黨釋之尤失之遠矣

孟子曰孔子不得中道而與之必也狂獧乎狂者進取獧者有所不爲也孔子豈不欲中道哉不可必得故思其次也注中道中正之大道也狂者能進取獧者能不爲不善時無中道之人以狂獧次善者故思之也疏注孔子至次也○正義曰此亦見論語子路篇獧作狷音義云獧丁音絹與狷同按說文犬部獧疾跳也一曰急也國語晉語小心狷介韋昭注云狷者守分有所不爲也獧之爲狷猶狷之爲懁又心部云懁急也讀若絹段氏玉裁說文解字注云論語狷孟子作獧其實當作懁

敢問何如斯可謂狂矣注萬章曰人行何如斯則可謂之狂也曰如琴張曾晳牧皮者孔子之所謂狂矣注孟子言人行如此三人者孔子謂之狂也琴張子張也子張之爲人踸踔譎詭論語曰師也辟故不能純善而稱狂也又善鼓琴號曰琴張曾晳曾參父牧皮行與二人同皆事孔子學者也疏注琴張至學者也○正義曰琴張之名見於昭公二十年左傳云琴張聞宗魯死將往弔之仲尼曰齊豹之盜而孟縶之賊女何弔焉注云琴張孔子弟子字子開名牢孔氏正義云家語云孔子弟子琴張與宗魯友七十子篇云琴牢衛人字子開一字張則以字琴亂姓爲琴張即牢曰子云是也賈逵鄭眾皆以爲子張即顓孫師服虔云案七十子傳云子張少孔子四十餘歲孔子是時四十知未有子張鄭賈之說不知所出一見於莊子大宗師篇云子桑戶孟子反子琴張三人相與友曰孰能相與於無相與相爲於無相爲孰能登天遊霧撓挑無極相忘以生無所終窮三人相視而笑莫逆於心遂相與友莫然有閒而子桑戶死未葬孔子聞之使子貢往待事焉或編曲或鼓琴相和而歌曰嗟來桑戶乎嗟來桑戶乎而已反其眞而我猶爲人猗子貢趨而進曰敢問臨尸而歌禮乎二人相視而笑曰是惡知禮意左傳莊子皆周人之書趙氏豈不知之而以琴張爲子張觀左傳正義所引鄭賈之說則當時爲以琴張爲子張而趙氏本之也服虔始疑而家語始以琴牢一字張杜預注左傳所本者此也然家語晚出之書未足爲據論語子罕篇牢曰子云吾不試故藝鄭氏注云牢弟子子牢也不言即琴張史記仲尼弟子傳亦無琴牢其人陳氏鱣論語古訓云王肅家語欲云語云牢曰子云吾不試故藝談者不知爲譙多妄爲之說孔子家語弟子齊琴張一名牢字子闕亦字張衛人也肅云說者郞楢鄭氏夫論語記弟子不戀稱名漢白水碑琴張琴牢判爲二人書聽說不可信接鄭氏賈逵既以左傳之琴張爲子張則當時說莊子亦必以琴張爲子張孟子反與琴張或編曲或鼓琴則編曲者反而鼓琴者張也故謂子張善鼓琴又正當時以莊子之琴張爲顓孫說之證而趙氏本之也蓋子張之爲人知之者甚多哲子非十二子篇云弟陀其冠神禪其辭禹行而舜趨是子張氏之賤儒也呂氏春秋尊師篇云子張魯之鄙家也學於孔子鄭氏解論語堂堂乎張云子張容儀盛而仁道薄也至馬融注師也辟則云子張才過人失在邪僻文過直以辟爲邪附且趙氏本之譎其不能純善也漢書古今人表以子張與曾晳相家列於第三而以琴牢列於第四似亦以子張即琴張而琴牢別爲牢曰子云之牢別無琴張之名趙氏生王肅前未見有家語自不知琴張即琴牢以子張釋之非無本也王氏念孫廣雅疏證云釋訓踸踔無常也既或作踸楚辭七諫馬蘭踸踔而日加王逸注云踸踔暴長貌也暴長即無常之意無常謂之踸踔非常亦謂之踸踔趙氏注孟子云子張之爲人踸踔譎詭是也文選東京賦瑰異譎詭薛綜注云譎詭變化也漢書翼奉傳云必有卓詭切至顏師古注云詭異於眾也異於眾亦謂其非常矣莊子寓言恐非其實

何以謂之狂也注萬章問何以謂此人爲狂曰其志嘐嘐然曰古之人古之人夷考其行而不掩焉者也注嘐嘐志大言大者也重言古之人欲慕之也夷平也考察其行不能掩覆其言是其狂也疏注嘐嘐志大言大者也○正義曰音義云嘐嘐火包切說文口部云嘐誇語也志大言大是誇語矣既欲之而又慕之故重言古之人說文心部云慕習也習者重也在心欲之不已則形於口者亦不已也詩小雅出車玁狁于夷節南山式夷式已大雅桑柔亂生不夷召旻實靖夷我邦傳皆訓夷爲平爾雅釋詁云平成也易復象傳中以自考也釋文引鄭氏注云考成也向秀云考察也禮記禮器觀物弗之察矣注云察猶分辨也平與辨義通則夷考即是考察說文大部云奄覆也掩與奄通

狂者又不可得欲得不屑不絜之士而與之是獧也是又其次也注屑絜也不絜污穢也既不能得狂者欲得有介之人能恥賤污行不絜者則可與言矣是獧人次於狂者也疏注屑絜至狂者也○正義曰毛詩邶風谷風不我屑以傳云屑絜也古循絜之字皆作絜楚辭招魂云朕幼清以廉潔兮王逸注云不汙曰潔不汙穢爲絜是污穢爲不絜矣漢書楊胡朱梅云傳贊云昔仲尼稱不得中行則思狂狷顏師古注云狷介也此注以猶絜爲有介之人有所不爲則有所介書不妄爲故不以不絜爲也不絜是人污穢之行能恥之是不妄爲此不絜之行也與之是進而教之故爲可與言是獧也是又其次也八字一句故易獧也爲人以明之

孔子曰過我門而不入我室我不憾焉者其惟鄉原乎鄉原德之賊也注憾恨也人過孔子之門不入則孔子恨之獨鄉原不入者無恨心耳以其賊德故也疏注憾恨至故也○正義曰小爾雅廣言云憾恨也楚辭哀時命云志憾恨而不逞令是也荀子脩身篇云害良曰賊有害於德故云德之賊語見論語陽貨篇

曰何如斯可謂之鄉原矣注萬章問鄉原之惡云何曰何以是嘐嘐也言不顧行行不顧言則曰古之人古之人行何爲踽踽涼涼生斯世也爲斯世也善斯可矣閹然媚於世也者是鄉原也注孟子言鄉原之人言何以是嘐嘐若有大志也其言行不顧則亦稱古之人古之人行何爲踽踽涼涼有威儀如無所施之貌也鄉原者外欲慕古之人而其心曰古之人何爲空自踽踽涼涼而生於今之世無所用之乎以爲生斯世但當取爲人所善善人則可矣其實但爲合衆之行媚愛也故閹然大見愛於世也若是者謂之鄉原疏注孟子至鄉原○正義曰孟子言三字解曰字何以是嘐嘐以下皆論鄉原嘐嘐鄉原之嘐嘐也言何以是嘐嘐若有大志謂鄉原之言何以嘐嘐若有大志也非如狂者之眞有大志也言不顧行行不顧言鄉原之言行不顧忽狂者曰古之人古之人鄉原則亦曰古之人但狂者之稱古人是欲之慕之鄉原之稱古之人則大言以譏斥之謂古之人行何爲踽踽涼涼無所用於世此鄉原之大言非如狂者之大言也趙氏以上古之人爲句古之人行何爲踽踽涼涼爲句生斯出也句爲斯世也善句與斯可矣一連貫下相呼應故云但當取爲人所善善人也毛詩唐風杕杜篇獨行踽踽傳云踽踽無所親也說文足部云踽疏行也疏與親反無所親故號又水部云涼薄也從水京聲薄與疏義亦相近不與人相

古聖人所制之法謂恭儉也我心何爲當長彼人乎哉

章指言富貴而驕自遺咎也茅茨采椽聖堯表也以賤說貴懼有蕩心心謂彼陋以寧我神故以所不爲爲之寶玩也【疏】茅茨至蕩心○正義曰韓非子堯之有天下也茅茨不翦采椽不斲亦見淮南子主術訓史記自敘云墨者亦尚堯舜道言其德行曰堂高三尺土階三等茅茨不翦采椽不刮莊公四年左傳楚武王曰余心蕩

孟子曰養心莫善於寡欲其爲人也寡欲雖有不存焉者寡矣【注】養治也寡少也欲利欲也雖有少欲而亡者謂遭橫暴若單豹臥深山而遇飢虎之類也然亦寡矣【疏】注養治至寡矣○正義曰周禮天官疾醫以五味五穀五藥養其病注云養猶治也說文宀部云寡少也存與亡對故以不存爲亡單豹事莊子達生篇云田開之見周威公公曰善養生者若牧羊然視其後者而鞭之魯有單豹者巖居而水飲不與民共利行年七十而猶有嬰兒之色不幸遇餓虎餓虎殺而食之有張毅者高門縣薄無不走也行年四十而有內熱之病以死豹養其內而虎食其外毅養其外而病攻其內此二子者皆不鞭其後者也呂氏春秋必己篇云單豹好術離俗棄塵不食穀實不衣芮溫身處山林巖堀以全其生不盡其年而虎食之高誘注云不食穀實行氣道引也芮絮也幽通記曰單豹治裏而外凋此之謂也亦見淮南子人間訓

其爲人也多欲雖有存焉者寡矣【注】謂貪而不亡蒙先人德業若晉欒黶之類也然亦少矣不存者衆也【疏】注謂貪至衆也○正義曰詩大雅桑柔篇民之貪亂箋云貪猶欲也呂氏春秋愼大篇云暴戾貪頑高誘注云貪求無厭足爲貪是貪爲多欲也引晉欒黶者襄公十四年左傳秦伯問於士鞅曰晉大夫其誰先亡對曰其欒氏乎秦伯曰以其汰乎對曰然欒黶汰虐已甚猶可以免其在盈乎秦伯曰何故對曰武子之德在民如周人之思召公焉愛其甘棠況其子乎欒黶死盈之善未能及人武子所施沒矣而黶之怨實章將於是乎在是其事也黶雖不亡而盈亦必亡先德之侍焉可久乎

章指言清淨寡欲德之高者畜聚積實穢行之下廉者招禍濁者速禍雖有不然蓋非常道是以正路不可不由也【疏】清淨寡欲○正義曰史記自敘云李耳無爲自化清淨自正禮記孔子閒居云清明在躬注云清謂清淨說文水部云瀞無垢穢也瀞即淨字

曾晳嗜羊棗而曾子不忍食羊棗公孫丑問曰膾炙與羊棗孰美【注】羊棗棗名也曾子以父嗜羊棗父沒之後惟念其親不復食羊棗故身不忍食也公孫丑怪之故問羊棗孰與膾炙美也【疏】注羊棗棗名也○正義曰爾雅釋木云遵羊棗郭璞注云實小而圓紫黑色今俗呼之爲羊矢棗孟子曰曾晳嗜羊棗邵氏晉涵爾雅正義云羊棗一名遵說文棗羊棗也是以爲棗之總名也趙氏以棗名釋之以棗類衆多此其中一名耳何氏焯讀書記云羊棗非棗也乃柿之小者初生色黃熟則黑似羊矢其樹再接則成柿余乙卯客接臨沂始覩之沂近魯地可據也今俗呼牛奶柿一名楝棗而臨沂人亦呼羊棗曰楝棗此尤可證柿之小者通得棗名不必以爾雅遵羊棗之說爲疑周氏柄中辨正云陳禹謨名物考云嘗道鄉登嶧山或以羊棗餽余其狀絕類柿大僅如芡實蓋名爲棗而去棗遠矣此皆得之親見益信何氏之說不誣段氏玉裁說文解字注云羊棗即木部之梬爾雅諸棗中之一

與常棗絕殊不啻專取以爲訓棗梬隨地有之盡人所識亦心而外刺非羊棗也木部云梬梬棗也似柿而小一曰梗接梬即釋木之遵羊棗也凡物必得諸目驗而折衷古籍乃爲可信昔在西苑萬善殿監中曾見其樹葉似柿而不似棗其實似柿而小如指頭內監告余用此梬接之便成柿古今在云梗棗實似柿而小味亦[illegible]美師古曰梬棗今之梗棗也梗與遵音相近梗即遵字也內則是梔賀氏曰芝木甚梔軟棗釋文云梔本又作梬梬者梗之誤○注曾子至美也○正義曰爾雅釋詁云惟思也身我也趙氏謂曾子思念其父既沒不復而食此羊棗故已身不忍食之禮記少儀云牛羊魚之腥聶而切之爲膾麋鹿爲菹野豕爲軒皆聶而不切麕爲辟雞兔爲宛脾皆聶而切之切葱若薤實之醯以柔之注云聶之言牒也先藿葉切之復報切之則成膾內則云膾春用葱秋用芥肉腥細者爲膾大者爲軒其餘文與少儀略同注云言大切細切異名也膾者必先軒之所謂聶而切之也此軒辟雞宛脾皆菹類也軒菜而柔之以醢殺腥肉及其氣今益州有鹿脮者近出此爲之矣軒或爲胖宛或爲饔說文肉部云膘蒲切肉也膾細切肉也牒即聶而切之周禮天官醢人注引少儀作牒而切之然則牒者切之成薄片如今片肉也又將所片細切成條謂之報切段氏玉裁說文解字注云凡細切者必疾遠下刀少儀注云報讀爲赴疾之赴接報與躁音近報之爲疾即躁之爲共報而切之即今肉躁子也南史恩倖傳云宮中謂云趙鬼食鴨鵲諸鬼盡著調鵲與調韻正讀如躁鵲猶稀濡亦爲疾蓋漢言報六朝言鵲今則爲躁也劉熙釋名釋飲食云膾會也細切肉令散分其赤白異切之已乃會合和之也赤蓋肉之精者白蓋肉之肥者先分切而後合之所以爲會醢人五齊七菹注云齊當爲齏五齏昌本脾析蜃豚拍深蒲也七菹韭菁茆葵芹箈荀菹凡醢醬所和細切爲齏全物若牒爲菹齏菹之稱菜肉通此因少儀內則麋鹿稱菹脾析爲牛百葉豚拍爲豚醬亦爲齏是齏菹通稱於肉以細切爲齏則齏即膾之通稱蓋肉之牒而切者爲軒又報切之則爲膾在菜但牒切而不報或全物不切是爲菹細切者爲齏以其皆爲牒切則肉亦名菹以共皆爲細切則肉亦名齏但菹之名可通於肉而膾之名則不聞通於菜是膾專爲肉之細切者名也菹齏皆用葱薤醢醬和之今人以生鰕生鱆嫩用酒酢椒薤拌食之此古肉食爲菹之遺用全物而不切者也說文艸部云菹酢菜也韭部云齏醢也鹽雝也通俗文云淹韭曰齏淹薤曰鑑蓋菹齏之皙食者可用酢其而藏者兼以鹽或用全或用切或用細切其細切者今尚名久矣而肉之牒切細切者皆未有生用醢酢芥薤和食之制蓋膾之古法今不可詳矣內則諸膳有牛炙牛膾羊炙家炙魚膾即儀禮公食大夫禮二十豆中物孔氏正義云牛炙炙牛肉也毛詩小雅楚茨云或燔或炙傳云炙炙肉也羹云炙肝炙也孔氏正義云燔者火燒之者炙者遠火之稱以雞熟者近火易熱者遠之故肝炙而肉燔也生民傳曰傳火曰燔瓠葉傳曰加火曰燔對遙炙者爲近火故云傳炎加之燔其實亦炙非炮燒之也故量入注云燔從於獻酒之肉特牲曰燔炙肉是燔亦炙也且燔亦炙爲鬻而貫之以炙於火如今炙肉矣瓠葉云有兔斯首炮之燔之亥章云炮之炙之傳云毛曰炮加火曰燔炕火曰炙箋云柔者炙之乾者燔之孔氏正義云凡治兔之所宜若鮮明而新殺者合毛炮之若割截而柔者則燔貫而炙之若今炙肉也乾者謂脯臘則加之火上若今之燒乾脯也禮記禮運云以炮以燔以烹以炙注云炮裹燒之也燔加於火上炙貫之火上內則獨詳於炮云炮取豚若將刲之刳之實棗於其腹中編萑以苴之塗之以謹塗炮之塗皆乾擘之濯手以摩之去其皽注云炮者以塗燒之爲名也謹當爲墐墐塗塗有穰草也此蓋連毛以墐塗塗裹之置火中燒其毛隨包脫去又用手摩去皮肉上之醃更入鼎鑊毒之以其用塗煑裹燒之故名炮炮者包也是爲毛曰炮也去啟之後入鑊則之則炮而烹矣若不入鼎鑊近火炙之則爲燔遠火炙之是爲炙效工記牘人重欲傳人注云傳近也傳火即近火也爲炮之燔之也段氏玉裁說文解字注云瓠葉傳炙云炕火曰炙正義云炕舉也謂以物貫之而舉於火上以炙之撥炕俗字古當作抗方言曰抗縣也是也縣而炙之則遠火也是爲炮之炙之也軟棗爲人君燕食所加之庶羞視公食大夫禮二十豆之用膾炙禮之陸殺

有差即物之甘嘉或別故以孰美爲問耳

孟子曰膾炙哉【注】言膾炙固美也何比於羊棗公孫丑曰然則曾子何爲食膾炙而不食羊棗曰膾炙所同也羊棗所獨也諱名不諱姓姓所同也名所獨也【注】孟子言膾炙雖美人所同嗜曾子父嗜羊棗耳故曾子不忍食也譬如諱君父之名不諱其姓姓與族同之名所獨也故諱之也【疏】注譬如至故諱之也○正義曰周禮春官小史若有事則詔王之忌諱注云先王死日爲忌名爲諱禮記王制云大史典禮執簡記奉諱惡注云諱先王名惡忌日若子卯大史所奉之諱惡即小史所詔之忌諱蓋難小史掌之而必由大史進之也曲禮云卒哭乃諱禮不諱嫌名二名不偏諱逮事父母則諱王父母不逮事父母則不諱王父母君所無私諱大夫之所有公諱詩書不諱臨文不諱廟中不諱檀弓云既卒哭宰夫執木鐸以命於宮曰舍故而諱新注云故謂高祖之父當遷者也桓公六年左傳申繻云周人以諱事神注云自父至高祖皆不敢斥言孔氏正義云自殷以往未有諱法諱始於周然則周制以諱事神天子諸侯諱高祖以下鄭氏謂適士以上諱祖推之則大夫三廟當諱曾祖庶人不逮事父母者雖不諱祖亦仍諱父是自天子至於庶人未有不諱父者君之名則未有敢斥言者此諱君父之名之事也隱公八年左傳無駭卒羽父請謚與族公問族於衆仲衆仲對曰天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏諸侯以字爲謚因以爲族官有世功則有官族邑亦如之公命以字爲展氏注云立有德以爲諸侯因其所由生以賜姓謂若舜由嬀汭故陳爲嬀姓報之以土而命氏曰陳諸侯位卑不得賜姓故其臣因氏其王父字或使即先人之謚稱以爲族則有官族邑亦如之謂取其舊官皆邑之稱以爲族皆棄之時君諸侯之子爲公子公子之子爲公孫公孫之子以王父字爲氏無駭公子展之孫故爲展氏由此言之則姓可賜即可改族由氏立則姓不與族同矣禮記大傳云其庶姓別於上而戚單於下昏姻可以通乎繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而昏姻不通者周道然也注云元孫之子姓別於高祖五世而無服姓世所由生姓正姓也始祖爲正姓高祖爲庶姓孔氏正義云正姓者對氏族爲正姓也若炎帝姓姜黃帝姓姬周姓姬本於黃帝齊姓姜本於炎帝宋姓子本於契是始祖爲正姓也云高祖爲庶姓者若魯之三桓慶父叔牙季友之後及鄭之七穆子游子國之後爲游氏國氏之等然則庶姓者氏也同姓爲一族其以氏爲族者謂九族之族蓋一族分爲九族可各爲氏而九族總爲一族其姓仍同也白虎通姓名篇云人所以有姓者何所以崇恩愛厚親親遠禽獸別昏姻也故紀世別類使生相愛死相哀同姓不得相娶者皆爲重人倫也姓者生也人稟天氣所以生者也所以有氏者何所以貴功德賤伎力或氏其官或氏其事聞其氏即可知其德所以勉人爲善也或氏王父字者何所以別諸侯之後爲興滅國繼絕世也此分別姓後其詳段氏玉裁說文解字注云按人各有所由生之姓其後氏別既久而姓幾土有德者出則天子立之合姓其正公若大宗然如周語帝胙四岳國賜姓曰姜氏曰有呂陳胡姓不注故周賜之姓命氏曰陳興叔安爲子董父事帝舜帝公之姓曰董氏曰豢龍蓋此三者叔皆姜姜董之子孫故于賜以莫姓又或特賜之姓前無所本皆如史記白虎適陳稱呂意以蒼苟生賜姓嬀氏殿契以承者子生賜姓子氏斯皆因生以賜姓也必兼春秋傳之說元姓之義乃完舜既姚姓則嬀異舜後之氏可知姓氏之禮而統於上氏別於下鄭駁五經族義云天子賜姓命氏諸爲姓族族者氏之別名姓者所以姓繫記世不別也氏者所以則子孫之所出故氏本之篇言謂則在上言氏則在下也此由姓而氏之說也既別爲氏則姓之氏姓故風俗通殆夫禮皆以王使名篇諸書多言氏姓帝姓之見於經者春秋隱九年天三字南季來聘穀梁傳曰謚氏姓也季字也南爲遷氏姓也三字爲句此氏姓之明文呂史記陳杞世家舜爲虞人時堯妻之二女居於嬀汭其後爲爲氏姓姓嬀氏五帝本紀因自黃帝至舜禹皆同姓帝禹爲夏后而

別氏姓姓娰氏契爲商姓子氏棄爲周姓姬氏此皆氏姓之明文也凡言賜姓者先儒以爲有德者則復賜之祖姓使紹其後故后稷賜姓曰姬四岳堯賜姓曰姜董父舜賜姓曰董秦大費賜姓曰嬴皆予以祖姓也其有賜姓本非其祖姓者如鄭氏駁異義云炎帝姓姜大皞之所賜也黃帝姓姬炎帝之所賜也是炎帝黃帝之先固自有之而賜炎帝黃帝之姜姬實爲氏姓之初始夏之姓姒商之姓子亦同然則單云之姓者未嘗不爲氏姓單言氏者其後以爲姓古則同矣至於周則以三代以上之姓及氏者爲昏姻不通之姓而近本同也諸於官氏於事以上之王父字者爲氏不通之今而同也謹按伏羲以上無人道未定男女無夫婦之人古今之別而不知父無父子則無夫婦無族矣伏羲畫八卦定人道使男女有別有受別則有夫婦則有父子有親有族於是制姓以別之氣性純則孝之受氣純則有生蓋遂昏姻之禮以長幼相親云遠祖子孫則相別昏姻也其族別之所謂皆賜姓者由此也故久之相慕相習昏姻則始未必皆人因此所以神農之姓賜於大皞黃帝之姓賜於炎帝者也至一時所語司空季子曰黃帝之子二十五人其同姓者二人而已唯青陽與夷鼓皆爲己姓其同生而異姓者四母之子別爲十二姓凡黃帝之子二十五宗其得姓者十四人爲十二姓此屢謂姓即氏也同是子而或得姓或不得姓則春秋時之公子或賜氏或不賜氏也季子以懷嬴之故附會其說姓氏之分未足爲據蓋至黃帝時天下已無不有姓之人而族類繁滋其先因其無族而賜姓以別其爲族至是因其族多而類賜以以別其族中之族故一姓而有諸氏焉久之忘其正姓遂以國氏爲姓而氏又分氏書禹貢錫土姓鄭氏注云天子建德因生以賜姓是古時諸侯胙之土賜之姓命之氏然則此賜姓即是命氏契賜子通謂之姓周乃分正姓爲姓所謂氏耳禹賜姒自黃帝以後姓稷賜姬皆與舜之姓同所謂氏姓也蓋自黃帝以前因凡賜姓皆是所謂因生以賜姓在無族之後無姓是其氣其生氣不純而以姓表其同在族繁滋之後故皆因天建滋因以姓表其異其同德也其族亦德之故時所賜乃爲德因生以賜姓也若伏羲初定人道時皆因天子生是以賜姓後因其氣眞姓本族自黃帝以後庶姓之中更爲庶姓人道故時所爲賜天子建惟本其所知者以爲姓即以爲族而已矣

章指言情理相扶以禮制情人所同然、則不禁曾參至孝思親異心羊棗之感終身不嘗孟子嘉焉故上章稱曰豈有非義而曾子言之者也 疏 思親異心〇正義曰荀子大略篇曾子食魚有餘曰泔之門人曰泔之傷人不若奧之曾子泣涕曰有異心乎哉傷其聞之晚也

萬章問曰孔子在陳曰盍歸乎來吾黨之士狂簡進取不忘其初孔子在陳何思魯之狂士 注 孔子戹陳不遇賢人上下無所交蓋歎息思歸欲見其鄉黨之士也簡大也狂者進取大道而不得其正者也不忘其初孔子思故舊也周禮五黨爲州五州爲鄉故曰吾黨之士也萬章怪孔子何爲思魯之狂士也 疏 注簡大至士也〇正義曰此文見論語公冶長篇彼云斐然成章不知所以裁之與此不同彼集解引孔氏云簡大也孔子在陳思歸欲去故曰吾黨之小子狂簡者進趨於大道窮鑿以成文章不知所以裁制孔子讀狂簡斐然爲能然即非然包氏注不知而作爲窮鑿此孔氏以斐然成章爲窮鑿注云非然者成作爲文章也此趙氏本以斐然不得其正解之儀禮覲禮注云伯父師乃初事注云初舊故也楚辭招魂樂先故些注云故舊也是不忘其初即不忘舊也五黨爲州五州爲鄉周禮地官大司徒文引此者所以別之乎河私曰黨之黨之趙氏生桓靈時目見當時南北部黨人之議以爲之黨錮之禍之標之三捕而禁之謂之黨人也言之士即此三君八俊之徒故以鄉黨之謂以當時聖人所稱吾黨人別之故附此以明之謂孔子所稱吾黨之士即是吾鄉之士也非此黨部黨之謂也舊疏不知趙氏之指妄肆譏評而說者或謂孟子之文本作五黨之士故引五黨釋之尤失之遠矣

孟子曰孔子不得中道而與之必也狂獧乎狂者進取獧者有所不爲也孔子豈不欲中道哉不可必得故思其次也 注 中道中正之大道也狂者能進取獧者能不爲不善時無中道之人以狂獧次善者故思之也 疏 孔子至次也〇正義曰此亦見論語子路篇獧作狷音義云獧丁音絹與狷同按說文犬部獧疾跳也一曰急也國語晉語小心狷介韋昭注云狷者守分有所不爲也獧之爲狷猶狷之爲獧又心部云懁急也讀若絹段氏玉裁說文解字注云論語狷孟子作獧其實當作懁

敢問何如斯可謂狂矣 注 萬章曰人行何如斯則可謂之狂也 曰如琴張曾皙牧皮者孔子之所謂狂矣 注 孟子言人行如此三人者孔子謂之狂也琴張子張也子張之爲人踸踔譎詭論語曰師也辟故不能純善而稱狂也又善鼓琴號曰琴張曾皙曾參父牧皮行與二人同皆事孔子學者也 疏 注琴張至學者也〇正義曰琴張之名一見於昭公二十年左傳云琴張聞宗魯死將往弔之仲尼曰齊豹之盜而孟縶之賊女何弔焉注云琴張孔子弟子字子開名牢正義云家語云孔子弟子琴張宗魯友七十子篇云琴牢衛人字子開一字子張則以字配琴張孫師篇時云子張衛人則與琴張相知子桑戶孟子反子琴張三人相與友曰孰能相與於無相與相爲於無相爲孰能登天遊霧撓挑無極相忘以生無所終窮三人相視而笑莫逆於心遂相與友莫然有間而子桑戶死未葬孔子聞之使子貢往侍事焉或編曲或鼓琴相和而歌曰嗟來桑戶乎嗟來桑戶乎而已反其眞而我猶爲人猗子貢趨而進曰敢問臨尸而歌禮乎二人相視而笑曰是惡知禮意子貢反以告孔子是不知禮張爲子張是左傳莊子所引趙氏本之也鄭賈服虔注論語張社預注左傳所本者此也然家語晚出之書未足爲據琴牢一字張之說始以琴牢琴張爲一論語子罕篇牢曰子云吾不試故藝鄭氏注云牢弟子子牢也不言琴張史記仲尼弟子傳亦無琴牢其人陳氏鱣論語古訓云王肅家語欲云語云牢曰子云吾不試故藝談者不知爲誰多妄爲之說孔子家語云子牢日子云吾不試故藝談者開名亦字張衛人也琴張琴張爲牢琴張二人鄭君注曰子張名牢字子開疏左傳琴張之善鼓琴張判當諸語與子不可信不可信以琴鄭不字子貢既張子以白水衛人嫁趙氏云孟子所稱子張以爲子孫故子反傳之其琴張子正張之當時鼓琴善辟狂說之子恐非其實顯之者盡其間乃亦竟爲之

於是漢書引說文異於傳云亦謂其非常矣莊子寓言恐非其實何以謂

也漢書語之異說傳之謂之說古之說云非說異說何以變化也

之狂也 注 萬章問何以謂此人爲狂曰其志嘐嘐然曰古之人古之人夷考其行而不掩焉者也 注 嘐嘐志大言大者也重言古之人欲慕之也夷平也考察其行不能掩覆其言是其狂也 疏 注嘐嘐志大言大者也〇正義曰音義云嘐火包切說文口部云嘐誇語也志大言大是誇語矣既欲之而又慕之故重言古之人說文心部云慕習也習者重也在心欲之不已則形於口者亦不已也詩小雅出車獫狁于夷節南山式夷式已大雅桑柔亂生不夷毛傳皆訓夷爲平爾雅釋詁云平成也易復象傳中以自考也釋文引鄭氏注云考成也向秀云考察也禮記禮器物之察矣注云察猶分辨也平與辨義通則夷考即是考察說文大部云奄覆也奄與掩通 狂者又不可得欲得不屑不絜之士而與之是獧也是又其次也 注 屑絜也不絜污穢也既不能得狂者欲得有介之人能恥賤污行不絜者則可與言矣是獧人次於狂者也 疏 注屑絜至狂者也〇正義曰毛詩邶風谷風箋云屑絜也古絜之字皆作絜楚辭招魂云朕幼清以廉絜兮王逸注云不污曰潔不穢爲絜是污穢爲不絜矣漢書揚胡朱梅云傳贊云昔仲尼稱不得中行則思狂狷顏師古注云狷介也故此注以狷爲有介之人有所不爲則有所介畫不妄爲故不以不絜爲絜也不絜是污穢之行能恥之是不絜此不絜之行也與之是進而教之故爲可與言是獧也是又其次也八字一句 孔子曰過我門而不入我室我不憾焉者其惟鄉原乎鄉原德之賊也 注 憾恨也人過孔子之門不入則孔子恨之獨鄉原不入者無恨心耳以其賊德故也 疏 注憾恨也〇正義曰小爾雅廣言云憾恨也楚辭哀時命云志憾恨而不逞兮是也荀子脩身篇云害良曰賊有害於德故云德之賊語見論語陽貨篇 曰何如斯可謂之鄉原矣 注 萬章問鄉原之惡云何 曰何以是嘐嘐也言不顧行行不顧言則曰古之人古之人行何爲踽踽涼涼生斯世也爲斯世也善斯可矣閹然媚於世也者是鄉原也 注 孟子言鄉原之人言何以是嘐嘐若有大志也其言行不顧則亦稱古之人古之人行何爲踽踽涼涼有威儀如無所施之貌也鄉原者外欲慕古之人而其心曰古之人何爲空自踽踽涼涼而生於今之世無所用之乎以爲生斯世但當取爲人所善善人則可矣其實但爲合衆之行媚愛也故閹然大見愛於世也若是者謂之鄉原 疏 注孟子至鄉原〇正義曰孟子言三字解曰字何以是嘐嘐以下皆論鄉原之言何以是嘐嘐若是嘐嘐言鄉原譏狂者嘐嘐然大言之若有大志也言不顧行行不顧言何以如是狂者之言非眞有大志也其行不顧其言則亦曰古之人古之人但譏狂者之人大行何欲有古之人何爲踽踽涼涼者之人何爲踽踽涼涼如狂者之稱古人是言亦非大言之行何爲踽踽涼涼此鄉原之言鄉原所用古人之世此則大言之以狂者人用古人之言何爲踽踽涼涼是但譏狂獧句斯也爲斯世也善斯可矣一句連貫下踽踽涼涼爲句趙氏以生斯世也爲斯世也善斯可矣踽踽涼涼之貌也但當取爲人所善善人也毛詩唐風杕杜篇獨行踽踽傳云踽踽無所親也說文足部云踽疏行也從足禹聲涼水部云涼薄也從水京聲與疏義相近不與人親故云

貌則不以周旋盤辟施之於人故云有威儀如無所施之貌也音義以古之人行爲句何爲之爲張云于假反謂古人之行何所爲而如是生斯世也但取爲人所善之善人此爲字讀如字矣閹爲官暨之稱爾雅釋天云太歲在戊曰閹茂李延注云閹藏也趙氏讀閹爲奄毛詩大雅皇矣篇奄有四方傳云奄大也故釋爲奄又思齊篇思媚周姜傳云媚愛也

萬子曰一鄉皆稱原人焉無所往而不爲原人孔子以爲德之賊何哉注萬子即萬章也孟子錄之以其不解於聖人之意故謂之萬子子男子之通稱也美之者欲以責之也萬章言人皆以爲原善所至亦謂之善人若是孔子以爲賊德何爲也疏注萬子至爲也○正義曰臧氏琳經義雜記云趙注萬子即萬章也云云是趙邠卿注本作萬子趙氏謂其不解於聖人之意美之者欲以責之此說頗曲夫公孫丑萬章告子之徒平日反覆辨難往往數千百言孟子皆據理告之未嘗責其不解何至此怨欲責其不解而反假以美之乎替鄉原之行孟子雖已告之其所以稱原者孟子尚未言也孟子未言則萬章不知萬章不問則孟子終不言後世之人亦終不知賊德亂德者幾何不接踵於世而堯舜之道不可得入矣是非有萬章此問不可故特稱子以美之趙氏佑溫故錄云萬章於此獨稱子明有注文然萬子曰乃記體不得謂孟子稱之爲子不解之解當讀爲解言其問之審也蓋孟子七篇萬章傳述之功居多其於究論古帝王聖賢言行惟萬章獨勤以詳孟子之功莫大於尊仲尼稱堯舜闡揚學而此章又終之辨鄉原以立萬世之防實萬章相與發明之此章則其問答終畢之事故特著子稱焉以結七篇之局論語泰伯篇云侗而不愿釋文引鄭注云愿善也趙氏讀原爲愿故以原人爲善人

曰非之無舉也刺之無刺也同乎流俗合乎污世居之似忠信行之似廉潔衆皆悅之自以爲是而不可與入堯舜之道故曰德之賊也注孟子言鄉原之人能匿蔽其惡非之無可舉者刺之無可刺者志同於流俗之人行合於污亂之世爲人謀居其身若似忠信行其身若似廉潔爲行矣衆皆悅美之其人自以所行爲是而無仁義之實故不可與入堯舜之道也無德而人以爲有德故曰德之賊也疏注鄉原至賊也○正義曰無可非無可刺則眞善矣故趙氏以能匿蔽其惡解之流俗之人不可同志則同之而不敢異汙亂之世不可合行之則合之而不離蓋自託於達士之和光而曲爲浮沉俯仰之術似忠信則非忠信似廉絜則非廉絜論語學而篇曾子曰爲人謀而不忠乎與朋友交而不信乎廉絜亦屬與人交接之事故趙氏指之以爲人謀惟其志行既同流合汙而其與此流俗汙世之人共事又能盡心力以爲之謀而不自私其財利此人所以皆悅之也彼見人皆悅之遂亦自信爲濟世之善法故自以爲是而要之非仁義之實也所謂非之無可舉刺之無可刺亦此流俗汙世之人耳若孔子則已刺之爲賊孟子則已非之爲不可入堯舜之道

孔子曰惡似而非者惡莠恐其亂苗也惡佞恐其亂義也惡利口恐其亂信也惡鄭聲恐其亂樂也惡紫恐其亂朱也惡鄉原恐其亂德也注似眞而非眞者孔子之所惡也莠莖葉似苗佞人詐飾似有義者利口辯辭似若有信鄭聲淫人之聽似若美樂紫色似朱朱赤也鄉原惑衆似有德者此六似者皆孔子之所惡也疏注莠莖葉似苗○正義曰毛詩齊風甫田維莠驕驕傳不言何物小雅大田不稂不莠傳云稂童粱也莠似苗也按莠之爲物有二御覽引韋昭問答云甫田維莠今何草答曰今之狗尾也夏小正四月秀幽國策魏西門豹云幽莠之幼也似禾廣雅釋草云莠萋也幽萋莠一聲之轉說文艸部以萋亥萑萑即廣雅釋草之孟狼尾史記司馬相如傳上林賦其卑溼則生藏莨集解引漢書音義云莨狼尾草也莨爲狼尾莠爲狗尾所以相次也則狗尾莠名莠乃萋之通借字也此不稂不莠傳既以稂爲童粱說文艸部云蓈禾粟之采生而不成者謂之童蓈重文稂系即傳字爲禾成秀之名蓋未病則秀而不實實者下垂不實者直立而獨露於外童之猶言獨也根是生而不成者於是說文即以莠字次之云莠禾稟下楊生莠也揭者餘揚之謂粟之不堅好者簇揚之必在下今農人尚呼之爲下揚農桑輯要云穀種浮秕去則無莠從錯亦謂莠出於粟秕今狗尾草偏野皆一種自生不闕粟秕所種則下揚所生之莠別爲似禾之物與莠之爲狗尾者異也益即禾之莠而不實者故即以莠名之根莠一類稂成於病莠生自種爲有別耳下揚中有米而不全浴莠謂之半掩故能生也程氏瑤田以下揚爲飛揚段氏玉裁以下揚爲下奪雜乎達矣○注佞人至惡也○正義曰論語陽貨篇云惡紫之奪朱也惡鄭聲之亂雅樂也惡利口之覆邦家者集解孔氏云朱正色紫間色之好者惡其邪好而奪正色也包氏云鄭聲淫聲之哀者惡其亂雅樂也孔氏云利口之人多言少實苟能說媚時君傾覆其國家也此謂惡似而非與彼義將別爾雅釋詁云壬佞也書皋陶謨云何畏乎巧言令色孔壬孔壬即雅公十八年公羊傳所云甚佞孔壬指巧言令色巧言令色即共工之靜言庸違象恭滔天靜言象恭似乎有義矣而不知實庸違滔天爲甚佞也韓非子八經篇云言之爲物也以多信不然之物十人云疑百人然乎千人不可解也兩者言之疑辯者言之信姦之食上也取資乎衆籍信乎辯此辯辭所以若有信也禮記樂記云魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則唯恐臥聽鄭衛之音則不知倦子夏對曰今君之所問者樂也所好者音也夫樂者與音相近而不同夫古者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疢不作而無妖祥然後聖人作爲父子君臣以爲紀綱紀綱既正天下大定天下大定然後正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂今君之所好者其溺音乎鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟喬志此四者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用也此鄭聲所以亂樂論語衛靈公篇云放鄭聲遠佞人鄭聲淫佞人殆孔氏云鄭聲佞人亦俱能惑人心與雅樂賢人同而使人淫亂危殆故當放遠之也說文木部云朱赤心木木之赤心者名朱朱即亦故楚辭招魂大招朱顏王逸注皆云朱赤也考工記畫繢之事東方青南方赤西方白北方黑皆爲正色劉熙釋名釋采帛云紫疵也非正色也五色之疵瑕以惑人者也法言吾子篇云或問蒼蠅紅紫曰明視問鄭衛之似曰聰聽中正則雅多哇則鄭漢書王莽傳贊云紫色鼃聲應劭曰紫間色鼃邪聲也按鼃與哇同

君子反經而已矣經正則庶民興庶民興斯無邪慝矣注經常也反歸也君子治國家歸其常經謂以仁義禮智道化之則衆民興起而家給人足矣倉廩實而知禮節安有爲邪惡之行也疏注經常至行也○正義曰白虎通五經篇云經常也說文辵部云返還也廣雅釋詁云反歸也反與返同歸即還也呂氏春秋順民篇云湯克夏而正天下高誘注云正治也荀子非相篇云起於上所以道於下正合是也道民以正爲政教故以道化釋之五常是仁義禮智信經正是以仁義禮智道化之謂經正之也說文舁部云興起也毛詩小雅天保篇以莫不興傳云興盛也使萬物皆盛草木暢茂會劑頒大周禮地官旅師掌聚野之耡粟屋粟間粟而用之以質劑致民平頒其興積注云興積所興之積謂三者之粟也縣官徵聚物曰興貢氏疏云興皆是積聚之義興爲積聚又爲茂盛故以庶民與爲家給人足倉廩實而知禮節管子文詳見前秋官大行人殷頒以除邪國之惡注云惡惡也故以邪慝爲邪惡也莊公十一年公羊傳云權者反於經然後有善者也論語子罕篇云可與立未可與權唐棣之華偏其反而何晏注云賦此詩以言權道反而後至於大順趙氏之義則孟子言反經與公羊傳與

章指言士行有利人有等級中道爲上狂獧不合似是而非色厲內荏鄉原之惡聖人所甚反經身行民化於己子率而正孰敢不正也疏子率而正孰敢不正○正義曰史記平津侯主父列傳贊云夫三公者百寮之率萬民之表也未有樹直表而得曲影者也孔子不云乎子率而正孰敢不正趙氏本此蓋隱以公孫宏脫粟布被爲鄉原也

孟子曰由堯舜至於湯五百有餘歲若禹皋陶則見而知之若湯則聞而知之注言五百歲聖人一出天道之常也亦有遲速不能正五百歲故言有餘歲也見而知之謂輔佐也通於大賢次聖者亦得與在其間親見聖人之道而佐行之言易也聞而知之者聖人相去卓遠數百歲之間變故衆多踰聞前聖所行追而遵之以致其道言難也疏由堯至知之○正義曰孟子言必稱[illegible]注云卓遠也既卓今遠也眇

由湯至於文王五百有餘歲若伊尹萊朱則見而知之若文王則聞而知之注伊尹摯也萊朱亦湯賢臣也一曰仲虺是也春秋傳曰仲虺居薛爲湯左相是則伊尹爲右相故二人等德也疏注伊尹至德也○正義曰書君奭[illegible]

由文王至於孔子五百有餘歲若太公望散宜生則見而知之若孔子則聞而知之注太公望呂尚也號曰師尚父散宜生文王四臣之一也呂尚有勇謀

而為將散宜生有文德而為相故以相配而言之也[疏]注太公至之也◦正義曰毛詩大雅大明篇維師尚父時維鷹揚涼彼武王傳云師大師也尚父可尚可父鷹揚如鷹之飛揚也箋云尚父呂望也尊稱焉佐武王者為之上將孔氏正義云史記齊世家云太公望呂尚者東海上人西伯出獵得之曰吾太公望子久矣故號之曰太公望載與俱歸立為太師劉向別錄曰師之尚之父之故曰師尚父父亦男子之美稱太誓注云師尚父文王於磻谿所得聖人呂尚立以為太師號曰尚父尊之如世家之文則尚本是名號之曰望而雒師謀云呂尚釣匡注云尚名也又曰望公七年尚立變名注云變名為望蓋因所呼之號遂以為名以其道可尊尚又取本名為號也孫子兵法曰周之興也呂牙在殷則牙又是其名字也書君奭云惟文王尚克脩和我有夏亦惟有若號叔有若閎天有若散宜生有若泰顛有若南宮括又曰無能往來茲廸彝教文王蔑德降于國人亦惟純佑秉德廸知天威乃惟時昭文王廸見冒聞于上帝惟時受有殷命哉鄭氏注云詩傳說有疏附奔走先後禦侮之人而曰文王有四臣以受命此之謂毛詩正義曰引此四行以證五臣明非一臣有一行也王氏鳴盛尚書後案云大雅緜詩毛傳云率下親上曰疏附相道前後曰先後諭德宣譽曰奔奏武臣折衝曰禦侮絕無所謂文王有四臣以受命之說蓋鄭先受韓詩於張恭祖後又通魯詩最後乃得毛詩此所引詩傳說或韓詩魯詩說也趙氏所謂四臣之一與鄭氏說同散宜生既在四臣之中而降蔑德秉文德昭明德哉云有文德而為相也接見而知之謂親見當時所以治天下如此否堯舜時舉一禹皋陶則稷契益等二十二人括之矣在湯時舉一伊尹萊朱則當時賢臣扈女鳩女房義伯仲伯咎單等括之矣在文王時舉一太公望散宜生則號叔泰顛閎夭召公畢公榮公等括之矣非謂見知者僅此一二人也蓋通變神化之道作於黃帝堯舜而湯文王聞而知之知而行之其始百姓周日用而不知而賢聖之臣為之輔佐者親見此脩己以敬無為而治之效固無不知之也錢氏大昕潛研堂答問云大戴帝繫篇堯娶於散宜氏之子謂之女皇散宜蓋古諸侯之國散宜生殆其苗裔也

由孔子而來至於今百有餘歲去聖人之世若此其未遠也近聖人之居若此其甚也然而無有乎爾則亦無有乎爾

[注]至今者至今之世當孟子時也聖人之間必有大賢名世者百有餘年適可以出未為遠而無有也鄒魯相近傳曰魯擊柝聞於邾近之甚也言已足以識孔子之道能奉而行之既不遭值聖人若伊尹呂望之為輔佐猶可應備名世如傳說之中出於殷高宗也然而世謂之無有此乃天不欲使我行道也故重言之知天意之審也言則亦者非實無有也則亦當使為無有也乎爾者歎而不怨之辭也[疏]然而無有乎爾則亦無有乎爾◦正義曰趙氏以為有為無有名世之人人自云然而無有謂當時之人以為無有下云則亦無有因人言無有則亦當使之無有音義云陸本作然而無乎爾則亦有乎爾云孟子意自以當之鄒魯相鄰故曰近聖人之居無乎爾有乎爾疑之也此意以況絕筆於獲麟也趙氏佑溫故錄云魏氏作孟子論謂世未遠居甚近蓋將自負於顏曾思見知之列而以聞知望天下後世之人或者曰顏曾思為孔子見知之人明矣孟子何不正言而機以無有曰顏曾思之見知不待言也蓋古今道法之所以不墜者固頗近有見知遠有聞知而當見知已往聞知未來尤必有人焉以延其絕續之交然後見以紹見聞以啟聞近不絕而遠可續觀書陳伊尹保衡而後則有太戊盤庚武丁之為君伊陟臣扈巫咸巫賢甘盤之為臣皆以傳湯與伊萊之道故文王得以聞而知子貢稱文武之道未墜於地賢者識其大不賢者識其小皆以存文武

散望之道故夫子得以聞而知推之禹皋至湯雖書缺有間然而歌稱祖訓征述政典史記伊尹之於湯言素王九主之事其非無人焉相授受相繼持於堯舜之疑可知也其人類不及聖而足以為聖之賢否則各以五百餘歲為斷亦云遙潤之甚矣湯文孔子雖甚聖其不歎文獻無徵者茂希矣獨至春秋戰國之際而異學邪說爭鴻文編雖生所謂仲尼沒而微言絕七十子喪而大義乖也其孰是與於知之者孟子予未得為孔子徒亦既不親見聖而猶以其近而未遠為幸因益以未遠而無有為懼夫永遠而已無有知之者復何望於遠而知之哉孟子力肩斯道實自居於見聞絕續之交之一人而備述所知以上紹前之知下遺後之知其所紹直自尚以下有不止於顏曾思者而其所遺於後為益無窮期矣謹按此義與趙氏之指小異而相近然謂顏曾思為見知非也堯舜湯文以此道措諸天下而巍巍嘷嘷一時輔佐之人其見之是為見而知之湯文王之知雖起於聞而實徼於見夷伊尹周公聽見知而非不可聞知推孔子但聞知而不能措之天下使當時賢者得見而知七十子學於孔子亦皆聞而知之非見而知之者也孟子去孔子之生未遠鄒魯又相近言庶幾私淑其人猶聞而知之也然而堯舜湯文不復見於道則此聞而知者無有措於天下蓋自孔子時已無有見而知之者矣況生百年後則亦無有見而知之者矣爾者辭之終也乎爾者決絕之中尚有餘望也此孟子思王者之不作而不欲徒託諸空言其辭遜其指婉或乃以孟子道統自居夫道無所為統也為道統之說者失孟子之微矣

章指言天地剖判開元建始三皇以來人倫攸敘宏析道德班垂文采莫貴乎聖人聖人不出名世承閒雖有此限蓋有遇有不遇焉是以仲尼至獲麟而止筆孟子以無有乎爾終其篇章斯亦一契之趣也[疏]天地剖判◦正義曰史記孟子荀卿列傳云騶衍稱引天地剖判以來韓非子解老篇云唯夫與天地之剖判也俱生廣雅釋天云太初氣之始也生於酉仲清濁未分也太始形之始也生於戌仲清者為精濁者為形也太素質之始也生於亥仲己有素朴而未散也三氣相接至於子仲剖判分離輕清者上為天重濁者下為地中和為萬物◦聖人不出名世承閒◦正義曰見漢書楚元王傳贊◦蓋有至止筆◦正義曰荀子宥坐篇孔子曰夫賢不肖者材也為不為者人也遇不遇者時也論衡逢遇篇云伊尹箕子才俱也伊尹為相箕子為奴伊尹遇成湯箕子遇商紂也或以賢聖之臣遭欲為治之君而終有不遇孔子孟軻是也孔子絕糧陳蔡孟軻困於齊梁非時君主不用善也才下知淺不能用大才也漢書儒林傳序云因魯春秋舉十二公行事繩之以文武之道成一王法至獲麟而止班固答賓戲云孔終篇於西狩

皇清經解卷十五之二十九終

嘉應張嘉淇舊校
番禺黎永椿新校

皇清經解分經彙纂卷十五之三十

孟子正義　江都焦孝廉循著　學海堂

孟子篇敘[疏]正義曰音義云此趙氏述孟子七篇所以相次敘之意也周氏廣業孟子章指考證云篇敘亦趙邠卿所作其意蓋本序卦欲使知篇次相承不容紊錯也雖配儷五七未必盡符作述微旨存之亦足見聖哲立言事理畢該隨所推尋無非妙緒矣如魯論之羣弟所記宜無倫敘而說者謂降聖以下皆由學成故首學而成學乃可為政化民故次為政以類相求也實皆好學深思之效也

趙氏孟子篇敘者言孟子七篇所以相次敘之意也[疏]正義曰明名篇敘者為七篇次序之義非如詩序書序之序也

孟子以為聖王之盛惟有堯舜堯舜之道仁義為上故以梁惠王問利國對以仁義為首篇也[疏]正義曰易說卦傳云是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義仁即元義即利仁義之為道即元亨利貞之為德此堯舜所以通變神化者也孟子言必稱堯舜舜之道即仁義矣

仁義根心然後可以大行其政故次之以公孫丑問管晏之政答以曾西之所羞也[疏]正義曰根心謂先王以不忍人之心行不忍人之政

政莫美於反古之道滕文公樂反古故次以文公為世子始有從善思禮之心也[疏]正義曰思禮謂三年之喪

奉禮之謂明明莫甚於離婁故次之以離婁之明也[疏]正義曰說文廾部云奉承也承先王之禮而行之所謂述也禮記樂記云故知禮樂之情者能作識禮樂之文者能述作者之謂聖述者之謂明

明者當明其行行莫大於孝故次以萬章問舜往于田號泣也[疏]正義曰舜明於庶物察於人倫是明其行也

孝道之術在於情性故次以告子論情性也[疏]正義曰人性善所以能孝弟

情性在內而主於心故次以盡心也[疏]正義曰乃若其情則可以為善矣是情合性盡其心者知其性也是性本於心

盡己之心與天道通道之極者也是以終於盡心也[疏]正義曰盡心則知性知天故與天道通也周氏廣業孟子出處時地考云建篇之首梁惠王也趙氏之說是矣題辭謂退自齊梁而著作其篇目各自有名則未盡然古人得志澤加於民不得志脩身見於世立言不朽雖聖人不能易豈必窮愁始著書哉特壯年志在行道未遑事意耳故其成在遊梁之後其著作斷非始此大孝起齊宣王至滕文公為三冊記仕宦出處離婁以下為四冊記師弟問答雜事道歸自梁而孟子已老於行文既絕少又暮年所述故僅與魯事身附諸續末其後門人論次遺文分篇列目以仁義爾言為全書緝領因割其六章冠首而以梁惠王題篇於梁齊之下繼以鄒滕魯益孟子生平所注意者祗此五國而已乃其在梁也始以去利行仁義期之終料其嗜殺而去於齊宣王始以易牛之仁冀其王終以伐燕之暴決於歸鄒於仁政一言行否未可知而又母之邦君子重之且與齊宣皆屬舊君不容略也滕文尊禮孟子遇矣而國小多故其必其成功魯則周公之後孔子之鄉平公乘五百里之地既知用樂正子兼有見賢之意似可與圖功矣而卒不遇孟子一生行藏首篇盡之矣其曰天欲平治天下舍我其誰壯而欲行厚望之辭也功之成否身之遇否皆歸之天老不得志絕望之辭也首次二篇以天終末篇以天始梁惠王以王道始盡心以聖學終公孫丑由王道推本聖學其為章二十有三記齊事者十有五餘凡章皆言仁義又王道也而齊之仕止詳見起說明是篇為在齊之日公孫識之矣滕文公亦兼舉聖學王道而滕係弱小故其言井田學校雖蔵詳於齊梁但可新其國耳王非所能也聖王不興於上聖道將絕於下於是力闢楊墨

此示之許行堯之以存陳仲子皆孫誠什之害仁義者也
成以滕文公同其後皆說誤萬章一篇又知人論世心
注與此則七篇大致可得而略言故趙氏以爲包羅天地揆批
之林萬類仁義道德性命禍福粲然靡所不載
教云萬類仁義道德性命禍福
所云例類數子氏爲長從遺其義以示其後
篇夫遺損世之數則知二萬四千六百有奇
七不敢盈之義則實增多之義訟其字數
五千二百有奇實增多之義爲此字數故
孟子取五七不盈之義

篇所以七者天以七紀

璿璣運度七政分離聖以布曜故法之也疏正義曰天以七紀

傳文也尚書堯典云在璿璣玉衡以齊七政
王也璣轉運日天儀可轉故曰璣衡以齊七政馬氏注云七政日月五星也
第一曰主日法天第二曰主月法地第三曰命火謂熒惑也第四曰煞土謂塡星也第五曰罰金謂太白也第六曰危木謂歲星也第七曰剽水謂辰星也
四七日以璿璣玉衡知其五星各異
星皆以政璣衡度其盈縮還書名傳云
齊七政璣璇者尚書大傳云
儀而所謂天文也旋機謂之北極
政謂春秋冬夏天文地理人道所以爲政
事頒成馬鄭之說
氏義也運天者地在其中天周其外
入地下漢宣帝時司農中丞耿壽昌鑄銅爲象衡其中
璣轉於外以知天度故云璿璣運度也范甯穀梁傳序云
之爲之盈縮楊氏云謂之七曜者日月五星皆照天下故
一二之七曜日一歲一周天月一月一周天木星十二歲一周天火
星一二歲一周天土星二十八歲一周天金
亦一歲一周天是七政分離各行其度而聖人造璿璣使之附
政一舉陳於目故云聖以布曜者郎布此七政之曜
子一書分而爲之
陶作七曜論以後孟子疑郎以七篇爲七曜趙氏蓋本之也

章所以二百六十有九者三時之日數也不敢比易當期之數

故取其三時三時者成歲之要時故法之也疏正義曰題辭

一章此言九當百誤也易繫辭傳云乾之策二百一十有六
坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日此云不敢比
易當期之數四時十二月三時則九個月當有二百七十
十日於數亦不能合孔本作常期音義云當期音碁則本作
當字今
正之

三萬四千六百八十五字者可以行五常之道施七

政之紀故法五七之數而不敢盈也疏正義曰五七當三萬五千字今不足故云

不敢盈據今本其三萬五千二百二十六字多趙氏五百四十一字較
十明一字以趙氏之數不敢盈則核其之數爲不足其故有竊盈指
此趙云五七之數若其辭多有所不敢盈
之文蓋數言不答必敢氏五七數之其故有不可竊以
之文言與陳則問不答曰其闕以爲趙氏數之
篇首以太史公本言可加字曰闕不以趙氏
自太史公傳子所加公孟子曰加字宋有之
大孟子所在可加孟子章自有其辭

此見文章多少擬其大數不必適等猶詩三百五篇而論曰
之也
詩三百也疏正義曰論語謂以二百六十一法三時
三萬五千以三萬四千六百八十五字法五七
爲不必適等章有大小分章賦篇趣五千以卒其文無所
取法猶論四百八十六章章文大小各當其事亦無所法也

疏正義曰大字謂字數多少謂字數少分章以布於篇每篇
語釋文云學而凡十六章爲政二十四章八佾二十六章
仁二十六章公治長二十八章雍也三十章述而三十八章
章一章鄉黨一章先進二十五章顏淵二十四章子路三十章
十四章衛靈公四十章季氏十四章陽貨二十六章微子十
十章子張二十五章堯曰三章凡四百八十三章此依何
晏集解本所疑趙氏所云未盡也
所集解本

指務王制拂邪之隱格立德立言之程式也疏正義曰文六

明也義謂理也漢書劉歆傳云歆治左氏引傳文以解經轉
由是章句義理備焉是相之文
事崇務猶事也
指云事
括其之事務猶也
云括指務王制撥邪之隱括

先聖之

[illegible]

則未知孫氏之不及自爲而假手其人與抑孫之名盛而遂
有僞託之者與○按爲孟子作疏其於有十孟子道性善稱
堯舜實發明義文周孔之學其言通於易而與論語中庸大
學相表裏未可以空悟之言贈之眞難一尚孟子引書陳多
在未莫以前未辨今古文而徒執儒孔以相解說往生藝納
不天其難二也并田打建殊於周體求其盡一尤戈台說其
難三也齊梁之事畢諸國策太史公書往往纖鄰其其巴
水道必通禹貢之學權步必貫周辭之精六律五音折學亦
造於徵末容空疏者約略言之其雜五也棄蹤招縣古枝覺
頓一事之徵非博考子史百家未答虛測其辭六也凡字多
轉注假皆多贖郎辯箍暖郎理齊霸郎呼補淑朗叔一此之
類不明六書則訓故不合其難七也趙氏書名章句多章一
句俱詳爲分析陸允漏讀古注惟趙歧解孟子文義義路眞
謬說也其注或創或顯雜有條理鄭或不得本文之不而趙
氏之意焉可誣也其難八也趙氏時所據古書今或之存而
所引舊事如陳不瞻閱金鼓而死陳質要婦而長釋者苟有
可稽不容失引其難九也蒿乎本文見於古書所引難說有
異同而趙氏注各亦非一執許文調字其趣遂殊其明十也
　本朝文治目明通儒漏但性道義理之旨既已闕乎六書
九數徵尤爲獨造被諸步上趙乎一行水道遠讀於諒當通
樂律判弦管之被詩體制者貫古今之變謂誥則物括有
書版則參稽罔漏或學一穗以極其原流或學一以窮
其登奧刪所別之十難諸其子巳得其凡九故處郡武士人
時爲疏實類而當今口集臉成裘會鱗爲解爲事半而爲功
倍也趙氏章句既詳爲分折則爲之疏者不必徒事敦衍文
義順述口吻敘毛詩正義之例以成學究講章之習趙氏訓
詁每疊於句中故語似蔓依而醉多拮贊推發趙氏之意指
明其句中訓詁自爾文從字顧條邑明顯矣於趙之說或
有所疑不皆技破以相規正至諸家或申趙義或與趙殊或
事翼孟或雜池經兼存衛錄以待參考凡六十餘家皆稱葉
氏以表異之著其所撰書名以詳述之彙敘於右崑山顧氏
炎武字亭林蕭山毛氏奇齡字大可太原閻氏若璩字百詩
宣域梅氏文鼎字完九安溪李氏光地字房庵甄縣萬氏斯
大字充宗鄞縣萬氏斯同字季野江都孫氏蘭字滋九鄒平
馬氏晴字宛斯威進嘯氏琳字玉林德清胡氏消字貽明泰
州陳氏厚耀字潤流濟陽張氏爾岐字稷若錢塘馮氏景字
山公元和惠氏士奇字天牧藝謙江氏永字慎脩無錫顧氏
棟高字震滄光臨期氏煦字滄曉當塗徐氏文靖字位由
澤流氏形字冠雲常熟顧氏震字虞東無錫吳氏鼎字尊彝
長洲何氏惇字妃曜賓應王氏懋虎字子中臨川季氏鈹字
巨來元和惠氏棟字寬字休亭藏氏震字東源縣金氏翻
望字紹辰嘉定王字鳴盛字鳳皆華亭倪氏思寬存未吳
縣汪氏蕃字叔漢氏縣程氏璋田字易鴻曲阜孔氏廣森字
篤仲歙駿金氏陽歙輔之嘉定鎮氏大昕字曉徵偃師武氏
億字廣谷餘姚鑑字氏文兒字石弓餘姚部氏晉徵字二奐興
化任氏大諸字幼氏通江都汪氏中字容南寶應劉氏台拱字
端臨嘉定錢氏增字岳原嘉定謝氏墉字金圃鎮坪舉氏沅
字秋說仁柳趙氏佑字鹿泉通州王氏迎子吉逢金壇段氏
主載字若齊陽朝孫氏星衍字淵如敘兵陵氏廷甚字仲子
海寧周氏廣棠字孫室溧陽周氏楠中亨蜀嘉積學坊氏臣
東字積齋錢塘翟耕鳳字晴川謙山曹氏之六字寅谷長白
部四德氏字文乾氏湖周氏周錫字晉圓海年陳氏鱔字仲
魚甘泉鍾氏懷字平瓊武逵臧氏齋字在東藏點注氏棻字
孝學高鄭王氏會祿字懷雅儀徵阮氏元字俗元錫安姚氏
文田字秋農高郵王氏引之字伯申甘泉張氏宗泰字登封
○先曾祖考蒋源先龍考詩錢先考譔慈世傳王氏大名先
生之與循傳家數頌從仰好孟子書立志爲正義以學他經
毀而不爲茲越三寺許年於丙子冬與子廷琥纂爲孟子長
鶴三十卷藏兩歲乃完戊寅十二月初七日立定課程次第
爲正義三十卷至已卯秋七月草稿粗畢閒有鄙見用謹按
字訓之廷琥有所見亦嘗
范氏穀梁之例錄而存之

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

嘉應吳蘭修舊校
番禺黎永椿新校

皇清經解卷十五之三十終

孟子生卒年月考　太原閻徵君若璩著

按孔子生卒出處年月具見史記孔子世家而孟子獨略於是說者紛紜余嘗以七篇爲主參以史記等書然後歷歷可考蓋生爲鄒人晚始游梁繼仕齊爲卿久之歸鄒又如宋以樂正子故至魯終之滕道不行歸而作書七篇卒當在赧王之世卒後書爲門人所敘定故諸侯王皆加諡焉

又按史記孟子列傳孟軻鄒人也鄒爲今山東兗州府鄒縣張爾公大全葬載一說曰孟子所生之鄒非戰國穆公之鄒國乃春秋孔子之鄉邑也故說文云郰孔子之鄉索隱云鄒魯地名又云本邾人徙鄒故其證也又曰史記稱孟子鄒人猶稱子路卞人也之類又引自齊葬於魯爲魯人之證余請一言以折之曰吾之不遇魯侯豈有本國之臣民而敢斥言其國與爵哉見子詠方十歲前對曰祇云近聖人之居未嘗云生聖人之鄉殆又一切證云

或難余曰鄒在春秋爲邾左氏僖二十一年成風曰蠻夷猾夏謂邾也昭二十三年叔孫婼曰邾又夷也杜註云邾雜有東夷之風然則孟子亦生於夷乎余曰三代以下華與夷有定三代以上華與夷無定蓋三代以上惟其人不惟其地地本華也而人夷則從而夷之如陸渾伊雒之爲戎是也地本夷也而人華則能變夷爲如大伯適荊蠻端委以治周禮是也故舜與文王爲東夷西夷之人不必曲爲解說舜生卒地名猶莫有的據若文王則實在今鳳翔西安兩府矣非當日西夷地乎當日所純乎中國者僅兗豫二州冀雖爲帝畿猶鳥夷錯處況雍州之僻遠哉總之有聖人出得志大行雖以江漢極南之國猶風俗茂美比於諸華否則世衰俗泯雖以二王之後有終行夷禮而不克自拔者矣夫何常之有學者得是說而通之則於古今天下局勢亦思過半矣

又按大興王源崑繩謂余子既證孟子爲鄒人非魯人曷爲母葬於魯何不并爲辨析焉余曰孟子蓋魯公族孟孫之後不知何時分適鄒遂爲鄒人猶葬歸於魯者大公子孫反葬周之義也然考今孟母墓碑墓在鄒縣北二十里馬鞍山陽又非魯地疑古爲魯地猶魯邑今亦在鄒縣界內二國密邇左傳魯擊柝聞於邾是也

又按史記六國表魏世家並云惠王在位三十六年始辛亥終丙戌襄王十六作始丁亥終壬寅哀王二十三年始癸卯終乙丑竹書紀年則以襄王十六年上繫於惠成王以爲其改元後之年而自癸卯以後記二十年事謂之今王今王者杜預以爲哀王是是竹書紀年有哀王而無襄王史記有襄王又有哀王世本則又有襄王而無哀王通鑑從竹書紀年而不從史記故以惠王在位凡五十二年始辛亥終壬寅又不從杜預所云之哀王而從世本所有之襄王故以襄王在位爲二十三年始癸卯終乙丑其說已備載於考異矣獨余以孟子證之而覺史記爲近是者何也魏世家云惠王三十五年乙酉卑禮厚幣以招賢者孟軻等至梁故六國表於三十五年特書曰孟子來王問利國對曰君不可言利三十六年丙戌惠王卒子嗣立是爲襄王孟子入而見王出而告人有不似人君之語蓋儲君初即位之辭不然必如通鑑五十二年壬寅惠始卒而襄立孟子入見豈孟子竟久淹於梁如是邪不然以襄王之庸豈能以禮聘孟子而復至梁邪不以禮聘孟子而孟子肯枉見邪果受其禮聘至而初見時即譏議之邪皆非人情朱子曰七篇之中無更與襄王言者豈孟子自是不復久於梁邪余謂不特不久於梁實生平未嘗復至梁也史記所以可信也或曰竹書紀年彼既魏史所書魏事司馬公以爲必得其眞故從焉余曰不然紀年云惠成王九年四月甲寅徙都大梁不知是年秦孝公甫立衛公孫鞅未相魏公子卬未虜地不割秦不偪魏何遽徙都以避之邪即一徙都事如此僞謂其生卒年月盡足信邪此余之所以信史記以信孟子也按六國表魏世家並云惠王生於魏文侯二十五年辛巳二十八年文侯卒武侯立凡十六年而後惠王立是年已三十矣若如紀年文侯五十年卒武侯二十六年卒以生辛巳計之惠王元年已五十三立三十六年卒已八十八更以襄王十六年爲改元後之年不一百有四歲乎紀年之不可信如此

又按呂成公大事記周赧王元年孟軻致爲臣而歸通鑑綱目亦因之余謂孟子去齊明云由周而來七百有餘歲若果在赧王元年丁未逆數至武王有天下歲在己卯當得八百有九年孟子方欲言其多豈肯少言之也然則不獨不在赧王時亦不在慎靚王時當在顯王四十五年丁酉未滿八百歲以前耳孟

子於顯王三十三年乙酉至梁明年丙戌惠卒而襄立而即去梁是爲齊宣王之八年孟子游事齊當即從丙戌起何則由大梁至臨淄千有餘里故曰千里而見王若由鄒以往僅得半耳既仕齊中間遭三年之喪歸鄒喪畢復仕齊終不合而去須在此十二年內孟子於齊行蹤歲月約略可知者如此按齊宣王在位十九年史記通鑑同但史始己卯終丁酉鑑始己丑終丁未較後十年此從史記說詳見後

又按史記與孟子不同者惟伐燕一事史記以爲湣王孟子以爲宣王然就史記燕世家載噲初立有齊宣王復用蘇代之文是噲與宣王同時與孟子合而與六國表異通鑑從孟子不從史記是矣但繫伐燕事於宣王十九年當赧王元年丁未余謂此時孟子去齊已久安得見其取之與復畔也且以宣王爲卒是年故改元己丑當顯王三十七年於是上而威王立三十六年湻于髡傳所謂威行三十六年者增爲四十六年矣下而湣王立四十年世家所謂四十年燕秦楚三晉各出銳師以伐我者減爲三十年矣紛紛遷就湊合綱目曰未詳所據也余謂此不過欲以伐燕事屬諸宣王以信孟子耳然與屈齊之年數以後燕曷若屈燕之年數以從齊爲尤信孟子乎何則六國表燕王噲五年乙巳讓國於子之當湣王八年七年丁未噲及子之死當湣王十年後二年己酉燕立太子平是爲昭王當湣王十二年若移此五年事置於宣王八年丙戌後丁酉前以合孟子游齊之歲月則戰國策載儲子謂宣王宜仆燕而儲子正爲相者也王令章子將五都兵以伐燕而章子正與遊者也三十日而舉燕國即五旬而舉之之謂五偶譌爲三也種種皆合安得起文正於九原而面告之

又按京山郝氏解尹士章有曰孟子仕齊喪母歸魯終喪復之齊與齊王相習久故尹士譏孟子不明也然且至遷就顧望也余謂此孟子復至齊之切證聞所未聞按繼而有師命乃復至齊後國被兵革不可以請遂爾淹留若以一至齊而分兩截則當作既而不當作繼而文義甚別不然齊宣就孟子之辭今又棄寡人而歸胡爲乎又之哉

或問於余曰養弟子以萬鍾齊宣亦自侈其厚矣而孟子又云嘗辭十萬鍾然則齊卿之祿厚至此與余應之曰此蓋孟子通計仕齊所辭之數非一歲有也或詢余爲無稽余曰蓋嘗以臆度之以古參之而後爲是說也請爲子備陳之晏子曰齊舊四量豆區釜鍾四升爲豆各自其四以登於釜釜十則鍾然則區一斗六升也釜六斗四升也鍾六石四斗也萬鍾則六萬四千石矣十萬鍾則六十四萬石矣此豈齊卿一歲所能有哉或又問曰子知古之量與今同邪異邪余曰古量甚小漢二斗七升當今五升四合然則古之五纔當今之一也即古五當今一而六萬四千石猶一萬二千八百石也六十四萬石猶十二萬八千石也此亦豈齊卿一歲所能有哉或問孟子仕齊之歲幾何果得其歲數則齊卿之祿可坐而定也余曰今不可的考矣姑以孟子所云陳戴蓋祿萬鍾戴爲齊公族祿所入如此而孟子在三卿之中使其祿同於陳戴邪則仕齊當十年矣倍於陳戴邪則仕齊當五年矣或少倍於陳戴邪當亦不下六七年矣夫燕噲讓國君臣被戮太子復與俱孟子仕齊所見聞者則固已歷五年矣又況於崇見王喪母後歸又必有一二年故曰當不下六七年也至古今祿秩或粟或米或麥或錢與或名存而未必實給漢三公號歲食萬石實月俸三百五十斛斛即石也紛錯難齊要就米計之一歲當一萬八九千石視周大國之君食二千八百八十人者足食四千人有奇照周禮廩人人月食三鬴鬴即釜也此豈非孟子所謂減古踰制奢侈成風而百姓雖竭廬空柚猶不足以供其求嗚呼古今之變至戰國可勝慨哉

或問於余曰齊餽兼金一百鎰趙岐註云古者以一鎰爲一金一鎰是爲二十四兩也按古所謂金乃黃金非今之銀黃金至二千四百兩無乃過於厚與余應之曰否淮南子曰秦以一鎰爲一金而重一斤漢以一斤爲一金考之漢律厤志斤十六兩然則秦之斤溢漢之斤三之一也又考漢食貨志黃金一斤直錢萬是直今之銀十兩然則秦之一鎰直今之銀十五兩可知也當戰國時湻于髡傳梁送黃金百鎰孟嘗君傳秦載黃金百鎰虞卿傳趙賜黃金百鎰聶政傳嚴仲子奉黃金百鎰荊軻傳夏無且賜黃金二百鎰至越世家陶朱公以黃金千鎰進莊生蘇秦傳趙肅侯以黃金千鎰約諸侯田單傳即墨富豪以金千溢遺燕將即平原君爲魯連壽亦以千金呂不韋令能增損其書一字予千金固尚有什倍於齊餽者安在其遂過於厚邪或又問曰子知古之權與今同邪異邪金之價視今輕邪重邪余曰漢四十斤當宋十五斤孔穎達曰今一百二十斤於古稱三百六十斤亦各說不同要秦之斤雖重於漢而較唐宋以後猶懸殊也何休註公羊傳百金之魚亦謂古金重一斤若今萬錢則知自三代以迄兩漢金價一律如此若在今日漢黃金一斤重當六兩金重至六兩足直錢六十緡矣啻倍蓰於萬錢豈非古黃金多而價廉故贈遺者亦多今黃金少而價昂故贈遺者亦少與按滑稽列傳齊威王使湻于髡之趙齎金百斤車馬十駟髡仰天大笑威王乃益齎黃金千鎰車馬百駟益十倍也則知齊亦以一鎰爲一斤

又按朱子謂孟子之所以去齊其事雖不可考意王驩爲齊王幸臣嘗欲自託於孟子以取重而王亦使驩爲介與往弔公行子皆未嘗與言即從之來者亦正言以折焉則所以絕之者深矣疑驩以是積憤而去之余謂是固然矣然繫致爲臣章於燕畔王慙之後蓋君臣之隙既開有不可以復合者矣故孟子決然請去集註云王庶幾改之之改必指一事言今不可考矣竊謂改之即前章過則改之之改恐指燕人事豈必別有一事乎鄒仲與亦曰孟子去齊在宣王伐燕後湣王之禍實兆於此湣王死而齊遂不振孟子之見幾早矣又曰取燕一事尤不毀與兵構怨之習燕人已畔而邪臣猶爲文飾孟子知齊禍始此故致臣去王能改圖援止猶可而不悟焉殆哉

又按大全辨載一說曰或問一見思去出晝何獨遲遲答曰聖賢之救亂世如慈母之伏死子一息未絕倘冀復甦豈忍恝置此便是孔子知不可爲而爲之家法此段取喻悲閔可爲剿心

又按金仁山本大事記謂孟子赧王元年自齊歸鄒二年即如宋有與宋臣戴不勝語案繫如宋於去齊後固是但即在元二間殊無據所可據者宋初稱王於慎靚王三年癸卯孟子謂戴不勝爲子之王不似在勝謂畢戰爲子之君則應在癸卯後可知越明年甲辰魯景公卒子平公旅立平公欲見孟子又應在甲辰後至在宋與滕世子言世子繼世即位然後之滕又應爲赧王初年事說者疑孟子或卒於赧王之初亦有故云按魯平公之年六國表魯世家差互此從通鑑詳見安王二十五年下考異

又按春秋公羊傳君存稱世子君薨稱子某既葬稱子踰年稱公左氏例則未葬稱子既葬稱君不待踰年始稱君此二傳之同異也及余以孟子證而又有異君存稱世子滕文公爲世子

是君薨亦稱世子滕定公薨世子謂然友是未葬稱子不獨既葬爲然至於子之身而反之是若孟子所稱子力行之則在既葬之後但未踰年耳何以驗之滕文公既定爲三年喪五月居廬未有命戒則亦無禮聘賢人之事可知惟至葬後始以禮聘孟子至滕而問國事焉故孟子猶稱之爲子直至踰年改元然後兩稱爲君曰君如彼何哉曰君請擇於斯二者然則孟子於滕行蹤歲月亦略可覩矣

或獻疑曰魏惠卑禮招賢孟子往答齊宣賓美好士孟子久游滕文則受其幣聘而館上宮者雖以區區之宋偃初年號行王政亦嘗一處其國焉若當時之賢君固未有愈於燕昭者也雖其志趣或殊然鄒衍自齊往矣劇辛自趙往矣樂毅自魏往矣紛紛皆見尊禮何孟子裹足而不一至燕乎余應之曰燕昭之禮士以復讎也復讎則於齊矣孟子曾爲齊卿宦雖薨而猶尙存所謂復得罪在他國終身不敢謀趙之奴隸況子孫乎故卒終不遇而不一至燕也與

又按孟子於梁惠王卒後猶譏其不仁梁襄王初卽位譏其不似人君蓋梁未嘗爲之臣也至于滕不特非臣且不自稱臣第曰吾分益亢矣朱子註楚辭涉江篇此多以余吾並稱詳其文意余平而吾倨是也

又按左氏非左邱明先儒辨之已悉然莫妙於朱子曰觀左邱明所恥如此而左傳必非其所作余亦有一證左邱其氏也明其名也猶春秋之閭邱明閭邱明不單氏閭則單氏左自非左邱明七篇爲孟子自作止韓昌黎故說其說亦莫妙於朱子曰觀七篇筆勢如鎔鑄而成非綴緝可就余亦有一證論語成于門人之手故記聖人容貌甚悉七篇成于己手故但記言語或出處耳

刑部山西司郎中臨川李秉文刊

皇清經解卷十五之三十一終　漢軍生員樊封校

皇清經解分經彙纂卷十五之三十二　學海堂

孟子考異　仁和翟教授灝著

梁惠王上

孟子見梁惠王○十一經問對問此見字何音對曰當音現下見上曰現兩相見曰見孟子受聘而至則有臣見君之禮非兩相見也

叟○金履祥孟子集註考證曰字當作夎北山何文定公謂當連下文一句讀之

亦將有以利吾國乎○論衡刺孟篇述作將何以利吾國乎無亦字有作何　史記亦作將何以

王何必曰利二節○周禮小宰疏引文王何必曰利作何以曰利王曰何以利作王則曰何以利而國危矣作則國危矣　史記魏世家惠王言將何以利吾國孟軻曰君不可以言利若是君欲利則大夫欲利大夫欲利則庶人欲利上下爭利國則危矣爲人君仁義而已矣何以利爲　司馬光資治通鑑述孟子曰君何必曰利仁義而已矣君曰何以利吾國云云胡三省註曰通鑑於此段前後書王國孟子文也中閒敘孟子答魏王之言獨改王曰君不與魏之稱王也　集註考證曰若從通鑑則孟子至梁時魏尙爲侯此章稱之爲王乃他日論集著書之時追書之耳當從呂氏大事記爲正蓋始各王於其國至徐州之會則王之號通於天下矣　日知錄曰魏世家襄王元年與諸侯會徐州相王也追稱父惠王爲王而孟子書其對惠王無不稱之爲王者則非追尊之辭矣司馬子長知其不可通而改之曰君通鑑亦以此改作君何必曰利然孟子之書出於當時不容誤也

上下交征利○周廣業孟子四考曰趙氏注征取也子長約舉孟子文作上下爭利征爭二字爲義通用

不奪不饜○孫奭孟子音義曰饜一鹽切又於豔切　鹽鐵論地廣章曰苟先利而後義取奪不厭

未有仁而遺其親者也二句○鹽鐵論取下章引孟子曰未有仁而遺其親義而後其君也略三字　三國志陳思王植疏曰未有義而後其君仁而遺其親者也上下易置　宋書禮志載晉王導疏引此文亦略上句者也二字

王亦曰節○疏曰一說此是惠王悟孟子之言爲是而以己言爲非故亦應之曰仁義而已矣何必曰利　舊唐書裴諝傳引孟子曰理國者仁義而已何以利爲

按通鑑述此章文於未有義而後其君下約識之云王曰善蓋從疏中後一說

顧鴻鴈麋鹿○楊時荊州語錄述文麋作麐

雖有此不樂也○太平御覽述無也字

詩云經始靈臺節○賈誼新書君道篇詩曰經始靈臺庶民攻之不日成之經始勿亟庶民子來文王有志爲臺近規之民裹糧而至弗趨而疾弗期而成命其臺曰靈臺謂其囿曰靈囿謂其沼曰靈沼愛敬之至也詩曰王在靈囿麀鹿攸伏麀鹿濯濯白鳥皜皜王在靈沼於牣魚躍文王之澤下被禽獸咸若攸樂而況士民乎

按此卽潤色孟子爲文賈子書中多有之後錄見其生憂民之憂舜人也西子蒙不潔諸條可互參詩解少經之營之四字疑傳寫脫漏

王在靈囿○毛詩音義曰囿音又徐氏于目反

白鳥鶴鶴○大雅鶴作翯　孟子音義張鎰云詩本作翯翯戶角切古字假借今依詩本音　說文解字引詩亦作翯翯　賈子新書禮篇君道篇各引此詩俱作皜皜　何晏景福殿賦睢睢白鳥文選注曰睢與翯同　讀四書叢說曰禽名之鶴音涸在鐸韻鶴鶴之鶴音學在覺韻

按鶴疑睢之形似譌說文睢鳥之白也胡沃切

於牣魚躍○音義曰牣丁公著本作仞

按史記殷本紀充仞宮室司馬相如傳充仞其中者不可勝紀仞皆與牣通今通志堂所刻孟子音義云丁本牣作仍仍必誤字借爲改正

而民歡樂之○音義曰本亦作勸樂

時日害喪予及女偕亡○音義曰害如字張音曷　尙書害作曷女作汝偕作皆古文皆曰害喪予及女皆亾害女字與孟子同

按趙氏章句云日乙卯日也害大也湯言是日桀當大喪亡我與女俱往亡之集註不同乃別用孔氏尙書傳及裴駰史

記解所引尙書大傳

塡然鼓之○字鑑曰說文鐘鼓字从支孟子塡然鼓之之鼓从攴攴音撲

不違農時六句○鹽鐵論通有章引孟子曰不違農時穀不可勝食蠶麻以時布帛不可勝衣也斧斤以時入材木不可勝用佃漁以時魚肉不可勝食　荀子王制篇春耕夏耘秋收冬藏四者不失時故五穀不絕而百姓有餘食也網罟毒藥不入澤洿池淵沼謹其時禁故魚鼈優多而百姓有餘用也斬伐養長不失其時故山林不童而百姓有餘材也

按逸周書大聚解云禹之禁春三月山林不登斧斤以成草木之長夏三月川澤不入網罟以成魚鼈之長且以并農力執成男女之功夫然則有生而不失其宜孟荀之言並本於此

數罟不入洿池○音義曰數七欲切丁張音朔　太平御覽水部述孟子洿字作汙

養生喪死無憾二句○歐陽文忠公集原弊論引孟子曰養生送死王道之本

五畝之宅樹之以桑○周禮遂人注曰廛孟子所云五畮之宅樹之以桑麻者也桑下有麻字　又載師疏曰注云廛無穀者孟子云五畝之宅樹之以桑麻是也云古之宅必樹者即孟子桑麻是也閭師疏亦曰庶人五畝之宅樹以桑麻　梁書張充與王儉書有五畝之宅樹以桑麻句　沈隱侯集究竟慈悲論引五畝之宅六句稱孟子爲外典　路史皇覃氏論引文樹諱作蒔　欒城集河南府進士策問引文樹諱作植

五十者可以衣帛矣○周禮載師注引孟子則五十者可以衣帛上有則字下無矣字

七十者可以食肉矣○毛詩小雅無羊正義引孟子曰七十者可以食雞豚

可以無饑矣○戴震訂舊趙注本注疏本宋刻九經本賈三復石經本饑字俱作飢下黎民不饑倣此　張栻孟子說蔡模孟子集疏四書集編四書纂疏四書纂箋四書通諸本俱其下饑字作飢

按字書饑在八微居依切訓穀不熟飢在六脂居夷切訓餓也音義皆不同此文應如各舊本爲飢下齊桓章重見此一段自屬飢字不誤

頒白者不負戴於道路矣○禮記王制斑白者不提挈方氏解義曰孟子言不負戴蓋負以背而戴以頂提挈則一以手而已其言互相備　又祭義斑白者不以其任行乎道路亦以頒爲斑　事文類聚續集述孟子文作斑白

狗彘食人食而不知檢八句○鹽鐵論水旱章引孟子曰野有餓殍不知收也狗彘食人食不知檢也爲民父母民饑而死則曰非我也歲也何異乎以刃殺人則曰非我也兵也　漢書食貨志贊曰孟子亦非狗彘食人食而不知斂野有餓莩而不知發　管子國蓄篇歲適美則市糶無與而狗彘食人食歲適凶則市糴釜十鏹而道有餓民故人君斂之以輕散之以重　鶴林玉露曰孟子云狗彘食人食而不知檢檢字一本作斂蓋狗彘食人食糠米狼戾之歲也法當斂之塗有餓莩凶歲也法當發之　孟子集疏曰常平蓋古法孟子言狗彘食人食而不知檢班氏食貨志檢作斂是也夫豐歲不斂饑歲不發豈所謂常平乎周官司稼視年之上下出斂法正謂此耳　陸宣公奏議云犬彘厭人之食而不知檢、册府元龜邦計部小序引孟子亦作犬彘

塗有餓莩而不知發○音義曰莩皮表切或作芰或作殍皆同丁氏音孚　後漢書仲長統傳注引文莩字作殍　四書纂箋曰廣韻四紙殍注音莩草木枯落也三十小殍注餓死曰殍亦作莩十虞莩注音敷亦曰餓死皆一義也　字鑑曰莩从受漢書塗有餓芰孟子亦常作塗有餓芰芰與莩不同莩音孚說文草也毛晃云凡餓芰芰落字今从孚者蓋芰變爲孚信之孚傳寫誤爾

按漢書音義芰讀蔈有梅之蔈顏師古謂與殍同白居易詩俱化爲餓殍則以叶入虞韻蓋殍亦有孚音而莩字未聞其讀蔈也

刺人而殺之○音義曰刺七亦切又七四切

以刃與政三節○馬總意林錄孟子孟子謂惠王曰虐政殺人何異刃耶庖有肥肉廄有肥馬民有饑色野有餓莩此謂率獸食人且人惡之況虐政乎

庖有肥肉四句○新序雜事篇庖有肥魚廄有肥馬民有飢色　鹽鐵論園池章語曰廚有腐肉國有饑民廄有肥馬路有餧人　古文苑揚雄太僕箴曰孟子蓋惡夫廄有肥馬而野有餓殕鵵彪注殕方九反　太平御覽述孟子曰廄有肥馬途有餓殍是率獸而食人也略二語　漢書王吉傳民大饑而死死又不葬爲犬豬所食而廄馬食粟苦其太肥王者受命於天爲民父母固當若是乎毛奇齡曰此借孟子語疏而爲言

始作俑者二句○禮記檀弓孔子謂爲俑者不仁不殆於用人乎哉　文子微明篇魯以偶人葬而孔子歎見其所始即知其所終　羅苹路史注引韓愈曰俑當作踊言刑繁則踊貴踊象人足而用之

及寡人之身段○史記魏世家鄒衍淳于髡孟軻至梁梁惠王曰寡人不佞兵三折於外太子虜上將死國以空虛以羞先君宗廟社稷寡人甚醜之叟不遠千里辱幸至敝邑之廷將何以利吾國　史記辨惑曰孟子初見梁惠王王泛問利國之說他日又以挫衄於鄰國之故求所以洒其恥者分明是兩節而魏世家云云文辭繆亂矣

東敗於齊長子死焉○魏世家惠王三十年齊宣王用孫子計救趙擊魏魏使龐涓將而令太子申爲上將軍與齊人戰敗於馬陵齊虜太子申

西喪地於秦七百里○商君傳魏鞅伏甲士而襲虜魏公子卬因攻其軍盡破之以歸秦魏惠王恐乃使使割河西之地獻於秦以和而魏遂去安邑徙都大梁

南辱於楚○集註考證曰周顯王十年楚伐魏抉白馬之口以水長垣之外十六年楚景舍取魏睢濊之間此所謂南辱於楚歟若昭陽伐魏敗魏師於襄陵取八邑則在梁惠王後十二年當顯王四十六年距孟子初見梁惠凡十四年矣

願比死者一洒之○山井鼎孟子考文曰古本一字作壹　宋刻本作壹　四書辨疑曰比當讀爲上聲比猶比方倣倣之也蓋將不顧其生願倣前之戰死者與敵決戰而雪其恥也

深耕易耨○音義曰耨奴豆切字亦作䅶音同　五經文字曰槈从木經典相承从耒久故不可改

仁者無敵○黃石公上略引古軍讖曰賢者所適其前無敵

孟子見梁襄王○讀書敏求記曰孟子見梁惠王見梁襄王並當與暴見於王他日見於王同音現宣公前二見字無音學者相承如字讀非也

不嗜殺人者能一之○周益公文集蕭之敏墓志引孟子嗜字作耆

沛然下雨○音義曰沛字亦作霈　初學記天類雨類兩述此文皆作霈字

則苗浡然興之矣二句○說苑復恩篇曰天油然作云沛然下雨則苗草興起莫之能禦

民歸之由水之就下○音義曰由與猶同古字通用　宋九經本由作如　增修韻略引孟子民之歸仁也由水之就下沛然誰能禦之誤兼離婁篇文爲一

齊宣王問曰齊桓晉文之事八節○藝文類聚述孟子曰齊宣王問齊桓晉文之事可得聞乎孟子曰仲尼之徒無道者未之聞也臣聞王坐堂上有牽牛過者王問之對曰將以釁鐘王曰吾不忍其觳觫而就死以羊易之是見牛未見羊此乃仁術是以王矣

按此斷章之言苟足明事而已故不與本同

無以則王乎○集註曰以已通用　四書辨疑曰以王當各從本字無以無以言也桓文之事既無以言則言王道可乎　慈湖家記曰孟子凡與齊宣王言王皆如字耳後儒讀者多轉爲去聲非也

按篆文以已形相似史越世家越以服爲臣漢張良傳羽翼以就皆以以爲已荀子非相篇人之所以爲人者何已也則又以已爲以後篇木若以美然不以急乎不以泰乎皆以已通用例觀之辨疑說似難信

以羊易之　杜夷幽求曰齊宣見屠宰羊哀其無罪以豕代之　太平御覽引唐書高宗狩於陸渾既次御營望見大官烹宰供膳謂侍中許圉師曰彼羊無罪就戮今欲以死獸易之可乎圉師對曰昔宋文侯見人欲將牛釁鍾因曰吾觀此牛觳觫無罪而就死也乃不釁鍾陛下取已死之鹿代欲刲之羊則堯舜之用心也

君子之於禽獸也六句○賈子新書禮篇曰禮聖王之於禽獸也見其生不忍見其死聞其聲不忍嘗其肉故遠庖廚仁之至也　大戴禮保傅篇曰於禽獸見其生不食其死聞其聲不嘗其肉故遠庖廚所以長恩且明有仁也　南齊書竟陵文宣王子良諫射雉疏引禮云聞其聲不食其肉見其生不忍其死

按大戴保傅篇卽自賈子採錄而篇置不同文亦小異蕭子良引稱爲禮以其已入大戴書故矣而賈氏原書何亦稱爲禮也君子遠庖廚本禮玉藻文孟子述之故加有是以二字賈氏或因此一語遂并全段皆憶爲禮耶

予忖度之○毛詩音義曰忖本又作寸同七損反

而功不至於百姓者獨何與○後漢書張晧王龔傳注引作而不能加於百姓者何

不爲者與不能者之形何以異節○後漢書注引孟子曰王曰不能不爲二者謂何也孟子曰夫挾泰山以超北海王能乎王曰不能爲長者折枝王能乎曰不能也孟子曰夫挾泰山以超北海是實不能不可彊也爲長者折枝甚易而王不爲非不能也

按此亦張晧王龔傳注所引與孟子本經大殊鄧惲傳注復引此節文却與本經無異一公一書各出如是可見唐時孟子本視他經爲尤錯雜

挾太山以超北海○音義曰超或作趨　後漢書馮衍傳張王等傳兩注皆引文太字作泰　墨子兼愛篇挈太山以超江河

生民以來未嘗有也

爲長者折枝○陸筠翼孟音解以折枝爲磬折腰肢　四書辨疑曰舊說案摩手節此以枝爲肢體之肢字義本是然事却迂僻不可取爲長者屈折肢體止是卑幼常用易行之禮貌耳如歛手屈膝折腰之類說者宜云枝與肢通　四書質疑曰折枝或扶杖二字之誤篆文折枝與扶杖適相類

老吾老四句○後漢紀孝安帝紀陳忠疏曰孟子有言老以及老幼以及幼天下可運於掌　晉書段灼傳引孟子曰吾老以及人之老吾老以及人之幼亦無句首老幼字　晁過客語引孟子於老吾老上雜入中庸仁者人也四句

天下可運於掌○意林錄孟子曰敬老愛幼推心於民天下運掌中也下便接故推恩二句　後漢書注引孟子天下可運諸掌何爲不能加於百姓乎

故推恩足以保四海四句○說苑貴德篇引孟子曰推恩足以及四海不推恩不足以保妻子古人所以大過人者無他焉善推所有而已

以若所爲三句○後漢書劉元傳注孟子對梁惠王曰以若所爲求若所欲猶緣木求魚也誤齊宣爲梁惠

弱固不可以敵彊○宋高宗石經彊字作强

蓋亦反其本矣○石渠意見補缺曰蓋當盍字之誤　物觀孟子考文補遺曰足利本蓋作盍

則無恆產因無恆心○宋人讀書隅見引孟子曰無恆產者無恆心無恆產而有恆心惟士爲能

放辟邪侈○音義曰侈丁本作移

是罔民也○音義曰丁作司民

按移與司義無可解丁本有然謂必丁氏傳誤而後篇答滕文公問辭音義亦云侈諸本作移罔或本作司則二字誤不獨丁氏一本耳不獨此篇一處矣

必使仰足以事父母○後漢紀馬融曰古之足民仰足以養父母俯足以畜妻子

則盍反其本矣○古今韻會曰盍或作蓋孟子則蓋反其本矣　洪武正韻亦引孟子則蓋反其本矣　字義總略曰蓋盍二字古通用今以則蓋反其本矣妄改作盍誤

按蓋與盍未應通用以語氣玩之上云蓋亦猶帶疑辭此云則盍乃是決辭一層轉進一層用字各有意義未可輕信近代字書漫爲移易

樹之以桑○宋石經樹諱作植

可以衣帛矣○荀子大略篇注引文矣作也

百畝之田勿奪其時○荀子注引作無失其時

按彼注引下文八口之家可以無飢矣與前章數口無饑文異故以斷屬此章

皇清經解卷十五之三十二終

漢軍樊封[illegible]校　南海陳韶桂文燦覆校

孟子考異　仁和翟教授灝著

梁惠王下

王語暴以好樂○世說新語曰樂當如悅樂之樂而世讀爲禮樂之樂誤矣莊暴此章惟鼓樂讀如字其他獨樂樂與衆樂樂亦皆樂之樂也不然方言禮樂而又及田獵夫乃非類乎

王嘗語莊子以好樂○四書釋地續曰莊暴齊臣君前臣名禮也暴對孟子猶三稱名而孟子于王前不一斥其名而曰莊子此爲記者之誤

由古之樂也○孟子考文曰古本由作猶　宋石經舊趙注本俱作猶古之樂　四書釋地三續曰或問子解今之樂由古之樂爲歡樂之樂但古之樂三字別未見曰左傳晏子曰古而無死則古之樂也非歟

獨樂樂與人樂樂○石渠意見曰以爲上樂字當音洛似乎有理不知集註如何將下樂字音作洛　閻若璩潛邱劄記曰陳善說此樂字皆當爲悅樂之樂眞通人之言也鄒氏孟子解亦云樂樂猶云樂其樂上樂謂好下樂謂所樂之事也至所樂之事即下文鼓樂其一也田獵又其一也　儀禮鄉射禮請以樂樂於賓音義曰下樂音洛又皆如字　黃石公兵略君人者作樂以宣之使不失其和有德之君以樂樂民無德之君以樂樂身　後漢書臧宮傳有德之君以所樂樂人無德之君以所樂樂身　晏子春秋雜上爲樂者上下同之故天子與天下諸侯與境內自大夫以下各與其僚無有獨樂今上樂其樂下傷其費是獨樂也說苑載晏子語同

按朱子依舊注讀上樂如字儀禮兵略均堪爲證左陳氏欲讀諸樂字盡爲悅樂觀晏子春秋及後漢書亦不爲無因舊注所倚既屬有經傳大典其他子史中依稀之說終恐難爲據

不若與人○司馬溫公集獨樂園記孟子曰獨樂樂不如與人樂樂與少樂樂不如與衆樂樂俱合問答爲一

聞王鐘鼓之聲○宋石經宋刻本鐘字俱作鍾下倣此

百姓聞王車馬之音前段○困學紀聞曰陳蕃諫校獵曰齊景公欲觀于海放乎琅邪晏子爲陳百姓惡聞旌旗輿馬之音舉首嚬眉之感景公爲之不行故以孟子二章爲一章

吾王之好田獵○王詩盧令正義引文無之字又以莊暴見孟子謂梁惠王篇

今王鼓樂於此○後漢書馬融傳注引文王下有願字

何以能田獵也○盧令正義引無以字

今王與百姓同樂○馬融傳注引文同下有其字

文王之囿方七十里○漢書揚雄傳羽獵賦曰文王囿百里民猶以爲小齊宣王囿四十里民以爲大　後漢書楊賜傳亦云昔文王之囿百里

於傳有之○毛詩靈臺正義引孟子作書傳有之　文選羽獵賦注引無於傳二字

若是其大乎○太平御覽述作何其大也

方四十里○穀梁傳成公十八年疏孟子稱文王囿七十里寡人三十里　後漢書楊賜傳任芝樂松等曰昔文王之囿百里人以爲小齊宣五里人以爲大注曰孟子齊宣王曰文王之囿方七十里人猶以爲小寡人之囿方四十里人猶以爲大此云文王百里齊宣五里與孟子不同也　後漢紀樂松曰昔齊宣王囿五十里

按疏引傳云天子之囿方百里大國四十里次國三十里小國二十里所云傳者未實明爲何書靈臺詩毛傳但有天子囿百里諸侯四十里二語惟周禮敘官閽人疏引白虎通與此疏引傳文正同而今所有白虎通亦未見公羊傳注說囿處則云公侯十里伯七里子男五里究論之似當以十里七里五里爲是蓋準天子囿俱十分域中地之一也若大國當有囿四十里則民不爲大矣詩正義謂百里四十里是解正禮乃偏袒毛傳之過

芻蕘者往焉二句○世說新語政事門注引全章文無雉兔者一句　文選上林賦注引作芻蕘者往也雉兔者往也　太平御覽苑囿門并作芻蕘雉兔者往焉

與民同之二句○後漢書楊震傳注引上民作人下民作猶漢三輔黃圖苑囿卷引作與民同其利也

臣始至於境二句○禮記曲禮入竟而問禁入國而問俗集註引禮作入國而問禁

[illegible]是方四十里爲阱於國中○世說新語注引作是以四十里一字注同中之　太平御覽作是以四十里爲阱也　[illegible]賦注引亦無之字

民以爲大○文選注民作人

按章懷李善等改民爲人皆以避唐太宗諱今本往往于一段文中人民字雜出並見此蓋用唐以後傳刻追復而復之有所未盡

爲能以大事小○集註考證曰小事大大字小春秋左氏傳凡兩出孟子並作事而集註解事小爲字者本古語也　陳后山集擬御試武舉策仁者能以大事小樂天者也智者能以小事大畏天者也合下節爲一辭

文王事昆夷○舊文昆爲混孫氏音義曰混丁音昆　宋石經爲混　增修韻略引孟子文王事混夷　疏曰詩緜云文王伐昆夷與孟子不合者蓋文王初事之卒不免故伐之也

故太王事獯鬻○趙曄吳越春秋古公積德行義爲狄人所慕獯鬻戎姤而伐之注曰獯鬻孟子作獯鬻史記作葷育漢書匈奴傳作葷粥音同

寡人好勇○新序以此合後章好色爲一段語有王若好勇於王何有等文詳著于後　太平御覽以寡人有疾寡人好勇爲梁惠王言

王赫斯怒○毛詩音義曰斯毛如字鄭音賜盡也

以遏徂莒○大雅以按徂旅音義曰按本又作遏　孟子疏曰莒旅不同者莒者密之近地詩言密之衆孟子言密之地其旨同也

以篤周祜○詩正義本篤下有于字　顧氏九經誤字曰詩以篤于周祜石經監本同今本或無于字

文王一怒而安天下之民○說文繫傳通論篇詩曰王赫斯怒爰整其旅孟子曰武王一怒而安天下之民武王怒不爲暴退而整其旅敵能安天下民也

按武王必文王訛而申言仍作武王恐難歸咎傳寫

天降下民七句○泰誓降作佑惟曰其助作惟其克相寵之作寵綏無辯我在三字天下曷敢作予曷敢古文[illegible]

志　疏曰趙注以其助上帝寵之斷其句以四方爲下文　困學紀聞曰趙氏不見古文尙書故以寵之斷句　饒雙峰講義曰書言寵綏四方指君而言孟子寵之四方指天而言書之有罪無罪指紂而言孟子有罪無罪指諸侯而言書之越厥志指己而言孟子越厥志指民而言　讀四書叢說曰集註謂所引與今書文小異朱子隨孟子解故義亦小異葢古者以竹簡寫書簡册煩重非如今以紙刷印易辨古人多是以口相傳故古書所引多有不同者

一人衡行於天下○音義曰衡丁氏音横云詳注意卽依字

今王亦一怒而安天下之民○太平御覽述孟子曰武王一勇而安天下之民今王亦一勇而安天下之民

齊宣王見孟子於雪宮○李吉甫元和郡縣志曰齊雪宮故址在臨淄縣晏子春秋所謂齊侯見晏子於雪宮

按今晏子春秋無此語當因下文述晏子事遂訛孟子爲晏子也

有人不得○趙岐章句曰有人不得人有不得其志也作一句讀　十一經問對曰有字是句人不得則非其上矣是句或曰有人當作人有　韓昌黎集送齊皥下第序吾藹子人有不得志則非其上者衆矣讀作人有

樂民之樂者節○文子精誠篇夫憂民之憂者民亦憂其憂樂民之樂者民亦樂其樂故憂以天下樂以天下然而不王者未之有也　賈子新書禮篇夫憂民之憂者民必憂其憂樂民之樂者民亦樂其樂俱以憂句處樂句前　三國志注曹冏六代論曰與人共其樂者人必憂其憂　太平御覽人事部樂憂二門並述孟子樂人之樂人亦樂其樂憂人之憂人亦憂其憂

按民字爲唐代所諱御覽編于宋太平興國時其諱已革若此類之民字作人或由其原據鄉本如此

昔者齊景公問於晏子五節○晏子春秋問下篇景公出遊問於晏子曰吾欲觀於轉附朝舞遵海而南至於琅琊寡人何修則夫先王之遊晏子再拜曰善哉君之問也聞天子之諸侯爲巡狩諸侯之天子爲述職故春省耕而補不足者謂之遊秋省實而助不給者謂之豫夏諺曰吾君不遊我曷以休吾君不豫我曷以助一遊一豫爲諸侯度今君之遊不然師行而糧食貧苦不補勞者不息夫從南歷時而不反謂之流從下而不反謂之連從獸而不歸謂之荒從樂而不歸謂之亡古者聖王無流連之遊荒亡之行公曰善命吏計公掌之粟籍長幼貧氓之數吏所委發廩出粟以予貧民者三千鍾公所身見癃老者七十人賑贍然後歸也　管子戒篇威公將東遊問於管仲曰我遊猶軸轉斛南至琅琊司馬曰亦先王之遊也何謂也對曰先王之遊也春出原農事之不本者謂之遊秋出補人之不足者謂之夕夫師行而糧食其民者謂之亡從樂而不反者謂之荒先王有游夕之業於人無荒亡之行於身威公退再拜命曰寶法也　洪邁容齋三筆曰管晏二子之語一何相似豈非傳記所載容有相犯乎

按管晏二書俱有後人附託或反從孟子襲入之歟上條文子之言恐亦如是

吾欲觀於轉附朝儛○疏曰據梁時顧野王釋云[illegible]水名出南陽恐誤[illegible]爲[illegible]　太平寰宇記轉𨈏在萊州掖縣左思齊都賦曰轉𨈏朝儛奇觀所說又晏子春秋景公謂曰吾欲遊轉𨈏朝儛循海而南也附字作𨈏　陳士元孟子雜記曰朝如朝夕之朝儛有朝歌齊有朝儛皆以俗好嬉游故名其地

比於先王觀也○音義曰觀丁音貫亦如字

天子適諸侯曰巡狩段○左傳莊公二十一年正義引孟子諸侯朝天子曰述職天子適諸侯曰巡守守者守也越述職句于巡狩前而述職者二句略去巡狩者二句變文　虞世南北堂書鈔引孟子朝曰述職

春省耕而補不足二句○說苑修文篇春省耕助不給也秋省斂助不足也

吾王不遊四句○文選東京賦注引晏子曰吾王不遊吾曷以休吾王不豫吾曷以助

按此與今本晏子又略不同寰宇記所引轉𨈏朝舞循海而南亦然葢百家之書尤多竄易

一遊一豫○左傳昭公二年季氏有嘉樹韓宣子譽之服虔注曰譽遊也宣子游其樹下夏諺曰一遊一譽爲諸侯度

睊睊胥讒○音義曰睊古縣切字亦作睊

按廣韻睊與涓𥅆同紐音義古縣切者縣實懸之本字其加心者俗作州縣者借也朱子集註仍音古縣今或泥認州縣字讀睊去聲非

從流上而忘反謂之連○蘇軾書傳伊訓篇引孟子從流上而忘反謂之游

樂酒無厭謂之亡○龔孟音解讀樂酒若樂山樂水　太平御覽述文亡作忘

按音義丁公著音兩厭字俱一豔切厭當讀平聲

惟君所行也○宋石經脫行字

蓋徵招角招是也○龔孟音解以招爲韶

人皆謂我毀明堂○魏書賈思伯明堂議引孟子云齊宣王謂孟子曰吾欲毀明堂

關市譏而不征澤梁無禁○禮記王制古者公田藉而不稅關譏而不征林麓川澤以時入而不禁正義曰此夏殷法周則有關門之征　孟子疏曰周禮司關國凶札則無關門之征猶譏司市國凶荒則市無征而作布澤虞掌國澤之政令爲之厲禁川衡以時舍其守犯禁者執而罰之司厲男子入于罪隸女子入于舂藁此而推之則關市非無征也澤梁非無禁也罪人非不孥也而文王必皆無者葢亦見文王權一時之宜不得不然耳故孟子于宣王之一時亦以此引之以救弊矣

罪人不孥○漢書景帝詔述文孥作帑

老而無妻曰鰥八句○禮記王制少而無父者謂之孤老而無子者謂之獨老而無妻者謂之矜老而無夫者謂之寡此四者天下之窮而無告者也皆有常餼　周諝禮記解曰孟子言鰥寡獨孤輕重之序也王制以孤獨矜寡爲序禮運以矜寡獨孤爲序何也常餼多寡有二等故王制以重者先之禮運以輕者先之也就二等之中則矜于寡爲重獨于孤爲輕葢孟子言幼而無父則孤爲重作記者言少而無父則孤爲輕　尙書大傳老而無妻謂之鰥老而無夫謂之寡幼而無父謂之孤老而無子謂之獨行而無資謂之乏居而無食謂之困此皆天下之至悲哀而無告者故聖王在上君子在位必先施此使無失職　周書大聚解老弱疾病孤子寡獨惟政所先　管子輕重癸度篇匹夫爲鰥匹婦爲寡老而無子者爲獨死者上必葬之又輕重己篇民生而無父母謂之孤子無妻無子謂之老鰥無夫無

子謂之老寡此三人者皆就官而食
哀此煢獨○小雅煢作惸　宋石經孟子作煢　楚辭章句引
詩作煢　後漢書章帝詔引經曰哀此煢獨
乃積乃倉乃裹餱糧○音義曰餱字作糇　大雅乃俱作迺
毛詩音義曰餱字或作糇糧本亦作粮　集註考證曰積當作
子賜反　干寶晉紀總論文選招隱詩注俱引詩餱字作糇
按詩正文積字無音于毛傳音之曰子智反正文下當是偶
傳脫也孟子音義集註亦俱不著音蓋承詩音義而未檢及
于傳金氏檢傳補之甚是
思戢用光○大雅戢作輯
故居者有積倉行者有裹糧也○宋刻本舊趙注本裹糧皆作
裹囊　史記周紀公劉自漆沮渡渭行者有資居者有畜積
鹽鐵論取下章公劉好貨居者有積行者有囊太王好色內無
怨女外無曠夫
寡人好色○新序雜事篇梁惠王謂孟子曰寡人有疾寡人好
色孟子曰王誠好色於王何有王曰若之何好色可以王孟子
曰太王好色詩曰古公亶父來朝走馬率西水滸至于岐下爰
及姜女聿來相宇太王愛厥妃出入必與偕當是時內無怨女
外無曠夫王若好色與百姓同之民唯恐王之不好色也王曰
寡人有疾寡人好勇孟子曰王若好勇於王何有王曰若之何
好勇可以王孟子曰詩曰王赫斯怒爰整其旅以按徂莒以篤
周祜以對于天下此文王之勇也文王一怒而安天下之民今
王亦一怒而安天下之民民惟恐王之不好勇也　戰國策王
斗見齊宣王曰昔先君桓公好色王亦好色先君好士而王不
好士
按新序不惟合前章與云梁惠王謂孟子亦異
古公亶父○孟子考文曰古本父作甫　舊趙注本作甫　南
軒孟子說孟子集疏皆作甫
率西水滸○晉紀總論引詩率字作帥
聿來胥宇○新序作相宇
內無怨女二句○詩邶風雄雉正義引書傳曰外無曠夫內無
怨女上下易置
有世臣之謂也○文選別賦注孟子見齊宣王曰所謂故國者
非謂有喬木之謂也臣非但見其高大樹木也爲有累世修德
之臣也後二語蓋章句文
左右皆曰賢○宋史鄒浩傳引孟子左右諸大夫皆曰賢未可
也又左右諸大夫皆曰不可勿聽俱省二爲一
按陳古靈文集策問有云孟子戒時君以三愼用人孟子別
無三愼文蓋即用此趙氏總注而略失其意
左右皆曰可殺節○舊唐書崔元亮傳孟軻有言衆人皆曰殺
之未可也卿大夫皆曰殺之未可也天下皆曰殺之然後察之
遲賓子法
然後可以爲民父母○太平御覽刑法部述作而後
賊仁者謂之賊節○詩大雅民勞正義引孟子賊仁曰賊賊義
曰殘　說苑指武篇武王問周公曰諸侯攻天子勝之有道乎
公曰臣聞之攻禮者爲賊攻義者爲殘失其民爲匹夫王攻失
其民者也何天子乎
聞誅一夫紂矣○文豹吹劍錄引作獨夫
未聞弑君也○孟子考文曰足利本君上有其字　文選檄吳
將校部曲注引孟子有其字
孟子見齊宣王曰○注疏本宋石經本考文本見皆作謂　後
漢書劉元傳注引此節文作謂齊宣王
爲巨室○呂氏恃君覽齊宣王爲太室大益百畝堂上三百戶
以齊之大具之三年而未能成
按孟子巨室之言疑即覩斯而發又戰國策王斗謂齊宣王
曰王之憂國愛民不若王愛尺縠也王使人爲冠不使左右
便辟而使工者何也爲能之也今王治齊非左右便辟無使
也臣故曰不如愛尺縠也疑即影脫孟子下一節言以屬王
斗
齊人伐燕勝之宣王問曰○戰國燕策蘇秦之在燕也與其相
子之爲婚而蘇代與子之交秦死齊宣王復用蘇代代爲齊使
燕燕王問宣王何如對曰必不霸不信其臣代欲以激燕王以
厚子之也于是燕王大信子之子之遺蘇代百金聽其所使毛
鹿壽說燕王以國讓子之子之南面行王事而噲老不聽政顧
爲臣三年燕國大亂儲子謂齊宣王因而仆之破燕必矣宣王
令人說太子平太子因數黨聚衆將軍市被圍公宮攻子之不
克反攻太子平構難數月百姓離意齊宣王因令章子將五都
之兵以因北地之衆以伐燕燕士卒不戰城門不閉燕王噲死
齊大勝燕吳師道補註曰通鑑大事記齊伐燕在赧王元年正
宣王時事策與孟子合甚明　資治通鑑周赧王元年齊王令
章子伐燕王問孟子云云不聽已而燕人畔是歲齊宣王薨子
湣王立　史記燕世家燕國大亂諸將謂齊湣王曰因而赴之
破燕必矣王因令章子伐燕　古史孟子傳齊湣王因燕噲之
亂伐而克之諸侯謀救燕孟子勸湣王反其旄倪云云又田敬
仲世家燕世家俱言湣王伐燕自註曰史記言孟子勸齊伐燕
是不考孟子也而孟子稱齊宣王伐燕亦失之矣　朱子或問
曰問使燕之事孟子以爲宣王史記荀子以爲湣王而司馬溫
公通鑑從孟子蘇氏古史從史記荀子孰爲得耶曰此無他可
考問孟子必不誤耶曰想湣王後來做得不好門人爲孟子諱
故改爲宣王耳溫公通鑑中自移了十年據史記湣王十年伐
燕今溫公信孟子改爲宣王遂硬移進前十年　又文集答曹
子野曰史記以爲湣王却是考他源流來通鑑只是憑信孟子
溫公平日不喜孟子到此却又信之不知其意如何張敬夫說
通鑑有未盡處似此一節似亦是可疑　輔廣孟子答問曰伐
燕實是湣王時事恐是後世傳寫誤以湣作宣耳　黃氏日抄
曰史記齊伐燕有二事齊宣王先嘗伐燕燕文公卒易王初立
齊宣王因燕喪伐之取十城是卽梁惠王篇所載問答稱齊宣
王者也此一事也稱宣王者孟子作書于宣王已歿之後故以
諡稱而趙岐注亦稱齊宣王是也齊湣王後又伐燕燕王噲以
燕與子之齊伐燕下七十城是卽公孫丑篇所載沈同問燕可
伐燕者也此又一事也燕人畔王曰吾甚慚於孟子止稱王者
作孟子時湣王尚在未有諡之可稱趙注亦止稱王是也孟子
書自公孫丑篇後凡涉齊事皆止稱王陳賈作周公未盡仁智
論終章止說齊王不應亦指伐噲爲齊宣王事　集註考證曰
史記年表魏惠王三十五年孟子至梁乃齊宣王之七年明年
魏惠王卒襄王立齊宣王十九年卒湣王立燕噲之七年乃湣
王之十年表但書噲子之皆死而並不言齊伐燕齊世家亦不
及伐燕事年表世家兩無明文而孟子乃爲最詳其次詳見戰
國策云云此溫公通鑑所據以系之宣王者也但年表以齊威

王立三十六年宣王立十九年湣王立四十年通鑑則下減湣王之十年上益威王之十年移下宣王十年以合伐燕之事朱文公云移此十年考異亦無他據按溫公考異于此時之年大抵以竹書爲正而不盡從年表竹書魏惠王之三十六年未卒明年稱後元年又十六年卒呂文成謂竹書紀前代事雖多譏謬然其書戰國時必可信也況是魏國之史其書魏國之年必實于史記年表矣年表于魏年旣誤則其于齊年安得盡無所誤齊宣王伐燕孟子所見也謂爲湣王者荀卿所聞也史遷又所傳聞者也安得以後世傳聞之辭而反疑孟子所見之辭乎且溫公固疑孟子者通鑑尙取孟子爲正文公尊孟子者序說及集註反取荀子史記而疑孟子爲差難曰疑以傳疑而後人將以爲實且益實非孟子之據矣故伐燕之事雖微戰國策亦當一以孟子爲是況又有戰國策之可據乎或曰荀卿事齊宣王三爲祭酒宣王伐燕卽薨荀卿爲宣王諱遇見湣王之不善故以伐燕歸之文公嘗謂孟子弟子爲孟子諱故以湣王爲宣王愚亦謂荀卿爲宣王諱故以伐燕爲湣王　閻若璩孟子生卒年月考曰史記燕世家載噲初立有齊宣王復用蘇代之文是噲與宣王同時與孟子合而與六國表異通鑑從孟子不從史記是矣但繫伐燕事于宣王二十九年當赧王元年丁未余謂此時孟子去齊已久安得見其取之與復叛也且以宣王爲卒是年于是上增威王十年下減湣王十年紛紛遷就湊合不過欲以伐燕事屬諸宣王以信孟子耳然與屈齊之年數以從燕易若屈燕之年數以從齊爲尤信孟子乎何則六國表燕王噲五年乙巳讓國與子之當湣王八年七年丁未噲及子之死當湣王十年後二年燕王太子平是爲昭王當湣王十二年若移此五年事置于宣王十九年丁酉以前以合孟子游齊之歲月則國策載儲子謂宣王宜仆燕而儲子正爲相也王令章子將五都兵伐燕而章子正與遊者也三十日而舉燕國卽五旬舉之之謂五倍誤爲三也種種皆合安得起文正于九原而面告之

按孟子于去齊日追溯其始曰於崇吾得見王王亦追憶之曰得侍同朝甚喜明孟子去日之齊王卽初至日之齊王也孟子曰王猶足用爲善明宣王可當之湣王不能當也然則孟子在齊所事始終一宣王耳安得有湣王事入于孟子書哉先儒乃舍本經明文漫信子史卽子史亦未細究而堅斷伐燕者必是湣王今考荀子惟王霸篇云齊閔南足破楚西足詘秦北足敗燕中足舉宋及以燕趙起而攻之若振槁然注云閔湣同此外無及齊湣王處則荀但言敗燕而已並未言因何事敗之七雄時攻戰不息湣王四十年中寧別無敗燕事齊策言司馬穰苴爲齊閔王却燕晉便足當之矣荀卿此語殊不足印證孟子明言湣王伐燕噲獨一史記耳朱子言史記㕁考他源流來所謂源流者卽荀子耶抑別有一書耶史遷于戰國時事大抵多源國策國策之書其言雖多捭闔縱橫之言其事則皆親見直書之事伐燕始末紀錄甚詳不若荀子之彷彿一語遷作燕世家前後悉襲其成文而惟以一宣字改湣此其故要以與己年表乖違有心遷就救護之耳溫公移下宣王十年未嘗不是遷就然有孟子書可尊信得以無譏史遷不考孟子冒昧改易直謂之謬誤可矣朱子乃專信之反以議溫公信孟之未是遂幷疑孟子之見事不明孟氏門人之徇私曲諱大儒之言不敢妄論而蓄疑莫質後學未自安焉或人之問朱子雖荀卿彷彿一辭猶舉及之獨于國策之始末詳明者反置弗道朱子答或人竟云無他可考豈朱子以短長之書不足寓目故未之一檢耶金氏謂荀卿爲宣王諱似亦未考荀書其云雖微國策一當以孟子爲信況又有國策之可據實千古定論也黃氏巧爲調人祇曲說得一宣字通于此兩章文轉令盡不可通何者易王初立未見設施不當云燕虐其民民避水火齊所取僅十城不當云今又倍地現有易王爲君不當云誅燕衆而置君捉禝而肘見納履而蹻決其黃氏之謂乎閻氏欲移燕年從齊未嘗不可而同一遷就不必更多此舉

或謂寡人勿取○資治通鑑述文勿取下有燕字

五旬而舉之○戰國齊策田臣思曰子噲與子之國百姓不戴諸侯不與是天以燕賜我也王曰善起兵攻燕三十日而舉燕國吳師道註曰此齊宣王所謂五旬而舉之者大事記改三爲五

古之人有行之者武王是也○史記燕世家孟軻謂齊王曰今伐燕此文武之時不可失也索隱曰此語與孟子不同　戰國策亦錄此語吳註曰使無孟子之書則人將謂此言之信乎要之聖賢決無是事也

湯一征自葛始節○仲虺之誥乃葛伯仇餉初征自葛東征西夷怨南征北狄怨曰奚獨後予攸徂之民室家相慶曰徯予后后來其蘇古文夷字作尸怨字作㤪後字作遂來字作徠　集註考證曰孟子引多天下信之一句其餘文中多者六字異者四字民望之至民大悅七句孟子自言故集註云兩引書　初學記述此節文自葛始作載民望之民作人　文選沈約樂遊苑詩任昉勸進牋二注俱引孟子湯始征自葛

東面而征西夷怨三句○荀子王制篇周公南征而北國怨曰何獨不來也東征而西國怨曰何獨後我也楊注但引湯事爲證　後漢書班固奏記古者周公一舉則三方怨曰奚爲而後己

按公羊僖公四年傳已云周公東征則西國怨西征則東國怨蓋本詩周公東征西國是皇而以意言其歸王朝爲西征也荀卿以奚爲後我語牽入之且兼言南征北怨兩聖兩事遂若不可復析

民望之若大旱之望雲霓也○太平御覽天部述文作人望之

五經文字曰霓五結反又五兮反

歸市者不止二句○呂氏愼大覽湯立爲天子夏民大悅朝不易位農不去疇商不變肆

誅其君而弔其民三句○大戴禮主言篇孔子曰明主之所征必道之所廢也彼廢道而不行然後誅其君致弔其民故曰明主之征也猶時雨也則民說矣

按如大戴禮及呂覽此數句恐亦非孟子自言

徯我后○宋石經徯字作傒

王往而征之○文選孔融論盛孝章書注引孟子作而王往征之

鄒與魯鬨○音義曰鬨張胡弄切云鬭聲從門下者下降切義與巷同此字從門與門不同丁又胡降切　宋石經孟子集疏四書纂箋皆從門作鬨　別雅曰鬨鬪本非一字而形聲相近字書往往譌錯不淸廣韻絳部鬨音同巷而注引說文鬭也又引孟子鄒與魯鬨易門爲門正韻鬨字註又引揚子一鬨之市

易門爲門令讀者莫知適從

按說文闕字下解云闕也引孟子此語爲證而其音爲下降切丁公者蓋此亦作胡降則雖從門之字自有巷音又廣韻云凡從門者今與門戶字同則二字直可通用矣此章言鄒君臣不能愛民民亦不愛其上而賈誼新書有云鄒穆公自刻以廣民親賢以定國親民如子臣下順從若手之投心是故以鄒子之細魯衛不敢輕齊楚不能脅鄒穆公死鄒之百姓若失慈父行哭三月四境之鄰于鄒者士民鄉方而道哭抱手而憂行期年而後始復故愛出者愛入福往者福來與孟子言事適相反而愛出愛入亦與出爾反爾之語相直豈穆公自奉孟子之教大自省悟力行仁政乃得民之親愛有如是耶

效死而民弗去○四書辨疑曰民字本衍宜準下章效死勿去爲正

齊人將築薛○戰國策靖郭君將城薛齊人有以三言諫者乃輟城高誘注曰靖郭君齊威王子

昔者大王居邠○日知錄曰唐書言邠州故作豳開元十三年以字類幽故改爲邠今惟孟子書用邠字葢唐以後傳錄之變也

按說文邠字下云周太王國重文作豳是邠實古字漢書匡衡疏太王躬仁邠國貴恕已用之師古注曰邠即今豳州古尙在開元前得云傳錄變乎

爲可繼也○文選難蜀父老注引無也字

彊爲善而已矣○舊趙注本彊字作強注文以平聲讀

昔者大王居邠後段○毛詩大雅緜篇傳古公處豳狄人侵之事之以皮幣不得免焉事之以犬馬不得免焉事之以珠玉不得免焉乃屬其耆老而告之曰狄人之所欲吾土地吾聞之君子不以其所養人而害人二三子何患無君去之踰梁山邑乎岐山之下豳人曰仁人之君不可失也從之如歸市　家語好生篇與毛詩傳略同　莊子讓王篇太王亶父居邠狄人攻之事之以皮帛而不受事之以犬馬而不受事之以珠玉而不受狄人所求者土地也太王亶父曰與人之兄居而殺其弟與人之父居而殺其子吾不忍也子皆勉居矣爲吾臣與爲狄人臣奚以異且吾聞之不以所用養害所養因杖筴而去之民相連而從之遂成國于岐山之下　呂氏春秋開春論淮南子道應訓俱與莊子略同　書大傳略說狄人將攻大王亶甫召耆老而問焉曰狄人何欲耆老對曰欲得菽粟財貨大王曰與之每與之至無而攻不止大王贊其耆老而問之曰狄人又何欲乎耆老對曰欲君之土地大王曰與之耆老曰君不爲社稷乎大王曰社稷所以爲民也不可以所爲民者亡民也耆老曰君縱不爲社稷不爲宗廟乎大王曰宗廟吾私也不可以吾私害民也遂策杖而去過梁山邑岐山國人之束修奔走而從之者三千乘一止而成三千戶之邑　孔叢子居衛篇與書大傳略說略同　吳越春秋大伯傳古公爲狄人所慕薰育戎姤而伐之古公事之以犬馬牛羊其伐不止事之以皮幣金玉重寶而亦伐之不止古公問何所欲曰欲其土地古公曰君子不以養害害所養國所以亡也而爲身害吾所不居也古公乃杖策去邠踰梁山而處岐周邠人父子兄弟相帥負老攜幼揭釜甑而歸古公　說苑至仁篇太王有至仁之恩不忍戰其百姓故事勳育戎氏以犬馬珍幣而伐不止問其所欲者曰土地也于是屬其羣臣耆老而告之曰土地者所以養人也不以所以養而害其養也吾將去之遂居岐山之下邠人負幼扶老從之如歸父母　毛詩正義曰莊子呂氏春秋書傳略說與此傳大意皆同此言不得免焉略說云每與之不止呂氏春秋云不受異人則說故不同耳此言犬馬略說言菽粟明國中所有莫不與之故鄭于稷起及易注皆云事之以牛羊明當時亦與之　史記孟子傳梁惠王謀欲攻趙孟軻稱太王去邠索隱曰孟子大王去邠是對滕文公語今云梁惠王謀攻趙與孟子異　劉子新論隨時篇昔秦攻梁惠王謂孟軻曰先生不遠千里辱幸敝邑今秦攻梁先生何以禦乎孟軻對曰昔太王居邠狄人攻之事之以玉帛不可太王不欲傷其民乃去邠之岐今王奚不去梁乎惠王不說

按桑柔詩具贅卒荒傳訓贅爲屬疏曰謂繫綴而屬之故書大傳遂爲贊其耆老依此則屬可如字讀

君子不以其所以養人者害人○宋刻九經本所下無以字　列子說符篇牛缺謂盜曰君子不以所養害其所養　鹽鐵論毋德章聞以六畜禽獸養人未聞以所養害人者也

魯平公將出章○風俗通義窮通篇魯平公駕將見孟子嬖人臧倉請曰何哉君所謂輕身以先於匹夫者以爲賢乎樂正子曰克告於君君將爲來見也嬖人有臧倉者沮君君是以不果曰行或使之止或尼之行止非人之所能也吾不遇於魯侯天也臧氏之子焉能使予不遇哉　後漢書馮衍傳注孟子曰魯平公將出嬖人臧倉請曰他日君出必命有司所之今已駕矣敢請公曰吾將見孟子倉曰君何以輕身以先于匹夫者以爲賢乎禮義由賢者出孟子後喪踰前喪君無見焉公曰諾樂正子見孟子曰君將來見嬖人有臧倉者沮君君是以不來孟子曰吾之不遇魯侯天也臧氏之子焉能使予不遇哉　劉節廣文選魯平公與齊宣王會于鳧繹山下樂正克備道孟子于平公曰孟子私淑仲尼其德輔世長其道發政施仁君何不見乎

按後漢趙壹傳注曰孟軻欲見魯平公臧倉譖之此平公欲見孟子豈孟子欲見平公竟懷言謬也李師政辨惑論孟軻子魯不遂臧倉之讒其繆益甚

曰否○音義曰否本亦作不音同

按不實否之本字舊惟有凡一切凡經典不俱無音應如字讀方久反廣韻則入十八尤甫鳩切弗也集韻又入入勿適骨切無也今普天下悉讀適骨習忘其初亦讀書者之一蔽然以禱章篇否不然之言論之似兩字在古先原具兩音此否亦作不而孫氏申其音同亦可見他處之音或自有異

謂棺槨衣衾之美也○注疏本宋石經本槨字作椁　南軒說集編集疏纂箋俱作椁

嬖人有臧倉者沮君○音義曰沮本亦作阻各隨字讀之　邢昺爾雅疏引無者字

止或尼之○音義曰尼女乙切丁本作居云居字　賈氏石經誤尼爲泥　爾雅注引孟子行或尼之疏曰孟子止或尼之此云行或尼之所見本異或傳寫誤

行止非人所能也○四書辨疑曰中原古註本非人之所能也有之字則文備葢自南遷之後南宋本傳寫差脫耳　風俗通義引有之字　集疏本宋刻九經本能下俱有爲字　事文類聚別集引有爲字

吾之不遇魯侯○論衡剌孟篇引文吾作予　後漢書趙壹傳注引作余　風俗通義引遇下有於字

焉能使予不遇哉○李文公集答皇甫湜書引文焉作安哉作乎

皇清經解卷十五之三十三終　　漢軍生員樊封校

皇清經解分經彙纂卷十五之三十四　學海堂

孟子考異　　仁和翟教授灝著

公孫丑上

管仲晏子之功○昭明文選阮嗣宗詠懷詩注引孟子省作管晏之功

曾西蹵然曰○音義曰蹵蹴同　說文解字引孟子曰曾西𢾊然　禮記曲禮曾子曰吾先子之所畏

按檀弓穆公之母卒使人問於曾子時稱曾申爲曾子也史記吳起事曾子其曾子亦是曾申記述曾子語獨多未必皆子輿子矣經典序錄云申字子西曾參之子而趙氏以西爲曾子孫集註因之王伯厚謂楚鬬宜申公子申皆字子西則西爲申之字無疑

曾西艴然不悅○音義曰艴丁音勃張音拂

按音勃爲是論語色勃如說文引之勃字爲艴

曰管仲○四書辨疑曰自子誠齊人也下連此節皆孟子言此處不當又有孟子發語之辭曰本衍字無疑

由反手也○音義曰由義當作猶古字借用耳下皆倣此　程伊川子上神宗書引文作猶

且以文王之德○宋刻九經本無以字

今言王若易然○孟子雜記曰或讀然屬下文

按後文云今時則易然也知此然字必不當屬下

猶運之掌也○文選枚乘上書注引孟子曰武丁有天下猶運之掌也又鮑照升天行注引無之字

紂之去武丁○後漢書班固傳注引無之字

微仲○漢書古今人表作微中

按呂氏春秋仲冬紀紂之同母三人長曰微子啟其次曰中衍其次曰受德受德紂也中衍蓋即微仲禮檀弓云微子舍其孫腯而立衍史記謂立微仲是已

膠鬲○音義曰鬲丁隔歷二音　路史夏紀論引此段文作膠革

相與輔相之○音義曰丁本作輔拂音弼義與夾同

一民莫非其臣也○文選東都賦注後漢書班固傳注引文民俱作人

雖有鎡基不如待時○音義曰鎡或作茲　漢書樊酈滕灌等傳贊引語曰雖有茲基不如逢時　禮記月令正義引孟子齊人曰雖有鎡錤　賈思勰齊民要術亦作雖有鎡錤說文解字曰欘齊謂之鎡錤廣雅曰鎡錤鉏也　唐書隱太子傳贊亦作鎡錤　周禮薙氏注萌之者以茲其茲其亦即鎡其　意林錄孟子雖有智慧不如乘勢雖有鎡基不如待時齊人諺管晏饑者易爲食渴者易爲飲若久登炭則易爲渴不擇飲也

按馬氏錄孟子蓋惟智慧四語饑者二語飲三語則以己意櫽括也葢𢷭韓之說去渴不擇飲句謂其入句爲焉所見別本孟子如此未然

雞鳴狗吠相聞○莊子胠篋篇昔者齊國鄰邑相望雞狗之音相聞

按此必時俗語故老子亦云樂其俗安其居隣里相聞雞犬之聲相聞百家之書凡非孟子後時而其辭有同者如挾山超海析水車薪絕長補短過化存神之類均當持此論觀

而達乎四境○事文類聚後集兩引而俱作以

孔子曰德之流行節○呂氏離俗覽舜行德三年而三苗服孔子聞之曰通乎德之情則孟門太行不爲險矣故曰德之速疾乎以郵傳命

民之悅之○文選論盛孝章書注引孟子作民悅而歸之又馮衍書誅注作民悅之

故事半古之人○陸機豪士賦序故曰才不半古而功已倍之蓋得之于時勢也用孟子語而以事爲才

則夫子過孟賁遠矣○趙彥衛雲麓漫鈔述六一先生語云孟子勇過賁者

不膚撓○舊趙注本音義本撓字从木作橈奴効切　五經文字曰枉橈之橈女絞反俗从手者撓擾之撓火刀反　韓非子顯學篇漆雕之議不色撓不目逃行曲則違於臧獲行直則怒於諸侯世主以爲廉而禮之

按韓非所稱漆雕之議上二語與此文同下二語與曾子謂子襄者似其漆雕爲北宮黝字歟抑子襄之出于漆雕氏也韓言儒分爲八有漆雕氏之儒漢志儒家有漆雕子十二篇其書久亡無能案驗矣

思以一毫挫於人○宋本舊趙注本四書纂箋四書通毫字俱作豪　文選七啟注引孟子作思拔一毫

舍豈能爲必勝哉○四書辨疑曰施非助辭宜以施舍爲名舍豈能上本合有施字蓋傳寫之脫漏也

按古人二字名或稱一字如紂名受德泰誓但稱商王受晉叔名振鐸國語但稱叔振晉文公名重耳左傳但稱晉重魯仲孫氏名何忌春秋經定六年但稱忌孟施舍即不脫字亦不嫌其自稱舍也

夫二子之勇○秦淮海集浩氣傳作夫二子之爲勇

然而孟施舍守約也○蘇潁濱石渠意見稱餘日守約蓋守氣之誤觀下文孟施舍之守氣又不如曾子之守約可知不然孟施舍何以既守約又守氣而又不如曾子之守約歟

吾不惴焉○音義曰丁本惴作遄音揣　王若虛孟子辨惑曰不字爲衍不然則誤耳　石渠意見曰蓋吾亦惴焉之誤辨疑亦曰另爲亦字

氣之帥也○音義曰帥所類切或音率本亦作師

志壹則動氣二句○程子遺書李端伯傳師說曰壹與一字同一動氣則動志一動志則動氣　蘇轍道子解述孟子曰志一則動氣氣一則動志

今夫蹶者趨者○音義曰蹶音厥又居衛切

我善養吾浩然之氣　春秋繁露循天道篇引文氣下有者也二字　後漢書劉般傳注引文無吾字　蘇長公集韓文公廟

碑引文我作吾　文選答賓戲孟軻養浩然之氣注引項岱曰皓白也如天之氣皓然也據此似舊本有作皓然者
至大至剛○章句曰言此至大至剛正直之氣也連下以直二字爲句　程子遺書伊川曰至大至剛以直此三者闕一不可如坤所謂直方大方即剛也又曰至大至剛以直不言至直此是文勢若治世之音安以樂怨以怒粗以厲皆此類　張栻孟子說亦引坤爻爲證連下以直句　朱子孟子或問曰問趙氏以至大至剛以直爲句而程子從之子之不從何也曰程子之前固有以至大至剛四字爲句者矣則此讀疑有所自來不獨出于俗師也　語類曰遺書以李端伯所錄更精故冠之篇首然端伯載明道所言以至大至剛爲句以直二字屬下句及楊遵道錄伊川之言則曰先生無此語斷然以至大至剛以直爲一句二說正相牴牾曰至大至剛以直趙臺卿如此解直養之說伊川嫌其以一物養一物故從趙注舊嘗用之後來反復推究却是至大至剛作一句以直養而無害作一句者爲得孟子之意蓋聖賢立言首尾必相應如云自反而縮便見有直養意思集義之說亦然端伯所記明道語未必不親切但恐伊川又自主張得別故有此議論今欲只從明道之說也又曰程子以直字斷句則養字全無骨肋
則塞于天地之間○文選雪賦注引文于字作於　宋刻九經本于字作乎　後漢書劉般傳注引作塞乎又閒下有也字　蘇轍欒城集浩然堂記引作塞乎
按孟子自引詩書外例皆用於字此獨爲于可疑而舊趙注本亦皆爲于蓋其變體久矣
無是餒也○湛因靜語曰無是當讀斷謂無是氣則道義餒後又一餒字謂無道義則氣餒　五經文字曰餧從委飢也經典相承別作餒爲飢餧字以此爲餧飼之餧字書無文
非義襲而取之也○四書纂箋曰按朱子格言云非義當一讀蓋非義則是襲而取之者若三字連則不成文理今按集註與此不合
必有事焉而勿正心勿忘○章句曰言人行仁義之事必有福在其中而勿正但以爲福故爲仁義也但心勿忘其爲福而亦勿汲汲助長其福也讀事爲福　疏曰言人之所行不可必待有事而後乃正其心而應之也惟在常存正心于事未然之前耳故曰必有事焉而勿正心以心字屬在上句　程子遺書呂與叔東見二先生語曰論心術無如孟子也只謂必有事焉而勿正心又謝顯道記語曰鳶飛魚躍與必有事焉而勿正心之意同活潑潑地又伊川文集載周孚先問曰孟子謂必有事焉而勿正心勿忘勿助長也若正心若助長便是忙迫遽以心屬上句　又侯世與曰明道先生與某講孟子云二哥以必有事焉而勿正爲一句心勿忘勿助長爲一句亦得　楊時南都語錄曰事說勿正則可心說勿正則不可某嘗疑勿正心似非聖賢語及見正叔先生以必有事焉而勿正爲一句乃知正叔讀書直是不草草地　朱子偶讀漫記曰東坡手書煮猪肉法引孟子曰心勿忘勿助長知前輩讀此皆依古注勿正爲句絕非獨程先生也作正心者其始于王氏乎然文勢亦或有之未可直以爲非故予于集註兩存之　陸九淵孟子說曰必有事焉而勿正心是一句勿忘勿助長也是一句下句是解上句孟子中有兩正字同義此與言語必信非以正行是也勿正下有心字則辭不斷勿忘上無心字則辭不贅此但工于文者亦能知之　輔氏答問曰勿正心謂勿以其心預期之也若大學所謂心正則心體得其正耳其語意固不同也　楊簡慈湖遺書曰孟子勿正心謂夫人心未始不正無俟乎復正之　十一經問對曰上下必有闕文先儒點句到此亦難定奪無非强解　四書辨疑曰勿正勿忘之閒難容更有心字勿忘上只當有一亦字心字蓋亦字之誤又此節與上段文不相接必有事焉上疑有脫簡今不可考　日知錄曰倪文節思謂當作必有事焉而勿忘勿忘勿助長也傳寫之誤以忘字作正心二字禮祭義見閒以俠甒鄭氏曰見閒當爲覸史記持梁剌齒肥索隱曰剌齒當爲齧論語五十以學易朱子曰五十當作卒此皆古書一字誤爲二字之證疊二勿忘作文法也
按趙注又云宋人云云喩人之情邀福者必有害天下人行善皆欲速得其福恬然者少也以爲福祿在天求之無益舍置仁義是猶農夫不耘其苗也其邀福欲急得之者猶此揠苗人也言告子外義常恐其行義欲急得福故爲丑言人之行當內治善不當急求其福合通段凡十見福字古文福但作畐中箏引長形便類事舊本孟子當作必有畐焉故趙氏注之如此疏先略順趙注云不可但正心於爲福然後行仁義也隨據今事字說云人之所行不可必待有事而後乃正其心而應之也所以云福之故未有一語明之蓋當宋之初傳本已別作疏者不及見畐字之舊經矣經文旣不及見而注中纍纍承說仍不以其突出致疑一爲徐揣其故亦不嫌其與己說不屬少加辨通作疏之士非所謂不得於言勿求於心者乎後來諸儒惟聚訟於心字之上屬下屬而此事字之異於舊經從未有因趙注進測之者近人槩置古注爲闕抑又無怪其不知矣
宋人有閔其苗之不長而揠之者○意林錄孟子宋人有閔其苗不長揠拔之使其長　論衡自然篇宋人有閔其苗之不長者就而揠之　說文繫傳引孟子宋人患苗不長而揠之也
非徒無益二句○意林錄孟子非但無益乃有害也
詖辭知其所蔽四句○鶡冠子能天篇曰詖辭者革物者也聖人知其所離淫辭者固物者也聖人知其所合詐辭者沮物者也聖人知其所飾遁辭者請物者也聖人知其所極
聖人復起○論衡刺孟篇述文聖人上有雖字
善爲說辭○音義曰說張音稅丁又依字
惡是何言也○葉夢得避暑錄話述文惡字作烏云烏蓋齊魯發語不然之辭
我學不厭而敎不倦也○論衡知實篇引文厭字作饜倦下無也字　呂氏春秋孟夏紀子貢問孔子曰後世將何以稱夫子孔子曰吾何足以稱哉勿已者則好學而不厭好敎而不倦其惟此耶
按論語爲之不厭誨人不倦是向公西華言之此向子貢言之日知錄謂孟子書所引孔子之言其載于論語者八學不厭而敎不倦一也今據呂氏春秋則此條實別一時語
學不厭智也四句○論衡厭作饜饜倦下各有者字
夫子旣聖矣○宋刻九經本矣下有乎字　孟子考文曰足利本有乎字
冉牛閔子顏淵○論衡知實篇引文閔子下有騫字又具體句無則字　太平御覽述文冉下有有伯二字

曰不同道○宋本無此四字

可以仕則仕可以止則止○論衡知實篇止則止作已則已　南豐類稿徐孺子祠堂記孟子稱孔子可以進則進可以止則止

皆古聖人也○論衡古下有之字　程子遺書楊遵道錄伊川語曰孟子說夷惠云皆古聖人也須錯字若以爲聖之淸聖之和則可便以爲聖人則不可看孟子意必不以夷惠爲聖人

按此云皆古聖人者伯夷與伊尹也而伊川子以爲夷惠劉絢錄伯淳先生論傳錄有害處亦云孟言伯夷柳下惠皆古聖人可見偶然錯字雖子賢者不免

行一不義殺一不辜○荀子王霸篇行一不義殺一無罪而得天下仁者不爲也又儒效篇同　劉元承錄程伊川語曰孟子言古人有殺一不義雖得天下不爲則我亦殺一不義雖得天下不爲疑亦有錯

皆不爲也○三國志注引孟子曰殺一不辜而得天下仁者不爲也以荀子竄孟子　晉書刑法志王肅引孟軻云殺一不辜而取天下者仁者不爲也亦以荀竄孟

汙○朱子語錄曰汙字當屬上文讀　蘇洵嘉祐集有三子知聖人汙論　容齋隨筆曰老蘇作一句讀故作三子知聖人汙論謂三子之智不足以及聖人高深幽絕之境徒得其下焉者耳此說竊謂不然夫謂夫子賢於堯舜生民未有可謂大矣猶以爲汙下何哉

以予觀於夫子節○三國志崔林傳注引文觀下無於字　論衡知實篇亦無此於字　陳岳春秋折衷曰孟軻謂仲尼之道高於堯舜

自生民以來未有夫子也○唐文粹杜牧書韓吏部孔子廟碑陰孟子曰生人以來未有如夫子者也

麒麟之於走獸四句○論衡講瑞篇引文麟字作驎泰字作太　四書集編孟子集疏四書纂疏四書通諸本泰俱作太　賈三復孟子石經亦作太　法言問明篇鳳鳥之於鳥也羣獸之於麟也形性豈非羣人之於聖乎又問神篇太山之與蟻垤江河之與行潦非難知也

按前篇挾太山後篇登太山本俱太字此篇不應獨變爲泰諸舊刻所傳應得其文之正

出於其類拔乎其萃○陳思王集學官頌引有若曰出乎類拔乎萃　後漢書蔡邕傳注引孟子曰若仲尼者拔乎其萃出乎其類兩皆作乎　文選東方朔畫贊注引孟子出於其類拔於其萃兩皆作於

自生民以來未有盛於孔子也○三國志崔林傳注孟軻稱宰我之辭曰以予觀夫子賢於堯舜遠矣又曰生民以來未有盛於孔子者也合二人辭爲一

自西自東○韓詩外傳四卷引文又五卷兩引文俱作自東自西

是猶惡溼而居下也○離婁篇疏曰惡醉而强酒亦論語孔子謂惡溼而居下之意也　太平御覽述無也字

按注疏引經每或誤標其目而未有即所疏本經文誤指爲他經者故今新刊注疏以此疏中論語孔子四字爲衍文刪去然孟子疏之疎忽不僅此一端如魯平公章趙氏章句曰樂正子魯臣疏曰若非魯臣何以言克告於君趙氏詳其意而云如於他經書則未詳又大舜有大焉章句曰孔子稱曰巍巍疏引巍巍乎其有成功爲證此俱不稽檢本經也魯欲使樂正子爲政見告子下篇何云經書未詳君哉舜也巍巍乎見滕文公上篇何必以稱堯之辭借充類觀之則此論語孔子四字似爲其原文所有

迨天之未陰雨○說文解字引詩迨作隶　家語作殆

徹彼桑土○韓詩作桑杜

今此下民○豳風此作女　家語作汝

能治其國家誰敢侮之○家語好生篇豳詩云云孔子曰能治國家之如此雖欲侮之豈可得乎

般樂怠敖○音義曰敖五勞切又五到切　虞兆漋天香樓偶得曰趙氏注怠惰敖遊本義自明朱註敖音傲是以平聲之敖讀作去聲而義仍訓偷安不訓倨慢失之矣蓋敖遊敖字不當以去聲讀也

禍福無不自己求之者○路史黃帝論引作孔子語

不可活○音義曰活如字丁依尙書音換離婁篇同　尙書活作逭　禮記緇衣引太甲曰天作孽可違也自作孽不可以逭音義曰[illegible]本又作逭　集註考證曰古書皆口授故字文或不一然古人方言多以四聲通讀

廛而不征法而不廛○禮記王制市廛而不稅　周禮廛人疏曰孟子廛而不征周則廛有征此經斂廛布是也云不征者非周法孟子又云法而不廛則與此經官以法爲居取義同　太平御覽治道部述此五節文獨無法而不廛一句又資產部述孟子市廛而不征則天下皆悅願藏其市亦無法而不廛句

皆悅而願藏於其市矣○音義曰藏或作臧音藏　周禮廛人注引文悅字作說

關譏而不征節○周禮司關注引文譏作幾旅上有行字悅作說路作塗　左傳文公十一年正義引文關下有市字之旅作行旅路作塗　通典引與周禮注同　藝文類聚何楨集引古者關譏而不閱　章句曰王制亦曰關譏而不征周禮太宰九賦七曰關市之賦司關曰國凶札則無關門之征猶譏王制謂文王以前也周禮有征謂周公以來

助而不稅○禮記王制古者公田藉而不稅

無夫里之布○周禮載師凡宅不毛者有里布　又閭師凡無職者出夫布

皆悅而願爲之氓矣○音義曰氓或作萌或作甿皆音盲　周禮載師注引作皆說而願爲其民矣

按一讀以天下之民皆悅斷句上士商旅農悉連下皆悅二字句似亦可通

攻其父母○周禮司關疏引文攻上有以字

自生民以來○孟子考文曰古本自下有有字　宋刻本舊趙注本俱有有字

可運之掌上○太平御覽述文之下有於字

今人乍見孺子四句○意林錄孟子見孺子入井非孺子之父母亦有惻隱之心　戒菴漫筆曰許愼說文引孟子人見孺子入井皆有惻隱之心非其子之父母也無此心者非人也無善惡之心非人也

按右乃太平御覽所述不出說文也戒菴誤憶

非所以內交於孺子之父母也○音義曰內本亦作納

無惻隱之心非人也○抱朴子仁明篇引孟子無惻隱之心非

仁也　文選任彥升策秀才文注引孟子無惻隱之心非仁也
惻隱者仁之端
無羞惡之心非人也○音義曰惡丁烏故切又如字　意林錄
孟子以下三非人也句首各有亦字　三國志鍾繇傳注引先
賢行狀李膺謂鍾覲曰孟子以爲人無好惡是非之心非人也
羞惡作好惡
無辭讓之心○宋高宗石經讓諱作遜下倣此　眞德秀集潭
州示學者說作辭遜
無是非之心○禮記曲禮注引孟子人無是非之心非人也正
義兼引人無惻隱之心非人也人無是非之心非人也句首各
有人字　後漢書鍾晧傳孟子以爲人無是非之心非人也亦
有句首人字
而自謂不能者○後漢書鄧惲傳注引無而字
知皆擴而充之矣○音義曰擴音郭字亦作彍音霍　集韻曰
郭與擴同孟子擴而充之字或从郭
苟不充之○程子遺書伊川引作苟不能充之　眞西山集四
德四端講義亦引有能字
矢人豈不仁於函人哉三句○廣韻鍎字下引孟子曰矢人豈
不仁於鍎人哉矢人惟恐不傷人鍎人惟恐傷人　四書纂疏
本孟子集疏本兩惟字俱作唯
天之尊爵也二句○太平御覽述文無兩也字
由弓人而恥爲弓二句○宋刻九經由作猶　太平御覽述亦
作猶　舊趙注本矢人上亦有由字　音義釋由反手曰古字
借用下文由弓人由矢人義同依此則舊文矢人上當更有由
字
仁者如射節○禮記射義曰射者仁之道也求正諸己己正而
后發發而不中則不怨勝己者反求諸己而已矣　後漢書李
法傳引孟子仁者上有夫字正己上無射者二字反求諸己作
反諸身　蘇長公集仁說引孟子曰仁者如射發而不中反求
諸身
禹聞善言則拜○尚書皐陶謨禹拜昌言
善與人同舍己從人○大禹謨舜曰稽于衆舍己從人惟帝時
克　尸子有虞之君使天下貢善其治天下見人有善若己之

善
按舜稱堯之辭孟子卽以稱舜見堯舜之德同而舜固取法
于堯
伯夷非其君不事○王臨川集伯夷論引孟子曰伯夷不事不
肖
坐於塗炭○文選張協詠史詩注引孟子炭下有也字
若將浼焉○音義曰浼張莫罪切丁亡但切
進不隱賢必以其道○集註考證曰語錄以不隱賢爲讀必以
其道爲句
遺佚而不怨阨窮而不憫○音義曰佚與逸同或作迭或作失
皆音逸阨音厄本亦作厄　文選嵇康絕交書注引孟子阨字
作厄
雖袒裼裸裎於我側○音義曰裎亦作程　列女傳賢明篇柳
下惠謂其妻曰油油之民將陷于害吾能以平且彼爲彼我爲
我彼雖裸裎安能汙我油油然與之處仕于下位
爾焉能浼我哉○說文解字引孟子汝安能浼我　古史柳下
惠傳亦作安能
援而止之○音義曰或作正之
孟子曰伯夷隘○四書辨疑曰此孟子曰衍文　音義曰隘或
作阸或作阨並烏懈切
柳下惠不恭○風俗通義十反卷柳下惠不在道以事人故三
黜不去孔子謂之不恭
按此豈孟子引孔子言以爲斷傳寫者譌孔爲孟子歟法言
淵騫篇或問柳下惠非朝隱者歟曰君子謂之不恭後漢書
黃瓊傳君子謂伯夷隘柳下惠不恭槪稱君子未定其果誰
屬也

皇清經解卷十五之三十四終　南海聚韶桂文燦新校 漢軍樊其書校

皇清經解分經彙纂卷十五之三十五　學海堂
孟子考異　仁和翟教授灝著
公孫丑下
天時不如地利二句○尉繚子戰威篇故曰天時不如地利地
利不如人和聖人所貴人事而已又武議篇引此二句亦斷之
曰古之聖人謹人事而已
按尉繚與孟子同時兩述斯言皆以聖人稱之荀卿王霸篇
亦云上不失天時下不失地利中得人和斯言也孟子之前
應曾見古別典
三里之城七里之郭二節○晉書段灼傳疏曰臣聞天時不如
地利地利不如人和三里之城五里之郭圍而攻之有不剋
者此天時不如地利城非不高池非不深穀非不多兵非不利
委而去之此地利不如人和　尉繚子天官篇今有城東西攻
不能取南北攻不能取四方豈無順時乘之者耶然不能取者
城高池深兵器備具財穀多積豪士一謀者也若城下池淺守
弱則取之矣由是觀之天官時日不若人事也
寡助之至親戚畔之○孟子音義曰至或作主畔與叛同　尚
書古文訓引孟子多助之至天下順之寡助之至親戚畔之上
下易置　魏泰東軒筆錄錄孫思恭爲神宗講孟子事亦以四
語易置
今日弔○宋本作今以弔　注疏本日亦作以
按疏曰以理推之孟子所弔問必齊之賢大夫也如非大夫
之等亦何由而弔之哉愚謂孟子所重賢而已矣何必定大
夫韓詩外傳云齊有東郭先生梁石君不詘身下志以求仕
世之賢也孟子所弔梁石君應其人爾
有采薪之憂○禮記曲禮下篇辭君以疾言曰某有負薪之憂
文選阮嗣宗奏記注引孟子作負薪之憂
不得已而之景丑氏宿焉○儀禮鄉飲酒疏引孟子不得已而
朝之宿於大夫景丑氏之家
按漢藝文志有景子三篇列儒家者流此下稱景丑爲景子
其言父子主恩君臣主敬及引禮父召君召諸文頗有見于
儒家大意景子似卽著書之景子也孟子宿于其家蓋亦以
氣誼稍合往焉

君臣主敬○宋石經敬諱作欽下皆倣此

是何足與言仁義也云爾○鄭世威經書答問編曰十字舊作一句讀非也是何足與言仁義也作句云爾二字讀斷云是說爾是如此還屬下

父召無諾君命召不俟駕○禮記曲禮上篇父召無諾先生召無諾　又玉藻篇父命呼唯而不諾走而不趨凡君召以三節二節以走一節以趨在官不俟屨在外不俟車　儀禮疏引孟子不俟駕下有而行二字

固將朝也二句○儀禮疏也作矣王作君

宜與夫禮○音義曰與丁音餘亦如字　書齋夜話曰宜與之與音歟古者歟字皆作與字宜歟即可乎之謂當以與字絕句不當連下文

吾何慊乎哉○後漢書張衡傳注引作吾何嫌也　集註曰慊或作嗛

按呂氏春秋魏文侯曰段干木光乎德寡人光乎地段干木富乎義寡人富乎財吾安敢驕之與此語意相同文侯嘗受經藝于子夏宜得聞曾子言也嗛字義見穀梁傳穀不升謂之嗛彼注云嗛不足貌

夫豈不義而曾子言之○盡心下篇章指作豈有非義

爵一齒一德一○周禮大宰注引孟子曰天下之達尊者三曰爵也德也齒也　儀禮鄉飲酒禮注引孟子曰天下有達尊三爵也德也齒也　李文公集答梁載言書引孟子曰天下之達尊三曰德爵年

朝廷莫如爵三句○莊子天道篇朝廷尚尊鄉黨尚齒行事尚賢

故將大有爲之君○後漢書楊秉傳曰明王之世必有不召之臣用此語而以意變文

今天下地醜德齊莫能相向○集註考證曰韓文公引此語作今之諸侯無以大相過者亦以意變文

陳臻問曰章○論衡刺孟篇陳臻問曰於齊王歸兼金一百鎰而不受於宋歸七十鎰而受於薛歸五十鎰而受取前日之不受則今日受之非也今日之受是則前日之不受非也夫君子必居一於此矣孟子曰皆是也當在宋也予將有遠行行者必以贐辭曰歸贐予何爲不受當在薛也予有戒心辭曰聞戒故爲兵戒歸之備乎予何爲不受若於齊則未有處也無處而歸之是貨之也焉有君子而可以貨取乎

則今日之受非也○後漢書張衡傳注引作今日受之非也與論衡同

按張衡云意之無疑則兼金盈百而不嫌辭孟軻以之亦誤蓋所不辭乃七十五十共一百也

行者必以贐○文選魏都賦赭白馬賦醼曲水詩三注引孟子贐字皆作賮　後漢書注引孟子予將遠行遠行必以賮

辭曰餽贐○說文繫傳賮字下云孟子歸賮是也

當在薛也予有戒心○風俗通義窮通卷孟子絕糧于鄒薛困殆甚所云戒心當即絕粮時

凶年饑歲○宋石經宋刻九經舊趙注本饑字皆作飢

幾千人矣○音義曰幾丁幾所二音

孟子謂蚳鼃曰○楊桓六書統引石經孟子作蚳鼃

按此蜀石經也晁公武作石經考異言孟子文不同者二十七科今惟頻顣一科見讀書志餘皆不傳此鼃字可以備補一闕

有官守者四句○漢書谷永傳臣聞事君之義有言責者盡其忠有官守者修其職　王臨川集諫官論引孟子以言責二句處官守二句上

則吾進退豈不綽綽然有餘裕哉○文選西征賦任好綽其餘裕注引孟子曰吾進退豈不綽綽然有餘裕哉

葬於魯○閻若璩孟子生卒年月考曰考今孟母墓碑墓在鄒縣北二十里馬鞍山陽邾非魯地疑古爲魯地猶魯郰邑今亦在鄒縣界內二國密邇左傳云魯擊柝聞于邾是已

使虞敦匠事○章句曰敦匠厚作棺也事嚴喪事急以匠字句事字連下嚴字爲句　孟子雜記曰王柏讀敦匠事句

按集註文似已讀敦匠事爲句未必始改自王氏也然韻書敦字凡十二義未嘗有以董治訓者

中古棺七寸三句○禮記喪大記君大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸

按椑屬俱在棺內椁在棺外上下大夫俱有屬無椑士幷無屬椑則雖庶人有之檀弓孔子爲中都宰制四寸之棺五寸之椁禮家據此爲庶人之制庶人有椁則自士以上俱得有椁可知此云棺七寸乃約上下大夫之中云椁稱之乃視庶人椁加二等亦是七寸而云自天子達於庶人則於記難强通矣或者虞夏殷制與周不同

得之爲有財○集註曰或曰爲當作而　集註考證曰爲當一讀謂禮制所得爲也不必改作而

按檀弓子思與柳若論喪禮曰吾聞有其禮無其財君子弗行也有其禮有其財無其時君子弗行也孟子此言乃即受之於子思者得之爲猶云有其禮

且比化者○孟子雜記曰宣城張師曾云化疑當作死蓋字之訛缺也吾儒止言變化融化之類未嘗云死爲化也以死爲羽化坐化者佛老之說也

於人心獨無恔乎○音義曰恔音效丁音皎　廣韻恔字下云胡教切出孟子蓋以恔字爲恔

吾聞之也○宋本宋石經舊趙注本注疏本俱無也字

沈同以其私問曰○音義曰沈音審或作沉誤

子噲不得與人燕二句○戰國齊策注引孟子曰子噲无王命而私與子之國子之无王命而擅受子噲國　史記燕世家燕噲三年子之相燕貴重主斷蘇代爲齊使於燕子之遺代百金而聽其所使鹿毛壽謂燕王不如以國讓相子之人之謂堯賢者以其讓天下于許由許由不受有讓天下之名而實不失天下今王以國讓于子之子之必不敢受是王與堯同行也燕王因屬國于子之子之南面行王事而噲老不聽政顧爲臣國事皆決于子之

有仕於此○論衡刺孟篇述文仕作士　鄭厚藝圃折衷引亦作士　四書辨疑曰觀夫士也亦無王命亦字文勢仕士本是一箇字此仕當作士傳寫之差也

按禮曲禮士載言注曰士或爲仕周禮載師以宅田士田賈田任近郊之民注曰士讀爲仕後漢書趙壹傳昔人或思士而無從注以思士爲孟軻蓋亦以士讀仕仕與士古多通用不必定傳寫差

私與之吾子之祿爵○論衡無吾字祿爵作爵祿

勸齊伐燕○朱子語錄曰孟子此章誠爲未盡何以異於是之下令更說是弔民伐罪不行殘虐之王方可以伐之如此方善又孟子居齊許久伐燕之事必親見之齊王乃無一語諫于孟子而孟子亦無一語諫之何也想必孟子亦必以伐燕爲是但不意齊師之暴虐耳史記鄒人孟軻勸齊伐燕云此湯武之舉也想承此誤然亦有不可曉者

按近儒俱以疑孟一事短司馬子而尊信孟子者莫朱子若矣今觀司馬子作通鑑首錄孟子對梁惠黜儀衍諸言於伐燕一節確信孟子爲宣王事寧移年就之而不肯漫從史記朱子則云想湣王後來做得不好門人爲孟子諱故改宣王又云此章言誠未盡想孟子亦必以伐燕爲是則朱子亦曷嘗以此書爲盡無疑哉蓋孟子書爲門人錄定間有小失其本意處信其大段之可信疑其一二節之可疑兩賢皆以至公至平之心反覆詳察以期其垂萬世而無弊未有一毫同門異戶之形迹也戰國策田臣思謂齊王曰是天以燕賜我也儲子謂齊王曰因而赴之破燕必矣勸伐者齊固有人乃田臣思與儲子耳若孟子則不特不勸且嘗有語以諫之矣何以驗之驗之于下章也惟孟子諫王而王不聽故燕人之畔王獨甚慙於孟子儻孟子亦以伐燕爲是則孟子方且有慙於王王又何所慙哉至史記文武之言則因前篇取之而燕民悅數語誤不必更糾於此

沈同問燕可伐與至何爲勸之哉○論衡沈同問作曰彼然而伐之也無也字彼如曰孰可以伐之無彼字兩則將應之曰各無將字何爲勸之哉哉作也

陳賈曰○離婁下篇非禮之禮注陳賈聚妻而長拜之音義曰賈本亦作賈

按此一事便可見陳賈之諂鄙性成矣賈質字下俱從貝形略相似宜致傳寫別

王自以爲與周公孰仁且智○孔叢子儒服篇子高任司馬又爲將于齊與燕戰而敗齊君曰以子賢明故信子也答曰君知穿孰若周公齊君曰周公聖人而子賢者弗如也子高曰以臣之知又孰若周公之知其弟齊君曰兄弟審於他人子高曰夫以周公之聖兄弟之審而猶失於管蔡明 人難知也穿何慙焉

按孔穿略後孟子所云齊與燕戰似即燕畔時事而顧以陳賈逢君之辭爲穿自解免語孔鮒當不肯誣其祖如是也朱子謂孔叢爲東漢人托誠然

周公使管叔監殷二句○資治通鑑使管叔監商管叔以商叛也注曰古殷商通稱孟子陳賈只云監殷今作監商避廟諱也

宋石經殷作商下同

按滕文公篇殷人七十而助殷曰序萬章篇殷受夏周受殷盡心篇武王之伐殷也宋石經殷皆作商

知而使之四句○潛夫論釋難篇子庚問潛夫曰周公知管蔡之惡以相武庚使肆厥毒從而誅之何不仁也若其不知何不聖也二者之過必處一焉亦襲陳賈言

古聖人也至知其將畔而使之與○論衡知實篇述文陳賈問於孟子曰周公何人也曰聖人使管叔監殷管叔畔也二者有諸曰然周公知其畔而使之不知而使之與曰不知也

周公弟也管叔兄也○章句曰周公惟管叔弟也故愛之管叔念周公兄也故望之　尚書金縢傳武王崩周公攝政其弟管叔及蔡叔霍叔乃放言於國正義曰傳既言周公攝政乃云其弟管叔蓋以管叔爲周公之弟矣孟子曰周公弟也管叔兄也史記亦以管叔爲周公之兄孔氏似不用孟子之說或孔云其弟承上武王崩謂武王之弟與孟子可不違也

按史記管蔡世家武王同母兄弟十人長伯邑考次武王次管叔次周公次蔡叔帝王世紀則云次管叔次蔡叔次郕叔次霍叔次周公序次不同其周公爲管叔弟均與孟子同毛詩思齊傳大姒十子不具名正義惟以史記世紀爲證白虎通姓名篇引詩傳有十子名而以周公列管蔡前此既爲原傳所無且未有次某次某明文當未若史之可據趙氏注孟子特作曲筆矯之不以誤讀書傳及過信白虎通故耶

周公之過○論衡知實篇過下有也字

又從爲之辭○賈三復石經從下有而字　明初監本有而字

陸佃鶡冠子注引文有而字

得侍同朝甚喜○章句曰來就爲卿君臣同朝得相見故喜之也以朝字爲句

養弟子以萬鍾○司馬溫公集功名論引作養孟子

陳子以時子之言告孟子○論衡刺孟篇述此數節文略此一句

季孫曰異哉子叔疑○章句曰二子孟子弟子也季孫知孟子意不欲而心欲使孟子就之故曰異哉弟子之所聞也子叔心疑惑之亦以爲可就之矣以異哉爲句絕　四書辨疑曰舊注以季孫子叔爲兩弟子今以子叔疑三字爲一人皆無考據

有私龍斷焉○音義曰丁云龍與隆聲相近隆高也蓋古人之言耳如胥須之類是也張云斷如字或讀如割斷之斷非也陸善經云龍斷謂岡壟斷而高者如陸之釋則龍音壟　楊伯嵒九經補韻曰孟子有私龍斷龍音壟合於上聲二腫字下添入

按列子湯問篇說愚公移山事曰自此冀之南漢之陰無隴斷焉可爲陸說龍斷字之確證說文引下文直作登壟斷三家之釋要惟陸氏爲長

古之爲市者○宋本宋石經者俱作也　注疏本張南軒本孟子集疏本亦俱作也　文選魏都賦注引文作也　楊龜山集神宗日錄辨述亦作也

必求龍斷而登之二句○說文解字買字下引孟子曰登壟斷而网市利

征商自此賤丈夫始矣○說文繫傳引文作然則征商自賤丈夫始也

宿於晝○舊趙注本晝作畫注亦作畫　集註曰晝如字或曰當作畫音獲下同　史記田單傳燕初入齊聞畫邑人王蠋賢令軍中曰環畫邑三十里無入索隱曰畫胡卦反正義引劉熙曰畫音獲又括地志曰澅邑蠋所居即春秋時棘邑因澅水爲名也　齊東野語曰高郵黃彥利謂孟子去齊宿晝讀如晝夜宿而出時人以爲濡滯也此說甚新而有據　邢凱坦齋通編曰孟子宿晝之晝當是畫字之誤也不特史記可證後漢耿弇討張步進軍畫中遂攻臨菑亦可證　困學紀聞曰水經注澅水出時水東去臨淄城十八里所謂澅中也　集註考證曰語錄謂齊有晝邑又有畫邑路史云晝邑在西安城畫邑在臨淄　雅俗稽言曰史記云晝邑人王蠋說苑立節篇則以爲蓋邑王歜夫齊固有蓋邑與畫邑不同今通鑑晝字司馬康音釋胡

卦反華去聲亦如史注曰齊西南近邑而不復音獲何也
按畫字本具二音一在十五卦一在二十一麥劉熙司馬貞各主其一而通鑑音釋乃依司馬貞也通鑑正本爲畫詹道傳四書纂箋譽以明孟子字之當爲畫而今本或傳寫作晝澅水之澅廣韻亦胡卦反水經淄水注是澅字而困學紀聞所引亦傳寫作澅檢舊字書未嘗有澅字也書經三寫烏焉爲馬在昔已成通患孟子中豈必不容一譌集註或人說似爲可從若分晝畫爲二邑名而以路史爲說則後漢紀敘耿弇事有明文云西安距臨淄三十里弇引營居臨淄西安閒所謂臨淄西安閒卽畫是也盎蓋去臨淄十八里其去西安則十二里於兩邑皆相近也安得漫援爲晝畫不同之據

弟子齊宿而後敢言○音義曰齊字亦作齋
按通志堂刊音義云齊亦作斋斋爲近世鄙俗字疑舊本未必作此今檢闕里孔氏刊本據定爲齋

泄柳申詳二句○集註考證曰泄柳禮記雜記作世柳世泄古語四聲之訛也魯繆公史並作穆　檀弓注曰子張姓顓孫而子曰申詳周秦之聲二者相近

則是干澤也○風俗通義窮通卷述作干祿

三宿而後出晝○舊趙注本晝作畫下倣此　漢紀孝文帝紀論爲唐等事曰孟子去齊三宿而後出境　水經淄水注俗以澅水爲宿留水孟子去齊三宿而後出澅故世以此而變水名也

予三宿而出晝○宋刻本出上有後字

王庶幾改之王如改諸○風俗通義述作王庶幾改諸王如改之

則必反予○南豐類稿上歐蔡書孟子去齊遲遲而後出晝其言曰王庶幾改之則必召予　蘇長公集賈誼論孟子三宿而後出晝猶曰王其庶幾召我

悻悻然見於其面○音義曰丁云悻字當作婞形頂切又胡耿切字或作悻悻然論語音鏗
按趙注引論悻悻然小人哉爲證趙或讀此悻字爲鏗音耳論語實未有悻字亦未有悻字

充虞路問曰夫子若有不豫色然○論衡刺孟篇路作塗不豫上無有字　蘇長公集賈誼論孟子去齊公孫丑問曰夫子何爲不豫誤充虞爲公孫丑

彼一時○論衡此句下亦有也字　文選答客難五等諸侯論二注俱引孟子彼一時也此一時也

其閒必有名世者○漢書劉向傳贊引傳曰聖人不出其閒必有命世者焉　三國志荀攸傳注引傅子曰孟軻稱五百年而有王者興其閒必有命世者　文選西征賦杖命世之英蘭注亦引孟子其閒必有命世者　史記集解序索隱引孟子五百年生一賢其閒必有名世者　論衡名世者下有矣字

由周而來○論衡而作以

夫天未欲平治天下也○論衡也作乎

當今之世舍我其誰也○論衡其作而　文選陳太邱碑注引孟子舍我而誰　蘇長公集賈誼論孟子曰方今天下捨我其誰哉

非我志也○孟子考文本志作心

皇清經解卷十五之三十五終

皇清經解分經彙纂卷十五之三十六　漢軍樊封舊校　南海桂文燦新校

孟子考異　仁和翟教授灝著　學海堂

滕文公上

滕文公爲世子○章句曰世紀世本錄諸侯之世滕有考公麋與文公之父定公相直其子元公宏與文公相直似後世避諱改考公爲定公以元公行文德故謂之文公也
按春秋傳成十六年夏四月滕文公卒滕之先君已有謚文者後嗣不應犯同信乎文非本謚而但以行文德稱也同時魯文公見于史記在系本乃云湣公宋康王見于國策在荀子乃云獻王徵弱之國垂至于亡故臣民各懷舊德私謚不獨一滕君矣

成覸謂齊景公○孟子音義曰覸古莧切一音閑　說文解字覵字下曰齊景公之勇臣有成覵者苦閑切　廣韻曰覵人名出孟子　汗簡曰覵見古春秋

顏淵曰舜何人也予何人也○鹽鐵論執務章引顏淵曰舜獨何人也回何人也　皮日休鹿門隱書引孟子予何人也處舜何人也上　孔叢子居衛篇孟軻問子思曰堯舜之道可力而致乎子思曰彼人也我人也惡有不至者乎
按孟子未嘗以親受師說屬諸顏淵孔叢未可信

今滕絕長補短三句○周禮醫師疏引孟子滕文公爲世子將之楚過宋見孟子而謂之云今滕絕長補短將五十里可以爲善國乎　以此爲文公問辭
按墨子非命篇曰古者湯封于亳絕長繼短方地百里文王封于岐周絕長繼短方地百里戰國策韓非說秦王曰今秦地形斷長續短方數千里又莊辛對楚王曰今楚雖小絕長續短猶以數千里絕長補短乃當時通言故諸俱言之

若藥不瞑眩二句○音義曰瞑眩又作眠眴注文瞑作眞卽音顚　書說命兩不字俱作弗古文不作亞瞑作眄　說文解字引周書若藥不眄眩
按不弗兩字古文通書爲亞今尚書與孟子不同定今文者各據所論測也此商書說文作周書誤

曾子曰○章句曰曾子傳孔子之言　四書辨疑曰曾子便嘗誦之以告門人所誦者亦只是孔子之言終不可以曾子曰爲是也曾子曰與孔子曰只爭一字之差曾字本是孔字蓋後人傳寫之誤　大戴禮曾子本孝篇孝子之子親也生則有義以輔之死則哀以莅焉祭祀則莅之以敬
按大戴云云則曾子固嘗誦此告門人矣下文齊疏數語亦明出自曾子祭義樂正子春云吾聞曾子曾子聞諸夫子彼原其辭此從其省孟子學由曾子遞傳據所及聞曾字何足疑焉

齊疏之服○舊文齊爲齌音義曰齌音資　宋刻九經本爲齊　增脩韻略引文爲齋　五經文字曰齋齌緩又衣下曰齋今經文多借齊字代之　禮記檀弓穆公之母卒使人問于曾子曰如之何對曰申也聞諸申之父曰哭泣之哀齊斬之情饘粥

之食自天子達　孟子集註考證曰禮爲父斬衰爲母齊衰若
疏衰則又次于此今滕定公薨文公當爲斬衰之服而云齊疏
似可疑上文吾嘗聞之矣則此三句亦古語昔魯繆使人問于
曾子曾子所對數語與此正同蓋古語傳誦之詞孟子引之爾
實當作齊斬之服
上有好者下必有甚焉者矣○禮記緇衣子曰上好是物下必
有甚者矣　南史儒林傳論引語曰上好之下必有甚焉者似
誤億爲論語
吾他日未嘗學問○宋本他字作佗下他求倣此
君子之德風也三句○注疏本張南軒本草尙之尙皆作上
漢書董仲舒傳引孔子曰君子之德風也小人之德中也與上
之風必偃　宋史禮志胡寅疏引孟子曰上有好者如風下之
從者如草
可謂曰知○集註曰疑有闕誤或曰皆謂世子之知禮也　輔
氏答問曰若如或者之說則可字當作皆字　四書辨疑曰或
說易可爲皆此甚有理然又改知爲平聲而贅一禮字却爲未
當知只當音智世子排衆議以遵孟子之言非智識高遠不能
也
晝爾于茅○音義曰張云茅或作苗誤也
有恆產者有恆心三句○宋石經五恆字皆諱作常　楊龜山
集答胡德輝問述無恆產句亦諱作常
按梁惠王上篇無恆產節亦五恆字宋石經但闕筆爲恆故
前未入錄
放辟邪侈○音義曰張云侈諸本作移誤也
是罔民也○音義曰張云罔或作冈誤也
陽虎曰節○左傳定公九年陽虎奔齊鮑文子曰陽虎親富不
親仁君焉用之　鹽鐵論地廣章引楊子曰爲仁不富爲富不
仁
按楊子之楊當屬陽字而稱虎爲陽子恐又未然豈當時楊
朱書復有此二語乎
夏后氏五十而貢四句○公羊傳注引孟子夏氏五十而貢無
后字　周禮考工記注引孟子其實皆什一無也字　說文繫
傳稅字下引孟子曰夏人百畝而有徹殷人七十而助周人什
一而稅
殷人七十而助○說文解字耡字下曰商人七十而耡耡耤也
考工記匠人注引文助字作莇下助者藉也助亦作莇
按周禮太宰友以任得民注曰友謂同井相合耦耡作者音
義曰耡音助又遂人以土宜教甿稼穡以興耡利甿注言鄭
大夫讀耡爲耤杜子春讀耡爲助謂起民合相佐助又里宰
歲時合耦于耡注與遂人注同後鄭又云耡者里宰治處也
于此合耦使相佐助因放而爲名是耡與助古原通爲一字
許氏書多用古字故與孟子異文而其實無異義
治地莫善於助二句○考工記注引文惟助字作莇餘悉同疏
曰孟子本爲莫不善于貢今此注有無不字者蓋轉寫脫耳
說文繫傳引孟子莫善于稅莫不善于徹連文子周人什一而
稅下
校數歲之中以爲常○舊趙注本校字從手作挍與下學校字
不同　經典釋文曰校戶教反从木若从手是比挍字今人多
亂之　五經文字曰挍音教又音效皆從木　字鑑曰校字元
有二音借爲比挍字俗㒓以此止音胡孝切誤　廖文英正字
通曰明末避熹宗諱校省爲挍　汲古閣注疏本此校與下學
校俱作校
樂歲粒米狼戾段　鹽鐵論未通章樂歲粒米狼戾而寡取之
凶年饑饉而必求足農夫悉其所得或假貸而益之此不題孟
子實用孟子文
使民盻盻然○音義曰盻說文五禮切亦四莧切丁作肹肹然
許乙切　四書辨疑曰毛晃韻略盻與盼同訓顧視仍引孟子
此語爲據讀孟子者惟準此說讀盻字與盼同音義乃通順
集註考證曰盻狐兮依說文玉篇則讀如睨俗譌作普莧反者
非
又稱貸而益之○音義曰稱貸並如字　羣經音辨曰取于人
曰貸他得切與之曰貸他代切
惡在其爲民父母也○文選班叔皮王命論注引文無其字又
爲作人
雖周亦助也○考工記注引文助字作莇
夏曰校殷曰序周曰庠○漢書儒林傳孔臧等議曰聞三代之
道鄉里有教夏曰校殷曰庠周曰序　說文解字庠字下亦云
禮官養老夏曰校殷曰庠周曰序　禮記王制曰夏后氏養國
老于東序養庶老于西序殷人養國老于右學養庶老于左學
周人養國老于東膠養庶老于虞庠　程子遺書曰孟子論三
代之學其名與王制不同恐漢儒所記未必是也　禮記解義
曰夏曰校不特謂之序矣殷曰瞽宗不特謂之學矣周曰辟廱
不特謂之膠矣經言黨正屬于序子產不毁鄉校則序與校又
非獨夏有之學記言國有學則學又非獨殷有之蓋合而言之
則謂之庠謂之序謂之膠謂之校謂之瞽宗辟廱皆學也故孟
子於殷又曰序於周又曰庠且言學則三代共之而明堂位則
二代亦通謂之學也　史記儒林傳蔡邕獨斷述此三語皆與
孟子同
其命維新○宋石經維字作惟　宋刻本舊趙注本孟子集疏
四書纂疏四書通諸本皆作惟
使畢戰問井地○章句曰畢戰問古井田之法時諸侯各棄典
籍故井田之道不明也讀地爲田　考工記匠人注文公又問
井田疏曰彼是使畢戰問今以爲文公者畢戰文公臣君統臣
功亦得爲文公問也　王詩甫田正義引孟子亦云使畢戰問
井田　四書辨疑曰已下當自爲一章首無滕文公三字乃脫
漏無疑
按以考工注詩疏證之漢唐舊本必作問井田趙氏乃依正
文訓也詩疏又引井田不均更堪取決
井地不均○毛詩信南山正義引孟子曰經界不正井田不均
歐陽修問進士策引文亦作井田　物觀孟子考文補遺曰
古本均作鈞　宋本舊趙注本皆作鈞
是故暴君汙吏○音義曰汙烏路切又音烏　周禮小司徒注
引作姦吏
無君子莫治野人二句○鹽鐵論相刺章曰非君子莫治小人
非小人無以養君子
請野九一而助二句○考工記匠人注兩引孟子前惟一莇字
別後作野九夫而稅一國中什一疏曰此云野九夫而稅即彼
云請野九一而莇此云國中什一即彼云國中什一使自賦
詩甫田正義禮記王制正義俱引孟子云野九夫而稅一國中

什一
按先儒引經隨意裁取雖在所記憶亦不斤斤成文此其最
可見者
卿以下○周禮載師注引孟子卿上有自字　通典食貨一引
孟子亦有自字　又職官十七曰孟子言古者自卿以下至于
士庶皆受田五十畝以供祭祀
死徙無出鄉鄉田同井二節○逸周書大聚解曰以邑爲鄉以
鄉爲閭合閭立教飲食相約興彈相庸耦耕共耘男
女有婚墳墓相連民乃有親　韓詩外傳第四卷古者八家而
井田方里而爲井廣三百步長三百步一里其田九百畝八家
爲鄰家得百畝餘夫各得二十五畝家爲公田十畝餘二十畝
共爲廬舍各得二畝半八家相保出入更守疾病相憂患難相
救有無相貸飲食相召嫁娶相謀漁獵分得仁恩施行是以其
民和親而相好　漢書食貨志井方一里是爲九區八家共之
各受私田百畮公田十畮是爲八百八十畮餘二十畮以爲廬
舍出入相友守望相助疾病則救民是以和睦　王與之周禮
訂義曰漢志引孟子說失其旨既言井九百畝中爲公田則百
畝共爲公田不得家取十畝言八家皆私百畝則其中百畝皆
屬于公何得復以二十畝爲廬舍言同養公田是八家共理公
事何得家分十畝自治若家取十畝自治安得謂之同養若二
畝半爲廬舍則家別二畝半亦爲私矣安得謂八家皆私百畝
按漢志不純取孟子也參之以韓詩外傳故其旨殊
出入相友二句○周禮司諫疏引孟子守望相助句處出入相
友上
疾病相扶持○周禮大宰疏引孟子無持字
然後敢治私事○考工記匠人注引孟子無敢字　毛詩甫田
正義引亦無敢字
有爲神農之言者許行○音義曰行丁公著音衡又下孟切
漢書藝文志農家有神農十二篇六國時諸子疾時怠于農業
道耕農事託之神農　韓琥澗泉日記曰神農許行之學他無
可考呂氏春秋上農任地辯土審時四論必其書也
按漢志所云十二篇其即許行所爲神農之言歟孟子時處
士橫議七篇中所見時人類多自爲一端造著篇籍如愼子
景子張儀宋牼之書亦見漢藝文志殆于見著書以干世主
見史記列傳陳仲許行荀卿所非十二子中墨翟不棄告子之
言呂覽多引白圭之說皆其驗也孟子不辭好辯之名豈僅
爲楊朱墨翟二人已耶
自楚之滕○事文類聚續集述此爲楚爲宋
捆屨織席以爲食○音義曰捆從手從木者誤也張作𥼶　景
祐集韻引孟子捆屨織席
陳良之徒陳相○音義曰相丁亮去平並通
賢者與民並耕而食○商子畫策篇神農之世公耕而食婦織
而衣刑政不用而治　文子上義篇神農之法曰丈夫丁壯不
耕天下有受其飢者婦人當年不織天下有受其寒者故身親
耕婦親織以爲天下先　呂氏春秋開春論淮南子齊俗訓皆
與文子略同
饔飧而治○音義本集疏本飧字並从夕作飱　毛詩疏曰說
文飧从夕食言人旦則食飯不可停故夕則食飱
按古字饔飧皆从夕其从歹者乃自毛氏增韻誤起
必織布而後衣乎○宋石經舊趙注本皆作然後
陶冶亦以其械器易粟者○性疏本脫其字　宋刻九經本兩
械器皆作器械音釋曰陶音謠　露書曰陶即窯字猶皆窯之
爲皐陶今讀作濤誤　鹽鐵論水旱章四民之求足以相更故
農民不離畦畝而足乎田器陶冶不耕田而足乎粟米百姓各
得其便
舍皆取諸其宮中○集註曰舍字或讀屬上句　張南軒孟子
說舍字屬上
有小人之事○宋石經人作民　孟子考文曰古本人作民
四書辨疑曰有大人之事有小民之事上言大人下言小民文
辭不順古注本有小人之事大人與小人對言是其本文今本
民字爲誤
按辨疑所云今本蓋指宋末元初之本
是率天下而路也○音義曰丁張並云路與露同
按舊注謂導人羸困之路丁張釋其未安而欲改字爲露疏
又引一說云率天下如道路之人但泛觀而不知上下貴賤
細繹之似與不若奔走道路爲得管子四時篇不知五穀之
故國家乃路房氏注曰路謂失其常居此路字即證
故曰或勞心或勞力○左傳襄公九年知武子曰君子勞心小
人勞力先王之制也　魯語公父文伯母曰君子勞心小人勞
力先王之訓也
勞心者治人二句○柳宗元梓人傳曰吾聞勞心者役人勞力
者役於人
治於人者食人二句○毛詩桑柔箋明王之法能治人者食於
人不能治人者食人正義曰此文孟子有之
洪水橫流○文選袁宏三國名臣序贊注引孟子洪字作鴻
呂覽開春論上古河淪逆流名曰鴻水
瀹濟漯○音義曰漯他合切作濕誤也　文選海賦注兩引孟
子俱作瀹濟漯　五經文字曰濕他合反隸省作濕兗州水名
經典相承以爲燥溼之溼別以漯爲此字與字義不合　集註
考證曰濟字當作泲
決汝漢排淮泗○集註曰謂四水皆入于江記者之誤也　偶
請漫記曰此但作文取其字數以足對偶云爾若以水路之實
論之便有不通說者見其不通便欲強爲之說然亦徒爲穿鑿
而卒不能使之通也　李習之文集作禹鑿九河疏濟洛導漢
汝決淮江而入于海　集註考證曰當是疏九河瀹濟漯排淮
江而注之海決汝泗而注之淮決漢而注之江　鄭樵六經奧
論曰禹貢沿于江海達于淮泗是江未嘗達淮自吳夫差掘溝
以通于晉而江始有達淮之道孟子蓋指夫差所掘之溝以爲
禹故跡也　義門讀書記曰江之受水與海同量但懷襄之日
水地無分孟子蓋謂決排以後南水入江而江以南北之地可
耕如北水歸海而河兩岸之患悉平故綜其大勢言之初未嘗
屑屑然計汝漢淮泗之盡入于江也
禹八年於外○史記夏本紀禹居外十三年過家門不敢入
吳越春秋無余外傳禹勞身焦思以行七年聞樂不聽過門不
入
三過其門而不入○尚書禹貢正義引孟子曰禹三過門不入
其家　書蕉夜話孟子云三過其門而不入又云過我門而不
入我室皆經過之過當作平聲
樹藝五穀○宋石經樹諱作植

使契爲司徒○說文解字曰偰堯司徒字作偰　漢書古今人表契字作禼

父子有親五句○淮南子人閒訓百姓不親五品不順契乃教以君臣之義父子之親夫妻之辨長幼之序無朋友句　四書臆言曰中庸五達道是兄弟孟子是長幼長幼以官爵僚友鄉黨序齒爲言並非兄弟故禮運十義以兄弟長幼判作四義

放勳曰○音義曰丁音勛或作曰誤　路史陶唐紀曰拼契司徒教以人倫于日勞之徠之匡之直之輔之翼之讀曰爲日

舊趙注本曰作日

勞之來之五句○王氏書疑曰舜之命契也曰敬敷五教在寬語意未盡疑有闕文孟子嘗舉此章又有數語曰勞之來之云云孟子旣曰命契之辭朱子集註亦曰命契之辭且孟子非泛引之云旣提其名謂之放勳曰以繫于命契五教之下則自出于堯典矣

匡之直之○宋石經匡諱作正

使自得之○文選文賦注引孟子使自求之　大戴禮子張問入官篇枉而直之使自得之優而柔之使自求之揆而度之使自索之

分人以財謂之惠二句○管子戒篇臣聞之以德予人者謂之仁以財予人者謂之良　莊子徐無鬼篇以德分人謂之聖以財分人謂之賢

未聞變於夷者也○意林錄孟子用夏變夷不聞用夷變夏　牟融理惑論孟子譏陳相曰吾聞用夏變夷未聞用夷變夏者也　後漢書樊英傳論孟軻有言以夏變夷不聞變夷於夏

師死而遂倍之○音義曰丁云倍義當作偝古字借用

未能或之先也○宋本能作闚

以有若似聖人二句○史記仲尼弟子傳有若狀似孔子弟子相與共立爲師師之如夫子時也他日弟子進問有若默然無以應弟子起曰有子避之此非子之座也　宋景文筆記曰此鄙習聞野人語耳觀孟子書則知始嘗謀之後弗克舉安有撤座之說乎

按有若之有似孔子據檀弓特其言耳史乃以狀說之徒以其狀陽貨且似孔子矣子夏等寧汙下若此乎至旣師之又叱避之則直等子兒戲此眞所謂野人之語馬遷採而識之無識甚矣

彊曾子○舊趙注本音義本彊字俱作强

秋陽以暴之○文選安陸昭王碑暴以秋陽注引孟子亦作暴字　五經文字曰㬥捕沃反曬也暴捕報反今經典通用之　集註考證曰㬥說文从日从出从大从米晞也然其音作蒲報反蓋古字四聲隨方言而讀或去或入今以去聲者爲暴烈入聲者爲暴晞義亦相通

皜皜乎不可尙已○太平御覽述皜皜作皓皓已作也

今也南蠻鴃舌之人○音義曰鴃丁音決又古役切　章句引詩七月鳴鴃詩本作鳴鵙

吾聞出於幽谷遷于喬木者○詩小雅伐木篇出自幽谷遷于喬木

戎狄是膺三句○史記建元以來侯者年表引詩戎狄是應荆荼是徵　集註曰此詩爲僖公之頌而孟子以周公言之亦斷章取意也　歐陽修詩本義曰詩所謂戎狄是膺荆舒是懲者如孟子說豈僖公事耶荆楚也僖公時楚方強盛非魯所能制僖之四年從齊侯伐楚而齊以楚強不敢進乃遂盟于召陵此豈魯僖得以爲功哉六年楚伐許又從齊救許力不能勝而許降于楚十五年楚伐徐又從齊救徐力又不能勝而楚取其婁林之邑舒在僖公之世未嘗與魯通惟三年徐人取舒一見蓋舒爲徐取之矣由是言之則詩之所謂皆與春秋不合　王柏孟子通旨曰閟宮之詩蓋有錯簡孟子時詩簡未錯而所引正是說周公也

按詩序云閟宮頌僖公能復周公之宇也首二章上陳姜嫄后稷太王文武之勳三章言成王封魯曾子孫率由不忽祭則受福戎狄是膺荆舒是懲第四章文也上三章未暇叙及周公所云周公之宇者非于此章頌之而孰頌哉故自公車千乘至莫我敢承皆周公而不屬僖公也俾爾昌而熾俾爾壽而富周公俾之也五章六章繼周公而頌伯禽所謂淮夷來同遂荒徐宅顯係伯禽事見諸尙書費誓者也七章八章方頌僖公復宇如此說之則詩書春秋孟子彼此悉無疑義而詩簡亦未嘗有錯孟子兩引此文皆確指爲周公必有自聖門授受師說不得以漢儒箋注之訛反疑孟子

則市賈不貳○容齋隨筆曰孟子市價不貳趙注云無二價者也本文用貳字注用二字則貳與二通用　事文類聚述孟子作市不貳價

或相倍蓰○音義曰蓰丁音師云從竹下徙又音灑山綺切　史記作倍灑

或相什伯○七經孟子考文曰古本伯作百　宋石經舊趙注本皆作百　集韻引文亦作百

因徐辟○音義曰辟音壁又音闢離婁下篇又音嬖

墨之治喪也以薄爲其道也○墨子節用篇古者制爲節葬之法曰衣三領足以朽肉棺三寸足以朽骨掘地之深下無菹漏則止死者旣葬生者毋久喪用哀　莊子天下篇墨子生不歌死不服桐棺三寸而無槨以爲法式以此教人恐不愛人以此自行固不愛己其生也勤其死也薄其道大觳

徐子以告孟子孟子曰○宋刻本孟子二字不重見

赤子匍匐將入井○抱朴子外篇引孟子曰凡見赤子將入井莫不趨而救之

按趙氏章句曰赤子將入井雖他人亦驚救之葛氏蓋兼章句文引

蓋上世嘗有不葬其親者○易繫辭古之葬者厚衣之以薪葬之中野孔氏正義曰不云上古但云古者若極遠則云上古其次遠者則云古

按此云上世乃上古也故與易所言古事不同然二事相因自有虆梩之捝遂漸成衣薪葬野之世

蠅蚋姑嘬之○舊文蚋爲蜹音義曰蜹張音汭云諸本或作蠕誤也丁云蠕字未詳所出或以蠕與蜹同謂蜉蝣也音由又一說云蠕姑即螻姑也　路史吳英氏論姑字作蛄

按大戴禮醯酸而蜹聚莊子聳蜹生乎腐蠸蜹皆與此舊本文同別本蜹誤爲蠕或連下姑字讀之因强作螻姑之訓今旣黜蠕字不從卑出姑字無復訓螻姑之理矣姑只宜爲語助聲

其顙有泚○考工記車人注鄭司農云庛讀如其顙有疵之疵

反虆梩而掩之○音義曰虆或作蔂　路史引作杲　集韻作

瞏

寃子憮然爲閒○文選東京賦注引文爲閒下有也字

皇清經解卷十五之三十六終

皇清經解分經彙纂卷十五之三十七　學海堂　續輯漢軍樂封舊校　桂文燦新校

孟子考異　仁和翟教授灝著

滕文公下

且志曰枉尺而直尋○隸釋議郎元賓碑進退不枉尺直𢱧用孟子而以𢱧爲尋　文子上義篇屈寸而申尺小枉而大直聖人爲之　尸子引孔子曰詘寸而信尺小枉而大直吾爲之也

按文子東周初人而尸佼爲商鞅師穀梁傳嘗引其言亦略前於孟子陳代所云志或者即此等書

昔齊景公田節○左傳昭公二十年齊侯田于沛招虞人以弓不進公使執之辭曰昔我先君之田也旃以招大夫弓以招士皮冠以招虞人臣不見皮冠故不敢進乃舍之仲尼曰守道不如守官君子韙之　家語正論解與左傳同　集註考證曰守官即所以守道今曰守道不如守官則是道外有官而官不必道也此豈夫子之言故此事只當以孟子之言爲正

志士不忘在溝壑二句○韓詩外傳二卷巫馬期謂子路曰吾嘗聞之夫子勇士不忘喪其元志士仁人不忘在溝壑

則枉尋直尺而利○風俗通義十反卷孟軻稱不枉尺以直尋況於枉尋以直尺

昔者趙簡子使王良節○文選東都賦游基發射范氏施御弦不失禽轡不詭遇注引孟子曰趙簡子使王良與嬖奚乘終日不獲一禽反曰天下賤工也王良請復之一朝而獲十反曰良工也簡子曰吾使掌汝乘王良曰不可吾爲範我馳驅終日不獲一焉爲之詭遇一朝而獲十　左傳哀公二年郵無卹御簡子注曰郵無卹王良也後文稱郵良　淮南子覽冥訓孫無政爲趙簡子御死而託精于天駟王良星是也

彊而後可○宋石經彊字作强　舊趙注本音義本宋九經本注疏本亦俱作强

吾爲之範我馳驅○音義曰範我或作范氏范氏古之善御者

後漢書班固傳范氏施御注引孟子趙簡子使王良御終日不獲一禽反曰天下賤工也王良曰吾爲范氏馳驅終日不獲一爲之詭遇一朝而獲十

按左傳范宣子曰昔匄之祖在夏爲御龍氏括地圖云夏德盛二龍降之禹使范氏御之以行經南方世稱善御爲范氏之御由此也班賦既云范氏引證處當以後漢書注爲是文選注依經文範我與賦語不相應此必刻文選者傳寫差誤

枉己者未有能直人者也○意林錄孟子枉己者未能直人當以直矯枉若自曲何以正人

按趙氏章句云矯枉當以直耳己自枉曲何能正人馬氏錄葢兼章句文

安居而天下熄○意林錄孟子熄作息　鹽鐵論褒賢章引亦作息

丈夫之冠也○集註考證曰冠恐當作娶字與下文嫁字對儀禮士昏禮父醮子而命之曰往迎爾相若冠則賓醮而命之字父不親命也

必敬必戒無違夫子○儀禮士昏禮父送女命之曰戒之敬之夙夜無違命母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事　穀梁傳桓公三年禮送女父不下堂母不出祭門父戒之曰謹慎從爾舅之言母戒之曰謹慎從爾姑之言疏曰戒辭與士昏禮不同者彼是士此是諸侯之禮故異辭也　宋史嘉禮志父命女曰往之汝家以順爲正無忘肅恭母戒之曰必恭必戒無違舅姑之命

按士昏與穀梁各有父之戒辭士昏所載父辭尤與孟子語意合孟子乃以屬母而父無命葢出一時之言未可以文害辭上文冠字要亦不必以與禮異而疑其誤也往送之門據穀梁乃是祭門母雖不出祭門亦及門後止耳宋志文則葢合三經爲一辭

居天下之廣居節○資治通鑑孟子論儀衍曰是惡足爲大丈夫哉君子立天下之正位行天下之大道得志則與民由之不得志則獨行其道富貴不能淫貧賤不能移威武不能詘是之謂大丈夫　朱子語類曰司馬溫公議儀衍處說立天下之正位行天下之大道都不說居天下之廣居便是箇無頭學問

威武不能屈○范文正公集唐狄梁公碑文孟軻有言威武不能挫是爲大丈夫

周霄問曰○戰國魏策一作周宵

則皇皇如也○文選歸去來辭注引孟子皇皇作遑遑

古之人三月無君則弔○韓昌黎集復上宰相書曰古之士三月不仕則相弔

諸侯耕助四句○禮祭統諸侯耕於東郊亦以共齊盛夫人蠶於北郊以共冕服鄭注曰齊或作粢　穀梁傳桓公十四年天子親耕以共粢盛王后親蠶以共祭服

按集註禮曰以下乃引祭義之文兼周禮甸師穀梁傳以備其說當時孟子所引則唯祭統四語最合

犧牲不成四句○穀梁傳成公十七年宮室不設不可以祭衣服不修不可以祭車馬器械不備不可以祭有司一人不備其職不可以祭　宋本粢盛不潔潔作絜

惟士無田則亦不祭○禮曲禮無田祿者不設祭器又王制大夫士宗廟之祭有田則祭無田則薦

君子之難仕○音義曰難乃憚切亦如字

古之人未嘗不欲仕也○天祿閣外史引孟子曰君子豈不欲仕哉又惡不由其道

不以泰乎○論衡刺孟篇述作不亦泰乎

則一簞食不可受於人○論衡食下有而字　太平御覽述文無一字

以待後之學者○論衡後下有世字

毀瓦畫墁○章句曰人但破碎瓦畫地復墁滅之以四字爲一義　音義曰墁張武安切云與漫同

按依趙訓則畫墁是畫脂鏤冰費日損功之意宋張芸叟著雜說一卷名畫墁葢取此

然則子非食志也○論衡無也字

湯居亳一節○藝文類聚述孟子曰湯居亳與葛爲鄰葛伯不祀湯使人問何爲不祀曰無以供犧牲湯遺之牛羊葛伯得而食之又不祀湯又問之曰無以供粢盛湯使亳民爲之耕老弱饋食葛伯率衆要其有酒肉黍稷者遮而奪之不以饗授者則殺之有一童子以黍肉餉殺而奪焉湯乃興師伐葛天下聞之皆曰非富天下也爲疋夫疋婦報讎也　水經泲水注引孟子湯問葛何爲不祀稱無以供祠祭遺葛伯葛伯又不祀湯又問之曰無以供犧牲湯又遺之又不祀湯又問之曰無以供粢盛湯使亳衆往爲之耕　越絕書吳內傳湯敬鬼神而天下歸之荆伯不從湯乃飾犧牛以事荆伯此似卽葛伯事

與葛爲鄰○史記殷本紀注引孟子葛下有伯字

葛伯率其民○宋本注疏本纂箋本率字作帥　尚書湯征正義引文民作人

要其有酒食黍稻者奪之○四書辨疑曰中原古註本要其有酒肉黍稻者肉字爲是下文童子以黍肉餉是其明證　太平御覽皇王部飲食部皆述作酒肉　古史殷紀亦作酒肉　湯征正義引文酒食上無有字奪上有劫而兩字

殺而奪之○書仲虺之誥正義引作葛伯奪而殺之　胡宏皇王大紀曰葛伯率其民要其有酒肉者奪之畏君命不敢校也有一童子校曰而不能耕吾爲汝耕又奪吾食不亦甚乎葛伯殺之

葛伯仇餉○書古文餉字作餉孔傳曰葛伯遊行見農民餉于田者殺其人奪其餉正義曰傳言似葛伯自殺己人與孟子違者湯之征葛以人之枉死而爲之報耳不爲亳人乃報之非亳人則置之故傳不辨死者何人葛人亳人義無以異非是故違孟子

自葛載十一征而無敵於天下○章句曰一說載當作再字再十一者湯再出征十一國凡征二十二國也

奚爲後我○太平御覽述作奚爲我後

后來其無罰○書太甲無其字古文來作徠無作亾

　按前篇后來其蘇與初征自葛等文悉出仲虺之誥此篇二語則別出大甲下篇集註統全節註云已見前篇似略欠分晰周應賓考異云書徯作傒後作后今二字書與孟子正同

　惟前篇徯字宋高宗石經書作傒耳不解周氏別何據云

有攸不爲臣○舊趙注本爲作惟注曰無不惟念執臣子之節

　宋刻本注疏本四書纂箋本四書通本皆作惟　王氏漢藝文志考證舉此亦作惟

東征綏厥士女五句○書武成恭天成命肆予東征綏厥士女惟其士女篚厥玄黃昭我周王天休震動用附我大邑周古文征字作延篚字作棐黃字作灸

篚厥玄黃○音義曰丁云匪義當作篚此作匪古字借用　注疏本作篚下同似非　毛詩鹿鳴箋引書篚厥玄黃正義曰鄭氏禹貢注引允征曰篚厥元黃則此所以亦爲允征文賓鄭誤也鄭不見古文而引張霸僞書也　書正義云鄭氏引厥篚元黃

其君子實玄黃于匪二句○說文解字引逸周書實元黃于匪又引傳簞食壺漿　太平御覽器物部述作商之君子實元黃于篚　文選安陸昭王碑文注引孟子曰葛伯不祀湯征之其君子以元黃實于篚以迎君子小人簞食壺漿以迎小人誤武王事屬湯

救民於水火之中○音義曰救字或作抹

太誓曰○舊趙注本太字作大　尚書作泰誓孔傳曰大會以誓衆正義曰王肅以武王以大道誓衆肅解彼僞文故說謬耳顧氏以爲泰者大之極也猶天子諸侯之子曰太子天子之卿曰太宰此會中之至大故稱泰誓也　困學紀聞曰泰誓古文作大誓故孔氏注大會以誓衆晁氏曰開元間衞包定今文始作泰或以交泰爲說眞燕書哉大誓與大誥同　鶴林玉露曰泰誓左傳孟子皆謂之太誓古字泰太通前輩謂伐商之謀成于太公故以名誓　章句曰太誓古尚書百二十篇之泰誓也今之泰誓後得以充學故不與古泰誓同諸傳記引太誓皆古泰誓也

　按趙氏時惟河內女子獻僞泰誓行孔壁古文世猶未見故凡今本書中所有多云逸篇此雖明其有古文仍望而虛測之也書正義引梁王言曰本有兩泰誓古文泰誓伐紂時事聖人取爲尚書今文泰誓觀兵時事別錄之以爲周書亦○因僞泰誓虛測蓋壁文既行而僞本猶多引在傳記尙書中不見遂測其錄周書耳今考周書七十一篇並未有泰誓之目

則取于殘殺伐用張○書作取彼凶殘我伐用張　左傳襄公三十一年正義述孟子引泰誓則取于凶殘

　按書正義引馬融書序述孟子引泰誓與泰誓本文不異一字朱子註此云今書文小異豈馬氏時孟子尙與書無所異乎

孟子謂戴不勝○荀子解蔽篇唐鞅蔽於欲權而逐載子注曰戴讀曰戴戴不勝使薛居州傳王見孟子卽韓非云太宰戴驩

　疏曰戴盈之卽戴不勝字盈之也

引而置之莊嶽之閒○費袞梁谿漫志曰曾參爲齊相屬後相曰以齊獄市爲寄勿擾也獄字合從嶽音蓋獄市者卽孟子所云莊嶽之閒也

段干木踰垣而避之○後漢書陳元傳論引作踰牆

　按趙氏仲尼不爲已甚章章指曰故孟子譏踰牆距門者史記魏世家正義干木踰牆避之皆以垣作牆

泄柳閉門而不內○注疏本內字作納

是皆已甚迫○孟子雜記曰五字應爲一句言文侯繆公皆就見已甚迫切也

大夫有賜於士三句○禮玉藻大夫親賜士士拜受又拜於其室敵者不在拜於其室　全祖望經史問答曰據玉藻則大夫有賜無論在與不在皆當往拜若不得受而往拜者乃敵體之降禮陽貨若以大夫之禮來尙何事瞰亡正以敵體之故不得不出此苦心曲意耳孟子引尙書論語及諸禮文互異者甚多此節文或亦隨筆偶遺所以有失

陽貨瞯孔子之亡也○音義曰瞯或作瞰下同

脅肩諂笑○音義曰脅虛業切又許及切　毛詩抑篇箋胎肩諂笑音義曰胎本又作脇趙岐注孟子云脇肩竦體也　類篇曰詩箋胎肩諂笑沈重讀　後漢書張衡傳我不忍以歙肩注引孟子脅肩所尊爲諂云歙亦脅也　太平御覽述孟子脇肩諂笑病乎夏畦　螺江日記曰脅肩亦作翕肩楊雄解嘲翕肩蹈背是也

則君子之所養○宋刻九經本無則字

然後已何如○宋本作如何

予不得已也○劉昭注續漢書引文予作乃

天下之生久矣○陳師錫五代史序引孟子曰自生民以來一治一亂

洚水警余○音義曰洚張音絳又下江切丁云案玉篇下江切者從夅今從夅當音胡貢切說文胡工切　書大禹謨警余作儆予古文洚作降

按說文洚大水也洚水不遵道也二義施此並通丁氏正此字从夅今復从夅可見經文之傳錄屢變

使禹治之○文選薦士表注引孟子曰舜使禹疏九河禹掘地而注之海

驅蛇龍而放之菹○音義曰菹側魚切丁音蔖　文選蜀都賦注引綦毋邃孟子注曰澤生草言菹似綦毋氏本菹字从禾　宋本蛇龍作龍蛇　宋宣和博古圖錄引文作驅龍蛇

邪說暴行又作○音義曰說如字張音稅

誅紂伐奄○孟子考文補遺曰古本誅作討　章句曰武王伐紂至孟津還歸二年復伐前後三年也以三年專屬誅紂　孟子雜記曰誅紂句伐奄三年討其君句君謂奄君也

驅飛廉於海隅而戮之○史記秦本紀作蜚廉

滅國者五十二句○逸周書世俘篇武王既克殷狩禽虎二十有二犀十有二熊羆氂麈等若干遂征四方凡憝國九十有九馘俘若干凡服國六百五十有二

按憝國謂不順服國也本九十有九而滅止五十蓋又有其半也狩禽文但未及象而呂氏仲夏紀言象爲虐于東夷周公以師逐之至于江南乃爲三象樂以嘉其德適補周書所闕武周滅國驅獸二事正經中不得明證故邊旁之書未可以駁雜而全置也

佑啓我後人二句○君牙佑啓作啟佑無作罔古文丕顯才文王謨丕承才武王烈啓佑我後人咸以正亡缺

邪說暴行有作○集註曰有當作又古字通用　四書辨疑曰上文邪說暴行又作此云有作恐皆誤又與有前後相易讀之於文爲順

知我者其惟春秋乎二句○史記孔子世家春秋之義行則天下亂臣賊子懼焉孔子曰後世知某者以春秋而罪某者亦以春秋　晉書荀崧傳述此略兩乎字　魏書崔亮答劉景安書引仲尼云德我者亦春秋罪我者亦春秋

諸侯放恣○後漢書申屠蟠傳注引作諸侯恣行　風俗通義窮通卷亦作恣行

楊朱墨翟之言盈天下○風俗通義盈下有於字

天下之言不歸楊則歸墨○韓昌黎集與孟尚書書引孟子云今天下不之楊則之墨

野有餓莩○舊趙注本莩作殍

按莩字已見梁惠王上篇而音義重釋于此例屬可疑今觀趙注本乃知其字有不同故更釋也其所云莩又作殍當爲莩又作莩之訛

此率獸而食人也○考文補遺曰古本率下有禽字

人將相食○風俗通義食下有也字

閑先聖之道○風俗通義作先王

昔者禹抑洪水而天下平○史記河渠書洪作鴻　漢書溝洫志抑作堙

能言距楊墨者節○文苑英華皮日休題後漢書釋老志引孟子曰能以言距楊墨者遠矣

按馬端臨文獻通考曰七篇之書所以距楊墨者甚至而濶略於餘子何也蓋老莊申韓蘇張等學其與吾儒旨趣本自冰炭薰猶遊於聖門之徒未有不知其非者固無俟於辨析也惟楊朱墨翟之言未嘗不本仁祖義尚賢尊德而擇之不精語之不詳其流弊遂至於無父無君正孔子所謂似是而非明道先生所謂淫聲美色易於惑人者不容不深鋤而力辨之此論未盡然也百家之說雖皆異於孔子然猶陽爲依附或假託言事以自濟其說蓋其心未嘗不知孔子爲聖人者獨墨翟妄自尊大儼與聖門各豎旗鼓肆爲非儒之說抵觸聖人當世惑者遂至以孔墨並稱則墨實異端之渠魁矣楊朱之學沿自老子老子之寡欲清心尚可節取楊朱則專以放蕩禮法恣縱嗜欲爲宗其言曰人生奚爲哉爲美厚耳爲聲色耳乃復愼耳目之觀聽惜身意之是非失其至樂不能自肆一時重囚累梏何以異哉夫逸欲之途本人情所易趨加是說以惑之歸之者不如騖乎所以天下之言不歸墨則歸楊也若言似是而非則墨翟猶有尚賢貴義之說楊朱顯背名教以舜禹窮獨憂苦不若桀紂有縱欲之歡以夷齊矜其清貞而適以自誤以公孫朝穆縱酒濵色無所不至爲世之眞人豈尙有與吾儒略似處哉

匡章曰陳仲子豈不誠廉士哉○論衡刺孟篇章下有子字哉作乎　白氏六帖匡章曰作公孫丑曰　荀子不苟篇陳仲作田仲　韓非子外儲說亦作田仲

居於陵○後漢書馮衍顯志賦於陵子之灌園兮注引孟子曰客居於陵　論衡作居於於陵

螬食實者過半矣二句○論衡過半下無矣字匍匐作扶服　文選張景陽雜詩注實字在螬食上連上文有李爲句往將下有而字　事文類聚別集述上句無實字後集述下句無將字

然後耳有聞目有見○論衡見下有也字　文選注亦有也字

太平御覽人事部述文云三日不食耳目無聞見又云三咽而後耳目有聞見果部述文亦云耳目無聞見又云匍匐往食三咽而后聞見也

按世有於陵子二十二篇明山陰徐渭評其第十一篇云於陵子不食且三易旦積雪拒門突生微烟以孟子螬李言之仲之三日不食時屬夏也安得有積雪乎陳仲在荀卿所非十二子中當時應會著書而漢志不錄則其亡久矣徐氏所評必是贋物

吾必以仲子爲巨擘焉○盛如梓庶齋老學叢談曰齊地有蟲類蚯蚓大者人謂之巨白善蟄地以行孟子以仲子爲巨擘焉即蚯蚓之大者故謂蚓而後充其操者也今訛蟄字作擘見晁氏客說

雖然仲子惡能廉○事文類聚述文無雖字惡作烏

仲子所居之室○論衡作仲子之所居室

伯夷之所樹與二句○蘇轍孟子解兩樹字俱譌作種

彼身織屨○文選雜詩注引孟子仲子織屨　說文繫傳捆字下引孟子曰陳仲子捆屨而食

妻辟纑○高士傳述文辟字作擘

齊之世家也、論衡無也字　史記索隱引孟子云陳仲子齊陳氏之族兄爲卿仲子以爲不義乃適楚居於於陵

兄戴蓋祿萬鍾　音義曰戴蓋丁張並音盍　水經注引孟子曰仲子齊國之世家兄戴祿萬鍾仲子非而不食無蓋字　路史國名記曰陳仲子兄戴盍

按合音義路史觀之似舊人有以蓋連兄戴讀者

爲不義之室而不居也○論衡不居作弗居下文以兄之室則弗居論衡作不居

辟兄離母處於於陵○太平御覽述文辟字作避下句少一於字

則有饋其兄生鵝者、舊文鵝字爲鶃音義曰鶃與鵞同　舊趙注本宋刻九經孟子集疏四書纂疏四書通本並作鶃　南軒孟子說四書集編四書纂箋賈氏石經並作鵞　論衡者下有也字

己頻顣曰○音義曰頻亦作嚬顣子六切丁五歷切　集註曰頻與顰同顣與蹙同　論衡作頻蹙　高士傳作頻顣　文選江賦靈光殿賦弔魏武文三注並引孟子曰嚬蹙而言　太平御覽述無己字頻作嚬　郡齋讀書志曰孟子十四卷宣和中席旦刊石其中多誤字如以頻顣爲類不可勝計　四書辨疑曰己當作已已己只爭半筆之異蓋後人傳寫差耳上皆言仲子之文未嘗斷訾此不當又有己字謂稱仲子也又已頻蹙亦不成文從已字說初見所饋生鶃固已頻顣而惡之矣他日偶食其肉聞兄之言而哇之則前後意有倫次

按說文己本作己已本作巳二形大殊自定爲今文而爭差只半筆矣然舊經賴有此半筆之殊故皆不事音釋今之坊刻剗竟混兩爲一雖己字不復虛上塾師每朱點己字以發紀音有翻怪音釋之闕略者矣觀辨疑之說乃知元時尙不如是也晁氏云以頻顣爲類語甚不了疑爲字下有脫文

他日其母殺是鵝也○太平御覽述無他日二字

是鶃鶃之肉也、風俗通義愆禮卷孟軻譏仲子吐鶃鶃之乎　初學記引論衡作是鶃鶃者之肉

出而哇之○論衡哇作吐　太平御覽述亦作吐　高士傳兄曰鶃鶃肉耶仲子出門哇而吐之

是尙爲能充其類也乎○論衡爲能作能爲

皇清經解卷十五之三十七終

皇清經解分經彙纂卷十五之三十八　學海堂

孟子考異　仁和翟教授灝著

離婁上

離婁之明○章句曰離婁卽離朱　莊子駢拇篇駢于明者離朱是已司馬彪注曰離朱黃帝時人百步能見秋毫之末孟子作離婁是已　孟子集註考證曰婁朱古聲雙疊如邾謂之邾婁故離朱謂之離婁　景祐集韻曰矖瞜古明目者

按黃帝遺其元珠使離朱索之事亦見莊子漢書人表以離婁公輸子並列春秋時失之矣然據孟子而不旁考雜書失未大也廣韻離字下以離婁爲孟子門人文選七命注以趙氏所云離婁古之明目者爲孟子正文則并若未檢孟子其失斯大

不以規矩不能成方員○管子法法篇巧者不能廢規矩而正方圜聖人不能廢法而治國　韓非子姦劫篇無規矩之法繩墨之端雖王爾不能以成方圓無威權之勢賞罰之法雖堯舜不能以爲治　春秋繁露第一篇雖有巧手弗修規矩不能正方圓雖有察耳不吹六律不能定五音雖有睿心不覺先王不能平天下

按西河毛氏言孟子不道桓文之事而爲文多襲管子如省刑罰薄稅斂規矩方圜之正也巧者不能廢規矩而正方圜諸侯無專殺大夫毋曲隄毋貯粟使稅者百一鍾孤幼不刑澤梁時縱關譏而不征市書而不稅以善勝人未有能勝人者也以善養人未有不勝人者也皆管子文愚謂此類有屬古成語成法彼此其述之者有後人附益管書傳從孟子掇入者有其言可採不以其人廢言若引及陽貨例者有姑取其事以褒見貶本春秋經彼善於此例者若玆規矩方圜一條辭面雖似而管仲任法孟子言仁其意旨乃猶河漢而無極矣槩云襲管豈不大悖繆乎韓非所云乃承襲于管子董子則承自孟子相提並錄黑白自判然分也

今有仁心仁聞節○王臨川集上仁宗言事書引孟子曰有仁心仁聞而澤不加於百姓者爲政不法於先王之道故也

不愆不忘○春秋繁露郊語篇作不騫不忘　說苑建本篇作不僁不亡　文選注引詩愆字亦作僁　後漢紀孝桓帝紀陳蕃引作不僭不忘疑誤

率由舊章○風俗通義愆禮卷引詩率字作帥

繼之以六律正五音○譚經菀曰一說繼之以規矩準繩繼之以六律皆當句絕下文以爲方員平直不可勝用正五音不可勝用與仁覆天下三段文勢相協

爲高必因丘陵二句○禮記禮器文

按此章中凡以故曰二字引者必皆古人之語今所可考僅此一條

爲政不因先王之道○藝文類聚太平御覽述孟子爲高必因邱陵爲下必因川澤爲政必因先王之道皆取文便勢順截去下句　欒城集南省進士策問元史許衡治河疏引此三句與類聚御覽正同

兵甲不多○孟子音義曰甲或作鉀音同

無然泄泄○爾雅釋訓篇憲憲泄泄音義本泄作洩疏引無然憲憲無然泄泄爲證　說文解字呭字下引詩作呭呭　楊倞荀子注作詍詍　集韻作詍詍

泄泄猶沓沓也○玉篇引孟子呭呭猶沓沓也

按詩蕩篇箋笑語沓沓如湯之沸疏云言其噂沓無節也荀子正名篇愚者之言𠻻然而不類諮諮然而沸注云諮諮多言也依此則沓沓字亦可从言而泄字本或从口或从言似兩文並主言不主貌說泄之變作洩則當以唐避諱故

責難於君謂之恭三句○後漢書鄧惲傳子輒以彊其君之所

不能爲忠量其君之所不能爲賊
按章懷引是不爲也非不能也及謂其君不能者賊其君者
也爲鄧惲傳二語之證竊謂不若引此
規矩方員之至也○廣川書䟦引孟子矩字作渠員字作圓
管子法法篇規矩者方圜之正也
欲爲君盡君道四句○文選任昉爲齊明帝讓宣城郡公表注
引孟子兩盡字上並有則字　周語劉康公曰臣聞之爲臣必
臣爲君必君
不以舜之所以事堯事君○三國志陳思王傳引孟子作事其
君者
殷鑒不遠○文選赭白馬賦作鏡前王注引孟子詩云殷鑑不
遠蓋詩與孟子之字體有異
在夏后之世○周語引詩作近在夏后之世　經義考曰今本
毛詩失近字鄭箋云近在夏后之世謂湯誅桀也此可補王伯
厚詩考之闕　漢書杜欽傳引詩作在夏后氏之世
士庶人不仁○意林錄孟子士不仁不保四體
是猶惡醉而強酒○容齋四筆曰孟子以齊王由反手也由弓
人而恥爲弓王由足用爲善是由惡醉而强酒由己溺之由己
飢之由射於百步之外見且由不得亟皆由與猶通用也　日
知錄曰容齋言並作由今本乃作猶惡醉而强酒是知今之孟
子又與宋本小異　注疏本依舊文爲由
愛人不親反其仁節○穀梁傳僖公二十二年論宋襄公自敗
事曰故曰禮人而不荅則反其敬愛人而不親則反其仁治人
而不治則反其知　馮景解舂集曰此必古語孟子穀梁氏皆
引之當有一例　荀子法行篇引曾子曰同遊而不見愛者吾
必不仁也交而不見敬者吾必不長也臨財而不見信者吾必
不信也失諸己而反諸人豈不亦迂哉
按荀子文較穀梁似稍不合而其下乃并反求諸己言之愈
見孟子此言必有所授
其身正而天下歸之○宋本注疏本而皆作則　孟子考文補
遺曰則天下歸之古本則作而
巨室之所慕○王鞏聞見近錄曰孟子謂巨室大家人所慕之
順天者存逆天者亡○三國志注引司馬彪戰略曰古人有言
順道者昌逆德者亡
齊景公曰節○說苑權謀篇齊景公以其子妻闔廬送諸郊泣
曰余死不汝見矣高夢子曰齊負海而縣山縱不能全收天下
誰干我君愛則勿行公曰余有齊國之固不能以令諸侯又不
能聽是生亂也寡人聞之不能令則莫若從遂遣之　吳越春
秋闔閭內傳闔閭謀伐齊齊侯使女爲質于吳因爲太子波聘
齊女注曰齊景公女孟子所謂涕出而女於吳即此也
按左傳僖公七年孔叔言于鄭伯曰旣不能彊又不能弱所
以斃也景公言蓋本其意
侯于周服四句○春秋繁露堯舜篇引詩云殷士膚敏祼將于
京侯于周服天命靡常上下易證
孔子曰仁不可爲衆也○漢書劉向傳孔子論詩至于殷士膚
敏祼將于京喟然歎曰大哉天命善不可不傳于子孫是以富
貴無常不如是則王公其何以戒懼民萌何以勸勉不惟詳略
又殊息亦衍溢
是猶執熱而不以濯也○音義曰濯丁作淪音藥
誰能執熱逝不以濯○墨子尚賢中篇引詩作孰能執熱鮮不
用濯
有孺子歌曰節○楚辭漁父之歌無兩兮字　文子上德篇混
混之水濁可以濯吾足乎泠泠之水清可以濯吾纓乎　集註
考證曰滄浪之歌乃是荊楚風謠之舊故屈原漁父辭亦有此
句或謂夫子自葉適漢而聞孺子之歌　晁補之變離騷序曰
孟子見魯平公與屈原諫　王時蓋並矣而原實後于孟子孟
子載孫子之歌原辭與同此蓋沿孟子事
小子聽之○太平御覽樂歌部述小子之下有兹字
而後人毀之○宋本作然後下而後人伐倣此
所欲與之聚之二句○管子君臣篇王天下者其道王之也是
以其所欲者能得諸民其所惡者能除諸民
故爲淵敺魚者獺也○晉書段灼表曰故曰爲川驅魚者獺也爲
叢驅雀者鸇也爲湯武驅人者桀紂也　太平御覽述此亦敺
字作驅爵字作雀
苟爲不畜○李彌遜竹溪文集紹興五年上殿劄子川文畜字
作蓄
仁人之安宅也節○抱朴子逸文作仁宅也義路也
道在爾而求諸遠二句○宋刻本舊趙注本注疏本兩字俱作
邇又求諸難諸字俱作之　淮南子主術訓道在易而求之難
驗在近而求之遠故弗得也
居下位而不獲於上節○集註曰此章述中庸孔子之言乃子
思所聞於曾子而孟子所受於子思者　淮南子主術訓士處
卑隱欲上達必先反諸己上達有道名譽不起而不能上達矣
取譽有道不信于友不能得譽信于友有道事親不說不信于
友說親有道修身不誠不能事親誠身有道心不專一不能專
誠
按上錄淮南道在易而求之難二語原屬不能專誠之下淮
南采集衆論時此一科似本自孟子不自中庸即其牽連此
上章文而事親不悅等辭亦較合于此可見也故前中庸考
中不錄錄于此
民不可得而治也○文選夏侯孝若東方朔畫贊注引孟子無
民字
不悅於親矣○古中官夷吾論引孟子作弗悅
伯夷辟紂章○尚書大傳伯夷辟紂居北海之濱太公避紂居
東海之濱皆率其黨曰盍歸乎吾聞西伯昌善養老者此二人
者蓋天之大老也往而歸之是天下之父歸之也天下之父歸
之其子焉歸　史記周本紀伯夷叔齊在孤竹聞西伯善養老
盍往歸之正義引孟子作夷齊避紂　齊世家呂尚處士隱海
濱散宜生閎夭素知而招呂尚呂尚曰吾聞西伯賢又善養老
盍歸焉
按毛詩疏引有一說以西伯善養老盍往歸焉爲散宜生等
招太公之辭與孟子違伐史遷時或已有是說故其文若有
意爲二說作調人
聞文王作○章句曰伯夷聞文王起興王道以下文興字屬此
爲句　毛詩酌篇正義孟子說伯夷居北海之濱太公居東海
之濱聞文王作興而歸之　中論亡國篇昔伊尹在田畝之中
聞成湯作興而自夏如商太公避紂之惡居于東海之濱聞文
王作興亦自商如周　范浚香溪集聖人百世之師論曰伯夷
雖淸而聞文王作興則曰盍歸乎來　四書賸言曰今以作字

句與字連下讀但漢讀俱不如此趙注聞文王作興以興字句而疏云聞文王興起乃曰盍歸乎來王逸離騷注太公避紂居東海之濱聞文王作興盍往歸之此正引孟子文而以興字句者

按毛西河此說更是離騷章句外更有詩疏中論可證又子華子北宮子仕篇晉者作興將以濯滌用此作興二字子華子雖似後人撰托然猶唐以前書亦可備一證也

二老者○姚寬西溪叢語曰李善注解嘲引伯夷太公為二老五臣乃云只太公為一老不聞二老其繆如此

是天下之父歸之也三句○荀子修身篇注引孟子二老者是天下之父也其父歸之其子焉往　毛詩酌篇正義引文兩天下之父皆無之字焉往下有也字

而賦粟倍他日○魯語季康子欲以田賦使冉有訪諸仲尼仲尼曰若子季孫欲其法也則有周公之籍矣若欲犯法則苟而賦又何訪焉韋昭注曰時康子不聽魯哀公十年春辛用田賦

存乎人者○意林錄孟子無者字　事文類聚述文存乎人莫良乎眸子亦無者字　吳處厚青箱雜記引孟子曰知人者莫良於眸子

莫良於眸子○翼孟音解讀眸子為牟

按蓺文類但作矣別無眸字荀子非相篇堯舜參牟子亦以牟代眸故陸氏云然

眸子不能掩其惡○宋本掩字作奄

胷中正四句○論衡本性篇孟子相人以眸子焉心清而眸子瞭心濁而眸子眊又佚文篇同　白氏六帖述孟子曰人之善不善在其目其心正則童子瞭然其心不正則童子眊然　青箱雜記兩焉字亦並作然

按大戴禮曾子立事篇目者心之浮也言者事之指也作于中則播于外矣故曰以其見者占其隱者此蓋孟子此章所本故既詳言眸子下復兼聽言言之

湆于髡曰章○意林錄孟子湆于髡曰男女不親授受若嫂溺援之乎孟子曰若不援是豺狼也天下溺則援之以道嫂溺則援以手

男女授受不親○禮記坊記君子遠色以為民紀故男女授受不親　又內則男不言內女不言外非祭非喪不相授器其相授則女授以篚其無篚則皆坐奠之而後取之

嫂溺不援○淮南子注引文嫂溺而不拯是豺狼也

援之以道○文選述祖德詩運命論兩注俱引孟子天下溺則援之以道　後漢書崔駰傳注引孟子天下溺則援之以道嫂溺則援之以手也各有則字

繼之以怒○論語趨庭章義疏引孟子作繼之以忿下復句怒亦作忿

則惡矣　論語義疏引文曰父子相夷惡也

事孰為大節○禮記哀公問篇君子無不敬也敬身為大不能敬其身是傷其親傷其親是傷其本能敬其身則能成其親矣

政不足間也○集註曰間字上亦當有與字　四書辨疑曰中原古注本間字上未嘗無與字蓋南本傳寫之差耳　注疏本有與字　張子語錄楊龜山語錄癸流尚書說命傳王炎雙溪集上留正丞相書引文皆有與字　朱子語類曰此章首三句當作一句讀

一正君而國定矣○大戴禮保傅篇注引孟子曰君正莫不正也君正而國定也　蘇長公集御史中丞劉摯兼侍讀誥孟子有言一正君而天下定矣

徒餔啜也○音義曰餔張傳孤切亦音哺

節文斯二者是也○陳后山集引孟子曰禮節文儀者也疑以為節儀以為文

按下二語或是后山申說而其義卻懸別互詳總考

樂斯二者○程大昌考古編引孟子曰樂之實樂斯二者而不去者也樂則生矣

惡可已○孟子考文補遺曰古本已下有也字　宋本有也字

則不知足之蹈之手之舞之○禮記樂記嗟歎之不足故不知手之舞之足之蹈之也

視天下悅而歸已猶草芥也○文選東方朔畫贊注引孟子天下大悅而將歸已視之如草芥

瞽瞍底豫○大戴禮帝繫篇史記五帝紀俱作瞽叟　漢書人表作鼓叜　朱國正湧幢小品曰古書中盡有襲影處只如瞽瞍二字从目从耳之類

皇清經解卷十五之三十八終　嘉應楊懋建覆校　南海桂文燦新校

皇清經解分經彙纂卷十五之三十九　學海堂

孟子考異　仁和翟教授灝著

離婁下

遷於負夏○史記五帝紀舜就時於負夏　皇甫謐帝王世紀舜遷於負夏黍皇王大紀國名記皆同

按尚書大傳亦云舜販于頓丘就時負夏史記索隱云就時若言乘時射利也司馬遷伏勝之意似讀孟子遷字如益稷篇懋遷之遷

卒於鳴條○後漢書逸民傳昔湯即桀於鳴條注引帝王紀曰案孟子桀卒於鳴條乃在東夷之地

按朱子或問鳴條則湯與桀戰之地而竹書有南巡不反禮記有葬於蒼梧之說何耶今檢竹書卻無南巡不反文其紀有虞氏也曰四十九年帝居於鳴條五十年陟沈約注曰鳴條有蒼梧之山帝崩遂葬焉困學紀聞曰今蒼梧山在海州界近莒之紀故呂覽又云舜葬於紀鳴條亭在陳留之平邱

如其所說不但孟子無疑即禮記言亦可不置疑矣

東夷之人也○尚書湯誓正義引孟子作東夷之地

卒於畢郢○帝王世紀曰孟子稱文王生於畢郢西夷人也裴駰史記集解司馬相如傳引徐廣曰王季宅程故孟子稱文王生於畢程　宋敏求長安志引孟子文王卒於畢程

西夷之人也○新語術事篇文王生於東夷大禹出於西羌晉書華譚言同　鹽鐵論病國章禹出西羌文王生北夷　世說

新語蔡洪曰大禹生於東夷文王生於西羌劉孝標注引孟子曰舜生諸馮東夷人也文王生於岐周西戎人也則東夷是舜非禹也　史記索隱引皇甫謐曰孟子稱禹生石紐西夷人也

得志行乎中國○韓詩外傳三卷述文得上有然字

若合符節○後漢書班固傳注引孟子曰舜文王相去千有餘歲若合符契

先聖後聖其揆一也○韓詩外傳述此二語上題有孔子曰三字

　按揆巨癸切諸字書止收紙韻並無平聲世俗多讀若葵誤甚上篇道揆倣此

子產聽鄭國之政二節○意林錄孟子子產以其乘輿濟人於溱洧孟子聞之曰不知政也　禮記仲尼燕居注子產以其乘車濟冬涉者而車梁不成正義引孟子亦作乘車　太平御覽述孟子曰子產爲政以其乘車濟人於溱洧故孟子曰可謂惠而不知爲政　家語正論解子游問於孔子曰夫子之言子產之惠也可得聞乎孔子曰謂在愛民而已矣而不能教也子游曰其事可言乎孔子曰子產以所乘之車濟冬涉是愛而無教也　說苑政理篇景差相鄭鄭人有冬涉水者出而脛寒後景差過之下陪乘而載之覆以上衽晉叔向聞之曰景子爲人國相豈不固哉吾聞良吏居之三月而溝渠修十月而津梁成六畜且不濡足而況於人乎　困學紀聞曰說苑云云卽孟子所言子產以乘輿濟人事也叔向之時鄭無景差當以孟子爲正

　按趙氏章句云孟子以爲不知政當以時修橋梁意林以不如以時修橋梁七字旁錄不知政也之下馬氏所兼錄章句他或混雜此條頗分明也戒菴漫筆仍以旁錄七字認爲正文詎之尤屬目昧

十一月徒杠成二句○爾雅釋宮注引孟子歲十月徒杠成疏曰孟子十一月此作十月脫誤或所見本異　周語引夏令曰九月除道十月成梁　禮記月令注引王居明堂禮曰季秋除道致梁

　按今注疏本趙注曰周十月夏九月可以成步渡之功周十一月夏十月可以成輿梁也疏文亦然與爾雅注所引卻合然周正建子夏正建寅人人之所熟悉安可以如是言之檢舊本趙氏注上自爲周十一月下自爲周十二月也此舊書所以可貴

行辟人可也○音義曰辟丁張並音闢亦如字

則臣視君如寇讎○李文公集與李中丞狀引作則臣之視君如仇讎上國人句亦增有之字

禮爲舊君有服○儀禮喪服傳大夫爲舊君何以服齊衰三月也大夫去君歸其宗廟故服齊衰三月言與民同也何大夫之謂乎言以其道去君而猶未絕也

　按禮爲舊君之服有二一則致仕一則待放未去若所言乃待放未去者若以老疾歸田里恩深於民并爲君之母妻服齊衰三月亦詳見喪服篇

又先於其所往○禮記檀弓正義引孟子曰君使人導之出疆送至彼國明無罪其所往三年不反然後收其田里　通典禮五十九引作又先安其所往

如此則爲之服矣○檀弓正義引作如此者得爲舊君反服矣

則君搏執之○通典引孟子曰若諫不行又搏執此之謂寇讎

寇讎何服之有○檀弓穆公問於子思曰爲舊君反服古與子思對曰古之君子進人以禮退人以禮故爲舊君反服之禮也今之君子進人若將加之膝退人若將隊之淵毋爲戎首不亦善乎又何反服之禮之有　四書集編曰孟子之言蓋本乎子思

言人之不善　四書辨疑曰言字上當脫一好字

言不必信行不必果○朱子語類曰此二語不可作句至惟義所在方是斷句

君子深造之以道○欒城集私試進士策問引孟子云君子之於道欲其自得自得之則資之深

以善服人者四句○管子戒篇曰以善勝人者未有能服人者也以善養人未有不服人者也

言無實不祥章○集註引二說曰未詳孰是疑或有闕文焉　四書纂疏曰言下若有者字則當從前說言下若有而字則當從後說○晏子春秋諫下篇國有三不祥有賢而不知一不祥知而不用二不祥用而不任三不祥也說苑君道篇同　困學紀聞曰觀晏子春秋孟子謂言無實不祥云云蓋古有此言也

太平御覽引黃石公三略傷賢者殃及三世蔽賢者身當其害

仲尼亟稱於水○張綸林泉隨筆孔子之取水饒氏以爲川上之嘆是已今按荀子宥坐篇子貢問君子遇大水必觀之說孔子答之甚詳徐子所述或又指此歟

原泉混混節○注疏本原字作源　文選江賦注羅氏鶴林玉露皆引作源　春秋繁露山川頌水則源泉混混沄沄晝夜不竭既似有力者盈科後行既似持平者循谿谷不迷或奏萬里而必至既似智者孔子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜此之謂也

其涸也○楊愼古音叢目涸作渴云渴卽竭字

禹惡旨酒而好善言○金樓子立言篇引作樂善言

望道而未之見○章句曰望道而未至殷祿未盡尚有賢臣道未得至故望而不致誅於紂也似舊經文見字作至　張子正蒙曰立賢無方此湯所以公天下而不疑周公所以於其身望道而必吾見也似以望道未見爲周公事　程子遺書伊川曰文王以紂在上望天下有治道而未之見而依本字讀　朱子或問問以而爲如亦有據乎曰詩云垂帶而厲鄭氏云而亦如也此以而爲如也春秋星隕如雨左氏云與雨偕也此以如爲而也則其混讀而互用之久矣

不泄邇○音義曰丁案媟訓狎今注以泄訓狎借聲訓耳　集註考證曰泄字訓狎則與褻字同然作本字訓亦可蓋泄者有餘溢漏之意謂武王不以在邇而溢不以在遠而遺

仰而思之○滕文公下篇好辯章章指曰禹稷胼胝周公卬思音義曰字書卬讀如仰離婁下篇仰而思之夜以繼日是周公事也

　按詩大雅瞻卬昊天釋文曰卬音仰荀子議兵篇上足卬則下可用也楊氏注卬古仰字漢書郊祀志百姓卬望師古注卬讀曰仰皆古二字通用之證孟子疏刪趙氏章指僅偶存其文段所有此文卬已改字爲仰檢今闕里孔氏刊有章指本則胼胝字作騈蹠而卬亦隨疏本爲仰然孫宣公特標舉此語音釋當時必確有本據也經籍中被淺學竄易字頗多孟子遭僞疏之厄失古尤甚幾金屑玉披得之益覺可珍用

亟表列斯篇以爲古文爲一

王者之迹熄○左傳序正義引文熄字作息　太平御覽文部工部兩迹熄俱作息

晉之乘節○杜預春秋左氏傳序引孟子曰楚謂之檮杌晉謂之乘而魯謂之春秋其實一也正義曰孟子離婁篇曰晉謂之乘楚謂之檮杌魯謂之春秋一也其言與此小異　後漢書班彪傳引孟子曰楚之檮杌晉之乘魯之春秋其事一也袁氏後漢紀略同　史通雜說篇引孟子曰晉謂春秋爲乘

楚之檮杌○說文解字作檮柮　晉靑曰杌曰檮斷本也一曰剛木杌樹無枝也杜氏左傳注檮杌凶頑無匹儔貌史記高陽才子檮戭漢書檮余山又藝文志公檮生師古皆曰直由切惟孟子音濤陸德明九經釋音誤之也　字義一略曰檮杌字音桃餘皆音稠然杜注兇頑無匹檮則亦作稠音矣

按左傳檮戭檮杌同出一篇而一直由反一徒刀反兩音之別必有師承孟子及史漢音大抵皆祖自左傳陸德明則未爲孟子輯音田氏言適彰疏陋

其事則齊桓晉文節○公羊傳昭公十二年子曰春秋之信史也其序則齊桓晉文其一則主會者爲之也其詞則某有罪焉爾　劉敞公是先生一子記引孔子曰其事齊桓晉文其文則史其義則某有罪焉

予未得爲孔子徒也節○四書辨疑曰此當自爲一章首闕孟子曰三字

與傷惠○王安石孟子解曰此文傳之者有誤也孟子之意當曰無與傷惠無死傷勇

逢蒙學射於羿四句○宋刻本四書集編本逢作逄　字鑑曰逄與逢逷字不同孟子逄蒙學射於羿當從夅正傳寫作逢誤

王逸楚辭章句曰羿信任寒浞使爲國相浞樹之詐慝而專其權勢羿田獵將歸使家臣眾逢蒙射而殺之　佩觿辨證曰顏師古匡謬正俗云逢姓蓋出於逢蒙讀當如其本字更無別音今之爲此姓者自稱乃與龐同按孟子逢蒙音云丁張並薄江切左傳有逢丑父其字從夆予疑師古以左傳孟子諸書皆寫爲逢遇之逢故以爲更無別音不思古今字書或借用或傳寫舛訛豈可以臆斷耶孟子音義又云洚從夅夅下江切以此見正文誤從夆一　隸釋載童子逢盛碑曰司馬相如云烏獲逢蒙之技王褒云逢門子彎烏號亦即逢蒙莊子羿逢蒙不能睥睨淮南子重以逢蒙門子之巧皆作逢迎之逢至孟子則云逢蒙學射於羿後之言姓者始皆作逢據漢儒尚借蠭爲逢逢未必誤恐當讀爲鼉鼓逢逢之逢爾　荀子王一篇正論篇史記龜策傳逢蒙皆作蠭門呂氏始應覽作蠭蒙淮南子原道訓作逢蒙門子鹽鐵論能言章作逢須漢書人表藝文志作逢門類篇逢字下云逢蒙羿之弟子　列子湯問篇紀昌學射於飛衞盡衞之術一天下之敵己者一人而已乃謀殺飛衞　呂氏有始覽蠭門始習於甘蠅射甘蠅而不徒　藝文類一述世本曰逢蒙作射

按音義本與今監本逢正從夅據諸說則唐宋元時多作逢遇字他書中及逢蒙者亦然以其通借蠭逢論之則誠如洪氏言難以遽斥其誤

鄭人使子濯孺子侵衞節○左傳襄公十四年衞侯出奔齊孫氏追之初尹公佗學射於庾公差庾公差學射於公孫丁二子追公公孫丁御公子魚曰射爲背師不射爲戮射之學乎射兩軥而還尹公佗曰子爲師我則遠矣乃反之公孫丁授公丁而射之貫臂正義曰孟子云其姓名與此略同行義與此正反不應一人之身有此二行孟子或假爲之辭此傳應是實也

漢書人表亦作尹公佗庾公差

西子蒙不潔○淮南子修務訓許愼注引文作西施之蒙不潔

賈子新書勸學篇夫以西施之美而蒙不潔則過之者莫不睨而掩鼻

雖有惡人節○鹽鐵論殊路章曰蒙以不潔鄙人掩鼻惡人盛飾可以宗祀上帝　宋刻本齊字作齋

天下之言性也○蘇轍孟子解也作者　湛困靜語曰莊周有云吾生於陵而安於陵故也長於水而安於水性也此適有故與性二字疑戰國時有此語

禹之行水也二句○透書引孟子略二也字

可坐而致也○宋書律志引孟子作可坐而知

公行子○饒魯石洞紀聞曰行字本文無音當音杭毛詩殊異乎公行是主行列以官爲氏

按廣韻云孟子有公行子著書不詳所據

朝廷不歷位而相與言二句○陳祥道禮記講義曰曲禮言臨喪者揖人必違其位此所言乃燕居之禮孟子所言朝廷之禮朝廷尚人燕居尚和言之不同所主之禮異也

愛人者人恆愛之○十一經問對曰問此與恆産恆心之恆皆讀常今反本音如何對曰此恆字係宋眞宗朝廟諱今已革命合依周易恆卦照登韻本音爲正

我必不仁也必無禮也○趙汝楳易輯聞蹇之大象引孟子作我必不仁不義

其橫逆由是也○音義曰丁云由與猶義同後倣此　集註考證曰古書由猶通作繇

於禽獸又何難焉○羅汝芳經書一貫編將難字不讀去聲直接下如舜而已云鳳皇來儀百獸率舞於禽獸且無難也而況於人乎如此看來方見學問無歇手處

是故君子有終身之憂無一朝之患也○禮記檀弓載子思語但少是字也字

按此語雖兩賢取義各殊而授受淵源可驗

舜人也五句○新書勸學篇舜何人也我何人也舜獨有聖賢之名明君子之實而我曾無鄰里之聞窮巷之知者獨何與

非仁無爲也二句○李文公答侯高書曰君子非仁義則無所爲也如有一朝之患古君子則不患也

由己溺之也○宋刻本元時集註本皆無也字　四書辨疑曰禹思天下有溺者由己溺之中原古注本由己溺之也比今本有也字取下文由己飢之也爲證則古注本爲是　事文類聚述文無此也字　集註考證曰由與猶同已見上章然此章由字只作自字訓亦可

雖被髮纓冠而救之○考文補遺曰古本而下有往字

被髮纓冠而往救之○王臨川集與王逢原書引此句無往字

公都子曰匡章通國皆稱不孝焉○呂覽有始覽注曰匡章乃孟軻所謂通國稱不孝者

好勇鬬很○舊趙注本音義本注疏本狠字皆作很　南中說集編集疏纂疏很字亦皆從彳又鬬字皆從門

按說文彳部很胡懇切不聽從也盭也犬部狠五還切吠鬬

聲兩字截然不同此關很字必當如曲禮很毋求勝之很而坊本多誤作狠據廣韻很字下注云俗作狠蓋以狠代很唐固嘗有之然音與義悉大別縱或俗行不可施諸經典

為得罪於父不得近○戰國策章子之母啟得罪其父其父殺之而埋於馬棧之下齊威王使章子將也勉之曰夫子全兵而還必更葬將軍之母對曰臣非不能更葬先妾也臣之母啟得罪臣之父臣之父未教而死夫不得父之教而更葬母是欺死父也故不敢　莊子盜跖篇匡子不見父音義司馬彪云匡章諫其父為父所逐終身不見父此事見孟子

終身不養焉○孟子辨惑曰此止是畜養之養若所謂女子小人為難養者而注疏晦菴皆云不使養己即是奉養之養當作去聲讀非也

曾子居武城節○說苑尊賢篇魯人攻鄪曾子辭於鄪君曰請出寇罷而後復來請姑毋使狗豕入吾舍鄪君曰寡人之於先生也人無不聞今魯人攻我而先生去我我胡守先生之舍魯人果攻鄪而數之十罪而曾子之所諍者九魯師罷鄪君復修曾子舍而後迎之

寇退曾子反○四書釋地三續曰寇退二字宜衍以重上文故

沈猶行曰○義門讀書記曰沈直深切廣韻在二十一侵中

按荀子儒效篇仲尼將為司寇沈猶氏不敢朝飲其羊沈猶蓋魯之著氏也漢書楚元王傳景帝封其子歲為沈猶侯晉灼注曰沈音審王子侯表屬千乘郡高宛地與氏古應相因地既讀審氏亦未必他讀廣韻所收惟備博聞而已

王使人瞯夫子○舊文瞯為瞷音義曰瞯古莧切又音閑　孟子考文曰瞯字同瞰義或近瞯古本集注本及字書所引並是瞯字下章放此　增修韻略引孟子王使人瞯夫子　舊趙注宋刻九經南軒說集編集疏四書通四書纂箋並為瞯下章丁良人亦並為瞯

齊人有一妻一妾而處室者章○意林錄孟子齊人有一妻一妾其夫出行則饜飽而反欺其妻云與富貴人共飲食耳妻後何之見乞人祭餘食之妾乃告其妾相與泣於中庭其夫自外來未知猶驕其妻妾由君子任道得富貴而驕人也　太平御覽述孟子齊人有一妻一妾其良人出行厭酒肉而后返欺其妻云富貴人其飲食也其后妻伺其所之乃就外郊乞人之祭餘　集註曰章首當有孟子曰字闕文也　李贄疑耀曰此不獨闕孟子曰三字而已嘗合上章誦之因思七篇中少有瞯字此二章以瞯夫子瞯良人游言之當出於一時也竊意儲子更有問答若曰人皆可為堯舜而不得為者何也遂論及乞墦事耳

按意林御覽所錄均非孟子成文而二家文頗相合似當時有別本如此者李氏說本魯齋王氏謂二章正是一章所見殊尤詳論在總考二十一篇

則必饜酒肉而後反○儀禮疏引　饜字作厭　文選寡婦賦秋胡詩古詩王景元雜詩四注俱引作厭

吾將瞯良人之所之也○宋本瞯作瞷句末無也字　儀禮士昏禮注引孟子曰將見良人之所之　毛詩鵲巢正義引孟子吾將瞯良人所之　增修韻略平聲去聲瞯字下兩引此文

施從良人之所之○音義曰施丁音迤張音易謂延施而往

容齋續筆引文曰妻瞯其所之乃之東郭墦間

卒之東郭墦間之祭者○音義曰墦燔潘二音　義門讀書記曰宋元刊本以卒之東郭墦間句之祭者乞其餘句上文瞯良人之所之此卒之字之祭者字之他字緊相貫注大全不從朱子而從舊讀本謬矣

施施從外來○音義曰施丁依字詩曰將其來施施張音怡

讀書通曰孟子施施自外來即訑訑訑訑之聲音顏色即施施

黃氏日抄曰或疑施是施之於人不反顧收斂施施正是驕其妻妾之狀

其妻妾不羞也而不相泣者○集註考證曰也者字非句連作兩讀

皇清經解卷十五之三十九終　嘉應生員楊懋建校

皇清經解分經彙纂卷十五之四十　學海堂

孟子考異　仁和翟灝著

萬章上

舜往于田號泣于旻天○尚書大禹謨帝初于歷山往于田日號泣于旻天于父母古文田作畋旻作閔　毛詩小弁傳舜之怨慕曰號泣于旻天　文選陸機贈從兄詩注引孟子號泣上亦增有曰字

何為其號泣也○大禹謨正義引作何為然也　小弁正義作何為然矣

勞而不怨○禮記祭義述曾子語作懼而無怨大戴禮曾子大孝篇同　尸子引曾子作懼而無咎

則吾不知也○公明高曰是非爾所知也○大禹謨正義則作即不知也也作矣非爾上無是字　小弁正義作則吾不知之矣公明高曰非爾知也

孝子之心為不若是恝○孟子音義曰恝張古黠切丁音界

說文解字引孟子曰孝子之心不若是忿繫傳曰字書無恝字孟子本作忿　廣韻引文同說文　西溪叢語曰許氏說文忿音呼界切忽也引孟子云云說文用古文纂集成之引用忿字恐為正也

按類篇謂不若是恝丁公著讀今據音義丁自音界其依字讀古黠切者張鎰耳

共為子職而已矣○禹謨小弁正義皆共作供無矣字

父母之不我愛於我何哉○大禹謨正義引文父母不愛我何哉

帝使其子九男二女○章句曰堯典釐降二女不見九男孟子時尚書凡百二十篇逸書有舜典之敘亡失其文孟子所言舜事皆堯典及逸書所載　呂氏春秋孟春紀堯有子十人又慎行論堯妻舜以二女臣以十子高誘注曰孟子曰堯使九男二女事舜此曰十子殆丹朱為允子不在數中

按舜典後出趙氏不及見之而今舜典亦未有九男等文史記使九男與處以觀其外特據孟子言之典籍厄于詩經不獨尚書百二十篇有亡失也

知好色則慕少艾○疏曰世之傳孟子者以少女為少艾按說

又云艾一也長也又禮記云五十曰艾是則艾誠長老之稱謂之少艾不知何據以爲誤也殆亦未可知　程氏考古編曰編思經傳絕無以艾爲好之文或曰艾古女字也傳久而訛離析其體則女轉爲艾此說似有理然孟子之書不經焚毀歷世諸儒無有以疑誤改易其本用字者衞有士子陳其所見曰少當讀爲少長則習騎射之少艾當爲乂則不勞曲說而義自明矣信哉斯言也凡古書言懲艾之艾皆音芟艾即衰滅之義慕少艾云者知好色則慕差減于孺子時也　陳櫟定字文集曰讀者之改少艾爲少女不經之甚

按曲禮五十曰艾疏謂髮蒼白色如艾也蓋古但訓艾爲白而白義含有二焉以髮蒼白言謂之老以面白皙言則謂之美同取于艾之色也戰國策魏牟謂趙王曰王不以予工乃與幼艾高誘注云艾美也屈子九歌慫長劍兮擁幼艾王逸注亦以艾爲美好晉語狐突語申生曰國君好艾大夫殆韋昭注以艾爲嬖臣乃指男色之美好者漢張衡東京賦齊騰驤以沛艾薛綜注以沛艾爲作姿容貌程氏云傳載中絕無以艾爲好者豈誠說乎說文祇據魯頌曲禮訓爲長老遺孟子國語國策等所用一義此說文之略不當因以改讀孟子

五十而慕者二句○禮記坊記注引孟子曰舜年五十而不失其孺子之心

娶妻如之何○齊風娶作取音義曰本亦作娶　禮坊記引詩作取　孔叢子論書篇引詩爲娶

父母使舜完廩節○史記五帝紀堯賜舜絺衣與琴爲築倉廩予牛羊瞽叟尚復欲殺之使舜上塗廩瞽叟從下縱火焚廩舜乃以兩笠自扞而下去得不死後瞽叟又使舜穿井舜穿井爲匿空旁出舜既深入瞽叟與象共下土實井舜從匿空出去瞽叟象喜以爲舜已死象曰本謀者象象與父母分於是曰舜妻堯二女與琴象取之牛羊倉廩予父母象乃止舜宮居鼓其琴舜往見之象鄂不懌曰我思舜正鬱陶舜曰然爾其庶矣　程子遺書曰孟子言舜完廩浚井之說恐未必有此事論其理而已

按史遷所據孟子外亦無他書扞笠匿空以意飾之耳列子傳之烏工龍工則又因其說而飾以神奇者

捐階○音義曰捐音緣又音旋　章句曰一說捐階舜即旋從階下此讀捐爲旋

弤朕○音義曰弤都禮切丁音彫云義與弴同

鬱陶思君爾○尚書五子之歌正義曰孟子稱象見舜云思君正鬱陶　禮記檀弓正義引孟子曰鬱陶以思君　書古文鬱陶作鬱匋　鄭瑗井觀瑣言曰嘗疑孟子此段是古逸書之辭其文甚似之楚辭曰豈不鬱陶而思君兮亦是用此語

惟茲臣庶汝其于予治○史記索隱曰孟子又取尚書文云云　路史發揮曰惟茲臣庶汝其于予治舜告皋陶語也鬱陶乎思君顏厚有忸怩五子戒太康語也而牽合之以爲舜象之言此戰國之妄也

有饋生魚於鄭子產○太平御覽述文饋字作餽　新序節士篇有餽魚於鄭相者鄭相不受或謂子嗜魚何故不受曰吾以嗜魚故不受受魚失祿無以食魚矣

按新序所云鄭相似即子產而其事頗不同韓詩外傳則又以嗜魚不受魚者爲魯相公儀休異人別說故自不齊而孟子聞而知之漢人又傳聞而知之孟子所言必較韓嬰劉向近實

子產使校人畜之池○音義曰校張音效丁音教　梁溪漫志曰東坡詩不用校人欺子美或云校人乃欺子產非子美也不知左傳杜預注云子產一字子美

象日以殺舜爲事○越絕書吳內傳瞽瞍用其後妻常欲殺舜　史記五帝紀舜父瞽叟頑母嚚弟象傲皆欲殺舜　說文繫傳引孟子日字作恆

按堯之天下豈容有日欲殺兄之人此亦萬章所聞繆也而戰國時流言之妄尚不僅此韓非有云瞽瞍爲舜父而舜放之象爲舜弟而舜殺之放父殺弟不可爲仁則云象欲殺舜猶其繆之小焉者矣萬章知無放瞍殺象之事而不能無疑于放象之說孟子力辨其并無之則其餘邪說悉不得辨而息已

舜流共工于幽州○書舜典州作洲古文作川　史記作幽陵

大戴禮五帝德篇述四語與孟子同而以爲帝堯事　莊子在宥篇堯放讙兜于崇山投三苗于三峗流共工于幽都亦謂堯事　宋文鑑錢易請除非法之刑疏曰堯時誅四罪止囚殛鯀於羽山竄三苗於三危放驩兜於崇山流共工於幽州前後至易置

放驩兜于崇山○書古文驩兜作鴅吺崇作宗　莊子作讙兜　山海經作讙頭

殺三苗于三危○書舜典作竄三苗古文竄作𢽼　說文解字引書𢽼三苗　史記作遷三苗　莊子作投三苗　張綸四書原旨曰書云竄三苗此云殺者竄之死地即殺之也

殛鯀于羽山○書古文鯀作骸　五經文字曰鯀經典釋文亦作鯀或作鮌　楚辭天問漢書人表皆作鮌　廣雅曰廣韻引說文鯀魚也亦作鮌禹父名本作骸亦作骸尚書本作鯀蓋从魚从角从骨其形相似而系與元黃字形亦相近故所傳不同如此

封之有庳○漢書鄒陽傳作封之於有畀服虔注曰畀音畀予之畀師古注曰音鼻　又武五子傳舜封象于有鼻師古注曰有鼻在零陵今鼻亭是也　後漢書東平王蒼傳昔象封有鼻　三國志樂陵王茂傳亦曰昔象之爲虐至甚而大舜猶侯之有鼻　路史國名記曰有庳象國孟子作鼻　藝文類聚述孟子之作諸

按庳與鼻皆從畀與之畀音皆讀若庇故其字得通借路史當云有鼻象國孟子作庳今本互差

仁人之於弟也○藝文類聚述孟子弟上有其字

不藏怒焉三句○漢書鄒陽傳夫仁人之於兄弟無藏怒無宿怨厚親愛而已

親之欲其貴也二句○史記三王世家古之人有言曰愛之欲其富親之欲其貴

天子使吏治其國○柳柳州集毀鼻亭神記象君有鼻而天子之吏實理　讀書錄引孟子作治其賦

欲常常而見之四句○章句曰此皆尚書逸篇之辭　困學紀聞曰趙氏不及見古文尚書故以此爲逸篇之辭　集註亦以下二句爲古書之辭　說文解字引孟子故謜謜而來謜魚怨切

舜見瞽瞍其容有蹙五句○墨子非儒篇孔某與其門弟子閒

坐曰夫舜見瞽瞍蹴然此時天下圾乎　韓非子忠孝篇引記曰舜見瞽瞍其容造焉孔子曰當是時也危哉天下岌岌有道者父固不得而子君固不得而臣也　文選諷諫詩注引孟子曰天下大哉岌乎

按韓非所引之記即咸邱蒙所聞之語蓋當時早有以此等說筆之於書者矣蹙造二字古通韓詩外傳史魚死不于正堂治喪衞君問知其故造然召蘧伯玉貴之而退彌子瑕推南道應訓孔子觀宥卮造然革容曰善哉持盈者乎並以造代蹙殆哉岌乎乃時人恆語莊子天地篇述許由之言亦云殆哉圾乎天下音義曰圾本又作岌管子小問篇桓公言欲勝民管仲曰危哉君之國岌乎

堯典曰○集註曰今此文乃見於舜典蓋古書二篇或合爲一耳　四書賸言曰漢光武時張純奏宜遵唐堯之典二月巡狩至章帝時陳寵奏言唐堯著典眚災肆赦皆是堯典文而冠以堯典之名即前漢王莽傳所引十有二州亦稱堯典後西晉武帝初幽州秀才張髦上奏引肆類上帝諸文亦稱堯典自僞書一出而舉然改從則是古書二篇而今誤分之非古書二篇而今誤合之也

放勳乃徂落○舊文勳爲勛音義有勛音勳之釋　宋本注疏本爲勛　孟子考文曰古本勛作勳　舜典作帝乃殂落　說文解字殂字下引虞書放勛乃殂落

三年四海遏密八音○舜典年作載　春秋繁露煖燠篇引尚書作四海之內閼密八音三年

天無二日民無二王○禮記曾子問篇孔子曰天無二日土無二王嘗禘郊社尊無二上　又坊記子云天無二日土無二王家無二主尊無二上　又喪服四制天無二日土無二王國無二君家無二尊　大戴禮本命篇天無二日國無二君家無二尊

普天之下四句○小雅普作溥　左傳昭公七年芋尹無宇引詩普天之下與孟子同　荀子君子篇韓非子說林戰國策溫人對周史記司馬相如傳白虎通公侯篇喪服篇皆引此詩與孟子同　後漢書桓帝詔班固明堂詩皆云普天率土普字亦與孟子同　司馬相如難蜀父老引莫匪王土　漢書王莽傳引率土之賓　說文繫傳引詩率土之類云或借賓字或作瀕同作濱乃誤　呂覽孝行覽舜爲天子賢士歸之萬民譽之丈夫女子振振殷殷無不戴說舜自爲詩曰普天之下莫非王土率土之濱

按呂氏即由此上文言舜誤耶然未可遽論也列子載堯時童兒謠云不識不知順帝之則今大雅皇矣有之史記載箕子之歌云彼狡童兮不與我好兮今鄭風狡童有之琴道載孔子猗蘭操習習谷風以陰以雨之子于歸遠送于野上二句見谷風下二句見燕燕俱屬邶風又召南草蟲首章與小雅出車五章同齊風南山末章與幽風伐柯首章同邶風谷風三章與小雅小弁末章同古人詩每不嫌彼此承襲漢魏樂府中尤多普天四語舜曾賦之北山詩人述用之亦事理所應有矣

此莫非王事二句○小雅北山篇本大夫不均我從事獨賢孟子即以詩說詩　鹽鐵論地廣章引詩云莫非王事而我獨勞又即以孟子語爲詩

不以文害辭不以辭害志○左傳襄公元年注不以文害意正義曰不以文害意出孟子文也又十一年正義孟軻所云說詩者不以辭害意　文心雕龍夸飾篇引孟軻云說詩者不以文害辭不以辭害意也　宏明集載劉勰滅惑論曰以文害志孟軻所譏　歐陽文忠公集經旨蘇長公集雜策引文志俱作意是爲得之　章句題辭引作爲得之矣

夔夔齊栗二句○注疏本齊字作齋　大禹謨作齋慄又瞽下無瞍字古文作厎豫　路史有虞紀作禶桌

天子不能以天下與人○晉書段灼傳引孟子曰堯不能以天下與舜

以行與事示之而已矣○音義曰行張去聲亦如字

使之主事而事治百姓安之○文選王命論注引孟子使之主事事治而百姓安之

舜避堯之子於南河之南○晉書段灼傳引無之南二字　書舜典正義引孟子舜避丹朱於南河之南　文選劉琨勸進表注引孟子亦以堯之子作丹朱

訟獄者○文選陸機答賈長淵詩獄訟遑魏注引孟子獄訟者不之堯之子而之舜隨正文作獄訟　書舜典正義引孟子謳歌者不之堯之子而謳歌舜上二句堯之子俱省作堯子

故曰天也○史記五帝紀自堯崩至踐天子位爲悉與孟子文同惟此故曰作舜曰　晉書段灼傳亦作舜曰天也　文選陸機詩劉琨表兩注皆引孟子作舜曰天也　書舜典正義引無故字

夫然後之中國○文選注作夫而後歸中國　太平御覽述文夫然下無後字

按漢董江都對策曰堯禪位虞舜堯崩天下不歸堯子丹朱而歸舜舜知無可避乃即天子之位此段文全本孟子可爲孝文時已立孟子博士之驗

而居堯之宮○顧大韶炳燭齋隨筆曰江北人而如庸異經傳中多有之孟子而居堯之宮而當作如小雅綢直如髮如當作而是也

泰誓曰○舊趙注本南軒孟子說孟子集疏四書集編四書纂疏四書通四書纂箋諸本泰俱作太

人有言至於禹而德衰三句○新序節士篇禹問伯成子高曰昔者堯治天下吾子立爲諸侯堯授舜吾子猶存焉及吾在位子辭諸侯而耕何故子高曰昔堯之治天下舉天下而傳之他人至無欲也擇賢而與之至公也舜亦猶然今君之所懷者私也百姓知之貪爭之端自此始矣德自此衰刑自此繁矣吾不忍見以是野處也　韓非子外儲說潘壽對燕王曰禹愛益而任天下於益已而以啟人爲吏及老而以啟爲不足任天下故傳天下於益而勢重盡在啟也已而啟以友黨攻益而奪之天下是禹名傳天下於益而實令啟自取之也此禹之不及堯舜明矣

按萬章所謂人言蓋此等言也故孟子姑援別典之說明益方避啟而未嘗貪其位啟順人心即位而未嘗奪於益以絕其尤甚之謬妄而禹德盛衰不暇更置辨也汲冢書亦云益干啟位而啟殺之當時爲此言者不獨一潘壽矣

舜薦禹於天十有七年○毛奇齡四書正事括略曰楊氏謂此語今不可考而大禹謨載舜薦禹辭曰朕在位三十有三載耄

期倦于勤汝惟不怠總朕師舜之在帝位凡五十載而其薦禹時適三十三載非十七年乎

禹避舜之子於陽城○吳越春秋無余外傳曰舜崩禹讓位商均退處陽山之南陰河之北

禹薦益於天七年○史記夏本紀舉益任之政十年

益避禹之子於箕山之陰○夏本紀益讓帝禹之子啟而辟居箕山之陽正義曰孟子陽字作陰箕山之陽即陽城也箕字誤本是嵩字而字相似其陽城縣在嵩山南二十三里則爲嵩山之陽也　吳越春秋亦作箕山之陽　書正義禹之子三字作一啟字

朝覲訟獄者不之益而之啟○書甘誓正義引孟子天下諸侯不歸益而歸啟啟遂即天子位

舜禹益相去久遠○通鑑前編曰遠當作近　四書辨疑曰益親習事舜繼又相禹至禹崩時纔十三四年其實未嘗相去久遠也相當作去聲去當作之遠當作近舜禹益爲相之久近其子之賢不肖皆天也去遠二字蓋傳寫之誤

莫之爲而爲者天也二句○張世南游宦紀聞引孟子作爲之者致之者

太丁未立○通鑑前編曰下當有而卒二字

外丙二年仲壬四年○疏曰史記云外丙即位三年今孟子云二年蓋史記不稽孟子之過也　尚書伊訓序成湯既沒太甲元年正義曰據此則太甲必繼湯後而殷本紀云湯崩大子太丁未立而卒乃立太丁之弟外丙三年崩別立外丙之弟仲壬四年崩伊尹乃立太甲與經不同彼必妄也劉歆班固不見古文謬從史記皇甫謐既得此經作帝王世紀仍述司馬遷之語是其踈也　竹書紀年成湯二十九年陟外丙即位二年陟仲壬即位四年陟太甲即位與孟子合　朱子語類問立二年四年方二歲四歲二說孰是曰必是立二年四年如今人都被書序誤書序云成湯既沒大甲元年所以謂外丙仲壬不曾立殊不知書序是後人所作豈可憑也　四書正事括略曰從來序年無先幼後長者今丙二歲壬四歲則仲壬爲外丙兄何後之耶　道宣廣宏明集述陶隱居年紀云外丁治三年仲壬治四年

按書正義述譏史遷爲妄劉歆班固爲謬皇甫謐爲疎而已之不考孟子獨不謂之疎與謬乎但二年四年之說亦有一疑太甲嗣位未行諒闇居喪廬故伊尹俾徂桐宮宅憂若先有丙壬六年則甲已免喪久矣書序不可憑居憂非序文也豈亦不可憑耶或殷制繼其統者有爲其先君三年服似當少辨通之

伊尹放之於桐○履齋示兒編曰書所載伊尹放太甲于桐放當作教以其篆文相近故譌耳　宋景濂文集題跋曰孫季昭此論甚偉句曲外史張伯雨取其說書於伊尹古像之後誠知言者哉

按書但云營于桐宮密邇先王其訓本未嘗有放字據盡心篇公孫丑所問知以爲放者亦戰國人言也茲偶順口舉詞意所不重以之爲譌理更當焉

自怨自艾○楊伯嵒臆乘連下於桐二字爲句

夏后殷周繼○劉敞公是先生弟子記引孔子曰唐虞禪夏后繼湯武伐其義一也

伊尹以割烹要湯○墨子尚賢篇昔伊尹爲莘氏女師僕親爲庖人湯得而舉之　莊子庚桑楚湯以胞人籠伊尹秦穆公以五羊之皮籠百里奚　史記殷紀阿衡欲干湯而無由乃爲有莘氏媵臣負鼎俎以滋味悅湯

按呂不韋書有本味一篇言有侁氏得嬰兒于空桑之中令烰人養之是爲伊尹湯請有侁爲婚有侁以伊尹爲媵送女尹說湯以至味極論水火調和之事周舉天下魚肉之美菜果之美和之美飯之美水之美者而云非爲天子不得具割烹要湯之說無如此篇之詳盡者其文若果之美者箕山之東有盧橘應劭史記注引之飯之美者元山之禾南海之秬許慎說文引之所稱書目俱不曰呂覽曰伊尹考班固藝文志有伊尹二十七篇列于小說家蓋呂氏聚斂羣書爲書所謂本味篇乃剟自伊尹說中故漢人之及見原書者猶標著其原目如此夫小說之怪誕猥鄙何足挂脣而其時枉己辱身之徒援以自衞津津樂道至輾轉傳聞于孟子之門又烏可不辨論哉馬遷自命良史殷紀中雜陳二說且次孟子正說子後又作孟子傳而云牛鼎之意近世學者不復料前古有小說而但奉遷史爲信書則雖經孟子明辨猶其惑滋甚也愚故追索其根株以實狀之曰是說也但本伊尹說也伊尹者乃怪誕猥鄙之小說也

伊尹耕於有莘之野○列女傳母儀篇作有㜪　呂氏孝行覽作有侁

祿之以天下弗顧也○蘇長公集伊尹論引孟子非其道也非其義也雖祿之以天下弗受也

一介不以與人二句○意林錄孟子伊尹不以一芥與人亦不取一芥於人　集註曰介與草芥之芥同

按論衡知實篇伯夷之廉不取一芥于人作芥字

湯使人以幣聘之囂囂然曰○舊文囂爲嚻音義曰嚻五高切又許驕切　太平御覽述孟子曰伊尹耕于有莘之野湯身詣之伊尹囂然不顧

湯三使往聘之○史記殷本紀湯使人聘迎之五反然後肯往

集註考證曰三去聲

既而幡然改曰○音義曰幡張云與翻同　程氏遺書楊遵道錄伊川語引此作翻　文選應休璉與從弟書注引孟子改下有之字

天之生此民也三句○李文公復性書述伊尹曰天之道以先知覺後知先覺覺後覺

思天下之民節○音義曰推丁土回切亦如字下卷同說如字亦音稅　尚書說命下篇昔先正保衡作我先王曰予弗克俾厥后爲堯舜其心愧恥若撻于市一夫不獲則曰時予之辜　鹽鐵論權刺章禹稷自布衣思天下有不得其所者若己推而納之溝中故起而佐堯治水土教稼穡其自任天下如此其重也

吾未聞枉己而正人者也○劉貢父集進說引孟子作未有枉己能正人者也

歸潔其身而已矣○宋本舊趙注本宋石經宋刻九經潔俱作絜　增修韻略引孟子歸絜其身

伊訓曰節○尚書皇天降災假手于我有命造攻自鳴條朕哉自亳　古文伊訓作凱嘗造作牿哉作才　鄭康成書序注引伊訓載孚在亳

按春秋傳引大誓商兆人離周十人同又引康誥父子兄弟罪不相及大誓本二十字康誥本四十七字而各以八字括之不嫌其太簡約也此伊訓皇天以下十字孟子亦括以天誅二字蓋同其例

或謂孔子於衛主癰疽三句○說苑至公篇述此章文孔子上無或謂二字癰疽作雍雎侍作寺瘠作脊下皆倣此有諸下無乎字　釋雅曰說苑作雍雎孟奇謂字書不相通字書自不知古人之通也

按史記孔子世家雍渠爲驂乘韓非子作雍鉏此癰疽說苑作雍雎轉相推似雍鉏雍雎爲一人而癰疽亦即雍渠均以聲同通借字耳

於衛主顏讎由○音義曰讎張音醜平聲亦如字　史記孔子世家孔子適衛主於子路妻兄顏濁鄒家　顏師古漢書注曰顏濁鄒即顏涿聚也　四書纂箋曰據史記不但濁鄒之名異言子路妻兄亦異矣

孔子主我○馬永卿嬾眞子引孟子作夫子主我

孔子進以禮退以義○說苑進退下各有之字

是無義無命也○說苑作是無命也無無義二字

按彌子欲借重於孔子孔子拒之此文甚明呂氏愼大覽乃云孔子道彌子瑕見釐夫人因也淮南泰族訓亦云孔子欲行王道七十說而無所偶故因衛夫人彌子瑕而欲通其道當時誣孔子者且不僅造爲癰疽瘠環言矣

孔子不悅於魯衛三句○說苑孔子不悅于魯衛將適宋遭桓司馬　史記孔子世家孔子去魯適宋與弟子習禮大樹下宋司馬桓魋欲殺孔子拔其樹孔子去

微服而過宋是時孔子當阨○說苑服下無而字是下無時字當作宮

王司城貞子○宋石經貞作正

按左傳哀十五年陳侯使公孫貞子弔吳似即此人

爲陳侯周臣○疏曰注謂陳侯周懷公子也今按史記世家陳懷公之子名越者乃爲湣公又湣公年表六年孔子來孔子世家孔子在陳三歲復適衛歸魯是湣公八年去陳也由此推之則孔子爲湣公之臣矣今孟子乃云爲陳侯周臣是陳侯周即湣也　史記索隱曰左傳湣公名越史記云湣公越是史官記不同也

吾聞觀近臣以其所爲主節○說苑吾聞下所爲下各有之字若作如末有乎字　鹽鐵論大論引孟子曰觀近臣者以其所爲上觀遠臣者以其所主使聖人僞容苟合不論行擇友則何以爲孔子也　漢書杜欽傳欽對策曰近觀其所爲主遠觀其所主　文選王粲贈文叔良詩注引孟子吾聞下有之字

百里奚自鬻於秦養牲者三句○戰國策趙良曰五羖大夫荊之鄙人也聞穆公之賢而願望見行而無資自鬻于秦被褐食牛穆公知之舉之牛口之下而加之百姓之上　呂覽孝行覽百里奚之未遇時也亡號而虜晉飯牛于秦傳鬻以五羊之皮公孫枝得而說之獻諸繆公　史記孟子荀卿傳伊尹負鼎而勉湯百里奚飯牛車下而繆公用霸先作合然後引之大道又秦本紀百里奚奚字作傒管子小問篇作傒

以要秦穆公○舊文穆爲繆下皆同音義有繆音穆之釋　宋石經本舊趙注本注疏本穆俱爲繆　史記蒙恬傳蒙毅曰昔者秦穆公殺三良而死罪百里奚而非其罪也故立號曰繆風俗通義皇霸卷亦曰秦繆公受鄭甘言置戍而去違黃髮之計而遇殽之敗殺賢臣百里奚以子車氏爲殉故謚曰繆　皮日休文藪秦穆謚繆論曰今之學者以秦穆爲繆尙疑其謚予以謚繆爲定　黃溍筆記曰史記秦本紀前書繆公後書穆公二字蓋通用而秦穆之見於詩書春秋傳皆正作穆

按謚法布德執義曰穆名與實爽曰繆二謚美惡絕殊安得通用據蒙毅應劭所說秦繆之繆不惟字當從糸音亦當靡幼切矣史傳了一段語中猶上云穆公下云立號曰繆得與他經書之雜出盡原文然耶

晉人以垂棘之璧四句○左傳僖公二年晉荀息請以屈產之乘與垂棘之璧假道於虞以伐虢又僖公五年晉侯復假道於虞以伐虢宮之奇諫

知虞公之不可諫而去之秦○義門讀書記此當以知虞公之不可諫而去爲句去謂去位也之秦別爲句與史記所言虜晉走宛秦贖之繆以政乃合　四書集編四書纂疏去之下無秦字

曾不知以食牛干秦穆公之爲汙也○宋石經本注疏本穆爲繆下知穆公倣此　南軒孟子說亦俱爲繆

按戰國時處士橫議蔑人倫廢禮義以爲親可怨弟可放夫婦可苟合也竊威福之柄萌篡逆之心以爲君臣無定分羈縻無定命也枉己辱身營營富貴利達之途以爲苟賤可甘近倖可援也爰是造爲事端託諸舜禹伊孔謂聖人且有然者欲假以濟其私而掩其醜孟子懼焉故特設爲門弟子疑難問答著諸簡編以撤抉其獘竊好辨章所謂正人心息邪說距詖行放淫辭者正於此篇詳盡見之風俗通言孟子退與萬章之徒作書而舉好辨章文爲旨萬章之徒非就此篇實據之歟故此篇雖若泛論往事而實爲孟子一書之領要觀孟子論百里奚已無所據惟以事理反覆推之則列國之信史若輩惡其害己並早滅于秦火前矣覩焉憑爲史凡孟子所既辨斥仍多取爲實錄則時之邪說惑人深幾于杯水車薪之不可熄矣使非此篇久傳雖舜禹伊孔且無以見白于今日其他是非之顚倒者可勝言乎

皇清經解卷十五之四十終

皇清經解分經彙纂卷十五之四十一　嘉應楊懋建舊校　南海桂文燦新校

孟子考異　學海堂

萬章下　仁和翟灝著

孟子曰伯夷目不視惡色五節○韓詩外傳三卷伯夷叔齊目不視惡色耳不聽惡聲非其君不事非其民不使橫政之所出橫民之所止不忍居也思與鄉人居若朝衣朝冠坐於塗炭也故聞伯夷之風者貪夫廉懦夫有立志至柳下惠則不然不羞汙君不辭小官進不隱賢必由其道阨窮而不憫遺佚而不怨與鄉人居愉愉然不去也雖袒裼裸裎於我側彼安能浼我哉故聞柳下惠之風鄙夫寬薄夫厚至乎孔子去魯遲遲乎其行也可以去而去可以止而止去父母國之道也伯夷聖人之清

者也柳下惠聖人之和者也孔子聖人之中者也　世說新語言語門注引孟子伯夷叔齊目不視惡色耳不聽惡聲與鄉人居若在塗炭蓋聖人之清也

橫民之所止○孟子音義曰橫民之橫或作總各依本字讀

頑夫廉○漢書王吉傳引孟子云聞伯夷之風者貪夫廉懦夫有立志　後漢書丁鴻傳論王暢傳引此三語皆與漢書同　列女傳注引此亦同　袁氏後漢紀載華嶠論丁鴻語亦云貪夫廉　論衡率性篇引三語頑亦作貪又懦上有而字　晉書羊祜曰貪夫反廉懦夫立志雖夷惠之操無以尚也　南史任昉傳論曰能使貪夫不取懦夫有立志　蕭統撰陶淵明集序曰貪夫可以廉懦夫可以立　文選爲宋公修楚元王墓教三國名臣序贊郭有道碑文三注引孟子皆作貪夫廉　趙蕤長短經曰聞伯夷之風貪夫自廉　黃庭堅集伯夷叔齊廟記亦曰貪夫廉

按貪與廉緊相反對頑稍齟齬右凡十四條與上韓詩外傳同述作貪字後盡心下篇頑夫廉趙氏章指云伯夷柳下變貪厲薄亦以頑爲貪兩文卽不盡傳寫譌疑或居一於此

天之生斯民也三句○文選嘯賦三國名臣序贊安陸昭王碑三注引文皆斯民下無也字後覺下有也字

按前篇斯字作此選注旣引爲斯則當屬此篇而後覺下也字又同於前篇文蓋亦涉異同之數

若己推而內之溝中○宋刻本注疏本張南軒本若皆作如通鑑前編引亦作如　文選東京賦若己納之於隍注引孟子曰匹夫匹婦不與被堯舜之澤者若己推而納之於溝也同此篇有與字

阨窮而不憫○宋刻本憫字作閔

爾焉能浼我哉○音義曰浼張音每丁音漫

接淅而行○說文解字引孟子夫子去齊滰淅而行　西溪叢語曰接淅接字殊無理說文引作滰淅滰其兩切漉乾漬米言不炊而行也異聞集引李吉甫銘曰孟子去齊而滰淅唐本作滰字

按太平廣記三百九十一卷引陳翰異聞錄但作接淅爲李吉甫得鄭欽悅書著論之語非銘詞也然姚氏所見正本或自有殊當更考

可以速而速四句○王臨川集三聖人論孔子可以速則速可以久則久可以仕則仕可以處則處仕處二句上下易置而皆作則

伯夷聖之清者也節○尚書湯誥正義孟子云伯夷聖人之清者也伊尹聖人之任者也柳下惠聖人之和者也孔子聖人之時者也各有人字　李德裕會昌一品集夷齊論云孟子稱伯夷聖人之清者亦有人字

聖之任者也○左傳文公十八年正義愷和也引孟子爲證曰伊尹聖人之和者也

集大成也者二句○文選宋元后哀冊文注引孟子曰孔子之謂集大成也者金聲而玉振大成無重文

始條理也○音義曰本亦作治條理下同

智譬則巧也二句○孟子辨惑曰呂東萊策問進士孟子論孔子集大成之說云譬之金玉則智始而聖終譬之功力則聖至而智中以智爲尚則害前說以聖爲尚則害後說此雖一時科舉之文實有可疑學者不得不辨也以予觀之當云智譬則力聖譬則巧後說字誤耳

周室班爵祿也如之何○尚書武成正義引孟子作周之班爵祿如何

其詳不可得聞也節○武成正義孟子曰其詳不可聞矣嘗聞其略文選難蜀父老注孟子曰其詳不可得聞嘗聞其略矣皆略去中三語

天子一位節○禮記王制王者之制祿爵公侯伯子男凡五等諸侯之上大夫卿下大夫上士中士下士凡五等　孟子疏曰王制不及天子又無六等殆與孟子不合者蓋以孟子所言則周制而王制所言夏商制也　陳氏禮記講義曰王制言制爵之法孟子言班爵之法制之出於天子故不必言天子班之首於天子與君故兼天子與君言之也　方氏禮記解義曰孟子子男合爲一此離之二者彼所言位之等此所言名之等

天子之制地方千里節○王制天子之田方千里公侯田方百里伯七十里子男五十里不能五十里者不合於天子附於諸侯曰附庸　孟子疏曰王制言田而不言地者蓋祿以田爲主王制主於分田而制祿孟子主於制地以分國封國以地爲主所以有田地之異也　周禮大司徒凡建邦國以土圭之灋求地中以建王國制其畿方千里諸公之地封疆方五百里其食者半諸侯之地封疆方四百里其食者參之一諸伯之地封疆方三百里其食者參之一諸子之地封疆方二百里其食者四之一諸男之地封疆方百里其食者四之一　賈公彥疏曰男國百里開方得五十里者四經云其食者四之一獨此與孟子等合○子已上彼言百里七十里於此經不合矣　朱子語類曰孟子所答周室班爵祿與周禮王制不同此也難考然畢竟周禮底是蓋周禮是箇全書經聖人手作必不會差孟子之時典籍已散亡想見沒理會　周禮訂義曰孟子王制皆指實封之地周官兼山川附庸言之司農東萊陸農師王介父皆云　書武成分土惟三傳曰公侯方百里伯七十里子男五十里爲三品正義曰周禮大司徒所云蓋是周室旣衰諸侯相幷是以國土寬大有違禮文乃除去本經妄爲說耳　葉夢得禮記解曰鄭氏以武王初定天下分土惟三至周公攝政斥大九州之界而分土以五等以周官王制異同考之斥封界有之矣謂五等之封實可食之地則非也蓋周官合山林川澤言之則謂之封疆王制止於可食之地則謂之田以其地方五百里而去山林川澤取其可食者半則是附庸在其中以其田方百里皆可食而山林川澤不在焉則附庸亦在其外由是觀之周公斥大九州之界公侯之國蓋有增多附庸而百里七十里五十里之制亦無增損也

公侯皆方百里○考文補遺曰古本皆下有地字　書武成正義引無皆字

不能五十里○春秋繁露爵國篇附庸凡四等字者方三十里名者方二十里人與氏者方十五里

附於諸侯曰附庸○禮記集說項氏曰王莽封諸侯胥附城則漢人以城解庸也古文庸卽墉後人加土別之

天子之卿受地視侯節○王制天子之三公之田視公侯天子之卿視伯天子之大夫視子男天子之元士視附庸　潛夫論班祿篇天子三公采視公侯蓋方百里卿視伯方七十里大夫視子男方五十里元士視附庸方三十里　孟子疏曰此與王

制不同者亦以周制夏商制不同也孟子不言天子之公特言其卿者蓋卿與公同是所謂舉卑以見尊之義也　陳祥道禮書曰周官有卿無三孤與上大夫而公則冢宰是公孤上大夫同爲六卿故上大夫之爲卿則受地不過七十里此王制所謂天子之卿視伯者也孟子又言大夫受地視伯者言上大夫也蓋孤出封則侯上大夫出封則伯而已附庸雖不能五十里總大牢而言之亦可謂之五十里此所以或言元士視子男或言元士視附庸　陸氏禮記解曰兩經各差一等非不同也孟子言受地爾蓋天子之卿之田視伯卽受地視侯他倣此　白虎通爵篇引王度記曰天子冢宰一人爵祿如天子之大夫

大國地方百里君十卿祿三節○王制諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫君十卿祿次國之卿三大夫君十卿祿小國之卿二大夫君十卿祿　禮記解義曰孟子所言其序不同者孟子以貴賤爲之序此以眾寡爲之序故也

按王制此文次制農田百畝節下孟子自君卿順序王制自農夫倒序文有繁省義未有鉏鋙也惟一云下士與庶人在官者同祿一云下士視上農夫小異蓋庶人在官有府史胥徒四等其祿以農之五等爲差則爲府者當視上農而史暨胥徒以次視中下矣下士與爲府者同故雖兩說之而義仍一

耕者之所獲節○王制制農田百畝百畝之分上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人庶人在官者其祿以是爲差也鄭注曰分或爲糞○禮記解義曰王制言百畝之分孟子言百畝之糞者蓋分以均之而存乎法糞以治之而存乎力法出乎上力出乎下其言亦互相備也○周禮大司徒凡造都鄙制其地域而溝封之以其室數制之不易之地家百畮一易之地家二百畮再易之地家三百畮　史浩周官講義曰不易者一歲一種一易者休一歲乃復種再易者休二歲乃復種其所出同爲百畝之[illegible]也　周禮小司徒上地家七人中地家六人下地家五人　孟子疏曰周禮與此異者蓋上農夫足食九人而其家七人者亦得以受之此民所以有餘財　禮記講義曰周官農夫之差一等而已孟子則五等者先王之於民養之欲其富係之欲其庶故家七人者必授以九人之上地家六人者必授以七人之中地而下地則以地稱人而已　管子揆度篇上農挾五中農挾四下農挾三　呂覽士容論上田夫食九人下田夫食五人可以益不可以損一人治之十人食之六畜皆在其中矣

按周禮司祿之官今無其職趙氏據此爲戰國諸侯去籍之證大司徒諸公諸侯一易再易等文儻得司祿不亡必其言互相發也孟子於典籍既亡之後側聞其略自不能顯若畫一且有嫌於時君之爭井無厭也故於所聞異詞中寧信其數之少而不肯或失之多朱子言孟子是未見周禮不可以此破司徒職封國之制誠篤論也若王制乃漢文帝勅令博士諸生採集傳記斟酌損益以成其篇制祿爵節明屬採自孟子時周禮未顯於世諸博士猶不及見之故惟以孟子一書爲本其所以徵有異同正博士之所斟酌損益何可轉據之議孟子乎後儒說此三經必切切然比而齊之每不免於越理橫斷茲擇其尤長者編列數條儘可窺一班矣

有友五人焉○晉語趙簡子曰魯孟獻子有鬭臣五人注云鬭臣扞難之士

樂正裘牧仲○漢書古今人表作樂正求牧中　集注考證曰有以樂氏而正名裘氏而牧仲名者非

費惠公曰○困學紀聞曰春秋時費爲魯季氏邑史記楚世家有鄒費郯邳蓋戰國時以邑爲國意者魯季氏之僭歟

按史記魯世家費字作鄪說苑言魯人攻鄪曾子辭於鄪君則費之僭邑爲國不待戰國時也

吾於顏般○漢書古今人表作顏敢

王順長息○人表作王愼

晉平公之於亥唐也○四書辨疑曰中原古注本無之字　舊趙注本宋刻本皆無之字　抱朴子欽士篇晉文按亥唐腳痺而坐不敢正以平公爲文公

雖疏食菜羹○舊趙注本宋九經本注疏本疏皆作蔬

非王公之尊賢也○宋石經宋刻本舊趙注本皆無之字　集註曰平公王公下諸本多無之字疑闕文也

帝館甥於貳室○太平御覽述孟子作貳宮

迭爲賓主○音義曰張云迭或作佚誤

用下敬上○宋石經敬諱作欽下倣此

貴貴尊賢其義一也○禮記喪服四制貴貴尊賢義之大者也

萬章問曰敢問交際何心也○宋石經作萬章曰章下無問字注疏本考文本皆無此問字

卻之卻之爲不恭○音義曰正體卻字下皆同或作郤歟　五經文字曰卻作却俗亦相承用之　四書辨疑曰二卻之一必爲衍　王恕石渠意見曰卻之是萬章問也卻之爲不恭是孟子荅也何哉又是萬章問也曰尊者賜之是孟子荅也曰其所取之者至弗卻也是萬章言也曰請無以辭卻之以心卻之是孟子言也曰其取諸民至不可乎是萬章言也曰其交也至孔子受之矣是孟子言也

曰其取諸民之不義也○四書辨疑曰萬章一問中二曰字必有一衍者註指以心卻之下曰字爲心度之詞然其所敘之言誠難以心度爲說也予謂經文有傳寫之差其取諸民一句與上曰字相連元是一段總意合在請字之上曰其取諸民之不義也請無以辭卻之以心卻之而以他辭無受不可乎如此讀之似爲理順

其交也以道○宋刻本禦人句下句無也字

閔不畏死凡民罔不譈○尚書閔作暋不譈作弗憝自凡民至罔弗憝中間十六字古文兩不字皆作亞　說文解字引周書凡民罔不憝

殷受夏四句○集註曰十四字語意不倫李氏以爲此必有斷簡或闕文者近之而愚意其直爲衍字耳　或問曰趙氏謂三代相傳以此法不須辭問也於今爲烈烈明法或者又謂若義在可受則三代受人之天下而不辭今禦人者乃爲暴烈不義如此如何而可受其餽乎烈如詩序所謂厲王之烈者暴虐之意云爾或又以爲烈光也三代相受而光烈至今也是三說者擇一而從之可也何至闕而不爲之說乎曰熟讀本文此十四字自與上下不相屬如趙氏之說則辭受二字與上下文不相似或者二說亦覺費力不若從李氏闕之之爲愈也　辨疑曰直爲衍字良是去此十四字讀之語意方始得通宋氏播遷江表南北分隔幾一百五六十年經書文字已有不同況其秦火

之餘而又累經喪亂傳流寖誤不可謂無如此之類宜有以辨之也

按趙氏說本明白直捷惟疏解生出無數支離後儒遂相與疑之第一說參孟子答彭更語亦若可從而烈本好字惟詩序作暴虐解朱子素不信詩序乃嫌其取諭勉強爲費力耳

將比今之諸侯而誅之乎○音義曰比丁毗失切亦毗志切　朱子文集歐陽希遜問比字舊音毗志反集註音必二反皆爲偏黨之義至將比今之諸侯而誅之集註曰連也去聲所謂去聲者想却是毗志反否答曰記得此字是用賈昌朝羣經音辨改定此一處改未盡耳更俟契勘然亦不甚緊要今目昏甚恐不暇料理矣

充類至義之盡也○湛國翼語曰充類至一句義之盡也一句

魯人獵較○翼孟音解曰較字本作較於岳切　四書纂箋曰張氏較音教

孔子先簿正祭器○音義曰簿本多作薄誤

於衞孝公○疏曰史記諸家於衞國並無孝公攄春秋年表云衞靈公卽位三十八年孔子來祿之又孔子世家云孔子適衞衞靈公致粟六萬是則孔子於靈公有公養之仕也如衞孝公則吾未能信以其無按據也　四書答問曰或是字誤或是所傳之誤或是當時呼出公爲孝公皆不可考　集註考證曰出公輒拒父爲不孝其臣諱之以禮律嫡孫當承重繼祖不以父命辭王父命故特以孝謚之以掩其非爾

按衞輒使石曼姑率師距蒯聵於戚公羊氏傳云固可以距之也輒以王父命辭父命是父之行乎子也以王事辭家事是上之行乎下也故檀弓正義謂衞輒拒父而公羊以爲孝子後儒之論且然則當時臣下之謚以掩非想自有之矣若其一人兩謚更無足怪蒯聵謚莊公漢書人表謂之簡公則亦嘗有兩謚

爲貧者○文選絕交書注引作爲貧仕者

孔子嘗爲委吏矣節○史記孔子世家嘗爲季氏史料量平當爲司職吏而畜蕃息索隱曰季氏史一本作委吏通鑑前編曰職讀爲樴見周禮蓋繫養犧牲之所此官卽孟子所謂乘田　昌黎集爭臣論古之人有云仕不爲貧而有時乎爲貧謂祿仕者也宜乎辭尊而居卑辭富而居貧若抱關擊柝者可也蓋孔子嘗爲委吏矣嘗爲乘田矣亦不敢曠其職必曰會計當而已矣牛羊遂而已矣　臨川集送李著作序作牛羊蕃而已矣

位卑而言高罪也○荀悅漢紀孝成帝紀梅福上書曰臣聞位卑而言高者罪也　漢書梅福傳高下有者字無罪字　柳柳州集送辛生序引文高下亦有者字

摽使者出諸大門之外○音義曰摽音杓又音拋

以君命將之五句○禮記玉藻篇君賜稽首據掌致諸地酒肉之賜弗再拜

按蘇氏洵三上歐陽內翰書子思孟軻之徒至於是國國君使人餽之其詞曰寡君使某有獻於從者布衣之尊而至於如此惟不食其祿也此詞未見所出疑卽因此段文意會言之

子思以爲鼎肉○四書辨疑曰不以君命將之之下當別有敘起前意之文如云子思之不悅也或云子思所不悅者須有此一句在於以爲鼎肉之上然後可通今既無從可考說者但當云有闕文而已

堯之於舜也三句○藝文類聚逸文於舜下無也字二女女焉作妻以二女焉

後舉而加諸上位○藝文類聚作而後舉加諸上位○太平御覽作而後舉之加諸上位

在國曰市井之臣二句○意林錄孟子在野句寘在國句上　儀禮士相見禮凡自稱於君宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草茅之臣庶人則曰刺草之臣

不敢見於諸侯○四書釋地又續曰此與繆公亟見於子思見字俱當音現

按特集註省此音耳孫氏有云見音現下往見同

古千乘之國以友士○四書辨疑曰國乃諸侯疆域之稱豈能與人爲友耶國本君字之誤下文千乘之君求與之友是其明證

事之云乎○書酒誥矧太史友內史友矧惟爾事蔡沈傳曰友曰事者國君有所友有所事也然盛德有不可友者故孟子曰古之人曰事之云乎豈曰友之云乎

按子思稱古人言者當卽據書文也豈曰友之云乎猶云豈特曰友之云乎

孔子奚取焉○孟子考文補遺曰古本焉下有哉字　宋石經焉下有哉字

取非其招不往也○宋刻本作尙取非招不往也

士以旂大夫以旌○文選西征賦辨亡論兩注俱引孟子曰大招士以旂大夫以旌多有夫招二字　又宣德皇后令注引孟子夫招士以旂　又劉越石答盧湛詩旂弓騂騂注引孟子夫招大夫以旂

周道如底其直如矢○詩小雅底作砥　墨子兼愛篇引詩其直若矢其易若底君子之所履小人之所視其直上牽緘淇範王道蕩蕩四語并謂之詩　楚詞章句引詩其平如砥其直如矢

按說文厂部底柔石也重文作砥並職雉切广部底山居也下也都禮切底實砥之本字故禹貢厎柱析城漢書厎礪其節厎礪名號皆以厎爲砥廣韻列其字於五旨旨紐下今坊刻經文多上加點與底下字無別讀者遂誤音如邸并詩之砥字亦或誤爲邸音

又尙論古之人頌其詩讀其書○集註曰尙上同頌誦通　困學紀聞曰尸子引孔子曰誦詩讀書與古人居讀詩誦書與古人謀金樓子曰曾子謂誦詩讀書與古人居讀書誦詩與古人期孟子頌其詩讀其書不知其人可乎斯言亦有所本

皇清經解卷十五之四十一終

嘉應楊懋建覆校
南海林文燦初校

皇清經解分經彙纂卷十五之十二　　學海堂

孟子考異　　仁和翟教授灝著

告子上

義猶桮棬也○集註考證曰以下文例之義上當有仁字　說文繫傳曰杯卽孟子所謂杯棬也桮譌作杯

案趙氏訓桮棬爲桮素孫氏音桮爲柸蓋素與塐柸與坯惟以木作土作別字體音義則並同也今音釋亦如繫傳之譌以柸作杯殊失趙氏訓素本意

以人性爲仁義二句○荀子性惡篇工人斲木而成器器生於工人之僞非故生於木之性也聖人積思慮習僞故以生禮義而起法度然則禮義法度者是生於聖人之僞非故生於人之性也又曰檃栝之生爲枸木也繩墨之起爲不直也立君上明禮義爲性惡也皆與告子此說正同

性猶湍水也四句○意林錄孟子性猶湍水決東則東決西則西　論衡本性篇曰告子論性無善惡之分譬之湍水決之東則東決之西則西　世說新語注引孟子湍水決之東則東決之西則西藝文類聚述文同

人性之無分於善不善也二句○孟子音義曰分如字丁扶問切　論衡本性篇作夫水無分於東西猶人無分於善惡也　藝文類聚亦作無分於善惡　太平御覽述文人性下無之字

人性之善也○荀子性惡篇引孟子曰人之性善

人無有不善二句○呂氏春秋季春紀注引孟子曰人性無不善　皇甫持正文集孟子荀子言性說曰孟子以爲性之生善猶水之趨下

搏而躍之○音義曰搏張補各切丁作摶音團

其勢則然也三句○世說新語注引文人可使爲不善性亦猶是也　李文公集復性書引文是豈水之性哉其所以導引之者然也人之性皆善其不善亦猶是也

生之謂性○荀子正名篇生之所以然者謂之性

按朱子謂告子此說乃其受誤本根荀卿亦先生此爲說何怪其性惡之篇多邈墮告子窟中耶

白羽之白也四句○意林錄孟子白羽白性輕白雪白性消白玉白性貞雖俱白其性不同也　文選雪賦注引孟子曰白羽之白也猶白雪之白也白雪之白也猶白玉之白也歟劉熙注曰孟子以爲白羽之白性輕白雪之性消白玉之性堅雖俱白其性不同　又北山移文注引孟子白雪之白也猶白玉之白也

按趙氏章句曰孟子以羽性輕雪性消玉性堅雖俱白其性不同問告子以三白之性同耶見行注疏本未被刪易劉氏注雖亡而此條得附見於選注又司馬公疑孟曰孟子言曰羽之白云云告子當應之曰色則同也性則殊矣羽性輕雪性弱玉性堅而告子亦皆然之此所以來犬牛人之難也李氏戒菴漫筆不一考遽謂意林所錄悉古孟子正文誤甚矣

猶白玉之白與○音章音義曰與音餘下白與也與性與皆同依此則舊文猶白玉之白下有一也字　文選注有也字

仁內也非外也義外也非內也○管子戒篇仁從中出義由外作　墨子經下篇仁義之爲內外也愛利不相爲內外所愛利亦不相爲內外其爲仁內也義外也舉愛與所利也

按告子此言遠本管子而近受自墨子墨子公孟篇二三子曰告子言義而行甚惡請棄之墨子曰不可告子言談甚辨言仁義而不吾毀又告子受教於墨之實驗趙氏云告子兼治儒墨非僅泛度爲言

異於白馬之白也○章句曰孟子言長異於白白馬白人同謂之白可也　集註張氏曰異於二字疑衍李氏曰或有闕文焉　四書辨疑曰謂有闕文者誠是上白字之上當復有一白字異於白者言其長異於白也三字乃一段總意謂異於二字爲衍者非　集註考證曰江西一儒者謂異字自是一句告子以白喻長孟子謂此二事不同不可引以爲喻故曰異

按獨以異字別句於字終爲衍矣愚謂別句良是而刪之當以異於二字蓋歎告子之說可怪異如論語云異乎吾所聞也梁惠王上篇王無異於百姓之以王爲愛此異於二字之見於本經者於亦語之韻絕則者例於爾雅釋詁

耆秦人之炙○音義曰耆本亦作嗜下同　四書辨疑曰耆字中原古注本作嗜蓋自毛晃於禮部韻略中增入耆字引孟子此語注於其下江南以此爲據故孟子中嗜字皆去口爲耆恐非孟子所本用字也　太平御覽飲食部述此節文三耆字俱作嗜

孟季子問公都子曰○章句曰季子亦以爲義外也疏曰季子卽下卷所謂季任

按趙注未有孟字而疏直以季任當之知當時所據經文實亦未有孟字蓋此與任人食色之問同在一時覿詞連文勢畫一可見也竊嘗疑季子爲孟子弟有所疑問何不親詣孟子孟子亦何不詔之面命而必輾轉於公都子又疑宋政和五年詔以樂正子享孟子廟孟仲子封新泰伯與公孫丑萬章等十七人皆從祀雖季孫子叔之在疑似間者未嘗闕失而何獨無孟季子今閱此疏乃知孟子書中本不云孟季子前疑爲之冰釋

敬弟乎○宋高宗石經敬字避諱作欽

按此章凡十六敬字石經剝蝕惟此及弟爲尸則誰敬庸敬在兄斯須之敬在鄉人敬叔父則敬敬弟則敬八敬字明白可辨係皆作欽餘雖蝕去要可例知

冬日則飲湯二句○意林錄孟子無兩則字

文武興則民好善二句○鹽鐵論大論文王興而民好善幽厲興而民好暴

或曰有性善有性不善○論衡本性篇周人世碩以爲人性有善有惡在所養焉作養書一篇宓子賤漆雕開公孫尼子之徒亦論情性與世子相出入皆言性有善有惡

以紂爲兄之子○集註曰疑此或有誤字　陸象山集與周元忠書曰以紂爲兄之子此是公都子引當時人言按史記微子是紂庶兄皆帝乙之子也比干則但云紂之親戚太史公亦莫知爲誰子也今據公都所引文義則是以微子比干爲帝乙之弟而紂於二人爲兄之子也此是孟子所載與史記不同處　集註考證曰兄字當是乙字謂均是帝乙之子也　日知錄曰以紂爲弟且以爲君而有微子啟以紂爲兄之子且以爲君而有王子比干並言之則於文有所不便故舉此以該彼此古人文章之善

按史記以微子爲紂庶兄溯其所源乃屬呂氏春秋呂氏言宜難深信而成王之命微子稱之曰殷王元子若與史言衷襃世儒遂羣據爲實錄莫復疑之然殷王兄終弟及者十四

其後之轉及兄子惟沃甲一人則凡前王子未嗣立者其孫曾中之嫡系詎不得當元子稱耶箕子稱微子曰王子孟子書兩稱王子比干二人稱謂同或其行輩亦同故趙氏謂紂與微比皆有兄弟之親若言於紂父皆兄弟也此孟子所載與史不同處象山言皈為超卓孟門所聞必當實於史記讀孟子者似不必因史記生疑

乃若其情○四書辨疑曰下文非才之罪也又不能盡其才者也二才字與此情字上下相連意如貫珠情乃才字之誤也

恭敬之心○李盱江集禮論引此文恭敬作辭讓

惻隱之心仁也○白氏六帖述文惻隱上有有字　盱江集引此段十六句上八句同此篇惟異辭讓二字下八句同公孫丑上篇有四之端字

或相倍蓰而無算者一句○音義曰蓰音師又音灑山綺切　宋石經算字作筭　南豐類稿洪範傳引孟子曰人之性或相倍蓰而無筭者不能盡其材不能盡其材者弗思耳矣才字作材又以上文寘此下

詩曰○宋刻九經本作詩云

天生蒸民○大雅蒸作烝　韓詩外傳六卷引大雅天生蒸民與孟子同

民之秉夷○大雅夷作彝

今夫麰麥一句○詩周頌思文正義引孟子云牟麥播種而櫌之音義曰牟字書作麰或作麰孟子云麰大麥也　事文類聚後集述孟子麰麥播種而耰之亦無今夫二字

按韓詩貽我嘉麰薛君章句曰麰大麥而詩音義謂見孟子恐屬誤憶

樹之時又同○宋石經樹譌作植

雨露之養○齊民要術引孟子養上有所字

則天下何耆皆從易牙之於味也○荀子大略篇天下之人雖各持意哉然而有共予也言味者予易牙言音者予師曠　大戴禮保傅篇法言問神篇論衡譴告篇自紀篇易牙俱作狄牙

至於心○宋刻本無至字

其好惡與人相近也者幾希三句○集註考證曰近也者讀幾希自作一句則其之則註作但有梏亡之有註作又　義門讀書記亦已有梏亡之音當[illegible]聲　舊趙注本梏字作牿下倣此

按易童牛之牿牿取梱止之義梱止其善心而善心日就亡滅似較作梏訓械者於理為順

舍則亡○法言問神篇引文舍字作捨

無或乎王之不智也○集註曰或與惑同

按史記賈誼鵩鳥賦眾人或或兮漢書文選皆作惑漢書高五王傳忠臣進諫上或亂不聽注通作惑後漢書班固東都賦亦變子之或志文選作惑

雖有天下易生之物也一日暴之○齊民要術引孟子物下無也字暴字作曝

吾見亦罕矣○四書釋地曰此見當如字而註音現

奕秋至弗若之矣○尸子曰隸首天下之善算也有鴻鵠過鐏弓以待若發善否問二五弗知非二五難知也欲鴻之心亂之也　新論專學篇弈秋通國之善奕者也當弈之時有吹笙過者傾心聽之將圍未圍之際問以弈道則不知也

按疏引吹笙及隸首善算二事而云傳記有此是孟子之言歟此雖節孟子旨之意而文各殊異人習說取喻偶同傳記若此眾欲一一附會之滋哤矣

思援弓繳而射之○太平御覽工藝部述無繳字

魚我所欲也節○藝文類聚述孟子曰生魚我所欲熊掌亦我所欲我所欲二者不兼舍魚取熊掌義者我欲生亦我欲二者不得兼舍生取義　太平御覽獸部述孟子魚我所欲熊掌亦我所欲二者不得兼舍魚取熊義亦我所欲生亦我所欲二者不得兼舍生而取義又人事部述前段亦各無也字　後漢書李固杜喬論注引孟子魚我所欲熊掌我所欲也又取熊掌取義下各有一者字　段成式酉陽雜俎載北魏崔劼語曰生魚熊掌孟子所稱魚上有生字

生亦我所欲也段○後漢書耿弇傳論注引孟子生者我所欲義者亦我所欲二者不可俱得生而取義也　梁書列傳贊引文二事必不可兼寧舍生而取義　舊唐書忠義傳論引文生亦我所有義亦我所有捨生而取義可也　漢書序傳通幽賦舍生取誼

生亦我所欲所欲有甚於生者○荀子正名篇人之所欲生甚矣人之所惡死甚矣然而人有從生而成死者非不欲生而欲死也不可以生而可以死也　中論夭壽篇引傳曰所好有甚於生者所惡有甚於死者

蹴爾而與之○音義曰蹴或作蹵

萬鍾則不辯禮義而受之　舊文辨為辯音義曰辯丁本作變云於義當為辯　宋石經宋刻九經舊趙注本注疏本俱依舊文為辯　增修禮部韻略引文為辯　五經文字曰辯理也辨別也經典或通用之

所識窮乏者得我與○音義曰張云與平聲亦如字

今為妻妾之奉而為之○蘇長公集中庸論引孟子曰向為身死而不受今為朋友妻妾之奉而為之此之謂失其本心以朋友字當所識窮乏

仁人心也章○韓詩外傳四卷孟子曰仁人心也義人路也舍其路弗由放其心而弗求人有雞犬放則知求之有放心而不知求其於心為不若求雞犬哉不知類之甚矣悲夫終亦必亡而已矣故學問之道無他焉求其放心而已

人有雞犬放○章句注曰人知求雞狗莫知求其心者惑也又章指曰追逐雞狗務其末也犬皆作狗

學問之道無他二句○文選東京賦注引孟子曰人有放心不知求學問之道也

而不知所養之者○太平御覽述無而字

養其樲棘○齊民要術曰孟子曰樲棗　玉篇樲下曰孟子云樲棗是也　藝文類聚述孟子養其樲棗

則為賤場師焉○太平御覽資產部述孟子焉作也又木部述作矣

而失其肩背而不知也○埤雅引此節文無而不知也四字　太平御覽述無其字

則為狼疾人也○四書辨疑曰疾本籍字之誤狼籍言其繆亂也　朱子文集答何京叔曰狼疾之訓甚善然古字多通用不必言誤也如由猶二字孟子常互用之

按何氏當亦如辨疑之說故朱子答之如此

此天之所與我者○集註曰此天之此舊本多作比而趙注亦以比方釋之今本既多作此而注亦作此乃未詳孰是　朱子

文集答吳伯豐曰近得正父書問告子上篇此天之所與我者舊官本皆作比字注中此乃亦作比方檢看信然不知此又何也又答余正甫曰此間所有大官本孟子皆作比字注中亦作比方殊不可曉然孟子古注有與正文相背者是注亦不足爲憑也但此比字正文與注皆同而無文理恐是一處先誤而後人并改以從之耳今不可考但尋其義理當作此字無疑也又語錄曰趙岐謂比方天之與我者則心爲大耳目爲小其義則一般但孟子文恐不如此比字不如此字較好　秦雉海集浩氣傳引文所下有以字

按毛氏影抄北宋本猶爲比天而朱子之所初見正文已與注皆作此字蓋其字之變易當在南北分裂後矣今注疏本趙注但云此乃天與人性情又當於集註大行後并改以從之者也

則其小者不能奪也○宋刻本舊趙注本注疏本不俱作弗　南軒說集編纂疏集疏四書通諸本俱作弗

有天爵者二句○文選潘正叔贈河陽詩劉孝標辯命論沈休文安陸昭王碑三注俱引孟子曰有天爵有人爵　藝文類聚述孟子亦無二者字

仁義忠信五句○意林錄孟子天爵也人爵也上各無此字　後漢書翟酺傳注引孟子曰公卿大夫人爵也仁義禮智信天爵也無二此字又以忠信一字作禮智信三字以人爵句處天爵上　魏書蕭寶寅傳引孟子曰仁義忠信天爵也公卿大夫人爵也亦無二此字弁樂善不倦四字

古之人脩其天爵○太平御覽述文無其字

今之人脩其天爵節○意林錄孟子今之脩天爵以要人爵得人爵棄天爵終亦亡矣　文選贈河陽詩注引文既得人爵而弃天爵終亦亡矣

猶水勝火○太平御覽兩述此文勝上俱有之字

今之爲仁者五句○意林錄孟子今之爲下無仁字一杯上無以字則謂下無之字　容齋三筆曰文子書稱云水之勢勝火一勺不能救一車之薪金之勢勝木一刃不能殘一林土之勢勝水一掬不能塞江河文子周平王時人孟子之言蓋本於此

不如荑稗○齊民要術引孟子荑字作稊　長短經引孟子亦作稊稗　陳龍川集中興五論自跋引孟子作不如秕稗

必志於彀學者亦必志於彀○注疏本志俱作至　考文補遺曰必至於彀古本至作志　宋刻九經下一志字作至　南軒孟子說上一志字作至

按章句曰張弓向的用思專時也學者志道猶射者之張也則原本宜皆志字南軒說羿教人使志於彀則其上一正文亦不應作至

皇清經解卷千五之四十二終

皇清經解分經彙纂卷十五之四十三　學海堂　嘉應楊懋建舊校　南海桂文燦新校

孟子考異　仁和翟教授灝著

告子下

任人有問屋廬子○廣韻廬字下注云孟子有屋廬子著書　鄭樵通志氏族略曰晉賢人屋廬子著書言彭聃之法

按屋廬子未聞著書邵在當時有之孟子之徒豈應言彭聃之法廬鷹字別或爲別一人歟

於答是也何有○章句曰於音烏歎辭也　音義曰丁張並音烏斷句　集註曰於如字

方寸之木○晉書律歷志楊偉引孟子方寸之基

奚翅食重○孟子音義曰張云翅與啻古字通用

紾兄之臂二句○音義曰紾張音軫又徒展切盡心篇紾字同

事文類聚後集述文紾兄之臂而奪之食不紾則不得食無則得食三字

則不得妻則將摟之乎○後漢書崔駰傳注引文無妻則二字

通志六書略引上二語省作摟則得妻

力不能勝一匹雛○音義曰匹張如字丁作疋云案注云疋雛小雛也即疋訓小而諸訓及諸書疋訓耦訓小無文今案方言疋小也音節蓋與疋字相似後人傳寫誤耳　禮記曲禮下篇庶人之贄匹鄭注曰說者以匹爲鶩音義曰匹依注作鶩音木

書齋夜話曰以曲禮注推之則孟子所謂亦當爲一鶩雛

羣經音辨曰鄭氏釋經率多改字如曲禮庶人摯匹鄭云說者多以匹爲鶩陸氏遂於釋文匹字作木音非也按廣雅鶮鴨鴄也古字省作匹鄭當直解匹爲鶩不煩引說者云陸氏又不當音木　集註曰匹字本作鴄鴨也

然則舉烏獲之任○宋刻本無然字

堯舜之道孝弟而已矣○注疏本弟字作悌　鹽鐵論引孟子曰堯舜之道非遠人也而人不思之耳

子服堯之服四句○申鑒雜言上篇或問曰孟軻稱人皆可以爲堯舜其信矣曰寫堯舜之貌同堯舜之姓則否服堯之制行堯之道則可矣行之於前則古之堯舜也行之於今則今之堯舜也

子歸而求之有餘師○事文類聚述文師下有矣字

小弁○漢書杜欽傳小卞之作可爲寒心以卞爲弁

按授經圖子夏授詩于高行子王伯厚謂詩序及孟子所謂高子即高行子也韓詩外傳又稱高子與孟子論衞女之詩此人似長於孟子故孟子以叟稱之與尹士追蠡二章之高子蓋有別

曰怨○毛詩傳述文怨下有乎字

曰固哉高叟之爲詩也節○毛詩傳孟子曰固哉夫高叟之爲詩也有越人於此關弓而射之我則談笑而道之無他疏之也兄弟關弓而射我我則垂涕泣而道之無他戚之也然則小弁之怨親親也親親仁也固哉夫高叟之爲詩　音義曰關本亦作彎　又角弓正義引孟子云兄弟關弓而射我我則垂涕泣而道之　劉逵三都賦注引孟子越人彎弓而射我關字作彎

無他○宋刻本兩無他他字皆作佗

是愈疏也○毛詩傳疏字作疎下倣此

是不可磯也○詩音義曰磯居依反又古愛反一音祈

宋牼將之楚○莊子天下篇宋鈃禁攻寢兵救世之戰以此周行天下上說下教　荀子非十二子篇有宋鈃注曰鈃與孟子同時孟子作宋牼牼與鈃同

曰不享○洛誥作惟曰不享古文享作亯　九經字樣曰亯從高省象進熟形今經典相承隸省作享

先名實者爲人也二句○說苑雜言篇述全章文爲人自爲下各有者字

五就湯五就桀者○竹書紀年帝癸十七年商使伊尹來朝二十年伊尹歸於商　胡應麟少室山房筆叢曰孟子稱伊尹五就桀蓋屢言之以明聖人去就不常非定以爲五也

按胡氏但據竹書謂無五就之事而古凡頻屢之辭多云三者多云五未別見也鬼谷子忤合篇伊尹五就湯五就桀然後合於湯鬼谷與孟子並時其言合符則孟子所得於傳聞者當實云五

其趨一也○音義曰趨張讀如趣　說苑作趣

魯繆公之時節○說苑繆公作穆公子柳子思作子思子庚　鹽鐵論相刺章大夫曰昔魯穆公之時公儀爲相子柳子原爲之卿然北削於齊以泗爲境南畏楚人西賓秦國文學曰虞不用百里之謀而滅秦穆用之以至霸焉夫不用賢則亡而不削何可得乎

按鹽鐵論述孟子言多不循其故茲更以兩人語辯其出于一段文意彰其任意借辭不可據以考論

虞不用百里奚而亡○史記秦本紀繆公齊百里傒因與語國事謝曰臣亡國之臣何足問繆公曰虞君不用子故亡非子罪也卽以孟子言爲實事

秦穆公用之而霸○舊文穆爲繆音義釋魯繆曰下秦穆同　舊趙注本宋石經南軒孟子說俱爲繆公

削何可得與○說苑與作也

昔者王豹處於淇四句○陳琳爲曹洪與魏文帝書曰蓋聞過高唐者效王豹之謳文選李氏注引孟子昔王豹處於淇而西河善謳緜駒處高唐而齊右善歌此文當云過高唐者效緜駒之歌但文人用之誤李注中西河二字又與孟子文不同　杜公贈編珠云河西善歌

緜駒處於高唐○韓詩外傳六卷淳于髡曰昔者揖封生於高商齊人好歌杞梁之妻悲哭而人稱詠揖封似卽緜駒　文選注數引此語皆無於字

華周杞梁之妻四句○列女傳貞順篇杞梁之妻無所歸枕其夫之屍於城下而哭內誠動人道路過者莫不爲之揮涕　說苑善說篇孟嘗君謂故客曰昔華舟杞梁戰而死其妻悲之向城而哭隅爲之崩城爲之陁君子誠能形於內則物應於外矣　又立節篇雜言篇華周俱作華舟　漢書人表華州師古曰卽華周

按華杞事見左傳襄公二十三年齊襲莒杞殖華還先遇莒子於蒲侯氏親鼓伐之獲杞梁齊侯歸遇杞梁之妻而弔之時華周不死未嘗有兩妻並哭事淳于髡但騁說一時必牽連繆也說苑善說文卽因承於髡故并形內應外二語隨之

爲其事而無其功者二句○說苑雜言篇爲其事無功髡未覩也其少四字

不用從而祭○說苑作而不用從祭

燔肉不至二句○說苑作膰肉又作不脫冕　太平御覽述文亦燔作膰稅作脫　家語子路初見篇齊遺女樂魯君怠于政事子路曰夫子可以行矣孔子曰魯今且郊若致膰于大夫則是未廢其常吾猶可以止也於是不致膰俎孔子遂行與史記同　程樹友四書辨曰冕不可作常冠戴之以行稅仍當讀輸萬切收也謂去其冕不暇收拾卽便行也

不知者以爲爲肉也二句○說苑作其不善者以爲爲肉也其善者以爲爲禮也　太平御覽述文不知者以爲肉也其知者以無禮也少三爲字

衆人固不識也○說苑不下有得字

天子適諸侯曰巡狩段○禮記王制天子五年一巡狩覲諸侯不敬者君削以地不順者君絀以爵不從者君流畔者君討有功德於民者加地進律方愨解曰孟子言一不朝云云豈非夏殷之制異乎

掊克在位○詩大雅蕩篇曾是掊克曾是在位

則有讓○宋石經讓作責　集註考證曰今南音遜讓之讓去聲責讓之讓上聲亦通　說苑修文篇此句下有削其地三字下文仍云一不朝者黜其爵再不朝者黜其地

再不朝○初學記述孟子曰二不朝則削其地　藝文類聚亦作二不朝

五霸桓公爲盛○宋石經作威公

葵丘之會諸侯段○春秋經僖公九年九月戊辰諸侯盟於葵邱　左傳齊侯盟諸侯於葵邱曰凡我同盟之人旣盟之後言歸於好　穀梁傳葵邱之盟陳牲而不殺讀書加於牲上壹明天子之禁曰毋雍泉毋訖糴毋易樹子毋以妾爲妻毋使婦人與國事　孟子疏曰左傳不及五命穀梁傳無不孝尊賢育材等文公羊述僖公三年桓公陽穀之會則云無障谷無貯粟無易立子無以妾爲妻而其詳亦與此不同蓋所以相終始而已　管子大匡篇桓公問管仲何行對曰公內修政而勸民可以信于諸侯矣公許諾乃弛關市之征爲賦祿之制旣已管仲請曰問病臣願賞而無罰五年諸侯可令傳公曰諾旣行之又請曰諸侯之君有行事善者以重幣賀之諸侯之臣有諫其君而善者以璽問之以信其言公旣行之問管仲曰將何行對曰君教諸侯爲民聚食諸侯之兵不足者君助之發如此則始可加之政矣公旣行之又問管仲曰何行對曰君會其君臣父子公曰會之道奈何曰諸侯毋專立妾以爲妻毋專殺大夫無國勞無專予祿士庶人毋專棄妻毋曲隄毋貯粟毋禁材行此卒歲則始可以罰矣君乃布之於諸侯諸侯許諾受而行之管仲曰可以加政矣曰從今以往二年適子不聞孝不聞愛其弟不聞敬老國良三者無一焉可誅也諸侯之臣及國事三年不聞善可罰也君有過大夫不諫士庶人有善而大夫不進可罰也桓公受而行之近侯莫不請事兵車之會六乘車之會三饗國四十有二年　又霸形篇與楚王遇于召陵之上而令之曰毋貯粟毋曲隄毋擅廢適子毋置妾以爲妻

按春秋三傳無如孟子之詳管子大匡雖其文極參錯而事語實各相當其云適子不聞孝者誅卽誅不孝也云君有善者以幣賀之臣有善者以璽問之卽尊賢育才以彰有德也云愛其弟敬老國良卽敬老慈幼也云弛關市之征及問病[illegible]卽無忘賓旅也云爲賦祿之制卽士無世官官事無攝也云士庶人有善不進者罰卽取士必得也云無國勞毋專予祿卽無有封而不告也餘如無易樹子無以妾爲妻無專殺大夫無曲防無遏糴更較然著同文矣其曰旣行之又請云云又問云云亦與孟子初命至五命相值繁錄之以補經傳未備

無易樹子○宋石經作立子

無專殺大夫○公羊傳哀公四年疏引孟子曰諸侯不得專殺大夫

長君之惡其罪小○音義曰長張知丈切丁又如字

今之大夫今之諸侯之罪人也○鹽鐵論孝養章今之士今之大夫皆罪人也皆逢其意而順其惡

不教民而用之○馬融論語解以不教民戰下引孟子曰不教而戰謂之殃民

此則滑釐所不識也○漢書人表禽屈釐師古注曰即滑釐也　呂氏春秋仲春紀許犯學于禽滑釐孟夏紀索盧參學于禽滑釐黎均與釐通　薛應旂四書人物考曰愼子所云滑釐乃𦤺其師非自通其名也

按墨子公輸篇言臣之弟子禽滑釐莊子天下篇言愼子與彭蒙田駢爲友學墨子弟子禽滑釐之術然則滑釐誠非愼子名也愼子名到到明所受于師之異故辭云云列子載禽子與孟孫陽辨而不能答乃曰以吾言問墨翟則吾言當矣滑釐辭詘而援其師翟愼到辭詘而援其師滑釐師弟一轍或即其所傳家法然耶

周公之封於魯爲方百里也○禮記明堂位成王封周公於曲阜地方七百里　史記周封伯禽於魯四百里太公於齊兼五侯地　集註考證曰詩乃命魯公俾侯于東錫之山川土田附庸孟子謂魯封方百里蓋以土田計也山川附庸不在此數禮記魯境七百里蓋通山川附庸計之　慈湖家記曰雖以附庸通之亦不及此閟宮公車千乘乃方百里竭作之數或并附庸計之若方七百里則爲車四千九百乘矣明堂位多誣

今之事君者曰○舊本注本宋石經本注疏本曰上皆有皆字

不志於仁而求爲之强戰○鹽鐵論伐功章引孟子曰君不鄉道不由仁義而爲之强戰雖克必亾

由今之道節○鹽鐵論論儒章引孟子曰居今之道不易其俗而成千乘之勢不能一朝居也　考古編曰鹽鐵論所引與今孟子文意皆大異蓋當時借其語爲證或不盡備其故不可便執之而非今孟子之傳也

吾欲二十而取一○通典食貨四引孟子取作稅

貉道也○仲長統昌言損益篇二十稅一名之曰貊後漢書注引孟子曰子之道貊也無　道字貉皆作貊　太平御覽貊道部述此文貉下大貉字皆作貊

萬室之國一人陶○宋刻本作萬室之邑　通典引文一人上有而字

欲輕之於堯舜之道者節○公羊傳宣公十五年什一者天下之中正也多乎什一大桀小桀寡乎什一大貉小貉　尙書大傳與公羊傳同貉字作貊　毛詩甫田正義引孟子曰欲重之於堯舜大桀小桀輕之於堯舜大貉小貉略九字又上下易置　穀梁傳哀公十二年疏引孟子與毛詩正義同

謂之洚水○音義曰洚張音絳又下江切丁胡貢切

君子不亮惡乎執○音義曰惡音烏本亦無乎字　朱子或問曰亮之爲義以與諒通者近之諒有二訓有止訓信者友諒之類是也有爲必信者貞而不諒是也程子張子皆以諒爲必信而以諒執爲病竊謂無可病之理故從尹氏之說　十一經問對曰問此惡字作平聲還作去聲對曰亮與諒同孔子曰豈若匹夫匹婦之爲諒哉又曰君子貞而不諒諒者信而不通之謂君子所以不亮者非惡乎信惡乎執也故孟子又曰所惡執一者爲其賊道也陸氏冀孟說此章有理

然則奚爲喜而不寐○文選褚淵碑注引文孟子喜而不寐公孫丑曰奚喜　太平御覽亦但曰奚爲喜

則人將曰訑訑○四書辨疑曰人字蓋羨文也　音義曰訑張吐禾切丁云此字音他又達可切字作訑者音怡今諸本皆作訑即不合注意當借讀爲訑音移　增韻兩引孟子訑訑之聲音一音同怡一音同佗

按戰國策燕王謂蘇代曰寡人甚不喜訑者言也注云沇州謂欺曰訑可備參

周之○音義曰周與賙同　柳柳州集上李中丞啟曰孟子書言諸侯之士曰使之窮於吾地則賙之賙之亦可受也用賙字

孫叔敖舉於海○四書正事括略曰孫叔敖居寢邱一名期思荀子呂覽所云期思之鄙人者安得伏處海濱其稱舉於海以期思當淮西之地淮水經期思北而東注於海禹貢稱淮海地志稱淮康海也此與魯詩來淮夷而曰至於海邦江漢伐淮夷而曰南至於海一類

餓其體膚○楊倞荀子榮辱篇注引作窮餓其體膚

曾益其所不能○音義曰張云曾與增同丁云依注當讀爲增依字訓義亦通也　荀子注引作增益

人恆過○宋石經恆諱作常下恆亾做此

徵於色○宋石經徵諱作證

按徵字宋石經例俱闕筆改文者獨此一見

入則無法家拂士○集註曰拂與弼同　吹劍錄曰拂士當如詩四方以無拂音咈謂其忠鯁咈逆人意足相儆戒者依註作弼則凡有位者皆弼士何足以與法家敵國並言

按拂字原音爲敷勿切其原義爲擊拭訓違戾者符勿切直讀爲佛訓輔正者房密切直讀爲弼上文拂亂之拂音符勿今或如字讀敷勿誤此拂士孫氏音義亦音爲弼荀子諫諍輔拂之臣楊氏兩音曰拂讀爲弼或讀爲佛孫氏朱子皆同其上讀俞氏欲改下讀以與上拂亂字通爲一義亦無不可但謂弼無鯁逆儆戒之義難與法家敵國並言則未是也弼本訓矯正弓弩故韋氏國語注謂矯過爲弼何嘗非鯁逆儆戒義乎

然後知生於憂患○章句曰故知能生於憂患讀知去聲　音義曰知下依注音智陸如字　荀子注引作智生於憂患　眞德秀跋祚篇註曰孟子謂生而憂患而死於逸樂

是亦教誨之而已矣○柳州集復杜溫夫書引無之字

皇清經解卷十五之四十二終

皇清經解分經彙纂卷十五之四十四　嘉應楊懋建舊校　南海桂文燦新校

孟子考異　學海堂

盡心上　仁和翟灝著

則知天矣○宋刻本矣作也

殀壽不貳○孟子音義曰殀與夭同　蘇轍孟子解謝應芳辨惑編皆作夭壽不貳

莫非命也○論衡刺孟篇述文作莫非天命也

不立乎巖牆之下○辨惑編作不立於巖牆之下

正命也桎梏死者○論衡刺孟篇正命上有爲字桎梏下有[illegible]字

是求有益於得也○孟子集註考證曰兩[illegible]求字皆作[illegible]子其

上二句皆古諺常言

按荀子不苟篇操之則得之舍之則失之文子符言篇求之有道得之在命金氏謂上文皆古語不虛也

彊恕而行○舊趙注本宋刻本南軒孟子說孟子集疏四書集編四書纂疏四書通四書纂箋諸本彊字俱作强　四書辨疑曰强當讀平聲自强不息之謂也

見且猶不得亟○齊四筆舉此文猶屬由字云由與猶通用也　宋刻本舊趙注本集疏本纂箋本四書通本猶俱作由

人知之亦囂囂○舊文囂爲囂音義曰囂囂五高切又許驕切

楊升菴外集曰說文囂聲也氣出頭上故从㗊从頁牛刀切今讀若梟非

窮則獨善其身二句　風俗通義十反卷孟軻以爲達則兼濟天下窮則獨善其身兼善作兼濟又以上下易寘　三國志陳思王植傳引孟子曰君子窮則獨善其身達則兼善天下　荀子修身篇注引二語亦冠君子二字　文選褚淵碑文注引文兼善天下下有者也二字　後漢書申屠蟠傳注引二語爲易待文王而後興者節○南豐類稿新序目錄序引無後字又無若夫二字

雖勞不怨○蘇軾外集孟子義作勞而不怨

雖死不怨殺者○陳壽定諸葛亮大事表曰孟軻有云以生道殺人雖死不忿

驩虞如也○音義曰丁云義當作歡娛古字通用耳　文選張景陽詠史詩朝野多歡娛注引孟子霸者之民驩虞如也云娛與虞古字通用又蘇子卿詩歡娛在今夕注引孟子霸者之民驩娛如也

按漢書𧿹祖溥君安虞而民和睦匡衡傳未有游虞弋射之宴虞悉通娛

皥皥如也○舊文皥從日爲暭音義曰暭暭張云與昊同諷文胡老切義與浩同古字通用　戴侗六書故曰皥之從白日之譌也俗作皞非　章指曰王政浩浩與天地同道變皥爲浩蓋以同義通用

夫君子所過者化二句○朱子語類曰荀子亦言仁人之兵所過者化所存者神似此是見成言語故孟荀皆用之荀卿非孟子必不肯用其語也　集註考證曰舊說過字又一意惟程叔子謂所經歷文公歎其精而從之按過字當作平聲則意自見

按荀卿書能與孟子合者不僅此二言王制篇云耕耘收藏四者不失時故五穀不絕而百姓有餘食也謹洿池之時禁故魚鼈優多而百姓有餘用也斬伐長養不失其時故山林不童而百姓有餘材也大略篇云家五畝宅百畝田務其業而勿奪其時所以富之也立大學設庠序修六禮明十教所以導之也王霸篇云行一不義殺一不辜而得天下仁者不爲正名篇云人之所欲生甚矣所惡死甚矣然人有從生而成死者非不欲生而欲死也不可以生而可以死也凡此俱似用孟子語而實非用自孟子也荀卿嘗學於子弓子夏之門人其師說與子思氏同出聖門故孟子所聞者荀卿亦聞得聞之若云世俗成語安能並如是切中理要乎再按法行篇引曾子同遊而不見愛者吾必不仁也交而不見敬者吾必不長也引子貢夫子之門欲來者不距欲去者不追此言在孟子但渾述之而荀卿且明著其爲二子言則兩家之皆側聞孔門不更甚顯然哉

上下與天地同流○鹽鐵論申韓章聖人敎化上與日月俱照下與天地同流豈曰小補之哉

善政不如善教之得民也○柳貫待制文集修學記引孟子曰善政不如善教之入人深也以上文糾誤

無不知愛其親也○宋刻本舊趙注本注疏本也皆作者　眞西山集講筵進讀手記述孟子孩提之童四語愛其親下無也字

若決江河沛然莫之能禦也○藝文類聚述文河作湖沛作霈禦上無能字　岳珂程史曰成都試院賦題出舜聞善若決江河以聞善而行沛然莫禦爲韻一老儒以禮部韻十四泰沛字無沛決之義他有霈字乃從雨頭因率衆扣簾

按音義於梁惠王篇沛然下雨釋云沛亦作霈初學記兩述彼文皆作霈字知當時本固亦有以此沛爲霈而其本且甚通行者故習俗至以沛字爲駭

獨孤臣孽子節○晉書閻纘傳引孟軻云孤臣孽子其操心也危慮患也深故多善功　文選江文通恨賦注引文孤臣上亦無獨字

有事君人者二節○後漢書陳蕃傳上疏諫曰臣聞有事社稷者社稷是爲有事人君者容悅是爲

有大人者正己而物正者也○中論法象篇曰傳稱大人正己而物自正

按揮麈錄載張齊賢事閣試以孟子注四科優劣之差爲首題今章句中無此語僅此章疏尾有焉程史云元祐時詔閣試制論於九經正史孟荀并注出題未嘗及疏也何以有出此題事耶近檢舊趙注本知實趙氏章指語也此等處見劉注爲疏人之貽惑甚

君子有三樂章○意林錄孟子君子有三樂父母具存一樂仰不愧天俯不怍人二樂得天下英才而教育三樂　太平御覽述仰俯二語亦無二於字

得天下英才而教育之○文選辨命論注引文英才上多一之字　韓昌黎集上宰相書孟子曰君子三樂其一曰樂得天下之英才而敎育之

仁義禮智根於心○文選應貞華林園集詩注孟子曰君子所性仁義禮智信根於心施於四體不言而喻又王中頭陀寺碑注孟子曰君子仁義禮智信根於心色睟然見於面智下俱有信字

其生色也二句○玉篇引孟子其色睟然　劉逵魏都賦注引孟子其生色睟然見於面不言而喻

按睟然二字據諸引文似當連上爲句

五母雞○周禮閭師疏孟子云庶人五母雞二母彘

可以無饑矣○宋本舊趙注本集疏集編纂疏俱作足以無飢矣　南軒說四書通四書纂箋饑字俱作飢　孟子考文補遺曰古本可作足足利本同

五十非帛不煖二句○禮記王制六十非肉不飽七十非帛不煖又內則與王制文同　周氏禮記解曰王制主言血氣而養血氣者以食爲先以衣爲次孟子言王政而王政之序足衣然後足食故不同也

薄其稅斂二句○太平御覽述文作薄其稅賦　鹽鐵論授時章曰易其田疇薄其稅斂則民富矣

民非水火不生活○太平御覽述無活字

聖人治天下使有菽粟如水火○文選任昉爲范雲讓封侯表注引孟子聖人下有之字菽粟上無有字　漢三公山碑叔粟如火用孟子文而以叔爲菽　鹽鐵論授時章曰昏暮扣人門戶求水火貪夫不悋爲政而使菽粟如水火民安有不仁者乎

孔子登東山而小魯○宏明集宗炳論引孟子登蒙山而小魯

孟子四考曰考魯無東山之名論語爲東蒙主注孔氏云使主祭蒙山也疏云蒙山在東故云東蒙魯頌龜蒙鳧繹毛傳以龜蒙爲龜山蒙山正義亦引論語舊疏顓臾主蒙山則此文當作蒙山宗少文非無據也　太平御覽述文孔子下有曰字

觀水有術○文選王文憲集序注引作觀海有術

流水之爲物也節○初學記述文水上無流字於道上無志字

雞鳴而起○藝文類聚述此章兩雞鳴皆作雞初鳴

孳孳爲善者○意林錄孟子兩孳孳皆作孜孜　音義曰張云孳與孜同古字通用　後漢書樊準疏孳孳爲善注引孟子作孜孜　孔叢子公儀篇雞鳴爲善滋滋以至夜半　劉子新論愼獨篇孔徒晨起爲善孜孜　昌黎集上宰相書雞鳴而起孜孜焉不爲利　太平御覽人事部引孟子亦作孜孜　說文繫傳引孟子雞鳴而起孜孜爲善者舜之徒歟

蹠之徒也○音義曰張云蹠與跖同　意林作跖

利與善之閒也○晁詠之崇福集上曾子宣書引作義與利之閒而已矣周行已謝祭酒書同

楊子取爲我節○呂氏審應覽陽生貴己高氏注引孟子曰陽子拔體一毛以利天下弗爲也　文選廣絕交論注引孟子無取字　列子楊朱篇楊朱曰古之人損一毫利天下不與也人人不損一毫人人不利天下天下治矣禽子問楊朱曰去子體一毛以濟一世汝爲之乎楊子曰世固非一毛之所濟禽子曰假濟爲之乎楊子弗應禽子出語孟孫陽孟孫陽曰有侵若肌膚獲萬金者若爲之乎曰爲之孟孫陽曰有斷若一節得一國若爲之乎禽子默然有閒孟孫陽曰一毛微於肌膚肌膚微於一節省矣然則積一毛以成肌膚積肌膚以成一節一毛固一體萬分中之一物奈何輕之乎禽子曰吾不能所以答子然以吾言問墨翟則吾言當矣

墨子兼愛摩頂放踵節○文選江淹上建平王書注引孟子墨子兼愛摩頂致於踵利天下爲之劉熙曰致至也又任昉奏彈曹景宗注引孟子墨子兼愛摩頂致於踵趙岐曰致至也　湛困靜語曰此當以摩頂放踵利天下爲一句爲之爲一句　墨子有兼愛三篇下篇曰昔者越王好勇教其士臣三年焚舟失火鼓而進之其士伏水火而死有不可勝數也焚身爲其難爲也然且爲之今若兼相利此其有利且易爲也我則以爲無有上說之者而已矣　淮南子泰族訓墨子服役者百八十人皆可使赴火蹈刃死不旋踵

按選注引文兼具趙劉二家之注周詳尤若可據今劉注本不傳趙注雖經刪削考其舊本亦但云摩突其頂下至於踵其放至也三字先見前篇雪宮章而別無致至也之文風俗通十反卷墨翟摩頂以放踵楊朱一毛而不爲放字與今孟子同文選廣絕交論皆願摩頂至踵注則引孟子摩頂放踵并趙注放至也證之同在一書彼此猶且互異何耶江書任彈兩注所引致於踵者疑當時劉注本獨如是任彈下趙岐二字當亦爲劉熙傳寫者遷譌然爾

子莫執中節○中論智行篇引孟軻曰子莫執中執中無權猶執一也略執中爲近之句　集註考證曰莊子有云儒墨楊秉四謂儒及墨氏楊氏秉氏凡四家之學也秉別無所聞恐卽當時子莫執中一家之說

人心亦皆有害○太平御覽飲食部述孟子人心亦皆有之害也

辟若掘井二句○音義曰掘衢物切又其月切軔丁云義與仞同借用耳　太平御覽地部述文辟字作譬　意林錄孟子九仞無泉猶棄井也軔字作仞　文選頭陀寺碑注引孟子作九仞　尚書古文訓引亦作仞　陸象山集與章茂獻書引亦作仞

湯武身之也○范文正公集近名論引孟子曰堯舜性之也三王身之也五霸假之也

公孫丑曰伊尹曰○藝圃折衷述萬章之於伊尹曰賢者之爲人臣也云云誤公孫丑爲萬章

子不狎于不順○尚書大甲兩不皆作弗古文作亞

放太甲于桐民大悅○後漢書注引孟子伊尹放太甲于桐宮人大悅又引下文其君不賢故可放歟

有伊尹之志則可二句○後漢書周章傳論孟軻有言曰有伊尹之心則可無伊尹之心則篡矣　又丁鴻傳注引孟子[illegible]志字亦俱作心　唐文粹陳越石太甲論引孟子亦作無伊尹之心　韓詩外傳二卷孟子論衞女之詩有此二語詳見總考三十二

不素餐兮○毛詩音義曰餐或從水沈氏音孫

仲子不義與之齊國而弗受○集註考證曰本意當以仲子不義爲句與下文舍簞食豆羹之義字相反對人以其小義信其大義奚可哉此斷其不義之辭也

人莫大焉亾親戚君臣上下○疏曰人當以莫大焉尚焉者以其知親戚君臣上下之敘者也今仲子棄親戚君臣云云以爲字斷句下別爲句　四書翼註曰此作一句讀言人之罪莫有大於無親戚君臣上下者

按荀卿不苟篇盜名不如盜貨田仲不如盜也又非十二子篇云仲蔡剡利跂苟以分異人爲高不足以合大衆明大分韓非外儲說載宋屈穀謂田仲不恃仰人而食亦無益於人之國甚堅瓠之類也戰國策趙威后問齊使則言其率民而出於無用何爲至今不殺乎仲子之廉廉矯義不惟人不信之且多厭惡之矣儻恃因孟子之大聲一呼而仲遂敗其僞歟

夫有所受之也○路使餘論引文夫作以

舜視棄天下猶棄敝蹝也○廣韻屣字下引孟子舜去天下如脫敝屣　文選北山移文注引劉熙孟子注曰屣草履似劉本蹝字作屣

孟子曰一集註曰張鄒皆云羨文也

按舊以此下別爲二章宜有三字宋儒以祇一段事合而疑之張鄒謂張敬夫鄒志完

王子宮室車馬衣服四句○鹽鐵論刺權章引孟子曰王子與人同而如彼者居使然也　石渠意見補缺曰宮室二字亦當是羨文王子宮室既與人同不知更有何居與人異而使之然也

況居天下之廣居者乎○張子理窟引孟子作大居
呼於垤澤之門○四書釋地曰呼喚也凡歎息招呼平聲呌號
而呼則去聲皆君於垤澤之門應如趙注云以城門不自宵夜
開故君自發聲之呼爲平聲不應如集註音去聲爲呌號之呼
按音義云呼丁火故切集註所音蓋因於丁氏
食而弗愛豕交之也○論語集解包氏引孟子食而不愛豕畜
之愛而不敬獸畜之疏曰彼言豕交之也此作豕畜之者所見
本異　文選補亾詩注引食而不愛豕交之愛而不敬獸畜之
亦以弗作不無兩也字　抱朴子刺驕篇孟軻所謂愛而不敬
豕畜之也
愛而不敬○宋石經敬諱作欽下兩恭敬做此
君子不可虛拘○禮記講義引文不可下有以字
亦教之孝弟而已矣○宋石經弟字作悌
王子有其母死者○章句曰丑曰王之庶夫人死似舊文公孫
丑曰四字在此句上
有達財者○音義曰陸云周愐之一本作才以有善才就開其
性理也　集註曰財與材同
按財惟漢書鼂錯傳資財不下五帝通材其餘多與裁通今
即裁義爲說成德者就其德性以成達裁則需引達於中行
之路以裁成之蓋是狂狷之屬於所敎五似更等級分明
有私淑艾者○音義曰艾丁音刈張五蓋切
變其彀率○音義曰丁云率循也謂彀張其弩又當循其射道
令必中於表陸云率法也蓋丁氏讀如率性之率陸氏乃讀爲
律
引而不發躍如也○四書辨疑曰七字疑皆羨文
於所厚者薄無所不薄也○風俗通義十反卷引傳曰於厚者
薄則無所不薄矣
其進銳者其退速○後漢書李固對策引老子曰其進銳其退
速也注曰孟子有此文謝承書亦云孟子而續漢書復云老子
放飯流歠而問無齒決○禮記曲禮少儀皆云毋放飯毋流歠
又曲禮云濡肉齒決乾肉不齒決

孟子考異　仁和翟教授灝著

盡心下

公孫丑曰何謂也○宋石經丑下有問字　宋刻本舊趙注本
注疏本俱有問字
盡信書則不如無書○尙書總序正義孟軻曰信書不如其無
書又武成正義孟子云信書不如無書　西溪叢語曰王元澤
引古本孟子盡信書不如無爲書　藝文類聚王粲難鍾荀不
平論專信書不如無書　史通太平御覽引孟子皆無則字
司馬溫公集進士策問歐陽文忠公集傳易圖序引文亦皆無
則字
取二三策而已矣○尙書正義兩引文皆無矣字　論衡語增
篇引作取二三策耳　史通疑古篇孟子曰武成之篇吾取其
二三簡
以至仁伐至不仁○尙書古文訓引孟子以至仁伐不仁以至
義伐不義何其血流之漂杵多至義一句　李盱江集慶歷民
言引孟子以至仁伐不仁不仁上亦無至字
而何其血之流杵也○書武成血流漂杵古文流作洍漂作瀏
正義引孟子如何其血流漂杵也　孟子章句及疏俱引書血
流舂杵　集註曰杵或作鹵楯也　論衡語增篇引孟子而亦
作如流作浮又藝增篇恢國篇俱曰武成篇言周伐紂血流浮
杵　焦贛易林同人之鼎曰兩虎爭鬬血流浮杵　太平御覽
述孟子無而字
按各本孟子尙書及凡引用二經未見有以杵作鹵者惟戰
國策秦王使應侯責武安君曰君前破韓魏之軍血流漂鹵
作由其於周伐紂事固無涉也論衡藝增篇嘗言周殷士卒
皆賫盛糧或作乾糇無需杵臼之事安得杵而浮之蓋血流
之言旣難盡信而杵字尤屬可疑朱子借援國策之文所以
備一義耳
南面而征北狄怨○宋本作北夷怨
革車三百兩虎賁三千人○書牧誓序武王戎車三百兩虎賁
三百人與受戰于牧野　風俗通義皇霸卷引書武王戎車三
白兩虎賁八百人　墨子明鬼篇武王以擇車百兩虎賁之卒
四百人與殷人戰乎牧之野　逸周書克殷解周車三百五十
乘陣于牧野旣以虎賁戎車馳商師商師大敗孔晁注曰戎車
三百五十乘則有虎賁三千五百人也
按每車一兩當有虎賁十人孟子言自無誤諸書未可信也
戰國策蘇秦說魏曰武王卒三千人革車三百乘斬紂于牧
又說趙曰湯武之卒不過三千人車不過三百乘而爲天子
呂氏春秋仲秋紀武王虎賁三千人簡車三百乘以要甲子
之戰言皆與孟子合
王曰無畏寧爾也○書泰誓罔或無畏寧執非敵百姓懍懍
若崩厥角　文選邱希範與陳伯之書王元長曲水詩序陸佐
公石闕銘三注俱引孟子曰武之伐殷也百姓若崩厥角　鬱
誤雜辨曰書言若崩厥角釋者謂旣崩其角無所容頭文理甚
明而孟子引之曰非敵百姓也若崩厥角稽首已若乖異意者
或有闕誤而班固論王莽乃云漢諸侯王厥角稽首舊唐書論
太宗又云皇威所被黎顙厥角復何謂耶孟子注疊不可曉未
敢憑也
舜之飯糗茹草也○翻譯名義引孟子作茹菜
被袗衣○史記五帝紀堯賜舜絺衣與琴
按袗之訓岳僅見此趙氏注絺與虞書黹黻絺繡文合史
記所云舜事無別出應即本自孟子其當日所見孟子疑亦
作絺衣也
二女果○說文解字引孟子二女婐婐烏果切　孟子疏曰許
愼謂女侍曰婐今釋果爲侍是以有惑於許愼之說而遂誤歟
蓋木實曰果云果者取其實而言也讀果如字
一閒耳○音義曰閒張音澗亦如字
按墨子兼愛篇我先從事乎惡人之親人能報我以愛利吾
親乎必先從事乎愛利人之親然後人報我以愛利吾親也
此言略與孟子言似然孟子特戒人惡害人父兄已耳不必
定愛利之也故儒墨之言大要在有無差等之別集註中范
氏說竟與墨子同旨而朱子取之何耶
古之爲關也章○意林錄孟子古人之關禦暴今人之關爲暴
藝文類聚述此禦暴爲暴下復各有也字
能讓千乘之國○宋石經讓諱作遜

民爲貴○元史許衡治河疏孟子謂民爲重君爲輕
粢盛旣潔○宋石經宋九經本舊趙注本潔字俱作絜
薄夫敦鄙夫寬○論衡率性篇引文鄙上有而字
按論衡亦引貪夫廉而懦夫有立志頗詳萬章下篇
奮乎百世之上五句○漢書王貢等傳序引孟子云奮乎百世之上行乎百世之下莫不興起非賢人而能若是乎　論衡知實篇引文百世之下聞之者莫不興起非聖人而若是乎而況親炙之乎　四書賸言曰奮乎百世之上百世之下一氣不斷古文排句詞例如此言與乎前以及乎後也若以百世之下連下讀則失詞例矣
仁也者人也○集註引外國本人也下有義也者宜也禮也者履也智也者知也信也者實也凡二十字　朱子語類或問外國本所據曰向見尤延之說高麗本如此　石渠意見補闕曰外國本爲是若以人仁合言則似仁在人身之外合而言之方謂之道矣
按表記仁者右也道者左也仁者人也道者義也注云左右言相須而成也可與孟子此章互參外國本似不妨姑置
去他國之道也○四書釋地三續曰此章不宜云重出去他國之道也句萬章下篇所無
君子之戹於陳蔡之閒○音義曰戹或作厄同
按右二章愚疑爲僞疏所分詳在總考今見休寧戴震訂趙注本亦分二章而各有章指然仍可疑也戴歐言毛扆校宋本盡心下惟梓匠一章有章指餘俱缺後得何氏本合完之則此篇章指本屬後補而此節文但與疏卷首所總述同恐補者仍取之自疏耳
貉稽曰○音義曰貉丁云貊鶴二音旣是人姓當音鶴纂文曰俗人姓也張亾百切
稽大不理於口○朱子楚辭辨證曰孟子不理於口漢書無俚者訓爲賴理固有賴音也
士憎茲多口○潛夫論交際篇士貴有辭亦憎多口　集註曰憎當從土今本從心蓋傳寫之誤　朱子文集答余正甫曰孟子古注有與正文相背者如士憎茲多口正文憎字從心而注訓爲益則是謂當從土矣至其下文引詩皆有慍字又似解憎爲憎惡之意是注亦不足爲憑也　石渠意見補缺曰士多爲衆口所憎惡憎字從心亦不爲誤
按理兼條分修治之義離騷合蹇修以爲理五臣注云令之以通辭理稽云不理蓋自病其言之無文故纂文有俗人之稱潛夫論有士貴有辭之說也孟子云憎多口即論語禦人以口給屢憎於人之意謂徒理於口亦爲士君子所憎惡惟能以文王孔子之道理其身心即有憎其口之不理者特羣小輩耳於己之聲問無隕越也引詩斷章取兩慍字申達憎義
亦不隕厥問○孟子考文曰古本隕作殞　宋石經宋刻本舊趙注本孟子集疏本隕俱作殞　王氏詩考引孟子亦不殞厥問以與詩隕字異也
山徑之蹊閒二句○章句曰山之嶺有微蹊介然疏曰蹊閒之微小介然而已　四書辨疑曰介如字經文當以山徑之蹊閒介然爲句　文選長笛賦閒介無蹊注引孟子此文又引杜預曰介猶閒也閒介一也言山閒隔絕無蹊逕也　增韻引孟子山徑之蹊閒介然　法言吾子篇山徑之蹊不可勝由徑字作峌
以追蠡○焦竑筆乘曰夏后氏之冠曰毋追注謂追猶椎也以其形言之又加手爲搥而追搥同義揚子所謂搥提仁義是也高子以禹樂用之者多故凡搥擊之處摧殘欲絕有如蟲齧之形也讀追如搥
卒爲善士則之野○劉昌詩蘆蒲筆記曰余味此段之言恐合以卒爲善爲一句士則之爲一句野有衆逐虎爲一句蓋有搏虎之勇而卒能爲善故士以爲則及其不知止則士以爲笑也
周密志雅堂雜抄曰一本以善字之字點句前云士則之後云其爲士者笑之文義相屬于章旨亦合
虎負嵎○後漢書馬融廣成頌負隅依險注引文嵎字作隅　韻會隅通作嵎引孟子爲證
望見馮婦趨而迎之○章句曰虎依陬而怒無敢迫近者馮婦恥不如前見虎走而迎之攘臂下車　太平御覽人事部引孟子曰晉有馮婦者善搏虎野有衆逐虎虎負隅莫敢攖馮婦趨而迎之
按趙氏解迎爲馮婦迎虎望見馮婦無解御覽引文亦無望見字疑當時本與今不同有衆逐虎上連野字爲句更可證蘆蒲之讀先著於北宋初
口之於味也四句○陳龍川集問答篇引此節文先耳之於聲也次目之於色也次鼻之於臭也次口之於味也前後皆互易
四肢之於安佚也○南軒孟子說云肢監本作枝
智之於賢者也○舊文智爲知音義曰知音智　南軒本依舊爲知　集註曰或曰者當作否
聖人之於天道也○集註曰或曰人衍字　朱子文集答伯豐問曰必大嘗疑此句比上文義例似於倒置蒙誨云上字在我其下乃所得所施之不同如此立語亦不爲倒必大今試釋之似終費注脚斡旋之力又仁義禮智謂之在我可也若以此例說聖人二字意亦未安答曰聖人以身言豈非在我天道以理言豈非所得
按朱子終以伯豐之問意覺未安故定人字爲衍
有性焉○舊趙注本焉作也
聖而不可知之之謂神○宋本少一之字　程伊川顏子所好何學論曾南豐召判太常寺上殿劄子眞西山問答引孟子此文俱少一之字
粟米之征○李心傳建炎以來朝野雜記載丁錢本末引孟子曰有布縷之征有穀粟之征
用其二而民有殍○音義曰殍皮表切張音孚　孔文仲清江集制科策引孟子殍作莩　路史炎帝紀論引孟子殍作歉
孟子之滕○柳柳州集與太學諸生書云孟軻館齊從者竊屨誤以滕爲齊
若是乎從者之廋也○舊文廋爲廋音義曰廋或爲廋同　辨疑本依舊文爲廋
夫子之設科也○宋本舊趙注本子俱作予　章句孟子曰夫我設教授之科　集註曰夫子如字舊讀爲扶余者非　孟子答問曰先儒多讀夫子作扶予而以爲孟子自說朱子獨以爲夫子而作問者自悟之言蓋以發子天下無曰字而知其然朱子或問曰又有以此章皆或考與館人問答之辭亦或有此理

往者不追來者不拒○洪武正韻去字下引孟子去者不追來本集疏本纂疏本拒字作距　荀子法行篇南郭惠子問於子貢曰夫子之門何其雜也子貢曰君子正身以俟欲來者不距欲去者不止

人能充無穿窬之心○宋本舊趙注本通志堂經解所刊六本考文本窬皆作踰下是皆穿窬之類倣此

是以言餂之也○音義曰丁曰字書及諸書並無此餂字郭璞方言注云謂挑取物也其字從金今此字從食與方言不同蓋傳寫誤也本亦作餂奴兼切　西溪叢語曰玉篇食部有餂字音達兼反古甛字然則字書非無此字第於孟子言餂之義不合耳今以孟子之文考餂之義則趙岐訓取是也而當如郭氏方言注其字從金爲銛據玉篇廣韻銛音他點切取也其義與孟子合廣韻上聲銛音忝而平聲又有銛字音纖訓利也說文以銛爲臿屬乃音纖者其義與音忝者不同各從其義也孫奭日本亦作餂音奴兼切此別本孟子也古之經書皆有別本其用字多異同廣韻又云餂音黏食麥粥也於孟子之文愈不合蓋別本孟子誤譌尤甚　魏校六書精蘊曰說文西字音忝象舌在口外露舌端舐物也人有持短長術以言鉤人者孟子斥爲穿窬

動容周旋中禮者○音義曰中張丁仲切或如字

則藐之○音義曰藐丁音邈又音眇　程伊川語錄鄧文孚問孟子書中有不是處不曰只是門人錄時錯一兩字如云說大人則藐之夫君子無不敬如有心去藐他人便不是也

勿視其巍巍然○舊文崇巍爲魏魏音義曰魏音巍丁云當作巍　舊趙注本爲魏魏

按說文巍本巍高之義而轉去聲則爲魏郡魏姓古人書此字或著山在下爲巍未有不著山者魏伯陽參同契以委時去害依託邸山循遊寥廓與鬼爲鄰四語隱其姓乃古魏姓字亦著山之的證也楷體既興然後分有山無山爲二字二音古書原文或未盡準今體有因著山在下而漫變爲魏者莊子知北遊篇巍巍乎其終則復始也天下篇巍然而已矣與此孟子之巍巍然同蹈其失迺本依丁公著改正作巍甚是而舊文因緣之故亦所當知

侍妾數百人○金樓子立言篇引孟子云若我得志不爲食前方丈妾數百人無侍字

般樂飲酒驅騁田獵○文選西京賦注引孟子曰盤游飲酒馳騁田獵

而曾子不忍食羊棗○初學記述孟子曰曾皙嗜羊棗曾子不忍食之　事文類聚後集續集各述此節文俱無而字

按孝子傳曾參食生魚美因而吐之曰母在之日不知生魚味今我食之美乎遂終身不食生魚蓋即影襲羊棗事百家中若此類者多有

盍歸乎來四句○史記孔子世家居陳三年陳常被寇孔子曰歸與歸與吾黨之小子狂簡進取不忘其初　禮記表記子言之歸乎　朱子論語序說註曰史記以論語歸與之歎爲在季康子召冉求時又以孟子所記歎詞爲主司城貞子時語疑不然蓋語孟所記本皆一時語而所記有異同耳

吾黨之士狂簡○章句曰周禮五黨爲州五州爲鄉故曰吾黨之士也疏曰論語云吾黨之小子今引周禮五黨而解其文蓋亦不案此論語而誤也誠如周禮五黨言之則論語何以云吾黨蓋不當引此爲證　注疏本士作小子二字

按趙氏之引證周禮以其時所有孟子經文吾黨五字也注文故曰吾黨之吾承經宅解亦必五字後世誤以論語文混亂孟子而致與注文不應遂幷注中字硬改就之疏家不察反譏趙氏引證誤爾

孔子不得中道而與之二句○集註曰此亦孔子之言孔子下當有曰字　孟子答問曰不惟論語可據此蓋孟子答萬章之問固當引孔子之言以告之而後方自言以釋之也　音義曰獧與狷同

如琴張曾晳牧皮者○柳柳州集與楊誨之書使二小子及孔氏曾不得與於琴張叔皮之列以牧爲叔

欲得不屑不潔之士○宋刻九經本潔字作絜

過我門而不入我室○書齋夜話曰過當讀平聲　法言問明篇孟子疾過我門而不入我室洪武正韻引此文因遂題曰揚子

其惟鄉原乎○事文類聚續集述文原字作愿

曰何以是嘐嘐也○石渠意見補缺曰此至古之人二十四字當在上文夷考其行而不掩焉者之下何以是嘐嘐也是問辭言不顧行三句是答辭行何爲踽踽涼涼又是問辭而無答辭蓋亦有脫誤生斯世也以下是答如何斯可爲鄉原之辭集註說不無牽強

行何爲踽踽涼涼○音義曰張云爲于僞切又如字

萬章曰一鄉皆稱原人焉○宋本舊趙注本注疏本此萬章俱爲萬子　章句曰萬子即萬章也孟子錄之以其不解於聖人之意故謂之萬子子男子之通稱也美之者欲以責之也

按孟子弟子各篇中例多稱子此萬子似無關褒貶惟章首既錄其名此忽變文可疑然烏知非傳誤耶

同乎流俗合乎汙世○音義曰汙音烏又烏故切　論衡定賢篇引文乎俱作於

行之似廉潔○宋九經本舊趙注本潔俱作絜

故曰德之賊也○論衡作故孔子曰鄉原德之賊也

孔子曰惡似而非者節○意林錄孟子惡似而非者惡莠亂苗惡佞亂義惡利口亂信惡鄭聲亂雅樂惡紫亂朱惡鄉原亂德各無恐其字也字又樂上有雅字　高氏子略論墨子引孟子曰惡鄭聲恐其亂雅也

萊朱○尙書作仲虺大戴禮虞戴德篇作仲傀荀子堯問篇作仲蘬史記殷本紀作仲畾　集註考證曰古文尙書亦作中畾畾即雷字也雷萊聲韻同又虺本音呼回反亦與雷萊音叶但今本書不依古文而依左傳故以仲虺爲萊朱則若可疑爾

由孔子而來三句○意林錄孟子堯至湯湯至文王文王至孔子孔子至孟子各五百餘歲

按意林所錄固難盡泥於原書之文而謂由孔至孟亦五百餘歲則乖甚矣可直斷其牽誤

然而無有乎爾則亦無有乎爾○音義曰陸本作然而無乎爾則亦有乎爾云無乎爾有乎爾疑之也

刑部山西司郎中臨川李秉文刊

皇清經解卷十五之四十五終

嘉應楊懋建舊校
南海桂文燦新校

皇清經解孟子目錄

孟子正義

卷十五之一孟子題辭 二孟子見梁惠王至王請勿疑 三孟子見梁襄王至未之有也 四莊暴至王如好色與百姓同之於王何有 五孟子謂齊宣王曰王之臣至焉能使予不遇哉 六公孫丑問曰至未有盛於孔子也 七孟子曰以力假仁至君子不由也 八孟子曰天時至予何言哉 九孟子自齊葬至久於齊非我志也 十滕文公爲世子至則吾與子矣 十一有爲神農之言者至命之矣 十二陳代曰至獨如宋王何 十三公孫丑問曰不見諸侯至蚓而後充其操者也 十四孟子曰離婁之明至不可活此之謂也 十五孟子曰桀紂之失天下也至此之謂大孝 十六孟子曰舜生於諸馮至予私淑諸人也 十七孟子曰可以取至幾希矣 十八萬章問曰舜往于田至是爲父不得而子也 十九萬章曰堯以天下與舜至而謂賢者爲之乎 二十孟子曰伯夷目不視惡色至其義一也 二一萬章曰敢問交際何心也至反覆之而不聽則去 二二告子曰性猶杞柳至猶芻豢之悅我口 二三孟子曰牛山之木至學者亦必以規矩 二四任人有問屋廬子曰至衆人固不識也 二五五霸者三王之罪人也至是亦教誨之而已矣 二六孟子曰盡其心者至四體不言而喻 二七孟子曰伯夷辟紂至是之謂不知務 二八孟子曰不仁哉梁惠王也至二之中四之下也 二九孟子曰逃墨必歸於楊至則亦無有乎爾 三十孟子篇敘

以上所載均未列入羣解彙編茲特錄出以備逐句查閱

皇清經解分經彙纂卷十五之四十六上

孟子羣解彙編目錄

梁惠王上

梁惠王 本卷一

都大梁 本卷一

孟子先適梁後至齊 本卷二

孟子見梁惠王 叁貳孟考拾貳 本卷二一

叟 叁貳孟考拾貳

亦將有以利吾國乎 同上

何必曰利 二節 同上

上下交征利 同上

不奪不饜 叁貳孟考拾貳

未有仁 二句 同上

王亦曰 一節 同上

顧鴻雁麋鹿 同上 本卷一

麋鹿 本卷一

雖有此不樂也 叁貳孟考拾貳

詩云經始靈臺 一節 同上

靈臺 本卷一

不日成之 本卷一

王在靈囿 叁貳孟考拾貳

白鳥鶴鶴 同上

白鳥 本卷 見卷三之百十八詩小雅羣解彙編鳥總

於牣魚躍 叁貳孟考拾貳

而民歡樂之 同上 本卷一

鼉 本卷二 見卷七之十二禮記中庸羣解彙編蟲黃

時日曷喪予及女偕亡 叁貳孟考拾貳

時日曷喪 本卷二

河內河東 本卷二

河內 本卷一

兵以鼓進 本卷一

塡然鼓之 叁貳孟考拾貳

棄甲曳兵 本卷 見卷十二之四十四論語雜錄言兵指器總

直不百步耳 本卷一

不違農時 六句 叁貳孟考拾叁

數罟不入洿池 同上

養生喪死無憾 二句 同上

五畝之宅樹之以桑 同上 本卷一

五畝之宅 本卷二

五十者可以衣帛矣 叁貳孟考拾叁

七十者可以食肉矣 同上

可以無飢矣 同上

頒白者不負戴於道路矣 同上

五畝之宅二畝半在田二畝半在邑 見卷四之五十三周禮雜錄周禮偶書總

狗彘食人食 八句 叁貳孟考拾叁

狗彘食人食至而不知發 本卷一

檢 本卷一

塗有餓莩而不知發 叁貳孟考拾叁 本卷一

刺人而殺之 叁貳孟考拾叁

以刃與政 三節 同上

庖有肥肉至野有餓莩 同上

始作俑者 三句 同上

始作俑者其無後乎 本卷一

三晉 本卷一

梁與秦河西少梁非在惠王時 見梁惠王下文王之囿

少梁 本卷一

齊擊魏破其軍 本卷一

及寡人之身 三句 叁貳孟考拾叁

東敗於齊至南辱於楚 本卷一

東敗於齊長子死焉 叁貳孟考拾叁

西喪南辱 本卷一

西喪地於秦七百里 叁貳孟考拾叁 本卷二

與楚將昭陽戰 本卷二

南辱於楚 叁貳孟考拾叁

願比死者一洒之 同上

深耕易耨 同上

易耨 本卷一

制梃 本卷一

堅甲利兵 見十二之四十四論語雜錄言兵指器總

仁者無敵 叁貳孟考拾叁

孟子見梁襄王 同上

不嗜殺人者能一之 同上

七八月之間旱 本卷一

沛然下雨 叁貳孟考拾叁

則苗勃然興之矣至孰能禦之 同上

民歸之由水之就下 同上

由水之就下沛然誰能禦之 本卷一

三三 袖海山房校印

罪人不孥 叄孟考拾肆
老而無妻 八句 同上
哀此煢獨 同上拾伍
乃積乃倉乃裹餱糧 同上
思戢用光 同上
故居者有積倉行者有裹糧也 同上
行者有裹糧也 本卷一
往遷於豳 本卷一
寡人好色 叄孟考拾伍
古公亶父 同上拾伍
率西水滸 同上
水滸 本卷一
聿來胥宇 叄孟考拾伍
內無怨女外無曠夫 同上
王之臣 一章 見雜錄趙氏章指至本朱子猶及見之條 叄孟考拾伍
有世臣之謂也 同上
左右皆曰賢 同上
左右皆曰可殺 一節 同上
然後可以爲民父母 同上
賊仁者謂之賊 一節 同上
聞誅一夫紂矣 同上拾伍
未聞弒君也 同上
孟子見齊宣王曰 同上
爲巨室 同上
萬鎰 本卷一
鎰 本卷一
齊湣王伐燕噲 本卷一
齊人伐燕勝之宣王問曰 叄孟考拾伍
齊人伐燕取之 本卷一
齊人伐燕 本卷二
或謂寡人勿取 叄孟考拾伍
五旬而舉 同上
古之人有行之者武王是也 同上

湯一征自葛始 叄孟考拾伍
東面而征 三句 叄孟考拾伍 一見職文云下東面而征西夷怨二句總
民望之若大旱望雲霓也 叄孟考拾伍
歸市者不止耕者不變 同上
誅其君而弔其民 三句 同上
徯我后 同上
王往而征之 同上
拯已於水火之中 本卷一
動天下之兵 見卷十二之四十四論語雜識言兵指器總
鄒與魯鬨 叄生卒考壹 叄孟考拾伍 本卷一
吾有司死者三十三人 本卷一
效死而民弗去 叄孟考拾伍
齊人將築薛 同上 本卷二
將築薛 見上齊人將築薛
昔者大王居邠 叄孟考拾陸
去邠逾梁 本卷一
岐山 本卷一
爲可繼也 叄孟考拾陸
彊爲善而已矣 同上
昔者太王居邠 至 如歸市 同上
君子不以其所以養人者害人 同上
梁山 本卷一
魯平公將出 一章 叄孟考拾陸
魯平公將出 本卷一
曰否 叄孟考拾陸
謂棺槨衣衾之美也 同上
嬖人有臧倉者沮君 同上
行或使之 本卷一
止或尼之 叄孟考拾陸
行止非人所能也 同上
吾之不遇魯侯 同上
焉能使予不遇哉 同上

皇清經解分經彙纂卷十五之四十六中
孟子彙解彙編目錄
公孫丑上
管仲晏子之功 肆孟考拾陸
或問乎曾西 本卷一
曾西蹵然 肆孟考拾陸
曾西 本卷二
先子 本卷一
曾西艴然不悅 肆孟考拾陸
爾何曾比予於管仲 見卷十六之九十二羣經名物音均曾字條
爾何曾比予於是 同上
曰管仲 肆孟考拾陸
由反手也 同上
且以文王之德 同上
今言王若易然 二句 本卷一
今言王若易然 肆孟考拾陸
武丁 至 紂 本卷一
猶運之掌也 肆孟考拾陸
紂之去武丁 同上
微仲 同上 本卷四 一見卷七之十一禮記檀弓上羣經解彙纂一見卷二之五七書經微子彙解受國不受爵條
膠鬲 肆孟考貳
相與輔相之 肆孟考拾陸
一民莫非其臣也 同上
雖有鎡基不如待時 同上
鎡基 本卷一
雞鳴狗吠相聞 肆孟考拾陸
而達乎四境 肆孟考拾陸 本卷一
孔子曰德之流行 一節 肆孟考拾陸
置郵 本卷三
民之悅之 肆孟考
故事半古之人 同上
不動心 本卷一

伯夷隘　叁肆孟考拾捌
伯夷　本卷一
柳下惠不恭　叁肆孟考拾捌
柳下惠　見上伯夷

公孫丑下
天時不如地利地利不如人何　叁伍孟考拾捌　本卷一
天時不如地利　本卷一
三里之城　二節　叁伍孟考拾捌
三里之城　本卷一
七里之郭　同上
兵革　見卷十二之四　四論語雜錄言兵指器
域民不以封疆之界　本卷一
封疆之界　本卷一
不以兵革之利　見卷十二之四　四論語雜錄言兵指器
寡助之至親戚畔之　叁伍孟考拾捌
孟子將朝王　本卷一
朝將視朝　同上
今日弔　叁伍孟考拾捌
有采薪之憂　同上
不得已而之景丑氏宿焉　同上　本卷一
君召王敬　叁伍孟考拾捌
是何足與言仁義也云爾則不敬莫大乎是　本卷一
是何足與言仁義也云爾　叁伍孟考拾捌
父召無諾君命召不俟駕　同上
固將朝也聞王命而遂不果　同上
宜與夫禮　同上
吾何慊乎哉　同上
夫豈不義而曾子言之　同上
爵一齒一德一　同上
朝廷莫如爵　三句　同上
故將大有為之君　同上
其尊德樂道不如是　本卷一
今天下地醜德齊莫能相尙　叁伍孟考拾捌

陳臻問曰　一章　叁伍孟考拾捌
兼金一百　叁壹生卒考拾壹
於薛餽五十鎰而受　本卷一
鎰　見梁惠王下鎰字條
則今日之受非也　叁伍孟考拾捌
當在宋也　本卷一
行者必以贐　叁伍孟考拾捌　本卷一
辭曰餽贐　叁伍孟考拾捌
當在薛也予有戒心　同上
為兵餽之　見卷十二之四　四論語雜錄言兵
平陸　本卷一
持戟之士　本卷一
凶年饑歲　叁伍孟考拾捌
幾千人矣　同上
都　本卷二
孟子謂蚳鼃曰　叁伍孟考拾捌
靈丘　本卷二
有官守者　四句　叁伍孟考拾捌
則吾進退豈不綽綽然有餘裕哉　同上
孟子為卿於齊　本卷一
蓋　本卷一
齊滕之路　本卷一
孟子自齊葬於魯至止於嬴　本卷一
葬於魯　叁伍孟考拾捌
嬴　本卷一
使虞敦匠事嚴虞不敢請　本卷一
使虞敦匠事　叁伍孟考拾捌　本卷二
中古棺七寸　三句　叁伍孟考拾捌　本卷一
得之為有財　叁伍孟考拾捌
且比化者　同上
於人心獨無恔乎　同上
吾聞之也　同上
沈同以其私問曰　同上

子噲不得與人燕　二句　叁伍孟考拾捌
有仕於此　同上
私與之吾子之祿爵　同上
齊人伐燕一章總論　見雜錄朱氏集注總
齊人伐燕　見梁惠王下齊人伐燕總
勸齊伐燕　叁伍孟考拾玖
沈同問燕可伐與至何為勸之哉　同上
陳賈曰　同上
王自以為與周公孰仁且智　同上
周公使管叔監殷　二句　叁伍孟考拾玖
周公使管叔監殷　本卷一
知而使之　四句　叁伍孟考拾玖
古聖人也至周公知其將畔而使之與　叁伍孟考拾玖
周公弟也管叔兄也　叁伍孟考拾玖　本卷二　一見前二十二頁
周公之過　叁伍孟考拾玖
又從為之辭　同上
得侍同朝甚喜　同上　本卷一
養弟子以萬鍾　叁壹生卒考拾玖
陳子以時子之言告孟子　叁伍孟考拾玖
孟子辭十萬鍾　本卷一
季孫曰異哉子叔疑　叁伍孟考拾玖　本卷一
季孫子叔疑　本卷一
有私龍斷焉　叁伍孟考拾玖
古之為市者　同上
必求龍斷而登之以左右望　同上
征商自此賤丈夫始矣　同上
宿於晝　同上　本卷一
晝　本卷二
有欲為王留行者　本卷一
隱几而臥　本卷一
弟子齊宿而後敢言　叁伍孟考拾玖
泄柳申詳無人乎繆公之側　同上
申詳　本卷一

則夫子過孟賁遠矣　叄肆孟考拾陸
北宮黝　本卷一
不膚橈　叄肆孟考拾陸
思以一毫挫於人　同上
市朝　本卷二
視刺萬乘之君至必反之　本卷一
孟施舍　本卷一
舍豈能爲必勝哉　叄肆孟考拾陸
夫二子之勇　同上
然而孟施舍守約也　同上
吾不惴焉　同上　本卷二
不得於言　四句　本卷一
氣之帥也　叄肆孟考拾陸
志壹則動氣氣壹則動志也　同上
壹　本卷一
今夫蹶者趨者　叄肆孟考拾陸
我善養吾浩然之氣　同上　本卷一
至大至剛　叄肆孟考拾柒
則塞于天地之間　同上
其爲氣也配義與道無是餒也　本卷一
無是餒也　叄肆孟考拾柒
是集義所生者非義襲而取之也　見卷一之六十易解周易述九十七頁
非義襲而取之也　叄肆孟考拾柒
必有事焉至心勿忘　同上
宋人　本卷一
宋人有閔其苗之不長而揠之者　叄肆孟考拾柒
非徒無益而又害之　同上
詖辭知其所蔽　四句　同上
聖人復起　同上
善爲說辭　同上
惡是何言也　同上
我學不厭而教不倦也　同上
學不厭　四句　叄肆孟考拾柒

夫子既聖矣　叄肆孟考拾柒
冉牛閔子顏淵　同上
敢問所安　本卷一
曰不同道　叄肆孟考拾柒
可以仕則仕可以止則止　同上
皆古聖人也　同上
行一不義至皆不爲也　本卷一
行一不義殺一不辜　叄肆孟考拾柒
皆不爲也　同上
宰我子貢有若至阿其所好　本卷一
汙不至阿其所好　本卷一
汙　叄肆孟考　本卷一
以予觀於夫子　一節　叄肆孟考拾柒
自生民以來未有夫子也　同上
麒麟之於走獸　四句　同上
出於其類拔乎其萃　同上拾柒
自生民以來未有盛於孔子也　同上
文王以百里　本卷一
自西自東　叄肆孟考拾柒
是猶惡溼而居下也　同上
迨天之未陰雨　同上
徹彼桑土　同上
今此下民　同上
能治其國家誰敢侮之　同上
般樂怠敖　同上
禍福無不自己求之者　同上
不可活　同上
則天下之士皆悅而願立於其朝矣　本卷一
廛而不征法而不廛　叄肆孟考拾柒
皆悅而願藏於其市矣　同上
廛無夫里之布　同上拾柒　本卷二
皆悅而願爲之氓矣　叄肆孟考拾柒
關譏而不征　一節　同上

助而不稅　叄肆孟考拾柒
攻其父母　同上
自生民以來　同上
可運之掌上　同上
今人乍見孺子　四句　同上
非所以內交於孺子之父母也　同上
無惻隱之心非人也　同上
無羞惡之心非人也　同上拾捌
無辭讓之心　同上
無是非之心　同上
惻隱之心仁之端也　本卷一
而自謂不能者　叄肆孟考拾捌
知皆擴而充之矣　同上
苟不充之　同上
矢人豈不仁於函人哉　三句　同上
巫匠亦然　本卷一
天之尊爵也人之安宅也　叄肆孟考拾捌
由弓人而恥爲弓矢人而恥爲矢也　同上
仁者如射　一節　同上拾捌
禹聞善言則拜　同上
善與人同舍己從人　同上
歷山河濱雷澤　本卷一
孟子言伯夷論　本卷一
伯夷非其君不事　叄肆孟考拾捌
坐於塗炭　同上
若將浼焉　同上
柳下　見卷十二之四三下翁羣解彙稿禽禦公柳下
進不隱賢必以其道　叄肆孟考拾捌　本卷一
遺佚而不怨阨窮而不憫　叄肆孟考拾捌
阨窮而不憫　本卷一
雖袒裼裸裎於我側　叄肆孟考拾捌
爾焉能浼我哉　同上
援而止之　同上

伯夷隘　叁肆孟考拾捌
伯夷　本卷一
柳下惠不恭　叁肆孟考拾捌
柳下惠　見上伯夷
公孫丑下
天時不如地利地利不如人何　叁肆孟考拾捌　本卷一
天時不如地利　本卷一
三里之城　二節　叁伍孟考拾捌
三里之城　本卷一
七里之郭　同上
兵革　見卷十二之四四論語雜錄言兵指器
域民不以封疆之界　本卷一
封疆之界　本卷一
不以兵革之利　見卷十二之四四論語雜錄言兵指器
寡助之至親戚畔之　叁伍孟考拾捌
孟子將朝王　本卷一
朝將視朝　同上
今日弔　叁伍孟考拾捌
有采薪之憂　同上
不得已而之景丑氏宿焉　同上　本卷一
君臣主敬　叁伍孟考拾捌
是何足與言仁義也云爾則不敬莫大乎是　本卷一
是何足與言仁義也云爾　叁伍孟考拾捌
父召無諾君命召不俟駕　同上
固將朝也聞王命而遂不果　同上
宜與夫禮　同上
吾何慊乎哉　同上
夫豈不義而曾子言之　同上
爵一齒一德一　同上
朝廷莫如爵　三句　同上
故將大有為之君　同上
其尊德樂道不如是　本卷一
今天下地醜德齊莫能相尚　叁伍孟考拾捌

陳臻問曰　一章　叁伍孟考拾捌
兼金一百　叁壹生卒考拾壹
於薛餽五十鎰而受　本卷一
鎰　見梁惠王下鎰字條
則今日之受非也　叁伍孟考拾捌
當在宋也　本卷一
行者必以贐　叁伍孟考拾捌　本卷一
辭曰餽贐　叁伍孟考拾捌
當在薛也予有戒心　同上
為兵餽之　見卷十二之四四論語雜錄言兵
平陸　本卷一
持戟之士　本卷一
凶年饑歲　叁伍孟考拾捌
幾千人矣　同上
都　本卷二
靈邱　本卷二
孟子謂蚳鼃曰　叁伍孟考拾捌
有官守者　四句　叁伍孟考拾捌
則吾進退豈不綽綽然有餘裕哉　同上
孟子為卿於齊　本卷一
蓋　本卷一
齊滕之路　本卷一
孟子自齊葬於魯至止於嬴　本卷一
葬於魯　叁伍孟考拾捌
嬴　本卷一
使虞敦匠事嚴虞不敢請　本卷一
使虞敦匠事　叁伍孟考拾捌　本卷二
中古棺七寸　三句　叁伍孟考拾捌　本卷一
得之為有財　叁伍孟考拾捌
且比化者　同上
於人心獨無恔乎　同上
吾聞之也　同上
沈同以其私問曰　同上

子噲不得與人燕　二句　叁伍孟考拾捌
有仕於此　同上
私與之吾子之祿爵　同上
齊人伐燕一章總論　見雜錄朱氏集注總
齊人伐燕　見梁惠王下齊人伐燕總
勸齊伐燕　叁伍孟考拾玖
沈同問燕可伐與王何為勸之哉　同上
陳賈曰　同上
王自以為與周公孰仁且智　同上
周公使管叔監殷　二句　叁伍孟考拾玖
周公使管叔監殷　本卷一
知而使之　四句　叁伍孟考拾玖
古聖人也至周公知其將畔而使之與　叁伍孟考拾玖
周公弟也管叔兄也　叁伍孟考拾玖　本卷二二一見前二十二頁
周公之過　叁伍孟考拾玖
又從為之辭　同上
得侍同朝甚喜　同上　本卷一
養弟子以萬鍾　叁壹生卒考拾玖
陳子以時子之言告孟子　叁伍孟考拾玖
孟子辭十萬鍾　本卷一
季孫曰異哉子叔疑　叁伍孟考拾玖　本卷一
季孫子叔疑　本卷一
有私龍斷焉　叁伍孟考拾玖
古之為市者　同上
必求龍斷而登之以左右望　同上
征商自此賤丈夫始矣　同上
宿於晝　同上　本卷一
晝　本卷二
有欲為王留行者　本卷一
隱几而卧　本卷一
弟子齊宿而後敢言　叁伍孟考拾玖
泄柳申詳無人乎繆公之側　同上
申詳　本卷一

皇清經解分經彙纂卷十五之四十六下

孟子羣解彙編目錄

滕文公上

洪水橫流 叄陸孟考貳
掌火 本卷一
益 本卷一
益烈山澤而焚之 本卷一
九河 本卷一
瀹濟漯 叄陸孟考貳拾
濟漯 本卷二
河注海 本卷一
決汝漢排淮泗 叄陸孟考貳拾
汝 本卷一
排淮泗而注之江 見卷二之百五十五書經彙解彙編禹貢沿于江海總
淮注江 本卷一
淮 本卷二
禹八年於外 叄陸孟考貳拾
三過其門而不入 同上
樹藝五穀 同上
使契爲司徒教以人倫 見卷七之十二卷禮記中庸彙編天下之達道五總
使契爲司徒 叄陸孟考貳壹
父子有親 五句 同上
放勳曰勞之 本卷一
放勳曰 叄陸孟考貳壹 本卷一
放勳 本卷一
勞之來之 五句 叄陸孟考貳壹
匡之直之 同上
使自得之 同上
分人以財謂之惠 二句 同上
未聞變於夷者也 同上
未能或之先也 同上貳壹
師死而遂倍之 同上
蹬於蘷上 本卷一
以有若似聖人 二句 叄陸孟考貳壹
彊曾子 同上
江漢以濯之秋陽以暴之 本卷一

江漢 本卷一
秋陽以暴之 叄陸孟考貳壹
皜皜乎不可尚已 同上
今也南蠻鴃舌之人 同上
南蠻鴃舌 本卷一
吾聞出於幽谷遷於喬木者 叄陸孟考貳壹
戎狄是膺 三句 同上
戎狄是膺 見卷三之百十九詩經彙編第七十一頁
則市賈不貳 叄陸孟考貳壹
或相倍蓰 同上
或相什伯 同上
因徐辟 叄陸孟考貳壹
墨之治喪也以薄爲其道也 同上
墨之治喪也 本卷一
徐子以告孟子孟子曰 叄陸孟考貳壹
赤子匍匐將入井 同上
蓋上世嘗有不葬其親者 同上
蠅蚋姑嘬之 同上貳壹 本卷一
其顙有泚 同上
反虆梩而掩之 同上
夷子憮然爲閒曰 同上
憮然 本卷一
滕文公下
且志曰枉尺而直尋 叄柒孟考貳壹
昔齊景公田 一節 同上
志士不忘在溝壑勇士不忘喪其元 同上
則枉尋直尺而利 同上
昔者趙簡子 一節 同上
王良 本卷一
彊而後可 叄柒孟考貳壹
吾爲之範我馳驅 同上
範我馳驅 本卷一
枉己者未有能直人者也 叄柒孟考貳壹

公孫衍張儀 本卷一
安居而天下熄 叄柒孟考貳壹
丈夫之冠也 同上
父命之 本卷一
往送之門 同上
必敬必戒無違夫子 叄柒孟考貳壹
居天下之廣居 一節 同上
威武不能屈 同上
周霄問曰 同上
則皇皇如也 同上
古之人三月無君則弔 同上
禮曰諸侯耕助 一節 本卷一
諸侯耕助 四句 叄柒孟考貳壹
犧牲不成 四句 同上
惟士無田則亦不祭 同上
君子之難仕 同上
古之人未嘗不欲仕也 同上
不由其道而往者與鑽穴隙之類也 本卷一
後車 同上
不以泰乎 叄柒孟考貳壹
則一簞食不可受於人 同上
以待後之學者 同上
毀瓦畫墁 叄柒孟考貳壹
然則子非食志也 同上貳貳
宋小國也至齊楚惡而伐之 本卷一
宋滅滕 本卷一
湯居亳 二節 叄柒孟考貳貳
湯居亳與葛爲鄰 本卷二
與葛爲鄰 叄柒孟考貳貳
葛伯率其民 同上
要其有酒食黍稻者奪之 同上
殺而奪之 同上
葛伯仇餉 同上

皇清經解分經彙纂卷十五之四十六下目錄終

皇清經解分經彙纂卷十五之四十七上

孟子羣解彙編目錄

爲高必因邱陵　同上
爲政不因先王之道　參攷孟考貳叁
兵甲不多　同上　一見卷十二之四四論語雜錄言兵指器條
無然泄泄　參攷孟考貳叁
泄泄猶沓沓也　同上
事君無義進退無禮　本卷一
責難於君謂之恭　三句　參攷孟考貳叁
規矩方圓之至也　同上
欲爲君盡君道　四句　同上
不以舜之所以事堯事君　同上
暴其民甚則身弒國亡　本卷一
殷鑒不遠　參攷孟考貳叁
在夏后之世　參攷孟考貳肆
士庶人不仁　同上
是猶惡醉而强酒　同上
愛人不親　一節　同上
其身正而天下歸之　同上
巨室之所慕　同上
故沛然德教溢乎四海　本卷一
順天者存逆天者亡　參攷孟考貳叁
齊景公曰　一節　同上　本卷二
涕出而女于吳　本卷一
侯于周服　四句　參攷孟考貳叁
祼將于京　本卷一
孔子曰仁不可爲衆也　參攷孟考貳叁
是猶執熱而不以濯也　同上
誰能執熱逝不以濯　同上
有孺子歌曰　一節　同上
滄浪之水　見上滕文公下滄浪第一條
小子聽之　參攷孟考貳叁
而後人毀之　同上
所欲與之聚之　二句　同上
故爲淵敺魚者至紂也　同上

苟爲不畜　同上
仁人之安宅也　一節　參攷孟考貳叁
道在爾而求諸遠　二句　同上
居下位而不獲於上　一節　同上
民不可得而治也　同上
不悅於親矣　同上
伯夷辟紂　一節　同上
北海　本卷一
聞文王作興曰盍歸乎來　同上
聞文王作　參攷孟考貳叁
作興　本卷一
東海　見上北海
二老者　參攷孟考貳肆
是天下之父歸之也　三句　同上
而賦粟倍他日　同上
連諸侯次之辟草萊任土地者次之　本卷一
存乎人者　參攷孟考貳肆
莫良於眸子　同上
眸子不能掩其惡　同上
胷中正　四句　同上
淳于髡曰　一章　同上　本卷一
淳于髡　本卷二
男女授受不親　參攷孟考貳肆
嫂溺不援　參攷孟考貳肆
援之以道　同上
不教子　本卷一
繼之以怒　參攷孟考貳肆
則惡矣　同上
事孰爲大　一節　同上
曾子養曾皙至必曰有　本卷一
問有餘曰亡矣將以復進也　本卷一
政不足與閒也　參攷孟考貳肆
一正君而國定矣　同上

昔者　本卷二
孟子曰昔者　本卷一
徒餔啜也　參攷孟考貳肆
仁之實事親是也　一章　本卷一
節文斯二者是也　參攷孟考貳肆
樂斯二者　同上
惡可已　同上
則不知足之蹈之手之舞之　同上
視天下悅而歸己猶草芥也　同上
不得乎親至不可以爲子　本卷一
瞽瞍厎豫　參攷孟考貳肆　本卷二

離婁下

諸馮負夏鳴條　本卷一
遷於負夏　參攷孟考貳肆
卒於鳴條　同上　本卷一
東夷之人也　參攷孟考貳肆
岐周　本卷一
卒於畢郢　參攷孟考貳肆　本卷四
西夷之人也　參攷孟考貳肆　本卷一
得志行乎中國　參攷孟考貳肆　又見卷七之十一禮記中庸集解象緯聲名洋溢乎中國條
若合符節　參攷孟考貳肆
先聖後聖其揆一也　同上
子產聽鄭國之政　一節　參攷孟考貳肆
子產濟人於溱洧或作晏嬰事　見梁惠上齊景公曰節第一條
溱洧　本卷一
洧溱同韻　本卷一
歲十一月　二句　參攷孟考貳肆
杠　本卷二
行辟人可也　參攷孟考貳肆
則臣視君如寇讎　同上
禮爲舊君有服　同上　本卷一
又先於其所往　參攷孟考貳肆

皇清經解分經彙纂卷十五之四十七下

孟子羣解彙編目錄

萬章上

皇清經解分經彙纂卷十五之四十八上

孟子彙解彙編目錄

告子上

由今之道　一節　肆孟考叁壹
白圭　本卷二
吾欲二十而取一　肆孟考叁壹
白圭周人　本卷一
貉道也　肆孟考叁壹
萬室之國一人陶　同上
欲輕之於堯舜之道者　一節　同上
謂之洚水　同上
君子不亮惡乎執　同上
然則吳爲喜而不寐　同上
則人將曰訑訑　同上
訑訑　本卷一
讒諂面諛　本卷一
周之　肆孟考叁壹
傅說　本卷一
孫叔敖舉於海　肆孟考叁壹叶本卷二
餓其體膚　肆孟考叁壹
曾益其所不能　同上
人恆過　同上
徵於色　同上
入則無法家拂士　同上
然後知生於憂患　同上　本卷一
是亦教誨之而已矣　肆孟考叁壹

皇清經解分經彙纂卷十五之四十九下
孟子彙解集編目錄
盡心上
則知天矣　肆孟考叁壹
殀壽不貳　同上
莫非命也　同上
不立乎巖牆之下　同上
正命也桎梏死者　同上
求則得之　見後雜錄宋氏集注講
是求有益於得也　肆孟考叁壹
強恕而行　同上
見且猶不得亟　肆孟考叁貳
人知之亦囂囂　同上
窮則獨善其身　二句　同上
待文王而後興者　一節　同上
雖勞不怨　同上
雖死不怨殺者　同上
驩虞如也　同上
皞皞如也　同上
夫君子所過者化　二句　同上
上下與天地同流　同上
善政不如善教之得民也　同上
無不知愛其親也　肆孟考叁貳
若決江河沛然莫之能禦也　同上
若決江河沛然　本卷一
獨孤臣孽子　一節　肆孟考叁貳
有事君人者　二節　同上
有大人者　一節　同上
君子有三樂　一章　同上
得天下英才而教育之　同上
天下英才　本卷一
仁義禮智根於心　肆孟考叁貳
其生色也睟然見於面　同上

登於背　本卷一
西伯善養老　本卷一
五母雞　肆孟考叁貳
可以無飢矣　同上
五十非帛不煖　二句　同上
薄其稅斂　二句　同上
民非水火不生活　同上
聖人治天下使有菽粟如水火　同上
孔子登東山而小魯　同上
東山　本卷一
登太山　本卷一
太山　錄前語孟集編爲也沉乘聽
觀於海　本卷一
觀水有術　肆孟考叁貳
流水之爲物也　一節　同上
雞鳴而起　同上
孳孳爲善者　同上
蹠之徒也　同上
利與善之間也　同上
楊子取爲我　一節　同上
拔一毛　本卷一
伯成子高　本卷一
墨子兼愛　一節　肆孟考叁貳
放踵　本卷一
子莫執中　一節　肆孟考叁貳
人心亦皆有害　同上
辟若掘井　二句　同上
軔　本卷一
堯舜性之也湯武身之也　見卷一之六十易經觀易述
湯武身之也　肆孟考叁貳
公孫丑曰伊尹曰　同上
予不狎于不順　同上
放太甲於桐民大悅　同上

則蕆之　肆伍孟考叁肆
勿視其巍巍然　同上
侍妾數百人　同上
般樂飲酒驅騁田獵　同上
曾皙嗜羊棗　見告子十棗棘第肆條
而曾子不忍嗜羊棗　肆伍孟考叁肆
盍歸乎來　四句　同上
吾黨之士狂簡　同上　本卷一
孔子不得中道而與之　二句　肆伍孟考叁肆
如琴張曾晳牧皮者　同上
琴張　本卷二
欲得不屑不潔之士　肆伍孟考叁肆
過我門而不入我室　同上
其爲鄉原乎　同上
曰何以是嘐嘐也　同上
行何爲踽踽涼涼　同上
萬章曰一鄉皆稱原人焉　同上　本卷一
同乎流俗合乎汙世　肆伍孟考叁肆
行之似廉潔　同上
故曰德之賊也　同上
孔子曰惡似而非者　一節　同上
萊朱　同上
太公　本卷一
散宜生　本卷二
由孔子而來　三句　肆伍孟考叁肆
然而無有乎爾　二句　同上
無有乎爾則亦無有乎爾　本卷一

皇清經解分經彙纂卷十五之四十九

孟子雜錄目錄

孟子
孟子之書當是孟子自作
孟子七篇
論孟子七篇字數
石經孟子
孟子注
孟子序說考
趙岐注孟子
趙氏章指全本朱子猶及見之
孟子章指
孟子疏本爲南宋人僞作　見上趙氏章指全本朱子猶及見之條
補孟子疏一則
孟子正義非孫宣公作
論孟子音義
七經孟子考文補遺跋
刻七經孟子考文並補遺序
孟子四考
書孟子四攷後
孟子異文
孟子異讀
宋高宗書孟子
孟子父名
孟子曰諸侯有王句或謂逸篇文
孟子生卒年月日
孟子言孔子
孟子述老子
孟子論仁　補遺
讀孟子論性
序說注趙氏曰
孟子置博士
集注援引名義　一見卷十二之四四書說叢一見下錄集注援引多誤

受業子思　本卷一
孟子受業子思之門人
孟子稱弟子者三門人者二　見卷十二之四四論語雜錄
孟子周禮田制異同考　均見卷四之五十三周禮雜錄
孟子言兵指器　見卷十二之四十四論語雜錄
孟子各章地方總論
孟子杜齊宣王
孟子至宋至薛至滕之年　見滕文公下宋小國也章齊楚惡而伐之總
孟子生卒年月考　叁孟子生卒考　引史記諸書證孟子生卒年月並著出處
孟注古事
宰我不死於舒州之難
孟子生卒年月考
惠王以梁與魯陽文子
孟子弟子爵齒一十八人朱子僅取十三人
孺子處童穉通稱本於孟子
論憲問桓公殺公子糾條

皇清經解分經彙纂卷十五之四十六上　學海堂

孟子彙解彙編

梁惠王上　梁惠王

史記魏世家惠王三十六年卒子襄王立襄王元年與諸侯會徐州相王也追尊父惠王爲王而孟子書其對惠王無不稱之爲王者則非追尊之辭明矣司馬子長亦知其不通而改之曰君通鑑改孟子作君何以曰利亦以此然孟子之書出於當時不容誤也杜預左傳集解後序言哀王於史記襄王之子惠王之孫也惠王三十六年卒而襄王立立十六年卒而哀王立古書紀年篇惠王三十六年改元從一年始至十六年而稱惠成王卒卽惠王也疑史記誤分惠成之世以爲後王年也哀王二十三年乃卒故特

不稱謚謂之今王（作書時未卒故謂之今王）今按惠王即位三十六年稱王改元又十六年卒而子襄王立即紀年所謂今王無哀王也襄哀字相近史記分爲二人誤耳（顧處士日知錄）

都大梁

蘇子曰周之失計未有如東遷之甚者也余亦曰魏之失計未有如都大梁之甚者也去河山之險而就平衍四達之地棄文侯武侯兩代之霸迹而爲新造之邦當是時使蚤聘孟子必爲王定不遷之計有如後世所謂天子守邊者君誠守于邊則一國之人心繫於此一國之甲兵財賦聚於此秦雖彊烏能以一口氣而吞安邑哉惟安邑既去後五十四年遂獻安邑于秦未幾而秦兵至大梁矣又未幾而秦伐我圍大梁矣蔿賈曰我能往冦亦能往曾不信然乎蓋始也不過偷旦夕之安卒不振以底於亡我故於魏號爲梁之日即謂畢萬之後已滅不待徵諸河水灌王假降之日矣（閻徵君四書釋地又續）

孟子先遊梁而後至齊

觀本書齊桓晉文之事章叙於見梁襄王之後可知也而史記謂先遊齊後遊梁蓋史記於魏齊諸王即位之年皆有誤耳（江歲貢羣經補義）

王氏又考得孟子適梁當在惠王之後十四五年未幾惠王卒子襄王立在梁蓋未久也若依史記以惠王之三十五年至梁則距襄王之立凡十七年孟子在梁無如是之久而書梁事亦不得如是之略以惠王自言三敗之事考之齊虜太子申在惠王之三十年而喪地於秦辱於楚史記魏世家則以爲襄王五十七年十二年之事由誤以惠之後元年爲襄元年故也惠王屢經挫衂故卑禮厚幣以招賢者而孟子之至必當在惠之後十四五年無疑也至齊宣王當爲齊湣王沈莊仲錄朱子語已失然而大全不載諸儒亦無及此者案齊湣王初年彊於天下與秦爲東西帝其所以自治其國者亦必有異矣末年驕暴以至滅亾此則唐元宗秦苻堅之比其初豈可不謂之賢君哉故孟子謂以齊王由反手王由足用爲善皆語其實而湣王之好貨好色好樂好勇卒不能以自克末年之禍亦基於此後來傳孟子者乃改湣王爲宣王以爲孟子諱蓋未識此意約畧孟子在齊不過四五年其去齊當在湣王之十三四年下距湣王之歿更一十五六年孟子必不及見則不得稱謚故公孫丑兩卷但皆稱王乃其元本而梁惠王兩卷則稱宣王其爲後人所增無疑矣（盧學士龍城札記）

孟子見梁惠王

當在周愼靚王元年辛丑是年爲惠王後元之十五年至次年壬寅惠王卒子襄王立孟子一見即去梁矣蓋魏䓨於周顯王三十五年丁亥與齊威王會于徐州以相王是年爲惠王即位後三十七年於是始稱王而改元稱一年也惠王又曰惠成王有後元見汲冢紀年史記不知惠王有後元乃以後元爲襄王而襄王後有哀王哀即襄之誤耳司馬温公通鑑考異既從紀年書魏惠王薨子襄王立于愼靚王二年壬寅又載孟子一見而出語是矣乃於顯王三十三年乙酉書鄒人孟軻見魏惠王豈孟子在魏十八年乎誤矣蓋惠王卑禮厚幣以招賢在後元之末年而史記誤謂在惠王即位之三十五年也此年尚未稱王孟子何得稱之爲王（汲冢紀年出魏襄王冢至晉泰始時始出）（江歲貢羣經補義）

孟子

史記孟子荀卿列傳云退而與萬章之徒序詩書述仲尼之意作孟子七篇是孟子一書乃孟軻氏自著故敘次井然凡後人作孟譜及年表者皆當以此爲據試以第一篇言之首書孟子見梁惠王則孟子始游梁因魏招賢故先見惠王也王立沼上章盡心於國章願安承教章晉國莫强章統此矣繼書孟子見梁襄王則惠卒襄立故孟子第二見梁襄王凡居梁二年次書齊宣王問是第三見齊宣王也因魏襄即位望之不似人君故不久去梁適齊齊桓晉文章論古樂章文王之囿章交鄰國章見雪宮章毀明堂章王之臣章故國章湯放桀章爲巨室章齊人勝燕章取燕章統此矣次書鄒與魯鬨穆公問是孟子四見鄒穆公也蓋因齊宣不能用故奉母去齊歸魯（詳列女傳）鄒穆公見而問之次書滕文公問間於齊楚是孟子五見滕文公也文公爲世子之楚過宋兩見孟子即位後館孟子於上宮齊築薛章竭力事大國章統此矣次書魯平公將見孟子是孟子六見魯平公也時孟子已七十餘歸老於魯與萬章之徒作孟子託端梁惠絕筆魯平是孟子之交諸侯實始於梁惠王而終於魯平公平公之卒孟子已八十二再逾年而孟子卒故魯平稱謚也

孟子於齊宣稱臣田完世家言宣王喜文學之士鄒衍淳于髡之徒皆賜列第爲上大夫不治而議論孟子仕齊宣即在此時與齊湣王時爲三卿別一事劉向列女傳所謂孟子處齊而有憂色曰軻聞之君子稱身而就位不爲苟得而受賞不貪榮祿今道不用於齊而母老是以憂與世家所言皆賜列第爲上大夫不治而議論事正合也列傳云道既通游事齊宣王宣王不能用適梁梁惠王不果所言則見以爲迂遠而闊於事情是以孟子先游齊後適梁誤矣六國表於魏王三十五年大書孟子來王問利國對曰君不可言利魏世家又書惠王三十五年卑禮厚幣以招賢者而孟軻至梁若齊表及田完世家則絕無其事如果先見齊宣王則孟軻至必書於齊表及田完世家以記其始安得書於梁惠篇也據年表世家斷列傳爲誤試以列傳中齊宣梁惠字互易之則甚合如云道既通游事梁惠王惠王不能用適齊齊宣王不果所言則見以爲迂遠而闊於事情蓋孟子道仁義而梁惠求利國是不能用雖有願安承教之言他日又欲爲死者雪恥矣至與齊宣言王道王因言吾惛不能進於是願夫子輔吾志明以教我我雖不敏請嘗試之繼而取燕不能拯民水火置君而後去則於孟子所有仁術推恩發政施仁等固大悖此非不果所言見以爲迂遠而闊於事情乎若以爲宣王不能用則固嘗得位受祿矣若以爲惠王不果所言則孟子至梁踰年而惠王薨孟子猶在梁不應以不果所言責梁惠也趙邠卿云孟子冀得行道故仕於齊齊不能用乃適梁蓋所據列傳已誤又云建篇先梁者欲以仁義爲首篇因言魏事章次相從然後道齊之事此說更誤如始見齊宣王則齊桓晉文章言王道列傳所謂述唐虞三代之德是也當以爲篇首一也首言仲尼之徒無道桓文事者臣未之聞此孟子私淑諸人願學孔子平生志向所在列傳所謂序詩書述仲尼之意作孟子是也當以爲篇首二也如言仁術推恩發政施仁治禮義等皆言仁義者當以爲篇首三也乃皆不然而獨以梁惠王爲篇首故知孟子始見梁惠王也即以立國年次論之梁惠王立二十九年齊宣王方即位古人四十彊而仕孔子四十不惑孟子四十不動心見梁惠時孟子年甫四十二不應四十以前已見齊宣齊宣八年孟子去梁九年至齊十年宣王伐燕取十城時

孟子在齊勸宣王誅於燕眾置君而去是可證梁惠死後始見齊宣不得先見齊宣去齊適梁又去梁適齊三四年間兩事齊宣僕僕於齊梁鄒魯間也 臧明經拜經日記

鴻鴈麋鹿記疑

孟子顧鴻鴈麋鹿趙氏無註集註鴻鴈之大者麋鹿之大者蓋據毛傳大曰鴻小曰鴈而麋鹿則又以例言之以非大義所繫故集註亦不復深考也今按毛傳大曰鴻小曰鴈孔疏云鴻鴈俱是水鳥故連言之其形鴻大而鴈小嫌其同鳥雌雄之異故傳辨之曰大曰鴻小曰鴈也據此鴻雖鴈屬而非一類其謂鴻為鴈之大者似非傳疏之義史記陳涉世家燕雀安知鴻鵠之志哉留侯世家高帝歌鴻鵠高飛一舉千里揚子法言鴻飛冥冥弋者何慕焉則或以鴻鵠並言或專言鴻而不及鴈也月令鴻鴈來鴻鴈來賓鄭註今鴻皆為候至鴈北鄉止云鴈夏小正二月鴈北鄉九月遰鴻鴈又並及鴻尚書孔註陽鳥鴻鴈之屬大抵鴻鴈同是水鳥皆順陰陽往來而非鴻即鴈也索隱史記註曰鴻鵠一鳥若鳳皇然非鴻鴈與黃鵠立此解又別是陳子高帝揚子所云皆非鴻鴈之鴻矣陸璣曰鴻羽毛光澤純白似鶴而大長頸肉美如鴈又有小鴻似鳧亦白色今人直謂之鴻其說鴻形色自與鴈不類而謂史多言白鴈則鴈亦有白者而非即鴻也 陸璣之云見正字通所引而於詩疏無考疑出陸佃埤雅而誤作璣也 凡此皆無確說姑記於此以俟考焉

月令仲夏鹿角解仲冬麋角解熊氏云鹿山獸夏至得陰氣而角解麋澤獸冬至得陽氣而角解則鹿與麋雖一類而非鹿即麋麋即鹿也爾雅麋牡麔牝麎其子麇鹿牡麚牝麀其子麛固絕有別與月令同也詩多言鹿而無及麋者春秋多言麋而不及鹿春秋傳或言鹿如鹿死不擇音譬如捕鹿或言麋如射麋麗龜逢澤有介麋而鹿與麋註疏皆未有明言其異同也其謂麋為鹿之大者恐是以鴻鴈之例言之爾 夏小正十一月隕麋角而五月不言隕鹿角當是脫文

說文鴻鵠也雁鳥也其訓鴻與鴈絕不同鳥部又有鴈字鵝也鹿獸名麋鹿屬亦不言麋即鹿也藝文類聚白氏六帖鴻與鴈各言之而不詳其異同初學記則有鴈亦無鴻宋藝文類聚初學記皆有鹿而無麋白氏六帖則有之此以事類言而於異同則不論矣以今所見則有鴈而無鴻有鹿而無麋而古今所說亦皆無明據今記於此以俟博物者考而質之 王編修白田草堂存稿

麋鹿

余釋地既釋及人矣宜亦間釋及物蓋物亦地之所生也如大曰鴻小曰鴈出毛傳說文因而例之曰大曰麋小曰鹿註云麋鹿之大者似不可說文麋鹿之屬耳其別處在麋澤獸屬陰鹿山獸屬陽至哀十四年逢澤有介麋焉麋一本作麇介大也介麋謂麋之大者非謂麋大於鹿此亦訓詁之未精者 閻徵君四書釋地又續

明堂靈臺

封禪書初天子封太山太山東北阯古時有明堂處是古明堂至漢武帝時猶有遺蹤括地志辟雍靈沼今悉無復處惟靈臺孤立高二丈周回一百二十步是周靈臺至唐太宗時猶存然則歸然獨存者豈直魯靈光殿而已哉 閻徵君四書釋地

孟子不日成之

按本詩鄭箋謂不日不與設期日而成之此與國語引此詩韋昭註云不日不課程以時日正同其云成之者非謂已成謂由是以至于成如國語其日不廢時務俟田時之隙而于以成之是也夫惟不限時日故可戒勿亟惟未成故已事如子來此在孟子前春秋時有明註者 毛檢討四書賸言

而民歡樂之

趙注孟子為王誦此詩因曰文王雖以民力築臺鑿池民猶歡樂之宋孫氏音義云歡樂本亦作勸樂案左傳昭九年叔孫昭子引詩曰經始勿亟庶民子來杜注詩大雅言文王始經營靈臺非急疾之眾民自以子義來勸樂為之正義曰眾民自以子成父事而來勸樂而早成之耳是可知晉唐時本皆作勸樂故杜注孔疏據之與孫宣公音義正合蓋經言庶民子來孟子以而民勸樂繹之猶禮記中庸謂子庶民則百姓勸也因歡與勸形相近故經注皆譌作歡漢書王莽傳上詩之靈臺師古曰始立此臺兆庶自勸就其功作故大雅靈臺之詩云云當亦本孟子正義云文王雖以民力為其臺沼然而民皆喜樂而為之則作疏時已誤作歡矣 臧茂才經義雜記

鼈

國語登川禽韋注鼈蜃之屬按鼈介蟲也是亦可謂之禽

按魯語里革曰取名魚登川禽韋注名魚大魚也川禽鼈蜃之屬禽蓋取禽獲之義大寒降講罛罶之際魚鼈龜蜃皆罛罶所獲其大魚之有名者別之其餘中族靡有不登故以川禽墍之此與禽獸之禽異訓依說文字當作捦經典段借為禽即如襄廿四年左傳收禽挾囚杜注禽獲也依閻氏之言則人亦稱禽與一足而羽同號乎 宋訓導四書釋地辨證

時日害喪

時日害喪註謂桀自比于日故民有是言然不知出何書惟尚書大傳桀曰吾之有民如天之有日日亡吾乃亡耳然世亦罕知者 毛檢討四書賸言補

書湯誓害作曷古字通用趙注云害大也書傳無訓害為大者王粟臣孝廉 名庚 云疑大乃盍之譌誤脫其半耳 梁孝廉瞥記

河內河東

皆指黃河而言也河自今大同府之西自北而南今平陽府蒲州府等處皆在大河之東即漢河東郡地也自華陰折而東流過底柱孟津自大伾又折而北流以入海今懷慶府一帶正在大河環繞之地故曰河內河南則為河外矣 李進士羣經識小

梁河東今之安邑等縣梁亦有河西六國表魏入河西地于秦是也梁河內今之河內濟源等縣梁亦有河外蘇秦傳大王之地北有河外註云謂河南地是也河東西亦謂之河內外左傳僖十五年賂秦伯以河外列城五內及解梁城魏世家無忌曰所亡於秦者河外河內是也至河內外則梁之河北河南地蘇代曰秦正告魏我陸攻則擊河內水攻則滅大梁是然則梁之地自河西透迤而至河南幾將二千里何以蘇秦曰魏地方千里蓋從長而橫不足絕長補短算耳然已比韓猶大比趙實小是以文侯武侯用之則為天下彊惠王襄王用之則弱於天下國勢固在於主德哉 閻徵君四書釋地又續

河內

古所謂河內者在冀州三面距河之內史記正義曰古帝王之都多在河東河北故呼河北為河內河南為河外又云河從龍門南至華陰東至衛州東北入海曲繞冀州故言河內蓋自大河以北總謂之河內而非若今之但以懷州為河內也按左傳僖十五年賂秦伯以河外列城五杜註曰河外河南也亦一證

也戰國策蘇子爲趙合從說魏王曰大王之地北有河外註曰河外卽河南地不又一證邪史記廉頗藺相如傳秦王欲與趙王會於西河外澠池註曰在西河之南故云外則又一證矣又按戰國策黃歇說秦昭王曰王又舉甲兵而攻魏杜大梁之門舉河內注曰屬司隸正義云卽懷州也在河南之北西河之東東河之西是古未嘗不專以懷州爲河內也漢書地理志河內郡有懷縣下註曰莽曰河內是莽已以懷爲河內不止今 閻徵君潛邱劄記

兵以鼓進

兵以鼓進以金退集註亦本趙氏東陽許氏據周禮大司馬之職以辯正不知杜註左氏亦同斯文孔穎達疏曰周禮是教戰法其臨敵之時欲戰則先擊鼓以動之欲退則先擊金以靜之故長勺之役公將鼓之是欲戰擊鼓也艾陵之役吾聞鼓而已不聞金矣是欲退擊金也 荀子聞鼓聲而進聞金聲而退 閻徵君四書釋地三續

直不百步耳

桉謂荀子禮論直無由進之耳楊倞注直但也 宋翔鳳四書釋地辨證

朱聯兆問孟子五畝之宅樹之以桑注云五畝之宅一夫所受二畝半在田二畝半在邑不知何以如此分別班固漢書以公田爲廬舍詩經云中田有廬所謂二畝半在田者似有可證然漢書僅云爲廬舍詩僅云有廬未嘗例之以二畝半也且公田之中僅百畝所謂有廬不過給之以便田事豈以百畝之地各宅以二畝半與邑中等乎二畝半在邑者其城邑乎若云城邑則有受田遠者將何以爲遷徙耶

答曰趙岐注孟子云廬井邑居各二畝半以爲宅周禮大司徒九夫爲井四井爲邑廬在井則謂之廬井居在邑則謂之邑居食貨志云井方一里是爲九夫八家共之各受私田百畝公田十畝是爲八百八十畝餘二十畝爲廬舍九夫之宅占地二十畝爲夫應得二畝二分有零謂之二畝半亦大率之詞不必過泥又食貨志云還此樹桑菜茹有畦瓜瓠果蓏殖于疆場則非二畝半不可也所謂在邑者此鄉遂制之食貨志云在野曰廬在邑曰里五家爲鄰五鄰爲里四里爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉與周禮大司徒同遂人掌邦之野辨其野之土地上地夫一廛田百畝萊五十畝餘夫亦如之中地夫一廛田百畝萊百畝餘夫亦如之下地夫一廛田百畝萊二百畝餘夫亦如之鄭康成注廛城邑之居此卽趙所謂邑居也春令民畢出在野冬則畢入於邑七月之詩謂聿爲改歲入此室處天子六鄉鄉萬二千五百戶六鄉止有七萬五千戶每鄉各有邑其處與田亦不甚遠諸侯之制當更稅何俾遷徙耶 杭編修質疑

五畝之宅

炳燭齋隨筆曰五畝之宅說者皆云古者受宅二畝半在田二畝半在邑此說之極不通者古今皆習聞而莫知其非可笑也匠人營國不過方九里九九八十一爲方一里者八十一方一里之地爲九百畝以八十一倍筭不過七萬二千九百畝耳其中有王宮有左祖右社面朝後市又道涂九經九緯環涂潤九軌又六鄉以至於三百六十官各有公署自公卿而下至於上中下士各有館舍如詩所云退食自公適子之館兮者又有賓館神祠作坊倉庫獄囚以上諸項處於王國之中必三分去二所存不過二三萬畝耳而六鄉之民已七萬五千家工商各不下萬家卽人受半畝勢必不給況二畝半乎孟子云願受一廛而爲氓禮記云儒有一畝之宮參觀之足知二畝半之說爲妄矣以今世數目驗之民有地二十步便可造屋三四間足以成家矣則古者一畝百步之地當必容四五家二畝半之地當必容十餘家也愚案此說然是可疑存之以待博雅君子 案古者步百爲畝今以二百四十步爲畝一畝當今四十一步則古之五畝當今二畝零一百六十步耳仲舒以秦孝公以二百四十步爲畝又秦步有二義一舉足步之步一尺爲步漢仲舒奏有地二十步乃一舉足步之步非古司馬法建步立晦正其經界見漢食貨志 隋讀書四書釋地三續

五畝之宅考 顧廷綸

古者民居之地有宅有廛有廬在都邑曰宅在市曰廛田中廬舍曰廬宅可通於廛廛不得名爲宅載師之職以廛里任國中之地鄭康成曰廛民居之區域也里居也此宅可通於廛之證也信南山詩中田有廬鄭康成曰中田田中也農人作廬以便田事孔穎達曰古者宅在都邑田於外野農時則出而就田須有廬舍此廬不得爲宅之證也漢書食貨志井方一里是爲九夫八家共之各受私田百晦公田十晦是爲八百八十晦餘二十晦以爲廬舍又云在壄曰廬在邑曰里春令民畢出在壄冬則畢入於邑趙岐注孟子遂定爲廬井邑居各二晦半以爲宅冬入保城二晦半故言五晦案匠人營國地方九里面朝後市左祖右社餘六區爲民廛無論六區之地非鄉遂之民所能容而一歲中令民兩次遷移亦甚煩擾不成政體食貨志所謂邑卽易訟邑人三百戶周禮小司徒四井爲邑之邑與城邑不同趙氏以井邑爲城邑而撰爲冬入保城之說其誤一矣穀梁傳云古者公田爲居井竈葱韭盡取焉載師之職以場圃任園地鄭康成曰圃樹果蓏之屬季秋於中爲場賈公彥曰田首之界家有二晦半以爲井竈葱韭者故得種樹果蓏之屬然則在田之二晦半種樹果蓏之屬並不樹桑漢志所謂田中不得有樹恐妨五穀也趙氏因班氏有二十晦爲廬舍環廬樹桑之說遂謂城邑之居亦二晦半其誤二矣不知五晦之宅在國中不在田中田自名廬不名宅載師之職凡任地國宅無征鄭司農曰國宅城中宅也國廛二十而一鄭康成曰國廛亦輕之者廛無穀園少利也古之宅必樹而疆場有瓜賈公彥曰以其廛則五晦之宅在國中孟子云五晦之宅樹之以桑麻是廛無穀園則百晦田畔家各二晦半以爲井竈葱韭及瓜是園少利故亦輕之卽此可見五晦之宅非廬井邑居各二晦半矣載師之職又云凡宅不毛者有里布鄭司農曰宅不毛者謂不樹桑麻亦引孟子五晦之宅樹之以桑麻爲證遂人職云上地夫一廛田百晦鄭康成曰廛城邑之居孟子所云五晦之宅樹之以桑麻者也此則鄭注之尤可據者賈公彥曰百晦與一廛別言之則此乃是廛里任國中之地然則孟子五晦之宅與百晦之田別言之其不兼田畔二晦半之廬舍抑又明矣孟子生平絕大經濟於受田之法貢助兼行貢法以五起數故以五晦爲宅此則說之不可易者邪鄭之注無取焉 經義叢鈔

狗彘食人食二句

陳止齋曰人多言常平出漢耿中丞顏師古以壽昌爲權道豈知常平蓋古制孟氏言狗彘食人食而不知檢塗有餓莩而不知發今文作檢班氏食貨志贊作斂是也夫豐歲不斂饑歲不發豈所謂無常平乎愚謂從此看出常平法可謂妙解然若未確古雖豐穰未有以人食予狗彘者狗彘食人食二語卽下章庖有肥肉四語意註所謂厚斂於民以養禽獸者耳正不必泥

班志 閻徵君四書釋地三續

檢

孟子狗彘食人食而不知檢檢當依漢書食貨志作斂古者三年耕必有一年之食九年耕必有三年之食自農而外工商賈皆不耕而食者則必糴糴以通之而歲有豐歉穀有貴賤則不能無傷農傷末之患於是有發斂之法豐歲則斂之於官凶歲則糶之於民記所謂雖遇凶旱水溢民無菜色者用此道也狗彘食人食猶言樂歲粒米狼戾耳惠王不修發斂之制豐歲任其狼戾一遇凶歉倉廩空虛不得已為移民移粟之計自以為盡心惑矣 錢宮詹十駕齋養新錄

塗有餓莩

趙岐注餓死者曰莩詩曰莩有梅莩零落也頤煊案漢書食貨志引孟子作野有餓芰依說文字當作受爾雅釋詁徂落死也注以餓死為零落其義一也 經義叢鈔洪頤煊

李日煜問孟子孔子曰始作俑者其無後乎此二語與檀弓孔子謂為芻靈者善謂為俑者不仁正同若為其象人而用之句則孟子解作俑不仁之義而舊註謂俑一名象人則詞法戾矣俑雖象人然豈得名象人耶曰芻靈名象人見周禮鄭司農註俑名象人則見周禮冢人職文蓋古者以塗車芻靈為殉葬之物芻靈者縛茅為人形也周代以木名俑即史記所云土偶人木偶人者然而象人矣故亦名象人周禮冢人及葬言鸞車象人謂當論遣車及俑以待用鄭是物也則是以芻靈名象人自與檀弓孟子所引夫子語相反若以俑名象人則周禮有其名孟子有其說又何疑焉

如是則周禮信僞書矣曾孟子釋義尚不能解而以為名可乎

曰此則以小人劣腹待古人矣周禮一書亦未易作豈有孟子此句在稚子能解者而謂作周禮者不能解古人以義為名者甚多天子有事祭天與郊祭相類遂名曰類王制天子將出類乎上帝是也天有形體王者以珪璧像器皆而象之即名曰象虞書曆象日月星辰是也此皆即義以立名者是以春秋有如夫人言比于夫人也別記東海有若木若華謂有似于木與華也向有問子先仲氏曰芍藥名將離得非以毛詩溱洧箋有贈則意乎曰容有之曰若然則將離之名為後起矣曰何必然焉知非名將離而乃取以贈別者此真通人之言若謂象人是名于孟子詞法有戾則請以是比推之舜攝政而祭上帝為其類祀鄭人將別而贈芍藥為其為將離也此又說書者一艾子也 毛檢討經問

號曰三晉

齊桓始伯天下莫彊焉齊衰而晉彊晉衰而楚彊楚衰而吳彊此鄒文莊之言春秋形勢括於此王澤之斬自秦併天下始秦併天下自三家分晉而力不足以禦秦始此尹起莘之言發明初命晉大夫魏斯趙籍韓虔為諸侯者戰國形勢括於此金仁山曰春秋之所憂在楚史記之所憂在秦二者居天下之大勢矣真皆天下名言也 閻徵君四書釋地又續

少梁

惠王九年己未秦魏戰于少梁少梁故城在同州韓城縣南二十二里古梁國也當時魏全有河西之地故戰于此六國表秦云虜其太子魏云虜我太子此太子即名申後死於齊者中相距二十二年必虜後復歸魏為太子復令之將龐涓兵嗟夫醬非惟不仁且不知甚矣 閻徵君四書釋地又續

少梁 惠王九年紀秦魏戰于少梁六國表秦云虜其太子魏云虜我太子此太子即名申後死於齊者中相距廿二年必虜後復歸魏為太子復令將龐涓兵

按趙世家成侯十三作魏惠九年秦獻公使庶長國伐魏少梁虜其太子座惟此與六國表作太子六國表不著名而秦本紀魏世家俱作公孫座商君列傳鞅少好刑名之學事魏相公叔座此座一人而或以為太子或以為公孫或以為公叔雖傳聞異詞要非虜子齊之太子申也商君傳又云公叔既死公孫鞅聞秦孝公下令國中求賢者遂西入秦事在秦孝公元年當魏惠王十年則座于上年死少梁之難矣然虜太子申而惠王稱長子死焉則不必拘生獲曰虜之說矣 宋翔鳳四書釋地辨證

齊擊魏破其軍

惠王三十年庚辰齊擊魏破其軍虜太子申孫臏傳韓告急於齊齊使田忌將而往直走大梁魏將龐涓聞之去韓而歸齊軍既已過而西矣得時龐涓未從大梁要處其一報會若韓之南陽走大梁者攻其所必救也龐涓與韓戰南梁今汝州在大梁之西南六百里涓果舍之歸救大梁獨齊軍既已過而西矣一句殊不可解曾按與劉錫日夜思之恍悟是相承傳寫之譌原本應是齊軍既已退而東矣退而東者誘敵之計也下文孫子謂田忌曰云云盡聞涓之信即商量退師於是從魏地第一日退為十萬竈二日退五萬竈三日退為三萬竈以見士卒之散亡略盡涓見之果大喜倍日并行逐之又已入敵境矣臏生阿鄄之間熟其山川形勝不待鄉導而知濮州鄄城縣東北六十里有馬陵澗谷深峻可以置伏阿今東阿縣鄄城今省入濮州即州所理是地也兵法所謂無所往者也誘之於此始可萬鏃齊集尤異者預刻其到期又自令其舉火行兵至此驚猶鬼神雖有飛鳥曾不能逃況龐涓哉通鑑亦知過而西之不可通也削此句削之誠是但以時正都安邑易大梁為魏都不知齊與魏兩都相距幾二千里千里襲人希有得利者齊雖強寧敢蹈之逾河度陘孤軍無繼臏之智又不肯出此以知與前桂陵之役仍皆大梁字面易魏都者不知兵者也同憶亡友陳祺芳子壽之言天下事莫難於讀書莫奇於用兵孫偶平且易耳余此條不識于讀書談兵亦有合乎否也 閻徵君四書釋地又續

東齊西秦南楚

梁惠王自言東敗於齊西喪於秦南辱於楚皆及戰爭事張儀說其孫哀王言梁南與楚境西與韓境北與趙境東與齊境梁之地勢固戰場也梁南與楚而不與齊則齊攻其東東與齊而不與趙則趙攻其北不合於韓則韓攻其西不親於楚則楚攻其南此所謂四分五裂之道也則謂地在所必爭正可然觀宋揚蟠金山詩天末樓臺橫北固夜深燈火見揚州王平甫譏之曰莊宅牙人語解量四至竊謂談地理者能量四至得礎斯亦足矣即如隋煬帝汎龍舟詩問揚州在何處淮南江北海西頭此豈詞人所易識及 閻徵君四書釋地又續

西喪南辱

集注後又敗獻地於秦此襄王五年七年事與楚將昭陽戰此襄王十二年事依史記皆在惠王後若從紀年之說以襄王十六年為惠王改元之年則皆合矣 李惇羣經識小

西喪地於秦七百里

西喪地於秦七百里卽惠王三十一年辛巳割河西之地獻於秦以和者非數獻也班固曰魏界自高陵以東此距安邑指東西言張守節曰自華州北至同州竝魏河西之地此指南北言其地四至固可按又有上郡襄王七年秦已始入秦守節曰今丹鄜延綏等州北至固陽竝其地又卽惠文君十年魏納上郡十五縣者也蓋至是而魏河西濱洛之地築長城以界秦者盡失之矣自屬兩截事滿水李氏總認爲惠王誤亦與集註同嘗思秦新都咸陽與魏界高陵最密邇商鞅曰非魏幷秦秦卽幷魏不信然乎使魏當日常得吳起其人者守於此則吾恐秦人食之不得下咽也（閻徵君四書釋地又續）

西喪地於秦七百里　此卽惠王卅一年割河西地獻於秦以和者非數獻也　又有上郡襄王七年始入秦

按釋地河西曰雝州郭注自西河至黑水則凡雝州地皆在河西漢書地理志上郡秦置在今陝西延安榆林綏德等處蓋秦盡得河西地以其半屬內史以半爲上郡上郡在秦國都之左故名在魏僅可總名河西耳魏世家惠王十九年築長城塞固陽固陽漢志屬五原郡陽（徙裰）在今陝西榆林府府谷縣魏河而地爲極北秦本紀正義云魏西界與秦相接南自華州鄭縣西北過渭水濱洛水南岸向北有上郡鄜州之地皆築長城以界秦境在今華州北至榆林從長千餘里皆魏河西地則魏本盡有河之西岸據全晉之險足以西制秦所謂天下莫強者也六國表秦孝公八年（魏惠十七）與魏戰元里斬首七千取少梁秦本紀魏世家同此始喪地於秦也漢志左馮翊夏陽縣有故少梁今在陝西同州府韓城縣爲魏河西地魏世家惠王卅一年（秦孝廿二）秦趙齊共伐我秦將商君詐我將軍公子卬而襲奪其軍破之秦用商君東地至河而齊趙數破我安邑近秦於是徙治大梁商君列傳云鞅說孝公曰秦之與魏譬若人有腹心疾非魏幷秦秦卽幷魏何者魏居嶺阨之西都安邑與秦界河而獨擅山東之利利則西侵秦病則東收地魏往年大破於齊諸侯畔之可因此時伐魏魏不支秦必東徙東徙秦據河山之固東鄉以制諸侯此帝王之業也孝公以爲然使衞鞅將而伐魏虜魏公子卬因攻其軍盡破之以歸秦魏惠王兵數破於齊秦國內空日以削恐乃使使割河西之地獻於秦以和而魏遂去安邑徙都大梁按秦早取魏河西地少梁此又割河西地大約在少梁以南河濱之地此再喪地也秦得分魏大河之險渡河而東遂偪國都秦於此時卽稍稍蠶食河東之地魏人自危故又渡河而南徙都大梁（漢志陳留浚儀縣有故大梁今在河南開封府祥符縣地）委安邑而去之則安邑旁近之地當漸削以與秦此三喪地也考之後十年當魏襄王四年（秦惠文七）秦敗龍賈軍於雕陰圍焦曲沃（魏世家在襄王五年蓋獻地在是年故連類記之茲據秦紀正）雕陰漢志屬上郡在今陝西延安府甘泉縣南三十里之地在今韓城古少梁之西其時少梁以北秦上郡之地尙是魏境故猶能於此出兵以禦秦秦之志以少梁以北離魏都益遠得之不能扼其要領故雖敗其軍於雕陰不北收其地而仍東取焦曲沃以偪大梁此其至計也焦漢志宏農郡陝縣有焦城在今河南陝州東北西至今華陰魏陰晉三百餘里（魏襄王二年秦敗魏于雕陰襄王三年當秦惠文王六年魏以陰晉爲和命曰寧秦按陰晉在漢曰華陰屬京兆今爲陝西同州府華陰縣爲魏河西之極南境魏禦秦于雕陰亦以其近秦秦再敗魏而不取雕陰以非幷魏之急務故南取華陰以近大梁而取之其後圖焦曲沃卽此意）北至今山西解州安邑魏故都二百里曲沃漢志河東郡聞喜縣故曲沃在今山西絳州聞喜縣南十里西南至安邑五十里若旁近安邑之地未入於秦亦不能自雕陰以東六七百里之地如入無人之境則可證魏徙大梁時安邑之地多爲秦所蠶食自安邑西至河三百餘里渡河而西又北至少梁亦三百餘里卽孟子梁惠王云西喪地於秦七百里蓋兼河東地言之此七百里者計其程塗非量其四至故不云方也蓋惠王時所喪地始爲少梁秦又自河西至安邑其雕陰以北至固陽同州以南至華陰尙爲魏地至襄王二年以陰晉爲和是同州以南入秦也五年予秦河西之地是雕陰以北入秦也至七年盡入上郡地于秦是固陽以南凡魏河西之地尺寸皆爲秦有大河之勢全失其去滅亾也不遠矣魏世家襄王七年亦有上郡之名以其盡入于秦故本秦而言也鹽鐵論相刺篇云孟軻居梁兵折於齊上將軍死而太子虜西敗於秦地奪壤削亾河內河外是桓寬亦謂惠王時已失河內河外之地今衞輝懷慶諸府古爲河內今解州安邑古爲河外雖不必盡失爲秦稍稍割裂大約有七百里之遠矣（宋翔鳳四書釋地辨證）

與楚將昭陽戰

事有承譌歷五百載莫辨辨之實自今日始者南辱於楚是也南辱於楚事本不可考祇宜闕疑雖孫奭疏亦然奈何以楚世家懷王六年戊戌使柱國昭陽將兵攻魏破之於襄陵得八邑卽魏世家襄王十二年楚敗我襄陵事以當之襄王事豈容出自惠王口或曰綱目通鑑竝以襄之年併於惠之下爲其後所改年然孟子適梁與王問答的在乙酉王豈容預及十三年後事集註謂至於此或曰事具戰國策甘茂曰梁君身布冠而拘於秦蘇秦曰魏王起行按兵於國而東次於齊卽其辱之事也然而於楚復何與焉（閻徵君四書釋地又續）

與楚將昭陽戰　南辱於楚事本不可考祇宜闕疑奈何以楚世家懷王六年使柱國昭陽將兵攻魏破之於襄陵得八邑卽魏世家襄王十二年楚敗我襄陵事以當之襄王事豈容出惠王口中

按魏世家惠王十九年諸侯圍我襄陵六國表同秦本紀他世家皆無是年圍襄陵事襄陵漢志屬河東郡爲今平陽府襄陵縣北爲趙西爲秦南爲楚次年衞鞅圍固陽故知有秦魏歸趙邯鄲故知有趙據孟子惠王言南辱於楚後楚破魏復在襄陵故知有楚此諸侯圍襄陵當是秦趙楚三國而楚爲謀主但圍城而未取邑故云南辱於楚不云喪地也與後破襄陵得八邑爲二事（宋翔鳳四書釋地辨證）

易耨

趙氏注易耨芸苗令簡易也愚謂卽朱虛侯劉章爲高后言田立苗欲疏之意與上深耕字相對趙說爲長（按呂氏春秋后稷曰耨柄尺此其度也其耨六寸所以間稼也亦此意）（閻徵君四書釋地三續）

制梃

可使制梃以撻秦楚之堅甲利兵矣趙注制作也頤煊案制古通作折字論語顏淵片言可以折獄者鄭注魯讀折爲制折斷也斷從言其易後漢書鄧禹傳帝敕曰赤眉東來吾折捶笞之亦其證（經義叢鈔洪頤煊）

七八月之閒旱

春秋時晉獨用夏正僖五年卜偃曰襄三十年絳縣人曰是著見左氏傳戰國魏分自晉故亦用夏正著見竹書紀年可知當孟子游梁其通國中正用夏正也乃孟子對襄王仍以周正蓋于時周之天命未改而孟子又未曾臣梁故此亦從來未經拈

出者 閻徵君四書釋地三續

由水之就下沛然誰能禦之

侯案近讀從下字絕句攷此宜從沛然絕句義亦得通 武進士經讀攷異

牽牛章

寧都魏叔子禧手評孟子牽牛章一篇又曰此篇得力從哀公問政章來問政章結穴在一誠字有許多含蓄頓挫如前說五達道三達德卻下一句所以行之者一也便住後說九經又下一句所以行之者一也便住更特起峰巒添出凡事豫則立一節然後從獲上信友一路推出誠字牽牛章前後兩箇則盡反其本矣及贊嘆明君制民之產處正與相似特聖人規模氣象又不同耳然作用才情到孟子方發皇精采學致君者當以孟子此篇爲本 閻徵君四書釋地二續

釁

釁是交神明之道祭祀之小禮非以牲血塗釁隙之謂也禮記言釁廟以羊門夾室以雞宗廟之器其名者成釁之以豭豚則釁鐘當以豭豚傳云小事不用大牲而齊用牛此相沿如此非禮也孟子未暇論禮學者則不可不知 江愼修羣經補義

即不忍其觳觫若無罪而就死地

彬謂即與則同十三字一句讀觳觫若猶言觳觫然 武進士經讀攷異

聞其聲不忍食其肉

賈誼新書謂門人學者舜何人也我何人也 聖王之于禽獸也聞其聲不忍食其肉 夫以西施之美而蒙不潔則過之者莫不睨而掩鼻 毛檢討四書賸言補 句見此 滕文公上舜何人也二離婁下西子蒙不潔節見此

詩云他人有心予忖度之夫子之謂也夫我乃行之

侯案近讀從也字絕句夫字屬下句首攷此亦當以夫字屬上讀所謂嗟嘆出之始與王悅神致畢肖 武進士經讀攷異

泰山北海

禹貢海岱惟青州故蘇秦說齊宣王齊南有太山北有渤海司馬遷言吾適齊自泰山屬之琅邪北被于海降至漢景帝猶置北海郡于營陵營陵舊營丘地左傳云君處北海是也高帝置泰山郡領博縣縣有泰山廟岱在其西北禮記云齊人將有事泰山是也以知挾太山以超北海皆取齊境內之地設譬耳 閻徵君四書釋地

孟子爲長者折枝

趙岐註折枝案摩折手節解罷枝也此卑賤奉事尊長之節內則子婦事舅姑問疾痛苛癢而抑搔之鄭註抑搔即按摩屈抑枝體與折義正同以此皆卑役非凡人屑爲故曰是不爲非不能觀後漢張皓王龔論云豈同折枝于長者以不爲爲難乎劉熙註按摩不爲非難爲可驗 毛檢討四書賸言

莊暴 梁惠王下

莊暴齊臣君前臣名禮也莊暴對孟子猶三稱名而孟子于王前不一斥其名曰莊子此爲記者之誤集註亦畧余最賞宋陳善曰莊暴一章皆言悅樂之樂而世讀爲禮樂之樂誤矣惟鼓樂當爲禮樂其他獨樂之與衆樂樂亦悅樂之樂也不然則方言禮樂而又及田獵無乃非類乎眞通人之言也蓋孟子曾告齊宣以先王無流連之樂荒亡之行一旦語及其心病故不覺變色答以云云若果爲好禮樂莊暴庸臣縱不能對其所以亦何至向孟子而猶咨詢何如乎正緣好歡樂與好貨好色一例事耳今樂古樂之異子夏對魏文侯辨之甚悉卽齊音敖辟喬志與韶樂之在齊者可比而同耶不可比而同豈孟子之言先順其君以非道而後轉之於當道耶應不至此必讀爲悅樂字文義方協大抵詩書無口寃直難明後人多爲先儒成說所壓折而不暇自伸其心思目力以追尋聖賢微文奧義於千載之上遂相率而爲矮人見耳悲夫旋檢郝氏孟子解亦曰樂樂猶言樂其樂上樂謂好下樂謂所樂之事也至所樂之事卽下文鼓樂其一也田獵又其一也故曰臣請爲王言樂 閻徵君四書釋地又續

今之樂由古之樂

或謂愚子解今之樂由古之樂爲歡樂之樂但古之樂三字別未見愚曰左傳昭二十年晏子曰古而無死則古之樂也非與因憶韓文考異送孟東野序三子者之鳴信善矣下朱子曰方本無信字或作善鳴皆非是蓋左傳克己復禮仁也信善哉公似偶用此語朱子之博極羣書而復細緻如此 閻徵君四書釋地三續

蹙頞脅肩

折枝之卽折腰也人皆知之無庸贅獨頞鼻頸說文作莖也作額非額則額矣孫奭疏云民皆蹙其鼻頞而愁悶也且按史記蔡澤傳蹙齃齃卽頞謂鼻蹙眉也吳書諸葛恪傳折頞廣額分明頞與額異脅肩竦體本趙註來亦非按漢書外戚傳上官太皇太后親霍后之姊子故常霍后朝竦體敬而禮之豈諂之謂乎吳王濞傳脅肩案足鄒陽傳脅肩低首師古注並云脅翕也謂歛之也揚雄傳則作翕肩注卽云翕歛也蓋歛其兩肩爲卑縮之狀小人之事人者耳 同上三續

文王之囿 又與后企齊

酸山既容不得七十里文王囿而漢唐靈囿靈臺現在今鄠縣東所以王伯厚詩地理攷以文王之囿細註於三輔黃圖靈囿在長安縣西四十二里之下嘆爲千雍萬雍者也想像二字弟不甘受於傳有之兩見孟子皆實事不然孟子答以好事者爲之也何如何如來札云惠王三十一年辛巳秦虜公子卬東地秦以和者也但弟素堅持辛巳徙大梁三十五年乙酉孟子至梁三十六年丙戌惠王死襄王立矣襄王五年與秦河西地少梁此自襄王事於惠王無涉不得如通鑑以襄五年作惠四十一年也可查孟子生卒年月考一看更與弟辯願聞願聞至魏地今年入於秦如兄所引蒲陽卽其一明年又屬魏後年又屬秦此等事多不可言吾兩人一爲輪攻一爲壘守皆以孔孟爲主朱子次之 閻徵君潛邱札記

諸侯囿五十里

晉袁宏後漢紀樂崧曰宣王囿五十里民以爲大文王百里民以爲小後漢書楊震傳樂崧等曰昔文王之囿百里人目爲小齊宣五里人目爲大李賢注孟子文王之囿方七十里寡人之囿方四十里此云文王百里齊宣五里與孟子不同也王楙野客叢書云僕觀世說載樂崧之語曰齊五十里乃知非五里也史文于五字下脫一十字蓋七十里近于百里四十里近于五十里樂崧舉其大綱耳楊雄亦曰文王之囿百里齊宣王之囿四十里是亦以文王之囿爲百里文王之囿豈眞百里耶章懷不深考耳又詩靈臺王在靈囿傳囿所以域養禽獸也天子百里諸侯四十里正義曰天子百里諸侯四十里解正禮耳其文王之囿則七十里故孟子云文王之囿方七十里寡人之囿方四十里自宣王自以爲諸侯而問故云諸侯四十里以文王不舉天子而問及文王之七十里明天子不止七十里故宜爲百

袖海山房校印

里也又穀梁成十八年築鹿囿疏曰毛詩傳云囿者天子百里諸侯三十里詩傳蓋據孟子稱文王囿七十里寡人三十里故約之爲天子（當有百里是字）諸侯三十里耳琳案袁范漢書皆言文王囿百里宣王囿五十里楊疏引毛詩傳諸侯三十里三郎五字之譌古本孟子蓋作文王之囿方百里寡人之囿方五十里故毛公據之以爲天子諸侯之制疑唐人所見孟子已作七十故孔氏謂文王之囿則七十里引孟子證之楊疏謂詩傳據孟子文王囿七十里故約之爲百里李賢引孟子亦作七十里然穀梁疏引孟子云寡人三十里則唐本孟子尚有作寡人之囿方五十里者故孔氏云宣王自以爲諸侯而問故云諸侯五十里今詩正義作四蓋後人所改毛傳既云諸侯五十里則孔氏言諸侯亦當作五十也（臧茂才經義雜記）

文王囿七十里

從來說者皆以文王七十里之囿爲疑曰那得有如許地大余亦疑者久之近考得其說蓋三輔黃圖云靈囿在長安縣西四十二里王伯厚以文王之囿方七十里註於下余謂在今鄠縣東三十里正漢地理志雍州謂文王作酆（注今長安西北界崇臺鄠豐水上是杜氏左傳註在鄠縣東有靈臺）有鄠杜竹林南山檀柘號稱陸海爲九州膏腴者文王當日弛以與民恐其芻獵以往但有物以蕃界之遂名之曰囿云爾此實作邑于豐時事非初岐山事也豐去岐三百餘里善乎穀梁傳云山林藪澤之利所以與民共也虞之非正也註虞典禽獸之官言規固而築之又置官司以守之是不與民共同利曾謂文王當日而如是乎後漢武帝建元中舉籍盩厔鄠杜除以爲上林苑屬之南山卽其處但武帝爲己之禽荒較文王以利民者異一武帝爲己之行幸更衣較文王以講武者異二武帝周袤三百里中容千乘萬騎且較文王三倍而贏矣異三武帝時盡化爲腴產其賈畝一金規以爲囿殊可惜故來東方朔之諫若文王則初闢土亦猶天作高山大王荒之者縱民芻獵而不禁豈不適相宜異四說者不察乎囿之所在又不通古今情事之異徒執以岐山國僅百里不知文王由方百里起耳豈終於是者哉或曰以穀梁傳所云里數計今之六十二里遂當古之百里故左傳黃人謂自郢及我九百里今自江陵至光州僅七百里鄀子謂吳二千里不三月不至今自蘇州至郢縣僅一千五百里則周時七十里之囿今僅四十三里參以毛詩傳囿所以域養禽獸諸侯四十里恰合（此四十里又與今合古書籍所云里數原具有兩說）此又一說云（閻徵君四書釋地）

文王治岐不過曰澤梁無禁詎容有囿至七十里任樵者獵者以往自是在位四十九年乙丑徙都豐豐在岐山東南三百餘里于豐作靈臺臺之少右作靈囿囿之中作沼皆倏忽而成故有三靈之名蓋原就南山下一片土爲之林木茂密禽獸繁多方克如是朱子生平未一至關陝與人言讀書玩理外考證別是一種工夫某向來不甚做所以旣不知文王之囿爲卽靈囿又於詩靈臺不註的在何所但想像以爲三分天下有其二之後疎矣昔伊川程子親至五丈原曰兵自高地來可勝當時非此地殆不可據司馬懿所謂亮當出武功依山而東若西上五丈原則諸軍無事矣者此僞言安軍心耳余嘗歎其確識夫耳聞之不如目見之目見之不如足踐之魏侯斯言豈直爲西門豹治鄴已乎註經書者亦宜然矣（閻徵君四書釋地又續）

郊關

杜子春曰五十里爲近郊百里爲遠郊白虎通近郊五十里遠郊百里則孟子郊關之郊自屬遠郊何者苟近郊豈能容方四十里之囿乎所以集註亦不加遠字但云國外百里爲郊已明趙氏註卻說得迂濶云齊四境之郊皆有關果爾齊地方二千里以二千里之地爲陷阱者四十里民亦不以病集註惟郊外有關外字當作上古天子九門此爲第八層門又外此則第九層曰關門（閻徵君四書釋地續）

入國問禁

禮入國而問禁集註此一句引少錯蓋原文久竟而問禁竟者界首也如齊魯分界處在汶水或泰山皆是入國而問俗國者都城之內也與孟子問國之大禁國字殊不同孟子乃指齊言問齊之所大禁者何事耳（閻徵君四書釋地續）

文王事混夷

趙注詩云昆夷兌矣宋高宗御書石經孟子作文王事混夷案詩緜作混夷駾矣箋云混夷狄國也釋文混夷音昆王伯厚詩考載說文昆夷駾矣而緜正義引說文曰詩云混夷駾矣皇矣患夷載路箋云患夷卽混夷釋文混夷音昆正義曰采薇序曰西有混夷之患是患夷者患中國之夷書傳作畎夷蓋畎混聲相近後世作字異耳或作犬夷犬則畎字之省也據此知詩混夷字無有作昆者孟子昆夷當從石經作混夷方與詩合今經注皆作昆失其舊也皇矣引詩序混夷今采薇序注疏作昆夷釋文昆夷本又作混作混與正義合今本作昆乃依釋文正字耳（臧明才經義雜記）

疾視

夫撫劍疾視曰彼惡敢當我哉趙注疾視惡視也撫劍瞋目曰人安敢當我哉煊頤案下文則疾視其長上之死而不救疾視不爲瞋目疾視當是仄視之譌漢書賈誼傳令天下仄目而視師古曰仄古側字（經義叢鈔洪頤煊）

以遏徂莒

按毛詩雖作徂旅其傳曰旅地名也則亦與莒同義古書音同相借者多莒字从呂卽音呂可耳未可遂易爲師旅之旅也依鄭君說徂莒皆爲國名過徂之事古書散軼不可復考過莒之事見於韓非子云文王侵孟克莒是已（孔檢討經學卮言）

雪宮

解者謂雪宮孟子之館宣王就見於此因誇其禮遇之隆賢者指孟子與上文梁惠王賢者指人君言不同果爾孟子當正色而對以明不屑安得含胡曰有而卽引之與民同也觀子思聞繆公友士之言不悅漢章帝祀闕里大會孔氏男子六十二人謂孔僖曰今日之會寧於卿宗有光榮乎對曰臣聞明王聖主莫不尊師貴道今陛下親屈萬乘辱臨敝里此乃崇禮先師增輝聖德至於光榮非所敢承僖尙能爲斯言況巖巖之孟子邪賢者仍指人君言元和郡縣圖志齊雪宮故址在青州臨淄縣縣卽齊故都東北六里晏子春秋所謂齊侯見晏子於雪宮（今晏子春秋無此語）然則先孟子雪宮又爲晏嬰館舍邪蓋齊離宮之名游觀勝迹宜延見孟子於其地非就見之謂益信地理宜究又思曾晏孟子羞稱茲以與民樂忽詳及晏子對景公一段故實蓋亦以此地曾爲先齊君臣共游觀以近事爲鑒則言易入此又須會於言外非拘儒所知（閻徵君四書釋地）

雪宮　解者謂雪宮孟子之館宣王就見於此（凡下一字爲者並閻氏原文後放此）

按趙岐劉熙並云雪宮離宮之名也僞孫疏云宣王在雪宮之中而孟子來至從前注孟未有謂雪宮孟子館而宣王就見者其說出流俗講書似不足據然熟思之疑未謬也古人所居皆可云宮離宮乃別築宮館以居游士非指王宮孟子之滕館於上宮又燕世家昭王爲郭隗築宮此宮不專謂王宮之證史記孟荀列傳云齊自如淳于髡以下皆命曰列大夫爲開第康莊之衢高門大屋尊寵之孟子游齊當亦爾矣公孫丑篇孟子將朝王王使人來曰寡人如就見者也此必當就見故云然況使孟子往左所於文宜云孟子見齊宣王於雪宮此自作王見孟子若讀爲從者見之之見頓易全書之例亦不然矣至元和郡縣圖志引晏子春秋齊侯見晏子於雪宮今晏子春秋無此文蓋涉下文有晏子語故以孟子爲晏子春秋爾王伯申通政據外國本魏徵羣書治要引新序雜事作孟子見齊宣王於雪宮以證孟子之誤按今新序無此文外國單行之書竊未敢以爲定本也宋翔鳳四書釋地辨證

吾欲觀于轉拊朝儛一節

據管子戒篇桓公問于管仲曰我游猶軸轉斛南至瑯琊司馬曰亦先王之游也何謂也管仲對曰先王之游也春出原農事之不本者謂之游秋出補人之不足者謂之夕夫師行而糧食其民者謂之亡從樂而不反者謂之荒先王有游夕之業于人無荒亡之行于身桓公退再拜命曰寶法也　予幼讀師行而糧食句疑糧食二字難通似有脫誤今始知糧食其民爲確不可易也轉拊朝儛爲猶軸轉斛之誤亦亥豕之最可驗者毛檢討四書賸言補

轉附朝儛琅邪

轉附朝儛二山在今萊州琅邪依注爲今沂州府地皆齊之東境也漢郊祀志琅邪在齊東北師古曰山海經云琅邪臺在勃海間與此南字不合案史記秦始皇本紀二十八年竝勃海以東過黃腄窮成山登之罘南留琅邪三月即此琅邪也今諸城縣東百五十里有琅邪山李進士羣經識小

轉附朝儛

楚註琅邪齊東南境上邑集註因之漢郊祀志作在齊東北非也今諸城縣東南一百五十里有琅邪山山下有城即其處余嘗徧考轉附朝儛二山杳不知所在惟趙氏德南宋人有轉附作鮒屬萊州之說殊無依據妄意此二山當在海之東盡頭如成山召石山之類登之可以觀海惟至海盡頭然後回轍循海之濱西行以南至琅邪亦可觀海焉計其自齊都臨淄一千三百里抵於海復自海一千一百餘里至琅邪凡二千四五百里以春秋之侯封而騁其雄心肆其遠略如此貢從前所未有後惟秦始皇二十八年竝讀曰傍勃海以東也往東過黃今黃縣腄今蓬萊縣今福山縣棲霞縣窮成山在文登縣書成山斗入海登之罘在福山縣封禪蓋回鑾也南留琅邪三月三十七年自琅邪北至榮成山正義曰成山即成山射巨魚之罘遂竝海西至平原津今平原縣漢武帝太始三年行幸琅邪禮日成山登之罘浮大海司馬相如賦曰齊東陼鉅海南有琅邪觀乎成山射乎之罘正暗用秦皇之事或曰今青州爲齊地若萊州則萊子國登州則牟子國皆非齊有景固可以任其車轍馬跡所之乎余曰萊子城在黃縣東南二十五里國已滅靈公十五年所以晏子對景公言聊今聊城縣攝以今博平縣宣平縣以東姑尤以西姑大沽河尤小沽河一出黃縣一出掖縣實齊之東界也指畫明析如是惟今寧海州文登縣爲屬牟子國要亦不過蕞爾附庸素服役於彊大者晏子所謂爲諸侯憂正指此等何難登其山而臨其海乎當東行也雖陸路亦可謂之從流上西旋也雖陸路亦可謂之從流下景公之志不幾荒乎晏子是以諷而止焉前惟周穆王欲周行天下祭公謀父爲作祈招之詩故獲歿祗宮然僅保其身耳未聞有見之惠政播之聲詩如此其盛也雖季世之君臣烏可以不遄而志哉閻徵君四書釋地

轉附朝儛　今諸城縣東南一百五十里有瑯琊山

按寰宇記作東南一百四十里

余曾徧考轉附朝儛二山杳不知所在

按趙注云轉附朝儛皆山名又言朝水名也僞疏云顧野王識云儛水名出南陽見玉篇水部恐誤濮爲儛此注疏以朝儛爲水名者是也水經白水出朝陽縣西東流過其縣南注云王莽更之曰朝陽也爲厲信縣應劭曰縣在朝水之陽今朝水逕其北而不出其南也蓋邑郭淪移川渠狀改故名舊傳遺稱至今也水經又云濮水出濮陰縣西南濮陰漢書地理志作舞陰與朝陽皆屬南陽郡濮儛舞儛音同字借耳漢舞陰在今南陽府泌陽縣西北六十里朝陽在今鄧州南八十里錢獻之云今有刁水在鄧州西原出內鄉縣南逕州城南入湍水者即朝水也則朝儛二水皆在南陽明甚考漢南陽屬荊州爲楚地非春秋傳及孟子之南陽也而齊景公言轉附朝儛者按轉謂周流附謂薄附言周流朝儛之水而薄至楚之國都此齊桓伐楚之故道也管子戒篇桓公將東游問於管仲曰我游猶軸轉斛南至瑯琊司馬曰亦先王之游已何謂也云云軸即轉字脫畫又誤分兩字附字通作鮒故誤爲斛史記魏世家范臣作附猶欲聲通轉而誤毛詩匪棘其欲禮器作匪革其猶此猶欲相通也桓公言我游欲轉附朝儛與管子此文脫朝儛二字當以孟子及晏子春秋內篇下補正之太平寰宇記引晏子春秋吾欲遊轉鮒朝儛與管子略同惟游欲字倒甚自趙注以轉附爲山名故引晏子亦改其文今晏子本則盡改從孟子與寰宇記所引更異疑孟子觀於二字係後人所增以遂就趙說當據管子及寰宇記所引晏子刪定之管子戒篇又云五年始興車踐乘遂南伐楚門傅施城尹知章注施城楚城名謂附至其下隱十一年左傳庚辰傅于許傅可通附此皆轉附之切證水經注云濮水之左即黃城山也有溪水東北逕方城又云黃城通爲方城矣世謂之方城山此方城爲楚藩籬而朝儛之水俱近方城故管子霸形篇述興兵而南存宋鄭與楚王遇於名陵之上因以鄭城與宋水爲請於楚楚人不許遂南伐及踰方城濟於汝水望汶山注汶山江水所出南致楚越之君按齊桓先至宋自宋而西至鄭遂南至名陵在今河南許州郾城縣又南濟汝水西南至葉縣今葉縣南有方城山是先濟汝水後踰方城當依小匡篇爲正管子小匡篇水經注方城之地方城又南乃至濮水今濮水出南陽府泌陽縣西北東北流逕葉縣東南朝水又在南轉於朝舞之水即周流楚之北境當漢時猶以朝舞名縣則其深廣當與汝漢相匹而今乃漸微所謂川渠狀改也如謂二者皆山名又如近人必求之於齊地則景公何難命駕而往乃必以修德爲問乎景公思復修桓之業故欲觀其舊蹟僖四年左傳君處北海寡人處南海此遵海而南亦泛指楚地非必浮舟海中也傳又云陳轅濤塗謂鄭申侯曰師出於陳鄭之間國必甚病若出於東方觀兵於東夷循海而歸其可也循海即遵海之義與管子桓公將東游之語亦合蓋朝舞尚在齊西東行至琅邪方是齊之南境故云南放琅邪也

晏子春秋內篇問上景公問先君桓公吳越受令荆楚惛憂莫不賓服景公時魯衛宋鄭皆羸弱不振之邦其東則吳最大南則楚最强楚地有桓公之故道景公欲效桓之伐楚又欲循海觀兵東夷蓋至南海以至東海將經歷吳楚乃歸國放於琅邪也漢書地理志琅邪郡琅邪縣越王句踐嘗治此起臺館琅邪臺在今諸城縣東南一百四十里琅邪山上吳越春秋越王句踐二十五年徙都琅邪立觀臺以望東海春秋時越未滅吳卽琅邪與吳爲近景公有威服二國之志苟不務脩德而以兵戎故晏子先舉巡守述職以明天子諸侯越境而行之故事而後以師行爲深戒也小雅江漢之游王命召虎式辟四方徹我疆土匪疚匪棘王國來極于疆于理至于南海箋云式法疚病棘急極中也王於江漢之水上命召公使以三法征伐開闢四方治我疆界於天下非可以兵病害之也非可以兵急操切之也使來於王國受政敎之中正而已按此與一游一豫爲諸侯度之義相應至師行糧食飢者弗食勞者弗息是爲疚之棘之故箋又云齊桓公經陳鄭之間及伐北戎則違此言者按此可悟晏子今也不然一段正說桓公時事對先王之古則桓公時亦是今也召穆公以王法開闢四方而疆理至于南海齊桓公亦能尊周伐楚居然以王道自命當時稱爲義王故景公亦以爲比於先王也又按晉語還軫諸侯又云還軫迎於天下軫者轉也還軫亦轉附之意韋昭以車後橫木解軫非是此卽陳轅濤塗出於東方觀兵於東夷循海而歸之說也經書及左人責人伐陳不言齊是桓公時齊塗之說矣左氏又云申侯見曰師老矣若出於東方而遇敵懼不可用也若出於陳鄭之間共其資糧屝屨其可也齊侯說與之虎牢執轅濤塗秋伐陳討不忠也則還師公羊傳曰濤塗謂桓公曰君既服南夷矣何不還師濱海而東服東夷且歸桓公曰諾於是還師濱海而東大陷于沛澤之中顧而執濤塗則公羊爲得其實也下師行糧食及爲諸侯憂宋卽公羊師不正之義此解確不可易舅氏莊葆琛先生評訓導四書釋地辨證

吾何修十二句

董其昌文講巡狩云彼其五載而一觀有若此者講述職云彼其三載而一觀有若此者講省耕省斂云彼其春秋而一觀有若此者愚謂五載而一觀是已三載而一觀是何事按今文堯典舜后四朝乃五載之事王制諸侯之於天子也五年一朝古文周官六年五服一朝周禮大行人六服有歲壹見以至六歲壹見中有三歲一朝者此不得藉口惟左傳昭十三年叔向言明王之制間朝以講禮是三年一朝然又是十二年一巡狩所謂再會而盟以顯昭明亦不得藉口且此非董氏所知意不過見明制外官三年一朝覲遂臆斷古諸侯朝於天子制亦如此也

石子嵐曰述職爲三載一觀董或據間朝之說鄭康成以爲不知何代之禮晏子不當舍周禮而泛舉以對也閻徵君四書釋地三續

吾王不遊吾何以休吾王不豫吾何以助一遊一豫爲諸侯度

晏子春秋曰春省耕而補不足者謂之遊秋省實而助不給者謂之豫故於遊言休謂休息耕者於豫言助所謂助不給也東京賦曰既春遊以發生啟諸蟄於潛戶度秋豫以收成觀豐年之多稌薛綜注秋行曰豫是漢人舊說猶以遊豫分春秋也趙氏章句始混爲一管子云先王之遊也春出原農事之不本者謂之遊秋出補人之不足者謂之夕豫言夕古音之轉注也古讀夕如榭詩曰三事大夫莫肯夙夜邦君諸侯莫肯朝夕是也古讀豫亦如榭故儀禮鄉射禮豫則鉤楹內通作宣榭之榭榭豫並音序爲諸侯度者言諸侯法之亦以春秋行其境內歲舉不過再孔檢討經學卮言

游豫解周中孚

孟子述晏子之引夏諺曰吾王不游吾何以休吾王不豫吾何以助一遊一豫爲諸侯度趙氏注云豫亦游也游亦豫也案游與豫明是兩事攷之晏子內篇問下春省耕而補不足者謂之游秋省實而助不給者謂之豫又管子戒篇春出原農事之不本者謂之游秋出補人之不足者謂之夕豫作夕聲轉而誤因知引及夏諺正是分證春秋兩句再徵之文選東京賦曰既春游以發生啟諸蟄于潛戶度秋豫以收成觀豐年之多稌薛綜注云春游謂仲春巡行岱嶽是時蟄蟲皆闢戶帝乃東巡助宣氣也秋行曰豫謂秋行禮高祖廟此時萬物始成李善注復引晏子以明之與孟子同是張衡亦以游屬春豫屬秋趙注既不與管晏二子合又與張賦所云亦異此趙注之不可從者阮中丞師云邠卿複壁所當見諒于後人也經義叢鈔

師行而糧食

問孟子師行糧食之義曰周禮廩人職云凡邦有會同師役之事則治其糧食注行道曰糧謂糒也止居曰食謂米也鄭鍔云遠者治其糧莊子適百里者宿舂糧適千里者三月聚糧蓋言遠也近者治其食詩朝食于株左氏傳食時而至蓋言近也予按說文訓糗爲乾詩乃裹餱糧于橐于囊孟子謂居者有積倉行者有裹糧此糧與食之辨錢宮詹潛研堂集

管子戒篇曰夫師行而糧食其民者謂之亡從樂而不反者謂之荒先王有游息之業於人無荒亡之行于身彬謂此與孟子文有詳略而旨意則同意必三代以來之微言而孟子管子胥述之也朱武曹經傳攷證

問爲諸侯憂朱子以爲附庸之君縣邑之長古注以爲列國諸侯梨洲黃氏主古注若據本文原不屬天子言則與上節之爲諸侯度不同似當以朱子爲是盧鎬

答古注之說校勝試觀僖公四年桓公欲循海而歸轅宣仲謂申侯曰師出於陳鄭之間供其資糧屝屨國必甚病哀公時吳爲黃池之會過宋欲殺其丈夫囚其婦人霸者之世役小役弱不可勝道豈但徵百牢索三百乘而已朱子以附庸之君言之則亦是列國諸侯之小者其義可互備也況春秋之晚雖魯亦困於征輸願降而與邾滕爲伍而杞至自貶爲子則其與附庸之君相去不遠愚故謂古注亦不甚異於朱子也全謝山經史問答

畜有好音

孟子云畜君者好君也子弟晦之曰古音畜與好同孟子借同音之古訓以曉人如洚水者洪水也庠者養也校者教也序者射也徹者徹也助者藉也征之爲言正也皆其例也祭統孝者畜也亦以聲見義呂氏春秋引周書曰民善之則畜也不善則讎也高誘注畜好也文子上仁篇善卽吾畜也不善卽吾讎也畜與讎協韻廣雅嬌好也嬌卽畜字詩不我能慉反以我爲讎傳云慉養也慉卽畜字鄭爲讎與呂氏春秋同孟康云北方謂媚好爲詡畜見漢書張敞傳注錢宮詹十駕齋養新錄

人皆謂我毀明堂

注謂泰山下明堂本周天子東巡狩朝諸侯之處也按封禪書泰山東北阯古時有明堂處然此非如國中明堂爲五室十二堂之制荀子曰築明堂于塞外而朝諸侯楊倞注明堂壇也謂巡守至方岳之下會諸侯爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于壇上蓋其堂祀方明故以明堂名之而朝事義言方明之下公侯伯子男覲位亦並與明堂位同漢時公玉帶

上明堂圖中有一殿四面無壁近泰山明堂之遺象 孔檢討經學卮言

明堂趙氏註謂泰山下明堂本周天子東巡狩朝諸侯之處也齊侵地而得有之集註以漢時遺址尚在易去齊侵地而得有之以合封禪書郊祀志不知趙氏此句特妙也蓋左傳隱八年鄭伯使宛來歸祊不祀泰山也註云鄭桓公封鄭有助祭泰山湯沐邑在祊祊在琅邪國費縣東南鄭以天子不能復巡守故欲以祊易於魯以從魯所宜計爾時距東遷五十六年泰山下湯沐邑鄭尚能世守之則明堂仍爲周天子所有齊焉敢侵不知幾何時而爲齊得又至宣王時不復東巡狩者四百四十年矣人咸遂謂齊毀明堂無王愈可知趙氏此一句不可以觀世變哉衞康叔封亦於泰山下受相土之東都爲湯沐邑今其地闕 閻徵君四書釋地續

明堂在魯地而後爲齊有此卽出王配帝所也古明堂之制原爲饗帝而設自黃帝以來唐虞夏商俱有之但饗帝必有配后稷既配天於郊而文王則配天於明堂且天子繼祖爲宗必有宗祀而周制以文王當之孝經所云宗祀文王於明堂者是宗祖之祭周頌我將詩小序所云祀文王於明堂則配帝之祭也特魯本侯國諸侯不敢祖天子則祖文宗武非魯宜有而獨文王以出王之故大宗之國不祖而宗因特立周廟在祖廟之外而又以文當配帝特設明堂爲出王配帝之所蓋天子二郊既祭昊天上帝而於明堂則兼及五帝原是殺禮故明堂九室祗以中央太室與東西南北之太廟合名五室而祀方明於其中方明者上玄下黃東青西白南赤北黑一木主也故天子祖文王於明堂而魯則得以大宗宗之天子以歲祭饗上帝於明堂而魯亦得以四時迎氣五方饗帝十二月聽朔降及之蓋周郊在二至而魯郊祗在孟春祈穀季秋報享鎬京明堂並祀文武而泰山明堂則祗祀文王孝經所謂嚴父配天則周公其人者專指此泰山明堂而言也 毛檢討四書賸言

又問孟子仕者世祿 李呂覆

畢命世祿之家孔安國曰世有祿位也古祿隨位行有位斯有祿故論語天祿永終亦作永保祿位解是世祿仍是世爵但有功德之後不輕去其爵爾惟趙岐注孟子則引古文云賢者子孫必有土地謂世予采地卽其人致仕後與其子未仕以前俱得食采地不另予奪如周禮副田祿仕之田類此則較孔氏祿位之說稍有着落據國語范宣子與叔孫穆子論死而不朽宣子自言其祖自虞以前爲陶唐氏在夏爲御龍氏在商爲豕韋氏在周爲唐杜氏在晉爲范氏而穆子曰此之謂世祿非不朽也是春秋人講世祿只是世爵不然豈有列代不官而夏殷周得世食其祿者此易曉耳 毛檢討經問

行者有裹囊也

故居者有積倉行者有裹糧也然後可以爰方啟行翻刻宋板作行者有裹囊也案趙注云乃積穀於倉乃裹盛乾食之糧於橐囊也然則孟子以積字與裹字相對以倉字與囊字相對謂積穀於倉裹糧於囊也詩云乃積乃倉乃裹餱糧于橐于囊有三乃字二于字曰餱又曰糧曰橐又曰囊皆重文以助句至孟子釋之止積倉裹囊四言也此可見三代人讀經能知其大義漢以來儒者始沾沾於字句間有曲通古人立言之意而不爲文辭所惑者惟毛公一人而已俗本改孟子裹囊爲裹糧則詩于橐于囊句似贅矣考正義釋孟子之言云故居者有穀積于倉行者有糧裹于囊然後可以曰方開道路而行則北宋作疏時尚作行者有裹囊 臧茂才經義雜記

往遷於豳

公劉往遷於豳史漢竝稱由避桀前編故繫於桀在位二十二年甲子紀內以公劉當此上遡夏凡四百有八年自不止后稷不窋鞠三世卽下遡殷至紂立六百一十二年抑豈止慶節以下十世已乎大抵國無史官家無譜牒其世系不可得詳矣噫國既爾奈何家彊欲求詳余每遇人家子孫自述其先代祖考之事娓娓及察之頗有逗漏與之辨其子孫定合口去 閻徵君四書釋地又續

水滸

大王去邠踰梁山邑于岐山之下居焉云山而不及水詩詠古公辟狄率西水滸至于岐下云水而不及山太史公生當後合而作周本紀曰遂去邠渡漆沮踰梁山止於岐下將自邠抵岐東南二百五十餘里登山涉水敘次如畫然程大昌雍錄謂渭水實在梁山下之南循渭西上可以達岐則詩水字又與漆沮無干似益稍確矣 閻徵君四書釋地

萬鎰

鎰與溢同儀禮鄭注云二十四兩曰溢趙注云二十兩誤萬鎰是極言其多集注云愛之甚也正以其貴耳蒙引以對下治國家而曰雖萬鎰之少則文義不通矣 李進士羣經識小

二十兩爲鎰用趙岐說桼與國語二十四兩爲鎰不合

按孟子雖萬鎰又王餽兼金一百又七十鎰五十鎰趙注竝云二十兩爲鎰說文無鎰字儀禮禮記國策漢志竝作溢鄭注儀禮喪服傳既夕記朝一溢米云二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一 賈疏云依算法百二十斤曰石則是一斛知十二斤爲一斗一升爲十九兩日銖八絫又以一升爲二十四分分得十九銖二絫以合十九兩四銖八絫總爲二十兩也 呂覽異寶金千鎰秦策黃金萬溢高誘注並云二十兩爲一溢漢書食貨志注孟康曰二十兩爲溢又張良傳注引服虔曰二十兩曰鎰皆與鄭同惟晉語黃金四十鎰韋昭注云金二十四兩曰鎰文選詠懷詩注引賈逵注國語云一鎰二十四兩與諸家悉異不可從儀禮音義引鄭注云二十四兩曰溢四字誤衍 宋訓導四書釋地辨證

齊湣王伐燕噲

戰國策齊策韓齊爲與國張儀以秦魏伐韓齊王曰韓吾與國也秦伐之吾將救之田臣思曰 按田臣思當爲田忌之異 王之謀過矣不如聽之子噲與子之國百姓不戴諸侯弗與秦伐韓楚趙必救之是天以燕賜我也王曰善乃許韓使者而遣之韓因以得交於齊遂與秦戰楚趙果遽起兵而救韓齊因起兵攻燕三十日而舉燕國按此燕世家六國年表之所本爲伐燕噲爲齊湣王之明證 燕策燕王噲既立蘇秦死於齊蘇秦之在燕也與其相子之爲婚而蘇代與子之交及蘇秦死而齊宣 誤 王復用蘇代使於燕激燕王厚任子之子之南面行王事三年燕國大亂百姓恫怨將軍市被太子平謀將攻子之儲子謂齊宣 誤 王因而仆之破燕必矣構難數月死者數萬眾燕人恫怨百姓離意孟軻謂齊宣 誤 曰今伐燕此文武之時不可失也王因令章子將五都之兵伐之燕士卒不戰城門不閉燕王噲死子之亡二年燕人立太子平是爲昭王按此皆史記所本惟齊湣王之湣三字皆作宣蓋因孟子有齊宣王淺人不知爲二事遂據以妄改也凡燕策王噲篇所言齊王無一非湣王也史公所據戰國策原是湣字 篇首蘇秦死其弟蘇代欲繼之乃北見燕王噲曰

夫齊王長主也而自用也又蘇代為燕說齊未見齊王先說淳于髡所言齊王皆指湣淳于髡事具見于湣王篇下與孟嘗君同時仕齊最久而尚長者史記滑稽列傳髡先事齊威王宣王亦於齊威王世已數將兵蓋皆三世之舊臣老將也儲子為相適當湣王時故王使人瞯夫子不稱謚也見孟子離婁下告子下

史記六國年表周慎靚王五年燕噲五年君讓其臣子之國顧為臣時齊湣八年也又赧王元年燕七年君噲及相子之皆死時齊湣十年也於齊表雖不書湣之伐燕而文為湣已明

蘇秦列傳蘇秦詳為得罪於燕而亡走齊齊宣王以為客卿齊宣王卒湣王即位說湣王厚葬以明孝高宮室大苑囿事見孟子以明得意欲破敝齊而為燕燕易王卒燕噲立為王蘇秦之弟曰代代弟蘇厲見兄遂亦皆學及蘇秦死代乃求見燕王曰今夫齊長主而自用也云云則國策之齊王為湣無疑 又列傳燕相子之與蘇代婚而欲得燕權乃使蘇代侍質子於齊齊使代報燕燕王噲問曰齊王其霸乎曰不能曰何也曰不信其臣於是燕王專任子之已而讓皇燕大亂齊伐燕殺王噲子之燕立昭王而蘇代蘇厲遂不敢入燕皆終歸齊齊善待之徐廣曰是周赧王之元年也 蘇代說燕王讓國子之事又見韓非子外儲說右下 臧明經拜經日記

齊宣王取燕十城

宋黃氏震述其鄉人蔣監簿曉說謂史記齊伐燕有二事齊宣王伐燕燕文公卒易王初立齊宣因燕喪伐之取十城是即梁惠王篇所載問答稱齊宣王者是也齊湣王伐燕燕王噲以燕與子之齊伐之是即公孫丑篇所載沈同問燕可伐者也余考之戰國策史記合之孟子知蔣黃之說為是今證之

戰國策齊策宣王篇云權之難齊燕戰秦使魏冉之趙出兵助燕擊齊薛公使魏處之趙謂李向曰君助燕擊齊齊必急急必以地和於燕而身與趙戰矣故為君計不如按兵勿出齊必復與燕戰戰而勝兵罷敝趙可取唐曲逆戰而不勝命懸於趙中立而窮齊與疲燕也鮑注云後漢志當陽注縣東南有權城楚地也蓋燕自北進齊自東進而戰於楚境燕策為文公時魏冉傳言自惠王時任事然則此役文公末年也又燕策文公篇云權之難燕再戰不勝趙弗救噲子鮑注云孫子噲故謂文公曰不如以地請合於齊趙必救我若不吾救不得不事文公曰善令郭任以地請講於齊趙聞之遂出兵救燕鮑注云齊策此役言及魏冉知為文公末年又易王篇云燕文公時秦惠王以其女為燕太子婦文公卒易王立齊宣王因燕喪攻之取十城武安君蘇秦為燕說齊王曰燕雖弱小強秦之少壻也王利其十城而深與強秦為仇今使弱燕為鴈行而強秦制其後以招天下之精兵此食烏喙之類也王能聽臣莫如歸燕之十城卑辭以謝秦秦知王以己之故歸燕城也秦必德王燕無故而得十城燕亦德王是棄強仇而立厚交也齊王大說乃歸燕城願為兄弟而請罪於秦

史記燕世家云文公二十八年蘇秦始來見說文公秦惠王以其女為燕太子婦二十九年文公卒太子立是為易王易王初立齊宣王因燕喪伐我取十城蘇秦說齊復歸燕十城

蘇秦列傳秦惠王以其女為燕太子婦是歲文侯卒太子立是為燕易王易王初立齊宣王因燕喪伐燕取十城易王謂蘇秦曰往日先生至燕而先王資先生見趙遂約六國從今齊先伐趙次至燕以先王之故為天下笑先生能為燕得侵地乎蘇秦大慙曰請為王取之蘇秦見齊王再拜俯而慶仰而弔齊王曰是何慶弔相隨之速也蘇秦曰臣聞飢人所以飢而不食烏喙者為其愈充腹而與餓死同患也今燕雖弱小即秦王之少壻也大王利其十城而長與彊秦為仇今使弱燕為鴈行而彊秦敝其後以招天下之精兵是食烏喙之類也齊王愀然變色曰然則奈何蘇秦曰臣聞古之善制事者轉禍為福因敗為功大王誠能聽臣計即歸燕之十城燕無故而得十城必喜秦王知以己之故而歸燕之十城亦必喜此所謂棄仇讐而得石交者也夫燕秦俱事齊則大王號令天下莫敢不聽是王以虛辭附秦以十城取天下此霸王之業也王曰善於是乃歸燕之十城

按合國策史記孟子考之燕文二十八年蘇秦始說燕時齊宣九年與魏襄會於徐州諸侯相王田嬰欺楚明年楚圍齊徐州蓋燕文虐民齊宣征之與燕再戰於權梁惠王篇一書齊人伐燕勝之再書齊人伐燕取之與燕策權之難燕再戰不勝正合鮑注謂燕文公末年是也燕文卒於是年齊宣因喪伐之取十城即孟子所謂五旬而舉之及取之是也而與齊湣伐燕噲二十日而舉燕顯然為二事時燕有喪且數被兵易王尚未立故孟子有謀於燕眾置君而後去之說或謂寡人勿取者蘇秦說齊宣歸燕十城也孟子言殺其父兄係累其子弟如水深火熱燕民不說不取與蘇秦還燕十城之策正同特有公私之別耳諸侯將謀救燕者齊策云秦使魏冉之趙出兵助燕擊齊燕策云文公令郭任以地請講於齊趙遂出兵救燕是也齊田嬰齊楚楚圍齊正在燕文末年齊宣十年且齊燕再戰楚邑楚先圍齊當必助燕於史可考者有秦趙楚燕四國故齊宣言諸侯多謀伐寡人也齊宣十一年與魏襄伐趙趙決河水灌之見田完世家趙世家六國年表蓋報救燕之役也故燕策文公篇謂燕亡國之餘其以權立以重外以事貴正指齊宣伐燕趙肅救燕而云然乃鮑注以此為燕昭既立之時吳正傳亦云此非文公時蓋未細考也穰侯列傳云魏冉最賢自惠王武王時任時用事考六國表燕文二十九年齊宣十年趙肅侯十九年楚威王七年正秦惠文王五年鮑注齊策謂魏冉自惠王時任事此役在文公末年是也 又考齊宣十一年燕趙秦國四國謀伐齊時不與謀者韓魏二國魏襄與齊宣睦故宣九年與襄會於徐州十一年又同襄伐趙因趙救燕故知趙不與謀也齊宣八年韓昭侯二十四年秦拔韓宜陽二十五年旱作高門二十六年高門成昭侯卒明年為齊宣十一年韓宣惠王元年時韓兵役相尋昭卒宣惠立故知韓不與謀也

此齊伐燕在齊宣十年燕文二十九年時周顯王三十六年也後齊伐燕在齊湣十年燕噲七年時周赧王元年也相距上下適二十年後事亦見戰國策齊策燕策史記六國年表燕召公世家荀子王霸篇前事載孟子梁惠王篇稱謚者齊宣卒於孟子前也後事載公孫丑篇祇稱王者齊湣卒於孟子後也漢趙氏章句已蒙混不能分別余因黃氏說為證明如此讀孟者正之陳壽祺案孟子齊伐燕事因燕策王噲篇齊指下蘇為史記燕世家噲立齊湣王復用蘇代亦誤湣為宣論者遂糾紛然按二書前後上下之文參觀互考則二事判然史傳世家與年表歲月又皆相應不得以一二譌字斥全書治通鑑以伐燕事屬宣王減齊之年數以從燕閻徵君若欲屈燕之年數以從齊宋葉大慶考古質疑依通鑑屬宣載陳氏新語則屬湣王至謂孟子為誕近周廣業孟子四極詆史記而不取黃氏日鈔無譏甚矣臧君箴之國策史之孟子靡不符合而千古之聚訟乃定 同上

齊人伐燕

史記燕王噲讓國子之及齊伐燕皆在齊湣王時獨孟子書以為宣王事司馬溫公通鑑移湣王前十年為宣王之年以合孟子然燕人之畔終在湣王時仍不能強合閻百詩又議以燕噲讓國至燕昭自立事移在前十數年以合孟子游齊之歲益為妄作近寶應王予中嘗論之謂孟子七篇所言齊王皆湣王非宣王也湣王初年兵強天下與秦為東西帝其所以治國者亦必有異矣孟子謂以齊王猶反手王由足用為善皆道其實而好勇好貨好色不能自克末年之禍亦基于此後來傳孟子者改湣王為宣王為孟子諱其實無庸諱也孟子去齊當在湣王之十三四年下距湣王之亾蓋廿五六年孟子必不及見公孫丑篇稱王不稱謚蓋其元本梁惠王盡心兩篇稱宣王者後人增益之耳王氏此論最為精確前人移易宣湣之年求合於孟子終無實據不若即就孟子本文斷之也 錢宮詹十駕齋養新錄

齊人伐燕

史記以伐燕為齊湣王事然孟子未嘗事湣王自當以孟子為是 李進士羣經識小

拯所也

民以為將拯己於水火之中也趙注拯所也宋本所作濟毛本所作拯頤煊案所當是拼字之譌說文拼上舉也从手升聲易曰拼馬壯吉今周易作拯馬拼所字形相近 經義叢鈔洪頤煊

鄒與魯鬨

鄒本邾也當魯隱公元年猶為附庸以從霸主獎王室王命為子是其爵次於魯者僅二等耳哀公七年魯賦八百乘之賦於吳邾亦六百乘是其賦減於魯者二百乘耳故以比鄒搆怨勢不下魯竟與春秋相終始何怪乎至孟子時而猶有與魯鬨之事哉 閻徵君四書釋地又續

吾有司死者三十三人

案此凡兩讀一讀至者字為句一讀至司字為句死者連下讀義竝同 武進士經讀攷異

齊滅薛

余向主孟子之滕與文公言當在赧王元二閒丁未戊申兩時薛滅已久非至是齊始取其地而城之也或詰曰曷徵乎爾余曰六國表田齊世家孟嘗君傳竝云湣王三年庚子封田嬰於薛資通鑑顯王四十八年事薛不滅無由以薛封靖郭君嬰不封無由薛城中有靖郭君冢此事理至易明者或曰柰滕文公恐何余曰薛滅已八九年齊方於此築城戰國策載靖郭君將城薛矣以客海大魚之諫乃輟城築何妨至是復欲城且將之為薛事未定也孟獻城虎牢而鄭人懼晏弱城東陽而萊子服文公焉得而不恐哉余獨考薛之祖奚仲為夏禹掌車服大夫自茲受封歷商及周享國千九百年傳世六十四葉三代諸侯莫之與比而忽作庭堅之不祀先卜芷而昏亡哀哉 閻徵君四書釋地

齊威王以薛封田嬰為靖郭君齊人將築薛其時薛已滅也史記正義薛故城在徐州滕縣南四十四里與滕切近 江歲貢羣經補義

去邠遷岐

馬氏序封建考曰古者之國至多後之國日寡國多則土宜促國少則地宜曠而彝考其故則不然試以殷周上世言之殷契至湯凡八遷周棄至文王亦屢遷史以為自邰而豳自豳而岐自岐而豐夫湯七十里之國也文王百里國也然以其所遷之地計蓋有出於七十里百里之外者矣又如泰伯之為吳箕子之為朝鮮其初不過自屏於荒裔之地後遂因以有國傳世竊意古之諸侯者雖曰受封天子然亦由其行義德化足以孚信於一方人心翕然歸焉故其子孫因之遂君其地或有災否則轉徙他之而人心歸久不能釋去隨其所居皆成都邑蓋古之帝王未嘗以天下為己私而古之諸侯亦未嘗視封內為己物上下之際均一至公非如後代分疆畫土爭城爭地必若是其截然也此一段議論致精 閻徵君四書釋地續

岐山

在岐山縣東北十里一名天柱山其峯高峻狀若柱然六典關內道名山曰岐山俗名鳳凰堆山之南周原在焉即太王所居詩周原膴膴是也志云原東西橫亘肥美寬平在今縣東北四十里 閻徵君潛邱劄記

梁山

雍州有二梁山一在今韓城郃陽兩縣境書治梁及岐詩奕奕梁山春秋梁山崩爾雅梁山晉望也皆是於孟子之梁山無涉孟子梁山則在今乾州西北五里其山橫而長自邠抵岐二百五十餘里山適界乎一百三十里之間大王當日必踰此山然後可遠狄患營都邑改國曰周古諸侯國名雖曰受之天子傳之祖宗而隨在易名初不以為嫌如唐叔虞一傳而子燮改國為晉魏侯罃歸于梁曰梁韓哀侯國于鄭曰鄭無後代所為同家異國之說後秦始皇幸梁山宮從山上見丞相車騎甚眾弗善亦此梁山也 閻徵君四書釋地續

魯平公將出

孟子書敘法有棊伏於前而後隨照應之者若陳良之徒陳相為孟子將責相之兄弟倍其師是有首勿敘出留至末吐露之者若魯平公將出孟子之平陸兩章是蓋魯平公何人其肯就見孟子也實以樂正子言樂正子之言逮事不諧時方露出於其口最有味孟子之平陸首但及其人之官職耳至其名維何自露出於其人之口其氏維何又補出於孟子之口一層一層方足亦他書中無此法也余向謂古人省言之體者于此尤可驗云 閻徵君四書釋地三續

行或尼之

釋詁尼止也郭注引孟子曰行或尼之正義曰孟子行或使之止或尼之此云行或尼之所見本異或傳寫誤案趙氏章句尼止也正本釋詁文與郭景純義同人欲行而天止之人欲止而天使之故曰行止非人所能吾之不遇魯侯天也蓋本作行或尼之止或使之今本互譌當從郭氏所引趙注云孟子之意以為魯侯欲行天使之矣云云似後人據誤本竄改非其本眞 臧明經拜經日記

皇清經解分經彙纂卷十五之四十六上終

補遺

遠庖廚

玉藻君子遠庖廚 毛檢討四書賸言補

序者射也

孟子書序者射也中謂古序榭通用詩于邑于謝潛夫論志氏姓篇作于邑于序 汪拔貢經義知新記

滕文公使畢戰問井地

又問滕文公使畢戰問井地而孟子一一解之豈戰國時無井地與　盛　唐

讀春秋有井衍沃之文則晉亦尚作井地但惟坦衍而沃膏者問一行之他無是也若戰國則未必有矣史記秦孝公四十一年廢井田開阡陌正在戰國與魏惠王齊威王同時則此時方改阡陌毀井地之際雖間或有是亦將毀棄況未必有也嘗考阡仲字義謂千田爲阡百田爲陌又或謂田之東西衡界者爲阡南北縱界者爲陌總是改九百爲千百改東西交畫爲偏東偏之名而小雅信南山詩即有云南東其畝春秋晉與齊平且西使齊地盡東其畝得毋春秋以前已早有阡陌之法行其間與 毛檢討經問

皇清經解分經彙纂卷十五之四十六中　學海堂

孟子彙解彙編

公孫丑上　或問乎曾西

按經典序錄謂曾申字子西子夏以詩傳曾申左丘明作傳以授曾申則是曾西即曾申爲曾子之子其以申字西者或以申枝爲西方之長如春秋楚鬬宜申公子申皆字子西可驗 毛檢討四書賸言

曾西

王伯厚困學紀聞曰曾西注以爲曾子之孫集注因之經典序錄曾申字子西曾參之子子夏以詩傳曾申左邱明作傳以授曾申曾西之學於此可攷楚鬬宜申公子申皆字子西則曾西之爲曾申無疑愚謂按此足正集註之誤以齊桓爲兄亦然 閻徵君四書釋地三續

或問乎曾西曰吾子與子路孰賢邠卿注曾西曾子之孫坦案禮檀弓篇曾子寢疾病曾元曾申坐于足鄭注元申曾參之子楚公子申字子西以申位西方故以子西字之曾西當爲曾申之字孟子注以爲曾子之孫似誤 趙徵君寶甓齋札記

先子

左傳楚鄭大夫名申者多字子西申位在西方故也曾西即曾申曾子之子非曾子之孫稱先子者謂父非謂祖父也 江歲貢羣經補義

今言王若易然則文王不足法與

僞案舊讀從然字絕句攷此讀以易字絕句然字屬下句如今曰性善然則彼皆非與之文義亦得通 武進士經讀考異

武丁至紂

殷本紀自武丁至紂凡九世集註云七世者得毋以祖甲爲祖庚之弟庚丁爲廩辛之弟并兄弟於一世乎然則國語何以云帝甲亂之七世而殞仍數庚丁此紀上文自中丁以來比九世亂皆數其弟乎古所謂世者蓋指在帝位歷年而言無論其行輩集註實誤 閻徵君四書釋地續

微仲

微畿內國名孔安國傳亦云嘗思微子旣國於此其長子應曰微伯奎卒有子名腯次子曰微仲名衍即後國於宋者以周禮適子死立適孫次子不得干焉微子則從其故殷之禮舍已之長子之子腯而立已次子衍故微仲實微子之第二子非其弟也此與子服伯子引以況公儀仲子者脗合其證一班固古今人表於微子下注曰紂兄宋微中下注曰啟子其證二啟旣殷帝乙之元子衍果屬次子王畿千里豈少閒土斷無兄弟並封於一國之理其證三則知微仲也者子襲父氏上有伯兄字降而次氏者胙之土而命之氏字者五十以伯仲之字也不意包爾庚時文亦云微仲者微子之次子也無國邑而稱微從父爵也厥後襲封宋公終身止稱微仲忠孝之義也又云啟爲長兄分稱元子仲爲支庶屬則王孫不覺擊節如得一眞珠船矣 閻徵君四書釋地續

武王伐紂第二則云武王克商不以其故都封周之臣而仍以封武庚及武庚旣畔乃命微子啟代殷而必於宋焉蓋不以畔逆疑其子孫而明告萬世以取天下者無滅國之義也故宋公朝周則曰臣也周人待之則曰客也自天下言之則侯服于周也自其國人言之則以商之臣事商之君無變於其初也平王以下去微子之世遠矣而曰孝惠娶于商左傳哀二十四年傳曰天之棄商久矣僖二十二年傳曰利以伐姜不利子商哀九年傳吾是以知宋之得爲商也按左傳哀二十四年孝惠娶於商此宗人釁夏對魯哀公之言宋林氏註曰稱商不稱宋者避定公諱也此解絕妙寧老獨未見耶僖二十二年楚人伐宋以救鄭宋公將戰大司馬固諫曰天之棄商久矣君將興之弗可赦也已不曰棄宋而曰棄商者此即下文寡人雖亡國之餘之意亦即一姓不再興之說也今取以證宋得爲商竊恐寧老未識當時立言之意因思僖二十一年宋人爲鹿上之盟以求諸侯於楚公子目夷曰小國爭盟禍也宋其亡乎此處斷宜稱宋則彼處稱商正可意會哀九年晉趙鞅卜救鄭遇水適火史龜曰是謂沈陽可以興兵利以伐姜不利子商不曰伐齊與宋而變文言姜言商者取與上文陽兵協韻毛詩古音考可以興兵兵音邦此固古人文字之常只觀下文伐齊則可敵宋不吉二語不用韻協便直稱齊宋本號則可見矣第三則遷頑民于洛邑按寧老云頑民皆叛逆之徒也其與乎畔而遷者皆商世臣大族不與乎畔而留於殷者如祝鮀所謂分康叔以殷民七族是以陶氏施氏繁氏錡氏樊氏饑氏終葵氏爲殷之庶民矣請問上文分魯公以殷民六族條氏徐氏蕭氏索氏長勺氏尾勺氏使帥其宗氏輯其分族將其類醜以法則周公用即命於周是使之職事於魯一則曰宗氏再則曰分族尚得謂非商之世臣大族乎豈同一氏族而分於康叔者獨爲民乎此不可解 閻徵君潛邱劄記

鎡基

趙岐注鎡基田器耒耜之屬周禮薙氏注以茲其斫其生者疏云漢時茲其即今之鋤也禮記月令注田器鎡錤之屬正義引孟子作鎡錤茲其也鎡錤也鎡基也文異而音義不異也 錢宮詹十駕齋養新錄

孟子齊四境攷　蔣　炯

閻解孟子齊國之四境者曰南至穆陵北至無棣聊攝以東姑尤以西竊以爲皆不合蓋賜履實在境外而春秋戰國疆宇大小又不同也謹案史記田完世家威王曰吾臣有檀子者使守南城則楚人不敢爲寇東取泗上十二諸侯皆來朝吾臣有盼子者使守高唐則趙人不敢東漁於河吾吏有黔夫者使守徐州則燕人祭北門趙人祭西門然則齊之四境東接鄒魯西鄰三晉南楚北燕其大埶也康公貸十五年魯敗我平陸徐廣謂東平陸則平陸齊東境也威王起兵西擊趙魏趙人歸我長城則長城齊西境也楚威王伐齊敗之徐州徐州北燕西趙而楚寇得入則徐州齊南境也桓公午五年齊起兵襲燕國取桑邱至宣王時齊地未聞入燕則桑邱齊北境也 經義叢鈔

置郵

顏師古漢書注云傳若今之驛古者以車謂之傳車其後單置馬謂之驛騎余因悟集註置驛也驛字上闕若今之二字然總不若用字書曰馬遞曰置步遞曰郵馬遞指駕車之馬非徒馬也又郵馹也尤非師古黃霸列傳郵亭注云行書舍傳送文書所止處如今之驛館矣字書馹字下曰驛傳遞馬余或謂可當置字註耳 閻徵君四書釋地續

許氏曰字書馬遞曰置步遞曰郵漢西域傳因騎置以聞師古曰即今驛馬也黃霸傳郵亭師古曰書舍謂傳送文書所止處如今驛館矣集註郵馹馹即驛傳遞馬可釋置字不可釋郵字也 李進士羣經識小

置郵 集注置驛也驛上闕若今之三字不若字書馬遞曰置步遞曰郵又郵馹也尤非黃霸傳郵亭顏注云行書舍傳送文書所止處如今之驛館矣

按廣雅釋詁四云郵置驛也三字轉相注此集注所本蓋疏其大畧則郵置馹驛可爲一科細別之自異故說文云驛置騎也馹驛傳也是騎稱驛車稱馹文十六年左傳楚子乘馹杜注馹傳車也正義曰釋言馹傳也舍人曰驛尊者之傳也郭璞曰傳車驛馬之名也襄十七年傳子木使馹謁諸王杜注馹傳也古閻春秋注疏本馹並作驛誤漢書高祖紀下乘傳詣洛陽注如淳曰律四馬高足爲置傳四馬中足爲驛傳四馬下足爲乘傳一馬二馬爲軺傳急者乘一乘傳師古曰傳者若今之驛古者以車謂之傳車其後又單置馬謂之驛騎又文帝紀太僕見馬遺財足餘皆以給傳置注師古曰置者置傳驛之所因名置也据置傳置之語則置自指傳車言之訓馹爲是驛是驛騎與馹不同然終周一代少見騎名馹驛之分自爲漢法故釋孟子不嫌通用也又說文郵境上行書舍漢書京房傳因郵上封事顏注郵行書者也若今傳送文書矣按郵亦取傳送之義故借以名行書之舍若孟子言置郵京房傳言因郵其義並同置馹非言亭舍如馮奉世傳言焚燒置亭與平帝紀黃霸傳所言郵亭相類此古人郵置郵義之證若閻氏所引馬遞二語見梅鼎祚字彙不足按 閻徵君四書釋地辨證

不動心

凡人之動心與否固在其加卿相行道之時也枉道事人曲學阿世皆從此而始矣我四十不動心者不動其行一不義殺一不辜而得天下有不爲也之心 顧處士日知錄

北宮黝

問孟子書有北宮黝北宮錡趙氏注以錡爲衛人而黝獨未詳亦可攷否曰黝事固不可攷然淮南子有云握劍鋒以離北宮子司馬蒯蕢不使應敵操其觚招其末則庸人能以制勝高誘注北宮子齊人也孟子所謂北宮黝也誘生於漢世所見書籍尚多以黝爲齊人宜可信春秋之世衛有北宮氏世爲正卿戰國策趙威后問齊使者云北宮之女嬰兒子無恙則齊亦有北宮氏也 錢宮詹潛研堂集

市朝

市朝二字見論語者乃殺人陳尸之所左傳殺三郤皆尸諸朝董安于縊而死趙孟尸諸市是也見孟子者僅得一市字蓋古者撻人各有其所容有于市于市則辱之極矣是以斷斷無撻之于朝者苟撻人于朝則隋文帝之於殿廷打人高熲柳彧諫以爲殿廷非決罰之地唐御史坐法詔決杖朝堂張廷珪執奏以爲宰殺毋辱曾謂古者而有是事乎孟嘗君傳馮驩先言朝趨市者又言日暮之後過市朝者以市之行列有如朝位故曰市朝孟子解正合此或曰市朝乃連類而及之文若躬稼本稷而亦稱禹三過不入本禹而亦稱稷以紂爲兄之子本指王子比干而亦及微子啟善哭其夫而變國俗本指杞梁之妻而亦及華周之妻皆因其一而幷言其一古文體則有然者 閻徵君四書釋地續

古者撻人容有于市周禮司市大刑扑罰又云胥執鞭度巡其前有罪者則撻戮而罰之斷無有于朝者孟子若撻之于市朝猶商書言若撻于市耳市朝二字古人往往連類及之禮記遇諸市朝不反兵而鬭哭避市朝兵器非可入朝奔喪亦無過朝者史記孟嘗君傳日暮之後過市朝者掉臂不顧索隱曰言市之行列有如朝位故曰市朝也又孟子市井之臣市井二字亦屬桓稱莊子仲尼曰商賈旦于市井以求其贏司馬彪曰九夫爲井井有市白虎通因井爲市故曰市井詩疏古者二十畝爲一井因爲市交易故稱市井由本市田之中交易爲市故國都之市亦因名市井風俗通俗說市井者言至市常有所鬻賣當于井上洗濯其物香潔乃到市也後漢書循吏傳白首不入市井注引春秋井田記因井爲市交易而退故稱市井顏師古曰市交易之處井共汲之處總言之曰市井也 崔茂才吾亦廬稿

視刺萬乘之君若刺褐夫無嚴諸侯惡聲至必反之

原案舊讀以夫字絕句無嚴諸侯爲句趙氏注無有尊嚴諸侯可敬者也攷黝之勇不受萬乘之君刺萬乘之君其處變恣睢已可想見何須再以無嚴諸侯重此贅文愚謂屬讀當以若刺褐夫無嚴爲句嚴畏也下以諸侯連惡聲至爲句始見諸侯僅以惡聲加已亦不能堪方得形容之妙舊讀皆從誤也疏視刺萬乘之君但若刺被褐者之獨夫無嚴畏諸侯有惡聲加已已亦以惡聲報之更可舉証 武進士經讀攷異

孟施舍

四書辨疑曰集註孟姓舍名施發語聲也此本因舍豈能爲必勝哉單稱舍字故以施爲發語聲然於姓與名中間插一字爲發語聲不成語矣意舍字上合有施字蓋傳寫脫爾余謂集註亦同趙注原趙氏之意以古人二字名無單稱一字者今曰舍則舍其名也古未見有複姓孟施者則孟其姓也遂以發音當施字不知發聲在首如吳曰句吳越曰於越若在中則語助辭多用之字未聞以施字者且孔子時魯有少施氏安知孟施非少施一例字 閻徵君四書釋地又續

吾不惴焉

不豈不也猶經傳中敢爲不敢如爲不如之類 閻徵君四書釋地三續

趙注惴懼也音義丁本作遄頤煊案丁本作遄是也此言自省而不直雖褐寬博之人吾不敢輕往以敵之若自省而直雖千萬人吾往矣文義相對易損卦已事遄往則遄亦往也 經義叢鈔洪頤煊

不得於言四句

鍾伯敬述其座主雷何思檢討之言不得於言勿求於心不得於心勿求於氣告子是箇大受用人萬曆己酉閩闈先發議以湖州司李聘往領房雷何思爲正考共事甚歡亦偶及是語故余家世實聞之余曾率爾對之曰寧我負人無人負我曹操亦是箇大受用人 閻徵君四書釋地又續

壹

志壹則動氣氣壹則動志也趙注孟子言壹者志氣閉而爲壹也頤煊案說文壹作𡕿从吉从壺壺不得泄也是閉塞之義 經義叢鈔洪頤煊

浩然之氣

文選班孟堅荅賓戲仲尼抗浮雲之志孟軻養浩然之氣李善注孟子曰我善養吾浩然之氣項岱曰皓白也如天之氣皓然也後漢書傳變傳世亂不能養浩然之氣李賢注孟子曰養吾浩然之氣趙岐注曰浩然天氣也案春秋繁露循天之道云陽者天之寬也陰者天之急也中者天之用也和者天之功也舉天地之道而美於和是故物生皆貴氣而迎養之孟子曰我善養吾浩然之氣者也則董子以養浩然之氣爲養天之和氣班孟堅以浩然與浮雲相對是亦以浩然爲天氣趙項之釋有所本矣今本趙注作浩然之大氣當是俗人所改漢書敘傳上注師古曰浩然純一之氣也文選五臣注劉良曰浩然自放逸也朱子集注云浩然盛大流行之貌皆與古義異 臧茂才經義雜記

問 其爲氣也配義與道無是餒也朱子謂義無氣則餒行有不慊於心則餒朱子謂氣無義則餒呂忠公大愚不然其說而朱子力闢之然考之程子則無是餒也便是氣無義以爲配則餒故必有事於集義是即忠公之說也何以朱子不從也如程呂則上下文本一氣如朱子則是兩肩義無氣則餒是別有養氣之功氣無義則餒是雖善養而仍須集義得無失之支乎願求明教 盧鎬

答 程呂之言是也自有生之初而言氣本義之所融結而成渾然一物並無事於言配也有生之後不能無害則義漸與氣濶而爲二故必有事於義使之與氣相配是以人合天之說也配義則直養而無害矣苟無是義便無是氣安能免於餒然配義之功在集義集者聚於心以待其氣之生也曰生則知所謂配者非合而有助之謂也蓋氤氳而化之謂也不能集而生之而以襲而取之則是外之也襲則偶有合仍有不合而不慊於心氣與義不相配仍不免於餒矣本自了然不知朱子何以別爲一說以爲必別有養氣之功而後能配義不然則氣餒又必有集義之功而後能養氣不然則氣餒是觭不可通者也故三原王端毅公石渠意見非之梨洲先生亦非之 全庶常經史問答

宋人

孫學顯九歲時讀宋人揠苗助長笑問曰宋人若是其愚亦可概見乎余曰見莊列二書如資章甫而適越不知越人無所用者宋人也爲不龜手之藥得百金不知有時用之以封者宋人也即曹商爲宋王使秦得車至多莊子誚其同於舐痔往問富於齊國氏得其爲盜之言遂眞爲盜以贓獲罪仍大惑謂爲罔已者宋之向氏也自曝於日願其妻將以獻吾君邀重賞者宋之田夫也得人遺契歸數其齒告其鄰吾富可待者宋之游於道者也雖狙公籠眾狙以芧自以爲智三年爲其君成一葉國以爲巧陽里華子中年病忘取喻與至理相似好行仁義者三世不疑取喻於禍福相倚皆含有愚意至一則宋有蘭子再則宋有蘭子妄也所謂蘭子以技妄遊者也何莫非宋人即謂宋多愚人也亦宜或曰莊列大抵率寓言矯以人必貪財而後疑其盜必好色而後疑其淫況七篇又居然事實也耶 閻徵君四書釋地又續

敢問所安

彬謂論語察其所安皇侃義疏安謂意氣歸向之也晉語君父之所安也韋昭注安猶善也此安字之詁皇疏尤切 朱武曹經傳攷證

行一不義殺一不辜而得天下皆不爲也

彬謂荀子儒效篇亦有是言蓋七十子之所傳而孟荀述之耳 朱武曹經傳攷證

宰我子貢有若智足以知聖人汙不至阿其所好

億 案近讀皆從智足以知聖人斷句汙字屬下句惟老泉集有三子知聖人汙論是以汙字屬一句容齋隨筆孟子曰宰我子貢有若智足以知聖人汙不至阿其所好趙岐注云三人之知足以識聖人汙下也言三人雖小汙不平亦不至阿其所好阿私所好而空譽之詳其文意足以識聖人是一句汙下也自是一節蓋以下字訓汙也其義明甚而老蘇先生乃作一句讀故作三子知聖人汙論謂三子之智不足以及聖人高深幽絕之境徒得其下焉耳此說竊謂不然夫謂夫子賢於堯舜自生民以來未有可謂大矣猶以爲汙下何哉程伊川云有若等自能知夫子之道假使汙下必不爲阿好而言其說正與趙氏合 困學紀 老泉三子知聖人汙[illegible]民以汙字爲句○武進士經讀考異

汙不至阿其所好

趙注汙下也言三子雖小汙不平亦不阿其所好以非其事阿私所愛而空譽之彬謂三子命世之賢智足以知聖何至識見汙下阿與所好乎古訓于迂諸字皆有大義詩溱洧訏且樂毛傳訏大也禮記文王世子況于其身以善其君乎鄭注于讀爲迂迂猶廣也大也檀弓于則于正義曰于音近迂迂是廣大之義淮南原道訓而隤陷于汙壑穽陷之中高誘注汙壑大壑成公綏嘯賦大而不洿李善注洿漫也潘岳西征賦注洿與洿古字通此言三子縱爲大言必不肯阿私所好以譽其師所謂言有大而非夸也趙注迺謂孟子知其大過故貶謂之汙下謬亦甚矣 朱武曹經傳攷證

汙

趙注汙下也言三人雖小汙不平亦不至阿其所好以非其事阿私所愛而空譽之頤煊案汙通作于禮記文王世子況于其身以善其君乎鄭注于讀爲迂迂猶廣也大也經典凡從于之字多訓爲大此言三子言雖大而非阿其所好下所陳是大之之辭 經義叢鈔洪頤煊

文王以百里

湯以七十里文王以百里孟子爲此言以證王之不待大爾其實文王之國不止百里周自王季伐諸戎疆土日大文王自岐遷豐其國已跨三四百里之地伐崇伐密自河以西舉屬之周未克商以前無滅國者但已屬周而已至於武王而西及梁益庸蜀羌髳微盧彭濮東臨上黨部實無非周地紂之所有不過河內殷墟其從之者亦但東方諸國而已一舉而克商宜其如振槁也書之言文王曰大邦畏其力文王何嘗不藉力哉 顧寧人日知錄

則天下之士皆悅而願立於其朝矣

億 案此凡兩讀一讀士字絕句下商旅農民並同一讀至悅字絕句義並通 武進士經讀考異

廛無夫里之布

集註用舊說皆未安凡民居區域關市邸舍通謂之廛上文廛而不征法而不廛之廛是市宅此廛謂民居即周禮上地夫一廛許行願受一廛之廛非市宅也布者泉也亦即錢也非布帛之布夫布見地官閭師凡無職者出夫布謂閒民爲民傭力者

不能赴公旬三日之役使之出一夫力役之泉猶後世之僱役錢也里謂里居即孟子收其田里之里非二十五家也里布見地官載師凡宅不毛者有里布謂有宅不種桑麻或荒其地或作爲臺榭遊觀則使之出里布猶後世凡地皆有地稅也此皆民之常賦戰國時一切取之非備力之備民已有力役之征而仍使之別出夫布宅已種桑麻有嬪婦布縷之征而仍使之別出里布是額外之征借夫布里布之名而橫取者今皆除之則居廛者皆受惠也集註以廛爲市宅爲里爲二十五家又舍閭師而引載師凡無職者出夫家之征以夫家爲一夫百畝之稅一家力役之征當時雖橫取民當不至此 江氏貢羣經補義

夫里之布

顧亭林曰有夫布有里布周禮地官載師職曰凡宅不毛者有里布鄭司農云宅不毛者謂不種桑麻也布泉也康成謂宅不毛者罰以一里二十五家之泉此里之布也所以罰游惰也閭師職曰凡無職者出夫布注云獨言無職者掌其九賦此夫之布也所以賦閒民無常職轉移職事者也曰掌其九賦者言閒民不獨在九職中亦在九賦中也案此則夫里之布皆有著落集注止引載師文而以爲夫之征誤矣

集注市宅之民仍以廛爲市廛亦非也此五條曰天下之士天下之商天下之旅天下之農天下之民藪然分明不如作民居說爲得蒙引以願受一廛而爲氓釋氓字致確 小李漣士君說哉

惻隱之心仁之端也

亦言仁之端在心不言心之端在仁也四德是性之所發藉心見端然不可云心本于性觀性之得名專以生下心爲言則本可生道道不可生本明矣故孟子亦祇言人有四端猶有四體夫心尚不可譬之四體而以心之所本者而比之四體可乎 毛檢討四書賸言補

舜耕于歷山歷山所在多有吾終以宋河東縣今蒲州者爲是陶于河濱陶之所在何必定陶且定陶以上名吾故以括地志陶城在河東縣北三十里爲是漁于雷澤雷澤與禹貢合自宋雷澤縣在今濮州之東南是獨怪書蔡傳於鳥鼠同穴曾不信而引山海經澤中有雷神龍身人頭鼓其腹則雷因名夏澤曰雷夏以實之豈非語怪之尤者然直至明萬麻間李之藻言澤底有巉石深竪冬至前水吸而入如巨雷鳴故名雷澤其怪始息 閻徵君四書釋地續

孟子言伯夷論

伯夷聖之清者也孔子稱其求仁得仁而孟子以爲隘過矣子云吾未見好仁惡不仁者惡不仁者其爲仁矣不使不仁者加乎其身夫好仁之人必深惡不仁惡人不仁之甚者也不立於惡人之朝故非其君不事不與惡人言故非其友不友伯夷求仁得仁是眞知好仁惡不仁者不事不友所以全其惡之之實而不使稍加乎身而肯立其朝與之言以盛服辱在泥塗哉屈原曰人誰能以身之察察受物之汶汶又安能以皓皓之白而蒙世之蝹蠖乎孰謂屈原所不爲而伯夷爲之哉推惡惡之心思與鄉人立其冠不正望望然去之若將浼焉孟子推論之旨可謂微至此可見伯夷惡惡眞切爲之杜漸防微冠不正即去自無袒裼裸裎於我側者矣柳下惠之不恭由于不屑去也蓋人之以無禮加于我也必由其漸始而冠不正續而袒裼終而裸裎而我之失禮也由於不恭人之冠不正而不知不急爲之去將習見爲必有已之冠不正而亦不知矣君子正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之是以謂威而不猛我之冠非有不正奚爲與不正者偕哉趙邠卿云伯夷不絜諸侯之行故不忍就見殷之末世諸侯多不義後乃歸於西伯去少人之善惡甯核其實而辭命爲虛諸侯而善其辭命雖不善可受可就也諸侯而不善其辭命雖善不可受不可就也文王伐密伐崇武王伐奄滅國者五十是商季諸侯之不善執著受而就之何異因魏絜之卑禮厚幣而往見之哉此則伯夷之所不爲也伯夷以辟紂居北海之濱聞文王作而歸之然則諸侯誠善雖無辭命之招且往[illegible]從而[illegible]者宜伯夷之所不屑已子云不降其志不辱其身伯夷叔齊與使立惡人朝與惡人言偕冠不正者立而就虛辭之諸侯尚可謂之不降志辱身與又云伯夷叔齊不念舊惡怨是用希則伯夷雖惡惡而不念其舊故被其惡者不之怨此正寬容之德本諸躬而驗諸人者安得謂之隘哉後之君子與其學柳下惠也無寧學伯夷 臧明經拜經文集

進不隱賢必以其道

彬謂隱猶蔽也以用也此言惠進而不肯蔽賢必行其道趙注猶進不隱已之賢才失之 朱武曹經傳攷證

阨窮而不憫

趙注憫痛也顯煥案憫當作閔廣雅釋詁閔懣也說文閔弔也憫即閔字之俗易乾卦遯世无悶不見是而无悶義正與此相同 經義叢鈔洪頤煊

伯夷柳下惠

鄒氏解曰處世自有中行不善不入而亦有包荒之量無道不校而亦有不屑之致若拒之使不可近則隘矣玩之爲不足數則不恭矣不爲隘故欲同天下於善不爲不恭故不忍棄天下于惡陳幾亭曰二聖人蓋皆於萬物一體有未至處信哉 閻徵君四書釋地又續

天時不如二句 公孫丑下

榮師吳大易先生謂此節兩地理字殊不同上地理是舉偏而言之已足勝天時下地理是舉全而言之仍不能及人和語此時歲在庚子距今四十有二年墓木徒拱著書莫遂恐有名字翳然之感爲識于此 先生諱一清大河衛人丁酉北闈舉人甲辰擬會元後二年卒 閻徵君四書釋地三續

天時不如地利

注天時謂時日支干五行王相孤虛之屬也坦案時日支干之屬乃漢世方術家言孟子斷不出此殆謂無水潦疾疫之類如左氏襄十年傳云水潦將降懼不能歸及後漢書馬援傳援征五溪蠻會暑甚士卒多疫死援亦中病遂困是謂不得天時 趙徵君賓覺齋札記

三里之城

左傳疏云天子之城方九里諸侯禮當降殺則知公七里侯伯五里子男三里尚書大傳云古者七十里之國三里之城然則孟子蓋謂伯子男之城云

五里之郭

晉書段灼傳云臣聞天時不如地利地利不如人和三里之城五里之郭圜圍而攻之有不尅者此天時不如地利城非不高池非不深穀非不多兵非不利委而去之此地利不如人和然古之王者非不先推恩德結固人心人心苟和雖三里之城五里之郭不可攻也人心不和雖金城湯池不能守也案此本孟子今公孫丑下作三里之城七里之郭疑誤也郭爲外城猶椁爲外棺闊廣二里已不爲狹若城三里而郭七里是外城反過倍於內城矣外城既有七里內城又當不止三里投兩言五里之郭必非誤 潘茂才經義雜記

域民不以封疆之界

案周禮掌節凡通達於天下者必有節以傳輔之注遠行無有不得節而出者輔之以傳節爲信耳又曰無節者有幾則不達鄉長從於他邑則從而受之此所謂以封疆之界域民也孟子引古語言王者原以封疆域民而所以域民不以此原以山谿固國而所以固國不以此原以兵革威天下而所以威天下不以此蓋得道者多助失道者寡助閻氏謂當日封疆固以域其民因悟發政施仁節欲立欲耕欲藏如不以疆界則徑至齊秦許行自楚之滕陳相自宋之滕不域於疆界孟子言欲立欲耕極言仁政感民非限於疆域而不能至 劉典簿秋槎雜記

封疆之界

漢地理志言齊初封地舃鹵寡人民通勸業通商而人物始輻湊先發端曰古者有分土亡分民顏注無分人者謂通往來不常厥居也最是所以碩鼠之詩逝將去女論語之書襁負而至若至七國便不然域民不以封疆之界則當時封疆之界固以域其民矣君子於此亦可以觀世變云 閻徵君四書釋地

孟子將朝王

古者雞鳴而起朝辨色始入君日出而視之以知孟子將朝王蓋雞鳴之後辨色之前朝將之朝則日出時也愚初解如此復閱趙注云寡人若就孟子之館相見也有惡寒之疾不可以風儻可來朝欲力疾臨視朝因得見孟子不知可使寡人得相見否視朝內仍帶有力疾不得已之意頗鈔不然既惡寒大廷之上與道塗奚別焉而爲此日出視朝之常語耶 案此上朝字當讀往齊王以孟子肯來朝方視朝不然仍以疾罷語頗婉切孟子則不悅其來召以疾辭語頗直切一時情事可想 ○閻徵君四書釋地三續

朝將視朝

億案此凡兩讀舊讀朝字如字以四字爲一句據趙氏注偷可來朝欲力疾臨視朝四書釋地云此上朝字當讀往齊王以孟子肯來朝方視朝不然仍以疾罷語頗婉切孟子則不悅其來召以疾辭託語頗直切一時情事可想是閻氏以上朝字從趙氏讀則朝爲一頓將視朝又另爲一讀 武進士經讀考異

不得已而之景丑氏宿焉解 大興朱相國珪

孟子不受齊王之召見而託疾不朝及明日出而王使來仲子飾詞以對又爲要路之請孟子不聽則徑歸耳歸而不肯朝之跡自著何不得已哉趙岐注云孟子迫于仲子之言不得已而心不欲至朝因之其所知齊大夫景丑之家而宿焉且以語景丑氏朱子集註無釋後之講家乃皆以孟子爲終不朝而不得已三字懸而無著心竊疑之夫孟仲子孟子之從弟而受業者也以其對其要爲非則斥之可矣何嫌何迫況既迫其言而無歸又何遽其請而不朝乎是兩無處也既不朝矣齊王怪而究其故則不召之義自可除陳又何不終日而亟白于景丑氏耶蓋聖賢之言動不遠人情前者齊王就見寒疾之詞本婉而孟子不幸有疾之拒亦晦及明日出弔以使之聞之乃問疾醫來既近于禮而趨造之對要路之請又迫于信必矯而拂之非情也此不得已而遂朝也既朝則前次之一辭一弔俱屬無謂故不得已而申其說于景子也鄙意以爲不得已實兼此二意然苦無以爲質偶檢儀禮鄉飲酒禮疏引孟子公孫丑篇齊王召孟子不肯朝後不得已而朝之宿于大夫景丑氏之家云云不覺狂喜乃知唐賈公彥早作如是解眞先獲我心矣故讀書者不可執一自蔽而不深思參考也 經義叢鈔

是何足與言仁義也云爾則不敬莫大乎是

億案近讀從云爾絕句殘此宜以也字爲一句云爾作一頓猶言如此則不敬莫大乎是與上景丑氏結問意自對又疏言爾之不尊敬于王莫大乎此者則以云爾與下連讀爲一句又可爲証 武進士經讀考異

其尊德樂道不如是

億案近讀從一句愚謂以道字絕句不如是連下讀語意自順 武進士經讀考異

於薛餽五十鎰而受

孟子過薛薛君餽五十鎰當齊宣王時即孟嘗君田文也 江愼修群經補義

問 孟子在宋或以爲辟公時吳禮部據孟子稱之爲王以爲康王偃也康王之暴孟子何以肯見之故亦有以爲辟公者然恐以禮部之言爲是 盧稿

答 潛邱謂孟子去齊適宋當周愼靚王之三十年正康王改元之歲宋始稱王是也孟子不見諸侯故問答止於梁齊小國則滕而已雖嘗游宋而於康王無問答則不足以定其見與否也然所以游宋則亦有故蓋康王初年亦嘗講行仁義之政其臣如盈之如不勝議行什一議去關市之征進居州以輔王斯孟子所以往而受七十鎰之餽也謂孟子在辟公時游宋蓋是彪其考古最疏略 全庶常經史問答

問 周公弟也管叔兄也邠卿謂周公以管叔爲弟管叔以周公爲兄而朱子吏之如邠卿則似於孟子之文不順但先生曰周公自是文王第四子請言其詳 盧稿

答 太史公以周公爲行在第四是管叔之弟賈逵以爲行在第三則是管叔之兄賈逵所據蓋左傳富辰所次文昭之序但富辰之言似是錯舉非有先後如謂實有先後則畢公在十亂之中毛叔亦奉牧野明水之役而均少於康叔聃季萬不可信況如富辰之序是蔡郕霍皆周公兄皐鼬之盟魯衛均在但聞蔡爭長於衛何以不聞爭長於魯是又了然者也然則賈逵之說不問而知其非若史公之與邠卿諒必各有所據然史公與孟子合朱子所以從之而荀子亦以管叔爲兄則邠卿恐非矣 全庶常經史問答

行者必以賮

予將有遠行行者必以贐辭曰餽贐予何爲不受趙注贐送行者贈賄之禮也時人謂之贐案論衡刺孟引孟子云行者必以賮辭曰歸賮又文選魏都賦襁負賮贄劉淵林注賮贄也孟子曰將有遠行行者必以賮蒼頡篇曰賮財貨也緒白馬賦或蹤遠而納賮李善注孟子曰有遠行者必以賮蒼頡篇曰賮財

貨也說文曰賮會禮也據此知孟子本作賮今作贐乃俗字說文貝部賮會禮也从貝𦘔聲玉篇貝部賮才刃切財貨也廣韻二十一震賮琛賮又財貨也會禮也徐刃切又疾刃切五經文字上貝部賮音盡皆無贐字至集韻始二字並載今孟子及諸書皆作贐賮字遂廢幸王充劉淵林李善引孟子尚仍舊本也 茂才經義雜記

平陸

謂史記商君列傳持矛而操闟戟者旁車而趨聶政列傳韓相俠累方坐府上持兵戟而衛侍者甚眾因悟孟子持戟之士亦然蓋爲大夫守衛者非指戰士伍亦非行閒七國時尚武備多姦變生於不恻而平陸又屬齊邊邑故雖治邑大夫亦日日陳兵自衛孟子即所見以爲喻郝京山曰伍班次也失伍不在班也去之罷去也亦指守衛者言或問平陸之爲齊邊邑者何也余曰六國表田齊世家康公貸十五年魯敗我平陸徐廣曰東平陸縣余謂漢屬東平國爲古厥國孔子時爲魯中都邑地爾時屬齊即今汶上縣是又有陶平陸則梁門不開張守節曰平陸唐兗州縣即中都在大梁東界故曰平陸齊邊邑也 閻徵君四書釋地

持戟之士

蓋侍衛之兵郝京山曰伍班次也失伍不在班也去之罷去也若以爲戰士則軍有常刑不待問矣 李進士羣經識小

都

邑有先君之廟曰都出莊二十八年穀梁傳自春秋五十凡之一凡以說春秋則可引以詮孟子少違講義皆能辯之余直取毛長詩傳下邑曰都欲以易此句蓋都與邑雖有大小君所居民所聚有宗廟及無之別其實古多通稱如商邑翼翼四方之極既伐于崇作邑于豐此都稱邑之明徵也趙良曰君何不歸十五都孟子曰王之爲都者此邑稱都之明徵也 閻徵君四書釋地續

向謂都與邑可通稱今不若只以曲沃證莊二十八年云宗邑無主閔元年云分之都城更證以襄昭十三年云誰與居邑定十二年云將墮三都是作爾雅宮謂之室室謂之宮一例語乎因思齊威王朝諸縣令長七十二人樂毅傳下齊七十餘城田單傳復齊七十餘城齊都邑眾多如是而孟子認得其大夫僅五人焉亦可謂寡交也矣 閻徵君四書釋地又續

靈丘

靈丘亦屬齊邊邑趙世家敬侯二年敗齊于靈丘六國表敬侯九年魏武侯九年韓文侯九年因齊喪其代之至靈丘又趙世家惠文王十四年樂毅將趙秦韓衛燕攻齊取靈丘明年燕獨深入取臨菑加以蚳鼃去王遠無以箴王闕特辭靈丘請士師足徵爲邊邑但實不知其所在爾時趙別有靈丘以葬武靈王得名即今靈丘縣孝成王以靈丘封黃歇絳侯擊破陳豨於靈丘皆其地註史記者以此之靈丘爲齊之靈丘無論齊境不得至代北而敬侯時安得國有靈丘胡三省註齊靈丘又以漢淸河郡之靈縣當之抑出臆度毋寧闕疑 閻徵君四書釋地

蚳鼃辭靈丘趙岐曰齊下邑胡三省注通鑑謂即漢淸河郡之靈縣今之高唐夏津皆其地疑此說是楚魏皆嘗伐齊至靈邱正是漢淸河郡今之東昌府地也于欽齊乘則云今滕縣東三十里明水河之南有靈邱故城未知何據漢書代郡有靈邱縣爲唐之蔚州縣應劭謂趙武靈王葬其地故名此非齊之靈邱史記正義屢引此以釋靈邱誤矣齊之西北境不得至代郡 江愼修羣經補義

孟子爲卿於齊

注客卿按春秋時已有散位從卿職國時益多韓策客卿爲韓謂秦王 自注趙策魏王使客將軍辛垣衍亦此類 史記秦本紀昭襄王三十三年客卿胡傷攻魏卷蔡陽長社取之三十六年客卿竈攻齊白起傳與客卿錯攻垣城李斯傳秦王拜斯爲客卿初不識其爵祿大小今以孟子之文考之淳于髡曰夫子在三卿之中時髡爲列大夫不肯相故以卿位爲譏孟子致爲臣而歸齊王欲養弟子以萬鍾孟子曰辭十萬而受萬是爲欲富乎則孟子爲客卿時受十萬鍾之祿矣鄭氏本司馬法箋詩甫田云九夫爲井井稅一夫其田百畝井十爲通通稅十夫其田千畝通十爲成成方十里成稅百夫其田萬畝上地穀畝一鍾然則萬鍾爲萬畝十萬鍾爲十萬畝矣詩正義曰史記河渠書韓使水工鄭國閒說秦鑿涇水爲渠渠成而用溉瀉鹵之地四萬餘頃收皆畝一鍾昭三年左傳曰齊舊四量豆區釜鍾四升爲豆各自其四以登於釜釜十則鍾是鍾容六斛四斗也漢書食貨志曰一夫治田百畝歲收畝一碩半爲粟百五十碩歲有上中下上熟其收自四中熟自三下熟自倍張晏曰平歲百畝收百五十碩今大熟四倍收六百碩自三四百五十碩自倍三百碩彼謂中平之地上熟畝六碩故本太平之上熟上地準關中爲畝一鍾也案史記貨殖傳帶郭千畝畝鍾之田則畝一鍾者大率如是不止關中 劉典簿秋槎雜記

蓋

予少時習孟子疑蓋大夫王驩與兄戴蓋祿之蓋同音集註却於前云齊下邑後云陳氏食采邑當是二邑宋王伯厚謂漢泰山郡蓋縣故城在沂州沂水縣西北僅一處無二地頗不可解後讀左氏春秋傳趙衰爲原大夫於時先軫亦稱原軫子趙同爲原同於時先穀亦稱原穀唐孔氏曰蓋分原邑而共食之僖二十五年狐溱爲溫大夫文六年陽處父至自溫故成十一年劉子單子曰襄王勞文公而賜之溫狐氏陽氏先處之亦其食一邑者因悟蓋一也以半爲王朝之下邑王驩治之以半爲卿族之私邑陳氏世有之然則當時蓋亦大矣 閻徵君四書釋地

齊滕之路

金仁山曰滕姬姓國今徐州北一百九十里所屬之滕縣有古滕城余考自臨淄抵滕不滿五百里路不爲遠而一往一還將千里路亦不爲近朝暮接焉未一及使事故丑以爲疑唐宋璟風度凝遠人莫涯其量開元初自廣州召入朝帝遣內侍楊思朂驛迓之未嘗交一言思朂自以將軍貴幸訴之帝帝獨嗟重嗟乎如明皇者豈不賢于宣王遠與 朱子疑孟子去齊與王驩積嫌故○閻徵君四書釋地續

郡延采問孟子自齊葬于魯反于齊止于嬴一似葬而始歸栽祭而即出不終喪而爲齊卿者明儒郝京山解之解曰禮凡尊者有賜必明日往拜惟喪禮則斂之明日但拜君命及眾賓而不拜棺中之賜故贈襚之賜拜于葬後是時孟子仕齊喪母齊王必以卿禮來賵含襚而孟子以棺中之賜不即往拜至三月歸葬之後然後反齊而拜王之賜然又不至齊而止于嬴者體喪維不入公門大夫去國踰境然則位望而哭此喪禮也今自魯至齊遂于之上以邑爲壇位成禮而畢而返魯此

可謂善解經者特嬴在齊南去齊都三十餘里即春秋所稱公會齊侯于嬴者果是拜賜亦不宜若是之遠且禮衰經不入公門非不入國門也若爲壇位而哭此出亡之禮非喪禮也其所據皆未確則孟子反齊眞可疑矣豈孟子果不行三年喪乎

曰孔子要經而赴季氏之饗孟子甫葬而即來齊聖賢行事有不可以憑臆斷者若郝氏之誤不止一端其解諸經似亦有見而苦于無據及其有據則又一往悖誕借古經爲証而無一不錯雖極呰宋人而其病與宋人等如此証衰經不入公門越境爲壇位而哭固以可笑即其云王必以卿禮含襚而孟子以棺中之賜不即往拜彼何以知王不來弔耶小記有國君君臣之文禮運國君非問疾弔喪不入諸臣之家故衞靈弔柳莊齊莊公弔杞殖豈有齊王不來弔者即遣人來弔亦君命矣君命則拜在明日不當在三月之後況含襚有二禮一是君親臨者一是遣送者皆君命也君命無不拜所謂不拜棺中之賜謂不拜賜而拜命耳不然若親臨襚可謂此棺中之賜而不往拜乎若謂棺中之賜至三月葬後始拜此出何書先仲氏嘗謂自齊葬魯則必喪在齊而葬于魯者若母喪在魯則其文當云孟子自齊奔喪于魯不得止云葬魯矣蓋喪節甚多有母之喪不得稱有母之葬也況戰國游仕多家于寄以孟母娶婦孟子孤兒則出必偕出處必偕處自當與介推奉母老萊攜婦一類未有拋母居魯而可獨身仕齊者故劉向列女傳云孟子處齊有憂色擁楹而嘆孟母見之則是孟母與孟子同在齊國有明據矣特以墳墓在魯不得不至魯合葬而究之魯翻無家而齊有家故記曰反于齊反者反哭之反也且本文敘事原有文法其云自齊者謂葬自齊也非謂孟子自齊而還魯也若謂孟子自齊而還魯則葬需三月未有甫還魯而即葬者亦未有在齊聞赴至三月而始還葬于魯者其于自齊葬魯四字多少不合是必斂戸殯堂獻材并棹諸節行之在齊至三月而歸葬于魯故甫葬而即反齊以亡者噫歆尙在齊也此則說經稍近理耳

如是則本文自明無可疑者祇近儒閻潛丘又云葬魯反齊當是終三年喪後復至齊爲卿而後有此問所云前日猶齊王之稱前日願見陳臻之問前日王餽兼金不必前一日也蓋孝子喪親言不文今也援古論今幾于文矣三年之喪言而不語謂不爲人論說也今較量棺椁之間近論說矣後魏孝文帝以與公卿往復追用慟絕曰朕在不言之地不應如此喋喋豈孟子反喋喋耶見顧出孝文下耶

吾仍以孟子本文解之其曰止嬴而克虞問者謂克虞之間在止嬴時也然而何故止嬴以反于齊也何故反齊以葬于魯也然則此止嬴接葬魯時矣若在三年後則直以克虞問曰記作起句與陳臻問曰正等何必敘自齊反齊諸來歷乎且克虞明曰嚴不敢請今願有請兩請相接正頂嚴字謂大斂時也三年後不嚴久矣其所以不敢請者以三年不言故初非以三年嚴故何必又接此句

若以孝子喪親言不文三年之喪言而不語爲據則又非矣居喪不言不對之說言人人殊孝經云言不文謂不飾語詞耳亦不言也若由禮居喪不言樂葬不言作樂之事而他事皆可言雜記云三年之喪言而不語對而不問則他事可自言而不得告語可對人之問而不得問人非謂言事與答問皆當絕也至閒傳與喪服四制皆云斬衰唯而不對齊衰對而不言此則又稍刻者然孟子齊衰亦尚在對之之列雖在他事猶可對而況祇問喪而三年之間竟不置對並無此禮況其有大謬不然者人第知居喪不言而不知居喪則必言喪事重大正須言說講論以求其故故朝夕禮云非喪事不言謂喪事必言非喪事故不言耳蓋論議喪事古分貴賤天子諸侯不自言喪事而臣下得代言之四制所云百官備百物具不言而事行者此天子諸侯禮也若大夫與士則必身爲論議然後得備物具禮四制所云言而後事行者此大夫士禮也至庶人則不止言之論議之且必身執其事故曰身自執事而後行則在大夫與士正當論議而以不對不言之例律之是戒諫官以緘口于禮悖矣是以曲禮居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮所謂讀者謂講說而討論之則孟子此時可講祭禮而況棺槨厚薄之間乎若北魏文帝之娓喋喋彼時以欲終喪三年與諸臣論議故有此言然亦正以天子不言所謂不言而事行者故曰朕在不言之地言在天子位也下此者豈宜引此

若高宗三年不言指命令不指言詞又與四制不言不同故曰惟作命又曰罔攸稟令然亦古禮有然至高宗偶一行之若周禮則全未有此康王居成王之喪自乙丑癸酉九日即作誥以命羣臣故夫子于高宗但曰古之人皆然並非周制而孟子告滕君五月居廬未有命戒則父兄百官皆曰宗國莫行先君莫行以非周禮也不然豈有先君宗國但不行三年喪者予嘗謂善解經者解一經而諸經皆通正此謂也好古者亦從予此言思之可耳 毛檢討經問

嬴

余嘗愛京山郝氏解孟子爲行三年之喪但以誤認邑名遂不合禮制以知地理益宜究既成葬一篇越三年覺其不安復成一篇幸學問之日新也並存之今錄於此曰或問孟子歸葬於魯時未幾也充虞治木言前日耳輒反於齊豈不急喪而遽復爲齊卿乎按喪禮三日成服杖拜君命及衆賓不拜棺中之賜禮凡尊者有賜則明日往拜喪則孝子不忍遽死其親故賵襚之賜拜於葬後孟子奉母仕于齊母卒王以卿禮含襚及歸魯三月而葬反於齊拜君賜也其止於嬴何也禮衰經不入公門大夫去國踰竟爲壇位鄉國而哭此喪禮也故自魯越國至齊境上爲壇位成禮於嬴畢將遂反也解者不悉謂孟子勸人行三年喪而身違之又罪萬章之徒修文不善可謂逐臭李觀左袒藏倉者矣余考或問及解者二段俱出鄭瑛七修類槀亦能疑人所未疑者而特不能辨釋郝氏從而辨釋之可爲精矣少錯解止於嬴句嬴齊南邑春秋桓三年公會齊侯于嬴杜註云嬴今泰山嬴縣案嬴縣故城在萊蕪縣西北四十里北汶水之北去齊都臨淄尙三百餘里安有拜君賜於三百餘里之外者乎且衰經不入公門未聞不入國門也爲壇位而哭乃出亡禮非喪者所用蓋孟子母歿於齊及秦以來歸皆哀戚匆遽無暇可語惟至往齊拜賜舍於逆旅始得以一論匠事耳以論匠事於止嬴日故繫止於嬴亦猶與公孫丑論不受祿於居休日故繫以居休豈必別有義在乎禮斬衰唯而不對齊衰對而不言孟子居母喪正齊衰故猶答充虞以言而但不先發言於人耳夫一唯一對猶致謹不失如此曾謂孟子奪喪復仕若當時莫之行者一輩所爲哉亦太誣矣郝氏之亟正也固宜又曰或曰

子以孟子舉母仕於齊其說亦有徵乎余曰徵之劉向列女傳傳云孟子處齊有憂色擁楹而歎孟母見之云云則知母蓋同在齊自齊葬於魯則知母即歿於齊也然則既歿而葬宜終喪於家曷爲而遽反於齊余曰此蓋終三年喪復至齊而爲卿耳非遽也果爾何以爲前日解余曰孟子之書有以昔與今對言昔似在所遠而亦有指昨日者昔者辭以疾是也以前日與今對言前日似在所近而亦有指最遠者前日願見而不可得是也夫孟子久於齊而後去去齊之日上溯其未游齊之日猶目之爲前日安在僅三年者而不可目以前日邪或詰曰充虞嘗一疑於心至三年一發之與余曰此尤足以見孟門弟子之好問也陳臻從於齊於宋於薛辭受之後而問屋廬子從居鄒處平陸以至見季任不見儲子之後而問其事之相距誠亦止一二年而歷歷記憶反覆以究其師之用心者猶一日也夫充虞亦猶是爾且尤可證者孝子之喪親言不文今也援古論今幾於文矣三年之喪言而不語語爲人論說也後魏孝文帝以與公卿往復追用慟絕曰朕在不言之地不應如此喋喋然則孟子反喋喋邪見廟出孝文下邪故充虞問答斷自於免喪之後者爲得其實也或又詰曰向所稱郝氏之解非與曰非也曷徵乎爾曰徵之於儀禮士喪禮云三日成服杖拜君命及衆賓不拜棺中之賜註謂既殯之明日全三日始歠粥矣禮尊者加惠明日必往拜謝之棺中之賜不施已也既夕記云主人乘惡車註謂拜君命拜衆賓及有故行所乘也然則當孟子母歿於齊必迨於王王使人弔與成服後往謝之所謂乘惡車者是王使人襚與則所謂棺中之賜不施已者禮明云不拜況葬後邪郝氏之誤解可足據邪總之孟子拜君命非拜君賜拜亦於殯後非葬後皆不出齊都城之事丘文莊濬家禮儀節在云世俗親友來弔其孝子必具衰絰躬造其門謂之謝孝使居喪者纍然衰絰奔走道塗信宿旅次甚至浹旬彌月考之古禮無有也夫文莊謂無有而孟子反有之邪嗚呼喪禮至近代廢闕不講甚矣宜郝氏之說紛紛也 閻徵君四書釋地

使虞敦匠事嚴虞不敢請

竊案此凡兩讀趙氏注敦匠厚作棺也事嚴喪事急是以敦匠爲句事嚴又爲一句朱子集註嘗敦治作棺之事者也嚴急也則以敦匠事爲讀嚴又爲一讀今從朱子爲正 武進士總讀考異

使虞敦匠事

問孟子書使虞敦匠事朱注謂董治作棺之事敦董聲相近但與古注不合曰此當從趙氏說敦匠謂厚作棺也事嚴謂喪事急也依文義當以使虞敦匠爲句事嚴二字爲句 錢宮詹潛研堂集

敦治也讀如敦商之旅之敦 孔檢討經學卮言

中古棺七寸椁稱之自天子達於庶人

注云中古謂周公制禮以來愚謂中古尚指周公以前周公制禮則至天子至於庶人皆有等故喪大記曰君大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸夫子制於中都亦爲四寸之棺五寸之椁是庶人不得棺椁同七寸矣易繫辭後世聖人易之以棺椁大氐以謂三帝堯舜墨子偏主節葬之說然已云禹有桐棺三寸則木棺代瓦不始於殷而檀弓特舉殷人棺椁似殷正始定棺椁尺寸之度者也孟子多言殷法分田則取助不取徹分國則言三等不言五等春秋變周之文從殷之質孟子學長春秋每於此見之 同上

周公使管叔監殷

孟子但言使管叔耳蔡生誦薦請解監是何名三監是何數予仍以經考之周禮施典之官顯有牧監參伍殷輔六名牧監以諸侯爲之參伍殷輔則以各國之大夫士爲之皆統制之官即監官也史記作衞世家誤謂監作輔有云武王恐武庚有賊心使管叔蔡叔傅相之夫傅相漢官置之諸侯王之國如所云膠東相長沙王傅者即輔也未有二叔爲武庚輔者此正監殷本牧監之職而誤以殷輔當之之明證也蓋監是官名所以監視諸侯者然即推諸侯爲之九州一千八百諸侯每州立方伯統領其事春秋傳謂之九伯王制除王畿謂之八伯尚書多方謂之胥伯総總謂之牧曲禮九州之長入天子之國曰牧是也乃自牧而下又有卒正連帥屬長三等官多方謂之小大多正自牧而上又有王朝之二伯一等官春秋傳謂之分陝之伯曲禮謂之五官之長之伯總監官也管叔之監祇是連帥一長僅監殷墟諸國者其官在牧下而周禮建牧之後即繼曰立其監一似立監之名專指連帥正長三等官者然且三監之稱雖以三等得名顧自昔有之王制記商制云天子使其大夫爲三監監于方伯之國國三人惟商制無二伯但以王大夫三人監方伯國而周制則特設二伯于王畿即以連帥正長三等官襲三監之名不特其制在監殷前管叔與三叔俱不相干而且連帥正長合不下數十餘人所謂小大多正者而總名三監是爲以三人爲三而總即以三等爲三多官稱三監一官亦得稱三監每嘆讀書貴審核如此監字若不辨及使不知如此關繫一似當時無此官者即當時使監情事亦全然冒昧予乃因此更推之向疑康誥篇首四十八字與誥文不合定爲梓材王啟監以上之文而脫簡于康誥者然啟監監字正全篇要領而世仍不解即孔安國謂閒置監官亦不能實指今始悟監者即此天子二伯諸侯九伯與方伯下卒正連帥屬長而統言之蓋是時監官之不振久矣惟監官不振故周公大振二伯之監親爲東征所謂自陝以東周公主之東其職也乃即封康叔于衞使以司寇爲長伯稱爲孟侯尚書傳謂孟者諸侯之長以叔時爲方伯故云而衞風賦旄丘詩序謂責衞伯不能修方伯連帥之職是衞侯實長伯即方伯也而于是大圖監法曰啟監曰自古王若茲監 晁錯如此讀蔡沈以茲句讀 曰已若茲監其諄諄監官若此故公告多方猶曰奔走臣我監重方連也洛誥成王留周公猶曰監我士師工尊二伯也註者曾註及一字與否乎嗟嗟三代事蹟至宋一變天下學者皆知有武王封康叔周公遷東郊召公爲宮周公留後諸事牢不可破若三叔監殷則尤百口不能爭者乃至周公使監周公命監兩大事爲東征封衞營洛遷殷所終始而漢唐至今從無一人問及者不可嘆與 毛檢討四書賸言補

周公弟也二句一錯簡在前二十二頁

朱子曰想見武庚日夜去說誘三叔以爲周公弟也却在周作宰相管叔見也却出監商故管叔生起不肖之心如此 閻徵君四書釋地三續

得侍同朝甚喜

意句曰來就爲卿君臣同朝得相見故喜之也然則得侍同朝者謙辭言與孟子得爲君臣同朝也甚喜王自言甚喜也俗讀得侍絕句者謬 孔檢討經學卮言

孟子官辭十萬鍾蓋還計仕齊所辭之數

按齊宣八年魏惠王卒九年孟子至齊以宣王伐燕取十城在十年知之前案 燕既已史記齊伐燕皆云齊宣王伐燕文公卒易王初立齊宣閔燕喪伐之取十城是卽梁惠王篇所載問答稱齊宣王者是也齊宣王伐燕燕王噲以燕與子之齊伐之是卽公孫丑篇所載沈同問燕可伐者是也宣王在位十九年自此至湣王十一年燕人立平之歲凡二十二年以陳戴齊卿蓋祿萬鍾計之當得二十二萬而孟子云辭十萬者蓋據湣王時所辭之祿也其事當考之公孫丑篇云孟子去齊居休公孫丑問曰仕而不受祿古之道乎此問辭十萬之事也曰非也於崇吾得見王退而有去志此指見湣王非見宣王也若孟子始見宣王退有去志君臣之義未深可澆淅而行惟見湣王不可與圖事而於宣王君臣之義深蓋在宣王沒三年中孟子臣爲君喪不可變服而去之此不欲變之說也孟子當湣王時罕得接見故云於崇吾得見王以不常見故云得見卽告子篇所云吾見亦罕矣王就見孟子曰前日願見而不可得正以其罕見孟子故飾詞云爾也列女傳稱孟子處齊而有憂色又云道不用於齊而母老按宣王嘗言我雖不敏請嘗試之則宣王欲用孟子之言矣迨宣王歿而湣不能繼父志故孟子處齊而憂卽退有去志之時也迨終宣王喪而又以母老未卽去又喪母以喪歸魯約在湣王五六年間迨喪畢返齊適當湣王九年而有伐燕之事所謂繼而有師命不可以請也蓋自宣十九年至湣十一年共十二年中除去喪母歸魯二年餘前後當有十年卿祿萬鍾十年所辭適有十萬矣王謂時子養弟子以萬鍾言致卿祿一歲之粟若後世致仕食俸之法也下文因子叔疑之言及又使其子弟爲卿卽指養弟子以萬鍾之意宋翔鳳四書釋地辨證

季孫曰異哉子叔疑

僖案此凡兩讀趙氏注二子孟子弟子也季孫知孟子意不欲而心欲使孟子就之故曰異哉弟子之所聞也子叔心疑惑之亦以爲可就之矣是以異哉爲讀子叔作一讀疑又作一讀朱子云子叔疑者是以疑爲子叔氏名則連子叔疑爲讀今從朱子武億經讀考異

季孫子叔疑

趙注以季孫子叔二人爲孟子弟子宋時皆封爲伯不知其無是人也集注以通節皆引季孫之言比趙注爲得而云不知何時人蓋其愼也今案季孫當卽魯之季孫子叔氏亦魯之世卿也康曙峯世族譜云叔肸爲魯宣公母弟其子名嬰齊是爲子叔聲伯聲伯子叔老是爲子叔齊子齊子子叔弓是爲子叔敬子敬子子叔輒字伯張輒弟叔鞅鞅子叔詣昭二十五年見宋梁傳作叔倪詣倪疑三音皆相近子叔當卽叔詣歟詣以昭二十九年卒無不用之事詣之後有叔還叔青還爲叔弓曾孫青爲還子不用而使爲卿之事亦不可考矣叔詣之時季孫季子平子平子逐昭公叔詣實心乎公室者穀梁傳叔倪之卒季平子曰叔倪無病而死是天命也其不滿於倪可知與此何語不合季孫其殆平子與不可悉知也要之二人皆爲魯人無疑李惇羣經識小

宿於晝

趙注晝齊西南近邑也顧炟案水經淄水注孟子去齊三宿而後出晝澅水出時水東去臨淄十八里所謂澅中也史記田單列傳燕之初入齊聞晝邑人王蠋賢集解劉熙曰齊西南近邑晝音獲是劉熙孟子注本作宿於畫趙注與劉注同字亦當作畫是傳寫之譌經義叢鈔洪頤煊

晝

晝當作畫不待言齊西南近邑集註本趙氏及劉熙來但括地志以晝卽戟里城在臨淄城西北三十里一南一北殊判然余謂孟子去齊歸鄒鄒實在齊之西南上云南者是又因悟樂毅初入齊聞晝邑人王蠋賢令軍中環晝邑三十里無人則爾時齊都城西南隅無敢有闖出者矣閻徵君四書釋地

吳鼎問孟子去齊宿於晝集註謂晝一作畫以齊有畫邑而無晝邑然乎

曰不然齊固有畫邑然焉知無晝邑趙岐云晝齊西南近邑是明有晝邑矣且趙岐著孟子正在齊郡其地有晝邑城在臨淄縣西南相傳孟子出宿處故鑿然註此此眞身歷其地見之眞故言之確者若畫邑在臨淄西北三十里卽戟里城戰國燕破齊時將封王蠋以萬家卽此地是燕從西北至齊當是畫邑孟子從西南至滕當是晝邑一南一北字形雖相嵩地勢無可混也且夫字形之不足據久矣國策齊襄王封田單以夜邑萬戶或疑齊地有掖邑而無夜邑此必掖與夜字形之誤遂改夜爲掖烏知東萊有掖城又有不夜城夜者不夜也改掖反誤矣夫齊已有夜邑見無畫一地有掖夜焉見一地無晝晝又其時趙悼襄王伐燕取貍陽城註者謂燕無貍陽此必漁陽城之誤以漁陽上谷實燕地也及檢趙代謀齊策乃云使燕攻陽城及貍則貍陽不連而陽城連貍既非漁而陽又不屬貍一則陽在貍下一則貍又在陽下地名不可妄改如此毛檢討經問

爲王留行者

當日爲王留行者豈有不通姓名之理爲其人可畧作七篇時遂從而畧之止曰客有章中然有妙義未經拈出蓋嘗讀朱子跪坐拜說曰儀禮禮記老子所言坐皆謂跪也然記有授立不跪授坐不立則跪與坐又不同疑跪有危義兩膝著地伸腰及股而勢危者爲跪兩膝著地以尻著蹠而少安者爲坐小雅不遑啓居傳當作箋云啓跪也爾雅妥爲安坐疏云安定之坐也夫以啓對居而訓啓爲跪則居之爲坐可見以妥爲安定之坐則跪之爲危坐亦可知蓋兩事相似但一危一安爲小不同耳因恍悟趙氏註於坐而言曰危坐於坐我明語子卓曰坐蓋危坐者客跪而言留孟子之言逌不聽然後變色而起孟子於是命之以安坐以聽我語此兩坐字殊不同而孟子文字止於前後著兩坐字中間絕不敘客起立之狀而起立自見此文章家草蛇灰線之法趙氏註則於勿敢見下先補一筆曰言而遂起退欲去請絕也爲下文坐字張本漢註精妙至此宋儒不能及也復檢鄭氏解亦曰請勿復敢見者起而告退之辭閻徵君四書釋地又續

隱几而臥

隱爲據其證大戴禮隱琴瑟盧注案檀弓旣葬而封廣輪揜坎其高可隱也鄭注隱據也封可手據謂高四尺所亦其證傳均謹案說文隱蔽也經典假借用爲其正字當爲㥯受部云㥯所依據也讀與隱同○劉履恂秋槎雜記

申詳

子張之子子游之婿是陳之顓孫氏與吳之言氏遠爲婚姻曾西卽曾申曾元之弟曾子次子以爲孫者非公明儀見檀弓註子張弟子見祭義註又曾子弟子公明高亦曾子弟子也疑高與儀爲昆弟投于木史稱受業於子夏之倫之倫承上文子路子張澹臺子羽子夏子貢言而投于木與子夏皆客魏則爲子夏之弟子可知閻徵君四書釋地又續

悻悻然

悻悻然見於其面音義字或作悻然頤煊案說文無悻字說文悻恨也趙注論語曰悻悻然小人哉即論語硜硜然小人哉趙所見本或作悻悻然故引以爲證 經義叢鈔洪頤煊

由周而來七百有餘歲矣

孟子去齊在燕人畔之後蓋當周赧王三年己酉孟子言由周而來七百有餘歲以邵子皇極經世金吉甫通鑑綱目前編考之周武王伐殷己卯距赧王己酉八百一十一年與孟子言不合蓋周初自共和庚申以前有誤衍之年其誤衍始於劉歆厤譜也共和庚申以前之年史遷不能紀惟魯世家自考公以下有其年考公四年煬公六年幽公十四年魏公五十年世本及厤譜作微公厲公三十七年獻公三十二年眞公世家作愼公三十年眞公之十四年厲王出奔彘共和行政爲共和前年己未自考公至眞公十四年凡一百五十七年魯公伯禽史記未著卒年厤譜謂成王元年爲命魯公之歲魯公四十六年至康王六年而薨以四十六加一百五十七則成王元年至厲王己未二百單三年耳而厤譜累推七十六年之朔日冬至數諸公之年謂世家煬公即位六十年是得史記誤本以六年爲六十年也又謂獻公即位五十年是又誤以三十二年爲五十年也煬公衍五十四年獻公衍十八年共衍七十二年則自成王元年至厲王己未有二百七十五年今經世諸書成王立於乙酉至厲王己未二百七十五年正承劉歆之誤也然以汲冢竹書紀年考之武王伐殷爲十二年辛卯與今傳己卯者異武王陟於十七年丙申成王元丁酉三十七年陟康王元甲戌二十六年陟昭王元庚子十九年陟穆王元己未五十五年陟共王元甲寅十二年陟懿王元丙寅二十五年陟孝王元辛卯九年陟夷王元庚子八年陟厲王元戊申二十六年陟厲王之十二年己未奔彘十三年庚申王在彘共伯和攝行天子事號曰共和即史記十二諸侯年表起共和庚申之年但非若周公召公共行政之說也宣王立共伯和歸國遂歸于共山之首莊子有共伯得乎共首之語武王辛卯至共和庚申二百一十年若經世諸書武王己卯至共和庚申有二百八十二年羨出七十二年正是劉歆厤譜誤衍之數也昭王十九年懿王五十一年孝王九年誤爲廿五年夷王八年誤爲十六年厲王十二年庚申誤作二十八年庚申除去己卯至辛卯十二年今史鑑多於竹書紀年者六十年前計武王己卯至赧王己酉八百一十一年除去七十二年實得七百三十九年正與孟子語七百有餘歲合矣否則孟子生於周豈不知其年數乃缺去七十餘年耶然則皇極經世之年固不足憑通鑑綱目前編宗之者亦誤矣

休

孟子致爲臣而歸歸於鄒也中間經過地名休者少憩焉與丑論在齊事故曰居休故休城在今兗州府滕縣北一十五里距孟子家約百里路史國名紀休在潁川或云介休介在鄒西並非 ○閻徵君四書釋地續

皇清經解卷十五之四十六中終

皇清經解分經彙纂卷十五之四十六下　學海堂

孟子羣經彙編

滕文公上　之楚過宋

余向主孟子游宋當在愼靚王三年癸卯後宋稱王故也是時楚地久廣至泗上泗上十二諸侯者宋魯滕薛邾莒在淮泗之上國滕南與楚鄰苟有事于楚一舉足則已入其境何必迂而西南行三百五十餘里過宋都乎過宋都者以孟子在焉往也如是反也如是不憚假道於宋之勞其賢可知顧麟士謂非世子迂道來見此不通地理之說也宋元諸儒註四書首詳及地理者僅見金仁山一人仁山長于其學故元史載其一事襄樊之師日急宋坐視弗救履祥因進牽制擣虛之策請以重兵由海道直趨燕薊則襄樊之圍將不攻而自解且備敘海船所經凡州郡縣邑下至巨洋別隖難易遠近歷歷可據以行宋終莫能用及後朱瑄張清獻海運之利而所由海道視履祥先所上書咫尺無異者然後人服其精確嗟乎古大儒之有用如此閻徵君四書釋地續

自滕至楚皆由東北而西南宋亦在滕之西南其爲迂道無幾但不見孟子即由彭城南下不必至宋之國都即以爲迂道見賢可也李進士羣經識小

滕文公爲世子滕定公薨

舊註古紀世本錄諸侯之世滕國有考公麋與文公之父定公相值其子元公弘與文公相值似後世避諱改考爲定改元爲文者君薨章篇于衛孝公公養之仕句則春秋史記並無孝公惟夫子于衛靈死後在哀七年當出公輒時亦曾至衛但出公並不諡孝然舍此又別無他公往來宋孫奭疏謂仍是聖公史記春秋年表衛靈三十八年孔子來祿之如魯又孔子世家衛靈問孔子居魯得祿幾何對曰奉粟六萬衛人亦致粟六萬此正公養之實據然明明有孝公字豈可不信孟子而反信史記惟趙岐註衛孝公以國君養賢之禮養孔子故孔子月宿留以答之其曰養賢之禮曰宿留似古原有成文而邠卿引之耆漢去古未遠必有師承未可以今世所見疑古人也毛檢討四書賸言

定爲三年之喪

滕文公問孟子始定爲三年之喪豈戰國諸侯皆不行三年喪乎若然則齊宣欲短喪何與然且曰吾宗國魯先君不行吾先君亦不行則是魯周公伯禽滕叔繡並無一行三年喪者往讀論語子張問高宗三年不言夫子曰何必高宗古之人皆然遂疑子張此問夫子此答其在周制當必無此事可知何則子張以高宗爲創見而夫子又云古之人其非今制昭然也及讀周書康王之誥成王崩方九日康王遽即位冕服出命令誥諸侯與三年不言絕不相同然猶曰此天子事耳後讀春秋傳晉平初即位即改服命官而通列國盟戒之事始悟孟子所定三年之喪引三年不言爲訓而滕文奉行即又曰五月居廬未有命戒皆是商以前之制並非周制周公所制禮並無有此故侃侃然曰周公不行叔繡不行悖先祖違授受歷歷有詞而世讀其書而通不察也蓋其云定三年之喪謂定三年之喪制也然則孟子何以使行商制曰使滕行助法亦商制也

孟子君薨百官總己以聽于冢宰三年與論語同惟檀弓天子崩王世子聽于冢宰三年尚書大傳作君薨與王世子聽于冢宰此必古制遺文有各見者

論語以君薨答高宗事此隨舉相應以天子諸侯本通禮也崩即是薨非妄語也孟子稱舜卒鳴條文王卒畢郢而尚書且稱舜陟方乃死何也且爾雅崩薨無祿卒徂落殪死也郭註曰古者死亡尊卑同稱也豈非崩薨亦相通與曰禮有周制有商制夏制惟唐虞制未定故尊卑同稱郭璞所云古者正指唐虞以

前言也若商周一有定制則必如曲禮天子死曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人曰死鑿不可易此如朕我也古君臣皆稱朕孟子象亦稱朕離騷屈原亦稱朕至秦制定之爲天子之稱則不得朕矣故定制之後天子諸侯反有時降稱如周本紀王皆稱崩而獨厲王曰死子魯春秋書天子崩公薨極嚴而于列國諸侯則又稱卒此如二世皇帝亦曰奈何不告我不止虞舜野死文王卒畢郢可藉口也

春秋平王崩公羊傳引周制天子曰崩諸侯曰薨大夫曰卒而范甯卽引其文註穀梁宋公和卒傳明曰周之制也則眞周制矣毛檢討四書賸言

魯爲宗國

漢梅福有言諸侯奪宗如淳曰奪宗始封之君尊爲諸侯則奪其舊爲宗子之事也蓋大小宗法大夫士有之諸侯則絕然亦間有見於諸侯者如魯與邢凡蔣茅胙祭同出於周公故稱六國爲同宗襄十二年凡諸侯之喪同宗臨於祖廟是曾蔡郕霍衞毛聃郜雍曹滕畢原酆郇與魯同出於文王皆稱魯爲宗國滕父兄百官所謂吾宗國魯先君是集註以爲魯祖周公爲長兄弟宗之余笑獨不記周公弟也之文耶又不記周公大姒之第七子爲武王母弟第五人耶祝佗不嘗言先王尙德不尙年耶趙氏註則云魯周公之後滕叔繡之後敬聖人故宗魯者也眞得其旨矣閻徵君四書釋地續

魯爲宗國　大小宗法大夫士有之諸侯則絕然亦閒有見於諸侯者如魯與邢凡蔣茅胙祭同出周公故六國爲同宗襄十二年凡諸侯之喪同宗臨于祖廟

按諸侯絕宗於大夫士耳不絕於諸侯也隱十一年左傳云周之宗盟異姓爲後正義曰賈逵以宗爲尊服虔以宗盟爲同姓之盟諸侯有宗盟是必立宗法矣禮記大傳云公子有宗道公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之適者公子之宗道也注云公子不得尊君君命適昆弟爲之宗使之宗之是公子之宗道也所宗者適則如大宗死爲之齊衰九月其母則小君也爲其妻則齊衰三月無適而宗庶則如小宗死爲之大功九月其母妻無服公子唯已而已則無所宗亦莫之宗正義曰君尊族人不敢以戚君故不得宗君也公子既不得宗君其公子宗親之事無人主領故君命適昆弟爲之宗使宗領之也據此知諸侯亦不得祖天子故武王爲天子羣弟不得以武王爲宗管蔡又得辠故成王命諸侯以周公爲大宗遂以魯爲宗國此與諸侯命適昆弟爲宗之法正同襄十二年左傳吳子壽夢卒臨于周廟禮也注周廟文王廟也周公出文王故魯立其廟就左氏家法推之諸侯爲宗國者得立所出廟如鄭祖厲王鄭於厲王後爲大宗故昭十八年左傳鄭從主祏於周廟杜注周廟厲王廟也襄十二年傳又云凡諸侯之喪異姓臨於外同姓于宗廟同宗于祖廟同族于禰廟爲邢凡蔣茅胙祭臨于周公之廟蓋文王諸子以周公爲大宗故立文王廟亦稱宗廟周公諸子爲侯者以魯公爲宗故邢凡蔣茅胙祭乃爲同宗也白虎通姓名篇文王十子詩傳曰伯邑考武王發周公旦管叔鮮蔡叔度曹叔振鐸成叔處霍叔武康叔封南季載按此蓋魯詩傳其次周公在管叔上者亦以周公爲大宗也趙氏不曉立宗之法乃云敬聖人故宗魯失其指矣

集注以魯祖周公爲長兄弟宗之余笑其獨不記周公弟也之文邪又不記周公太姒之第七子武王母弟第五人邪

按周公於管叔爲弟於蔡叔爲兄管叔以辠誅諸兄弟不當宗之故立周公爲大宗史記管蔡世家云武王同母兄弟十人母曰太姒文王正妃也其長子曰伯邑考次曰武王發次曰管叔鮮次曰周公旦次曰蔡叔度次曰曹叔振鐸次曰成叔武次曰霍叔處次曰康叔封次曰冉季載是周公爲太姒第四子武王母弟第二人列子楊朱篇云東居三年誅兄放弟兄謂管叔弟謂蔡叔也賈逵杜預注左傳俱以蔡叔爲周公兄者以僖廿四年左傳言文之昭十六國管蔡郕霍俱在魯上遂謂長幼爲次不知富辰所言但隨口臚列未定拘次第即如凡蔣邢茅襄十二年忽云邢凡蔣茅知其不拘次第矣春秋正義据此遂斷史記爲辟謬大非左傳定四年盟皋鼬將長蔡於衞長宏曰蔡康叔之兄也先衞不亦可乎杜注蔡叔周公兄康叔周公弟如杜言則當時魯亦與盟亦將長蔡於魯矣則蔡叔爲周公弟者確不可移也呂氏春秋察微篇高誘注管叔周公弟也蔡叔周公兄也又趙注孟子亦以管叔爲周公弟並是東漢人舊說朱訓導四書釋地辨證

孫眉光孝廉錢塘人夫問孟子吾宗國魯先君莫之行趙注以宗國爲宗聖之國劇不可解惟朱氏謂滕與魯皆文王之後而魯祖周公爲長兄弟宗之則宗兄弟較宗聖略爲近理然祭法與國語皆云周人禘嚳郊稷祖文王而宗武王則周初列國凡同姓者自當以武王爲宗乃曰宗周公豈弟可宗兄乎

曰弟當宗兄列國不當宗武王也其以武王爲宗者天子也古者立宗法國君無宗祇以相傳之諸君爲宗故除一祖外餘皆爲宗不惟前君是宗卽身亦是宗如漢後諸帝自太祖高祖後無不稱某宗某帝其義瞭然是以天子諸侯皆國君也其宗法惟一前君爲後君之宗而不易氏不分族不立小宗以天子諸侯一身無氏族可分且君君相仍皆百世不遷並無有五世卽遷之小宗可別出也故曰國君無宗列國不當宗武王此宗法也若天子諸侯之弟則不敢與天子諸侯爲一宗而別爲宗族使天子諸侯之嫡弟一人立爲大宗而諸兄弟之爲小宗者宗之如魯周公之弟皆宗周公而稱魯國爲宗國故曰弟當宗兄然而諸國之宗魯諸大夫之宗宗子則爲弟宗兄而魯與宗子之宗宗周與宗宗國則但以一君爲之宗而他君無與曰此非君也父也爲我之所自出者也故禮記云諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯夫既不敢宗則自不敢祖而人孰無父矍不敢祖國君亦當父國君其不敢祖國君何也君非我宗則君之所祖自非我祖列國不敢宗武王則宗國亦不敢祖文王也其當父國君何也周公不敢祖王季而可立文王之廟于魯國鄭桓公不敢祖夷王而可立厲王之廟于鄭國三家不敢祖魯惠而可立魯桓一廟于三家之堂何則不敢祖非不敢父也故大傳曰宗其繼別子之所自出者百世不遷者也夫別子宗子也別子之所自出則宗子之父也繼宗子之父而可有百世不遷之廟則父君矣是以趙歧所注倘曉宗法有云滕與魯皆出自文王此據春秋魯以文王名出王以文王之廟名出王廟而言此正是宗法特其稱宗聖則不可解或者周公以宗子而爲聖人當時或原有宗聖之稱亦未可知或曰宗國者同宗之稱滕可稱魯魯亦可稱滕則不然國語舟之僑曰宗國既卑諸侯遠己內外無親其誰救之專以宗國指魯言宗在故也哀八年公山

不狃對叔孫輒曰以小惡而覆宗國不亦難乎哀十五年子貢見公孫成曰利不可得而喪宗國將焉用之皆指魯國言宗在故也 毛檢討經問

吾有所受之

吾有所受之也爲世子荅父兄百官語吾與下謂然友曰吾字正一人此解首發於趙氏繼申於三原王端毅公賁勝集註讀昭元年傳晉使后子與子干齒辭曰鍼懼選楚公子不獲是以皆來亦惟命且臣與羈齒無乃不可乎史佚有言曰非羈何忌恍悟父兄百官兩引古後截然而止不復措一辭尤有餘味文法何其與左氏類也 閻徵君四書釋地又續

居廬

馬貴與曰滕文公五月居廬未有命戒蓋孟子雖誨以三年之喪而文公僅能五月未葬之前守諒陰之制耳然亦當時所無也最解得確考戰國二百四十五年間齊宣王欲短喪見孟子聶政母死既已葬除服見史記兩事而已 同上

三代田制解

三代田制曷以異曰無異也無異則孟子何以言五十畝七十與百畝曰名異而實不異非不欲異其制固不能異也其不能異奈何曰井田始于黃帝洪水之後禹修而復之孔子所謂盡力乎溝洫也溝洫既定不可復變殷周遵而用之耳攷工記匠人爲溝洫始于廣尺深尺之甽田首倍之爲遂倍其遂爲井間之溝倍其溝爲成間之洫倍其洫爲同間之澮賈公彥繪一成之圖謂甽縱遂橫溝縱洫橫澮縱自然川橫然則見甽知畝見遂知夫見溝知井見洫知成見澮知同也一同之田川與澮爲方一成之田洫與溝爲方一井之田溝與遂爲方一夫之田遂與甽爲方甽代也不爲夫田限故夫三爲屋遂與溝遇也至溝與洫遇則爲通矣洫與澮遇則爲終矣屋者三分夫之一通者十分成之一終者十分同之一皆不爲方水道有縱橫故也禹自言濬甽澮距川明甽澮縱而川則橫周制本乎夏制矣使周異乎殷殷異乎夏必盡更夏后氏之制更其甽遂固易也溝洫則難矣川澮抑又難矣我因川澮溝洫之不能更而知周用夏制也我因周用夏制而知殷與周之未嘗各異也然則畝數之不同何與曰所謂異其名也其名何以異曰豈度法之各異也蔡邕謂夏以十寸爲尺殷以九寸爲尺周以八寸爲尺夫殷之尺非遂得夏之九寸也蓋九寸則不足周之尺非止得夏之八寸也蓋八寸而有餘何則夏之百分殷以爲百一十二分周以爲百二十分通其率則五十之爲五十六與六十也而夫田之廣長與其步法俱得矣是故同此一夫之田夏以廣十尺長五百尺爲畝殷以廣八尺長五百六十尺爲畝周以廣六尺長六百尺爲畝如其畝法而五十七十與百畝之數立矣步則夏以五尺殷以五尺六寸周以六尺一畝同長百步而夏廣二步殷廣一步五十六分步之二十四周廣一步推之一里則廣長皆三百步其積皆九萬步也夫如是則自遂以上殷周皆不必更而獨更其甽豈不甚易也哉夫三代步法與其夫田之廣長皆與率數相應故夫有異畝畝無異步是之謂名異而實同少康有田一成郎攷工之十里其明證也曰井與夫皆方畝何以不爲方曰甽之水注于遂遂在田首故不能方猶溝之水注于洫洫在通首亦不能方郎詩所謂南東其畝而韓嬰謂之長一步廣一步者也南畝之長郎東畝之廣分言之則皆一步而或者疑之則畝必廣長皆十步耶曷爲晉欲令齊盡東其畝也孟子又謂皆什一奈何曰此殷周侯國之制也康成所謂公田不稅夫故其名曰莇與徹夏則稅夫無公田而名爲貢貢爲什一莇與徹爲九一九一之與什一盈朒無名耳故曰皆什一禹貢賦有九等果什一歟曰禹以九州爲等非一井也烏得言非什一 錢進士甑亭述古錄

五十而貢三句

古人書有蒙上文下文不復詳者法莫著於禹貢如兗州貢道浮于濟漯達于河下文青州便浮于汶達于濟不復言達于河矣又下文徐州浮于淮泗達于菏此從說文不作河菏者澤名爲濟水所經亦不復言達于濟矣至揚州則沿于江海達于淮泗且不復言達于菏不復言者蒙上文也此古人省言之體也又有下文顯明上文且渾然者法莫著於豳七月篇七月在野八月在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀下在野在宇在戶皆蟋蟀也然勿遽露直至牀下句方點出既見倒挿之奇又省却上三蟋蟀字面又一省言之體也今曰讀夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹三句各宜有畝字只末用一畝字以總承上明從毛詩得來孟子文法等閒拈出矣 閻徵君四書釋地又續

夏貢亦行助法

夏小正云初服于公田大戴記先公後私孟子所云校數歲之中以爲常謂公田之稅有定額非無公田助藉者左傳穀出不過藉杜注殷法曰藉故孟子言周亦助 劉輿籌秋槎雜記

周人百畝而徹

問周人百畝而徹以方里畫井計之是爲九而取一而孟子云其實什一先儒因有公田二十畝爲廬舍之說然於經無正文何故曰鄭康成注周禮嘗引孟子野九夫而稅一國中什一之文孔穎達詩正義申其旨云周制有貢有助助者九夫而稅一夫之田貢者什一而貢一夫之穀通之二十夫而稅二夫是爲什中稅一也九一而助爲九中一知什一自賦非什中一者以言九一郎云而助明九中一助也國中言什一乃云使自賦是什一之中使自賦之明非什中一爲賦也孟子又云方里而井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後敢治私事所以別野人也言別野人者別野人之法使與國中不同也爾雅云郊外曰野則野人爲郊外也野人爲郊外則國中爲郊內也郊內謂之國中者以近國故槩國言之亦可地在郊內居在國中故也田蒐按郊外國中人各受田百畝或九而取一或什一而取一通外內之率則爲什而取一故曰徹徹之爲言通也康成之義得孔氏而益明若分公田爲廬舍八家各二畝半其說始於班固而何休注公羊趙岐注孟子范甯解穀梁宋均注樂緯皆因之非鄭義也 錢宮詹潛研堂集

其實皆什一也

古來田賦之制實始於禹水土既平咸則三壤後之王者不過因其成蹟而已故詩曰信彼南山維禹甸之畇畇原隰曾孫田之我疆我理南東其畝然則周之疆理猶禹之遺法也周禮小司徒注昔夏少康在虞思有田一成有衆一旅一旅之衆而田一成則井牧之法先古然矣孔氏信南山正義引此則曰自禹之所爲之法 孟子乃曰夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹夫井田之制一井之地畫爲九區故蘇洵謂萬夫之地蓋三十二里有半而其間爲川爲路者一爲澮爲道者九爲洫爲涂者百爲溝爲畛者千爲遂爲徑者萬使夏必五十殷必七十周必百則是一王之興必將改畛涂變溝洫移道路以就之爲此

煩擾而無益於民之事也豈其然乎周官遂人凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達于畿夫子言禹盡力乎溝洫而禹之自言亦曰濬畎澮距川知其制不始于周矣蓋三代取民之異在乎貢助徹而不在乎五十七十百畝其五十七十百畝特丈尺之不同而田未嘗易也故曰其實皆什一也古之王者必改正朔易服色異度數故史記秦始皇本紀於改年十月朔上黑之下即曰數以六爲紀符法冠皆六寸而輿六尺六尺爲步乘六馬三代之王其更制改物亦大抵如此故王制曰古者以周尺八尺爲步今以周尺六尺四寸爲步而當日因時制宜之法亦有可言夏時土曠人稀故其畝特大殷周土易人多故其畝漸小以夏之一畝爲二畝其名殊而實一矣國佐之對晉人曰先王疆理天下物土之宜而布其利豈有三代之王而爲是紛紛無益於民之事哉 顧處士日知錄

龍子曰節

胡朏明曰龍子言貢者較數歲之中以爲常樂歲粒米狼戾多取之而不爲虐則寡取之凶年糞其田而不足則必取盈焉此貢之所以爲不善也某謂貢異於助唯無公田耳其取民之制雖云於一夫受田五十畝之中稅其五畝之所收然亦每歲各視其豐凶以爲所入之多寡與助法無異非上之人科定此五畝者出穀若干斗斛以爲常也藉令樂歲不多取凶年必取盈賦何以有上上錯乎然則龍子之言非與曰龍子蓋有爲言之也夏氏僎曰戰國諸侯重斂掊克立定法以取民不能因豐凶而損益且托貢法以文過故孟子有激而云其所謂不善者特救戰國之失耳禹法實不然也柯山此解甚妙蓋自魯宣公稅畝以後諸侯廢公田而行貢法取民數倍於古樂歲猶可勉供凶年則不勝其誅求之苦而皆藉口於夏后氏以文其貪暴龍子所以痛心疾首而爲是言孟子方勸滕君行助以革當時之弊意在伸助不得不抑貢故舉龍子之言以相形而未暇深求其義理其實龍子所謂莫不善者乃戰國諸侯之貢法非夏后氏之貢法也

又曰或問禹取民果如助法因豐凶以爲多寡則九州之賦何以有定等曰此有其說也消息盈虛天行自然之理州境廣大一歲之中豐凶並見荒於東則稔於西贏於高則絀於下彼此乘除相去不遠故分而言之則民之所供於上者參差不齊此國不同於彼國此鄉不同於彼鄉合而計之則上之所得於民者自有定數此州常多於彼州彼州常少於此州雖或有升降之時而要以多者爲正少者爲雜此其所以有定等也若曰五畝之稅歲有常科不問其豐凶則眞有如孟子所云凶年必取盈使民稱貸而益之者矣曾謂堯舜在上大禹成賦而有如是之敝法乎哉 閻徵君四書釋地三續

凶年糞其田而不足

均是田也糞之則其收自倍然未有不費而食利者也羊豕犬家之骨汁所以爲糞種之具者孰非待粟而易之歲凶則粟不足食幸而足食亦無餘粟以易其所無於是來歲所以糞其田者無以爲資矣又凶之甚者其所獲不足以償今歲糞田之費矣遑供稅乎且來歲之田糞既不足則土疆不美雖自天降康亦將不逮其平歲之穫故一歲遇凶厪三歲而後其力可復此稼穡之艱難有國所當知也 孔檢討經學卮言

惟助爲有公田

徹法在春秋三傳皆云什一而藉又云穀出不過藉原是助法後觀周禮匠人註引孟子請野九一而助國中什一使自賦語謂是徹法則尤爲可信以徹者通也孟子雖周亦助本是實証謂周都鄙是助法耳

鄉遂既用貢則雖有公田而亦若無有故曰惟助有之今貢助並行則不止惟助而猶惓惓于此者以爲莫善于助也是周雖用徹亦即助也三傳俱名徹爲藉者此也 毛檢討四書賸言

庠序校皆鄉學

陳氏禮書曰孟子論井地而及夏曰校商曰序周曰庠蓋校庠序者鄉學也鄉飲酒主人迎賓于庠門之外鄉簡不帥教者老皆朝于庠則庠鄉學名也周官州長會民射于州序黨正屬民飲酒于序則序亦鄉學名也鄭人之所欲毀者謂之鄉校則校亦鄉學名也然鄉曰庠記言黨有庠州曰序記言遂有序何也古之致仕者教子弟於閭塾之基則家有塾云者非家塾也合二十五家而教之於閭塾謂之家有塾則合五黨而教之鄉庠謂之黨有庠可也周禮遂官名降鄉官一等則遂之學亦降鄉一等矣降鄉一等而謂之州長其爵與遂大夫同則遂之學其名與州序同可也按小戴本雜記之書陳氏能將儀禮周官左氏及孟子而融會於一無少牴牾眞經術之文也 閻徵君四書釋地又續

井地

井地即井田也集註云爾惟趙氏順孫纂疏曰井地則言其始以地而畫井耳井田則因其田既已成井而言之也亦辨析又曰滄浪地名漢水至其地因以名之尤足證前說之非証 閻徵君四書釋地三續

圭田五十畝

江都焦孝廉循北湖小志卷三孫柳庭傳云孫蘭字滋九一名御冠自號柳庭明季爲諸生尤精九章六書之學著輿地隅說四卷其說孟子圭田云或以圭訓潔非也九章方田有圭田求廣縱法有直田截圭田法有圭田截小截大法凡零星不成井之田以一圭滚壘之圭者合二勾股之形井田之外有圭田明繫零星不井者也膺案此解非特與九章算術合即與孟子本文餘夫二十五畝隸事極協蓋餘夫爲正夫外之剩夫故圭田爲井田外之零田也 臧明經拜經日記

且許子何不爲陶冶舍皆取諸其宮中而用之

億案此凡兩讀一讀至冶字絕句今本從此一讀以舍字屬上句朱子集註舍止也或讀屬上句舍謂作陶冶之處也 武進士經讀攷異

掌火

閻潛丘嘗言孟子舜使益掌火益烈山澤而焚之火者堯時官名即火正左傳閼伯爲堯火正是也周禮司爟掌行火之政令亦即此官 趙註火官名○毛檢討四書賸言

益

余釋地間釋及人以人爲地之所生猶不離母如益爲皋陶之子見孔穎達書疏陸德明音義邢昺論語疏張守節秦本紀注並同不獨曹大家高誘鄭康成而已而集註書集傳反闕金仁山曰果如是則當楚滅六與蓼時伯翳之後嬴姓若秦若徐若趙見存何得臧文仲曰皋陶不祀乎明非屬父子非也臧文仲自傷楚彊盛日薦食上國而爲上國之祖者祀亦廢非謂皋陶盡無後何以驗之皋陶偃姓羣舒皆偃姓則自出于皋陶滅六

典蓼見文五年傳矣而文十二年不猶有羣舒叛楚乎或曰臯陶偃姓伯翳嬴姓將父子異姓乎余曰古者天子建德因生以賜姓堯祁姓丹朱爲其允子邾貍姓何父子同姓之有余因又悟舜五臣功皆高德皆盛當禹讓于稷契暨臯陶而不及益實以益爲臯陶之子也不然禹他年尙薦益於天豈此日不堪宅百揆乎蓋子不可以竝父後代爲人子者三賜不及車馬及三命毋父兄非禮也之說皆緣於此此係經典中一大節目根證章章而朱儒傳註悉畧之矣

朱子曰孟子說益烈山澤而焚之是使之除去障翳驅逐禽獸未必使爲虞官至舜命作虞然後使之養育其草木鳥獸耳洵是但謂未必使爲虞官孟子明言益掌火陶唐氏掌火官名火正閼伯爲堯火正居商邱見左傳襄九年舜登庸則益爲之舜卽帝位後益又遷作虞分明各爲一職何必致疑蓋緣朱子時已久無火官三代下惟漢武帝置別火令丞三中興省二晉職官志無故亦不暇詳晰耳古者火官最重高辛世祝融能昭顯天地之光明以生柔嘉材周禮司爟掌行火之政令四時變國火以救時疾火不數變疾必興聖人調變微權正寓於此觀一藏冰啓冰閒尙足和四時而免夭札況火爲民生不容一日廢者其出之內之所關於氣化何如乎噫後代庶官咸備火政獨缺飲知擇水烹不擇火民必有陰感其疾而莫之云救者其不幸可勝道與

人皆知堯有壻不知舜亦有壻舜謂柏翳曰洛爾費贊禹功爾後嗣將大出乃妻之姚姓之玉女姚舜所受姓玉女見祭統言玉女者美言之君子於玉比德焉豈他庶姓女所可稱是益爲舜壻臯陶與舜爲婚姻此亦古今所未經拈出者閻徵君四書釋地又續

益烈山澤而焚之

胡胐明曰書言刊木而孟子云舜使益掌火益烈山澤而焚之其說不同何也蓋刊乃常法閒有深林窮谷薈蔚蒙蘢斧斤不可勝除者則以炬空之殊省人力此聖人變通之智余按集註烈熾也不如用廣韻烈火也爲直捷閻徵君四書釋地三續

九河

九河之名見爾雅曰簡曰絜集註側謂作潔書蔡傳遂認爲簡潔河殊可笑甚且信程大昌程大昌信王橫一家之言未詳考驗者謂九河苞淪於海不知今濟南河閒府界禹跡固可尋也嘗正其譌惟取孔穎達書疏元于欽齊乘二條補于九河既道下茲復載于此書疏曰漢書溝洫志成帝時河隄都尉許商上書言古記九河之名有徒駭胡蘇鬲津今見在成平東光鬲縣界中自鬲津以北至徒駭其閒相去二百餘里是知九河所在徒駭最北鬲津最南蓋徒駭是河之本道東出分爲八枝也許商上言三河下言三縣則徒駭在成平胡蘇在東光鬲津在鬲縣其餘不復知也爾雅九河之次從北而南既知三河之處則其餘六者太史馬頰覆釜在東光之北成平之南簡絜鉤盤在東光之南鬲縣之北也其河塡塞時有故道齊乘曰漢世去古未遠河隄都尉許商言九河故道謂徒駭在成平胡蘇在東光鬲津在鬲縣曰太史曰馬頰曰覆釜在東光之北成平之南曰簡曰絜曰鉤盤在東光之南鬲縣之北斯言簡而近實後世圖志雖詳反見淆亂某嘗往來燕齊西道河閒東履淸滄熟訪九河故道蓋昔北流衡漳注之河既東徙漳自入海安知北流之漳非古徒駭河歟踰漳而南淸滄二州之閒有古河隄岸數重地皆沮洳沙鹵太史等河當在其地滄州之南有大連澱西踰東光東至海此非胡蘇河歟澱南至西無棣縣百餘里閒有曰大河曰沙河皆瀕古隄縣北地名八會口縣城南枕無棣溝玆非簡絜等河歟東無棣縣北有陷河闊數里西通德棣東至海玆非所謂鉤盤河歟濱州北有士傷河西踰德棣東至海玆非鬲津河歟士傷河最南比他河差狹是爲鬲津無疑也蔡氏集傳乃曰自漢以來講求九河皆無依據祖王橫之言引碣石爲證謂九河已淪於海某案禹貢文北過洚水至于大陸又北播爲九河同爲逆河入于海大陸在邢趙深三州之地爾雅之廣河澤也去海岸已數百里又東至海中始敍九河則大陸與九河相離千里如是之遠而絕無表志不合禹貢之文其不可信一也王橫謂海溢出浸數百里而靑兗營平郡邑不聞有漂沒之處而獨浸九河其不可信二也今中原迤北淸滄之閒雖爲樹藝城邑相望而地形河勢高隱曲折往往可尋但禹初爲九厥後或三或五遷變多寡不同必欲按名而索故致後儒紛紛之論不得不辨

少時疑潘季馴司空言河不兩行自古記之出何古後讀宋史河渠志載蘇轍謂黃河之性急則通流緩則淤澱既無東西皆急之勢安有兩河竝行之理乃知出此河不兩行眞千古名言而禹郄疏之爲九或曰禹第穿成九道聽河自行其一耳此妄談豈有禹輕百姓力一至此者惟禹貢合註頗得其解夏氏引桓譚新論曰河水濁一石水六斗泥而民競引河漑田令河不通利至三月桃花水至則決以其噎不泄也可禁民勿復引河夫引河且不可況分爲九乎然則禹之導爲九河也何居蓋河不可分謂其上流耳若入海之處泄之愈速則河愈通利又何害哉今九河之下卽爲逆河殆謂自此而下卽海潮逆入矣蓋名雖爲河其實卽海也海水內吞九河外灌不惟藉水力以敵沙而海之潮汐亦藉河力以敵之禹之以水治水所爲不可及也又曰要以入海之所固宜分疏之使速泄下流速泄則上流不壅河之利也若未及于海則流分力弱無以刷沙適壅之矣故曰河不兩行且不可況九河歟

顧景范嘗告余夫黃河自塞外而來盤曲萬山之中滙合百川之水自鞏洛以東已出險就平大伾以北地勢益復廣衍大陸則又鍾水之區也乘建瓴之勢注沮洳之鄉奔騰橫溢必不能免禹因而疏之順其性之所便從其地之所近而九河以名此在洚洞之時最爲當機而扼要禹平成之烈亦莫著于此也自禹治河之後河遂得其所歸計初時汎濫乍平九河自必勢均力敵既而橫流益殺更復冬春消減九河之或盈或涸或通或湮亦理所必有歷時既久後人但見安瀾之效而忘其弭患之功遂置九河于度外而任其升沈壅遏遙遠淫潦乘之河于是起而發大難之端矣凡九河之壞也非一朝一夕之故則九河之興也抑豈僅一手一足之烈哉故曰神禹也閻徵君四書釋地續

漯滄浪

集註漯水名亦不核當云漯者河之枝流也出東郡東武陽東北至千乘入海不然止云水名安知非漢地理志高唐之漯水乎集註滄浪水名殊非蓋地名也當云武當縣西北四十里漢水中有洲名曰滄浪漢水流經此地遂得名滄浪之水云善乎宋葉夢得言大抵禹貢水之正名可以單舉者若漢若濟之類是不可單舉者則以水足之若黑水弱水之類是非水之正名

而因以爲名則以水別之若滄浪之水者是滄浪之水四字成文未可直曰滄浪似預爲朱子正其譌誤者 閻徵君四書釋地

濟

四瀆水之易變者莫若河變而至于絕者莫若濟余嘗討論濟瀆積至五載始評以二言曰新莽後枯而復通唐高宗前通而復枯咸出天數夫豈人謀蓋後漢郡國志曰濟水王莽時大旱遂枯絕者此初絕也酈注濟水條曰其後水流逕通津渠勢改故枯釋春秋郭註山經並云今濟水至博昌入海者此復通也章懷太子賢循吏傳註曰濟水王莽末旱因枯涸但入河內而已似素不知有中間復通之事者此終絕也 閻徵君四書釋地續

河注海

禹於帝堯八十載癸亥告成功河自右碣石入于海碣石山名在今永平府昌黎縣後一千六百七十六年爲周定王五年己未周譜曰河徙水經注曰河徙故瀆並不言所在惟漢地理志魏郡鄴縣下注云故大河在東北入海此河入海之一變也鄴縣城在今彰德府臨漳縣西逮漢武帝元封二年壬申既塞宣房後宣帝地節元年壬子前此四十一年間河復北決於館陶分爲屯氏河東北至章武入海章武城在今河間府鹽山縣西北此河入海又一變也宋史河渠志神宗熙寧十年丁巳七月乙丑河大決於澶州曹村澶淵北流斷絕河道南徙東匯于梁山張澤濼分爲二派一合南清河入于淮一合北清河入于海北清河濟水故道南清河即今泗水淮安府清河縣之清口是此又一變矣洪武二十四年辛未河全入於淮而故道遂淤雖永樂九年辛卯復疏入故道而正統十三年戊辰終合幷于淮爲河入海之又一變於是天壤間所謂四瀆者僅有二瀆耳殆氣運使然恐亦非人力之所能爲矣 顧祖禹景范曰大抵河決而北則掩漳衞決而東則長清濟決而南則淩淮泗昔人謂河不兩行某謂自漢以來河殆未嘗獨行矣 ◎閻徵君四書釋地續

汝

或謂漢賈讓言大禹治水辟伊闕與鑿龍門析底柱破碣石同而伊闕之山禹貢不見余曰伊洛瀍澗既入于河伊水能順流非辟闕之功而何此禹貢之簡處或又謂禹厮二渠以引其河於禹貢亦不見余曰其一出貝丘即河之經流其一漯川漯即兗州之貢道也或又謂禹之行河水本隨西山下東北去又河西薄大山東薄金隄則金隄者乃禹作不謂禹復隄爾余曰九澤既陂陂即隄也方當洪水時鯀務多爲隄防以堙之水性逆故其患不息禹導水由地中行向鯀所爲隄防以障水者皆可用之以輔水事固有因敗以爲功者存乎其人之善用耳故曰禹能修鯀之功惟汝水絕跡于禹貢而孟子言決汝得毋近鑿空余曰攷爾雅從釋地已下至九河皆禹所制名中有曰水自汝出爲瀆又曰汝有濆此豈禹一無所事于汝而被以是名與又豈汝自天然入于淮而無須禹力與故決汝二字正可補經文之不備善乎太史公言書缺有閒矣其軼乃時時見於他說洵有味哉第難得會心人于千載之下耳 同上

淮注江

淮水入江自孟子一時誤記朱子所謂不必曲爲解說最是然鄭夾漈已曲爲之說曰按左傳哀九年吳城邗溝通江淮自是江淮始相通孟子蓋據哀公後吳王夫差所掘之道以爲禹迹而忘卻禹貢不知亦非然也杜註明謂於邗江築城穿溝東北通射陽湖西北至末口入淮乃引江達淮與孟子排淮入江者不合逮至隋文帝開皇七年丁未開山陽瀆煬帝大業元年乙丑開邗溝皆自山陽至揚子入江水流與前相反蓋至是孟子之言始驗余嘗謂孟子說錯了淮入江後九百餘歲隋果引淮南[illegible]若孟子預爲之兆者亦屬異事憶顧景范說禹貢九水黑弱二水自荒裔之川渭水止在雍洛水止豫濟水在則減沒雖明當在闕疑之列迄今其條貫猶存而經緯可見者惟江淮河漢四瀆而已矣余戲語景范孟子當日言水由地中行不證以四瀆而曰江淮河漢者是得毋亦預爲今日之水之地也耶景范不覺笑 閻徵君四書釋地續

淮

吾家自高高祖由晉之汾水遷楚之淮水所以二水之源及流皆曾窮歷之因怪蔡氏書傳於導淮自桐柏引水經云淮水出南陽平氏縣胎簪山禹只自桐柏導之按胎簪山在今桐柏縣西北三十里去縣東一里之桐柏山三十里餘耳禹當日豈惜此三十里之勞乎又導渭自鳥鼠同穴引酈道元云渭水出南谷山在鳥鼠山西北禹只自鳥鼠同穴導之按南谷山在今渭源縣西二十五里鳥鼠同穴山則在縣西二十里則少五里禹豈恤此五里之勞也者道破眞堪噴飯此非酈注本文蔡增出耳余嘗譬蔡氏宛如今童子作小題時文翻剔字眼以爲新奇何當於經學或曰畢竟作何解曰禹主名山川正初治洪水多大概統名其山後代方漸於一山之間別標名目如桐柏之有胎簪鳥鼠同穴之有南谷禹之時豈有是哉止統爲一山爾惟導河積石導洛熊耳皆并其源可如蔡氏解 同上

問淮水爲四瀆之一以其獨能入海也淮與江不相入孟子云決汝漢排淮泗而注之江先儒以爲記者之誤其信然乎曰漢儒趙邠卿注孟子於此文未嘗致疑宋以後儒乃疑之予謂孟子長於詩書豈不能讀禹貢且生於鄒嶧淮泗之下流近在數百里之間何至有誤蓋天下之水莫大於海而江即次之故老子以江海爲百谷王南條之水皆先入江後入海世徒知毗陵爲江入海之口不知朐山以南餘姚以北之海皆江之委也漢水入江二千餘里而尙有北江之名淮口距江口僅五百里其爲江之下流何疑禹貢云沿于江海達于淮泗此卽淮泗注江之證注江者會江以注海與導水之文初不相悖也說文云江水至會稽山陰爲浙江浙江者漸江也漸江與江水不同源而得名江者源異而委同也國語吳之與越三江環之韋昭以爲吳松江錢唐江浦陽江也錢唐江卽浙江吳松浦陽亦注江而後注海故皆有江之名漢儒去古未遠其言江之下流不專指毗陵一處如知會稽山陰亦爲江水所至則無疑乎淮泗注江之文矣 錢宮詹潛研堂集

放勳曰勞之

放勳曰勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之孫宣公音義引丁音曰音馹或作曰誤也案趙注此節云放勳堯號也遭水逆行其小民放僻邪侈故勞來之匡正直其曲心使自得其善性然後又從而振其羸窮德恩惠之德也據趙意不以爲堯之言則今讀曰爲越者誤自上文當堯之時天下猶未平至此皆敘事之辭也蓋曰日二字形近易譌唐石經曰字皆作曰釋文於曰日字每加音別之亦有不能別而具越實兩者者此疏云又言放勳有曰朱子集注云堯言勞者勞之又云蓋命契之辭也皆誤讀曰爲曰矣更有無識者橫取此勞之來之以下竄入尙書敬敷五教在寬之後妄矣 臧茂才經義雜記

放勳曰

孫氏音義云丁音馹或作曰誤路史後紀亦作曰字則以爲放勳之言者非也 梁孝廉曾記

放勳

古帝王有名有號如堯舜禹其名也放勳重華文命皆其號也非史臣之贊辭孟子引古堯典曰放勳乃徂落許氏說文正同他曰引堯之言爲放勳曰則可知其以是爲號也矣朱子祇緣僞古文重華協於帝文命敷于四海不將重華文命二字各斷爲句與今文放勳字面一例而竟連下文旣連下文自不得解作號并解非堯之號矣是謂以僞亂眞屈原賦二十五篇最近古離騷曰就重華而敶詞九章涉江曰吾與重華遊兮瑶之圃懷沙曰重華不可遌兮重華凡三見皆實謂舜豈得如集註云重華本史臣贊舜之辭屈子因以爲舜號也乎 閻徵君四書釋地又續

廬於墓上

惟子貢廬於墓上索隱曰家語無上字且禮云適墓不登壟豈合廬於冢上乎蓋上者亦邊側之義余謂總不若孟子築室於場佳築室處在今孔墓之右十數步戶東向反云者子貢送諸弟子各歸去已獨還次於墓所或曰反復也 而諸儒亦講禮鄉飲大射於孔子冢冢誤寫作家此家字與貢曰以時習禮其家合○閻徵君四書釋地續

江漢以濯秋陽以暴

只是極言夫子道大德盛難以形容幾欲摹擬彷彿卽足爲潔白之累此如濯之至者無可濡濡暴之極者不容霑染甚言有子之事之萬萬不可並非以此喻其道比其德也秋陽卽夏陽其氣皦白了無障翳 毛檢討四書賸言

江漢

胡朏明客京師余時以書求助於朏明久之方肯草數條以應中有余百思所不到者悉載於此其江漢曰江出岷漢出嶓冢皆在梁州之域漢至大別入於江二水合爲一則總名江漢故禹貢荊州曰江漢朝宗於海職方氏荊州曰其川江漢蓋源異而流同實一水也曾子稱江漢亦指合流者言之下故以秋陽對於此益信我友釋中庸之華嶽以河海對者斷爲二山致譏蓋各以奇偶相對爾 書蔡傳曰漢水源遠流大可亞于江而匹敵與他小水入大水者不同故漢得分江之名而爲北江又曰三瀆皆自爲一瀆惟江與漢共爲一瀆理學以漢附于江而泯其入海之實故于漢于江並言入海矣

同角讀也○閻徵君四書釋地又續

南蠻鴃舌

孫學翼令之讀柳子厚與蕭翰林俛書訖來質書中曰楚越間聲音特異鴃舌啅譟家生小童皆自然曉曉晝夜滿耳意許行或是今永州一帶人故其聲如此苟居近楚都爲今襄陽之人聲不至此余頷之 閻徵君四書釋地又續

墨之治

余嘗謂宋儒說理未嘗不是而特於引書籍也多疏或舛要當爲之諍子不當爲其佞臣莫甚於蔡氏書集傳而四書亦未能免如註墨之治喪以薄當引其本書節葬篇墨子制爲葬埋之法曰棺三寸足以朽骨衣三領足以朽肉掘地之深下無菹漏氣無發洩於上壟足以期其所則止矣不當引莊子曰墨子生不歌生不歌是謂其平日非聖王之音樂於葬無涉余獨怪孟子之喪其親也以時以力凡附於身者必誠必信自勿之有悔乃克虞猶問其才太美豈非爾時墨道大行殯皆從薄見合乎禮者反以爲踰禮此與孔子時事君盡禮人以爲諂者何異 閻徵君四書釋地又續

蠅蚋姑嘬之

趙注嘬相共食之也頤煊案左氏僖二十八年傳楚子伏己而鹽其腦杜預注鹽𠻳也鹽與姑古字通用禮記內則姑與之而姑使之鄭注姑猶且也方言鹽且也郭璞注鹽猶𪚥也義亦相同 經義叢鈔洪頤煊

憮然

夷子憮然爲閒曰趙注憮然猶悵然也頤煊案文選東京賦憮然有閒薛綜注愕然有頃論語微子夫子憮然曰皇侃疏憮然猶驚愕也 經義叢鈔洪頤煊

滕文公下　王良

王良以善御名孟子所謂趙簡子使王良與嬖奚乘是也左傳作郵無恤亦曰郵良杜注王良也韋昭晉語注郵無正卽郵良字伯樂漢書王褒傳王良執靶注張晏曰王良郵無恤字伯樂也則王良郵無恤郵無正郵良伯樂合是一人呂氏春秋分職篇高注伯樂秦繆公臣則伯樂非卽王良矣顏師古以郵無恤郵無正郵良王良爲一人伯樂另爲一人 崔茂才吾亦廬稿

吾爲之範我馳驅

古本作范氏馳驅宋書樂志四君馬篇願爲范氏驅雝容步中畿豈效詭遇子馳騁趨危機正用此孫宣公孟子音義云範我或作范氏范氏古善御者案文選東都賦范氏施御李善注引括地圖曰夏德盛二龍降之禹使范氏御之以行經南方 盧學士鍾山札記

公孫衍張儀

公孫衍張儀皆魏人自出史記本傳蓋衍陰晉人陰晉今之華陰縣也秦本紀惠文君六年己丑魏納陰晉我更名曰寧秦漢地理志故陰晉秦惠文王五年戊子更名寧秦雖紀年小異要當公孫衍生長時尚屬魏故爲魏陰晉人至儀則魏之支庶見呂氏春秋者魏人又奚疑故太史公曰三晉多權變之士 閻徵君四書釋地續

父命之

父命之者迎賓冠子父主其事至于士冠禮諸祝詞皆賓祝之非父命也父醮則有詞矣 江愼修羣經補義

往送之門

門卽父母家之門非女子所適之壻家之門今人祇緣俗有毋送其女至壻家福遂認作壻門不知婦人迎送不出門又內言不出於梱古豈有是耶然孟子此一禮與儀禮士昏禮記亦殊不同記云父在阼階上西面戒女母戒諸西階上不降又云父送女命之曰戒之敬之夙夜毋違命母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶是戒者非止母一人與所送亦非止門一處大抵孟子言禮多主大綱不暇及苛細諸侯之喪禮可見抑儀禮定於周初而列國行之久頗各蔮其俗如衛人之祔也離之魯人之祔也合之雖孔子善魯而衛當日仍行自若意者孟子其本鄒之昏禮乎學者當識此變通處 閻徵君四書釋地又續

諸侯耕助節

說統曰諸侯耕助四句是禮文見祭義下四句是孟子解禮惟士無田二句是禮文下又是孟子解禮 李進士羣經識小

不由其道而往者與鑽穴隙之類也

補海山房校印

[illegible]

後車

詩緝(?)纂講義云古人惟尊貴有後車微賤則無之故孟子前一箇後車即弟子所乘者不然從者徒步矣亦非孟子之輜重後一箇後車即隨以田獵者周禮田僕謂之佐車馭夫謂之從車當時王之所乘以田則本路而已司馬相如子虛賦駕車千乘選徒萬騎揚雄羽獵賦方馳千駟狡騎萬師可為孟子作註腳 閻徵君四書釋地三續

又問孟子宋小國也齊楚惡而伐之此時孟子正在齊滕之間而註云宋王偃嘗滅滕伐薛敗齊楚魏之兵欲霸天下疑即此時也豈此時滕已滅乎 邵廷采

曰宋君滅滕出自國策然但云於是滅滕伐薛取淮北之地止此一語其于滅滕實跡並未有據也史宋世家未載宋君偃與霸之事亦詳且備而不及滅滕即他書載滅滕者亦言人人殊春秋正義云滕三十一世為楚所滅而杜氏釋例又云春秋後六世而齊滅之竹書紀年又云於越滅滕此皆無可考據者若云宋滅滕則吾即據孟子以折之陳臻曰當在宋也則孟子嘗居宋矣乃滕文公章即曰滕文公為世子將之楚過宋而見孟子則在孟子居宋時滕國尚在見有世子過宋國並未為宋滅也

然淮安閻氏又云宋是時似未滅滕而其後滕終為宋滅通鑑載周赧王二十九年乙亥宋滅滕距孟子居宋時甚遠則此註不當預曰嘗滅滕而宋之滅滕則無可疑也豈其言非與

曰非也通鑑于赧王二十九年不曾云宋滅滕也特以齊楚魏三國滅宋在宋偃四十三年齊湣三十八年正值周赧二十九年乙亥故通鑑于二十九年下載國策占雀篇以為三國滅宋之由而占雀篇中追溯前事則有滅滕伐薛四字見于文間實則宋偃無滅滕事即通鑑及他書亦並無宋滅滕之說且占雀之文亦係家語載殷紂事而作國策者因宋偃倣殷紂所為遂誤襲其文以屬之宋偃非偃事也家語云昔者殷王帝辛之世有雀生大鳥于城隅占之曰凡以小生大則國家必王而名益昌于是帝辛恃雀之德至殷國以亡云云而國策即云宋康王之時有雀生鸇于城之陬使史占之曰小而生巨必霸天下于是康王大喜至城不守云云則是占雀一篇全係竊襲故其中淫酗暫歷皆是紂事而妄攙滅滕伐薛四字于其中其為不足據亦明矣若孟子欲行王政齊楚惡而伐之則世家明云宋偃自立為王東伐齊取五城南敗楚取地三百里西敗魏軍齊楚皆指為桀宋故惡而伐之而宋偃亦但拱手而無如何祗淫酗行虐倣殷紂所為至赧王廿九年蘇代請伐宋而于是湣王與魏楚三國共伐宋殺偃而分有其地則是年乙亥三國滅宋豈宋滅滕乎

然則孟子何年至宋何年至薛又何年至滕亦有據乎

吾即以孟子據之孟子自梁游齊當在周顯王三十五年齊宣王九年魏惠王卒魏襄與齊宣會徐州之後何則以孟子見梁襄王後即見齊宣也其游宋與薛則當在孟子去齊齊宣與齊湣授受之際何則以孟子卻齊宣之餽云前日則是時去齊也受宋薛之餽云今日則是時在宋薛也然而薛在宣湣之際為齊所滅故湣王三年齊即封田嬰於薛稱薛公則孟子受餽當在宣王之末湣王之初田嬰未封薛以前以湣王三年以後非舊薛也若齊人將築薛則又當在湣王四年或四年之後何則湣王四年田嬰將城薛而諫者沮之滕君之恐不問其城與不城而唇亡齒寒之慮必在此時以此時薛已滅也此斷不在孟子居薛世子過宋之際也以此所築者又一薛也至于宋行王政之間與戴不勝之語則又不在居宋時而在湣王六年宋君偃十一年之後何則孟子居宋時宋未嘗稱王也至君偃十一年而自立為王孟子謂戴不勝稱宋王矣況齊楚惡而伐之則正稱王而大伐齊楚之際故齊楚報伐此非居宋時然又非赧王二十九年三國滅宋時也滅宋距此年有三十二年恐孟子此時未必又出游也凡此者皆以孟子據孟子而可信者也然則孟子一至梁一至齊而于滕宋之間反兩至而世不知也 毛檢討經問

宋滅滕

漢地理志滕封三十一世為齊所滅杜氏釋例文王子錯叔繡之後十七世至宣公始見春秋隱公以下春秋後六世而齊滅之水經注並同竹書紀年於越滅滕戰國策作宋滅而編鑑繫之赧王二十九年乙亥上距孟子勸行仁政甚遠集註於宋初王時即曰嘗滅滕無乃與只當曰宋君偃立十一年自稱王敗齊楚魏之兵欲霸天下疑即此時云 閻徵君四書釋地

湯居亳與葛為鄰

太平寰宇記亳城在穀熟縣西南三十五里春秋莊公十二年宋公子御說奔亳孟子云湯居亳與葛伯為鄰今寧陵縣北十五里有葛城相去八十里 閻徵君四書釋地三續

皇甫謐不信湯都偃師以為若之事實學者失之如孟子稱湯居亳與葛為鄰是即亳與葛北鄙也湯地七十里葛又伯耳封域有限而寧陵鄉即葛去偃師八百里不得童子饋餉而為之耕今梁國自有二亳南亳在穀熟北亳在蒙非偃師也愿謂寧陵與商邱接壤士安解湯居亳之義是矣若謂其後并未嘗遷都偃師則大不然按竹書夏桀十五年湯自商邱遷於亳則葛之為鄰當在偃師未遷之先也遷於西亳必在葛征既始之後也又何疑焉蓋三亳中南亳北亳相去甚近北亳在今商邱北五十里地有景山是謂景亳南亳在今商邱東南四十五里二亳總在封內無所事遷所為遷者蓋遠徙之名耳遠徙則自南亳而遷西亳斷可信者且夫論古亦貴大端得焉耳聽遠音者聞其疾而不聞其舒望遠人者察其貌而不察其形苟有所疑雖闕焉可師心臆解彌增其陋況乎古今地形變遷名號沿革亦異執古以御今猶索馬於唐肆也士安徒以寧陵故而疑偃師之遠何異因噎而廢食乎班固有云學者安於所習毀所不見終以自蔽此學者之大患也噫 馮明經解舂集疏證九

湯始征自葛載十一征而無敵于天下

儀案近讀從自葛載為句攷趙氏注載一說言當作再字再十一征而言湯再征十一國再十一凡征二十二國也是又以載屬下句讀文選謝元暉辭隨王牋注引孟子曰湯始征自葛亦以葛字絕句若用孟子證之于齊人伐燕章引書作自葛始則此載字屬上句不可易也 武進士經讀考異

載十一征

湯始征自葛載趙注載始也言湯初征自葛始也十一征而服天下是讀載字絕句趙又云一說載當作再字再十一凡征二十二國也以載字屬下讀武虛谷經讀攷異云文選謝元暉辭

隋王旼注引孟子曰湯始征自葛亦以葛字絕句若用孟子證之於齊人伐燕章引書作自葛始則此載字屬上句不可易也志祖案蔵本訓始安可言湯始征自葛始乎書之一征與始征異文不當引以為例則載十一征之說亦必經師相傳古訓不可廢也（孫侍御讀書脞錄續）

孟子西夷北夷

孟子梁惠王下齊人伐燕章書曰湯一征自葛始天下信之東面而征西夷怨南面而征北狄怨曰奚為後我滕文公下宋小國也章東面而征西夷怨南面而征北狄怨盡心下有人曰我善為陳章南面而征北狄怨東面而征西夷怨宋高宗御書朱子集注及葛本毛本皆作西夷北狄嘗見前明翻刻北宋板趙注本上下皆作夷字案趙注梁惠王云東向征西夷怨（當有南面征北夷怨六字後人改北夷為北狄以與注意不合因刪之耳）者去王城四千里夷服之國也蔑謂之四夷又注盡心云四夷怨望滕文公正義曰湯之十一征二天下無敵敵者故東面而征其君則西夷之國怨之以為不先征其我君之罪南面而征其君則北夷之國怨之以為不征其我君之罪而先於彼盡心正義曰故南面而征則北夷怨東面而征則西夷怨曰奚為後我惟梁惠王正義引仲虺之誥乃葛伯仇餉初征自葛東征西夷怨南征北狄怨次釋孟子西夷北夷之言亦同書作西夷北狄此明是近人所改孟子三處皆作西夷北夷魏晉間采孟子作向書始改北夷為北狄以與西夷儷句幸趙注尚存北宋時為正義者猶未誤作狄字南宋以來反從晚出古文竄改孟子此舍本而逐末也（藝堂謹案公羊傳僖四年南夷與北夷交注南夷謂楚北夷謂狄唐石經宋監本學官本皆如是今俗本作北狄○臧茂才經義雜記）

有攸不惟臣

孟子滕文公下有攸不惟臣東征綏厥士女（毛本厥）趙注攸所也言武王東征安天下士女（下云其君子所執此脫君子二字）小人各有所執往無不惟念執臣子之節正義曰有攸不惟臣至取其殘而已矣此皆逸書之文也言殷之民有所征之則無不惟念臣服之節據此則孟子本作有攸不惟臣趙注訓惟為念北宋時撰正義尚作惟字宋子集注本誤作有攸不為臣云有所不為臣謂助紂為惡而不為周臣者此不考之過所急當改正者（同上）

君子實玄黃二句

錢牧齋言天啓初湯臨川之仲子大耆偕朱如容掌道游長安如容盛談時藝稱臨川文如杜詩無一字無出處坐客有面折之者曰左傳陰飴甥曰小人慼謂之不免君子恕以為必歸臨川君子實玄黃二句文云周師入君子怒可也改恕為怒有何出處豈時文應便別字乎仲子曰嘗有人問家先生家先生曰君子如怒亂庶遄沮吾此文以毛詩左傳作對也如容鼓掌曰吾謂無一字無來處豈非誠證乎其人俛首而去如容語余先輩文不可輕易彈王列此愚謂以怒為怒明係湯氏一時誤用而其子代為文過取給以口試思此詩乃君子見讒人而怒責之之詞於周師入何涉乎然則若何而可余曰西伯戡黎祖伊恐奔告于王僖二十六年傳小人恐矣君子則否兼此二義改作周師入君子恐可也斯無一字無出處矣（閻徵君四書釋地三續）

引而置之莊嶽之閒

注莊嶽齊街里名也莊是街名嶽是里名左傳襄二十八年得慶氏之木百車於莊注云六軌之道（昭十年又敗諸莊哀六年戰于莊敗注並同）反陳於嶽注云嶽里名（顧處士日知錄）

婟燭齋隨筆曰引而置之莊嶽之閒註云莊嶽齊街里名疏別無一語案左傳襄二十八年得慶氏之木百車於莊昭十年又敗諸莊哀六年戰于莊即此莊也襄二十八年慶封反陳于嶽即此嶽也蓋皆齊城內街里之名此葉經與正文疏家全不引之足見其疏余謂朱子言疏乃邵武士人作不解名物制度書不似疏益為信然（近刻日知錄並同○閻徵君四書釋地）

獨如宋王何

億案此凡兩讀一讀獨如連下為一句孟子明言一薛居州則已含有獨意故宜用獨如連文若無如末如之例一讀獨字斷一頓如宋王何又為一句則獨亦非指居州一人蓋言宋王為獨如荀子君道篇無鄉相輔佐足任者謂之獨正與此合義更密（武進士禮蘧考異）

段干木

廣韻二十九換段字注武威本自鄭共叔段之後風俗通云段干木之後史記老子韓非列傳老子之子名宗宗為魏將軍封於段干集解此云封於段干段干應是魏邑名也而魏世家有段干木段干子田完世家有段干朋（索隱十三云段干姓朋名也戰國策作段干綸疑）此三人是姓段干也本蓋因邑為姓左傳所謂邑亦如之是也風俗通氏姓注云姓段名干木恐或失之矣天下自別有段姓何必段干木邪庸考之風俗通十反云干木息偃以藩魏包胥重璽而存郢亦以干木為名左太沖魏都賦干乘為之軾廬諸侯為之止戈則干木之德自解紛也劉淵林注呂氏春秋曰段干木者魏文侯敬之過其廬而軾之其僕曰干木布衣耳而君軾其廬不亦過乎文侯曰干木不趨俗役懷君子之道隱處窮巷聲馳千里之外未肯以己易寡人也寡人光乎勢干木富於義（見呂氏春秋期賢篇與今本異）此先秦古書非漢魏以後文人割裂之辭可擬而首連舉其姓次獨稱其名與應氏合酈道元注水經河水四云有段干木冢干木晉之賢人也亦以為姓段名干木顏氏家訓音辭篇梁世有一侯嘗對元帝飲謔自陳癡鈍乃成颸段元帝答之云颸異涼風段非干木以段姓惟干木為最著也（劉子文武篇干木在魏身不下堂袁孝政注云魏之隱士姓段名干木魏文侯往其家與其言坐語終日文侯踞跪而不敢伸謂左右曰寡人富於財干木富於德吾不敢奉魏有干木秦兵不敢攻魏）蓋段干氏出老子後段氏出干木後其段干子段干朋俱係老子後與干木譜系無涉且鄭共叔段之後為段氏是干木之前先有段氏魏亦何妨並有段氏段干氏乎應仲援身處漢世所據皆先秦古書如無的見不得定言姓段名干木義氏知有段干一姓與干木名適合便欲追議干木不姓段亦過矣（臧明經拜經日記）

是皆已甚迫斯可以見矣

億案此凡兩讀一讀至皆已甚迫絕句趙臺卿注二人距之大甚迫窄則可以見之孫氏疏又言文侯繆公而就見已甚迫切取義與趙氏異斷句亦與趙氏同一讀至已甚絕句迫又作一頓見朱子集註（武進士禮蘧考異）

大夫有賜於士不得受於其家則往拜其門

此大夫禮也乃引之以稱陽貨此最異事不知季氏家臣原稱大夫季氏是司徒下有大夫二人一曰小宰一曰小司徒此大國命卿之臣之明稱也故邑宰家臣當時得通稱大夫如郈邑大夫郕邑大夫孔子父鄹邑大夫此邑大夫也陳子車之妻與家大夫謀子康子欲伐邾問之諸大夫季氏之臣申豐杜氏註為屬大夫公叔文子之臣僎諸稱為臣大夫此家大夫也然斯

陽貨大夫矣註故不識耳毛檢討四書賸言

則孔子之拜陽虎孟子發大夫有賜於士之文釋之朱子謂陽虎於魯爲大夫孔子爲士先儒疑焉或謂陽虎當時柄政雖陪臣而儼以大夫自居聖人亦遜以應之夫歌旄反坫臺門旅樹在當時之僭竊固不足怪況陽虎當逆節未萌時已欲以璵璠斂季孫不顧改玉之嫌則其柄國亦又何所忌憚但陽虎卽以此來要之聖人必無詭身避禍如陳仲弓之於張讓者非天子無所稽首孟武伯且知之豈孔子而反有愧焉或以渦豈除上大夫卽正卿外尙有小司徒小司馬諸大夫而左氏有邑大夫家大夫屬大夫論語有臣大夫西河毛氏之說以曲解陽虎之可稱大夫然小宰以下諸官乃副貳而非家臣又皆以公族居之如臧孫氏施氏子服氏之流若家大夫邑大夫董則雖冒大夫之名而實則士故必冠之曰家曰邑又安得援大夫之例以臨士而士亦竟俛首以大夫之禮答之者敢問所安盧鎬

答前說本漳浦蔡氏後說本蕭山毛氏皆非也嘗考小戴禮玉藻篇有云大夫親賜於士士拜受又拜於其室敵者不在拜於其室則是大夫有賜無問在與不在皆當往拜若不得受而往拜者是乃敵體之降禮陽虎若以大夫之禮來尙何事瞰亡正惟以敵者之故不得不出此苦心曲意而乃謂其所行者爲大夫之故事則不惟誣孔子亦幷寃陽虎也或曰然則孟子非與曰孟子七篇所引尙書論語及諸禮文互異者十之八九古人援引文字不必屑屑章句而孟子爲甚乃至汝漢淮泗之水道亦誤舉之則此節禮文或隨舉而偶遺所以有失要之孔子所行者是玉藻非如孟子所云也若孟子下文謂陽貨先焉得不見亦未能發明孔子之意蓋使陽貨以大夫之禮來雖先不見也孟子才高於此等不無疏畧耳曾記明徐伯魯禮記集註中微及此意而未盡愜故爲之暢其說全庶常經史問答

戴盈之

孫學顥讀集註盈之亦宋大夫也來懷盈之似是前戴不勝之字勝音升名與字正以相反知爲一人余檢孫奭疏寃同實其能言又今兹杜註左氏云今兹此歲集註亦畧閻徵君四書釋地又續

今兹未能

兹年也左傳僖十六年今兹魯多大喪明年齊有亂杜註云今兹此歲呂氏春秋今兹美禾來兹美麥史記蘇秦傳今兹効之明年又復求割地後漢明帝紀昔歲五穀登衍今兹蠶麥善收劉敬叔異苑永康二年冬鶴言曰今兹寒不減堯崩年按通註亦云今年未能蠶去○同上三續

趙註今年未能兹字卽年字閻潛丘云杜元凱左傳註以兹作歲解古詩爲樂當及時安能待來兹來兹來歲也卽呂覽有今兹美禾來兹美麥語明以今兹爲今歲可驗毛檢討四書賸言

洚水警余

洚水者洪水也頤煊案此與告子下兩稱洚水者洪水也皆釋書洚水爲大水洚讀如洪今尙書大禹謨作降水儆予傳水性流下故曰降水其音義並失矣經義叢鈔洪頤煊

掘地注海

歲朝獨坐偶摘架上書得朱子語類禹貢曰禹治水乃是自下而上了又自上而下後人以爲自上而下此大不然不先從下泄水郤先從上理會下水泄未得上當愈甚是甚治水如此又曰禹治水先就土低處用工又曰禹只是先從低處下手若下面之水盡殺則上面之水漸淺方可下手不覺觸悟禹掘地而注之海正所謂下面之水盡殺也在所先水由地中行江淮河漢是也則所謂上面之水漸淺在所後禹當日治水方略等閒爲孟子指出今人治水專與此三言相反兩漢平當呂經明禹貢使行河王景遣修汴渠賜山海經河渠書禹貢圖今之治水者只宜勸其熟讀孟子耳閻徵君四書釋地又續

奄飛廉

有童子從其師師令之誦王文恪周公兼夸狄文者余入其塾特前問曰猛獸指上虎豹犀象而夸狄將何指余曰卽文恪所指若奄若飛廉者是秦本紀中衍之玄孫曰中潏在西戎保西垂實生蜚廉又前言柏翳子孫或在中國或在夸狄飛廉非夸狄耶鄭康成曰奄國在淮夸之北觀後屢與淮浦之夸徐州之戎並叛則正爲一類安國傳晚出然言成王遷奄君於蒲姑蒲姑齊地近中國教化之處言中國則正與夸狄對益奄亦夸也王文信爲有徵林次崖謂五十國中必有夸狄邱瓊山謂非獨奄飛廉又有夸狄者皆臆說同上

奄

鄭康成曰奄國在淮夸之北成王初猶與三監淮夷徐戎並叛至復與淮夷叛故書數其罪至于再至于三蓋奄夷也秦本紀柏翳子孫或在中國或在夷狄中潏在西戎實生蜚廉則飛廉亦夷也當於周公相武王節註出以爲下文兼之張本同上三續

海隅

驅飛廉於海隅而戮之說者謂史稱蜚廉善走當武王誅紂幷殺惡來飛廉獨以急足滿網竄伏海隅以爲周無如我何豈知聖人除惡務盡于窮無復之之地仍執而戮之以彰天討此亦是隨文詮解而皇甫謐云河東彘縣今霍州十五里有飛廉冢民常祠之酈道元云霍太山上有飛廉墓皆與秦紀文合蓋殺者一處葬者又一處其詳不可得聞矣閻徵君四書釋地續

臣弒其君者有之二句

法法篇云故春秋之記臣有弒其君子有弒其父者矣此一語似孟子臣弒其君有有之子弒其父者有之所本然此是舊時春秋非夫子春秋也則意封建之世多有此禍特夫子以前簡策總不傳耳先仲氏有云秦始郡縣後救全天下萬世多少君臣父子兄弟人倫之變此眞讀書論世之言毛檢討四書賸言補

墨翟

或問墨子人方儗之以孔子而孟子至比於禽獸得毋甚與余曰莊子稱其教曰以無服蓋以服則傷生而害事曰相率强不食而爲饑不衣而爲寒使面目陷黷顏色黧黑耳目不聰明手足不勁强不可用也又曰使王公大人行此則必不能蚤朝五官六府辟草木實倉廩使農夫行此則必不能蚤出夜入耕稼樹藝使百工行此則必不能修舟車爲器皿使婦人行此則必不能夙興夜寐紡績織紝是何言之悖也竊以大鳥獸者失喪其羣匹越月踰時焉則必反巡過其故鄉鳴號躑躅然後乃能去之小者至於燕雀猶有啁噍之頃焉然後乃能去今墨子教若此是禽獸之弗若矣吾固以孟子猶寬言之也同上又續

孔子成春秋而亂臣賊子懼

問孟子言孔子成春秋而亂臣賊子懼愚嘗疑之將謂當時之

亂賊懼乎則趙盾崔杼之倫史臣固已直筆書之不待春秋也將謂後代之亂賊懼乎則春秋以後亂賊仍不絕於史冊吾未見其能懼也孟氏之言毋乃大而夸乎曰孟子固言春秋者天子之事也述王道以爲後王法防其未然非刺其已然也太史公曰撥亂世反之正莫近乎春秋又曰有國家者不可以不知春秋前有讒而弗見後有賊而不知爲人臣子者不可以不知春秋守經事而不知其宜遭變事而不知其權春秋之法行而亂臣賊子無所容其身故曰懼也凡篡弒之事必有其漸聖人隨事爲之杜其漸隱之弒也於翬帥師戒之子般之弒也於公子慶父帥師伐於餘邱戒之此大夫不得專兵柄之義也尹氏立王子朝在昭公之世而書尹氏卒於隱之策崔杼弒君在襄公之世而書崔氏奔衛於宣之策此卿不得世之義也齊侯使其弟年來聘再見於春秋爲無知之弒君張本也母弟雖親不可使踰其分也趙穿弒君而以趙盾主惡名穿之弒由於盾也胥甲父與穿同罪盾於甲父則放之於穿不惟不放且使之帥師侵崇盾尚得辭其罪乎侵崇小事不必書而書之所以正盾之罪且不使穿得漏網也鄭公子宋弒君而以歸生主惡名歸生正卿且嘗帥師敗華元矣力足以制宋而從宋之逆較之趙盾又有甚焉不得於於本無逆謀也楚公子比之弒君棄疾成之而比獨主惡名者奸君位也而棄疾之惡終不可掩故以相殺爲文著其罪同然比與棄疾皆楚靈之弟靈逐比而任棄疾卒死於二人之手先書比奔晉又書棄疾帥師圍蔡明君之第弟不可以愛憎爲予奪也衛孫甯出其君而以出奔爲文衎有失國之道也既衎則嫌於與剽故先書公孫剽來聘以見義公孫而干正統其義不可掩也楚商臣蔡般之弒子不子父亦不父也許止不嘗藥非大惡而特書弒以明孝子之義非由君有失德故楚蔡之君不書葬而許獨書葬所以責楚蔡二君之不能正家也楚成之事與晉獻略同子孝則爲申生子不孝則爲商臣而晉亦爭有奚齊與卓之弒未有家不齊而國治者也故晉獻之卒亦不書葬也書闔弒吳子餘祭戒人君之近刑人也書盜弒蔡侯申戒人君之疏大臣而近小人也欒盈之入曲沃趙鞅之入晉陽書之以戒大都耦國之漸人臣不可專其私邑也楚子虔弒于乾谿書其地著役之久也君親出師久而不歸禍之不旋踵宜矣楚之強莫強於虔伐吳執慶封滅賴滅陳滅蔡史不絕書而無救於弒者無德而有功天所惡也宋襄公用鄫子楚靈王用蔡世子皆特書之惡其不仁也且以儆二君之強暴非不幸也宋公與夷齊侯光楚子虔以好戰而弒晉侯州蒲以誅戮大臣而弒經皆先文以見義所以爲有國家者戒至深切矣左氏傳曰凡弒君稱君君無道也稱臣臣之罪也後儒多以斯語爲詬病愚謂君誠有道何至於弒遇弒者皆無道之君也其賊之有主名者書名以著臣之罪其微者不書不足書也無主名者亦闕而不書史之慎也非恕臣之罪也聖人修春秋述王道以戒後世俾其君爲有道之君正心修身齊家治國各得其所又何亂臣賊子之有若夫篡弒已成據事而書之良史之職耳非所謂其義則竊取之者也秦漢以後亂賊不絕於史由上之人無以春秋之義見諸行事故爾故惟孟子能知春秋 錢宮詹潛研堂集

匡章

顧麟士曰匡章當名章字章子是公都子稱其名而孟子稱其字也蔡虛齋曰匡章又曰章子者章子是字今去却子字猶之曰顏淵耳是孟子稱其兩字而公都子稱其一字也皆非也案戰國策齊宣王與羣臣皆稱爲章子蓋於人名下繫以子字當時多有此稱謂田盼人稱爲盼子田嬰人稱爲嬰子田文人稱爲文子以及秦魏冉亦稱爲冉子皆此類 閻徵君四書釋地又續

匡章孟子所與游者陳仲子孟子所惡者而高誘注呂氏春秋不屈篇以匡章爲孟子弟子注淮南氾論以陳仲子爲孟子弟子似皆誤 梁孝廉瞥記

問陳仲子之生平孟子極口詆之國策中趙后亦詆之厚齋王氏則又稱之其說誰是 盧鎬

答厚齋先生之言是也仲子若生春秋之世便是長沮桀溺荷蕢荷蓧楚狂晨門一流然諸人遇孔子則孔子欲化之仲子遇孟子則孟子力詆之便是聖賢分際不同須知仲子辭三公而灌園豈是易事孟子是用世者乃伊尹之任一路上人故七篇之中不甚及隱上逸民較之孔子之惓惓沮溺一輩稍遜之矣平情論之若如孟子之譏仲子以母不食以兄不食直是不不弟然仲子豈眞不食於母不過不食於兄其兄之蓋祿萬鍾雖未知其爲何如人然諒亦未必盡得於義故仲子矛然長往但觀其他日之歸則於寢門之敬亦未嘗竟絕孟子責之過深矣故厚齋謂其清風遠韻視末世徇利苟得之徒如腐鼠乃公允之論若趙后何足以知此彼第生於七國之時所謂天子不臣諸侯不友之士不特目未之見抑亦耳未之聞而以爲帥民出於無用亦豈知隱士逸民之有補于末俗正在無用中得之也愚非敢學先儒之疑孟亦因都講之問欲持其論之平耳 全庶常經史問答

於陵

顧野王輿地志齊城有長白山陳仲子夫妻所隱處酈注魚子溝水南出長白山東抑泉口山即陳仲子夫妻之所隱志長白山者節去下山字若以抑泉口即其冢於陵非也唐張說石泉驛詩目下自注於陵仲子宅漢於陵故城章懷太子賢曰在今淄州長山縣南與通典合張說詩云長白臨江上於陵入濟東我行弔遺跡感歎石泉空石泉非孟子所謂井者耶江繡江發源長白山南今章丘縣清河是計於陵仲子冢繼其母所居幾二百里矣 閻徵君四書釋地續

黃泉

黃泉濁水也不如杜氏左傳注云地中之泉故曰黃泉因憶爾雅從下上出者濫泉從上溜下者沃泉從旁出者氿泉與地中之泉曰黃泉正一例竟作濁水解似與泉源水也義少隔 同上

兄戴蓋祿萬鍾

敬齋古今黈讀兄戴蓋爲句云戴蓋祿是乘軒服冕蓋既爲王驩邑不當又爲仲子兄邑揚子入十一家務之次四曰見矢自升利羽之朋蓋戴車載是李氏戴蓋之語未爲無本矣 孔檢討經學卮言

孟子羣解彙編

離婁上　六律五音

史記曰下生者倍其實三其法上生者四其實三其法如黃鐘之數八十一倍之為一百六十二是倍其實也以三除之得五十四是三其法也林鐘之數五十四四之為二百一十六是四其實也亦以三除之得七十二是三其法也餘皆倣此所謂三分損益也律呂相間為圜圖自黃鐘左旋至林鐘林鐘左旋至太蔟皆隔八位以下倣此所謂隔八相生也黃鐘宮八十一生林鐘徵五十四林鐘上生太蔟商七十二太蔟下生南呂羽四十八南呂上生姑洗角六十四姑洗下生應鐘則為數四十二又三分之二不成整數此音所以止於五也以角之六十四九之得五百七十六三分損益再生變宮變徵二聲變宮得三百八十四變徵得五百一十二以三分之又不盡二算此變聲所以止於二也

全律之聲為正聲半律之聲為子聲以還相為宮之說通之十二律皆可為宮可作圓圖照相生之序衍之但黃鐘大呂太蔟三律為宮則一均之內商角徵羽四聲皆短於本律故可不用子聲若餘律為宮則商角徵羽或長於本律則不得不用子聲所謂半律以濟其窮也 李進士羣經識小

不以六律不能正五音

往益都相公嘗以此為問謂六律六呂是十二個管與樂無涉漢後無此物而五音不絕何云不能正五音當時惟徐仲山答五音是五層聲必藉十二層之管以寄之故虞書曰律和聲言以律合聲原未嘗言正聲也然則五聲何以合十二管曰五聲有四清聲共九聲又有二變聲二變有一變清聲共十二聲蓋五聲原有十二聲而後清濁高低轉環成調因造十二管以合之然且用一律而五聲俱合如黃鐘一管而可合宮可合商可合角徵羽合聲且不一將正何聲故曰正則未之聞也後見子文輝又問及此不知此亦易明仲山偶未見及耳正者証也論語就有道而正孟子必有事焉而勿正少儀能正于樂人不能正于樂人皆此義 毛檢討四書賸言補

事君無義進退無禮

進退無禮蒙引有二說一謂其去就之間不以禮一謂其動靜之間不以禮困勉錄謂前說可該後說不若有疑專主前說為是愚案事君無義未能以道事君也進退無禮未能不可則止也時解專主蒙引後說大非 李進士羣經識小

暴其民甚則身弒國亡

儒案近讀從甚字絕句攷此當以暴其民為句甚字屬下讀蓋以甚與不甚相對成文 武進士經讀攷異

故沛然德教溢乎四海

儒案此兩讀一讀至教字絕句一讀至沛然一頓德教屬下讀 同上

齊景公曰既不能令又不受命是絕物也涕出而女於吳

坦案說苑權謀篇齊景公以其子妻闔廬送諸郊泣曰余死不汝見矣高夢子曰齊負海而縣山縱不能全收天下誰干我君愛則勿行公曰余有齊國之固不能以令諸侯又不能聽是生亂也寡人聞之不能令則莫若從且夫吳君蜂蠆然不弄毒於人則不靜余恐弄毒於我也遂遣之即述此事 趙徵君賓實齋札記

說苑政理篇景差相鄭鄭人有冬涉水者景差過之下陪乘而載之晉叔向聞之曰景子為人國相豈不固哉吾聞良吏居之三月溝渠修十月津梁成又權謀篇齊景公以其子妻闔閭送諸郊泣曰余死不汝見矣高夢子曰齊負山縣海誰敢干君愛則勿行公曰余有齊國之固不能以令諸侯又不能聽是生亂也寡人聞之不能令則莫如從遂遣之案說苑述古多誤此二事並見孟子以為景差相鄭則攷左傳並無其人 崔茂才吾亦廬稿

涕出而女於吳

集註吳蠻夷之國也越蠻夷國名一指景公羞與為昏言一指非類而妄殺人言訓詁非漫下者 閻徵君四書釋地續

祼將于京

集註謂諸侯助祭于京師此在禮原有之考諸侯朝覲法唐虞四年一朝夏商五年一朝周六年一朝然猶疏遠不易至有一不朝再不朝三不朝之文豈又有助祭一條在朝覲外者然且朝覲必輪年而祭則大饗大祫頻年有之又且卜祭有月日必欲使六服諸侯同年同日而齊集于廟此必無之事故中庸宗廟序爵在祭統文王世子諸禮文皆指同姓內諸侯言是以鄭註序爵曰爵者公卿大夫也大抵六服助祭惟開國一至如武王初定天下則天下諸侯咸來助祭武成所云丁未祀于周廟邦甸侯衛駿奔走執豆籩是也或王者建都則亦一至如成王創建東都親幸新邑則六服羣至康誥所云侯甸男邦采衛和見士于周洛誥所云王在新邑烝祭歲王賓殺禋咸格是也外此則惟新君即位一助祭耳如舜即政祭舜宗廟虞書所云祖考來格虞賓在位羣后德讓太甲承湯崩之後踰月即位奠殯祭廟伊訓所云伊尹祠于先王侯甸羣后咸在是也然則助祭來京惟新君即位可以一行開國建都仍是變禮耳尚書數節貫盡之矣 毛檢討四書賸言補

北海東海

齊世家太公望呂尚者東海上人註未悉後漢瑯邪國海曲縣劉昭引博物記注云太公呂望所出今有東呂鄉又釣于棘津其浦今存又於清河國廣川縣棘津城辯其當在瑯邪海曲此城殊非余謂海曲故城通典稱在莒縣東則當日太公辟紂居東海之濱即是其家漢崔瑗晉盧無忌立齊太公碑以為汲縣人者誤伯夷孤竹國之世子也前漢遼西郡令支縣有孤竹城括地志孤竹古城在盧龍縣南十二里余謂今永平府治河入海從右碣石正古之北海在今昌黎縣西北亦是當日辟紂處去其國都不遠通志以居北海為灤縣者亦誤 閻徵君四書釋地續

聞文王作興曰盍歸乎來

今以作字句興字連下讀但漢讀皆不如此趙註聞文王作興以興字句而疏云聞文王興起乃曰盍歸乎來又離騷呂望之鼓刀兮遭周文而得舉王逸註太公避紂居東海之濱聞文王作興則正引孟子文而以興字句者漢儒句讀與後不同多此類 毛檢討四書賸言

作興

聞文王作興近讀以作字絕句非也徐幹中論亡國篇云昔伊尹在田畝之中以樂堯舜之道聞成湯作興而自夏如商太公避紂之惡居於東海之濱聞文王作興亦自商如周蓋作興二字當連讀趙注云聞文王起興王道朱注云作興皆起也讀竝不異 離騷呂望之鼓刀兮遭周文而得舉注引聞文王作興盍往歸之足相證明 孫侍御讀書脞錄續編

連諸侯三句

連諸侯是封建之將盡也辟草萊任土地是井田之將盡也有此二盡戰國烏能久存哉故孟子卒未百年而天下幷於秦 閻徵君四書釋地又續

淳于髡前章

孟子與淳于髡問答僅兩章後章是去齊之後不待言前章似相值於梁惠王朝何則魏世家明云卑禮厚幣以招賢者鄒衍淳于髡孟軻皆至梁孟子素不見諸侯祇因惠王延禮始至其國又未嘗仕真有孔子循道彌久溫溫無所試之象髡故發問夫子何不援天下不然於齊則仕矣髡將譏其援之無效與或力不能援詎肯作是語千載而下殆可以情測哉 同上

淳于髡

淳于髡齊之辯士集注云爾似不若太史公次淳于髡傳於孟子後荀卿前曰淳于髡齊人也又次于滑稽傳之首樂人優孟前曰淳于髡者齊之贅壻也贅壻人之賤如沈贅者也其各敘址貫處便見史記之微旨余謂總不若删見於孟荀者存冠諸滑稽者蓋髡者俳優之流也觀其與孟子曰賢者無益人國焚坑之禍基於此矣豈待始皇三十四五年哉 閻徵君四書釋地又續

淳于髡 太史公次淳于髡傳於孟子後荀卿前又次於滑稽傳之首余謂不若删見孟荀者而存冠諸滑稽者

按太史公撰著史記具論世之法如孟子荀卿列傳及鄒衍淳于髡諸人正見戰國諸家之雜惟孟荀誦法孔子最爲師儒故爲孟荀立傳以淳于髡入孟荀傳者非傳淳于正以尊孟荀也如老子韓非列傳序莊子見其恣放序申子見其慹於名實而戰國秦人之慘刻少恩至韓子爲甚其原實出於老子故爲老韓傳非傳莊申也至循吏儒林酷吏游俠滑稽諸傳皆敘當時政教風化所尚使後世有所勸戒俱非爲其人作也故如三王世家可以見封建親戚之意三王事太史公不及見褚者龜策傳專敘當時五行卜筮之事張晏諸人見諸篇不敘人名事蹟槩謂褚少孫所補俱不能讀太史公書者也 宋訓導四書釋地辨證

不教子

古人文字簡須讀者會其意所指如君子之不教子子謂不肖子也猶左傳叔向曰肸又無子子謂賢子也不然當日楊食我見存觀孟子直承曰勢不行也則知丑所問原非爲周公之於伯禽孔子之於伯魚一輩子言矣西安葉秉敬全章文得之 閻徵君四書釋地又續

曾子養曾晳兩段

黃氏生文中段云甚至請所與而懼可知也懼中饋之不潔而親以爲不必須至問有餘而喜可知也喜餕食之甘而親以爲有可其則疾應之曰有而已不必其果有餘也親以爲有餘是即有餘也真入神之語 同上三續

問有餘曰亡矣將以復進也

注云欲以復進曾子也朱子亦云其意將以復進於親此似不然曾元但不能養志耳何至嗇飲食之費以欺其親遂同下愚所爲且以情揆之既對無餘而復以餘進其父能無疑乎能無怒乎夫曰亡矣者乃實無也曾子之必曰有雖無亦曰有所謂孝子唯巧變故父母安之者曾元不能但道其實而已此與必曰有對文而不云必曰亡非實有言無明矣蓋將以復進也亦曾元之詞言餘則無矣若嗜之將復作新者以進云爾 孔檢討經學卮言

昔者

昔者有昨日解無前日解解之自樂正子章始非也趙氏註謂昔者往也數日之間也尤非蓋昔者仍昨日耳弟子於先生自宜朝至而朝見暮至而暮見越翼日已不恭豈有樂正子而至遲三日者乎猶不自覺乎 閻徵君四書釋地三續

昔者 昔者有昨日解無前日解解之自樂正子章始非也趙注昔者往也數日之間也尤非蓋昔者仍昨日耳

按檀弓予疇昔之夜鄭注昔猶前也此集注所本老子昔之得一者河上公注昔往也楚辭昔三后之純粹兮王逸注昔往也並與趙注同毛詩誰昔然矣傳昔久也又自古在昔傳古曰在昔並同往義莊八年穀梁傳云日入至于星出謂之昔廣雅釋詁昔夜也莊子天運篇通昔不寐亦謂昔爲夜孟子昔者辭以疾趙注昔者昨日也亦以隔夜故云昨日說文昨壘日也日復日爲壘日要之昔者本具數義閻氏謂止有昨日一解者非是況孟子明云子來幾日矣必非僅隔一日之辭 宋訓導四書釋地辨證

孟子曰昔者

案莊七年經左氏公羊皆曰夏四月辛卯夜恆星不見穀梁作辛卯昔恆星不見傳曰入至於星出謂之昔案昔猶夕古樂府有昔昔鹽昔昔猶夕夕鹽即引聲之轉而譌樂正子以夕至齊故舍館未定不能見孟子若作前日解則樂正子見孟子誠遲矣孟子所載昔者有三有作久遠之辭昔者孟子與我言於宋是也有作前日之辭昔者辭以疾是也有作前夕之辭曰昔者是也 自注昔亦與夜通史記龜策列傳今昔壬子[illegible]今昔昨夜也以今日言之謂昨夜爲今昔 應科謹案[illegible]錄云哀四年左傳爲一昔之期杜注夜結期列子周穆王篇昔昔夢爲國君張湛注昔昔夜夜也莊子天運篇通昔不寐釋文昔夜也夕昔又通用楚辭大招注引小雅樂酒今昔今本作夕是也 劉輿簿秋槎雜記

問事親從兄之道孟子以括仁義知禮樂五德朱子於禮則曰節之密於樂則曰樂之深似原未嘗以制作之禮樂言之故蔡文成公謂足蹈手舞不必泥在樂字說只是手足輕健之意先生以爲不然何也 盧鎬

答蔡氏之說蓋求合乎朱子不知其不合於孟子古來聖人言語中極言孝弟之量者始於孔子其論大舜推原其大德受命之由本於大孝其論武周推極於郊社禘嘗之禮樂以爲達孝曾子申之以上老老民興孝上長長民興弟爲平天下之大道有子申之以孝弟則犯亂不作爲仁之本其言之廣狹各有所當而義則一而最發明之者爲孟子曰人人親其親長其長而天下平曰達之天下曰堯舜之道孝弟而已而尤暢其說於是章綜羅五德至於制禮作樂之實不外乎此河間獻王采樂記亦引孔子之言以爲宗祀明堂所以教孝享三老五更於太學冕而總干執醬執爵所以教弟皆是章之疏證也如此解節文解手舞足蹈方有實地文成以爲舞蹈只是手足輕健之意則是不過布衣野人之孝弟耳孟子意中却不然豈必究其極而言之而後見孝弟之無所不包若夫雖有其德苟無其位則一身一家之中手舞足蹈之樂亦自在而究未可以言禮樂之全量是愚說足以包文成之說也文成之說未足以包愚說也況朱子亦未嘗謂禮樂祇就虛說也 全庶常經史問答

問先生之說令人豁然乃知孝弟之至通於神明然非聖人在天子之位者其於禮樂之實總未能盡故事親

如曾子孟子亦祇曰可也然否 盧鎬

答孝弟之量原未易造其極故古今以來所稱孝弟不過至知而弗去一層其於禮樂二層皆未到便到得知而弗去一層已是大難假如尹伯奇履霜之操尹伯封彼黍之詩天然兄弟兄則事親弟則從兄皆是賢者然吉甫非竟頑父也不能化而順之終是本領不到其餘如申生急子壽子司馬牛匡章皆值父兄之變甚者以身爲殉不然者棄家蕉萃以終其身其志節可哀而使聖人處之其節文之處自有中道諸君恐尙多未盡善處是其於禮之實尙待擬議況樂乎彼其鬱寃悲怨足以感動天地然不足以語樂而生生而至於舞蹈也是非大舜不能也故孟子下章即及舜之事親而天下化蓋以類及之也其安常履順而極其盛則武周矣周公於管蔡之難非不儘其變也然其成文武之德者大破斧缺斨之恫不足以玷其麟趾騶虞之仁也是則禮樂之極隆者也然則曾子固尙未造乎此 全庶常經史問答

問然則無位者之孝弟至於曾閔尙未足盡禮樂之實耶則三代以下竟無足語此者矣 盧鎬

答曾閔亦自是造得九分矣曾子以晳爲之父處其常閔子乃處其變然閔子竟能化其父母大是不易到此便是足蹈手舞地位曾子之養志便是惡可已但校之聖人或尙少差耳 全庶常經史問答

不得乎親至不可以爲子

不得乎親是不相能如虐子教子類順則悅之矣故毛晃增韻以順訓和悅即下文底豫所謂底致悅豫是也孝經以敬事長則順毛詩克順克比比于文王敬長固難論道幾見文王可論以道者且本文明云舜盡事親之道而瞽瞍底豫則悅親之由全在舜自盡其道與中庸順乎親有道正同 毛檢討四書賸言補

瞽瞍底豫

底豫集註以書所謂不格姦亦允若者實之非也余嘗以五帝紀舜之踐帝位載天子旗往朝父瞽瞍夔夔唯謹如子道此方是瞽瞍亦允若瞽瞍底豫時候蓋舜之身爲庶人僅云不格姦者殊有淺深次第之不同只觀帝使其子九男二女飭有鰥不順於父母語天下大悅而將歸己飭有不得于親語此皆試舜於畎畝之中事也況前此雖云克諧以孝舜猶不告而娶以爲告則不得娶是子不能得之於父也堯亦知告焉則不得娶是君亦不能得於臣也其頑至此則既娶之後猶復欲殺之而分其室萬章斷非傳聞史遷采之非無據可知而諸儒或疑之或傅會之概未嘗設身乎處地與爲按文切理者也大抵親但不至於姦惡其格淺親能諭之於道其格深以舜之聖年逾六十始臻斯境豈易言哉余特標而出之以與上條瞽瞍象參觀焉 閻徵君四書釋地又續

瞽瞍說

舜之父見於堯典者曰瞽而已左氏傳孟子呂氏春秋韓非子則皆曰瞽瞍此非其名乃官也春官瞽矇有上瞽中瞽下瞽周頌謂之矇瞍周語曰瞽告有協風至左氏傳師曠曰吾驟歌北風又歌南風鄭語曰虞幕能聽協風以成樂物生者也左氏傳曰自幕至于瞽瞍無違命然則瞽之掌樂固世官而宿其業若虞夏之后夔矣不必其父子祖孫皆有廢疾也呂氏春秋古樂篇曰帝堯立乃命質爲樂質乃效山林谿谷之音以歌 注質當爲夔 乃以麋輅置缶而鼓之乃拊石擊石以象上帝玉磬之音以致舞百獸瞽瞍乃拌五弦之瑟作爲十五弦之瑟命之曰大章以祭上帝舜立仰延乃拌瞽瞍之所爲瑟益之八弦以爲二十三弦之瑟是其據也唐虞之際官而不名者三四岳也共工也瞽也司馬子長易其文曰盲者子失之矣 汪拔貢述學

離婁下

諸馮負夏鳴條

諸馮金仁山謂在河中府河東縣其地有姚墟今蒲州府永濟縣是負夏衛地史記五帝紀云舜販於頓邱就時於負夏鳴條爲湯與桀戰處在今解州戴記竹書史記皆云舜崩於蒼梧之野與孟子異 李進士羣經識小

鳴條王應麟謂在陳留之平邱路史注謂在安邑西北孟子引伊訓造攻自鳴條夏都安邑當從路史注 劉主簿秋槎雜記

岐周

岐周岐山下周之舊邑近畎夷本趙註孫氏無疏史漢匈奴傳並言周西伯昌伐畎夷氏師古注畎夷即畎戎也又云昆夷字或作混又作緄昆緄畎聲相近耳亦云犬戎自隴以西有之乃知畎夷即文王之所事者采薇序文王時西有昆夷之患是也 閻徵君四書釋地又續

畢郢

卒於畢郢卒即葬也括地志周文王墓在雍州萬年縣西南二十八里畢原上在唐名畢原在殷則名畢郢孫疏竟以郢爲楚故都在南郡大非宋太祖詔祭文王於咸陽縣西北畢陌中大家亦非此秦悼武王陵皇甫謐所謂葬畢者是 閻徵君四書釋地續

畢郢曰畢原實有二一處在渭水南之畢原一名畢郢周文王墓在焉武王墓在焉周公薨成王葬於畢史稱畢在鎬東南杜中地迫終南韓愈南山詩前尋徑杜墅岔蔽畢原陋是在渭水北之畢原則名畢陌秦惠文王陵在焉悼武王陵亦在焉隔僅一里元和郡國圖志畢原即咸陽縣所理也原南北數十里東西二三百里無山川陂湖井深五十丈亦謂之畢陌漢氏諸陵在其上故劉滄咸陽懷古詩渭水故都秦二世咸原秋草漢諸陵是至文王庶子高所封畢左氏註云在長安縣西北是畢郢通典云在咸陽縣是畢陌兩杜氏之言吾從預 同上又續

卒於畢郢

金氏前編以爲郢與程通按周書史記解曰昔有畢程氏損祿增爵羣臣貌匱比而戾民畢程氏以亡畢程之商時國爲周所滅文王遂居之大匡解曰惟周王宅程三年遭天之大荒是也土地名字後人多改从邑旁其實仍當讀程以別於郢楚之郢文王既伐于崇作邑于豐然其卒也還葬畢程故成王葬周公于畢以爲從文王墓孟子不言卒於豐而言卒於畢郢就據其葬地言之耳 孔檢討經學卮言

趙氏注止云畢郢地名僞疏則云郢楚都在南郡此固迥不相涉按周書史記解畢程氏以亡呂氏春秋具備篇云武王常窮于畢程矣高誘注畢程畢豐程之爲豐亦無其據周書云王宅程又曰文王在程作程寤程典召南譜正義云程亦存岐南是周地之小別皇甫謐云文王徙宅于程豐在京兆鄠縣東豐水之西文王自程徙此皇矣詩云度其鮮原居岐之陽在渭之將正義以爲即程邑然則郢程程止一地形聲小異耳 汪拔貢述學

西夷之人也

史記六國表序故禹生於西羌裴駰集解引皇甫謐曰孟子稱禹生石紐西夷人也按今孟子無此文 朱武曹經傳攷證

溱洧

溱洧二水名說文引詩溱與洧作潧曰潧水出鄭國洧水出潁川陽城山東南入潁史記正義引括地志以潧古新鄭城南洧與溱合水經亦云余讀酈道元注於洧水相鄰者有丹水汝水潁水濮水渠水涉水皆不載有橋梁獨洧水一則曰又東逕陰坂北水有梁焉再則曰又屈而南流其水上有梁謂之桐門橋所洧水之宜置有梁孟子言殊非無因竊以諸葛武侯相蜀好治官府次舍橋梁道路所至井竈藩溷皆應繩墨子產治鄭何獨不然此亦不過偶於橋有未修以車濟人而孟子遂即其事以深論之云集註說音乘去聲又解乘輿為所乘之車音義都相反何與 閻徵君四書釋地

潧溱同韻

說文溱水出桂陽臨武非鄭水也鄭水作潧水經注同今詩及春秋內外傳孟子並作溱洧誤也近人以溱从秦聲在眞臻韻潧从會聲在蒸登韻詩首章溱與人韻二章洧與士韻反疑說文水經注為誤志祖攷廣韻溱字潧字並在十九臻內云潧水名在鄭國此水南入洧詩作溱洧誤據此則不得以潧韻不協為疑矣 孫侍御讀書脞錄

杠

杠方橋也又非本趙註其實止解橋也字有從石者蓋聚石水中以為渡若從木則衡木以度矣且徒行者奚必用方而後濟哉余嘗謂居居究究爾雅具有明訓雖未必眞出子夏輩要遠有所承而朱子不信趙岐複壁中作訓詁多不暇案之書籍如蹝草履也之類而朱子卻信 閻徵君四書釋地又續

杠　杠方橋也又非本趙注其實止解橋也字有從石蓋聚石水中以渡若從木則衡木以渡矣

按孫奭音義引張鎰云杠方橋也此集注所本方橋當作石橋形近而誤爾雅釋宮石杠謂之徛郭注云聚石水中以為步渡彴也孟子曰歲十一月徒杠成或曰今之石橋此杠為石橋之證廣韻矼石矼石橋也字俗從石知杠字正從木從石為俗字也 宋訓導四書釋地辨證

禮為舊君有服

檀弓正義喪服齊衰三月章為舊君凡有三條其一云為舊君君之母妻傳云仕焉而已者也注云謂老若有廢疾而致仕者兼服其母妻其二大夫在外其妻長子為舊國君注云在外待放已去者傳云妻言與民同也長子言未去也注云妻雖從夫而出古者大夫不外娶婦人歸宗往來猶民也長子去可以無服此則大夫身不為服惟妻與長子為舊君耳其三為舊君注云大夫待放未去者傳曰大夫去君歸其宗廟言其以道去君而猶未絕也注云以道去君為三諫不從待放於外未絕者言爵祿尚有列於朝出入有詔於國若已絕則不服也以此言之凡舊君若年老致仕退歸在國不仕者身為之服齊衰三月並服其母妻也待三諫不從待放已去而絕者惟妻與長子服之已則無服若待放未去爵位未絕身及妻子皆為之服然則去仕他國已絕之後不服舊君而雜記云違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服則違諸侯之諸侯違大夫之大夫皆得反服其得為反服者雜記所云謂不便其居或避仇難有故不得在國者故孟子對齊宣王云云與雜記同也案此疏辨析明暢頗此章所云與檀弓雜記正合足補儀禮喪服之不備而與喪服二條皆不相涉集注當引檀弓雜記以證之而不當引儀禮也 李進士學琛說抄

孟子稱舊君三有禮

皆見左傳襄二十一年傳欒盈過周王使候出諸轘轅是導之出疆也定六年傳孟懿子謂范獻子曰陽虎若不能居魯而息肩於晉所不以為中軍司馬者有如先君是先於所往也襄三十年傳豐卷奔晉子產請其田里三年而復之反其田里及其人焉是三年不反然後收田里反則仍歸之也但懿子之意欲令晉人聞虎逃走強設請託惡之非愛之然必當時大夫士出奔其本國有請託之禮故懿子言之不然懿子又何敢強與王必以為中軍司馬耶 謹案曲禮爵祿有列於朝出入有詔於國白虎通以其祿參分之二與之一與其妻長子使得祭其宗廟此皆不收田里之證與孟子合 劉興籌秋槎雜記

無罪而殺士

章注語曰鳶鵲蒙害仁鳥增逝案二語見漢書梅福傳上句作鳶鵲遭害偽疏謂出史記以趙殺鳴犢孔子臨河而歎數語當之謬矣 宋孝廉鑒聲記

不失赤子之心

章句曰大人謂國君視民當如赤子不失其民心之謂也一說曰赤子嬰兒也少小之子專一未變化人能不失其赤子時心則為貞正大人也案此章猶得乎丘民而為天子之意故云不失其赤子之心前說勝集注從後說然云擴而充之則無所不知無所不能而極其大則又多一轉折矣不若前說較直截 臧拜經日記

資之深

孟子曰君子深造之以道欲其自得之也自得之則居之安居之安則資之深資之深則取之左右逢其原故君子欲其自得之也章句曰居之安若己所自有也資取也取之深則得其根也左右取之在所逢遇皆知其原本也集注云資猶藉也處之安固則所藉者深遠而無盡案資字當從趙邠卿訓取上云資之深下云取之左右逢其原此古人綴文之法同一意而易字以避複耳居之安自取之深取之深自左右逢其原意實一貫孝經資於事父以事母而愛同資於事父以事君而敬同孔傳訓資為取鄭注表記考工記同集注以為藉意曲而詞晦矣 上同

四海

胡朏明執爾雅四海解以解凡云四海者曰九夷八狄七戎六蠻謂之四海郭璞註九夷在東八狄在北七戎在西六蠻在南次四荒者某案古書所稱四海皆以地言不以水言故爾雅此條繫釋地不繫釋水禹貢九州之外益稷州十有二外皆即是四海不以水之遠近為限說苑辨物篇八荒之內有四海四海之內有九州是也自宋人攙棄舊詁直以海為海水而古書所稱四海之義始有不可得通者矣余嘗以書往質孟子放乎四海禹以四海為壑此得謂不以水言耶朏明不覺欣然大抵四海之義有二有宜從爾雅解者四海遏密八音是也少有宜從俗成周禮註四海猶四方也解者最多如上云天下慕之下云溢乎四海上云中天下而立下云定四海之民蓋四海即天下字面也猶古書百姓有二義六藝亦有二義當如朱子所云此就此說彼就彼說不得執此以衡彼者斯得之 閻徵君四書釋地又續

王者之迹熄節

詩之世次必不可信也昔人辨之已詳羅文止此題文猶以大雅十八篇小雅十六篇為正經而自民勞六月以下為變雅自為作時文者伎倆其末幅幷詰則妙絕云詩降自黍離而若華

諸篇猶存之雅之末不忍其遠也矣王絕於東遷而載筆之權復進之平之怨其庸有冀也矣覽之深不忍之至故憂之亟撓之力六經於治亂之際則未有如春秋之志者也郎朱子所謂聖人晚年痛哭流涕筆爲此書豈能地不積事者也按若之華何草不黃本作於幽王世豈容不編諸雅余欲改之云詩降自黍離而正月諸篇猶存之雅之中不忍其遠也矣蓋正月有赫赫宗周褒姒滅之雨無正有周宗既滅靡所止戾說者皆謂其道已然事似周東遷後之詩云 同上三續

王者之迹熄節　詩降自黍離

按說文辺古之遒人以木鐸記詩言从辵从丌丌亦聲讀與記同孟子王者之迹熄迹當作辺言王國無遒人之官而詩遂亾矣後人多聞迹寡聞辺故改辺爲迹王制天子五年一巡守命太師陳詩以觀民風鄭注陳詩謂采其詩而觀之何休注公羊宣十五年云男女有所怨恨相從而歌饑者歌其食勞者歌其事男年六十女年五十無子者官衣食之使之民間求詩鄉移於邑邑移於國國以聞於天子故王者不出牖戶盡知天下所苦不下堂而知四方漢書食貨志云行人振木鐸徇于路以采詩獻之太師比其音律以聞於天子故曰王者不窺牖戶而知天下又藝文志云古者有采詩之官王者所以觀風俗知得失自考正也歷按諸文知王者有設官采詩之事息止也孫奭云熄與息同言此官止而不行則下情不上通天下所苦天子不知政教流失風俗淩夷皆由於此謂之詩亾可耳儀封人曰天將以夫子爲木鐸謂王者不采詩將使夫子周流四方以行其教春秋之志其見於此與若風雅頌成周已具體各不同安得有黍離降風之事至以雅亾爲詩亾則雅之一義亦不足以該詩也文中子卷十辭收問國今之民胡無詩子曰詩者民之情性也情性能亾乎非民無詩職詩者之罪也按此亦謂詩亾爲無采詩之官也 宋翔鳳四書釋地辨證

詩亡

潛室陳氏曰雅詩多王者朝會燕饗樂章或公卿大臣規誨獻納之作東遷以後朝廷既無制作公卿又無獻納故雅詩遂亡獨有民俗歌謠其體制聲節與列國之風同故止可謂之王風非聖人能降之也 李進士摹經識小

晉之乘一節

國語晉語云羊舌肸習於春秋楚語云教之春秋是晉楚之史皆名春秋孟子晉之乘楚之檮杌魯之春秋當爲後起之名 趙歛君齋讀書札記

楚史檮杌

釋文於左傳序攷文十八傳爾雅序並音檮徒刀反杌杜注檮杌頑凶無儔匹之貌則當音直由切入僞中檮戭陸德明顏師古俱音疇韋昭音 漢藝文志公檮生霍去病傳檮余山師古皆音籌 史索隱檮余音桃非 可互證也 梁孝廉瞥記

魯之春秋

春秋不始於隱公晉韓宣子聘魯觀書於太史氏見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之德與周之所以王也 左傳昭公二年 蓋必起自伯禽之封以洎於中世當周之盛朝覲會同征伐之事皆在焉故曰周禮而成之者古之良史也 孟子雖言詩亡然後春秋作然不應伯禽至孝公二百五十年全無紀載 自隱公以下世道衰微史失其官於是孔子懼而脩之自惠公以上之文無所改焉所謂述而不作者也自隱公以下則孔子以己意脩之所謂作春秋也然則自惠公以上之春秋固夫子所善而從之者也惜乎其書之不存也 顧亭林日知錄

澤流風餘韻

新鄭高氏曰端毅王公云澤色澤也謂容貌色澤也茲言爲是猶禮所謂手澤口澤者也夫五世之內其人雖不可見然曾見其人者猶有存焉其形容音響尚有稱述之者至於五世則見其人者亦皆已歿而形容音響不復可知矣故不論君子小人澤皆五世而斬也若如註謂流風餘韻孟子曰奮乎百世之上百世之下聞者莫不興起也名之曰幽厲雖孝子慈孫百世不能改也夫流風餘韻安得五世斬乎且孟子專爲孔子言孔子之道萬世如一日何流風餘韻之足云而小人直遺臭耳又何流風餘韻之有 時講小人謂無位者 閻徵君四書釋地三續

予私淑諸人

人謂子思之徒是孟子與子思年不相接也孔叢子有孟子子思問答語不足信 江慎修羣經補義

問梨洲黃氏謂夷羿篡逆之罪滔天何服屑屑校其師弟之罪況有窮死於寒浞非逢蒙也蓋古司射之官多名羿逢蒙所殺別是一人非夷羿然否 盧鎬

答孟子不過就所傳聞論之不必及其篡弒也古司射之官多名羿誠有此說然謂有窮死於寒浞以是知其非逢蒙則又不然王逸注楚辭曰羿因將歸射浞使逢蒙射殺之非明證與左傳曰寒浞使家衆殺亦指逢蒙也況後世加王莽司馬昭劉裕之徒豈必手自操刃者此等皆所謂無關大義不足深攷者黃氏之學極博是言蓋本之吳斗南然亦有好爲立異之失不可不知也 全謝山經史問答

窮石

或難余子向從金仁山謂窮石不知所在以意度當必近於夏都安邑方及代夏政今酈注河水條云平原郡鬲縣有鬲津河道元曰故有窮后國也現載之而子弗及非一大漏失與余曰否酈注有可從有不可從此則不可從者蓋左氏襄四年傳靡奔有鬲氏杜預曰有鬲國名今平原鬲縣是 今平原縣 司馬彪曰鬲侯國夏時有鬲君滅浞立少康應劭曰鬲偃姓咎繇後也然則此地當后相入哉寒浞殺羿靡來奔時正爲皋陶之孫有鬲氏國豈得羿舊國于此彼非鬲君忠於夏安敢納夏之遺臣乎抑非鬲君與靡協力同心靡安能自其國遠收斟二國之燼以滅浞而立少康乎善乎張宣公曰若靡者可謂忠之盛矣余則謂若鬲君者益可謂忠之盛矣亟須表著之以爲萬世人臣之標準靡也鬲君也有仍與虞思及夏衆也皆大有功於祀夏配天復禹之績者也至窮石爲國名非出名不在張掖又興問已 閻徵君四書釋地又續

鄭人使子濯孺子侵衛

詳按左傳襄十四年衛獻出奔齊孫林父使尹公佗庾公差追公而御公者公孫丁也初尹公佗學射于庾公差差學射于公孫丁是時差欲射丁而曰射爲背師不射爲戮射之禮乎乃射兩軥而還尹公佗曰子爲師我則遠矣以其師之師也乃獨還而射丁丁授公轡而射佗反中佗臂其事如此則是孫林父追衛獻公事非鄭侵衛而衛使追也且是尹公佗學射于庾公差非庾公差學射于尹公佗也其中或旁或不射即此事而不甚合大抵春秋戰國間其記事不同多此類 毛檢討四書賸言

西子蒙不潔一節

管子小稱篇毛嬙西施天下之美婦人也此在吳越以前西子之名毛檢討四書賸言補

西子子都

西子美婦人未詳何所惟劉昭注有之會稽郡餘暨縣引越絕曰西施之所出餘暨今蕭山縣唐孝明天寶元年更名者子都古之美人也亦未詳爲男或女杜氏註左有之於隱十一年傳云子都鄭大夫公孫閼故鄭風當昭公時亦以爲國中美男之通稱曰不見子都閻徵君四書釋地續

天下之言性也則故而已矣

觀語氣自指汎言性者與人之爲言彼所謂道語同至以利爲本然後斷以己意因是時俗尙智計多用穿鑿故原有訓智者淮南原道訓不設智故謂不用機智穿鑿之意正與全章言智照合是以孟子言天下言性不過智計耳顧智亦何害但當以通利不穿鑿爲主夫所惡于智爲穿鑿也如不穿鑿則行水治麻智亦大矣所謂事爲智發如此註疏以故訓事與下文行所無事相戾然亦未合毛檢討四書賸言補

行其所無事也

禹貢雖指曰孔書傳言禹之治水或鑿山或穿地以通水此不必到處皆然綿亘千百里遠其實當時有其地不得不用此法者只予嘗覽淮南子水經注衆口一辭豈欺我哉賈讓曰昔大禹治水山陵當路者毀之故鑿龍門辟伊闕析底柱破碣石此鑿山之事也孟子曰禹掘地而注之海太史公曰禹厮二渠以引其河北載之高地過降水至于大陸此穿地之事也儒者蔽於一己之意見凡耳目所不曾及皆以爲妄開章壹口梁山第一功便說得全無精彩亦由過泥禹之行水行所無事之言謂禹絕無所穿鑿殊不知堯之水災非尋常之水災禹之行水非尋常之行水審如蔡傳所云則後世築隄置壩開渠減水之人皆得與禹功爭垂天壤矣鯀何以績用弗成禹何以配天無極哉余謂如此纔見孟子眞可謂通人之識矣閻徵君四書釋地三續

天之高也星辰之遠也苟求其故千歲之日至可坐而致也

後之推步家皆以星辰爲卽晝夜一周之天若然則孟子何故於星辰之上又云天之高也爲此重複之文乎蓋天者卽西人所謂宗動天也星辰者卽西人所謂恆星天也恆星天之上更有晝夜一周之天西人謂之宗動天此天以南北極爲樞以赤道爲中與七政并恆星而左旋恆星亦如七政在本天上循黃道而右旋此古今中星所以不同之故使恆星卽晝夜一周之天則冬至千古如一無歲差矣秦火之後古法不傳世儒遂誤謂恆星天卽晝夜一周之天及晉以來屢測中星不同又誤謂日道內轉而縮天度平運而舒皆揣度之辭未能眞知其所以然也自西人入中國始以宗動天發明歲差之故學其學者以爲得未曾有不知古人蓋先知之矣使古人祇知恆星爲天則星者恆星也辰者卽恆星所分十二次也孟子著書但云星辰其義已足今旣歧天與星辰而二之則其必知星辰之上別有一天也明矣蓋孟子此言爲歲差而發非徒日至也夫日至者起算之端卽每年歲實之一周雖小餘有強弱之殊卑行有前後之異而皆與星辰無涉況歲實者定則冬至固年年不變何難坐致之有所難知者日至歲歲與星辰不同耳欲求日至歲歲與星辰不同之故非以宗動天與恆星天相較則無以得其端倪故曰苟求其故千歲之日至可坐而致也古之儒者通天地人後之儒者惟鑿空談理而已故驟聞西說或以爲創獲而驚之或以爲異學而排之愚以爲皆非也西人之說徵之虞書周髀而悉合古聖人固已深知之非吾所未有由說之者不得其意耳則驚其爲創者過也西人之說旣合於古聖人自當兼收並采以輔吾之所未逮不可陰用其學而陽斥之則排其爲異者亦過也古書雖不盡傳就其存者而推之虞書周髀而外孟子數言尤其明而易見者也歲差之故孟子旣已知之而言之矣而謂宗動天之說始於西人豈篤論哉淩進士校禮堂文集

公行子有子之喪右師往弔

問公行子有子之喪何以若命往弔曰儀禮喪服篇父爲長子斬衰三年傳曰何以三年也正體於上又乃將所傳重也庶子不得爲長子三年不繼祖也鄭氏注曰此言爲父後者然後爲長子三年重其當先祖之正體又以其將代已爲宗廟主也公行子當是爲父後者其子蓋長子也大夫之適長在國謂之國子入學與世子齒焉者也在家謂之門子春秋傳大夫門子皆從鄭伯是也故其喪也父爲之服斬衰三年君使人弔卿大夫咸往會焉周禮卿大夫士之喪職喪以國之喪禮涖其禁令孟子所稱不歷位不踰階之禮卽職喪之禁令也孫疏稱公行子喪其子故有子之喪其義甚明俗師云有人子之喪謬矣錢宮詹潛研堂集

公行子有子之喪

禮父爲長子斬衰三年故公行子有子之喪而孟子與右師及齊之諸臣皆往弔顧處士日知錄

或問孟子公行子有子之喪集註無文而宋人爲說者皆曰公行子喪親而身居子位名曰子喪謂有人子之喪也然乎曰非也

公行子有子之喪謂公行子喪其子非身居子喪也凡喪必有主然有君爲臣主者有父爲子主者如小記云父主子喪而有杖又奔喪云凡喪父在父爲主是子喪父主明有定禮當時公行氏喪子正身爲喪主以受賓弔一如檀弓所云子夏喪其子而曾子弔之故趙岐註云公行子齊之貴臣而疏曰其子死是也解者不識禮不識父當主子喪妄解曰公行子有人子之喪增一人字禮凡稱有某喪皆實指死者言之謂其人之死喪也若以指生者則檀弓曾子有母之喪子路有姊之喪不成有人母人姊喪乎毛檢討經問

公行子有子之喪當是其長子也古者長子承祖父爲之服斬衰故公卿皆往弔焉俗解不知古禮解作有爲人子之喪則檀弓子路有姊之喪亦將曰有爲人姊之喪乎可發一粲李進士惇羣經識小

進右司

進右司進之使就已位也與揖巫馬期而進之之進同古人之揖如今人之拱手相讓則揖進人則揖與言則揖故兼言揖同上

其待我以橫逆

陳幾亭曰橫逆二字不可輕看前此須消盡惡機之感若有一毫感召卽爲自取直是當然豈名橫逆試看目前感應作一事到足色受當便人人愜意出一語到十分的確便箇箇點頭爲人到得顏曾方說得橫逆大賢以下無橫逆閻徵君四書釋地三續

此亦妄人也已矣

案舊讀從一句改此宜以也字絕句已矣另作句武進士[illegible]

匡章通國章

陳大士文本戰國策云章子諫父無殺其母而父卒以殺其妻章子諫父無殺其母而父卒以逐其子責善貽諫殺母上非也余少曾有一作云天下有父責善於子而子不受而父逐之而人絕之可也有子責善於父而父不受而父逐之而人絕之未可也與饒雙峰見合 閻徵君四書釋地三續

問章子之事見於國策姚氏引春秋後語證之所紀畧同吳禮部曰孟子以爲子父責善而不相遇恐卽此事然如國策所云何以言責善況在威王時頗疑與孟子不相接 盧鎬

答章子見於國策最早當威王時據國策威王使章子將而拒秦威王念其母爲父所殺埋于馬棧之下謂曰全軍而還必更葬將軍之母章子對曰臣非不能更葬母臣之母得罪臣之父未教而死臣葬母是欲死父也故不敢軍行有言章子以兵降秦者三威王不信有司請之王曰不欺死父豈欺生君章子大勝秦而返國策所述如此然則所云責善盍必勸其父以弗爲已甚而父不聽遂不得近此自是人倫大變章子之黜妻屏子非過也然而孟子以爲賊恩則何也蓋章子自勝秦以前所以處此事者本不可以言過然其勝秦而還則王必葬其母矣而章子之黜妻屏子終身如故是在章子亦以悁母之至不僅以一奉君命得葬了事未嘗非孝而不知是則似於揚其父生前之過自君子言之以稱非中庸矣故孟子亦未嘗竟許之而究之矜其遇諒其心蓋章子自是至性孤行之士晚近所不可得雖所行未必盡合而直不失爲孝子如宋儒楊文靖公張宣公言則其貶章子有太過者但章子之事未必在威王之世則誠如賢者所疑威王未嘗與秦交兵前此當秦之獻公正所謂六國以戎狄擯秦之時其後則孝公方有事于攻魏故威王三十六年之中無秦師齊秦之鬭在宣王時而伐燕之役將兵者正是章子則恐其爲誤編于威王策中者卽不然亦是威王末年 全庶常經史問答

武城

曾子居武城卽仲尼弟子列傳之南武城魯邊邑也在今費縣西南八十里石門山下吳未滅與吳鄰吳既滅與越鄰越王句踐嘗從治瑯邪起館臺又嘗與魯泗東地方百里此豈待浮海入寇而後至武城邪講義爲是說者總緣朱子集註不詳及地理耳然考魯哀十三年吳會於黃池越亦曾遣舟師浮海入淮以邀之由吳之壤隔絕也今越既并吳商魯之間可以惟兵橫行寇之興也何嘗之有余因又悟春秋四書敍而一書小穀者別於穀也明其爲管仲之邑也史記加南於武城上者別於魯之北有東武城也明曾子之爲費邑人也古人於地理無所苟而已矣 閻徵君四書釋地

寇退則曰脩我牆屋我將反寇退曾子反

按兩寇退文複以前十一字皆曾子屬武城人語言無毀傷我薪木假令寇退則急脩我牆屋我猶反耳此曰字義如曰爲改歲之曰語辭也 孔檢討經學卮言

沈猶

問沈猶之沈當讀何音曰此字平上兩音皆可讀廣韻沈直深切漢複姓有沈猶氏此平聲讀也漢書楚元王子歲爲沈猶侯王子侯表作沈猷晉灼顏籀並讀爲審沈猶蓋地名魯有沈猶氏朝飲其羊而曾子弟子亦有沈猶行此必以地爲氏者則讀沈爲上聲亦可通 錢宮詹潛研堂集

負芻之禍

問負芻之禍注疏異解注云時有作亂者曰負芻來攻沈猶氏是以負芻爲人名疏云有寇賊自負其芻艸來攻我室是以芻爲芻蕘未審當何從曰春秋有曹伯負芻史記有楚王負芻負芻爲人名審矣朱注時有負芻者作亂玩其詞意亦作人名解朱氏謂孟子疏非孫宣公撰乃邵武士人僞作故集注從不一引 同上

注時有作亂者曰負芻來攻沈猶氏以負芻爲人名僞疏沈猶有寇賊自負其芻草來攻我室更爲迂曲余謂此猶左傳芻蕘之賤云爾總之不離草竊者近是 梁孝廉瞥記

微也

子思臣也微也趙注微少也正義其勢則微少也當赴君之難不可去也頤煊案微當訓職說文職記微也與此微字義正相同說文微幟也左氏傳杜預注作微識也皆同聲假借字 經義叢鈔 洪頤煊

其良人出則必饜酒肉而後反

億案此宜兩讀一讀至出字絕句一讀以出字屬下讀義並通 武進士經讀考異

覸本覵字

士昏禮媵御良席在東注婦人稱夫曰良孟子曰將覸良人之所之釋文將覸劉古偏反今本亦作見案賈疏云孟子離婁篇吾將覸良人之所之注覸視也彼覸爲視亦得爲見故鄭此注爲見也是賈本作將見故後人校釋文云今本亦作見乃注疏本反作覸此又近人依釋文改也祭義記燔燎羶薌見以蕭光又爲黍稷羞肝肺首心見間以俠甒注見及見間皆當爲覸字之誤也燔燎羶香覸以蕭光取牲祭脂也覸以俠甒謂雜之兩甒醴酒也正義曰覸謂雜也據意皆是覸雜之理觀此可知覸字或脫落其半作見或離爲二作見間儀禮注當從釋文作覸賈疏作見非也然說文見部無覸字覞部云覵很視也从覞肩聲齊景公之勇臣有成覵者今孟子滕文公上成覸謂齊景公曰與離婁下覸良人同字然則覵卽覸之俗說文覞並視也从二見覸从覞故鄭訓爲雜與說文義合孟子將覸良人之所之者謂齊人妻將雜並衆人之中而視其夫所至也趙氏祇訓爲視語意未周據禮記孟子皆作覸知漢以來多俗爲益肩聞聲同又省覸爲見故作覸也惟鄭注禮記與本訓合 廣韻二十八山覸閒切覸人名出孟子齊景公勇臣成覵又分覸覵爲二字矣陸法言所引孟子益亦本說文 經義雜記

施從良人之所之

問施從良人之所之趙注邪施而行未審所出曰施古斜字史記賈生列傳庚子日施兮漢書作斜斜音義同也 錢宮詹潛研堂集

墦閒之祭

余每讀東郭墦閒之祭者趙註墦閒郭外冢閒也以爲此古墓祭之切證不知何緣至東漢建寧五年蔡邕從車駕上陵謂同坐者曰聞古不墓祭魏文帝黃初三年詔曰古不墓祭自作終制曰禮不墓祭此言既興下到今紛紛援述皆以墓祭爲非古雖高明如顧炎武甯人亦惑于其說余謂孟子且勿論請博徵之成陽靈臺碑慶都僊殁盡葬于茲名曰靈臺上立黃屋堯所奉祠非墓祭之見於集乎韓詩外傳曾子曰椎牛而祭墓不如雞豚逮親存非墓祭之見於子乎周本紀武王上祭于畢畢文

王墓地也非墓祭之見於史乎周禮冢人凡祭墓爲尸非墓祭之見於經乎上朱子曰墓祭周禮自有了指此更有可言者孟子之前孔子卒葬魯城北泗上魯世世相傳以歲時奉祠孔子冢豈有非禮之祭而敢輒上聖人之冢者哉閻徵君四書釋地

昔人據孟子墦閒之祭以爲古人祭墓案祭墓有二墓成則祭檀弓有司舍奠於墓左冢人請度甫竁遂爲之尸此祭后土之神也冢人又云凡祭墓爲尸此禱祈常祭也劉典簿秋槎雜記

墦閒之祭　趙注墦閒郭外冢閒也以爲此古墓祭之切證

按曾子問宗子未去他國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰祭哉請問其祭如之何孔子曰向墓而爲壇以時祭若宗子死告於墓而後祭於家此禮無墓祭墓祭變禮也戰國無世祿宗子多在他國故墓祭遂盛浸成風俗耳豈据此遂可謂古有墓祭乎

成陽靈臺碑慶都僊歿蓋葬于茲名曰靈臺上立黃屋堯所奉祠

按洪适隸釋云堯葬慶都于成陽名曰靈臺上立黃屋爲奉祠之所漢縣其祀至亡新而絕攷漢書地理志成陽有堯冢靈臺水經注成陽城西二里有堯陵陵南一里有堯母慶都陵然漢志不載堯母陵史記五帝紀并不記堯葬處年世闊絕傳聞乖別二書略之蓋其慎也二陵既有可疑奉祠之說益難可信靈臺碑立於建寧五年在明帝後墓祭方重故綴文之士附會此說若中古質樸墓而不墳而此碑既言名曰靈臺又言上立黃屋非廟非冢進退無據也

韓詩外傳椎牛而祭墓

按初學記卷十七引韓詩外傳作椎牛之葬藝文類聚卷二十引作椎牛而葬知古本詩外傳無作椎牛而祭墓者今本作祭墓非也

周本紀武王上祭于畢畢文王墓地

按漢書蘇竟傳竟與劉龔書曰月入于畢畢爲天網主網羅無道之君故武王將伐紂上祭于畢求助天也史記索隱本之爲說曰畢天星之名畢星主兵故師出而祭畢星也此說當是云畢文王墓地本馬融注大誓語竹書紀年帝辛十六年西伯初禴于畢是畢本有周廟亦足以備一證惟不得以墓地所在而以爲祭墓也

周禮冢人凡墓祭爲尸

按賈疏云祭墓地神也使自祭其先安用冢人爲尸乎宋訓導四書釋地辨證

施施從外來

趙注施施猶扁扁喜悅之貌顧炫案上文施從良人之所之趙注邪施而行詩北風其虛其邪爾雅釋訓作其虛其徐施施即徐徐也丘中有麻將其來施施毛傳施施難進之貌鄭箋施施舒行皆是徐義經義叢鈔洪頤煊

皇清經解卷十五之四十七上終

皇清經解依經分訂卷十五之四十七下　學海堂

孟子羣解彙編

萬章上　舜往于田

彬謂趙注依爾雅爲說其實不盡然凡蒼天昊天之名對文則別散文則通人疾痛則呼天不必問其何時如黍離之蒼天不必是春雨無正之昊天不必是夏以此推之舜之號泣何必定爲秋天乎朱武曹經傳攷證

不若是恝

夫公明高以孝子之心爲不若是恝趙注恝無愁之貌夫公明高以爲孝子不得意於父母自當怨慕豈可恝恝然無憂哉案說文心部無恝字有念字云忽也从心介聲孟子曰孝子之心不若是念據此知古本孟子作念今作恝爲俗字當從說文所引念忘於心卽是無愁與趙注義合知本作念也臧茂才經義雜記

帝使其子九男二女

注云堯典曰釐降二女不見九男孟子時尚書凡百二十篇逸書有舜典之敘亡失其文孟子諸所言舜事皆堯典及逸書所載獨丹朱以胤嗣之子臣下以距堯求禪其餘八庶無事故不見於堯典今按呂氏春秋曰堯有子十人舜有子九人高誘注云孟子堯使九男二女事舜此曰十子殆丹朱爲嗣子不在數中若然丹朱之外尚有九庶趙氏旁覽未及不韋書也然高氏亦以意推說耳若据莊子堯殺長子者監明則丹朱本以次長宜嗣或當事舜之時長子已死唯有九男丹朱仍得在數中又未可定孔檢討經學卮言

百官牛羊倉廩備以事舜于畎畝之中

案近讀從備字絕句攷趙氏注百官致牛羊倉廩致粟米之餼備具饋禮以事舜于畎畝之中則以備字屬下讀又百官牛羊讀從百官爲句案趙氏注百官致牛羊則義取百官連牛羊讀萬章曰士之不託諸侯同此文讀亦益同○武進士經讀攷異

少艾

炳燭齋隨筆曰慕少艾以艾爲美好集註雖本趙氏殊苦不甚確蓋古人呼男色爲艾左傳既定爾婁豬盍歸吾艾豭國語國君好艾大夫殆好內適子殆戰國策魏牟謂趙王曰今爲天下之工而王不以予工乃與幼艾此數艾字正可解孟子少艾之義楚辭少司命竦幼艾指女色戰國策幼艾指建信君男色各不同○閻徵君四書釋地又續

五十而慕者予於大舜見之矣

彬謂既言大孝終身慕父母又曰五十而慕者何也人生七十八十皆爲中壽男子三十而娶女子二十而嫁人子五十而慕則終身統此矣且古籍言五十者皆指終身論語加我數年五十以學易孔子年逾七十晩而好易不必定在五十也文王受命惟中身厥享國五十年中與終通文王壽躋百齡則五十爲終身之辭益可見矣朱武曹經傳攷證

舜家門之難

書堯典篇師錫帝曰有鰥在下曰虞舜帝曰俞予聞如何岳曰瞽子父頑母嚚象傲克諧以孝烝烝乂不格姦帝曰我其試哉女于時觀厥刑于二女釐降二女于嬀汭嬪于虞舜家門之事始見者如此而孟子之書言之最詳公孫丑上篇自耕稼陶漁以至爲帝無非取於人者離婁上篇舜不告而娶爲無後也舜盡事親之道而瞽瞍厎豫下篇舜生於諸馮遷於負夏卒於鳴條東夷之人也萬章上篇舜往于田號泣于旻天于父母東晉古文尚書大禹謨帝初于歷山往于田日號泣于旻天于父母語本諸此帝使其子九男二女百官牛羊倉廩備以事舜於畎畝之中天下之士多就之者帝將胥天下而遷之焉爲不順於父母如窮人無所歸舜不告而娶帝妻舜而不告父母使舜完廩捐階瞽瞍焚廩使浚井出從而揜之象曰謨蓋都君咸我績牛羊父母倉廩父母干戈朕琴朕弤朕二嫂使治朕棲象往入舜宮舜在牀琴象曰鬱陶思君爾忸怩

舜曰惟茲臣庶汝其于予治象憂亦憂象喜亦喜彼以愛兄之道來故誠信而喜之象日以殺舜爲事立爲天子封之有庳天子使吏治其國而納其貢稅焉欲常常而見之故源源而來不及貢以政接於有庳書曰祗載見瞽瞍夔夔齊慄瞽瞍亦允若孟子正義趙岐注僞書逸篇東晉古文僞書竊入大禹謨堯薦舜於天暴之於民使之主祭而百神享之使之主事而事治百姓安之匹夫而有天下者德必若舜舜尙見帝帝館甥於貳室亦享舜迭爲賓主堯之於舜也使其子九男事之二女女焉百官牛羊倉廩備以養舜於畎畝之中後舉而加諸上位告子下篇舜發於畎畝之中盡心上篇舜之居深山之中與木石居與鹿豕遊舜之飯糗茹草也若將終身焉及其爲天子也被袗衣鼓琴二女果若固有之孟子所言如此史記五帝本紀畧同但以舜在牀琴爲象止舜宮戲其琴爲異是乃史記之誤然皆以瞽瞍象之欲殺舜在堯妻二女之後惟新序雜事一篇以耕稼陶漁及井廩事在未爲天子時論衡吉驗篇謂事在未逢堯時故後人多以孟子之言爲疑宋司馬光史剡頑嚚之人不入德義則有矣其好利而惡害則與衆不殊也或者舜未爲堯知而瞽瞍欲殺之則可矣堯已知之四岳舉之妻以二女養以百官方且試以百揆而禪天下焉則瞽瞍之心豈得不利其子之爲天子而尙欲殺之乎雖欲殺之亦不可得已藉使得而殺之瞽瞍與象將隨踵而誅雖甚愚人必不爲也蘇軾東坡書傳卷一舜能以孝和諧父母昆弟使進於德不及於亂而孟子太史公皆言象日以殺舜爲事塗廩浚井僅脫於死至欲室其二嫂其爲格姦也甚矣故凡言舜之事不告而娶避堯之子於南河之南舉皆齊東野人之語而二子不察也洪邁容齋三筆卷五孟子之書上配論語唯記舜事多誤故自國朝以來司馬公李泰伯及呂南公皆有疑非之說其最大者證萬章塗廩浚井象入舜宮之問以爲然也孟子既自云堯使九男事之二女女焉百官牛羊倉廩備以事舜於畎畝之中則井廩賤役豈不能使一夫任其事堯爲天子象一民耳處心積慮殺兄而據其妻是爲公朝無復有紀綱法制矣六藝折中於夫子四岳之薦舜固曰瞽子父頑母嚚象傲克諧以孝烝烝乂不格姦然則堯試舜之時頑傲者既已格乂矣舜履位之後命禹征有苗益曰帝初于歷山往于田日號泣于旻天于父母負罪引慝祗載見瞽瞍夔夔齊栗瞽亦允若案此東晉古文尚書大禹謨之文洪氏時未知其僞既言允若豈得復有殺之之意乎司馬公亦引九男百官之語烝烝之對而不及益贊禹之辭故詳敘之若司馬遷史記劉向列女傳所載蓋相承而不察耳至於桃應有瞽瞍殺人之問雖曰設疑似而論然亦可謂無稽之言孟子拒而不荅可也顧再三爲之辭宜其啟後學之惑蘇轍古史胡宏皇王大紀所載畧同羅泌路史發揮卷五夫堯之所以深舜者正以其父頑母嚚象傲而獨能諧以孝俾不格於姦爾既不格姦則瞽瞍已底豫矣瞍既底豫則井廩之事何自而舉乎凡此一皆未試用之前也逮其試用則有二女百官而奉之又復親井廩之事乎哉妻帝女備百官其貴勢亦大矣象縱不仁何得施其志乎茲皆昭然可理曉者抑何至迂遠如萬子之云哉程氏訓井廩謂孟子方明象憂亦憂象喜亦喜而不暇井廩是非之辨斯亦黨矣大軻固曰奚爲不知則是以爲有是事矣雖然匪軻志也唯茲臣庶汝其于予治舜告皐陶語也鬱陶乎思君顏厚爾忸怩五子戒太康語也案此皆東晉古文尚書掇拾孟子之語以成文而牽合之以爲舜象之言此漢人之陋也金履祥通鑑前編瞽瞍之欲殺舜也史記謂愛後妻子之故然瞽瞍特出於愛憎而舜又非有大過惡何至欲殺之哉考左氏史趙之言曰自幕至於瞽瞍無違命則虞氏自幕故有國至瞽瞍亦無違命則粗能守其國者也其欲殺舜蓋欲廢嫡立幼而象之欲殺其兄亦欲奪嫡故且不然豈以匹夫之微愛憎之故而遂欲殺之哉近人崔述唐虞考信錄卷一史記云舜母死瞽瞍更娶妻而生象象愛後妻子常欲殺舜按史公此文蓋本之書及孟子而書孟子皆未言爲後母則史記但[illegible]乎近人梁氏玉繩史記志疑卷一焚廩揜井之事有無未可知疑戰國人妄造也卽果有之亦非在妻二女之後說萬章隨俗之說孟子未及辨而史公相承不察耳唐虞考信錄卷一經曰克諧以孝烝烝乂不格姦舜之德能感其父母使不至於姦安有不能感其父母使不欲殺己乎瞽瞍且欲殺舜何以謂之不格姦哉且不能使瞽瞍不欲殺己何以能使之不格姦哉舜既見舉於堯則試徽五典納百揆賓四門大麓日不足何暇謂居家中而完廩浚井而鳴琴也使瞽瞍之害舜附至此舜亦安能爲堯盡職乎象之惡舜雖封之猶不使得有爲於其國況乃使之治己臣庶使象得肆其虐彼臣庶何罪焉蓋舜之家事見於經者父頑母嚚象傲而已因其頑嚚而傲也遂相傳有不使娶之說崔氏此卷先辨不告而娶之說謂經紀娶事絕未見有不告之意孟子之言或有所本然堯爲天子瞽瞍卽不欲舜娶勢亦無如之何而烝烝乂不格姦之後何至尙欲其誤以終身乎且瞽瞍果制舜使不得娶亦必將制舜使不得仕卽不告而仕矣瞽瞍知之獨不能迫之使去禁之使不得行其志乎安得事事皆避之而不使知也大抵戰國時多好談上古事而傳聞往往過其實孟子但以義裁之苟不大害於義亦不甚核其事之有無也相傳有欲殺舜之事諸曰尺水丈波公明賈曰以告者過也天下事之遞述而遞甚其詞者往往如是君賓之辨是也案指史剡程子蘇氏亦皆以此事爲烏有但君賓子由皆譏孟子之言之失程子亦有以意逆志之說而按此文乃萬章之語孟子但云象喜亦喜明聖人於弟之無藏怒耳況孟子七篇乃門人所記亦未必無遺漏潤色恐不當遂以是疑孟子也以上諸說皆謂孟子之言非實而崔氏之辨尤審然亦有篤信孟子者朱子孟子或問林氏謂司馬公以爲是時堯將以天下禪舜瞽象雖愚亦豈不利其子與兄之爲天子而欲殺之乎藉使殺之堯必誅已宜亦有所不敢矣蘇氏以爲舜之側微已能使瞽象之不格姦豈至此而猶欲害之哉以此皆疑孟子之說惟程子以爲此非孟子之言乃萬章傳聞之誤而孟子有不暇辨耳是數說者恐其皆未安也蓋天下之事有不可以常情測度者使瞽象而猶知利害之所在則亦未爲甚頑且傲而舜之所處亦未足爲天下之至難矣不格姦者但能使之不陷於刑戮若家語所謂索而殺之未嘗可得卽此焚廩揜井之事也且聖賢於世俗傳聞之事有非實者必辨而明之以曉天下後世豈有知其不然而不暇辨者哉四書釋地又續補註江氏瑟庵曰或問理精義疏毫無可疑以上章舜往于田等句推之文義一例其出眞古文可知史公嘗從安國問故故得見眞古文王氏應麟困學紀聞卷二孟子時尚書凡百二十篇序略集證百二十篇者并中侯十八篇言之也逸書有舜典之叙亡失其文孟子諸所言舜事皆堯典及逸書所載案堯典當作舜典又不及貢以政接於有庳謂皆逸篇之辭案紀聞所言本之趙岐注閻氏若璩尚書古文疏證卷二古文舜典別自有一篇與今之僞書析堯典爲二者不同故孟子引二十有八載放勳乃徂落爲堯典不爲舜典史記載慎徽五典至四罪而天下咸服於堯本紀不於舜本紀孟子時典謨完具篇次未亂固的然可信馬遷亦親從安國問古文其言

亦未爲讓也余嘗妄意舜往于田祇載瞽瞍與不及貢以政接於有庳等語安知非舜典之文乎又父母使舜完廩一段文辭古崛不類孟子本文史記舜本紀亦載其事其爲舜典之文無疑然要可爲心知其意者道耳四書釋地又續孟子或問著於淳熙丁酉後以不復釐正遂不得與學庸並傳其實有勝集註者如父母使舜完廩是也其辭曰林氏云云（已錄在前）余謂世誣舜以瞽瞍朝己孟子則辨其必無誣舜以放象則辨其未嘗有凡於傳譌之迹未有不辨而明之以曉天下後世者豈有知其不然而故設言其理若金氏謂只在發明聖人處變之心苟得其心則事迹有無都不必辨殆幾於戲矣人固習而不察耳父母使舜完廩七十九字疑爲古舜典之文瞽瞍底豫集註以書所謂不格姦亦允若實之者非也余嘗以五帝紀舜之踐帝位載天子旗往朝父瞽瞍夔夔唯謹如子道此方是瞽瞍亦允若瞽瞍底豫時候較舜之身爲庶人僅云不格姦者殊有淺深次弟之不同只觀九男二女節有爲不順於父母語天下大悅而將歸己節有不得乎親語此皆試舜於畎畝之中事也況前此雖云克諧以孝舜猶不告而娶以爲告則不得娶是子不能得之於父也堯亦知告焉則不得妻是君并不能得之於臣也其積至此則既娶之後猶復欲殺之而分其室萬章斷非傳聞史記斷非無據可知諸儒或疑之或傅會之槪未嘗設身乎處地與爲揆文切理者也大抵親但不至於姦惡其格淺親能喻之以道其格深以舜之聖年踰六十始臻斯境豈易言哉以上諸說皆補孟子之旨非虛而閻氏之論尤密毛氏奇齡著舜典補亡亦取孟子謨蓋都君咸我績一節以爲僞原經文其說與閻氏合然嘗反覆推求孟子於伊尹之割烹要湯孔子之主癰疽瘠環百里奚之自鬻養牲皆力辨其非豈於舜事獨任其傳聞之說但發明聖人之心而不辨其有無哉夫聖人之心必由事而見所謂象憂亦憂象喜亦喜無可憂可喜之事何所用其憂喜諸儒不知上古與後世事有不同故謂舜既爲堯所用瞽象於情勢皆不能殺之朱子闕氏但能即此一節以爲斷而書象欲殺舜之故究未能明也蓋古之天子皆一國之君其德足以治天下則天下奉之爲天子王畿乃其本國而兼治天下諸侯之國猶今時之直隸州知州既有其州治又兼統各縣也堯由唐侯爲天子（見詩吉驗篇傳）其初固一國之君也而舜父瞽瞍亦虞國之君故左氏傳云自幕至於瞽瞍無違命舜重之以明德（見昭公八年）四岳師錫稱爲虞舜二女釐降亦曰嬪虞可知虞乃舜上世有國之名而舜則虞君瞽瞍之子非既有天下始以虞爲號也（史記五帝本紀謂自從窮蟬以至帝舜皆微爲庶人乃誤會匹夫而有天下之語說見後）瞽瞍有二子曰舜曰象愛象而欲傳以爵土又難於舜爲冢子故常欲殺之誠如金氏之說舜順適不失子道欲殺不可得欲求常在側如史記所云（家語六本篇與史記略同）於是瞽瞍殺之之意亦已寢息書所謂克諧以孝烝烝乂不格姦者此之謂也無如象奪嫡之意甚迫或與其母日譖諸之瞽瞍聽其言不爲之娶逐舜於外如殷高宗之放孝已（見世說新語言語篇注引帝王世紀）尹吉甫之放伯奇（同上引琴操）又如晉獻公嬖驪姬欲立其子奚齊而出三公子（見左傳莊公二十八年）舜亦竊見瞽瞍之意讓國於象又愛念父母不敢自死若常在側則恐觸父之怒而啟其殺心致貽不慈之慝乃從父命別居時往省其父母其耕歷山而于田號泣爲不能事父母也此未受堯養時事帝使九男二女百官牛羊倉廩事之將胥天下而遷尚在此後孟子推原舜心以爲人悅之好色富貴無足以解憂惟順於父母可以解憂故類敘於竭力耕田共爲子職之時舜既見逐備歷耕稼陶漁（案史記於四岳薦舜之前已載耕歷山漁雷澤陶河濱作什器於壽邱就時於負夏矣而於二女觀內九男觀外之後復云耕歷山人皆讓畔雷澤人皆讓居陶河濱器不苦窳史記志疑謂是史文複出錯見宜并移入上文其說良是）一年而所居成聚二年成邑三年成都（說見史記）其在側隨之大略如此孟子述象呼舜爲都君史記索隱引世紀以都君爲舜字固非路史發揮以爲都鄙之君亦未明顯舜所居三年成都都人奉以爲君故曰都君猶泰伯逃之荊蠻歸之者千餘家而泰伯遂君於吳也舜即不爲堯所用亦必能自立一國如泰伯而讓虞與象矣崔氏考信錄謂都邑聚皆後世之名後人追美舜德不必實有此事舜尚不能化象之傲歷山雷澤之人豈皆賢而無不肖哉無乃感一家太難感一方太易乎竊案左傳凡邑有宗廟先君之主曰都（見莊公二十八年）安知其名不起於上古舜見逐於父母安知不於所居立宗廟以祀先君泰伯君吳歸之者千餘家不歸者尚衆也歷山雷澤之人賢者歸之不肖者自不歸不必以之爲疑瞽象意在殺嫡立庶舜究安然無恙且爲都君而瞽象亦不加害豈非化於舜而烝烝乂不格姦之驗乎周幽王廢申后及太子宜臼而立褒姒爲后其子伯服爲太子（事見史記周本紀）宜臼之傅爲作小弁之詩以序其哀痛迫切之情（本詩小序朱子集註從之）孟子論此詩之怨不爲不孝而引孔子舜其至孝矣五十而慕之言結之（見告子下篇）蓋謂小弁之詩雖怨所當怨惜宜臼不能如舜慕親而讓象致有驪山之禍也舜之匿跡深山與木石居與鹿豕遊飯糗茹草所以避象與泰伯之斷髮文身以讓季歷無異古書簡畧未及著明泰伯之讓賴孔子明之舜之讓孟子於論小弁之詩隱譏而反形之於此益見泰伯之至德可比美於舜也已舜既爲都君其孝聞於帝廷（帝曰俞予聞如何蓋堯先已聞之矣）堯因四岳之薦而釐降二女於媯汭以觀內使九男事之以觀外媯汭者舜所居之都不在瞽瞍之城市故曰畎畝之中瞽既逐舜不患爵土不爲象有矣舜之娶帝之妻願合告之瞽恐其生子有後復與象爭或置之深室使不得娶若以君道臨之而誅瞽舜且不能爲人何以妻二女凡娶與妻之不告所以全舜也瞽象見舜爲堯所養慮不能遂其傳國於象之謀於是殺舜之念復生史記謂尚復欲殺之是已井廩賤役一夫可任誠如洪氏羅氏之說然瞽與象設計殺之（謨蓋都君之語可證）由所居召歸[illegible]其從人使之自爲舜能勿從命司馬公謂堯將禪舜以天下瞽瞍豈不利之藉使殺舜己必隨踵而誅云云則朱子或問於林氏說中辨之已悉惟其不知利害是以謂之頑傲瞽象但以殺嫡立幼爲利既殺而見罪於堯將據國以抗拒如苗頑之弗即其矣（見尚書皋陶謨禹征三苗事雜見古書東晉古文竄入大禹謨然當以此言爲據）既能殺舜則分其所有圖目前之利忘日後之害頑與傲者固當如是耳后羿寒浞距唐虞時未遠浞爲羿相羿既見殺浞因其室而生澆（見左傳襄公四年）澆至其嫂女歧之室佯求縫裳因與淫亂（楚辭天問篇惟澆在戶何求於嫂女歧縫裳而館同爰止王逸注言其事）臣據君室弟淫兄妻載於古籍如此象以傲稱度其所行無殊浞澆兄既可殺何必不室其嫂朱子所謂不可以常情測度是已當堯之時教未敷刑未明象烏知殺兄妻嫂之悖倫亂法迨舉舜敷治而契敷教皐陶明刑後世之人以象之所謀見諸實事者自北齊隋唐諸君藉勢妄行外臣庶之犯此者鮮豈非敷教明倫之效堯爲君之大此亦可見一端焚廩揜井乃既受堯養未爲堯舉時事孟子固曰養於畎畝後舉而加諸上位也舜既出井潛至其宮象往見其鼓

琴有鬱陶思君之語舜誠信而喜之以爲象已改行易慮使治臣庶以試其才至封之有庳而不使得有爲於其國蓋見所治無效且欲常常見之故使吏代之治也崔氏謂使治臣庶得肆其志殆未見及此歟堯之九男二女百官牛羊倉廩干戈琴弤移衣服舜當必有其次弟而非并在一時初但養之於畎畝而試之見其可用然後使之率奉王事玩我其試哉之語及史記所載可見豈如崔氏所云惟日不足何暇閑居乎自焚廩揜井不能殺舜瞽象應已知舜不當死而殺念漸消舜亦爲堯所用日見信任馴至禪位瞽象益爲舜所化且利其富貴當必變忮害爲親愛迨尊養兼備象亦受封瞽於是允若而底豫焉不格姦與亦允若時分先後情有淺深國君之子見棄於親未有家室越在草莽而卒爲天子故曰匹夫而有天下非如史記所謂微爲庶人也惟瞽瞍爲有國之君故欲殺舜以立象如晉獻公之殺三公子以立奚齊（見左傳僖公四年）羅氏又謂親之於子既惡之則無道殺之可也又何廩井完浚之迂（見路史發揮卷五）不知是時舜已見禮於堯故瞽瞍欲使之或死於焚或死於揜泯其殺之迹而以不幸而死白於堯庶逃於罪以分其所有當時情事以意逆之昭然若揭眞古文舜典雖不得見而孟子之言確不可易何疑之有（王進士說彝）

瞽瞍象

或問著於湻熙丁酉後以不復釐正遂不得與學庸竝傳其實有勝集註者如父母使舜完廩是也其辭曰林氏謂司馬公以爲是時堯將以天下禪舜瞽象雖愚亦豈不利其子與兄之爲天子而欲殺之乎借使殺之堯必誅已宜亦有所不敢矣蘇氏以爲舜之側微已能使瞽象之不格姦矣豈至此而猶欲害之哉以此皆疑孟子之誤惟程子以爲此非孟子之言乃萬章傳聞之誤而孟子有不暇辯耳是數說者恐其皆未安也蓋天下之事有不可以常情測度者使瞽象而猶知利害之所在則亦未爲甚頑且傲而舜之所處亦未足爲天下之至難矣不格姦者但能使之不陷於刑戮若家語所謂索而殺之未嘗可得耶此焚廩揜井之事也且聖賢於世俗傳聞之事有非實者必辯而明之以曉天下後世豈有知其不然而不暇辯者哉余謂世誣舜以瞽瞍朝已孟子則辯其必無誣舜以放象則辯其未嘗有凡於傳譌之迹未有不辯而明之以曉天下後世者豈有知其不然而故設言其理若金氏謂只在發明聖人處變之心苟得其心則事迹有無都不必辯殆幾於戲矣人固習而不察耳（父母使舜完廩七十九字疑爲古舜典之文詳尚書古文疏證○閻徵君四書釋地又續）

謨蓋都君咸我績

父母使舜完廩捐階瞽瞍焚廩使浚井出從而揜之象曰謨蓋都君咸我績趙氏章句瞽瞍不知其已出從而蓋揜其井謨謀蓋覆也都於也君舜也咸皆績功也　言謀覆於君而殺之者皆我之功欲與父母分舜之有取其善者故引爲己之功也朱子集注揜蓋也蓋蓋井也　按爾雅釋言曰弇蓋也郭璞注謂覆蓋毛詩閟宮奄有龜蒙箋云奄覆也奄與弇同爾雅當本云弇蓋覆也故趙注以蓋爲覆鄭箋以奄爲覆郭注合言爲覆蓋也或以蓋覆義同故鄭箋以覆言蓋趙注釋蓋爲覆也要鄭趙所據皆此經無疑又釋言曰蓋割裂也郭注蓋未詳釋文蓋古害反舍人本作害按此蓋爲害之假借謨蓋都君者謀害於君也尙書堯典湯湯洪水方割孔傳割害也言大水正方方爲害輾轉相訓是害爲割割亦爲害也禮記緇衣君奭曰在昔上帝周田觀文王之德其集大命于厥躬注云古文周田觀文王之德爲割申勸寧王之德今博士讀爲厥亂勸寧王之德三者皆異古文似近之割之言蓋也言文王有誠信之德天蓋申勸之集大命於其身謂命之使王天下也據古文尙書作割知禮記周爲害字之誤郭注爾雅釋畜云公羊傳曰靈公有害狗謂之獒今公羊傳宣六年作周狗何注以爲比周之狗此其證大誥天降割于我家孔傳訓割爲害釋文謂馬融本割作害據緇衣知古文尙書本作害以割與害義同且割亦从害故或作割其義則當從禮記注訓割爲蓋與郭本爾雅正合蓋割同訓爲裂展轉相注是割亦爲蓋也然則鄭讀爾雅與郭同舍人本蓋作害展轉相訓是割又爲害也然則孔傳讀爾雅與舍人同今文尙書讀割中爲厥亂則當在昔上帝厥亂爲句厥其也亂治也言上帝求治之道勸文王之德集大命于其身也孔傳云在昔上天割制其義不知割本爲害害當爲蓋故其說迂回失其讀矣說文艸部蓋苫也从艸盇聲血部盇覆也从血大今覆盇皆通借苫蓋字盇从血大徐鉉謂大象盇覆之形徐鍇本作血大聲是盇从大聲故與害聲相近而通借趙注蓋覆也用說文本義而不知爲假借也象言皆我功者摠上完廩浚井言之明父母之使舜皆象之謀故史記五帝本紀云本謀者象孟子萬章云象曰以殺舜爲事也如章句集注俱專主浚井一事言之象不得云皆也　趙注謨謀也都於也咸皆也績功也皆本釋詁文而不知蓋之當爲害則於六書假借之誼未審也又趙注都於也君舜也舜有牛羊倉廩故謂之君疏云都君卽象稱舜也然謂之都君者蓋以舜在側微之中漁雷澤一年所居成聚二年成邑三年成都故以此爲都君集注舜所居三年成都故謂之都君本此考五帝本紀無都君之稱但云舜耕歷山歷山之人皆讓畔漁雷澤雷澤上人皆讓居陶河濱河濱器皆不苦窳一年而所居成聚二年成邑三年成都是此注仍當從趙氏都之爲於旣本釋詁郭注引書皐陶曰都以證之釋文因音於爲烏其實釋詁于都竝訓爲於展轉相訓于亦於也則於亦可讀于矣堯典一則曰驩兜曰都共工再則曰僉曰於鯀哉又皐陶謨皐陶曰都愼厥身修夏本紀作皐陶曰於愼其身修皐陶謨皐陶曰都在知人夏本紀作於在知人皐陶謨皐陶曰都亦行有九德夏本紀作於亦行有九德益稷禹拜曰都又禹曰都帝愼乃在位夏本紀作禹拜曰於禹曰於帝愼乃在位雖張守節亦音於爲烏而都之訓於尤顯然可證也孟子所述本逸書舜典故蓋之爲害與堯典方割之文合而知蓋井之說謬也都之爲於與皐陶益稷之訓同而知都君之號僞也（臧明經拜經日記）

謨蓋

趙注謨謀蓋覆也頤煊案爾雅釋言蓋割裂也釋文蓋舍人本作害禮記緇衣鄭注割之言蓋也割字從害謨蓋猶言謀害也趙注失之（經義叢鈔洪頤煊）

鬱陶思君爾忸怩

億案爾雅郭氏注引孟子曰鬱陶思君或謂此似以君字絕句爾當連忸怩讀言象之詞畢而色不免于慚也讀亦可通然此自魏晉人引書截去助語仍未可以爲斷從舊讀爲是（武進士經讀攷異）

鬱陶思君爾

趙岐注引檀弓人喜斯陶以陶作喜解此與象喜亦喜正合然

未得其義及觀爾雅云鬱陶喜也而郭璞注此則直引孟子鬱陶思君爲證始知喜是正義合鬱陶二字作解不止陶字也唯張揖廣雅曰喜也憂也則又兼憂喜二意爲言故後有喜極未伸之解大抵喜氣不能舒結而爲思故楚詞豈不鬱陶而思君兮曹植詩鬱陶思君未敢言皆以鬱陶連思君爲詞而謝靈運詩嚶鳴已悅豫幽居猶鬱陶則直以悅豫鬱陶並出所謂見則喜不見則鬱也此閻潛丘爲予言者毛檢討四書賸言

鬱陶思君尒本有憂喜交集之意故下文以象憂亦憂象喜亦喜雙承之尒疋釋鬱陶爲喜其義未盡王逸注楚詞九辯豈不鬱陶而思君兮曰憤念蓄積盈胸臆也僞孔傳訓鬱陶爲哀思又但有憂而無喜亦非也惟廣疋云陶喜也憂也始得之蓋陶字兼憂喜二義雙言之則曰鬱陶孫侍御讀書脞錄

鬱陶

趙注我鬱陶思君故來爾辭也忸怩而慙是其情也正義我氣閉積思念君故來願見爾雅釋詁鬱陶喜也禮記檀弓人喜則斯陶鄭注陶鬱陶也樂緯稽耀嘉武王克殷之後民乃大安家給戶足酌選鬱搖鬱搖即鬱陶皆喜之之辭洪頤煊經義叢鈔

集註云鬱陶思之甚而氣不得伸也閻子駁之曰氣不得伸可解鬱字若思則與陶字何涉乎因謂古來相傳訓詁之學至宋人而亾朱子尤其著者不知此正朱子篤信訓詁處也胡可厚非按禮記祭義陶陶遂遂如將復入然鄭康成註云思念既深如覩親將復入也朱註思之甚本此左氏昭二十九年傳蔡墨曰鬱湮不育杜元凱註云鬱滯也湮塞也朱註氣不得伸本此夫以氣不得伸解鬱而以思之甚解陶又皆本於鄭杜而爲之說朱子之篤信訓詁可謂勤矣第以不引爾雅釋詁篇鬱陶繇喜也爲可惜耳雖然朱子問學精淵豈與讀爾雅未熟者比邪正恐當日壓於晚出古文五子之歌及孔安國書傳而姑爲折中之解耳此朱子盡信書苦心也夫誰知之吾於此益疾作僞者至於蠱大儒而使之莫敢申其獨智其惑亂千古之俗學又何論哉

閻子此篇所引書最博而義亦曉暢如爾雅郭璞註邢昺疏孟子趙岐註孔安國書傳薛君韓詩章句楚辭十七卷王逸九辯註太史公五帝本紀檀弓鄭註孔疏以至揚雄方言張揖廣雅文選詩廣韻及朱子集註可謂元元本本大雅閎達者矣抑獨不引王風君子揚揚之詩何也其二章曰君子陶陶左執翿右招我由敖其樂只且毛傳云陶陶和樂貌鄭箋云陶陶猶揚揚也夫詩人既明下註脚曰其樂只且則以樂訓陶其何疑之有馮明經解舂集與閻徵君疏證第五十六

校人

乃掌馬者猶圉人云爾周禮夏官有校人左傳哀三年校人乘馬命校人駕乘車可證也乃孟子注以校人爲主池沼小吏不知何據豈因有畜魚之事而誤歟校人職曰家四閑馬二種子產位上卿執國政固宜有掌馬之人矣[illegible]

家邠卿注萬章篇使校人畜之池云校人主池沼小吏也坦案左氏昭二十年傳云澤之萑蒲舟鮫守之杜注舟鮫皆官名此校人之校當作鮫澤官之屬故使畜魚校鮫音相近故假借作校趙徵君寶甓齋札記

幽州

書孔疏云流四凶在治水前於時未作十二州則無幽州之名而云幽州者史據後定言之非也當流共工時此地已名幽州即今密雲縣是括地志故龔城在檀州燕樂縣界故老傳云舜流共工幽州居此城幽州其地狹及後肇十有二州取顓頊舊至于幽陵帝堯北方曰幽都之幽以名所分冀州東北地即今順天府遼東廣寧衛以西是幽州其地廣大抵帝王廢置理必相沿舜立州名合因於古曾謂幽州而出于鑿空哉穎達殆過矣閻徵君四書釋地

崇山

書孔疏云禹貢無崇山不知其處蓋在衡嶺之南也亦非通典澧州澧陽郡理澧陽縣本漢零陽縣地有崇山即放驩兜之所宋則在慈利縣路史以爲今有驩兜墓是然又引嶺外驩州圖經合之寰宇記並以驩州爲放所頗疑其去崇山遠後楊升庵引沈佺期長流驩州時嘗按九眞圖崇山至越裳四十里杉谷起古崇山竹谿從道明國來於崇山北二十五里合故詩云朝發崇山下暮坐越裳陰西從杉谷度北上竹谿深竹谿道明水杉谷古崇岑越裳古國名重九譯者在秦爲象郡兩漢爲九眞郡吳分置九德郡梁曰德州隋開皇十八年改驩州煬帝改曰南郡唐兩因之理九德縣佺期又有移驩州廨詩云古來堯禪舜何必罪驩兜是眞以州得名由驩兜也者不知漢九眞郡治胥浦縣莽曰驩成又領有咸驩縣開皇十八年改州名實本此合之唐武德曾於咸歡縣置驩州則驩與歡同乃驩喜之驩于驩兜了不相涉佺期文人多不契勘然孔疏已微舉其端書經三寫烏焉成馬豈不信哉同上

殺三苗于三危

今尙書竄三苗漆書古文作竅見說文解字蓋殺即竅字相似而誤流放竅殛皆非死刑故季文子言流四凶族也左傳蔡蔡叔注蔡放也釋文上蔡字讀爲粲胡氏禹貢錐指引以說二百里蔡而疑孟子古本元作粲三苗愚謂蔡蔡叔之粲即當作竅竅蔡形聲亦相似孔檢討經學卮言

三苗

國名以杜元凱長於地學猶闕其所在惟張守節據吳起言昔三苗氏左洞庭右彭蠡洞庭湖名在岳州巴陵縣西南一里南與青草湖連彭蠡湖名在江州潯陽縣東南五十二里以天子在北故洞庭在西爲左彭蠡在東爲右今江州鄂州岳州三苗之地也杜氏通典則以潭州岳州衡州皆古三苗國地閻徵君四書釋地續

三危羽山

羽山見禹貢班固志載東海郡祝其縣司馬彪志亦然今贛榆縣西北八十里唐崔國輔詩羽山一點青海岸雜光碎是三危山亦見禹貢班志失載司馬志未補此大闕亦直至隋地理志敦煌郡敦煌縣有三危山括地志三危山在沙州敦煌縣東南三十里舜殛鯀於此以變東夷即禹貢之東漸于海遷三苗於此以變西戎即禹貢之西被于流沙矣豈直刑加其身蔽厥辜已乎同上

羽山

羽山曰書有二羽山一舜典殛鯀于羽山傳云羽山東裔在海中一禹貢蒙羽其藝疏引地理志羽山在東海祝其縣南今漢祝其故城在贛榆縣西山即在縣之西北說者以爲舜殛鯀處山下有羽潭即左氏所云其神化爲黃熊入于羽淵者某謂此地較三凶殊近恐非放流之宅安國言在海中似確今登州府

蓬萊縣有羽山北直沙門島寰宇記在縣東十五里卽殛鯀處有鯀城在縣南六十里以近殛鯀地而名此與傳云在海中者合齊乘登萊縣九目山東北二十里有龍山又北卽羽山縣志羽山在縣東南三十里然則禹貢之羽在徐域舜典之羽在青域登州古萊夸地三面距海故謂之海中殛鯀於此正荒服所謂二百里流者乎 四書又續

四罪

余嘗謂四罪四凶非一科頃讀三國志杜恕傳考課疏有云殛鯀而放四凶則鯀於四凶之外可見是兩事元凱乃其子何注左以檮杌爲鯀乎 吳孝廉詧說

有庳

有庳之在今永州府零陵縣已成千古定所而集註云未知是否此最朱子紗處蓋一以經文爲案也經文欲常常而見之故源源而來不及待一年之貢期五年之朝期以伸吾親愛情豈有兄居蒲坂弟居零陵陸阻太行水絕洞庭較諸驩兜放處尤遠千里之理且果零陵之是國也比歲一至則往返幾將萬里其勞己甚數歲而數至勢必日奔走於道路風霜之中而不少寧息親愛弟者固如是乎蓋有庳之封必近在帝都而今不可考爾或曰然則今零陵曷爲傳有是名也按括地志云鼻亭神在營道縣北六十里故老傳言舜葬九疑象來至此後人立祠名爲鼻亭神此爲得之宋類苑云道永二州之間有地名鼻亭窮崖絕徼非人跡可歷舜封象於有庳蓋此地蓋者疑辭亦與集註或曰同 閻徵君四書釋地續

不及貢以政接于有庳

傳 案趙氏注不及貢者不待朝貢諸侯常禮乃來也其間歲歲自至京師謂若天子以政事接見有庳之君朱子集註謂不待及諸侯朝貢之期而以政事接見有庳之君讀詎從不及貢絕句以政屬下連文致此宜以不及貢以政爲句以與也韓文考異亦有嘆息知其爲賢以否下云以與通用之例閻伯詩引之以解敬忠以勸云宜補注曰以與也此以字亦作如是解是政謂諸侯朝于天子述職之謂虞書五載一巡守羣后四朝敷奏以言明試以功傳諸侯四朝各使陳進治理之言明試其言以要其功是也然則政謂報政之期不及貢以政不由納貢期不侯報政皆可直達京師下遂言接于有庳義爲得之如趙氏言以政事接于有庳之君象既不得有爲于其國而舜因其來朝以政事接見之是困以所不知非愛弟之道矣 案注意謂若以政事趙氏措語顯倒然亦不得其意而爲之辭苟曲說也○武進士經讀考異

咸丘

古人以所居之地得姓氏不必定常於其地如咸丘魯地而棠則齊人是咸丘二字見爾雅左高曰咸丘見春秋桓公七年焚咸丘杜註咸丘魯地高平國鉅野縣南有咸亭咸丘複氏自以此余最賞趙氏註此章於東字妙有體會曰東野東鄙田野之人所言耳咸丘蒙齊人也故聞齊野人之言書曰平秩東作謂治農事也不然何不云齊之西或北野人乎至今濟南府齊東縣則置於元憲宗三年以鎭而名于孟子無涉 閻徵君四書釋地續

舜見瞽瞍其容有蹙

韓非顯學篇舜見瞽瞍其容造焉造蹙聲之轉 汪按貢經義知新

韓非子忠孝篇引記曰舜見瞽瞍其容造焉 注造愁貌也 孔子曰當是時也危哉天下岌岌有道者父固不得而子君固不得而臣也但案孟子萬章篇咸邱蒙曰語云盛德之士云云蓋本此非孟子辭而闢之則邪說不幾充塞宇宙哉 姚洲若水云墨子非儒篇夫舜見瞽瞍蹴然此時天下圾乎若水按此可補引入○趙徵君寶齋札記

放勳乃殂落

堯典曰二十有八載放勳乃徂落百姓如喪考妣三年四海遏密八音趙注放勛堯名春秋繁露煖燠孰多篇尙書曰二十有八載放勛乃殂落百喪如喪考妣四海之內閼密八音三年說文卢部殂往死也从卢且聲虞書曰放勛乃殂落此可證尙書本作放勳釋文引馬融注以放勳爲堯名孟子滕文公上放勳曰勞之來之注放勳堯號也此古義也孔傳於篇首解放勳爲放上世之功化其解難施於此故改經作帝以遂其背古之心而未計及尙有孟子春秋繁露說文等可覈案也遏當從董子作閼說文辵部云遏微止也从辵曷聲門部云閼遮攔也从門於聲又孟子董子引書皆作三年孔傳本改年爲載欲合釋天之文顯與孟子董子相違矣 臧茂才經義雜記

如喪考妣三年

健案舊讀皆以三年連下四海遏密八音讀 白虎通引三載四海遏密八音孫氏疏三年遏海之內絕息八音 據四書釋地云百姓如喪考妣三年指百官畿有爵土者爲天子服斬衰三年禮也孟子已明下注鄭曰舜帥諸侯爲堯三年喪 案下章堯崩三年之喪畢又下章舜崩三年之喪畢禹崩三年之喪畢並言持服三年也 喪並平聲持服曰喪如喪考妣三年卽檀弓方喪三年耳是又以三年屬上如喪考妣爲讀

楊用修曰舜典二十有八載帝乃殂落百姓如喪考妣三載百姓有爵命者也爲君斬衰三年禮也四海遏密八音禮不下庶人且有農畝服賈力役之事豈能皆服斬衰但遏密八音而已閻氏本此 武進士經讀考異

八音

問古以八音應八風說文鼓春分之音鐘秋分之音而冬夏至四立則未聞請引而伸之曰白虎通禮樂篇引樂記云壎坎音也管艮音也鼓震音也弦離音也鐘兌音也柷敔乾音也鼓震音故主春分鐘兌音故主秋分與說文合而尙闕巽坤二音依白虎通所列十二音次之簫當爲巽音磬當爲坤音矣然則壎冬至之音瑟夏至之音也 卽弦 管立春之音籥立夏之音磬立秋之音柷敔立冬之音說文所未及可以意補也一說笙在北方柷在東北方鼓在東方琴在南方塤在西南方鐘在西方磬在北方亦見白虎通而脫東南一方又重出北方今校正當云簫在東南方磬在西北方矣鼓鐘二方與前說同其餘皆異說文以管爲十二月之音笙爲正月之音則前說近之 錢宮詹潛研堂集

夔夔

炳燭齋隨筆曰夔夔齊栗夔一足之物也凡人之立常時則兩足舒布有所畏則兩足緊並有若一足之物故曰夔夔也史記使天下之士重足而立亦此意余按酷吏義縱傳南陽吏民重足一迹語尤顯白 閻徵君四書釋地又續

堯喪

後漢書李固傳昔堯殂之後舜仰慕三年坐則見堯於牆食則覩堯於羹此卽舜居堯喪之實事註疏皆未之及而前編亦不引 同上

舜禹益避位

蘇子由古史疑舜禹益避位之說爲妄孟子或問亦嘗辯之然不及所作餘論爲尤精愚故備錄焉朱子曰舜禹避朱均而天

下歸之蘇子慮其避之足以致天下之逆至益避啟而天下歸啟蘇子又譏其避之爲不度而無恥於是凡孟子史遷之所傳者皆以爲誕妄而不之信今固未暇質其有無然蘇子之所以爲說者類皆以世俗不誠之心度聖賢則不可以不之辯也聖賢之心淡然無欲豈有取天下之意哉顧辭讓之發則有根於所性而不能已者苟非所據則雖卮酒豆肉猶知避之況乎秉權據重而天下有歸己之勢則亦安能無所惕然於中而不遠引以避之哉避之而彼不吾釋則不獲已而受之何病於逆避之而幸其舍則固得吾本心之所欲而又何恥焉唯不避而強取之乃爲逆儼然當之而彼不吾歸乃可恥耳如蘇子之言則是凡世之爲辭讓者皆陰欲取之而陽爲避避是以其言反於事實至於如此而不自知其非也舜禹之事世固不以爲疑今不復論至益之事則亦有不能無惑于其說者殊不知若太甲賢而伊尹告歸成王冠而周公還政宣王有志而共和罷此類多矣當行而行當止而止而又何恥焉蘇子蓋賢其伯而尙何疑於益哉若曰受人之寄則當遂有之而不可歸歸之則爲不度而無恥則是王莽曹操司馬懿父子之心而楊堅夫婦所謂騎虎之勢也乃欲以是而言聖賢之事其謬甚矣 同上三續

南河之南

古帝王之都皆在冀州堯治平陽舜治蒲阪禹治安邑安邑在今夏縣西北十五里三都相去各二百餘里在大河之北其河之南則豫州地非帝畿矣舜避堯之子於此得毋亦如左氏所云越竟乃免乎禹避於陽城益避於箕山之陰皆此意 閻若璩四書釋地續

夫然後之中國

帝堯本紀夫而後之中國踐天子位焉是爲帝舜劉熙註曰帝王所都爲中故曰中國註猶絶當補入孟子獸蹄鳥跡之道交於中國當如孰爲臣章註中國當國之中也以註方輿下中國別又中國爲諸夏稱而中國之義凡有三 同上三續

而居堯之宮

炳燭齋隨筆曰陸德明論語音之失曰北人則而如雁巽今經傳中多有之孟子而居堯之宮而當作如小雅綱直如髮如當作而是也 同上

舜薦禹於天至而謳歌啟曰吾君之子也 此語必有所受

楊氏曰此語孟子必有所受然不可考矣余謂夏本紀明載帝舜薦禹於天爲嗣十七年而帝舜崩三年喪畢禹辭辟舜之子商均於陽城天下諸侯皆去商均而朝禹帝禹舉益任之政十年帝禹東巡狩至于會稽而崩以天下授益三年之喪畢益讓帝禹之子啟而辟居箕山之陽禹子啟賢天下屬意焉及禹崩雖授益益之佐禹日淺天下未洽故諸侯皆去益而朝啟曰吾君帝禹之子也如何云不可考蓋龜山史學不熟而朱子緣同時伯恭篤尙史記每力排之不覺亦忘而同龜山或曰史記果如是之足信乎余曰不足信固多若史記與孟子宛同者烏容有疑之之理 閻微君四書釋地又續

禹都陽城考 洪頤煊

孟子云禹避舜之子于陽城趙岐章句云陽城在嵩山下史記集解引劉熙注云今潁川陽城是也史記夏本紀云禹辭避舜之子商均于陽城天下諸侯皆去商均而朝禹禹于是遂卽天子位蓋是時舜子居河北平陽禹避至河南陽城因諸侯之朝遂定都焉古文之說如此皇甫謐作帝王世紀妄謂禹都安邑漢屬河東郡其地在河北史記正義引括地志云禹居洛州陽城者避商均時非久居也案漢書地理志云潁川郡陽翟夏禹國注臣瓚曰世本禹都陽城汲郡古文亦云居之不居陽翟也考漢志陽城亦屬潁川郡與陽翟相近或當日禹所都陽城本在陽翟漢志因注禹國于陽翟下班史去古未遠其言自是不謬尙書序云伊尹相湯伐桀升自陑遂與桀戰于鳴條之野正義引或云陳留平邱縣今有鳴條亭是也孔安國傳云桀都安邑陑在河曲之南鳴條在安邑之西書序又云夏師敗績湯遂從之遂伐三朡俘厥寶玉孔安國傳云三朡國名桀走保之今定陶也桀自安邑東入山出太行東南涉河湯緩追之不迫遂奔南巢孔沖遠不知其謬從而爲之疏云今安邑見有鳴條陌昆吾亭左氏以爲昆吾與桀同以乙卯日亡韋顧亦爾故詩曰韋顧既伐昆吾夏桀於左氏昆吾在衛乃在濮陽不得與桀異處同日而亡明昆吾亦來安邑欲以衞桀故同日亡而安邑有其亭也不知漢書地理志北海郡平壽注應劭曰古斟尋史記正義引括地志云斟尋故城今青州北海縣是也汲郡古文云太康居斟尋羿亦居之桀又居之是桀都斟尋不都安邑今本竹書紀年云帝癸元年卽位居斟尋十三年遷于河南河南疑卽禹陽城故都三十一年商自陑征夏邑克昆吾大雷雨戰于鳴條夏師敗績桀出奔三朡商師征三朡戰于郕獲桀于焦門放之于南巢是桀先都斟尋次都河南及鳴條戰敗出奔三朡仍欲退保斟尋故城蹤跡甚明是終夏之世未嘗都安邑也豈復有東南涉河之迂道如書傳所說者哉故自皇甫謐謂禹都安邑古文陽城之跡反晦而書傳反與之合亦足爲僞古文尙書出于皇甫謐之一證竹書紀年帝禹元年居陽城今本反改作居冀以就謐說今人往往信僞古文尙書而反以孟子史記汲冢古文爲疑吾不敢以爲然也 經義叢鈔

陽城箕山之陰

陽城山名漢潁川有陽城縣以山得名洧水所出唐武后改曰告成後又曰陽邑五代周省入登封故此山在今登封縣北三十八里去嵩山幾隔三十里安得卽云嵩山下之深谷與箕山爲嵩高之北而張守節云箕山一名許山山在洛州陽城縣南十三里括地志遂云陽城縣在箕山北十三里守節又云陽城縣在嵩山南二十三里括地志遂云嵩山一名外方山在洛州陽城縣西北二十三里足互相證明斷斷其非一山也集註誤由趙氏只觀酈道元注先敘太室山次五渡水並屬崇高縣又敘禹避商均於此及周公測日景處次箕山及上有許由冢並屬陽城縣雖同見潁水條內而山固區以別矣趙氏所以誤者註書在藏於複壁時想無多書冊可討尋又無交游以質問而虛理或可意會實跡豈容臆度地理多譌正坐是爾善乎顧寧人言古人經史皆係寫本入客四方未必能攜一時用事之誤自所不免後人不必曲爲諱如杜子美諸生老伏虔本用濟南伏生事何顒好不忘本用南齊周顒事曾驚陶侃胡奴異忘却胡奴爲侃之子小字胡舞白題斜忘却白題爲西北邊國名雖然此猶文人也若鄭康成千載儒宗朱子稱其多精力事事都理會得者其解經誤且多論而漢有徐州刺史荀文若問鄭居禮又雖辟海外當問時鄭已年老昏耄不復憶九夷八狄六戎五狄謂之四海之文非忘却乎雖然此猶儒者也若孟子命世亞聖之大才其所著七篇於諸侯禮則未學然謁貢文則不合

而獻子之友五猶且忘其三焉非彊記之難乎嗚呼吾子趙氏暨復何議 閻徵君四書釋地

丹朱

集註止云堯之子未詳漢律厤志引帝系曰陶唐氏讓天下於虞使子朱處于丹淵爲諸侯丹淵雖有范汪荊州記魏王泰括地志各言所在恐未足據信蓋古逮也因思堯在位七十載放齊曰允子朱啟明矣止曰朱未有國也及後三載薦舜於天朱始出封丹故有丹朱之號其避堯之子則以朱奔父喪在平陽耳丹朱貍姓在周爲傅氏見國語 閻徵君四書釋地續

外丙仲壬

自程子謂年爲歲始爲異說後益聚訟爭要程說亦本書序書傳朱子曰二書皆後人所撰者豈可憑是也余謂一代有一代之禮唐虞禪夏后殷周繼此帝王之殊禮也殷道親親者立弟周道尊尊立子周道太子死立適孫殷道太子死立其弟見史記梁孝王世家又曰方今漢家法周周道不得立弟當立子此殷周之殊禮也故文王當伯邑考死雖有伯邑考之子在舍之而立武王先儒以爲殷禮者是孔子曰立孫自爲周言之也善乎艾千子有言果商必世嫡則孟子此二語爲贅辭果其爲二歲四歲而不之立乃及於太甲也此特伊尹意中未形事何緣流傳至戰國時而待孟子乃言之耶湯之壽數誠不可考皇甫謐謂其壽百歲太丁既死而外丙仲壬均湯之子僅二歲四歲長幼相去如此懸絕乎且即以當序而先外丙於仲壬乎姑存吾說以俟來學余謂程復起亦當從此說 同上又續

桐湯墓所在

殷本紀伊尹放太甲於桐宮註似引鄭康成註書序語曰桐地名也有王離宮焉初不指爲湯葬地余以後漢志梁國虞縣有空桐地有桐地有桐亭太甲所放處應即在於此虞今歸德虞城縣距湯都南亳僅七十里方可伊尹既攝國政復時時往桐訓太甲三年不然如人言湯亳爲偃師偃可去虞城八百餘里尹豈有縮地之術分身以應乎湯都乃屬穀熟鎭爲是至湯墓劉向博極羣書者也告成帝云殷湯無葬處直至哀帝建平元年大司空御史長卿案行水災因行湯冢始得之于汾陰亳縣北東郭去縣三里冢四方方各十步高七尺上平處平地馬端臨曰今河中府是故宋太祖乾德四年著諸祀典迄今不易雖有杜預湯冢在薄城中魏王泰又在偃師縣東兩說吾未敢以爲據集註云云亦偶誤本孔安國書傳耳詳余尚書古文疏證卷第四 同上

桐湯墓所在

閻先生謂桐非湯葬地辨之最詳 殷本紀註引鄭康成曰桐地名也有王離宮焉似註書序之語宮字則從史記得來初不指桐爲湯葬地魏晉閒孔傳出始有是說愚謂此說果眞是漢武帝時已知湯葬處矣柰何博極羣書如劉向告成帝猶曰殷湯無葬處乎蓋直至哀帝建平元年大司空御史長卿案行水災因行湯冢始得之劉向固不知也向且不知而謂孔安國知之乎其誣歟 後漢郡國志梁國有薄縣註云有湯冢按薄與亳音義同新序曰桀作瑤臺罷民力殫民財爲酒池糟隄縱靡靡之樂一鼓而牛飲者三千人羣臣相持歌曰江水沛沛兮舟楫敗兮我王廢兮趣歸薄兮薄亦大兮是薄即亳也皇覽云湯冢在濟陰亳縣北東郭去縣三里冢四方方各十步高七尺又云伊尹冢在濟陰己氏平利鄉亳近己氏漢書音義臣瓚者云湯居亳今濟陰亳縣是也今亳有湯冢己氏有伊尹冢杜預云梁國蒙縣北有亳城城中有成湯冢其西又有伊尹冢晉大康地記云尸鄉南有亳坂東有城太甲所放處也其說不一要湯葬亳自無可疑桐地近亳而伊尹營宮其側俾邇先王亦無可疑惟放桐三年即歸於亳爲左於孟子六年之義是當辨者詩云采葑采菲無以下體取節焉可也 馮明經解舂集與閻徵君疏證入

桐湯墓所在　余以後漢志梁國虞縣有空桐地有桐亭太甲放處應在此今歸德虞城縣距湯都南亳僅七十里方可伊尹既攝國政復時時往桐訓太甲三年不然如人言湯亳爲偃師去虞城八百餘里尹豈能分身以應乎湯都仍屬穀熟鎭爲是

按此係閻氏護前說遂臆斷桐在虞城縣其實虞城之桐地桐亭非必是放太甲之桐也史記殷本紀云帝太甲既立三年不明暴虐不遵湯法亂德于是伊尹放之于桐宮集解鄭元曰有王離宮焉正義晉太康地道紀云尸鄉南有亳坂東有城大甲所放處也此尸鄉正在偃師不必以空桐桐宮同字遂附會在虞城也

按閻氏尚書古文疏證曰孟子太甲顚覆湯之典刑伊尹放之於桐三年太甲悔過自怨自艾於桐處仁遷義三年以聽伊尹之訓已也復歸于亳一段玩其文義自以伊尹放之於桐三年爲句於桐處仁遷義爲句三年以聽伊尹之訓已也爲句蓋太甲被放後三年始悔過又三年惟伊尹訓是聽益凡六年始得歸于亳踐天子位焉閻此說亦未是殷本紀伊尹放之于桐宮三年伊尹攝行政當國以朝諸侯帝太甲居桐宮三年悔過自責反善於是伊尹迺迎帝太甲而授之政帝太甲脩德諸侯咸歸殷百姓以寧伊尹嘉之迺作太甲訓三篇惟太甲欲聽伊尹之訓已歸復歸于亳非謂居桐宮時伊尹時時往訓也且太史公書及書序皆云三年亦不當有六年也 朱訓導四書釋地辨證

莘

耕於有莘之野集註莘國名未指其所在余謂元和郡縣志故莘城在汴州陳留縣東北三十五里古莘國地計其去湯都南亳 今商丘縣穀熟鎭 不過四百里所以湯使可三往聘若大姒所產之莘國則在今西安府郃陽縣南二十里道遙遠矣 閻徵君四書釋地

一介不以二句

熊次侯此題文謂上句成物下句成己出比尤佳云人必自忘其廉恥而後謂他人之廉恥不足惜與者無幾微悔悟之餘遂合無以自處非所以成物也惟道與義可以服人胷一物而羞惡辭讓之良萌於人心者無盡雖欲與之而有所不能矣 閻徵君四書釋地三續

癰疽 瘍醫

周禮瘍醫掌腫瘍潰瘍之祝 祝當爲注 腫瘍氣聚而不散者潰瘍血溢而將破者雖癰淺於疽而二瘍皆有之戰國策衞靈公時癰疽彌子瑕專君之勢以蔽左右蓋亦下士之職云 閻徵君四書釋地又續

問癰疽之名亦見它書否曰孔子世家衞靈公與夫人同車宦者雍渠參乘出使孔子爲次乘又報任安書云衞靈公與雍渠同載孔子適陳雍渠即孟子所稱癰疽也趙氏以爲癰疽之醫者似是臆說 錢宮詹潛研堂集

顏讎由

顏讎由子路妻兄則亦彌子瑕妻兄彌子瑕見主其妻兄之家遂謂主我衞卿可得語亦非無因云 閻徵君四書釋地又續

問漢人古今人表以顏濁鄒爲顏涿聚而孫疏以顏讎

由爲顏濁鄒其說誰是 盧鏞

答濁鄒子路妻兄見史記孔子世家索隱疑其與孟子不合其實無所爲不合也孔叢子言讎由善事親其後有非罪之執子路衰金以贖之或疑其私于所昵而孔子白其不然則於妻兄有證是讎由即濁鄒孫疏之言是也孔子在衛主伯玉亦主讎由則讎由之賢亞於伯玉因東道之誼而列於門墻固其宜也至涿聚則齊人也呂覽言其少爲梁父大盜而卒受業於孔子得爲名士亦見莊子然則於衛之讎由無豫矣涿聚死事於齊見左傳犁邱之役然則顏涿聚者顏庚也非濁鄒也張守節附會以字音更不足信 全庶常經史問答

彌子之妻 至 兄弟也

問孟子言彌子之妻與子路之妻兄弟也而史記稱孔子適衛主於子路妻兄顏濁鄒家濁鄒即讎由也二說不同當何從曰此條當以史公爲長世家云孔子教弟子三千身通六藝者七十有二人如顏濁鄒之徒頗受業者甚衆則讎由亦在受業之列讎由因與子路有連得請業於孔子遂主其家此事之可信者 錢宮詹潛研堂集

主司城貞子爲陳侯周臣

趙氏云司城貞子宋卿也下又云是時孔子遭阨難不暇擇大賢臣而主貞子爲陳侯周臣也則貞子仍似陳卿益順經意明是陳人特膠於司城當爲宋官故依違兩說之集註亦相沿而不加核覈謂陳之司寇可效楚官名司敗安見其司空不可效宋官亦名司城耶若以左傳子展入陳司空致地之文爲疑則服注以三司爲陳官者固不若劉炫謂爲鄭官者之說善也且司城亦不定是貞子之官檀弓有司寇惠子司徒敬子鄭注曰司徒官氏也惠子雖官司寇至其子虎則亦以司寇爲氏見於世本宋華向之族奔陳者非一而司城師之後仲佗即宋人之在陳者安知非有以先世宋官爲其族氏者乎宋大夫皆遺殷之制以字爲謚通左傳世本未有稱子而配謚者別詳後卷今據稱貞子即決非宋卿愚故獨信史記世家曰孔子遂至陳主於司城貞子家爲讀孟子不誤也近儒有謂夫子在陳不得謂之爲臣者此尊聖而過耳羈旅之臣是亦臣也遷以孟子之言證之孔子三月無君則皇皇如也若所至之國皆不爲臣不且終歲而無君乎但世家載至陳歲餘吳王夫差伐陳取三邑而去楚圍蔡蔡遷於吳此魯哀公二年之事而又云居陳三歲陳常被寇於是孔子去陳過蒲會公叔氏以蒲畔蒲人止孔子曰苟毋適衛吾出子與之盟出孔子東門孔子遂適衛衛靈公聞孔子來喜郊迎校其年歲靈公歿已久矣考先聖生平嘗再至陳十二諸侯年表陳湣公六年下云孔子來魯定公十四年是初如陳也主司城貞子者再如陳也過蒲要盟則初至陳而去陳時事太史公誤著之於此耳先聖年譜率多附會失實唯嘗以世家近古爲最可據然煩復錯亂觀其敘歸與之歎主遷伯玉之事及蔡之請遷於吳皆前後兩見非稍爲整比條理棼然謹按世家先聖自二十五歲以前皆居於魯嘗爲乘田爲委吏昭公二十五年三家攻昭公魯亂始適齊聞韶學之三月是其時事故昭公二十七年吳公子札聘于上國而檀弓記先聖在齊嘗觀季札葬子於嬴博之閒此可徵者也顧世家既誤以孟僖子不能相禮之歲爲其死歲故併南宮敬叔之隨子適周亦舉而置諸適齊之前考左傳孟僖子實卒於昭二十四年將死乃命敬叔來學此敬叔服闋魯已無君矣知所謂言於魯君與之一車兩馬者必定公非昭公也子在周時家語有劉文公論聖人之語定公四年文公即卒元二兩年未復昭公之喪訪樂萇宏又非攸宜前後推按則適周其在定之三年歟莊子云孔子行年五十有一南之沛見老聃計五十一歲當定公八年時尚未仕於魯容有之沛之事但南華多寓言不必據爲實證也世家云定公九年以孔子爲中都宰一年四方皆則之由中都宰爲司空由司空爲大司寇定公十年會於夾谷攝相事十三年墮三都十四年與聞國政三月季桓子受齊女樂孔子遂行此並與左傳合且定十四年春秋經不書冬公羊師說亦以爲齊人歸女樂之歲也世家云孔子遂適衛主於子路妻兄顏濁鄒家居頃之去衛將適陳過匡匡人止孔子去即過蒲月餘反乎衛按此過蒲之下即當以後文會公叔氏以蒲畔云云至作爲陬操以哀之六百六十四字移置其閒蓋過匡至陳去陳過蒲自蒲如衛去衛如晉臨河而返乃復至衛主蘧伯玉家爲尋以醜南子之行會靈公禮貌衰又復去衛世家他日靈公問兵陳孔子曰俎豆之事則嘗聞之軍旅之事未之學也明日與孔子語見蜚雁仰視之色不在孔子孔子遂行四十七字則又當移於是醜之之下去衛過曹是歲魯定公卒之上檢子國注論語問陳章即云孔子去衛如曹曹不容又之宋與世家云去衛過曹去曹適宋桓魋欲殺孔子去適鄭遂至陳者正合其所以在陳絕糧者或如子國所言吳伐陳陳亂乏食之故抑或就以微服避難倉卒喪其所賫皆未可知要與異日在蔡被圍之事不可混合爲一也既至陳主司城貞子家於是有對肅愼矢之語有桓僖廟災之語最後有歸與歸與之語實哀公之三年而陳侯周之十年也世家載云蔡遷于吳後云蔡遷于州來如是一事若將中間橫出過蒲在衛等事移著於前則於誠未之敢府果得之句下直接是歲魯哀公三年句文順事從矣世家又云明年孔子自陳遷於蔡三歲楚使人聘孔子陳蔡大夫圍孔子於野楚昭王興師迎孔子然後得免其秋楚昭王卒於是孔子自楚反乎衛由是推之定十四年以前仕魯時也哀元年以迄六年居陳蔡時也自六年反衛以迄左傳所載魯人以幣召夫子之歲則恆在於衛孟子所謂於衛孝公公養之仕者也子之去魯所謂大夫以道去君者非有君命召則終不可復歸夫豈出入自如而好爲義人哉其見衛靈公主顏讎由畏于匡畏于蒲歷曹鄭杞宋遭桓司馬之難則皆在定末哀初一二年間也爲是先聖出處大端敬徵審而備識之 孔檢討經學卮言

主司城貞子

主司城貞子爲陳侯周臣或曰哀七年書亦有司城安知此司城非即陳之官名而必以宋諱故歸於宋余曰此最先儒苦心釋經處蓋史記孔子世家於適衛事初書曰主於子路妻兄顏濁鄒家再書曰主蘧伯玉家三書曰入主蘧伯玉家正以顏蘧皆衛之士大夫故書法直截如此若果司城貞子本爲陳官孟子則當書曰是時孔子當阨主陳司城貞子與上文於衛主顏讎由同一書法矣何必先繫其官反謚然後歸於爲陳之臣乎正以本爲宋卿由宋而流於陳今爲陳臣方得爲孔子之居停主人所以書法繁重委折而下如是讀者須以意會也邵文莊寶曰臣去者志其非癰疽侍人之倫也或謂臣乃孔子爲之孔子去魯後他國未嘗臣而獨臣陳乎哉他日孟子論行可際可公養三仕亦無及陳者則臣仍司城貞子也且惟官非陳官方明以臣爲陳臣集註孔子爲魯司寇以齊閒之遂行適衛月餘去衛適宋月餘字面孔爾見史記總非由衛而宋時曰朱子錯引來窺以孔子世家是太史公親見古文家語古文家語出其家子孫之手故能年經月緯由少而壯由壯而老而卒歷歷如

此雖小有牴牾已經駁異而大綱具是不應可一切抹去而以意論之

列國官名變至春秋已極亦互相襲如楚有芋尹陳亦有芋尹宋有褚師鄭亦有褚師衛亦有褚師何妨宋有司城曹亦有司城但不可謂貞子司城爲陳官者以孟子書法故也（不曰陳潛公而曰陳侯周亦合於禮記諸侯失地名之義 閻徵君四書釋地續）

孔子主司城貞子爲陳侯周臣趙注貞子宋卿陳侯周懷公子爲楚所滅故無謚與史不合又以孔子爲陳侯之臣案此時孔子已過宋至陳何以主于宋卿之家若以貞子是宋卿出奔在陳則春秋傳無其事若以司城乃宋官故屬之宋而春秋之世官名變易彼此襲稱政不得泥宋以武公廢司空爲司城之說曹君未聞有名司空者哀七年傳言曹伯陽使公孫彊爲司城況史記孔子世家明云孔子至陳主司城貞子家是陳固有司城之官矣安得以爲宋卿左哀十五陳有公孫貞子杜世族譜謂司城氏哀公孫通志氏族略四謂陳有司城哀公之子公子勝爲之（昭八勝見左）知貞子是勝之子也貞子爲陳潛公臣潛公蓋有二名史名越孟子名周而周之謚潛史年表世家可證何言冕滅無謚至以孔子爲陳臣更非在陳絕糧弃難言公養矣爲臣之有（梁孝廉曾記）

問 京山先生解孟子謂陳侯周非其名按之史記誠然顧謂周者忠也司城蓋因陳亡而殉者陳之忠臣也梨洲先生取其說是否（盧鎬）

答 據史記則陳侯固不名周但左傳史記世本諸家所載諸侯之名異同亦多如左傳鄭子儀在史記則曰子嬰左傳鄭僖公髡頑史記則曰惲而小司馬又曰髡原史記鄭武公掘突譙周曰突滑左傳宋景公欒史記則曰頭曼漢書古今人表曰兜欒史記宋王偃荀子作獻漢書律厤志魯諸公名尤多殊班氏以小字附于下蓋多出世本如此之類不可悉舉則安在陳侯名周不又各有所本可不必深考也至京山訓周爲忠歷証之商書太甲篇國風都人士篇小雅皇華篇左傳穀梁傳國語皆有之則以周爲忠正與下文觀所爲主相合未嘗不可但謂司城是殉陳而死者不知何所見而言之愚未敢信也（王庶常經史問答）

爲陳侯周臣

孔子不悅於魯衛遭宋桓司馬將要而殺之微服而過宋是時孔子當阨主司城貞子爲陳侯周臣趙注司城貞子宋卿也雖非大賢亦無諂惡之罪故謚爲貞子陳侯周陳懷公子也爲楚所滅故無謚但曰陳侯周是時孔子主阨難不暇擇大賢臣而主貞子爲陳侯周臣也 史記陳世家懷公四年如吳留之因卒吳陳乃立懷公之子越是爲潛公潛公六年孔子適陳吳王夫差伐陳取三邑而去十三年吳復來伐陳楚昭王來救時孔子在陳十六年吳召陳侯陳侯如楚楚伐陳二十四年楚惠王伐殺陳潛公遂滅陳而有之是歲孔子卒索隱曰按左傳潛公名周是史官記不同 按陳潛公八年孔子適陳十一年曰陳遷蔡在陳首尾三年至十三年吳伐陳時孔子在陳蔡閒矣年表陳潛公越八年吳伐我世家作六年字誤也孔子世家孔子至陳主司城貞子家有隼集於陳廷而死楛矢貫之陳潛公使使問仲尼然則司城貞子雖宋卿時實仕於陳當如趙注言孔子爲陳潛公臣否則孔子無事居陳三年但主貞子不應如是之久集註無明文若以爲陳侯周臣卽指司城貞子文法太緐猶矣或言何不書陳司城貞子按主貞子而爲陳侯臣則貞子爲陳臣自見若單言主陳司城貞子則孔子之臣陳侯其事反隱而不彰陳舜之後故孔子爲其臣特吳楚更伐數被兵仕陳當不久（臧明經拜經日記）

百里奚

此事當孟子時已無所據詳非也夫曰虞人也址貫見矣不諫之蹇行蹤見矣年已七十齒亦見矣又曰舉於市仕宦見矣獨秦之號爲五羖大夫也傳至孝公時猶嘖嘖於趙良之口則當以秦本紀補之蓋奚由虞之秦不知又何故亡秦而走宛宛今南陽府南陽縣秦穆公時地屬楚楚鄙人執之繆公聞百里傒賢欲重贖之恐楚人不與乃使人謂楚曰吾媵臣百里傒在焉請以五羖羊皮贖之楚人遂許與之繆公釋其囚授之國政故有五羖大夫之號其云吾媵臣亦鑿託詞以誑楚左氏媵秦穆姬者乃虞大夫井伯非百里奚也朱子已辨其非一人漢表已次之於各等矣或問謂之舉於市者何故余曰論語市臁註云市買也說文云買市也孟子蓋謂百里奚從買得來耳或驚曰此解奇確乎亦有所受之乎余曰受之又執杜子皇二丈當三十五載前遇於維揚作長歌贈余中一段曰城南荒草寓城北古旗亭君來我往談六經出末日出歸戴星白頭老子陡一驚今世乃復有閻生不貴子博觀貴子兼確識吾子必自愛如子實難得臨岐時復諄諄以確字見誨余深有慕焉而愧未逮也細讀孟子合左傳奚之去虞當於僖二年宮之奇諫不聽之日不待僖五年宮之奇復諫以其族行之日故曰先去安得有如史記傒爲晉虜以媵於秦之妄說益證朱子井伯乃另一人非傒也爲不易鈔理確義仍在此數本故書中耳（閻徵君四書釋地又續）

百里奚事趙岐註謂奚自賣五羖羊皮爲人養牛賣己物以養人牛貧而不吝可以爲要譽之具此依文度事其解不過如此實則百里五羊有必不可解者奚舊稱五羖大夫其人全以此得名是必有一五羊實事流傳人閒乃言人人殊如扊扅之歌曰百里奚新娶我兮五羊皮是聘物也又曰西入秦五羊皮則携作客貲者也史記百里奚亡秦走宛楚鄙人執之繆公以五羊之皮贖之歸秦是又贖奚物也其不可憑如此（毛檢討四書賸言）

屈產之乘

通典慈州文城郡理吉昌縣春秋時晉之屈邑獻公子夷吾所居漢河東北屈縣左傳云晉有屈產之乘此有駿馬與劉昭注後漢志同余謂今山西吉州是樂史傳會爲石樓縣明一統志本之但石樓乃漢西河土軍縣非北屈地自非至垂棘又見成五年杜但註云晉地（閻徵君四書釋地）

虞虢

虞虢二國杜註虞國在河東大陽縣余謂山西之平陸縣也虢西虢國宏農陝縣東南有虢城余謂河南之陝州也名雖二省而界相連莫妙於裴駰引賈逵註曰虞在晉南虢在虞南一言之下而形勢瞭然爾時爲晉獻公十九年正都於絳絳在太平縣之南絳州之北土人至今呼故晉城遺址宛然余嘗往觀因嘆杜長於地志之學者于莊二十六年士蔿城絳註絳今平陽絳邑縣成六年不如新田又註新田今平陽絳邑縣竟爲一地平果爲一地不應將遷新田之時名獻公所都曰故絳矣新田括地志在絳州曲沃縣南二里余亦往土呼王官城距故絳城五十里曾告之黃儀子鴻子鴻曰子書亦有徵乎余曰明一統志平陽府古蹟載晉城在太平縣南二十五里晉士蔿所築獻

公都焉者余蓋不獨以目驗而知之矣同上

萬章下　頑夫廉

頑字古皆是貪字漢王吉傳孟子云聞伯夷之風者貪夫廉懦夫有立志晉書羊祜傳亦曰貪夫反廉懦夫立志雖夷惠之操無以尙也南史稱恆昉能使貪夫不取懦夫有立志毛檢討四書賸言

韓詩外傳三伯夷叔齊目不視惡色耳不聽惡聲非其君不事非其民不使橫政之所出橫民之所止弗忍居也思與鄉人居若朝衣朝冠坐於塗炭也故聞伯夷之風者貪夫廉懦懦一作夫有立志此見萬章下又漢書王貢兩龔鮑傳序引孟子云聞伯夷之風者貪夫廉懦夫有立志奮乎百世之上行乎百世之下莫不興起非賢人而能若是乎此見盡心下又後漢書王龔傳云聞伯夷之風者貪夫廉懦夫有立志丁鴻傳論曰孟子曰聞伯夷之風者貪夫廉懦夫有立志列女傳曹世叔妻云昔夷齊去國天下服其廉高李注引孟子曰聞伯夷之風者貪夫廉懦夫有立志又藝文類聚三十七隱逸下引魏王粲弔夷齊文曰厲淸風於貪士立果志於懦夫當亦用孟子禮堂謹案文選爲宋公修楚元王墓教注云孟子曰聞伯夷之風者貪夫廉懦夫有立志奮乎百世之上百世之下聞者莫不興起也三國名臣序贊注云孟子曰聞伯夷之風者貪夫廉懦夫有立志郭有道碑文注云孟子曰聞伯夷之風者貪夫廉懦夫有立志奮乎百世之上百世之下莫不興起又晉書羊祜傳貪夫反廉懦夫立志雖夷惠之操無以尙也　案孟子萬章盡心皆作頑夫廉趙氏於萬章下注云頑貪之夫更思廉潔於盡心下注云頑貪是趙本作頑矣據下文儒夫有立志鄙夫寬薄夫敦皆以相反者言之則作貪爲是趙氏以頑訓貪未詳其所出而兩漢及唐人皆引作貪知必非無本矣孟子漢有劉熙注隋志九卷唐志七卷梁有綦母邃注隋志七卷唐志七卷作貪者或見於二家之本歟臧茂才經義雜記

孟子聞伯夷之風者頑夫廉懦夫有立志廉與貪對不與頑對按論衡率性篇非韓篇後漢書王暢傳下鴻傳所引皆作貪夫廉然則兩漢本是貪字論衡知實篇引孟子作頑夫廉此淺人妄改心孫侍御十駕齋養新錄

接淅而行

頤煊案說文滰浚乾漬米也从水竟聲孟子曰夫子去齊滰淅而行荀子仲尼篇可炊而滰也滰即滰字滰接因字形相近而譌經義叢鈔洪頤煊

去魯

去魯曰遲遲吾行也正道路低徊欲絕語何接前此助祭反舍未及脫所着之冕輒行以適他國不幾悻悻乎與接淅易異乎且如集註云云仍是爲肉爲無禮何以見知與不知俱不足以知孔子乎蓋孔子爲魯司寇既不用其道宜去一燔俎又不至宜去二其去之之故天下自知之但孔子不欲其失純在君相已亦帶有罪焉其所爲有罪即在不稅冕而行一句上蓋冕原祭服禮大夫冕而祭於公是今也戴於道路間尙非罪乎故當時不知者以孔子爲爲肉縱在知者亦以孔子爲爲無禮乃孔子之意則欲以已不稅冕之罪行不欲爲苟去苟去猶言徒去空字而去無已一點不是處是爲徒去樂毅報燕王尙云忠臣去國不潔其名況孔子乎又禮大夫士去國不說人以無罪誌自雖遭放逐不自以無罪解說於人過則稱已也史記世家孔子遂行宿乎屯而師已送曰夫子則非罪孔子曰吾歌可夫歌曰云云觀此似孔子當日自認一罪名而行趙註燔肉不至我黨從祭之禮不備有微罪乎乃聖人之妙旨師已則送而解之孔子有不欲直答者故但曰吾歌可夫千載而下猶可以情測云閻徵君四書釋地續

玉振之也者終條理也與王穀塍先生書

先生謂孟子云玉振之也者終條理也乃終其條理非條理之終宗彥反覆思之竊謂古大成之樂恆繼之以舞樂之終乃舞之始擊磬以振動之而樂中之衆聲悉隨磬而止故曰終條理也左傳王子頹享五大夫樂及徧舞季札觀周樂歌雅頌後即及舞天子祭禮已亡然記有云冕而總干率其羣臣以樂皇尸是亦奏頌後繼之以舞則舞在樂後爲時少晏故簡兮之詩曰日之方中在前上處舜典言八音克諧無相奪倫夔繼言擊石拊石百獸率舞益稷言合止柷敔樂畢矣笙鏞以間間者樂與舞相接之頃磬在東方曰笙在西方曰鏞鳥獸蹌蹌鳳凰來儀則舞矣夔言擊石拊石當即笙鏞商頌依我磬聲下即言庸鼓有斁萬舞有奕是亦樂與舞相接而磬在其間磬必在縣堂上無縣不得有磬分玉磬在堂上石磬在堂下者殆未然也書磬最淸而尊故樂之始雖聲以金而必以鳴球先之舞之始雖戒以鼓而先擊磬以示振在舞爲始者在樂爲終其終詘然此之謂也鳳凰百獸皆韶舞中所有以象德及庶類以爲刻諸筍簴者於義無取以爲德化所致則鳳凰或覽煇而下百獸奚由至哉樂經散亡前漢大儒已不能通其說欲求其可信固難也許兵部鑑止水齋集

五等之爵以天子當一等

與尙書列爵惟五之文不合豈有天子自列爵而列已位在內之理故王制曰王者之制祿爵公侯伯子男凡五等以子男爲一等而天子不列數內其于諸侯之六等亦去君一位而列五等雖王制後起然較孟子之文稍爲近理不然班祿之制孟子以天子之地方千里與公侯伯子男明分四等而尙書分土惟三止列三等則正以公侯百里伯七十里子男五十里爲分土之三何曾有天子在其中乎則班爵不猶是乎毛檢討四書賸言

天子之制地方千里一節

天子之地方千里諸侯皆方百里其地字王制改作田字田即地也但地有山林川澤城郭宮室陂池涂巷種種而田則無有故田較之地則每里減三分之一是地有千里者田未必有千里矣今既云班祿則祿出于田當紀實數焉得以三分減一之地而強名千里漢後儒者所以不能無紛紛也不知孟子所云地字亦只是田字觀魯欲使愼子爲將軍章周公之封于魯也爲方百里也地非不足也而儉于百里又曰不百里不足以守宗廟之典籍則較量于百惟恐不足當必是實數可知而按其上文仍是地字固知地即是田耳同上

不能五十里不達於天子附於諸侯曰附庸

不達於天子者春秋所謂未能以其名通也繁露曰附庸字者方三十里名者方二十里人氏者方十五里書大傳曰古者諸侯始受封則有采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以二十里五十里諸侯以十五里其後子孫雖有罪黜其采地不黜使其子孫賢者守之世世以祠其始受封之人此之謂興滅國繼絕世昔齊人滅紀紀季以酅爲齊附庸酅者紀之采也然則附庸多亡國之後先世有功德者故追錄之使世食其采以臣屬于大國三十里者其先公侯也二十里者其先伯也十五里者其先子男也董仲舒說正與書傳相合孔檢討經學巵言

徐氏曰下士二句

集註徐氏曰下士與庶人在官者田百畝可食九人至五人按禮王制曰諸侯之下士祿食九人中士食十八人云云又曰諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕中士倍下士云云可見下

士之祿有定數不比庶人在官者受祿於官其祿之多寡則視事之繁簡也至進士無田則亦不祭此自斷主圭田而言朱子八此許中假誤 閻徵君四書釋地三續

百畝之糞

糞草人糞種用牛羊麋鹿貆狐豕貘犬注糞取汁也鄭司農云以牛骨汁漬其種也疏此與後鄭義合然則羊麋以下均以糞取其骨汁骨汁多少爲上農中農下農之差故同百畝而糞不同月令糞田疇以燒草行水其汁漬田亦謂之糞其實糞專指骨汁也凶年民窮骨汁少故糞其田而不足 [illegible]

百畝之糞糞字當依王制作分 錢宮詹十駕齋養新錄

不挾兄弟而友

魏叔子日錄曰與諸生論不挾兄弟而友可見兄弟不但天倫樂事亦是勢利鈔物竟與長貴一般可拔阿柴折箭之喻最爲明確 閻徵君四書釋地三續

不挾兄弟而友古人以昏姻爲兄弟如張子之於二程程允夫之於朱子皆有中表之親既爲友則有師道不可謂我與彼爲姻親有疑不肯下問也挾兄弟而友與挾故而問相似俗解謂不挾兄弟多人而友兄弟多人有何可挾乎須辨別之 江慎修羣經補義

有友五人焉

孟子述獻子之友五人而忘其三國語趙簡子言獻子有關臣五人豈即孟子所謂五人歟然以爲關臣與不挾貴之指不合韓子益友之而不臣之也又新序刺奢篇獻子答韓宣子曰吾有二十顏回茲無靈似可補孟子所忘之二但獻子卒于襄公十九年安得遂見孺子恐亦不可信 梁孝廉瞥記

費惠公 [illegible]

注惠公費邑之君按春秋時有兩費其一見左傳成公十三年晉侯使呂相絶秦曰殄滅我費滑注滑國都於費今河南緱氏縣莊公十六年滑伯注同 昭公二十六年王次于滑注滑周地本鄭邑 襄公十八年楚蔿子馮公子格率銳師侵費滑蓋本一地秦滅之而後屬晉耳 女叔侯對平公曰虞虢焦滑霍揚韓魏皆姬姓也晉是以大 其一僖公元年公賜季友汶陽之田及費齊乘費城在費縣西北二十里魯季氏邑 隸釋相費汎碑云其先季友爲魯大夫有功封費因以爲姓按隱公元年已有費伯即費序父 在子思時滑國之費其亡久矣疑即季氏之後而僭稱公者魯連子稱陸子謂齊湣王曰魯費之衆臣甲舍於襄費而楚人對頃襄王有鄒費郯邳殆所謂泗上十二諸侯者邪 顧處士日知錄

齊乘云費墟在費縣西北二十里魯季氏邑王緒謂費惠公孟子既稱爲小國之君加以楚世家有鄒費郯邳意戰國時魯季氏以邑爲國而僭稱公與同時金仁山註孟子與之不謀而合亦以爲季孫氏僭引曾子書有費君費子之稱余更博考之呂氏春秋言以滕費則勞以鄒魯則逸劉向說苑言魯人攻鄪曾子辭於鄪君鄪君曰寡人之於先生也魯世家言悼公時三桓勝魯如小侯卑於三桓之家六國表並同則爲季氏之彊僭以私邑爲國號殆無復疑憶少讀黃鵠生天下有道禮樂征伐余章文末云諸侯秉已盡之氣陪臣撫先澤之貽其勢不折而入於大夫不止夫既折而入於大夫又豈五世所能限耶瓊君失其權天道亦有時而不應甚可懼也茲因有感季氏事歎息以爲莫可易焉 集註費邑之君邑字誤 閻徵君四書釋地續

或問孟子有費惠公且曰小國之君按戰國並無費國有謂費在春秋係魯都或是魯君則魯此時爲魯繆公並無惠公且魯有悼公未有子孫與祖宗可同謚者有謂費本季氏巖邑或即季氏子孫世居費者遂于此僭稱公與

曰俱不然魯國無悉固無有降而稱費國之理即季氏子孫世爲魯卿亦斷無有出居于費者夫大夫有采邑但收其賦稅而不居其地故孟孫之郕叔孫之郈季孫之費皆他人居之春秋公斂處父居郕侯犯居郈南蒯公山弗狃陽虎皆居費是也季氏宗卿焉得居費若謂魯惠費惠不當同謚衛有兩莊公燕有三桓公魏宗謚法何曾禁同而以此立說則又誤矣大抵春秋戰國間凡都邑之長皆與有地之君相比原有邑宰都君之稱以長于其地也此所稱國猶顓臾郚極各爲君臣因亦得以公名之此不特楚僭稱王始有申公葉公之稱卽以齊言之在春秋有棠公在戰國有薛公其稱邑以公皆是也况魯在戰國方五百里則費或稍寬其得以都君而儗國君容有然耳

若然則稱邑以國而反稱孟獻子以家不其悖乎

此則春秋戰國之時爲之也春秋周稱天王時韓魏家耳及韓魏皆王而成周王城反名之爲東西君此又時事之無如何也

毛檢討　同

費惠公孟子既稱爲小國之君當是季氏之後以邑爲國僭稱公者王厚齋金仁山之說是也閻潛邱更引呂氏春秋以滕費則勞以鄒魯則逸劉向說苑魯人攻鄪魯世家六國表以證之則季氏僭彊以私邑爲國號無疑集傳第以費邑之君釋之未考 [illegible]

費惠公　金仁山引曾子書有費君費子之稱余更博攷呂覽說苑史記殆無復疑

按藝文類聚引曾子曰贖子陽謂子思曰吾念周室將滅泣涕不可禁也子思曰然今以一人之身憂世之不治而泣涕不禁是憂河水濁而以泣清之也此費子當即費惠公又與子思問答校引諸書爲尤確 宋翔鳳四書釋地辨證

殺越人于貨

按此凡兩讀趙氏注越于者於殺于人取於貨則以殺越人三字爲句書康誥孔傳殺人顛越人則殺一讀爲義越人一讀爲義朱子集註本此 武進臧[illegible]十經讀考異

魯人獵較

案古者將祭而獵王制乾豆是也左襄二十年傳豐卷將祭請田焉子產曰惟君用鮮衆給而已杜注鮮野獸衆臣祭以芻豢爲足春秋時大夫多僭禮魯大夫亦應然夫子知獵較不能驟禁而但正其祭器如特牲少牢俎豆之數令其但取芻豢而無四方之物則不禁而禁聖人之妙用也獵較當指大夫士將祭而獵言天子亦獵較當指夫子許其獵較言 劉典簿[illegible]雜記

孔子亦獵較

言魯人獵較孔子爲政亦聽之而不禁耳非亦從而身爲之也 孔檢討經學卮言

先簿

孔子先簿正祭器音義丁步故切本多作薄誤頤煊案隸釋冀州碑爲主簿督郵韓勑碑陰主簿魯薛陶武榮碑郡曹史主薄古簿字皆作薄 經義叢鈔洪頤煊

簿

經典無簿字唯孟子有先簿正祭器一語孫奭音義云本或作薄則北宋本猶不盡作簿也唐美原神泉詩碑篆書主簿字从

艸是麿人句識字 錢宮詹十駕齋養新錄

未有終三年淹

孟子去孔子百有餘歲爲時未遠又私淑諸人故孔子遺事孟子知之最熟言之最詳雖太史公生西漢之初親見孔氏古文而作孔子世家往往有傳聞之誤及遺漏之失不逮孟子遠矣萬章下篇問交際何心章論孔子之仕兆足以行而不行然後去是以未嘗有所終三年淹也趙注謂孔子未嘗得竟事一國三年淹留而不去者此語括盡孔子平生仕蹟試以史記年表世家考之無不印合孔子世家曰孔子年三十五魯亂適齊爲高昭子家臣欲以通乎景公聞韶音學之三月不知肉味景公問政他日復問景公說將欲以尼谿田封孔子後景公敬見不問其禮異日景公止孔子曰奉子以季氏吾不能以季孟之閒待之齊大夫欲害孔子景公曰吾老矣弗能用也孔子遂行反乎魯案檀弓下延陵季子適齊於其反也其長子死葬於嬴博之間孔子曰延陵季子吳之習於禮者也往而觀其葬鄭注云魯昭二十七年吳公子札聘於上國嬴博齊地今泰山縣是也聘於上國事見春秋傳是孔子以昭二十五年仕齊至二十七年猶在齊其反魯當卽在此年首尾三載未終閻氏若璩亦云昭二十五年甲申適齊至丙戌復反魯是也孔子世家曰定公以孔子爲中都宰一年四方皆則之此在定公九年爲邑宰未處朝政定公十年會於夾谷孔子攝相事十二年由大司寇攝相事桓子受女樂三日不聽政郊又不致膰俎於大夫孔子遂適衛自定公十年至十二年亦首尾三載孔子世家曰孔子遂適衛靈公問孔子居魯得祿幾何對曰奉粟六萬衛人亦致粟六萬居十月去衛將適陳過匡過蒲月餘反乎衛居衛月餘去衛適曹是歲魯定公卒孔子去曹過宋過鄭遂至陳是孔子以定十二年十一月去魯適衛居十月去衛則在定公十三年後過匡過蒲月餘反衛居衛月餘復去衛則在定公四五年閒然實計居衛不盈一載也孔子世家又曰孔子遂至陳主司城貞子家此爲哀元年又曰孔子居陳三歲於是孔子去陳此爲哀三年首尾計之居陳亦不盈三載下曰明年孔子自陳遷於蔡則爲哀四年下曰孔子遷於蔡三歲吳伐陳楚救陳軍于城父聞孔子在陳蔡之閒楚使人聘孔子孔子將往拜禮陳蔡大夫圖孔子於野不得行絕糧使子貢至楚楚昭王興師迎孔子其秋楚昭王卒於城父於是孔子自楚反乎衛是歲魯哀公六年也是孔子居蔡首尾未終三載孔子世家又曰明年吳與魯會繒徵百牢大宰嚭召季康子康子使子貢往然後得已孔子曰魯衛之政兄弟也此爲魯哀公七年衛出公輒五年時孔子聞之以嘆魯衛之衰也衛世家及年表出公八年孔子自陳入衛時爲魯哀十年則魯哀之九年衛出公七年孔子當先在衛矣蓋自哀之六年秋楚昭王卒於城父孔子自楚遷蔡自蔡至陳自陳反於衛皆哀之七年八年九年之中也時再仕於陳湣公當亦有遷蔡遷陳之事統計哀之七年八年九年之中在陳首尾魯哀之九年爲湣公之十六年自魯哀之六年秋孔子自楚反幾及三載哀之十年孔子自陳入衛明年爲魯哀十一年季康子以幣迎孔子孔子歸魯首尾又止二載通計孔子仕齊景公魯定公衛靈公陳湣公又再仕陳湣公衛出公俱未有終三年者 臧鏞堂拜經日記

柝

何焯屺瞻曰集註柝行夜所擊木也本用趙氏註今皆訛爲夜行雖監本亦然余謂行夜夜行何啻霄壤陸德明左傳釋文柝以兩木相擊以行夜也說文作㯷一作欜夜行所擊者恐亦本是行夜 閻徵君四書釋地又續

子思稽首再拜

孫學良問子思北面稽首再拜而不受孟子言再拜稽首而受其拜與稽首次第各不同何也曰此從未經拈出者周禮吉拜是拜而后稽顙凶拜是稽顙而后拜則凡先稽首後再拜凶拜之類也先再拜後稽首吉拜之類也吉拜拜之常故主於受凶拜拜之異故主不受 同上

堯之於舜也

晁子士彥曰此節當是敬問友章文脫爛在此當在舜尚見帝之前上文位秩祿晉平公不與亥唐共之此言養舜畎畝是天祿也加諸上位是天位卽天職也上言非惟百乘之家爲然非惟小國之君爲然復變文言晉平公之於亥唐也此言堯之於舜也上言非王公之尊賢者也此言故曰王公之尊賢者也文勢無一不緊相貫注下節舜尚見帝以天子而友匹夫結萬章問友之旨末節用下敬上又以貴貴尊賢對舉結王公尊賢之指孟子義法精密於此可見若士之不託諸侯遂條問答辨駁盡致至非養君子之道也義蘊已罄再增堯之於舜也則爲附贅懸疣矣 朱武曹經傳攷證

九男

堯九男惟蕭秦族同而呂氏春秋去私求人二篇隋書王劭傳並云堯有十子趙岐數丹朱在九男之內故曰八庶無事不見于堯與高誘謂丹朱胄子不在數中蓋以九男皆庶子史記堯紀索隱引皇甫謐亦稱庶子九人則趙氏入庶之說非獨莊子盜跖篇堯殺長子釋文載晉崔譔云堯殺長子考監明路史後紀言朱之兄考監明先死不得立庶弟九是堯不止十子矣又呂去私及王劭傳言舜有子九人亦俱無攷 梁孝廉瞥記

在國曰市井之臣

案士相見禮凡自稱於君宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草茅之臣庶人則曰刺草之臣注宅謂致仕者去官而居宅或在國中或在野此孟子致仕時言在國在野當作此訓又案詩東門之枌序正義云白虎通云因井爲市故曰市井應劭風俗通云俗謂市井當於井上洗濯其物香潔及自嚴飾乃到市也謹案古者二十畝爲一井田爲市交易故稱市井然則本井田之中交易爲市故國都之市亦因名市井孔氏訓市井甚明又案庶人不傳贄爲臣庶人非無贄但不傳耳士相見禮庶人見於君不爲容進退走是無擯相傳贄也下云士大夫則奠贄再拜稽首若他邦之人則使擯者還其贄是有擯相傳贄也自注傳如傳命之傳擯不傳之傳不傳贄不謂之見直謂之役見有儀役無儀 劉履恂秋槎雜記

市井

後漢劉寵列傳拜會稽太守山民愿朴乃有白首不入市井者父老自稱山谷鄙生未嘗識郡朝郡朝太守之聽事也此可證市井貼在國都言注引風俗通乃以井爲井田則在野矣非市交易之處井共汲之所 張守節曰古人未有市及井若朝聚井汲便將貨物於井邊貨賣故言市井 閻徵君四書釋地續

事之云乎豈曰友之云乎

此外惟公羊莊公二十四年傳然則曷用棗栗云乎腶脩云乎

何休註曰云平餘也 閻徵君四書釋地三續

虞人

虞人守苑囿之吏也周禮山虞每大山中士四人澤虞每大澤大藪中士四人迹人掌田獵者亦中士四人餘皆下士反府史等自不敢上儗乎大夫招以旌寧敢進此守官也而即守道也左氏生六國初孟子之前不知于何聞之所傳尹公佗學射於庾公差齊侯田于沛二事與孟子輒駁異 同上

以皮冠節

余既爲信左傳亦間以孟子較之則以孟子爲據如昭二十年齊侯田于沛是也傳言招虞人以弓不合孟子者一旃以招大夫弓以招士不合孟子者二不引志士不忘在溝壑二語而撰守道不如守官爲仲尼曰爲柳子厚之所駁不合孟子者三此三者既不可信則言昔我先君田各招大夫士以其物又豈可信哉襄十四年衛獻公射鴻於囿不釋皮冠昭十二年楚子皮冠執鞭以出則皮冠者乃諸侯田獵之冠故即以皮冠招掌田獵之人虞人既至先示以期日即告以田於某所庶幾虞人芟除其萊爲可陳之地招之須及早若庶人士大夫皆從公于狩之人周禮大司馬至期立熊虎之旗於期所以集眾故曰以旗致民又曰質明弊旗誅後至者此豈待招而後至者哉孟子緣答虞人以皮冠遂連類而及庶人士大夫平日之招以明各有等威不然世且不識虞人之何故不至而下段議論亦無由發作時文者不體會孟子反據左氏而謂此四招者皆田獵拘矣過矣 同上

析羽而注於旂干之首曰旌

交龍爲旂析羽爲旌周官之文也有鈴曰旂注旄首曰旌爾雅之文也集註即用交龍爲旂則當註旌曰析羽爲五采繫之於旌之上爾雅所謂注旄於干竿同首也蓋有羽又有旄孟子云羽旄之美范宣子假羽毛於齊晉人假羽旄於鄭是陳氏禮書賈公彥言大常而下干首皆有旄羽蓋干首注以旄旄首注以旌則羽毛所以爲旗飾也旗皆有羽旄集註混解旂字又脫旄字益非 同上

皇清經解卷十五之四十七下終

孟子章解彙編

告子上

告子

浩生姓氏不害其名與見公孫丑之告子及以告子題篇者自各一人趙氏偶於告子篇誤註曰名不害且臆度其嘗學於孟子執弟子問者朱子亦沿其誤移註於公孫丑篇此盡革之未盡者也 閻徵君四書釋地又續

湍水

後漢列女傳孝女叔先雄者其父泥和往謁巴郡太守乘船墮湍水物故尸喪不歸湍爲水行疾者此亦一證 同上三續

湍磯

湍說文云疾瀨也瀨水流沙上也即許氏作淮南註亦云湍水行疾也質以墜形訓湍水人輕遲水人重之文益覺彼流瀨獨之義爲未安然實出於趙註蓋從來訓義有反覆用之者如以臭爲香亂爲治擾爲安苦爲快則湍爲縈水何妨兩義並存獨磯水激石也余按說文云大石激水也廣韻云大石激水曰磯其字從石非從水即正韻亦引孟子是不可磯也石激水曰磯解者不駁朱子倒易其文乃曲爲說曰水激石猶言水激於石也何如仍古訓之爲安嘗聞顧仲恭道宋儒解經字義不本爾雅說文好以意爲之如哂大笑也即禮記笑不至矧何嘗有微笑解余謂說文此作欬解云笑不壞顏曰欬故朱子渾用其意曰微笑也此最集註妙處豈容議獨不競不絿絿急也出毛傳杜註左亦然而以爲緩余按說文云急也廣韻云急引即他字書亦云通作逑逑急迫也此則義竟違反不能爲詩集傳曲護矣 閻徵君四書釋地續

生之謂性

告子上生之謂性頤煊案禮記樂記則性命不同矣鄭注性之言生也論語公冶長夫子之言性與天道何晏注性者人所受以生者也皇侃疏性生也白虎通情性篇性者生也莊子庚桑楚性者生之質也荀子正名篇生之所以然者謂之性漢儒言性皆同此說 經義叢鈔洪頤煊

異於白馬之白也無以異於白人之白也

趙氏讀異於白爲句此答告子猶彼白而我白之語意言長之說異於白之故不相猶也朱子則謂馬之白也無以異於白人之白也馬上似少一白字故不取趙注愚謂古人文字不必拘拘定以白馬與白人相偶若必添白字當屬馬上或疑異字爲一句干乃言人之於白馬之白無以異於其白人之白文義亦通先所之白異而後申其所以異之處正同他章每先白否而後詳其所以否之實也 孔檢討經學卮言

彬謂白馬白人其白不同兩也字與邪字同與下文長馬長人一例異於猶言異夫非衍字也言異夫白馬之白與白人之白無以異邪馬之白異於人之白則長馬之長亦異於長人之長明矣上文犬之性猶牛之性言犬之性亦不同於牛非但與人異趙注謂犬之性豈與牛同欲是也此注言白馬白人同謂之白殊失孟子本指 朱武曹經傳考證

孟季子問公都子

告子以義爲外病在以長爲義孟季子習聞其說故亦以義爲外公都子雖以行吾敬明之但以伯兄之親而仍爲鄉人之長所奪是敬不敬長矣敬即在內長實在外即曰斯須之敬而此敬終從彼長而起安得云在內此公都子所以不能答也及孟子有敬叔父與敬弟之難叔父之敬以分不以年而弟則幼于我者弟非長而亦有當敬之時則義在敬不在長而彼長而我長之之說不攻自破矣厥後季子再難不能更執長字方知孟子立言之妙 錢宮詹十駕齋養新餘錄

酌則誰先曰先酌鄉人

此鄉飲正齒位之禮其時鄉人伯兄咸在賓位當以齒序所謂鄉黨莫如齒也若伯兄爲賓客而弟爲行酒則不論年紀長幼總當先客豈有先酌伯兄之理何必計其長一歲否邪 錢宮詹十駕齋養新餘錄

或曰有性善有性不善

王充論衡云周人世碩以爲人性有善有惡舉人之善性養而致之則善長惡性養而致之則惡長故世子作養書一篇宓子賤漆雕開公孫尼子之徒亦論情性與世子相出入皆公都子此問即其說也漢藝文志世子二十一篇名碩陳人七十子之弟子韓非八儒有漆雕氏之儒世子或其徒與蓋或人二說皆原於聖門而各得其一偏可以爲善可以爲不善所謂性相近習相遠也有性善有

性不善所謂上知與下愚不移者也古論語傳曰譬如堯舜禹稷契與之爲善則行鯀讙兜欲與爲惡則誅可與爲善不可與爲惡是謂上知桀紂龍逢比干欲與之爲善則誅干莘崇侯與之爲惡則行可與爲惡不可與爲善是謂下愚見古今人表與或人舜象之說略同 孔檢討經學卮言

以紂爲兄之子且以爲君而有微子啓王子比干

日知錄曰以紂爲弟且以爲君而有微子啓以紂爲兄之子且以爲君而有王子比干並言之則於文有所不便故舉此以該彼彬謂顧說良是趙注紂爲君又與微子比干有兄弟之親辭不別白論語沽酒市脯不食邢叔明注酒當言飲而亦云不食者因脯而并言之耳經傳之文類此者多矣易繫辭潤之以風雨風不可言潤禮記玉藻大夫不得造車馬不得言造皆從一而省文者也 朱武曹經傳攷證

以紂爲兄之子

以紂爲弟且以爲君而有微子啓以紂爲兄之子且以爲君而有王子比干並言之則於文有所不便故舉此以該彼此古人文章之善且如郊社之禮所以事上帝也不言后土地道無成而代有終也不言臣妻先王居檮杌於四裔不言渾敦窮奇饕餮後之讀書者不待子貢之明亦當聞一以知二矣 顧處士日知錄

才

人固有爲不善之才而非其性也性者天命之才者亦天降之下章言天之降才 是以禽獸之人謂之未嘗有才 同上

非由外鑠我也

爾雅曰鑠美也仁義禮智得之則美失之則醜然美在其中非由外飾成我美者也所以不願人之文繡也 孔檢討經學卮言

富歲子弟多賴 釋賴。儀徵阮部郎福

廣雅釋詁曰賴恃也又曰取也莊子讓王篇曰昔伯夷叔齊者其於富貴也苟可得已則必不賴據此賴字兼與取二義凡有所恃有所取者其人必不能自立而儳滯故說文嬾字从賴从賴得聲而義亦寓於其中說文嬾懈也一曰臥也从女賴聲孟子曰富歲子弟多賴凶歲子弟多暴賴者亦有所恃取而嬾惰之義非可專訓爲善下曰其所以陷溺其心者然也陷溺兼賴暴二事而言也下言麰麥同熟于日至之時猶人性之同善而肥與磽二事皆在不同之列是肥者賴之比也磽者暴之比也未可專以肥比人性之同善也 家大人命福考之如此 經義叢鈔

至於日至之時皆熟矣

日至之時謂仲夏日至集注泛言成熟之期非也管子輕重乙曰九月種麥日至而穫輕重己曰以春日至始數九十二日謂之夏至而麥熟 孔檢討經學卮言

至于心獨無所同然

承上同耆同聽言謂同然是耳與前惟耳亦然諸然字相應蓋然雖訓是然亦如是之是乍作助詞 毛檢討四書賸言補

牛山

牛山齊之東南山也本趙氏亦是據在複壁中所注方向少錯然論今日驗在臨淄縣南一十里亦在唐臨菑縣南二十一里括地志所謂管仲冢與桓公冢連在牛山上是酈道元注牛山一名南郊山天齊淵出焉齊以此得名梁劉昭不知引何人孟子注云南小山曰牛山晉左思齊都賦云牛嶺鎮其南列子齊景公游於牛山北臨其國城而流涕夫臨曰北正以山實在其南若孟子疏託名孫奭者乃云蓋以理推之亦自可見爲齊之山此則不覺一笑者矣 閻徵君四書釋地續

有牿亡之矣

彬謂有與又同 朱武曹經傳攷證

雖與之俱學弗若之矣

德案時讀從學字絕句致此當以雖與之俱爲句學弗若之矣爲句漢書李廣傳請霸陵尉與俱灌夫傳夫以千人與俱蘇武傳常惠召其守者與俱楚孝王傳詔與子男一人俱趙廣漢傳發長安吏自將與俱韓王信傳信之入匈奴與太子俱韓信傳遣張耳與俱褚少孫補太史公滑稽傳有文學卒史王先生者自請與太守俱下文遂不可與俱又遂與俱又白虎通與婦人俱並可舉證 昌黎集薛元夫墓誌銘吾得與之俱足矣正襲用此文 戴進士經讀攷異

熊掌

即左傳之熊蹯也或疑掌從手蹯從足在人有別獸何以相同余案爾雅釋獸貍狐貒貈醜其足蹯疏引說文云蹯掌也釋鳥鳧鴈醜其足蹼鳥鵲醜其掌翰疏云掌亦足也可知其相通也既思字書掌指本也手有指足亦有指故其本皆可曰掌 閻徵君四書釋地又續

求其放心

學問之道無他求其放心而已矣然則但求放心不可必矣學問乎與孔子之言吾嘗終日不食終夜不寢以思無益不如學也者何其不同邪他日又曰君子以仁存心以禮存心是所存者非空虛之心也夫仁與禮未有不學問而能明者也孟子之意蓋曰能求放心然後可以學問使奕秋誨二人奕其一人專心致志惟奕秋之爲聽一人雖聽之一心以爲有鴻鵠將至思援弓繳而射之雖與之俱學弗若之矣此放心而不知求者也然但知求放心而未嘗窮中罫之方悉鴈行之勢 馬融圍棋賦 亦必不能從事於奕 顧處士日知錄

秦楚之路

孟子此章次於牛山章無或乎齊王章之後似是在齊一時所言齊都臨淄距秦西都咸陽路二千里而遙楚南都郢路二千里而近故皆曰遠也他若朝秦楚以其大國言搆秦楚以其土地國言秦楚搆兵以所聞之時局言夫言固各有當也 閻徵君四書釋地又續

樲棘

孟子集注樲棘小棗非也案爾雅樲酸棗說文棘小棗惟詩詁方合而一之實酸者爲樲藥然亦曰酸棗非小棗也趙岐注樲棘小棘所謂酸棗是也 閻徵君四書釋地三續

今有場師舍其梧檟養其樲棘趙注樲棘小棘所謂酸棗也按爾雅樲酸棗不聞樲棘爲小棘宋注改爲小棗亦無據梧檟既二物則樲棘必非一物樲爲酸棗棘即荊棘之棘也 錢宮詹十駕齋養新錄

趙注云樲棘小棗所謂酸棗也集注因之然案爾雅釋木云樲酸棗注云樹小實酢則酸但釋樲字於棘無涉釋木又一條云終牛棘注即馬棘也當引此以釋棘字樲棘二木不當混而爲一也 李進士羣經識小

齊民要術卷四孟子嘗曰樲棗樲棗者實小而且圓紫黑色俗呼羊矢棗爾雅釋木樲酸棗注樹小實酢孟子曰養其樲棗 趙岐本皆作樲棘惟元刻雪窗書院本明刻宋本作樲棗 案今本孟子皆誤作養其樲棘趙邠卿告子章句亦云樲棗小棗 諸本皆作樲棘小棘今從宋板 爾雅疏并脫小棗

字所謂酸棗也盡心下曾皙嗜羊棗章句羊棗棗名也正義曰蓋樲與棗一物也然而有二名是樲小而棗大樲酸而棗甘耳云羊棗則羊棗之爲大棗甘者矣其類則樲棗之屬也據正義知北宋初本尚作樲棗不知何時始誤作棘字趙邠卿正本爾雅宋叔爾雅疏云注孟子曰養其樲棗者釋曰案孟子曰今有場師舍其梧檟養其樲棗則爲賤場師焉趙岐注云樲棗小棗所謂酸棗也俗本疏棗皆作棘 許氏說文樲酸棗也玉篇樲如至切酸棗孟子云樲棗是也 臧明經拜經日記

樲棘　集注樲棘小棗非也

按爾雅釋木樲酸棗郭注云樹小實酢孟子曰養其樲棘是郭以樲棘爲酸棗也與趙注孟子云樲棘小棗所謂酸棗同以其樹小故名小棗說文棘小棗叢生是也以其實酢故名酸棗爾雅說文云樲酸棗是也淮南兵略云伐棘棗而爲矜高誘注棘棗酸棗也樲棘同物訓小棗不爲非 宋訓導四書釋地辨證

莠稗

僞疏禾中之莠草也案莠通作秀爾雅作䅗注䅗似稗布地生穢草疏云䅗亦有米細小莊子䅗米之在太倉是也稗說文禾別也廣韻草似穀而實細則莠與稗判然二種疏既誤合爲一而又以莠草當之尤爲失攷莠名莠䕯爾雅莠䕯蕛薔乃別一種草名非莠非稗亦非生于禾中 梁孝廉瞥記

告子下　任

任國名大皞之後風姓漢爲任城縣後漢爲任城國今濟寧州東任城廢縣是去古鄒城僅百二三十里宜屋廬子明日即可往問禮稱幸我無宿問遑不識有子之風哉 閻徵君四書釋地

以禮食

孫奭疏所謂禮食者案坊記云故食禮主人親饋則客祭主人不親饋則客不祭故君子苟無禮雖美不食焉凡此之謂致抄今講義云以餽請之禮食似不如孫疏之典切 閻徵君四書地三續

孟子趙注誤字解 周中孚

孟子於荅是也何有趙注云於音烏歎辭也 汲古閣注疏本微波榭單注本俱如此案音切之法起于孫炎漢末尚未有也故覆檢全書祇此有之此必因孫氏音義有云丁張並音烏歎辭也而誤增耳鄭君禮注間有一二音切皆是釋文坿刊之後混入也 經義叢鈔

豈謂一鉤金

晏子春秋曰大帶重半鉤爲履倍重按鄭君說東萊稱以大半兩爲鈞然則帶鉤金半鈞才重三分兩之一 孔檢討經學卮言

紾招

紾戾也本趙注其實戾當作捩音列拗也折也韻會引孟子紾兄之臂而奪之食於捩字下招罥也亦本趙氏羈其足也則莫注增出雖用周禮翨氏注然實支離不如用說文罥本作䍙羂綰也余謂綰擊也蓋又從而繫縛之耳 閻徵君四書釋地又續

盛唐問孟子曹交趙岐注曹君之弟按春秋哀八年宋入曹左傳竟云滅曹執曹伯以歸如此則孟子時已無舊矣其曰曹君之弟何居得非經祇書入原未嘗滅乎

曰經有書滅而並未滅者定六年鄭帥師滅許是也有書入而即是滅者此宋人入曹是也但此入曹亦何以知其是滅祇以後此經文並不及曹而戰國諸文又並無曹君之事獨史記書世家載曹伯陽十五年宋滅曹執曹伯陽及公孫彊以歸而殺之曹遂絕其祀則曹此時信亡矣趙岐之注不知何所本當是誤耳

然則孟子之曹交何如

曰此張南士曾辨之當是曹姓而交名者何以言之其曰交得見于鄒君可以假館鄒者魯縣說文云即古邾婁國也徐邈引孟子題辭有云邾國至孟子時魯穆公改邾爲鄒則鄒即邾可知矣春秋注邾本曹姓爲顓頊之後則所爲曹交者或亦曹姓而交名與鄒君同姓故得見鄒君而假館焉或即鄒君之弟戰國禮衰不分宗不別氏弟得以其戚戚君故兄弟同姓未可知也解經惡杜撰但有據之言則亟取之此差有據耳 毛檢討經問

曹交　趙岐以爲曹君之弟朱子從之非無謂也 此辨王伯厚曹亾久矣之說

按江愼修謂曹交爲鄒曹姓之後是也或難以古人不以姓繫名字然姓氏之嚴惟中夏諸國爲然鄒與楚同祖如鬻熊芊姓說文鬻米聲古音鬻與芊音同則鬻即姓也公羊春秋宣八年經葬我小君頃熊何注云熊氏楚女按春秋文姜成風皆姓而楚芊姓鬻熊後乃以熊爲氏則知楚國男子或繫姓婦人或稱氏可無疑於曹交矣又按潛夫論氏姓篇以晉祁奚爲黃帝子十二姓祁姓之後則男子稱姓已有祁奚在曹交之前 古戈音文曰芊子之䑽戈按芊子即鬻子鬻芊音字可通用後楚武王授師子即鬻子所造也〇宋訓導四書釋地辨證

曹交曹君之弟

楚簡王十四年越滅郯後八十四年楚滅越郯實爲楚所有乃頃襄王十八年有鄒費郯邳四國則郯係重封者薛任姓雖未知爲誰所滅而齊湣王三年以封田嬰故紀年稱薛子嬰來朝其子文戰國策史記並稱薛公後中立爲諸侯無所屬非薛滅之後復有薛乎又中山本鮮虞國一滅于魏文侯十七年癸酉再滅于趙惠文王三年乙丑相距百一十三年中雖未詳知何年復國及何以復國要中山之後有中山載世家列傳者斑斑也安知曹滅於宋在春秋哀八年下到孟子居鄒時已一百七十餘年不更有國於曹者交爲其介弟觀其言願因鄒君假館舍備門徒儼然滕更挾貴之風孟子則麾而去之故趙岐以爲曹君之弟朱子從之非無謂也 此辨王伯厚曹亾久矣之說〇閻徵君四書釋地續

春秋之末曹已爲宋所滅曹交非曹君之弟或是曹國之後以國爲姓或是鄒君之族人鄒本邾國邾之姓曹故曰交得見於鄒君可以假館蓋欲於其同宗之爲君者假館也語氣便有挾貴之意 江歲貢羣經補義

今交九尺四寸以長食粟而已

億案近讀從長字絕句愚謂古人舉數皆舉其成數言之毋以參差畸零不齊者曹交述文王十尺湯九尺遞及己身唯當作九尺四寸爲句以長宜連下讀自歎以長食粟而已義爲得之案趙臺卿注交聞文王與湯皆長而聖今交亦長獨但食粟而已疏言文王身長十尺湯王身長九尺今交身亦長九尺四寸並以以長句總上三句而言之亦以九尺四寸爲讀此又可舉證 武進士經讀考異

今日舉百鈞

陳幾亭亦有發人所不到處謂孟子忽舉百鈞人情難推蓋言人之不爲非不能只宜取喻於徐行後長方與前爲長者折枝一例不宜取喻於力人皆可以爲堯舜不關人皆可以爲烏獲也言辭小失正不必爲孟子諱 閻徵君四書釋地三續

子服堯之服

彬謂服習也事也服堯之服當是習堯之事與誦堯之言行堯之行略同文子曰老子曰聖人無屈奇之服詭異之行服不雜行不觀服與行對舉亦指事言蓋堯之黃收純衣非常人所能御而桀亦不聞有奇袞不衷之眩也 朱武曹經傳攷異

凱風二節

先仲氏曰齊魯韓三家以凱風爲母責子詩予向取其說以說國風旣讀孟子則尤與不可磯幷幽王逐子尹吉甫殺子義合彼皆戕害其子故過大此但責子過情故過小若不安室則過不少矣況擬必以倫母不安室與母不愛子何足比擬且詩有劬勞勞者諸字則尤非泛指大凡經傳勞字俱作困劇解如孟子父母惡之勞而不怨論語又敬不違勞而不怨皆是困劇其子故內則直曰父母怒不悅而撻之流血不敢疾怨爲勞而不怨之則分明可驗若不安室不安則有之矣勞則未也 毛檢討四書賸言

凱風

宋晁說之以道詩序之論曰孟子凱風親之過小者也而序詩者曰衛之淫風流行雖有七子之母猶不能安其室是七子之母者於先言無妻道於七子無母道孰大焉孟子之言妄歟孟子之言不妄則序詩非也黃太沖亟取其說戴孟子師說余案序又曰故美七子能盡其孝道以慰其母心而成其志爾成志成母守節之志非如鄭箋指孝子自責言因檢孔疏亦言母遂不嫁爲之怏絕復憶東漢姜肱性篤孝事繼母恪勤母旣年少又嚴厲肱感凱風之孝兄弟同被而寢不入房室以慰母心焉歎作詩者能安母於千載之上感詩者亦能安母於千載之下詩之有益人倫如此當日採詩者親覩其事序詩者申美其事遂不爲聖人所刪序曷可非也蓋七子之母徒有欲嫁之志云爾若果嫁矣則眞於先君無妻道於七子無母道是之謂惡豈僅僅過而已乎 閻徵君四書釋地又續

磯 按說文云磯大石激水也廣韵云大石激水蓋字从石非从水朱子倒易其文乃曲爲說曰水激石猶水激於石也

按磯字說文無見大徐新附閻氏蓋未見原本說文也依字當从木作機說文主發謂之機从木幾聲趙注孟子云磯激也激卽激發之義 朱武曹四書釋地辨證

五十而慕

彬謂五十指舜終身言 詳見中孟五十而慕子於大舜堯之矣条 ○朱武曹經傳攷異

石邱

集註止云石邱地名趙氏註宋牼宋人桼以荀子非十二子篇宋鈃註鈃與牼同宋人與孟子尹文子彭蒙愼到同時正合孫奭疏遂云石邱宋國地也蓋宋牼者宋人將欲往楚而孟子游宋適相值於石邱之地又漢藝文志尹文子一篇注云說齊宣王劉向曰與宋鈃俱游稷下宋子十八篇注云孫卿道宋子荀子宋子有見於少無見於多註宋子名鈃與孟子同時卽見漢藝文志者余因悟齊宣王喜文學游說之士自如騶衍淳于髡田駢接予愼到環淵之徒七十六人皆賜列第爲上大夫不治而議論是以齊稷下學士復盛孟子固嘗與宋牼有雅故於齊別去久之忽邂逅石邱呼以先生請其所之殆非未同而言者比也獨怪所引莊子書有宋鈃者禁攻寢兵救世之戰本接以此周行天下一句爲集註刪存上說下教語不若刪上說下教接以雖天下不敢強聒而不舍爲尤合云 閻徵君四書釋地續

季任

季任爲任處守趙注季任任君季弟也按國君之弟以國氏字當在國下春秋桓十七年蔡季自陳歸于蔡蔡侯弟也莊二年紀季以酅入于齊紀侯弟也依春秋例季任當爲任季傳寫顚倒耳 錢宮詹十駕齋養新錄

得之平陸

平陸爲今汶上縣去齊都臨淄凡六百里而儲子旣相必朝夕左右爲王辦政事非奉王命似亦未易出郊外何以孟子望其身親至六百里外之下邑方爲禮稱其幣今解不出旣思范睢列傳云秦相穰侯東行縣邑車騎至湖關湖今閿鄉縣去秦都咸陽亦幾六百里是當日國相皆得周行其境之內非令所禁也故曰儲子得之平陸 閻徵君四書釋地續

問然則湻于髡謂孟子居三卿之中蔡氏卽以司徒之卿解之是耶否耶七國時似無此三卿也 范鶚

答豈特七國時無三卿十二諸侯時亦多改易如宋以二王後有六卿而別置左師右師等官參之晉則六軍置帥與佐卽以爲卿楚則令尹莫敖司馬而太宰反屬散寮鄭衛亦不用周制以齊言之國高之官無明文及崔慶則以右相左相當國何見孟子之世七國官制尤草草國策中唯魏曾有司徒之官一見亦不足信大抵五卿者指上卿亞卿王卿而言但未嘗有司徒等名樂毅初入燕乃亞卿是其證也或曰一卿是相一卿是將其一爲客卿而上下本無定員亦通若蔡氏之言非也 全庶常經史問答

一者何也曰仁也

彬謂此皆孟子答詞與上其趨一也一氣貫注趙注謂髡問一者何也非是 朱武曹經傳攷證

公儀子

公儀子名休爲魯相史記循吏列傳公儀休者魯博士也以高第爲魯相博士名官始見於此秦因之陳涉亦有之至漢成帝陽朔二年詔曰儒林之官四海淵原宜皆明於古今溫故知新通達國體故謂之博士後漢朱浮建武七年上書亦曰尋博士之官爲天下宗師使孔聖之言傳而不絕何其重也竊以文帝時賈生景帝時董生差足當之 閻徵君四書釋地又續

淇河西

王豹處淇河西善謳集註略不及趙氏註之詳明當采入註曰王豹謂之善謳者淇水名衛詩竹竿之篇泉源在左淇水在右碩人之篇河水洋洋北流活活衛地濱於淇水在北流河之西故曰處淇水而河西善謳所謂鄭衛之聲也 閻徵君四書釋地

淇

閻百詩曰趙注云淇水名衛詩竹竿之篇曰泉源在左淇水在右碩人之篇曰河水洋洋北流活活衛地濱於淇水在北流河之西故曰處淇水而河西善謳所謂鄭衛之聲也此解淇與河西甚明竊蓋古者河自大伾而北河之東爲齊地河之西則衛地也又案大河自塞外入中國自西南而東北又自北而東又自東而南又自東而北入海其最外大河之西則爲甘肅省地漢河西五郡是也其自河南朔方析而南流者河西爲今陝西地河東爲晉地魏舊獻河西之地於秦是也其自大伾折而北流者爲今衛輝府地此河西是也 李進士羣經識小

而齊右善歌

文選陸士衡樂府十七首吳趨行楚妃且勿歎齊娥且莫謳唐劉良注齊娥齊后也善爲謳歌人皆採以爲曲李善注齊娥齊后也孟子淳于髡曰昔緜駒處高唐而齊后（此注明刻本毛本並誤右善謳）案今孟子告子下作緜駒處於高唐而齊右善歌趙注高唐齊西邑緜駒處之故曰（后字衍）齊右善歌則趙注本不作后字而李劉注文選皆以齊娥爲齊后李注又引孟子證之蓋有別本作后字者猶下云華周杞梁之妻也（臧茂才經義雜記）

華周杞梁之妻

杞梁華周戰事見襄二十三年傳又說苑云杞梁與華舟進鬪殺二十七人而死妻聞而哭城爲之陁而隅爲之崩案左傳戴記說苑皆無華周妻哭之事不過連類而及如禹稷過門不入耳（李進士羣經識小）

爲魯司寇

司寇魯官名在司徒司馬司空三桓世爲之三卿之下侯國本無大稱史記世家作大司寇非也然司寇魯有以初命之大夫爲者孔子是韓詩外傳猶載孔子爲魯司寇命辭曰宋公之子弗甫何孫魯孔丘命爾爲司寇無大字有以再命之卿爲之者臧孫紇是襄二十一年季孫謂武仲曰子爲司寇及後二年出奔邾也書於經以爲卿故若孔子雖與聞國政實止大夫而非卿故經沒而不見不然齊人來歸鄆讙龜陰田聖人未嘗以已功而諱之豈有孔某出奔載諸策書脩春秋時竟削之哉蓋原非魯卿孔子生平官爵宜昭揭萬世余故質言之如此（閻徵君四書釋地續）

五伯

崑山顧寧人炎武謂五伯有二有三代之五伯杜元凱注左傳成二年者是（昆吾大彭豕韋齊桓晉文）有春秋之五伯趙臺卿注孟子五霸章是今集注並列二說而無折衷非是當止存趙注蓋孟子止就東周後言之而以桓爲盛如嚴安所謂周之衰三百餘歲而五伯更起者也然寧人欲去宋襄而進句踐亦未允襄雖未成霸然當時以其有志承桓故並數爲五有是稱謂云爾豈惟趙氏即董仲舒亦云然矣仲舒云仲尼之門五尺之童皆羞稱五伯夫惟宋襄輩在仲尼之前故言羞稱不然句踐也霸且不出仲尼後哉（閻徵君四書釋地三續）

孟子稱五霸

趙岐注齊桓晉文秦穆宋襄楚莊此是漢儒之言若周時則不然按荀子王霸篇齊桓晉文楚莊吳闔閭越勾踐謂之五霸此戰國時所定與後儒不同故明盧東元謂秦穆公用之而霸此據春秋傳秦用孟明遂霸西戎語未嘗霸中國此言良然若丁公著以夏昆吾商大彭豕韋合齊桓晉文爲五霸則于桓文爲盛就當時盟會較量優劣爲未合矣公著唐人其言亦不知所據（毛檢討四書賸言）

慶以地

王制方千里者封方百里之國三十云云名山大澤不以封其餘以爲附庸閒田諸侯之有功者取於閒田以祿之其有削地者歸之閒田則孟子所謂慶以地與上文有功德於民者加地即取於此一州之內也故當其慶有所慶天子不見其不足或還有所削天子亦不見其有餘蓋原在王畿千里外而天子初無所與焉豈若周惠王四年巡號公守與之酒泉之邑而自損其封畧漢景帝連削楚趙膠西郡縣以入已而致激七國變者哉（閻徵君四書釋地又續）

五霸攷（蔣炯）

五霸有二有三代之五伯有春秋之五霸左傳齊國佐曰五伯之霸也勤而撫之以役王命杜氏注爲三代之五霸確是孟子五霸者三王之罪人也今之諸侯五霸之罪人也趙氏注爲春秋之五霸確是丁氏釋孟子從左傳注與趙說異集注並存二義而無所折衷豈以嚴安云周之衰三百餘歲而五霸更起則五霸宜如趙注以經文五霸三王之罪人似統論三代之伯又左傳椒舉六王二公穀梁傳交質子不及二伯周伯唯二但數齊桓晉文則五霸又宜從丁釋故不折中與竊以霸古字作伯所謂侯伯也侯伯命於天子得專征伐而孟子乃以伐諸侯爲罪於此可證此五霸唯據東周以後而言若夏昆吾商大彭豕韋皆受王命爲伯征伐不得爲罪者竹書紀年夏帝仲康六年錫昆吾命作伯商祖乙元年命彭伯韋伯是也春秋之霸惟齊桓晉文有王命左傳莊公二十七年王使召伯廖賜齊侯命僖公二十八年策命晉侯爲侯伯然齊未受命之時已先滅譚滅遂伐宋伐鄭晉未對命之前已先入曹伐衞戰楚城濮至宋襄王者之後例不爲伯秦穆楚莊僻在戎蠻並無王命莫不連兵侵伐以爭雄長此衰周之五霸摟諸侯以伐諸侯所以爲罪也（經義叢鈔）

葵丘五命

述齊桓葵丘五命不但與公羊僖三年陽穀盟詞及管子大匡霸形所載異并與穀梁僖九年葵丘之令詳略不同似當以孟子爲定（梁孝廉瞥記）

葵丘

春秋有二葵丘一齊地近在臨淄縣西連稱管至父所戍者一宋地司馬彪云陳留郡外黃縣東有葵丘聚齊桓公會此城中遠在齊之西南故宰孔稱齊侯西爲此會也是又曰東略之不知西則否矣後果七年會于淮謀鄫且東略也是宰孔之言驗然先未幾獻公卒晉亂齊侯以諸侯之師伐之及高梁而還高梁晉地又在葵丘西北幾千里是宰孔之言亦不驗（閻徵君四書釋地續）

載書

襄九年晉士莊子爲載書杜注載書盟書也按周禮司盟掌盟載之灋注曰載盟辭也盟者書其辭於策殺牲取血坎其牲加書於上而埋之謂之載書可見載書二字是實字非如今人解以載爲加趙氏注束縛其牲但加載書不復歃血得之矣（閻徵君四書釋地又續）

又問孟子葵丘之會諸侯束牲載書而不歃血載書謂載其盟書于牲上也朱注讀書加於牲上原以加字作載字之訓考趙岐舊注有曰但加載書不復歃血則既載而又加不其複與（朱樟）

載非加也載書者盟載書也周禮司盟掌盟載之法謂盟有載事因而爲書其法則殺牲取血坎其牲而加書于上以埋之故左傳襄十六年伊戾誣太子痤與客盟謂坎用牲加書是也朱氏此注本穀梁傳云葵丘之會陳牲而不殺讀書加于牲上壹明天子之禁此加字並不訓載字然猶恐相混不分別故趙氏云但加載書則瞭然矣蓋載書有用牲者有不用牲者襄九年鄭與晉盟晉士莊子爲載書荀偃曰改載書此用牲者也若襄十年鄭子孔當國爲載書以位序聽政辟則但作書以示諸族受職聽政之法此時未嘗用牲也又襄二十二年臧武仲據防出奔季孫召外史掌惡者而問載書之首章則逐臣示戒當用

牲乎然則用牲曰載不用牲亦曰載牲且無有加于何所故曰載者事也非加也此門著者也毛檢討經問

曲防

曲防公羊傳作障谷穀梁傳作壅泉皆不若孟子二字爲致確漢賈讓奏言蓋隄防之作近起戰國雍防百川各以自利齊與趙魏以河爲竟趙魏瀕山齊地卑下作隄去河二十五里河水東抵齊隄則西泛趙魏趙魏亦爲隄去河二十五里則是河水西抵趙魏隄亦東泛齊矣夫曰近起戰國豈非葵丘既會申明天子之禁諸侯猶有所憚而不敢爲降至七雄地大勢專人人得自爲謀而不難以鄰國爲壑也乎所以詩序於檜之卒篇曰思周道也傷天下之無王也于曹之卒篇曰思治也傷天下之無伯也諒哉閻徵君四書釋地又續

曲防　公羊作障谷穀梁作雍泉皆不若孟子二字爲致確

致確

按管子霸形篇云楚人攻宋鄭要宋田夾塞兩川使水不得東流東山之西水深滅垝尹知章注楚人又遮取宋田夾兩川築隄而壅塞之又云桓公與楚王遇於召陵之上而令於遇上曰毋貯粟毋曲隄又云東發宋田夾兩川而楚不敢塞也按此乃壅塞水流使鄰無灌田之利當時楚人實有是事左傳國語所不載而管子載之其事專以病鄰非以隄防治水之比故公羊傳三年陽穀之會首曰無障谷穀梁傳九年葵丘之會首曰無雍泉蓋壅水不東害同遏糴曰障曰雍形容利害較曲防二字更切若治水禁用隄防則桓公即壅遏入流者何善爲他人計而不善自爲計若此也宋翔鳳四書釋地辨證

遏糴

鄭注溫水條曰交土象林縣兩漢屬日南郡自知耕以來六百餘年米不外散恆爲豐國此不待遏而自無糴者也今之災黎安得遠生長於其地哉閻徵君四書釋地又續

專封國邑

郝京山解無曲防三句以周禮大宗伯以凶禮哀邦國之憂分配之曰以喪禮哀死亡即有封必告也封必告死葬相助也又曰封與窆同窆悲驗切葬下棺也禮記縣棺而封是凡諸侯告喪則同盟皆弔五月而葬則同盟皆會此獨言葬者葬則有賵有賻有贈有襚春秋天王葬且不會如武氏子來求賻之類亥邦可知矣無不告者告則會也集注謂封建國邑必告天子非也封建大事豈贅之未簡無不者甚多之辭春秋二百四十二年間未聞有封國者命與恤災同其爲死葬甚明也余謂左傳諸侯城楚丘而封衛焉國語翟人攻邢桓公築夷儀以封之何嘗無封國來第少耳無不者甚多之辭妙蓋二者皆屬交鄰國之事無尊王在內解自勝閻徵君四書釋地續

南陽

左傳晉於是始啟南陽杜注在晉山南河北故曰南陽余謂即今太行山之南河內濟源修武溫縣地孟子遂有南陽趙注山南曰陽岱山之南謂之南陽也余謂史稱泰山之陽則魯其陰則齊南陽屬齊必齊之地深插入魯界中者魯故欲一戰有之二南陽所指各不同公羊傳齊桓使高子將南陽之甲立僖公而城魯註南陽齊下邑○閻徵君四書釋地

問　遂有南陽按晉之南陽易曉而齊之南陽僅一見於公羊傳所云高子將南陽之甲以城魯一見於國策所云楚攻南陽閭百詩以爲泰山之陽本是魯地特久爲齊奪者似得之而先生以爲南陽即汶陽其說果何所據盧鎬

答　此以漢地志及水經合之左傳便自了然蓋山南曰陽是南陽所以得名也水北曰陽是汶陽所以得名也春秋之世齊魯所爭莫如南陽隱桓之世以許田易泰山之祊是南陽尚屬魯及莊公之末則已似失之故高子將南陽之甲以城魯然僖公猶以汶陽之田賜季友則尚未盡失而魯頌之祝之以居常與許嘗亦有南陽之境蓋大半入齊矣自成公之後則盡失之蓋汶水出泰山郡之萊蕪縣西南過嬴縣桓三年公會齊侯於嬴者也又西南過牟縣故魯之附庸也又東南流逕泰山又東南流逕龜陰之田即左氏定十年齊所歸也又東南流逕明堂又西南流逕徂來山又南流逕陽關即左氏襄十七年逆臧孫之地又南逕博縣即左氏哀十一年會吳伐博者也又南逕龍鄉即左氏成二年齊侯圍龍者也又南逕梁父縣之菟裘城左氏隱十一年所營也又西南逕剛縣漢之剛乃春秋之闡其西南則汶陽之田又西南則棘左氏成三年所圍也又西南爲遂左氏莊十三年齊所滅也又西南爲下讙左氏桓三年齊侯送姜氏之地又西南爲郈則叔孫氏邑又西南爲平陸按左氏鄆讙龜陰陽關皆齊魯接境地通而言之皆汶陽之田而皆在泰山之西南汶水之北則汶陽非即南陽乎故慎子欲爭南陽亦志在復故土孟子則責其不教民而用之耳全庶常經史問答

南陽

南陽蓋齊地與魯接者僖二十五年傳晉於是始啟南陽杜解在晉山南河北故曰南陽蓋在太行山之南河之陽也又襄二十三年傳趙勝帥東陽之師以追之杜解東陽晉之山東魏郡廣平以北蓋在太行山之東河之陽也此云南陽蓋在泰山之南汶水之陽即汶陽之地也公羊閔二年傳桓公使高子將南陽之甲立僖公而城魯注云南陽齊下邑疑即謂此也李進士羣經識小

楚語惠王以梁與魯陽文子楚世家肅王十年魏取我魯陽地理志南陽有魯陽縣汪拔貢經義知新

楚有南陽晉有南陽齊亦有南陽齊策魯連遺燕將書曰且楚攻南陽魏攻平陸齊無南面之心以爲亡南陽之害不若得濟北之利故定計而堅守之吳氏補注史云齊之南陽索隱云即齊淮北泗上之地也孟子遂有南陽指此劉典籍秋槎雜記

周公之封至百里也魯地七百里

孟子一則公侯皆方百里再則大國地方百里證以周公太公其封齊魯不過各方百里耳而孟子時魯地且五倍之以爲有王者作魯必在所削安得有成王封周公於曲阜地方七百里之說哉爲此說者乃明堂位篇中多誣不可勝舉余嘗上稽周易雷聞百里公侯國制厥象取此下徵魯頌革車千乘惟百里國數適相應子產曰昔天子之地一圻列國一同同方百里也今晉地多數圻矣皆侵小故管仲曰昔賜我先君履南至于穆陵北至于無棣穆陵山名今在沂水縣無棣溝名今爲海豐慶雲兩縣南北相距七百里亦應是後來侵小所至管仲尙不難自誣其先君以夸楚而作明堂位者彼何人哉宜其白撰出僭也採入集注顯與孟子悖閻徵君四書釋地又續

明堂位言封周公於曲阜地方七百里魯頌言奄有龜蒙遂荒大東保有鳧繹遂荒徐宅則魯之封城益廣矣約略計之北與齊分泰山西與曹分濟水南近邾滕而西南至金鄉魚臺單縣

名於未是東營墟諸城濱海東南與莒爲鄰則七百里有過之無不及也雖其間不無後世增擴然亦止能侵小豈能并大其附庸之國則任宿須句顓臾根牟鄅鄶邿所占地固多然謂魯之封儉於百里則魯之止曲阜一縣乎孟子蓋爲當時諸侯土地過制者救小言之非實錄也齊百里意亦同 江永羣經補義

白圭

史記貨殖傳白圭周人當魏文侯時孟子白圭趙注本此案魏策曰白圭衛注曰魏人孟子稱之趙岐以爲周人非也蓋至是三四十年矣 應科謹案閻氏百詩四書釋地以爲魏拔中山在魏文侯十七年癸酉下逮孟子乙酉至梁凡七十三年此書所載另一人○劉典籍秋槎箚記亦用閻氏之說

白圭 孟子與之晤對其爵之尊壽之高富如何隆禮而但曰子之言云云可見故斷其爲兩人

按白圭必無兩人古人稱子爲尊美之名不見爲非隆禮也 宋翔鳳四書釋地辨證

白圭周人

史記貨殖傳白圭周人也當魏文侯時李克（當作悝）務盡地力而白圭樂觀時變云云蓋天下言治生者祖白圭此一白圭也圭其名孟子白圭曰吾欲二十而取一又曰丹之治水也愈於禹此一白圭也其名丹圭則字稱先後殊不同時自趙氏傳會爲一人而集注林氏翁以能薄飲食忍嗜欲居積致富欲以其術施之國且爲戲設十層步障矣余嘗斷之曰此兩人也韓非書白圭相魏鄒陽書白圭戰亡六城爲魏取中山又白圭顯於中山中山人惡之魏文侯文侯投以夜光之璧魏拔中山在文侯十七年癸酉下逮孟子乙酉至梁凡七十三年爲國之將相者倘能存於爾時乎縱存於爾時尚能爲國築隄防治水害乎荀皆能之孟子與之晤對其爵之尊壽之高當何如隆禮而但曰子之吾子也云乎我故斷其爲兩人也或曰魏文侯世多壽樂記載子夏與文侯答問爲文侯二十五年事時子夏年一百八歲文侯最爲好古漢孝文得其樂人竇公獻其書乃周官之大司樂章也竇公年當二百五六十安知白圭不類是余笑而不敢應云 閻徵君四書釋地續

亦訓欺燕策燕王謂蘇代曰寡人甚不喜訑者言也注沇州謂欺曰訑 大承謹案高注國策本亦作訑說文訑字下許君云沇州謂欺曰訑段又引國策曰寡人甚不喜訑者言也蓋說文所據謂之謾段又云說與訑同是訑即訑字也蓋說文方言秦集韻云謾詆欺也說文訑字但段氏引作未知所據何本案總註篇云訑欺也列子仲尼篇乃作訑或不實也王氏念孫補注讀爲……燕代之間謂欺曰訑見方言以誕爲欺別義

諛諂面諛

魏叔子日錄曰與諸生論諛諂面諛四字面諛者稱譽順從而已諂則知其爲卑汙曲媚佞伎矣諛則又甚焉亂是非排忠良害人家國矣然其端皆自面諛始人只一好人順已流弊便無所不至其在已身也初好面諛久之性習驕忿好諂矣又久之蒙蔽昏昧好諛矣其在衆人也初面諛者得售聞風而諂者來矣諂者得售聞風而諛者來矣其在一人也初投我以面諛我安其諛而彼更進其諂矣我安其諂而彼更進其諛矣此皆人已必至之勢故君子愼其端焉或問何以不言面諛諂諛曰諛諂面諛其猶極之天下國家之義乎 閻徵君四書釋地二續

傅巖

集注說築傅巖傅氏之巖在虞虢之間今平陸縣東二十五里是俗名聖人窟爲說所傭隱止息處非也此築也巖東北十餘里即左傳之顛軨坂有東西絕澗左右幽空窮深地絕中則築以成道指南北之路軨之爲軨橋也說身負版築爲人所執役于於此地至今澗猶呼沙澗水土傳巖一十五里墨子尸子並以傅巖在北海之洲者大非 閻徵君四書釋地

孫叔敖海濱

趙氏注孫叔敖隱處耕於海濱楚莊王舉之以爲令尹此亦是隨文解之事實無所徵莊王時楚南境東境去海尚遠而史記稱孫叔敖楚之處士荀子呂氏春秋並以爲期思之鄙人期思故城在今固始縣西北七十里固始本寢丘即莊王感優孟之言以封其子者傳十世不絕其得爲令尹也或曰進自虞丘子（史記說苑）或曰沈尹莖力舉（呂氏春秋）或曰楚有善相人者招聘之（新序）皆無處海濱說蓋孟子所據之書籍今不可考矣

余又考孫叔敖即宣十一年楚莊王令尹蔿艾獵艾獵乃蔿賈之子蔿賈字伯嬴宣四年官司馬爲子越椒所惡因而殺之意者越七八年莊知其賢擢爲令尹與

但截賨乃遠呂臣之子呂臣繼子玉官令尹出自公族自應爲楚鄖人何得遠在期思之鄙意者叔敖子賓不才子孫之占籍上蔡諸子從徙世守封土莫顯於朝後人遂以先人與雖兩屬臆見要理有可原遣質之世之君子 同上

張燧問孟子孫叔敖舉于海集注孫叔敖隱處海濱此本趙岐舊注似依文解說無所據者淮安閻氏謂孫叔敖即宣十一年楚之令尹蔿艾獵也艾獵楚公族蔿賈之子並非處士起家爲楚莊所舉用者意者蔿賈於宣四年官司馬爲子越椒所惡囚而殺之敖其子遂式微竄處海濱越七八年而後楚莊知其賢而擢之爲令尹此可信與

孫叔敖自是處士凡荀子呂覽史記以及劉向之說苑新序列女傳皆明載其人趙岐舊註原是有據特以愚考之則實楚之蓼國人及楚莊滅蓼而後薦而舉用之從來說書者皆不曉也史記孫叔敖傳謂叔敖楚之處士虞丘相薦於王而代爲楚相未詳爲何所人也唯荀子呂覽皆有孫叔敖爲期思之鄙人語考期思本蔣國地即春秋寢丘也漢名寢縣東漢名固始楚子于宣八年滅蓼而宣十二年即有孫叔敖之名見于策書則以叔敖爲期思必蓼滅而後期思之鄙人始得用虞丘之薦而舉爲令尹此固援之春秋互證之他書而顯有然者況史稱穆傳又云叔敖死其子窮困負薪莊王聽優孟之言封其子于寢丘其封寢丘者亦正以寢丘即期思本叔敖居鄉因封之則是所居所封皆蓼國其爲蓼人無疑也若楚公族則公族世爵未有身爲令尹而其子負薪者又未有生封以地而不卽子以爵者此其異始于杜預服虔之註左傳而孔氏正義無識不能辨正左傳十一年有令尹蔿艾獵城沂事其明年晉楚戰邲又有令尹孫叔敖不欲戰而違王命之戰事以爲兩年相拒不甚遠而只此令尹之屬一人而不知隱處易官在列國多有之況左氏行文必名敖兼稱既曰令尹孫叔敖不欲又曰若事得捷則孫叔爲無謀矣則一稱敖名一稱叔字是必氏孫字叔而敖其名與蔿賈之之子明屬兩人觀其稱蔿艾獵時並不及叔其稱叔時並不及艾獵斷非一人瞭然也乃其所大謬者則以戰邲時隨武子稱有蔿敖而杜氏以爲卽兼稱也武子以爲楚難與戰

其平時討鄭入鄭軍政秩然且有蔿敖爲宰擇楚國之令典云云此言平時也其時蔿敖不在軍也杜氏既疑令尹屬一人而蔿敖一名則又氏本艾獵而名近孫叔是必一人而兼稱者遂公然以叔敖當之殊不知一軍之中叔敖既帥師又使叔敖典軍制勢必不能且此蔿敖者其官是宰楚制有令尹太宰二官令尹極尊太宰極卑策書太宰伯州犂是也孫叔令尹豈得與蔿敖太宰合作一人侍人賈舉非死者賈舉名雖連稱人實有兩也且杜氏於此有大可笑者襄十五年蔿子馮爲司馬此蔿艾獵之子也世本亦不識叔敖出處亦妄臆叔敖是公族然不敢謂叔敖艾獵是一人但曰蔿艾獵者叔敖之兄故其注蔿子馮則曰叔敖從子今杜氏謂艾獵與叔敖一人則蔿子馮爲艾獵子即叔敖子矣乃其註是傳亦曰叔敖從子則何說焉又夫諸此誤解凡在前儒多有之何況閻氏但又謂蔿賈官司馬時爲子越椒所殺故其子叔敖式微竄處海濱則又不然矣宣四年蔿賈爲工正與鬭椒共譖殺令尹鬭般而椒爲令尹賈爲司馬及其既而椒復惡賈因賈而殺之因之攻王王遂滅鬭氏所謂若敖之鬼餒而者是賈以怨殺並非國法且王滅鬭氏隨取殺賈者而盡滅之有何讐患而竄處遠地至于式微此尤謬解

然則其曰舉于海何居

此正所謂期思之鄙人者也蓼本楚外國而期思又當淮西之地淮水經期思之北而東注于海禹貢淮與海並稱地志淮康與海康並稱皆淮之濱即居海之濱以淮通于海也是以從來稱淮地多稱海疆如魯詩來淮夷則曰遂荒大東至于海邦江漢伐淮夷則曰于疆于理至于南海蓋海不必在波濤間矣況國語于吳曰奄有東海于越曰濱于東海之陂而蓼界楚外原屬吳越春秋楚子滅蓼時有云及滑汭盟吳越而還則正以期思以東皆在吳越國中也吳越名海則期思亦海矣要之孟子當不謬耳 毛檢討經問

知生於憂患

告子下然後知生於憂患趙注故知能生於憂患音義云丁依注音智注同陸如字頤煊案荀子榮辱篇楊倞注引孟子曰智中於憂患蘇上文以說其所不能者益人依注義改之 經義叢

皇清經解卷十五之四十八上終

皇清經解分經彙纂卷十五之四十八下　學海堂

孟子羣解彙編

盡心上

若決江河沛然

億案近讀從河字絕句沛然屬下莫之能禦讀據趙氏注沛然不疑若江河之流是以沛然屬江河爲義則沛然就江河邊讀 武億經讀考異

天下英才

天下英才極言之非虛言之猶施伯謂管子曰天下才司馬懿謂諸葛武侯曰天下奇才也云爾若集注盡得一世明睿之才便說似王天下矣 閻徵君四書釋地三續

盎於背

睟然見於面盎於背趙注盎視其背而可知鈕氏樹玉說文新附攷盎與見對是盎義近䀹頤煊案詩北山或王事鞅掌鄭箋鞅猶何也盎於背猶言如負何於背也 經義叢鈔洪頤煊

西伯善養老

馬貴與言古人養老之禮有養於鄉者有養於國者余謂孟子制其田里教之樹畜節便是西伯養老於鄉若伯夷太公往歸暨鬻熊辛甲大夫之徒自養於國學則西伯親袒割牲執醬而饋執爵而酳冕總在前視饘在後又不待云矣 閻徵君四書釋地又續

東山

集注東山蓋疑辭朱子生平足未至曲阜故作此言其實曲阜縣東二十里有防山孔子父母合葬處世家所謂防山在魯東絕不高也或曰費縣西北蒙山正居魯四境之東一名東山孟子云孔子登東山而小魯指此疑近是 閻徵君四書釋地

登太山

亡友趙石寅誦其亡友滿之章與元一絕句云天下不曾小仲尼眼界盧請君亦復去登泰山何如余爲神往者久之石寅與元俱萊州掖縣人 閻徵君四書釋地續

觀海

韓昌黎潮州詩云有海無天地酈注膠水條云北眺巨海杳冥無極天際兩分白黑方別竊以詩文道海者至上數語恐無復人有措手處 同上

拔一毛

楊子取爲我拔一毛而利天下不爲也頤煊案列子楊朱篇禽子問楊朱曰去子體之一毛以濟一世汝爲之乎呂氏春秋不二篇高誘注孟子曰楊子拔體一毛以利天下弗爲也謂理篇高誘注陽翻也音楊子愛骭一毛之骭哉下當有體字骭謂字之別淮南俶眞訓雖以天下之大易骭之一毛無所槩於志也韓非子顯學篇不以天下大利易其脛一毛義亦當有體字 經義叢鈔洪頤煊

伯成子高

楊子爲我集注列子稱其言曰伯成子高不以一毫利物是也此於楊朱何與當取下文禽子問楊朱曰去子體之一毛以濟一世汝爲之乎楊子曰世固非一毛之所濟禽子曰假濟爲之乎楊子弗應一段方合向謂孟子以餘力爲之者正指此不惟此也伯子不衣冠而處是說苑而非家語伯玉行年五十而知四十九年非是淮南子而非莊周不對而出禽留高而爲留碻農家者流謫垣園而爲史遷獨任管仲四十餘年餘當作一孔子卒至孟子遊梁百四十餘年餘當作四自文武至此七百餘年當作八百四十餘年程子生平千四百年後當作十三百四十餘年後定公十三年適齊當作十四年適衛此利至衛也哀公之十年自楚反衛當作六年此經至衛也凡皆集注之宜釐正者 閻徵君四書釋地又續

放踵

孟子注致至也

困學紀聞云文選注引孟子曰墨子兼愛摩頂致於踵趙岐曰致至也今本作放踵注無致至也三字案王氏所引見文選任彥昇奏彈曹景宗注又劉孝標廣絕交論注引孟子曰摩頂放踵與今本同又引趙岐曰放至也是正文放字非誤作致或形近之譌（宋彥聚風俗通亦有致踵之言）趙注放至也文選注兩引為本有無疑據王氏語知宋本已脫今趙注云墨子墨翟也兼愛他人摩突其頂下至於踵則放至也三字當在墨翟也之下（鏞堂謹案文選江文通詣建平王上書注孟子曰墨子兼愛摩頂致於踵利天下為之劉熙曰致至也則劉成國注本作致於踵矣○臧茂才經義雜記）

軔同仞

夫子之牆數仞集注云七尺曰仞蓋用鄭康成說也此云八尺曰仞則用僞孔傳之說非是蓋古人尺度皆取則於身說文仞者伸臂一尋八尺（漢書注並同）程易田語余曰人兩手橫度之則有八尺豎度之祇七尺故度廣曰尋高深曰仞其說精當之至（李進士羣經識小）

士何事

士農工商謂之四民其說始於管子（穀梁成公元年傳亦云）三代之時民之秀者乃收之鄉序升之司徒而謂之士固千百之中不得一焉大宰以九職任萬民五曰百工飭化八材計亦無多人爾武王作酒誥之書曰妹土嗣爾股肱純其藝黍稷奔走事厥考厥長此謂農也肇牽車牛遠服賈用孝養厥父母此謂商也又曰士庶有正越庶伯君子其爾典聽朕教則謂之士者大抵皆有職之人矣惡有所謂羣萃而州處四民各自為鄉之法哉春秋以後游士日多齊語言桓公為游士八十人奉以車馬衣裘多其資幣使周流四方以號召天下之賢士而戰國之君遂以士為輕重文者為儒武者為俠嗚呼游士興而先王之法壞矣彭更之言王子墊之問其猶近古之意與（顧處士日知錄）

人莫大焉無親戚君臣上下

彬謂焉猶於也親戚謂父母錢少詹事王侍郎言之詳矣（宋武書經傳攷證）

桃應問曰章

黃鶴生有此全章文後四小比云蓋以一夫之命為輕於天子父之命者此三代以下之論非所施於上古以父子之樂為不如有天下之樂者此豪傑以下之情非所出於聖人法申於宮禁則人不可妄殺而海內刑措矣親重於天下則力無所不竭而大孝錫類矣從此看出以天下養養之至來尤稱眞經術也（閻徵君四書釋地三續）

臯陶為士

韓昌黎詩人不通古今馬牛而襟裾竊以不通古今至明之作時文者極矣或請徵其說獲有虞氏刑官曰士故舜典汝作士呂刑士制百姓于刑之中夏曰大理周曰大司寇若士師特司寇之屬下大夫耳猶鄉士遂士縣士為士師之屬在周禮掌士之八成凡四方之有治於士者造焉則周之士師容或可稱為士而有虞氏之士斷不可稱為士師奈何楊一清王鏊薛應旂茅坤邵圭潔趙南星李光縉沈演許獬徐日久顧錫疇艾南英黃淳耀桃應問曰全章文盡稱士為士師或曰漢景帝中二年秋七月更郡守為太守而史記於景帝前上溯至戰國輒名太守是亦以後之制加前之人也想以官名二字為壯聽明之作時文者與此復何異（閻徵君四書釋地又續）

蹝

蹝草履也本趙岐注其實止解履也與史記虞卿躡蹻之蹻別徐廣曰蹻草履也又屝亦草履（閻徵君四書釋地又續）

海濱

孟子濱字未注濱水涯也古者海之濱便為政令所不及故舜竊父處於此伯夷太公辟紂居於此因悟執之而已矣郎尚書盡執拘以歸于周之執非指法言下文竊字原從執字出（閻徵君四書釋地）

自范之齊

今東昌府濮州范縣本春秋晉大夫士會邑國語是以受隨范是又半屬魯後漢志東郡范縣有秦亭即莊三十一年築臺于秦地道記在縣西北是也孟子時則屬齊趙注云范齊邑王庶子所封食也頗妙蓋齊王之子生長於深宮賜第於康衢貴仕於朝內豈容遠在七八百里之下邑而為孟子所見其在范者殆猶靖郭君孟嘗君之於薛乎既思孟子書法不曰之齊見王子於范而曰自范之齊望見齊王子下一望字意者當時最多交質此以王子出質敵國路經於范遂與孟子適相值乎亦未可定要之集注於此等處略矣

許行章自楚之滕自宋之滕與此自范之齊又少不同兩之滕皆重在滕上然必先書曰自楚以許行楚人先書自宋以陳相辛宋人字無虛設如是豈獨曰自范而虛設乎蓋孟子本往齊都實從范邑起程未至齊都而於范邑望見齊王之子乃倒裝文法不然至齊方見齊王子自范字面無著落他如孟子之滕孟子之平陸皆不先書自某者以不必書也（同上）

垤澤之門

三衢毛氏曰呼嘆也凡歎息招呼則平聲小爾雅烏呼吁嗟嚭書一呼一吸為一息杜甫詩呼兒問煮魚之類也叫號而呼則去聲詩式號式呼左傳蕎葛呼之類也果爾魯君於垤澤之門自應如趙注云以城門不自宵夜開故君自發聲之呼為平聲不應如集注音去聲為叫號之呼明矣近講義又云有作魯君自呼之聲者陋甚試看呼於門於字是呵護傳呼來於垤澤之門尤非人之聲音關乎貴賤呵護傳呼乃賤者之役聲可習之而能若魯君與宋君聲為居高養優所移豈他人能似仍屬倉卒自呼故為監門者所疑垤澤即襄十七年築者謳曰之澤門杜氏注宋東城南門是也或曰得毋以禹貢盟諸澤名其門乎案盟諸澤在故宋國微子所封之東北此自為南門耳（雎陽故城在今商丘縣東南門曰垤澤門括地志所謂宋東城南門曰澤門是王納諫曰聲即氣之宜於體中者故見移氣體○閻徵君四書釋地）

王子母死

以經解經莫合于喪服記公子為其母章以解王子為其母此厭於父在本無服權為制練冠麻（集注脫此字）麻衣縓緣既葬而除之服鄭康成曰不奪其恩也無厭於嫡母之說厭嫡母誤自趙岐沿於孔疏至宋闕人集注遂為世所口實明初太明令載庶子為其所生母齊衰期注曰謂嫡母在室者後孝慈錄成益定制讀自製序文眞有冠履倒置之歎推其失集注實不能辭余嘗欲請於朝為早加刊正者此類是也或曰子攻舉子業兢兢焉惟集注之是遵莫敢或爽何獨著書不爾余曰今用之吾從周又言郁郁乎文哉吾從周此經生家遵注說也若吾輩窮聖人經自當博考焉精擇焉不必規規然於一先生之言則有行夏之時乘殷之輅服周之冕等法在聖人當日蓋亦並行不悖

者且注爲集注傳爲集傳大儒原不敢以一已之說盡經也故名曰集但所集之時說有不備所集之見容有未定豈無望于後之人乎故每欲重整頓易本義易簀前三日手自更定誠意章其不自滿假如此奈何今之學者猶若以舉業之見施之窮經朱子有靈吾恐朱必以之爲知言也矣善乎司馬文正曰經猶的也一人射之不若衆人射之其中者多也虞集言早歲從吳文正公學清河元公復初爲行省掾談諸經要義某悉以關洛以來之說答明日復初告吳公曰伯生經學殆未博也某始聞之不以爲然繼取古今百氏傳注之說旁午錯綜而究說之然後知不能博通於彼而遽以爲有得於此者非愚則妄是則復初教我也此皆吾輩窮經之說也 閻徵君四書釋地又續

問王子有其母死者其傳爲之請數月之喪陳氏暘謂王子所生之母厭於嫡母而不敢終喪古人之於嫡庶者若是其嚴乎曰陳氏之說本於趙邠卿謂王之庶夫人死迫於適夫人不得行喪親之數其實不然也禮家無二尊故有厭降之義父卒爲母齊衰三年而父在則期厭於父也體尊君而卑臣亦有厭降之義天子諸侯絕旁期大夫降故士之庶子父在爲其母期大夫之庶子父在爲其母大功公子父在爲其母無服厭於尊也儀禮喪服記公子爲其母練冠麻麻衣縓緣既葬除之傳曰何以不在五服之中也君之所不服子亦不敢服也大功章公之庶昆弟爲其母傳謂先君餘尊之所厭不得過大功蓋公之庶子雖父已先卒猶厭於父之餘尊不得伸母之服不言厭於嫡母也公羊傳母以子貴故春秋於成風敬嬴定姒齊歸之薨葬曰夫人曰小君成其爲君母也惟適母在則不得伸其母然則天子諸侯爲其生母謂厭於嫡母可也公子爲其母謂厭於嫡不可也邠卿俗儒又烏知禮意 錢宮詹潛研堂集

王子有其母死者

儀禮喪服記公子爲其母練冠麻麻衣縓緣既葬除之注云諸侯之妾子厭於父爲母不得伸權爲制此服不奪其恩也傳曰何以不在五服之中也君之所不服子亦不敢服也無厭於嫡母之說集注誤矣 李進士古經識小

仁者無不愛二句

顥朗仲曰孟子原以急親賢爲急當務故下節只說不知務所見論仁即是論知無二項也此等須融會章旨始得者何屺瞻曰何待看下節上云當務之爲急本題云急親賢之爲務語厭正相承故許獬二句文起講云善治天下者則莫不有所務矣而當務之急孰急於親賢此非知者不能知也亦非仁者不能行蓋自古稱至仁固從大知中出也 閻徵君四書釋地三續

放飯流歠

出自曲禮然曲禮放飯解又不同古之禮飯必與人共飯而同一器不用匙著以手取之故飯黏着手則不得拂之而放于本器之中當棄餘于篚無篚棄餘于會會者簋蓋也其言鑿鑿如此則似未可爲異解者 毛檢討四書賸言

問放飯之義曰曲禮毋放飯注謂去手餘飯於器中人所穢疏申之云放飯者手就器中取飯飯若黏著手不得拂放本器中當棄餘於篚無篚棄餘於會會謂簋蓋也趙岐注孟子以放飯爲大飯似不如鄭注之的如依鄭義飯當讀去聲非上聲 錢宮詹潛研堂集

盡心下　虎賁

虎賁三千人虎賁王制武王何以有之曲禮疏引禮緯九賜六曰虎賁七曰斧鉞八曰弓矢紂賜文王弓矢斧鉞爲西伯武王繼之則知虎賁本殷賜 劉典簿秋槎雜記

問趙氏注若崩厥角云額角犀厥地厥地之義未詳曰漢書諸侯王表亦有厥角䭫首之文應劭曰厥者頓也角者額角也晉灼云厥猶豎也叩頭則額角豎二義小有不同應說近之然則趙注厥地者猶頓地也漢儒去古未遠當有師承訓厥角爲其角起於東晉之古文孫疏從之誤矣 錢宮詹潛研堂集

被袗衣鼓琴 盡心

袗非盡也義如袗絺綌之袗史記本紀堯賜舜絺衣與琴是也 孔檢討經學卮言

袗衣

被袗衣朱氏章句訓袗爲畫錢塘梁侍講同書嘗告予云古書袗訓單又訓同皆無畫服之意三國志魏文帝紀注有云舜承堯禪被袗裘妻二女若固有之此必用孟子之文袗衣當是珍裘也 錢宮詹十駕齋養新錄

二女婐

被袗衣鼓琴二女果若固有之趙注果侍也以堯二女自侍亦不佚豫如固自當有之也正義曰以堯帝二女事之實若固自當有之也許慎謂女侍曰婐婐讀騧今釋果爲侍謂二女之侍舜是有惑於許慎之說而遂誤歟蓋本實曰果云果者取其實而言也朱子集注云果說文作婐烏果反女侍也案說文女部婐婉也一曰女侍曰婐讀若騧或若委从女果聲孟軻曰舜爲天子二女婐據此知孟子本作二女婐今作果者是婐之省借趙氏訓爲侍朱子訓爲女侍皆與說文合疏闇舊說謂木實曰果取其實而言義甚穿鑿蓋本王安石字說語類朱子曰趙氏以果爲侍廣韻從女從果者亦曰侍也案廣韻三十四果婐婐婉身弱好皃烏果切一曰女侍一訓九麻婐女侍古華切是同說文讀若騧矣 茂才經義雜記

二女果說文作婐趙注果侍也與許慎解同僞疏云釋果爲侍是惑於許說而誤蓋木實曰果云果者取其實而言也殆以果字屬下句謂實若固自有之愚案周禮大宗伯曰攝而載果小宗伯曰以待果將注果讀爲祼古者饗祀王后同獻疑此果字是瓚祼之義 梁孝廉瞥記

好名之人一節

趙氏云好不朽之名者能讓千乘伯夷季札之類是也誠非好名者爭簞食豆羹變色訟之致禍鄭公子染指黿羹之類是也愚謂孔子疾沒世而名不稱孟子亦惡人之不好名名謂不朽之名也不好名必專於好利雖簞食豆羹且不能讓況千乘乎 錢宮詹十駕齋養新錄

則變置社稷

孫氏疏謂變者變其主也蓋先王立五土之神祀以爲社立五穀之神祀以爲稷以古推之自顓帝以來用句龍爲社柱爲稷及湯有七年之旱遂以棄易柱此謂之變置謂變其主而置之非毀壇壝也第顓頊至周水旱不一而易祀者止一柱似亦未可爲據者 毛檢討四書賸言

問社稷變置之說邠卿但云毀社稷而更置之則非更其神也故朱子謂毀其壇壝而更置之則與國君之變置不同孫疏曰更立社稷之有功於民者其說異于本注梨洲黃氏主之當何所從 盧鎬

答當以孫疏爲是蓋古人之加罰于社稷有三等年不順成八

焐不通乃暫停其祭是罰之輕者又甚則遷其壇壝之地罰稍重矣又甚則更其配食之神罰最重然亦未嘗輕舉此禮蓋變置至神示所關重大故自湯而後罕有行者嘗謂國家之于水旱原恃乎我之所以格天者而未嘗以人聽於神陰陽不和五行失序于是有恆雨恆暘之咎原不應於社稷之神是咎且亦安知社稷之神不將大有所懲創于國君而震動之使有以知命之不常天之難諶而吾乃茫然於其警戒之所在反以其疏虛之氣責報于天文過于己是取滅亡之道也乃若聖王則有之聖王之於天地其德相參其道相配而其自反者已極盡而無憾故湯之易稷是也夫天人一氣也在我非尸位則在神爲溺職雖黜之非過矣然其所黜者乃配食之神而非其正神也其正神則無從易也蓋先王所以設爲配食之禮非但爲報始已也正以天神地示飛揚飄蕩昭格爲難必藉人鬼之素有功于此者通其志氣是故大之則爲五方之有五帝而其下莫不有之社以句龍稷以柱與棄是也故粲洲謂郊祀配天固是尊其祖父而亦因其祖父之功德之大足以與天相通藉以達其感孚昭格之忱此實有至理精意焉然則社稷不能止水旱又何咎之辭但是可爲賢主道而不可爲慢神之主道也魯穆公暴巫焚尫縣子尚以爲不可況其進于此者故孫疏變置之說是也而未可輕言之也北夢瑣言載潭州馬希聲以旱閉南嶽廟事可爲慢神之戒 全庶常經史問答

問厚齋援唐人李陽冰之說以證朱注則似變置反以報社稷者似非孟子所謂變置也其說如何 盧鎬

答厚齋所引陽冰之事得其半失其半按陽冰令縉雲大旱告于城隍之神五日不雨焚其廟此乃行古禮也及期而合霑足陽冰乃與耆老吏民自西谷遷廟于山巔以答神休此蓋因前此焚廟之禱嫌其得罪于神而更新之不爲罰而爲報是亦變通古禮而得之者厚齋于其未雨以前之事不序則不足以證更置之罰矣陳后山曰何容有盜遷社稷而盜止是則足以證朱注者 全庶常經史問答

問漢人以禹易社之配宋人以契易稷之配豈亦因水旱而有更置耶其說安在 盧鎬

是則妄作也以禹配社猶可以契則謬矣商先公之有功水土者有冥然可以配社不可以配稷 全庶常經史問答

問左氏昭十有七年鄭大旱使屠擊等有事于桑山斬其木不雨子產曰有事于山蓺山林也而斬其木其罪大矣奪之官邑夫斬木蓋亦變置之意也而子產以爲非是其說與孟子異先生以爲若何 盧鎬

答斬木其實是古禮卽變置之意也子產以爲非者卽愚所謂未可輕言之意須知古人于此自有斟酌雲漢之詩曰靡神不舉正與八蜡不通之說並行不悖未有毅然以蔑絕明祀自任者 全庶常經史問答

孔子之去魯曰遲遲吾行也去父母國之道也去齊接淅而行去他國之道也

釋者以爲重出垣案前一章云聖人百世之師也伯夷柳下惠是也柳下惠三字下當脫孔子字故聞伯夷之風者兩段下當接孔子之去魯一段其下始接以奮乎百世之上百世之下聞者莫不興起也非聖人而能若是乎而況於親炙之者乎五句親炙句卽願學孔子意孟子言必宗孔子何獨於此不然又案萬章篇歷敘伯夷伊尹柳下惠孔子其下接孟子曰伯夷聖之淸者也伊尹聖之任者也柳下惠聖之和者也孔子聖之時者也與此章文義略相似則似又有伊尹一段大抵此章有脫字錯簡惜無他可證耳 趙徵君寶甓齋札記

山徑之蹊間介然用之而成路

趙注以介然屬上句朱注以介然屬下句愚讀長笛賦曰間介無蹊似古讀有以介字絕句者間介蓋隔絕之意徑路也蹊足跡也言雖有足跡隔絕之處然人苟由之皆可以成路云爾 孔檢討經學卮言

間介

間介雙聲字出孟子山徑之蹊間介馬融長笛賦間介無蹊李善注引孟子證之朱文公章句始以山徑之蹊間爲句介字屬下句王伯厚謂間介出長笛賦是數典而忘祖也 錢宮詹十駕齋養新餘錄

山徑之蹊間介然用之而成路

愼案此凡數讀趙氏注山徑山之領有微蹊介然人遂用之不止則蹊成爲路是以介然屬上爲句疏言其間之微小介然而已朱子集注介然倏然之頃也又以間字絕句介然連下讀又案長笛賦間介無蹊人蹟罕到注引孟子此二句爲證亦引杜預注左氏傳介猶間也間介一也據此當以山徑之蹊間介爲句亦通然字屬下讀更有致若以山徑之蹊爲句間作一讀與下文爲間對間少間也少間介然用之則成路少間不用則茅塞之義亦得通 武進士經讀考異

禹之聲章

遠宗曰孟子文多微詞于此則微詞中又斬斬截截急拄其口而使之自解只是奚足哉四字盡之蓋此語專闢禹之追蠡不關考擊並不及文樂猶之門軌之轍不關馬力並不及塗軌蓋一比較則多寡生而祇論此追亦祇論此軌則久暫之意自見言外故曰是是者追蠡也追蠡爲考擊所致得毋門軌之轍是馬力與只此一語而年世久遠非一朝用力所能到意隱隱可驗也 毛檢討四書賸言

乘車多四馬謂兩服兩驂也去四言兩已不可解況詰問之意正欲張馬力之多而反從減馬此是何意及覩趙岐注謂兩馬是公馬國馬引春秋外傳國馬行關公馬稱賦爲證然國馬公馬亦多無解者古關隘郵驛皆有都鄙所賦馬供往來之用謂之國馬以此爲民間所出馬也至公家乘車及鄉遂賦兵牽載任器則馬皆官給謂之公馬以爲總畜之公牧者也故周禮牧人所掌皆稱國馬而馭夫趣馬又分公馬兩駕治之雖無六分別要之行城之馬則祇此兩等然則兩馬謂兩等馬耳 同上

城門之軌兩馬之力與

案古駕馬之制謂夏后氏駕兩謂之麗殷益以一騑謂之驂周人又益一騑謂之駟者王肅也孔晁駁之謂天子駕六諸侯與卿同駕四大夫駕三士駕二庶人駕一者許愼也鄭元駁之今考之於經旣夕禮公賵元纁束馬兩注爾馬士制也上經注駕車之馬每車二疋是鄭氏以士駕二也周禮校人種馬戎馬齊馬道馬田馬乘馬一師四圉駑馬麗馬一圉注玉路駕種馬戎路駕戎馬金路駕齊馬象路駕道馬田路駕田馬駑馬給宮中之役麗耦也以此推之五路王所駕若備制宜駕六馬常駕則四馬故以四起數駑馬給役故以兩起數賈疏云養乘之者已上皆四四爲耦是因養馬而乘習之則兩馬爲耦亦因養馬而乘習之不言者從可知也是給役駕二也左傳哀十七年良夫

乘衷甸兩牡杜注衷乘一轅卿車釋文甸時證反說文作佃云中也春秋傳乘中佃一轅車也正義古者乘甸同兵車一轅而二馬夾之其外更有二驂是爲四馬今止乘兩馬而謂之衷乘者衷中也蓋以四馬爲上乘兩馬爲中乘大事駕四小事駕二駕二無四二十七年陳成子以乘車兩馬賜顏涿聚之子士喪禮云賵以兩馬是爲得駕兩無上乘也是許氏杜氏陸氏孔氏皆以諸侯之卿大夫士駕二也孟子以常駕中乘言之故曰兩馬其兵車四馬不常駕也又案孔子世家云魯君與之一乘車兩馬與許鄭合王肅家語本之（劉典籌秋槎雜記）

兩馬

巢注於兩馬曰一車所駕也古之駕車通以四馬大夫以上皆然惟士則駕二改作士之車所駕方與兩馬合陳氏禮書曰儀禮公賵士以馬兩春秋時衛良夫乘衷甸兩牡（哀十七年）陳成子以乘車兩馬賜顏涿聚之子（哀二十七年）魯君以一乘車兩馬與孔子（史記）蓋諸侯之大夫大事駕四小事駕二觀春秋傳以兩牡爲衷甸則四牡爲上乘矣後世有大駕中駕小二之說蓋此類也（杜預以衷甸兩牡爲獵車誤）余謂是說當矣然細按孟子所云兩馬亦未必指士之車蓋偶舉之何則言其轍迹深爲日久車多所致則當以通用之車曰四馬如駟不及舌是卽以馬之少者亦當用安車之一馬今乃云兩馬之力殆猶子曰后稷天下之爲烈也豈一手一足哉云兩古人文義有從實證出者有從虛會出者此等處固宜虛會耳

大全蒱氏一說曰兩卽車非一二之兩蓋兩一車也一車兩輪故謂之兩此言豈一車四馬之力所使然與亦通（閻徵君四書釋地又續）

孟子發棠

疏引史記棠公妻好裴駰云賈逵曰棠公齊邑大夫是矣案棠本萊邑左傳魯襄公六年齊滅萊故屬齊傳稱棠人軍齊師又云萊共公浮柔奔棠晏弱圍棠克之杜注北海卽墨縣有棠鄉是也（劉典籌秋槎雜記）

棠

春秋三棠邑一宋魯之界上隱公五年春矢魚于棠（公羊稱爲邑）是也今魚臺縣一楚邑伍奢長子尚爲棠君是也今六合縣一齊邑齊棠公之妻杜注棠公齊棠邑大夫不言所在余謂棠萊邑也後漢志北海卽墨縣有棠鄉齊靈公十五年滅萊邑故爲齊有後孟子爲發棠卽此是也今卽墨縣甘棠鄉地（閻徵君四書釋地）

卒爲善士則之野有眾逐虎

像案舊讀從卒爲善士絕句則之野絕句宋周密明楊愼斷士則之爲句則以卒爲善爲句（明李豫亨推篷寤語云卒爲善爲句士則之又爲句不當以卒爲善爲士爲句而以則字屬下不成文字）四書釋地云古人文字序事未有無根者惟馮婦之野然後眾得望見馮婦若如宋周密明楊愼斷士則之爲句以與末其爲士者笑之相照應而野字遂屬下野但有眾耳何由有馮婦來此爲無根或曰固已恐未見則之野此句法余曰周書則至于豐愚謂呂氏春秋長利篇則耕在野亦同此（武進士經讀考異）

則之野

古人文字敘事未有無根者惟馮婦之野然後眾得望見馮婦若如宋周密明楊愼斷士則之爲句以與末其爲士者笑之相照應而野字遂屬下野但有眾耳何由有馮婦來此爲無根或曰固已恐從未見則之野此句法余曰周書則至於豐（閻徵君四書釋地又續）

鼻之於臭

凡字有二義一總說二相反惟臭字爲然臭氣之總名也又香易繫辭其臭如蘭是也又惡氣戰國策其似惡聞王之臭是也若鼻之於臭則專指香蓋以下文安佚字例出集注略講義兼指香臭非（是謂臭之○閻徵君四書釋地三續當兼香）

孟子聖之於天道也說

孟子各本作聖人之於天道也趙注亦云聖人得以天道王於天下朱子集注乃云仁義禮智天道在人則賦於命者所稟有厚薄清濁不以聖爲仁義禮智之類天道爲父子君臣賓主賢者之類令孟子一例之句忽生顛倒每以爲疑且如趙注云仁者得以恩愛施於父子義者得以義理施於君臣好禮者得以禮敬施於賓主智者得以明知知賢達善聖人得以天道王於天下皆命祿遭遇乃得居而行之不遇者不得施行是謂貧賤坎軻之人無以自盡於父子君臣賓主賢師友也引上四句入本句之說而不論朱子之說似經文當作天道之於聖人也兩云所稟有厚薄清濁然而性善可學而盡於此句絕不能兼攝與上四句絕不倫皆由未知經文之勝人字當作聖之於天道也而冰釋理順矣聖非聖人之謂尚書大傳子曰心之神明謂之聖洪範曰恭作肅從作乂明作哲聰作謀睿作聖小雅亦云或聖或否或哲或謀或肅或乂周禮教民六德智仁聖義忠和智仁義忠和皆所性而有則聖亦所性而有也說文曰聖者通也凡心所能通曰聖天道者凡陰陽五行日星麻數吉凶禍福以至於天人性命之理（段大令經韵樓集）

寶珠玉者

此謂以珠玉作耳目之玩者耳若楚語王孫圉曰國之寶六而已玉足以庇蔭嘉穀使無水旱之災則寶之珠足以禦火災則寶之蓋一以祀神一以禳災方獲福矣何殃之有物一也顧所用之何如耳（閻徵君四書釋地三續）

夫子之設科也

子以是爲竊屨來與曰殆非也夫子之設科也往者不追來者不拒苟以是心至斯受之而已矣集注云夫子如字舊讀爲扶余者非或人自悟其失因言此從者固不爲竊屨而來但夫子設置科條以待學者苟以向道之心而來則受之耳趙氏章句云館人曰殆非爲是來事夫子也自知問之過也又孟子曰夫我設教授之科教人以道德也其去者亦不追呼來者亦不拒逆誠以是學道之心來至我則斯受之亦不知其取之與否君子不保其異心也見館人（疑當有云字）殆非爲是來亦云不能保知謙以益之而已據此知夫子之設科也本作夫子之設科也以經省曰字故趙注特下孟子曰以補之正義載章指云此章言教誨之道受之如海百川移流不得有拒雖獨竊屨非已所絕順荅小人小人自荅非己所絕己字正釋經予字此節卽所謂順荅小人也又正義云孟子又曰夫我之設科以敎人往去之者則不追呼而還來者則不拒逆誠以是學道之心來至我則斯容受之而教誨亦且不保其異心也則北宋人作疏時尙是予字今注疏本作子是從集注改也四書大全載慶源輔氏說以殆非也下無曰字故知爲問者之言若以爲孟子之言則不惟露筋骨且非所以待學者將使學者不自重矣案孟子一書問答處曰字每不具著未可以此拘泥若以爲露筋骨則孟子

自言有甚於此者矣且孔子曰與其潔不保其往與其進不與其退孟子之言即本孔子豈亦非所以待學者乎總之朱子讀夫如數此失之小焉者也一無所據而改千餘年相傳之子字此非失之小焉者也後之學者能於此等處不爲之曲護庶可謂朱子爭臣矣　臧茂才經義雜記

人能充無受爾汝之實

爾汝者賤簡之稱也故孟子云人能充無受爾汝之實無所往而不爲義也說載孫晧爲晉武帝作爾汝歌帝悔之魏書陳奇傳游雅嘗眾辱奇或爾汝之隋書楊伯醜傳見公卿不爲禮無貴賤皆汝之則雖敵以下猶不可乃禹告舜曰安汝止伊尹之告太甲呼爾者四呼汝者二偽書放古箕子爲武王陳洪範呼汝者十有三金縢呼三王爲爾者六洛誥呼汝者七立政篇呼爾者一詩卷阿言爾者十三又民勞王欲玉汝蓋古之君臣尚質不相嫌忌所謂忘形到爾汝也　梁孝廉瞥記

動容周旋中禮者盛德之至也

趙注謂動容周旋中禮即中庸之從容中道盛德之至即聖人也　朱武曹經傳攷證

說大人章

孟子以巳之長方人之短猶有此等氣象在孔子則無之矣此楊龜山語何苛論孟子如曾子之彼以其富我以吾仁彼以其爵我以吾義吾何慊乎哉曾子何獨不然子思事之云乎豈曰友之云乎推其意且有子我相校奚可以與我友之語子思又何獨不然善乎高忠憲言自古以來聖賢就成俱有一箇脈絡余謂孟子原從思曾來於顏少別故曰顏子沒而聖人之學不傳　閻徵君四書釋地又續

吾黨之小子狂簡進取不忘其初　注疏本作小子今本作士案趙氏注故曰吾黨之士也明當爲士字因論語文轉誤此本鄭康成論語注

愈案此凡數讀一讀至小子絕句狂簡一頓進取連下讀一讀吾黨之小子狂簡爲句一讀狂簡進取爲句不忘其初爲句義並得通　武進士經讀考異

琴牢　古今人表

引之曰牢本作張後人據家語改之也人表所載皆經傳所有昭二十年左傳及孟子盡心篇皆作琴張莊子大宗師篇作子琴張無作琴牢者論語子罕篇牢曰子云吾不試故藝鄭注以爲子牢蓋據莊子則陽篇長梧封人問子牢之文然亦不以爲琴張牢與琴張本非一人也惟家語弟子篇始云琴牢衞人字開一字張又序云語云牢曰子云吾不試故藝談者不知爲誰多妄爲之說孔子家語弟子有琴張一名牢字子開亦字張衞人也是琴牢字張始見於家語乃王子雍所偽撰何得據之而改漢書乎　杜預左傳注琴張字子開名牢殆爲家語所惑　賈逵鄭眾注左傳以琴張爲顓孫師而服虔駁之曰子張少孔子四十餘歲孔子是時四十知未有子張趙岐注孟子亦以琴張爲子張云子張善鼓琴號曰琴張如漢書有琴牢則論語鄭注孟子趙注左傳賈鄭服三家注何不據之以釋牢曰及琴張乎然則人表不作琴牢明甚　王觀察讀漢書雜志

趙注琴張云子張善琴號琴張以琴牢爲顓孫師當因俱字子張故誤廣韻云琴姓也又枚叔七發有琴摯李善曰師摯工琴謂之琴摯猶京房善易謂之易京師摯工琴未見他出　梁孝廉瞥記

萬子曰一鄉皆稱原人焉無所往而不爲原人孔子以爲德之賊何哉

趙注萬子即萬章也孟子錄之以其不解於聖人之意故謂之萬子子男子之通稱也美之者欲以責之也萬子言人皆以爲原善所至亦謂之善人若是孔子以爲賊德何爲也是趙邠卿注本作萬子今集注作萬章未知是轉寫之譌或朱子本誤也　鏡堂曾見元板四書尚作萬子知非朱子之誤　趙注謂以其不解於聖人之意美之者欲以責之此說頗曲夫公孫丑萬章告子之徒平日反覆辨詰往往數千百言孟子皆據理告之未嘗責其不解何至此忽欲責其不解而反假以美之乎蓋鄉原之行孟子雖已告之其所以稱爲鄉原者孟子尚未言也孟子未言則萬章不知萬章不問則孟子終不言後世之人亦終不知賊德亂德者幾何不接踵於世而堯舜之道不可得入矣是非有萬章此問不可故特稱子以美之　臧茂才經義雜記

太公

集注分析姓與氏最確於太公一條曰太公姜姓呂氏名尚而齊宣王不曰姓媯氏乃曰姓田氏何與豈眞如太史公書混姓氏而爲一者耶史稱禹姒姓契子姓棄姬姓柏翳賜姓嬴皆是又曰禹之後契之後及秦後分封各用國爲姓故有扈氏男氏殷氏來氏徐氏郯氏等又認氏作姓統曰造父封趙城族由此爲趙氏頗是又曰非子以造父之寵蒙趙城姓趙氏卻非蓋紛不了了然然較北宮錡以千盆成括以上或複氏或單氏盡注作姓者猶差勝耳　閻徵君四書釋地又續

散宜生

散氏宜生名集注本易孫疏姓作氏最是亦與書孔傳合但案大戴禮記帝繫篇堯娶於散宜氏之女謂之女皇漢書古今人表女皇堯妃散宜氏所出以散宜爲氏不惟此也孔子弟子若卜商若陳亢若端木賜若言偃若顏回若仲由若顓孫師若宓不齊若冉雍若公西赤若申棖若冉耕若澹臺滅明若巫馬期若琴牢若高柴非弟子者若鬬穀於菟若徵生高若公明賈若微生畝上一字或二字皆氏也非姓古男子無稱姓者今集注云云是以女子之所生冠諸男子之首矣　同上

問先儒解散宜生以散爲氏然否曰大戴帝繫篇堯娶于散宜氏之子謂之女皇　廣韻引作女媓　散宜蓋古諸侯之國散宜生殆其苗裔也孔氏君奭傳云散氏宜生名似未足信　臧明經拜經日記

無有乎爾則亦無有乎爾

孟子盡心千然而無有乎爾則亦無有乎爾宋孫氏奭音義云陸本作然而無乎爾則亦有乎爾云孟子意自以當之無乎爾有乎爾疑之也此意以況絕筆於獲麟也案乎訓於爾訓此無乎爾有乎爾謂無於此有於此也孟子明以自任語爲今本上下句各一衍字徒作決絕之詞大非孟子與民平日口吻是當從陸善經本　趙邠卿章句云然而世謂之無有此度天不欲使我行道也以聖言之知天意之審也言則亦者蓋寶無者也則亦當使爲無有也乎耳歟○臧明經拜經日記而不絕之辭則趙所見本與今同

皇清經解卷千四百十八終

孟子雜錄

孟子

序說云案史記梁惠王之三十五年乙酉孟子始至梁其後二十三年當齊湣王之十年丁未齊人伐燕而孟子在齊故古史謂孟子先事齊宣王後乃見梁惠王襄王齊湣王獨孟子以伐燕爲宣王時事與史記荀子等書皆不合而通鑑以伐燕之歲爲宣王十九年則是孟子先遊梁而後至齊見宣王矣然考異亦無他據又未知孰是也

日知錄曰史記魏襄王元年與諸侯會徐州相王也追尊父惠王爲王而孟子書莫對惠王無不稱之爲王者則非追尊之辭明矣司馬子長亦知其不通而改之曰君然孟子之書出於當時不當誤也杜預左傳集解後序言哀王於史記襄王之子惠王之孫也古書紀年篇惠王三十六年改元從一年始至十六年而稱惠成王卒卽惠王也疑史記誤分惠成之世以爲後王年也哀王二十三年乃卒故特不稱謚謂之今王今案惠王卽位三十六年稱王改元又十六年卒而子襄王立所謂今王無哀王也襄哀字相近史記分爲二人誤耳

魏世家襄王五年予秦河西之地七年魏盡入上郡地於秦今孟子書惠王自言西喪地於秦七百里乃悟史記所書襄王之年卽惠王之後五年後七年也以孟子證之而自明者也據紀年則慎靚王之二年而魏惠王卒其明年爲襄王元年又二年燕噲讓國於子之又二年爲赧王元年齊人伐燕取之又二年燕人畔與孟子皆合然孟子在梁不久適梁在惠王之末而襄王立卽行謂孟子以惠王三十五年至梁者誤以惠王之後元年爲襄王之元年故也竊謂顧氏之說確鑿之據（李進士羣經識小）

孟子之書當是孟子自作

非門人所記門人無過於樂正子其能記其乎韓子之說亦非（[illegible]）

孟子七篇

史記孟荀列傳退而與萬章之徒序詩書述仲尼之意作孟子七篇趙岐題辭案風俗通窮通篇退與萬章之徒序詩書仲尼之意作書中外十一篇太史公所見孟子止七篇外四篇是後人所

孟（經義叢鈔　洪頤煊）

論孟子七篇字數

趙氏孟子題辭曰七篇二百六十一章三萬四千六百八十五字陳士元孟子雜記云今孟子實有三萬五千四百一十字較趙說多七百二十五字蓋推誤算也翟晴江作四書考異余與翟公對數之實凡三萬五千二百七十一字較趙多六百九十四較陳少三十一經本流傳古今不無小異未敢遽以舊說爲誤（梁孝廉瞽記）

石經孟子

宋高宗御書石經有孟子可補唐開成石刻之闕余弟和貴嘗取石本與今板本勘對可據是正者頗多今正書石本附書板本以訂正焉若與注疏相同祇爲集注誤者不列梁惠王下今之樂猶古之樂也（今本猶作由）百姓聞王鍾鼓之聲（[illegible]）文王事混夷（[illegible]）召大師曰（[illegible]）古公亶甫（[illegible]）簞食壺漿以迎王師（[illegible]）我居（[illegible]）鄒與魯鬨（[illegible]）公孫丑上自有生民以來未有能濟者也（[illegible]）滕文公上其命維新（[illegible]）丑下凶年飢歲（[illegible]）地不鈞（[illegible]）許子必織布然後衣乎（[illegible]）有大人之事有小民之事（[illegible]）長幼有敘（[illegible]）狐貍食之（[illegible]）萬章上歸絜其身而已矣（[illegible]）萬章下遲遲吾行也（[illegible]）非王公尊賢也（[illegible]）孔子奚取焉哉（[illegible]）告子上或相倍蓰而無算者（[illegible]）盡心上有答問者（[illegible]）盡心下粢盛既絜（[illegible]）遲遲吾行也（[illegible]）

孟子注

隋書經籍志孟子七卷鄭玄注頤煊案史記五帝本紀堯知子丹朱之不肖索隱引鄭玄云自修也不似言不如人也疑鄭孟子注又燕世家王因收印自效之子之索隱鄭玄云效呈也以印呈與子之平原君列傳毛遂曰使遂蚤得處囊中乃穎脫而出索隱引鄭玄云穎環也平原君竟與毛遂偕十九人相與目笑之而未發也索隱鄭玄云言已皆得而輕笑之未能卽廢棄之也又趙世家王夢見處女鼓琴而歌一段集解兩引鄭玄云[illegible]遂亦注孟子豈皆孟子逸篇文邪（經義叢鈔　洪頤煊）

孟子序說考

按史記梁惠王三十六年卒子襄王立十六年卒子哀王立齊湣王十年齊人伐燕又二年燕人立太子平通鑑梁惠王三十六年稱王爲後元年又十六年卒子襄王立而無哀王齊宣王十九年齊人伐燕是年宣王卒子湣王立又二年燕人立太子平其不同如此朱子綱目一依通鑑而序說集註則從史記亦有不同今考沈莊仲所錄朱子語以編年當從通鑑伐燕當從史記而孟子齊宣王當爲齊湣王此爲晚年定論而大全不載其語諸儒亦無及此者故據史記戰國策荀卿及汲冢紀年古史諸書一一疏通證明之俾後之讀孟子者有考焉至仁山金氏新安陳氏所云亦附辨於後庶無疑於其說未知世之君子以爲何如也

汲冢紀年魏惠成王之三十六年稱王更爲一年又十六年卒子今王立其紀事盡今王之二十年時未卒故不稱謚惠成王卽惠王今王卽襄王也（[illegible]）世本魏惠王卒子襄王立襄王卒子昭王立卽無哀王此可爲紀年之證故通鑑據紀年以改史記諸錄通鑑亦一從是而序說不信紀年通鑑之與同集註亦略之蔡氏焉而未定也（[illegible]）

史記孟子列傳先游齊事齊宣王後適梁見梁惠王於伐燕則略之故古史謂孟子先事齊宣王後乃見梁惠王襄王齊湣王也王此本史記而又合以伐燕之事故以爲再至齊事齊湣王也按孟子先見梁惠王梁襄王後事齊宣王叙次甚明又載於齊見王及致爲臣而歸始末詳悉初無再至齊之事則史記古史之誤不可從也魏世家惠王之三十五年孟子至梁以年表計

之又二十三年齊湣王伐燕又二年燕人畔其時孟子方在齊嘗孟子見梁惠王時惠王已稱爲叟度其年五六十矣二十五年孟子年蓋逾八十而致爲臣而歸又在燕人畔之後齊王安得有繼此得見之語而孟子亦不得有舍我其誰之歎也以此考之則史記古史之誤愈明白矣

史記惠王未嘗稱王襄王元年齊魏會於徐州以相王始追尊惠王爲王然孟子則書見梁惠王與言皆稱王或者以爲著書之時追稱之則與王言不得稱王也史記知其不合乃改王爲君益失其實又惠王自言三敗之事齊虜太子申在惠王之三十年而喪地於秦辱於楚則魏世家惠王時無其事襄王五年予秦河西地七年盡入上郡於秦此則所謂喪地於秦七百里者十二年楚敗我襄陵楚世家懷王六年柱國昭陽破魏於襄陵得八邑卽襄王之十二年此則所謂南辱於楚者杜預以史記誤分惠王之後元年爲襄王之元年以此證之則史記之誤無疑故孟子實以梁惠王之後十四五年至梁而史記旣誤分後元年爲襄王遂移之三十五年通鑑旣依紀年以改史記而於孟子至梁仍從史記以惠王之三十五年則距襄王之立凡十七年孟子在梁無如是之久而書梁事亦不得如是之略此又通鑑之誤不可從也（以梁惠王寡人恥之願比死者一洒之語考之則卑禮厚幣以招賢者必在其時自是後十二年以後事而孟子至梁又在其後明矣）

通鑑據孟子以伐燕爲齊宣王而宣王卒於周顯王之四十五年又三年愼靚王元年燕王噲始立又七年齊人伐燕則不可以爲宣王之事也於是上增齊威王之十年（齊威王卒於周顯王二十六年之通鑑卒於周顯王之三十六年史記齊威王在位三十六年通鑑在位四十六年）下減湣王之十年（齊湣王卽位於周顯王之四十六年通鑑卒於周赧王之二年史記湣王在位四十年通鑑在位三十年）而移宣王之十年以就伐燕之歲其增減皆未有據而又以伐燕爲宣王時燕人畔爲湣王時與孟子亦不合此序說所以疑焉而不敢質也

齊湣王初年強於天下與秦爲東西帝其所以自治其國者亦必有異矣末年驕暴以至於敗亡此則唐元宗秦苻堅之比元宗開元之治幾於貞觀苻堅始用王猛有天下大半其初豈可不謂之賢君哉故孟子謂以齊王由反手王由足用爲善皆語其實而湣王之好貨好色好樂好勇卒不能以自克末年之禍亦基於此後來傳孟子者乃改湣王爲宣王以爲孟子諱蓋未識此意（語錄疑門人改之亦意其或然大略傳孟子者私改之耳）今以宣王爲湣王則處處相合而通鑑之失亦可置而不論矣　孟子在齊約略之不過四五載其去齊當在湣王之十三四年下距湣王之歿更二十五六年孟子必不及見若孟子所自著則不得稱諡卽門人記其所言亦未必定在一二十年後也故公孫丑兩卷皆稱王而不稱諡乃其元本而梁惠王兩卷則稱宣王其爲後人所增無疑矣（孟子之卒不詳何時然去齊時年當六七十矣必不及見湣王之歿也）

通鑑從記年改襄王之年爲惠王後元年此爲最得而仍謂孟子以惠王之三十五年至梁則其誤也序說有疑於通鑑故於惠王襄王之年皆不詳註而於孟子至梁之年仍本史記至於惠王言喪地於秦則引十七年秦取少梁其事爲已遠又云數獻地於秦考之魏世家惠王初無其事（魏世家止言秦用商鞅收地至河而不言獻地商君列傳言魏割河西地以獻於秦去安邑徙都大梁而魏世家至襄王五年始予秦河西地則商君列傳蓋通言之非必三十五年前事也）又云與楚將昭陽戰敗亡其七邑則襄王十二年事不可以屬之惠王此集註之未及改正者當以語錄爲定也（七邑今史記作八邑張氏存中謂與集註不合未知孰是今按索隱註古本作七邑是史記元作七邑而今本乃後來所改集註蓋據元本）

仁山金氏謂齊宣王伐燕孟子所見以爲湣王則荀卿所聞史記又所傳聞不得以所聞所傳聞而疑所見而以序說集註之據史記以疑孟子爲未然此皆失之不詳考而漫爲是言也又據戰國策以伐燕爲齊宣王不知戰國策亦後來以孟子而改按蘇秦死於齊湣王之初年蘇秦死蘇代乃出游說燕王則代不得事齊宣王而燕王噲卽位於湣王之四年則代之說燕王噲讓國其非宣王時明矣仁山亦以通鑑改威王湣王之年爲無據而反欲據戰國策以證通鑑此大誤也

新安陳氏謂以淖齒事證之湣王爲是此語不可曉其謂孟子以齊湣王爲齊宣王乃傳寫之誤則略如語錄之說而亦不引語錄爲證又謂無所折衷姑以綱目爲據綱目朱子初年所修多出於門人之手後來欲更定而未及序說則在其後未可據此以疑序說新安自爲騎牆之見亦不必辨也（王編修白田草堂存稿）

趙岐注孟子

元何異孫十一經問對引趙岐本傳岐京兆長陵人年已五十因恥疾宦官數爲貶議中常侍唐玹爲京兆尹收岐家屬陷以重法岐變易姓名與其從子揩（范書作戩）逃竄嘗憩息於齊岱之間有安邱孫嵩年二十歲（范書二十餘）察其非常人密問之岐以實告遂與同載而歸藏之複壁中岐隱忍困阨者三年注成孟子數年後唐衡玹輩歿因乃出志祖案所引趙岐本傳與范蔚宗後漢書小異其所云藏複壁三年注成孟子此事范書不載但云藏複壁中數年岐作尼屯歌二十三章而已傳末著要子章句劉貢父校要當作孟以岐注孟子傳至今本傳何得反不記也何氏所引豈出謝承書耶元時謝書尚存未可知也錄之以諗讀史者（孫侍御讀書脞錄）

趙氏章指全本朱子猶及見之

問朱氏集注孟子王之臣章引趙氏言君臣上下各勤其任無墮其職乃安其身仁之勝不仁章引趙氏言爲仁不至而不反諸已也小弁章引趙氏生之膝下一體而分喘息呼吸氣通於親當親而疏怨慕號天是以小弁之怨未足爲愆也今皆見於疏而注無之又齊人伐燕章引趙氏征伐之道當順民心民心說則天意得矣今亦見於疏而無民心說以下八字求則得之章引趙氏言爲仁由己富貴在天如不可求從吾所好今亦見於疏而無如不可求二句此何以故曰孟子疏本南宋人僞作托名於孫宣公其每章之下有此章言云云皆檃括趙氏章指面又多芟削且沒趙氏之名蓋於諸經疏中最爲淺妄故宋氏集注絕不采取隻字朱所引諸條皆出於章指朱猶及見趙氏全本也今日本國所刊七經孟子攷文補錄趙氏章指頗爲完善可以訂疏文之謬（錢宮詹潛研堂集）

孟子章指

趙岐注孟子每章之末括其大旨間作韻語謂之章指文選注所引趙岐孟子章指是也南宋後僞正義出託名孫奭所撰盡刪章指正文仍剽掠其語散入正義明國子監刊十三經承用此本世遂不復見趙岐元本矣考崇文總目載陸善經注孟子七卷稱善經刪去趙岐章指與其注之繁重者復爲七篇（見文獻通考）是刪去章指始於善經邵武士人作疏蓋用善經本也（錢宮詹十駕齋養新錄）

趙岐孟子章指爲作僞孫宣公疏者刊去近山東孔氏得影鈔宋本刻之始復臺卿之舊然其中疑文滯義有未能盡明者如

人之患在好爲人師章云言君子好謀而成臨事而懼時然後言畏失言也故曰師哉師哉桐子之命語出揚子法言學行篇司馬光集注云桐侗也侗然未有所知之時制命於師也不愼則有患矣案好謀臨事之語與本旨全無關涉而畏失言之解又似牽合上章易言無責求其下乃接以故曰師哉師哉云云語意前後不相聯屬竟不知其何所指也孫侍御讀書脞錄

補孟子疏一則

有求全之毀趙注求全之毀者陳不瞻贍从貝將赴君難聞金鼓之聲失氣而死可謂欲全其節而反有怯弱之毀者也正義云尾生與不瞻之事皆據史記之文而言之也其事煩故不重述耳玉裁按此不知其解而爲欺人之語也尾生事諸書多有之若陳不瞻即左傳之陳書也哀十一年傳曰爲郊戰故公會吳子伐齊陳僖子謂其弟書我死爾必得志將戰陳書曰此行也吾聞鼓而已不聞金矣甲戌戰於艾陵大敗齊師獲陳書攷陳書字子占占瞻同音劉向新序作陳不占卷八勇義篇曰齊崔杼弒莊公也有陳不占者聞君難將赴之比去餐則失匕上車失軾御者曰怯如是去有益乎不占曰死君義也無勇私也不以私害公遂往聞戰鬥之聲恐駭而死人曰不占可謂仁者之勇也三書同記此事左傳聞鼓不聞金如其言而死郊卿云聞金鼓之聲採自他書不明皆新序與孟注合但謂齊莊見弒時誤耳正義謂史記之文非也又長笛賦不占成節鄂李注引韓詩外傳云不占陳不占也齊人崔杼弒莊公陳不占聞君有難將往赴之食則失哺上車失軾其僕曰敵在數百里外而懼如是往其益乎不占曰死君之難義也無勇私也乃驅車而奔之聞鼓戰之聲遂駭而死君子謂不占無勇而能行義可謂志士矣按今韓詩外傳無此李所引與新序大同漢古今人表有陳不占中上竹汀引此李注而不知即左傳陳書也然班氏以與申蒯爲伍則亦謂齊莊時班氏固雜採舊籍非必典要段大令經韻樓集

孟子正義非孫宣公作

孟子正義朱文公謂邵武士人所作卷首載孫奭序一篇全錄音義序僅添三四語耳其淺妄不學如此鼂公孫讀書志有孫奭音義而無正義蓋其時僞書未出至陳振孫書錄解題始並載之馬端臨經籍考幷兩書爲一條云孟子音義正義共十六卷引晁氏曰皇朝孫奭等採唐張鎰丁公著所撰參附益其闕古今注孟子者趙氏之外有陸善經奭撰正義以趙注爲本其不同者時時兼取善經如謂子莫執中爲子等無執中之類今考子等無執中之說初不載於正義唯音義有之馬氏既不能辨正義之僞託乃改竄晁語以實之不知晁志本無正義也錢宮詹十駕齋養新錄

與黃蕘圃論孟子音義書

玉裁白自浙東歸得見足下所刻蜀大字本孟子音義跋語識其原委乃述古堂影抄僕謂孫宣公此書僅長於邵武士人而繆漏不少姑不具論此蜀本猶粗讀之亦未盡善近有孔繼涵韓岱雲二刻本可參覈如鄒與魯鬨張胡弄切鬨聲从門下者下降切義與巷同此字从門丁豆切與門不同丁又胡降切劉熙曰鬨鬭也構兵以鬬也說文云鬭也孔韓皆不誤此刻乃作此字从門丁豆切則大失分別門鬥二形之意況从門之字凡五皆易爲从門耶朱竹垞經義攷摘取鬨鬭聲从門下者七字不得其句可笑如此又如告子篇詑詑下張吐禾切蓋言辭不正欺罔於人自誇大之皃丁云此字音他又達可切說文云欺也字作訑者音怡訑訑自足其智不嗜善言之皃今諸本皆作訑即不合注意當借讀爲訑音怡此張本作詑丁本作訑而丁分別从也从包之不同彼二刻皆不誤此刻四訑字三譌詑僅一不譌學者何以知丁氏分別之意耶又如匹雛下丁作疋孫氏自定云今按方言疋小也音節蓋與疋字相似後人傳寫誤耳二刻不誤疋字見方言說文此孫說之最善者今此刻注內疋字凡五疋字一皆作疋不分則宣公佳處不湮沒耶又如盡心篇然下孫云詳此義內顧不足而有所慊也然字乃欲字之誤兩馬下以目久遠目乃日之誤離婁何難下赴乃死難乃是難之誤滕文成覸下古莧切莧乃莧之誤萬章郤之郤乃卻之誤滕文放勳日下云或作日日乃曰之誤離婁厲王流於彘丁音帶帶乃滯之誤公孫丑裼裎裸程不誤而萬章四字皆誤从示又如滕文公師死而遂倍之丁云義當作偝古字借用耳借乃偝之誤此條彼二刻不譌又如懲艾下丁廢切丁謂丁氏也廢上奪一字孔本亦奪韓本獨云丁魚廢切其所據爲完善矣又如離婁王使人瞯夫子瞯古莧切又音閑按瞯即覸字从目不从日此刻从日作瞯滕文公瞯字从目此刻亦从日作瞯而盡心睥睥如也古書皆从目作睥者此刻轉从目作睥此皆孔韓不誤者也又如滕文公咻之嚾也下丁云按玉篇音囂召呼也此或孫氏不能攷正致誤本流傳三刻皆同耳嚾从雚聲斷不可音囂今本玉篇㗊部云嚻荒貫切呼也與喚同口部云嚾與喚同集韵亦云䚯嚾同字說文亦云讙呼也然則丁氏書必云玉篇作䚯召呼也音義同喚下文孫氏自定乃云今釋注意音歡爲便蓋讙譁字同是丁意嚾即喚孫意嚾即讙二說不同今孔刻孟子注作讙則又用孫說改之者也此一條疑孫之誤非刊本之誤又如高宗諱名穀則諱之而梁惠王篇構轉不諱初刻必不其然是可以見述古底本非善刻也段大令經韵樓集

七經孟子考文茲補遺跋 洪頤煊

右七經孟子考文茲補遺二百卷日本西條掌院記山井鼎所撰東都講官物觀補遺嘉慶丁巳夏阮雲臺夫子視學兩浙以日本元板落紙本再雕于瑯嬛僊館以一本贈頤煊頤煊始得卒讀是書攷凡例所引各本有曰宋板者足利學所藏刻本有曰古本者足利學所藏寫本有曰足利本者本學所印活字板本有曰正德本者明正德注疏本有曰嘉靖本者明嘉靖注疏本有曰萬歷本者明萬歷注疏本有曰崇禎本者明汲古閣注疏本今中國所行惟萬歷北監本崇禎汲古閣本而已餘不可悉得也頤煊偶以他書所引證之如隨大亨貞貞上有利字升積小以高大以下有成字柏舟髧彼兩髦髧作优月令鞠有黃華鞠作菊與釋文所引本同曲禮主人羊不能亨亨作烹檀弓從若斧者焉從上有吾字鄉飲酒義所以致絜也絜作潔與初學記所引本同坤象曰履霜堅冰下有至字檀弓使子路問之子路作子貢禮器二者天下之大端矣矣作也與藝文類聚所引本同羔裘彼其之子其作已衛門可以樂飢樂作療論語舉一隅隅下有而示之三字與文選注作引本同雜卦姤遇也姤作遘王制示弗故生也示作亦學記燕辟廢其學辟作譬與唐石經本同緇衣敝予又改爲兮敝作弊曲禮酒漿處內內作右檀弓凡在宮者殺無赦宮作官祭統論撰其先祖撰作譔與太平御覽所引本同他如桓公六年疏孔子年十九娶于宋开官氏开作幷與韓勑碑同可訂今讀作开之誤襄公二十八年

傳武王有亂臣十人亂下無臣字與論語釋文同可爲攷僞古文尚書者增一左證定公四年傳殷民六族殷民七族民作氏古人氏族竝稱不可謂避唐諱也洪範五者來備者下有是字後漢書李尋傳作五氏來備古氏是通用後人誤衍一者字又曲禮客踐席乃坐作客踐席主人乃坐檀弓還葬下有而無槨三字王制屏之遠方上有不變王三字樂記五成而分下有陝字表記不犯日月上有君子二字義皆長於今本山井鼎稱足利學所藏古本爲唐以前物蓋亦可信其不誣矣惟盤庚作禍作災作依禍依災依當是作字之譌微子之命序殺武庚庚作康古文康庚字相近君牙率乃祖攸行攸作道攸本作逌因譌作道泰誓斷斷猗斷斷作鮎鮎即說文詔字之譌亦惜材力有限尚不能考覈精當耳昔人謂文選注一字一縑顧煊于此盍亦云願煊喜公之嘉惠後學重雕是書而獲至寶也因略書所見于卷尾嘉慶庚申五月廿三日 經義叢鈔

刻七經孟子考文竝補遺序

四庫全書新收日本人山井鼎所譔七經孟子考文并物觀補遺共二百卷元校閱羣經頗多同異山井鼎所稱宋本往往與漢晉古籍及釋文別本岳珂諸本合所稱古本及足利本以校諸本竟爲唐以前別行之本物茂卿序所稱唐以前王段吉備諸氏所齎來古博士之書誠非妄語蓋經文之存于今者唐開成石經陸元朗釋文孔沖遠正義三本爲最古此本經雖不全然可備唐本之遺即如周易文言傳可與幾也古本足利本幾上有言字與李鼎祚集解及孔疏合疏中共論二字正釋言字也尚書堯典敬授人時古本足利本作民時此唐以前未避諱之驗而洪範無偏無陂陂仍作頗亦在未經詔改以前召誥錫周公曰拜手稽首曰下有我字我乃篆文叙字之譌比介于我有周御事介作迩迩爲邇字古文所由誤爲介字皆與傳疏所解相合此漢晉以來僅存古字也毛詩殷其靁古本足利本二章作莫敢或遑息三章作莫敢或遑處此承首章加息處二字爲韻極合而淺人于二章刪或字三章刪敢字以成四言古人之文不若是纖巧矣又椒聊兩遠條且古本皆作遠脩今案兩條固非兩脩亦誤蓋首章爲脩次章爲條脩條皆古韻也古毛傳離經單行首章傳曰脩長也次章傳曰言聲古聲馨二字音義可通假之達聞也若兩章脩條無別毛不應次章闕一訓于羽篤二訓之後故脩之爲長一訓已明條爲條鬯義須再訓詩人就椒之在枅在羽者言其香之遠聞非謂樹之枝條遠揚也前漢書禮樂志曰聲氣遠條此即爽人襲用詩次章語意周禮春宮鬯人後鄭注鬯芬香條鬯于上下也即毛公訓遠條之意又案椒聊二字舊訓爲語助謬矣毛傳云椒聊椒也也字上必脫梂字鄭箋云一梂之實意實承傳而訛言之緣傳已專訓不必再爲聊梂也之訓矣尒定云椒榝醜莍莍郞梂也又曰料者聊料亦即梂也詩之皃觥其斛斛每作皺斗采通也是尒定此句專㒸唐風麃釋毛鄭皆知而郭瑛未詳陸璣妄爲語助之說然則斯義自魏晉以後皆昧之矣禮記檀弓宮中無相以爲浩也古本足利本相下有君子二字乃成文司徒敬子使旅歸四方布案正義中屢言敬子猶是皇侃熊安生舊語設經中無此則疏豈空言喪服小記齊衰惡笄以終喪笄下有帶字乃與注疏合雜記其介在其東南北面西上西于門古本疊西上二字案此古本西上西于門五字乃鄭氏注文古本以誤爲經淺人以文不類經復刪疊字經注相淆久矣春秋經文公十五年齊人侵我西鄙足利本齊上有秋字昭公元年公子比出奔晉公上有楚字義竝長左氏傳哀公十一年公孫務人孫作叔與檀弓合務禺乃異同孫字直誤耳二十六年乃睦于子矣衛師侵外州矣字下多杜注民睦二字傳文無衛字案此義長蓋越師非衛師也論語異同多出皇侃義疏洵爲六朝眞本孟子趙岐章指亦勝俗本邵武僞疏惟孝經多據僞孔安國本殊無足取僞孔序自稱逮從伏生論古文尚書史記稱安國早卒計安國當生于文帝末年卒于武帝太初以前安能逮事伏生而尚書僞孔序又稱及見巫蠱王氏後案辨之孝經亦僞凡以上經文略爲舉證皆非唐石經以下所有誠古本也傳注釋文正義三考所校更爲解細助語多寡偏旁增減或不足爲重然精核可采者亦復不少至於書大誥肆哉爾庶邦君古本足利本皆作肆告似亦可從然漢書翟方進傳王莽擬大誥此句正作肆哉則作告乃形近之譌若斯之類宜審辨焉 阮宮保揅經室集

孟子四攷

海寧周耕厓廣業孟子四攷斷孟子游梁在仕齊之後伐燕爲湣王時事皆確惟以威宣爲兩字諡合齊之威王宣王爲一人則凡國策史漢諸書皆不足信疑未必然也史於魏之襄哀可灼然知其誤分者以有竹書紀年可證介若齊之威宣則未有明證也其引莊子鬼谷子云田成子殺齊君十二世而有齊國以田完數至威宣正得十二世使分威宣爲二則當云十三世尤非是十二世而有齊國原指威王以爲康公卒於威王爲本邑盡入田氏故云本不當數宣王且欲證伐燕之爲宣王宣上必移威王之年下屬宣王而後可也惜耕厓下世已久無之吾正矣 孫侍御讀書脞錄續編

書孟子四考後 大興朱相國珪

子在杭時海寧周孝廉耕厓以所著孟子四考示予校勘之年將行來索則爲僕人誤束諸書麓矣及到京師耕厓屬蘇生琳趣此稾甚迫已托阮編修元爲予作題辭應之然鄙意本欲有所質於周君故復申之竊謂孟子道不行退而與萬章之徒著書七篇皆實事也非同莊生之寓言與戰國策之錯記諸國事者故當仍以本書爲據孟子言由孔子而來至於今百有餘歲孔子卒於周敬王四十一年壬戌則孟子之生當在周安王世是矣又言由周而來七百有餘歲此語發於去齊之歲燕人畔叛之後案竹書爲襄王元年丁未竹書以武王十三年壬辰周有天下至是僅七百九十六年若以通鑑己卯爲周元年則八百餘九年矣殊不符也則百信不信竹書而信史記司馬溫公取竹書惠王改元之事顧氏曰蓋紀年月慎靚王之二年而魏惠王卒其明年爲魏襄王之元年又二年燕王噲讓國於其相子之又二年齊人伐燕取之又二年燕人畔而孟子之書先梁後齊其事皆合然孟子在二國皆不久書中齊事特多又嘗爲卿於齊當有四五年若適梁在惠王之本而襄王立即行故梁事不多謂孟子以惠王三十五年至梁者誤以惠王後元年爲襄王之元年也竊謂孟子前二卷即其自敘去就先後本末之路故始于梁惠王而襄王而齊宣王而鄒穆公而滕文公而魯平公論世者當以此爲仿或爲滅燕者湣王孟子嘗再入齊見湣王夫孟子自言久於齊非吾志也而惓惓於王由足用爲善若湣王者烏可與爲善哉又孟子言公侯皆方百里太公周公始封皆方百里今魯方伯里者五與子產諸侯一圻之言合而與馬氏千乘之國方三百一十六里有奇周禮封侯以方四百里明堂位魯封方七百里諸說大相徑庭竊謂亦當以孟子爲可信何也孟子與愼子辨而斥其在所損乎若所言不實則愼子將掩口而笑之曰子不聞周制封侯則方四百里乎何不讀周官耶故鄙見以爲周禮疑非周書也況地理古今相距不甚

縣絕可案跡而稽也昔奉使道出山東者屢矣自東平州四十入里渡汶河齊魯之交界也十二里爲汶上縣九十里爲兖州府治之滋陽縣又三十里爲中山店又二十里爲鄒縣徑魯境者計不過百二十里耳案今曲阜卽舊魯國都自曲阜而西三十里爲兖州府又西六十里爲濟寧州又西五十里爲嘉祥縣獲中城在縣西二十五里又州西北百五十里爲鄆城縣舊城在魯東十六里魯過預也成四年城鄆是魯之西境得二百二十四里自曲阜而東六十里爲泗水縣又東五十里爲汴城魯汴邑又沂州府之費縣在曲阜縣東二百四十里蒙山在縣西北五十里是魯之東境不過二百里自曲阜而南五十里爲鄒縣是魯之南境不過五十里又魚臺縣在府南百七十里武唐亭在縣東北十二里矢魚於棠遠地也又單縣在府西南二百十里魯單父邑是魯之西南二百里而强也自曲阜而北寧陽縣莵裘在寧陽西北在府北五十里魚過邑又東北九十里曰鉅平城魯成邑又府西北九十里汶上縣魯中都又府北百三十里泰安府是魯之北境百四十里而近案魯之東西約共四百里其南北約共二百里不能方也此則兼并之後所謂方百里者五近之實不過方二百十里有餘耳想其初封蓋方百里而贏焉馬鄭周禮明堂位之言不如孟子之近之也經義叢鈔

孟子異文

孟子注疏本有與集注本異者故行者有裹糧也注疏本作裹囊案疏云行者有糧裹於囊則經文自作裹囊鹽鐵論取下篇公劉好貨居者有積行者有囊可證放勳曰曰注疏本作日孫奭音義云日丁音馹或作曰誤有伎不爲臣注疏本爲作惟案趙注云無不惟念執臣子之節則古本自作惟字政不足聞也注疏本作與聞多一與字夫子之設科也注疏本子作予趙注云夫我設教授之科則夫當音扶蓋以此爲孟子之言也集注夫子如字蓋讀爲扶余者非萬章曰一鄉皆稱原人焉注疏本作萬子曰趙注云萬子卽萬章也孟子錄之以其不解於聖人之意故謂之萬子子男子之通稱也美之者欲以責之也謏固迂曲然經文自作萬子無疑志祖謂七篇萬章所輯故於篇終特著萬子以表異之亦如論語有若所錄故篇首大書有子曰正其例也向來訓詁家罕有及此者孫侍御讀書脞錄

孟子異讀

趙岐注孟子不但文異也其句讀亦異嚴九能嘗語予以趙注證古文尚書之僞者二事一謂畯亦允句若字屬下讀若是連文屬讀較順今僞古文大禹謨刪去畯字以允若斷句而解允若爲信順非也一若崩句厥角稽首句厥竪也不連崩字爲文故章指有殷民厥角之語今僞古文泰誓以若崩厥角四字爲文而訓厥爲其崩角之訓殊不可解漢書諸侯王表敘云漢諸侯王厥角稽首文選陸倕石闕銘厥角稽首可證古讀同上

予前錄中以趙邠卿孟子注證古文尚書句讀之誤茲又得一事孟子引書惟曰其助上帝寵之四方有罪無罪惟我在趙氏以寵之斷句以四方屬下讀注云四方善惡皆在己今僞古文泰誓改寵之爲寵綏四方四字連讀又刪去惟我在三字殊乖文義孫侍御讀書脞錄續編

宋高宗書孟子

唐國子學石經有論語孝經爾雅而無孟子今杭州府學有宋高宗御書孟子雖非全本較之坊刻間有異同如文王事昆夷石刻作混夷有小人之事石刻作小民皆勝於今本孫宮詹十駕齋養新錄

孟子曰諸侯有王見大行人諸侯之王事註按今本孟子無也句豈亦有逸篇歟姜編修湛園札記

孟子父名

激公宜僅見于列女傳瓦釜漫記云孟子父名仲璞尤所未聞曹茂才吾亦盧稿

孟子生卒年月日

孟子譜明人所纂以爲譜傳自孟子四十五代孫孟寧宋元豐時人言孟子於周烈王四年四月二日生赧王二十六年十一月十五冬至日卒年八十四娶田氏明海鹽呂元善聖門志亦謂孟子生周烈王四年卒赧王二十六年年八十四有謂生於周安王二十七年者誤也安王二十六年崩其二十七年爲烈王元年年八十四當生烈王四年也闕里志但云年八十四不詳生卒年月按八十四之年孟子譜闕里志聖門志皆同惟以爲生於烈王四年則至魏惠王三十五年遊梁時年始三十五而惠王之年遠長於孟子不宜遽稱爲叟康作年表移前四年依三家八十四之說當生於周安王二十六年乙巳卒赧王二十二年戊辰魯平公卒於赧王十九年故孟子書稱謚遊梁時年已四十二如此方合恐臆度之見不足信也更有禮樂錄謂孟子年七十四若依舊說謂卒於赧王二十六年則遊梁時止二十七歲若合以康務前四年之說遊梁時止三十一歲卒於赧王十六年魯平公之卒尚後四年不得稱謚矣其說非也禮樂錄又引或云生安王十七年丙申卒赧王二十六年壬申年九十七按孔子生春秋年七十三戰國時人享百齡考少汪氏份斥爲無據是也臧明經拜經日記

孟子言孔子

孟子之文有可與史記相證者有可以正史記之誤者有可以補史記之闕者如滕文公上昔者孔子沒三年之外門人治任將歸入揖於子貢相嚮而哭皆失聲然後歸子貢反築室於場獨居三年然後歸而孔子世家曰孔子葬魯城北泗上弟子皆服三年三年心喪畢相訣而去則哭各復盡哀或復留唯子貢廬於冢上凡六年然後去弟子及魯人往從冢而家者百有餘室因命曰孔里此可與史記相證也他日子夏子張子游以有若似聖人欲以所事孔子事之彊曾子曾子曰不可江漢以濯之秋陽以暴之皜皜乎不可尚已此可補史記之闕也禮記檀弓亦云子游曰甚哉有子之言似夫子滕文公下陽貨欲見孔子而惡無禮大夫有賜於士不得受於其家則往拜其門陽貨瞰孔子之亡也而饋孔子蒸豚孔子亦瞰其亡也而往拜之當是時陽貨先豈得不見又世衰道微邪說暴行有作臣弑其君者有之子弑其父者有之孔子懼作春秋春秋天子之事也是故孔子曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎離婁下孟子曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作其事則齊桓晉文其文則史孔子曰其義則丘竊取之矣論語亦言陽貨欲見孔子孔子不見歸孔子豚孔子時其亡也而往拜之遇諸塗謂孔子曰來予與爾言云云孔子曰諾吾將仕矣而孔子世家於定公五年下云桓子嬖臣曰仲梁懷與陽虎有隙陽虎欲逐懷公山不狃止之其秋懷益驕陽虎執懷桓子怒陽虎因囚桓子與盟而醳之陽虎由此益輕季氏季氏亦僭於公室陪臣執國政是以魯自大夫以下皆僭離於正道故孔子不仕退而修詩書

禮樂弟子彌衆至自遠方莫不受業焉又乃因史記作春秋上至隱公下訖哀公十四年十二公據魯親周故殷運之三代約其文辭而指博故吳楚之君自稱王而春秋貶之曰子踐土之會實召周天子而春秋諱之曰天王狩於河南推此類以繩當世貶損之義後有王者舉而開之春秋之義行則天下亂臣賊子懼焉孔子在位聽訟文辭有可與人共者弗獨有也至於爲春秋筆則筆削則削子夏之徒不能贊一辭弟子受春秋孔子曰後世知丘者以春秋而罪丘者亦以春秋此皆與論語史記相證明也萬章上或謂孔子於衛主癰疽於齊主侍人瘠環而世家言衛靈公與夫人同車宦者雍渠參乘出使孔子爲次乘雍渠卽癰疽瘠環闕孟子曰於衛主顏讎由彌子之妻與子路之妻兄弟也彌子謂子路曰孔子主我衛卿可得也子路以告孔子曰有命而世家曰孔子遂適衛主於子路妻兄顏濁鄒家濁鄒卽讎由然誤幷顏讎由與子路妻兄爲一人矣孔子不悅於魯衛遭宋桓司馬將要而殺之微服而適宋是孔子時當阨主司城貞子爲陳侯周臣案世家曰孔子去曹過宋與弟子習禮大樹下宋司馬桓魋欲殺孔子拔其樹孔子去弟子曰可以速矣可以速遂本此則孔子曰天生德於予桓魋其如予何此可與史記相證也世家言孔子至陳主司城貞子家有隼集於陳廷而死楛矢貫之石砮矢長尺有咫陳湣公使使問仲尼而不言任陳湣公爲其臣是可補史記之闕也萬章下孔子之仕於魯也魯人獵較孔子亦獵較孔子先簿正祭器不以四方之食供簿正又於季桓子見行可之仕也於衛靈公際可之仕也於衛孝公公養之仕也世家於季桓子衛靈公言之至詳而不及衛孝公事趙邠卿云衛孝公以國君養賢之禮養孔子孔子故宿留以荅之朱子集注云春秋史記皆無孝公疑出公輒也今考十二諸侯年表及衛世家皆言出公八年孔子自陳來衛爲魯哀公十年其十一年季康子以幣迎孔子乃自衛歸魯所謂衛之公養者此其時矣稱爲出公者因輒出奔在外四年後復入立九年而卒諡孝公猶魯文公夫人不允於魯文公薨而見出故曰出姜將行哭而過市市人皆哭魯人謂之哀姜衛人宜亦有以出公嫡孫當立爲孝者因謂之孝公矣此皆足補史記之闕又孔子嘗爲委吏矣曰會計當而已矣嘗爲乘田矣曰牛羊茁壯長而已矣而世家曰孔子貧且賤及長嘗爲季氏史料量平嘗爲司職吏而畜蕃息索隱曰季氏史有本作委吏案委吏與孟子合此足與史爲證告子下孔子爲魯司寇不用從而祭燔肉不至不稅冕而行不知者以爲爲肉也其知者以爲爲無禮也乃孔子則欲以微罪行而世家言孔子由大司寇攝行相事齊人陳女樂文馬於魯城南高門外季桓子微服往觀再三乃語魯君爲周道遊往觀終日怠於政事子路曰夫子可以行矣孔子曰魯今且郊如致膰乎大夫則吾猶可以止桓子卒受女樂三日不聽政郊又不致膰俎於大夫孔子遂行宿乎屯而師已送曰夫子則非罪孔子曰吾歌可夫師己反以實告桓子喟然歎曰夫子罪我以羣婢故也夫是孔子雖以微罪行而師已則明言夫子非罪桓子則明知夫子罪我史記孟子互發明至徵盡心下孔子之去魯曰遲遲吾行也去父母國之道也宿乎屯可證猶孟子之去齊宿於晝也去齊接淅而行去他國之道也史無明文君子之戹於陳蔡之間無上下之交也世家云陳蔡大夫謀曰孔子賢者所刺譏皆中諸侯之疾今者久留陳蔡之間諸大夫所設行皆非仲尼之意乃相與發徒役圍孔子於野不得行絕糧於是使子貢至楚楚昭王興師迎孔子然後得免是無上下交而受戹之據其言楚使人聘孔子及昭王將以書社地七百里封孔子殆不可信故節取其解圍之事略遺其封地之文盡心下萬章問曰孔子在陳曰盍歸乎來吾黨之士狂簡進取不忘其初孔子在陳何思魯之狂士孟子曰孔子不得中道而與之必也狂獧乎狂者進取獧者有所不爲也孔子豈不欲中道哉不可必得故思其次也而世家云孔子在陳曰歸乎歸乎吾黨之小子狂簡斐然成章吾不知所以裁之子貢知孔子思歸送冉求因誡曰卽用以孔子爲招云此亦可證其事若公孫丑上可以仕則仕可以止則止可以久則久可以速則速孔子也萬章下作可以速而速可以久而久可以處而處可以仕而仕滕文公下孟子曰昔齊景公田招虞人以旌不至將殺之志士不忘在溝壑勇士不忘喪其元孔子奚取焉取非其招不往也又見萬章下傳曰孔子三月無君則皇皇如也出疆必載質萬章下萬章曰孔子君命召不俟駕而行然則孔子非與曰孔子當仕有政職而以其官召之也盡心下孟子曰孔子登東山而小魯登泰山而小天下孔子曰過我門而不入我室我不憾焉者其惟鄉原乎又曰惡似而非者惡莠恐其亂苗也惡佞恐其亂義也惡利口恐其亂信也惡鄭聲恐其亂樂也惡紫恐其亂朱也惡鄉原恐其亂德也所載言行均補足論語史記所未及較之諸子百家傳聞爲最眞矣　臧明經拜經日記

孟子述老子

後漢書李固傳老子曰其進銳其退速也李賢注孟子有此文謝承書亦云孟子而續漢書復云老子案此二語與老子指意相近李固旣引作老子則此本老子語而孟子述之也謝承據孟子改之恐非　臧茂才經義雜記

讀孟子論性

孟子曰心之所同然者何也謂理也義也聖人先得我心之所同然耳當孟子時天下不知理義之爲性害道之言紛出以亂先王之法是以孟子起而明之人物之生類至殊也類也者性之大別也孟子曰凡同類者舉相似也何獨至於人而疑之聖人與我同類者詰告子生之謂性則曰犬之性猶牛之性牛之性猶人之性歟蓋孟子道性善非言性於同也人之性相近胥善也明理義之爲性所以正不知理義之爲性者也是故理義性也由孟子而後求其說而不得則舉性之名而曰理義也是又不可古人言性不離乎材質而不遺理義耳之於聲也天下之聲耳若其符節也目之於色也天下之色目若符其節也鼻之於臭也天下之臭鼻若其符節也口之於味也天下之味口若其符節也耳目鼻口之官接於物而心通則其心之於理義也天下之理義心若其符節也是皆不可謂之外也性也耳能辨天下之聲目能辨天下之色鼻能辨天下之臭口能辨天下之味心能通天下之理義人之材質得於天若是其全也孟子曰非天之降才爾殊曰乃若其情則可以爲善矣乃所謂善也若夫爲不善非才之罪也惟不離材質以爲言始確然可以斷人之性善人本五行陰陽以成性形色其表也故孟子曰形色天性也惟聖人然後可以踐形人之於聖人也其材非如物之與人異物不足以知天地之中正是故無節於內各遂其自然斯已矣人有天德之知能踐乎中正其自然則協天地之順其必然則協天地之常莫非自然也物之自然不足語於此孟子

道性善察乎人之材質所自然有節於內之謂善也告子謂性無善無不善不辨人之大遠乎物槩之以自然也告子所謂無善無不善也者靜而自然其神沖虛以是爲至道及其動而之善之不善咸目爲失於至道故其言曰生之謂性及孟子詰之非豁然於孟子之言而後語塞也亦窮於人與物之靈蠢殊絕犬牛類又相絕遂不得漫以爲同耳遺理義而主材質荀子告子是也荀子以血氣心知之性必教之理義逆而變之故謂性惡而進其勸學脩身之說告子以上焉者無欲而靜全其無善無不善是爲至矣下焉者理義以梏之使不爲不善荀子二理義於性之事能備者之未聞道也告子貴性而外理義異說之害道者也凡遠乎易論語孟子之書者性之說大致有三以耳目百體之欲爲說謂理義從而治之者也以心之有覺爲說謂其神獨先沖虛自然理欲皆後也以理爲說謂有欲有覺人之私也三者之於性也非其所去貴其所取彼自其貴神以爲性形而立者是不見於精氣爲物秀發乎神也惡斂束於理義皆不見於理義者本然之德亦其本然而苟語自然也以欲爲亂其靜者不見於性之欲其本然中正動靜胥得神自寧也自孟子時以欲爲說以覺爲說紛如矣孟子正其外理義而已矣心得其常耳目百體得其順中正無邪如是之謂理義自心至於耳目百體形氣本於天故其爲德也類事以性屬之理而謂壞於形氣是不見於理之所由名也以有欲有覺爲私者荀子之所謂性惡在是也是見於失其中正之爲私不見於得其中正且以驗形氣本於天備五行陰陽之全德非私也孟子之所謂性善也人之材質良其本然之德違焉而後不善孟子謂之放其良心謂之失其本心雖放失之餘形氣本於天備五行陰陽之全德者如物之幾死猶可以復蘇故孟子曰其日夜之所息平旦之氣其好惡與人相近也者幾希以好惡見於氣之少息猶然是以君子不罪其形氣也　戴吉士東原集

序說註趙氏曰

趙氏曰孟子通五經尤長於詩書程子以爲孟子云可以仕則仕可以止則止可以久則久可以速則速孔子聖之時者也故知易者莫如孟子又云王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作與春秋無義戰春秋天子之事故知春秋者莫如孟子尹氏曰以此而言則趙氏謂孟子長於詩書而已豈知孟子者哉愚謂是固然矣然終未及孟子之知禮蓋與孟子之知禮者當以何語人多未應愚曰觀任人有問屋廬子一章可謂知禮者莫如孟子矣　閻徵君四書釋地三續

孟子置博士

趙岐序孟子孝文皇帝欲廣遊學之路論語孝經孟子爾雅皆置博士後罷傳記博士獨立五經朱子謂此事在漢書并無可考愚謂漢書固有是說但未見儒林傳不觀劉歆移書太常博士乎書云孝文世尚書初出於屋壁詩始萌芽天下衆書往往頗出皆諸子傳說猶廣立於學宮爲置博士諸子傳說即孟子等書也後罷之則以董仲舒對策專崇六藝云　案皮日休亦云漢得孟子置博士以專其學　閻徵君四書釋地三續

受業子思

孟軻列傳受業子思之門人索隱王劭以人爲衍字顧炎武漢書藝文志孟子名軻子思弟子風俗通窮通篇孟軻受業於子思列女傳母儀篇孟子師事子思遂成天下之名淮南氾論訓高誘注孟子受業於子思之門詩正義引譜云孟仲子者子思弟子蓋與孟軻共事子思後學於孟軻皆不以孟子受業於子思之門人　經義叢鈔洪頤煊

孟子受業子思之門人

出史記列傳然隋秘書監王劭謂人是衍字漢書藝文志孟子十七篇名軻子思弟子則似親受業子思者即趙岐註亦然王草堂謂史記世家子思年六十二然考春秋孔子卒在周敬王四十一年而伯魚先孔子卒已三年矣向使子思生於伯魚所卒之年亦止當在威烈王三四年之間乃三遷志及孟子所載則孟子實生於烈王四年其距子思卒時已相去五十年之遠焉能受業乎又謂魯繆公尊禮子思然繆公即位在威烈王十九年則史記所云思年六十二者或是八十二之誤亦未可知若孟子則斷不能親受業也予祇以孟子本文計之梁惠王三十年齊虜太子申則孟子游梁自當在三十年之後何則以本文有東敗於齊長子死焉語也然孟子居梁不及二三年而惠王已卒襄王又立何則以本文有見梁襄王語也乃實計其時梁惠即位之年距魯繆即位之年止三十八年即梁惠卒年距魯繆卒年亦不過四十零年然而孟子已老本文有王曰叟是也則受業子思或未可盡非者與左傳趙叟註尊老之稱曲禮六十曰老　毛檢討四書賸言

地方

蘇秦說齊宣王曰齊地方二千里趙肅侯曰趙地方三千里楚威王曰地方五千里魏襄王曰地方千里韓昭侯曰地方千里燕文侯曰地方二千里雖未言秦然當惠王時地方自二三千里加以范睢曰中山之地方五百里秦昭王曰孟嘗君之地方百里墨子曰宋方五百里共一萬八千里尚有二周魯衛鄒滕等未數中國之地不應如許其大則所謂方者非眞方也若論語方六七十孟子地方百里而可以王海內之地方千里者九文王猶方百里起天子之制地方千里公侯皆方百里大國地方百里次國地方七十里小國地方五十里周公封於魯爲方百里太公封於齊亦爲方百里今魯方百里者五則所謂方者乃眞方雖然亦不必其形方以周初雜邑與鎬京遙封譏東西長而南北短短長相覆爲千里第取實有此方數耳　閻徵君四書釋地

孟子仕齊宣王

史記田完世家宣王喜文學游說之士如騶衍淳于髡田駢接子愼到環淵之徒七十六人皆賜列第爲上大夫不治而議論是以齊稷下學士復盛且數百千人按此文雖揔序於宣王之末而其事則非宣王末年也宣王十年伐燕孟子在齊此其時矣騶衍淳于髡之上當有孟軻二字而後人刪之鹽鐵論可據不知孟子之仕齊宣實徒得祿位而道不行故不久去齊列女傳足證也　鹽鐵論論儒篇齊宣王褒儒尊學孟軻淳于髡之徒受上大夫之祿不任職而論國事　列女傳卷一母儀傳孟子處齊而有憂色孟母見之曰子若有憂色何也孟子曰不敏　按敏字當衍不讀爲否後人不得其讀遂妄增敏字觀下文曰不也可見　異日閒擁楹而歎孟母見之曰鄉見子有憂色曰不也今擁楹而歎何也孟子對曰軻聞之君子稱身而就位不爲苟得而受賞不貪榮祿諸侯不聽則不達其上聽而不用則不踐其朝今道不用於齊而母老是以憂也孟母曰婦人無擅制之義而有三從之道今子成人也而我老矣子行乎子義吾行乎吾禮按此當在齊宣王十年伐燕以後事諸侯多謀伐齊孟子勸王謀於燕衆置君而後去宣王

不能聽孟子知道不行卽於足年奉母歸魯也記（吳頴鑑十經孺貝）

孟注古事

孟子非禮之禮非義之義趙注云若禮而非禮陳質娶婦而長拜之也若義而非義藉交報讐是也僞疏不能證明但云此蓋史傳之文志祖案陳質蓋人姓名音義云質本亦作贄長當讀爲長幼老長長字句絕春秋繁露五行相勝篇云愛人者有子不食其力事老者妻長而夫拜之陳質事當類此借交報讐史記貨殖游俠傳俱有此文漢書朱雲傳借客報讐師古注借助也藉與借同（孫侍御讀書脞錄續編）

問　宰我不死於舒州之難先正辨之已悉野處洪文敏公據賢於堯舜之語以爲當在孔子身後闇潛邱孫稱之而吾丈以爲不然何也（盧鎬）

答　謂宰我死於舒州之難亦不害其爲賢者蓋考呂覽說苑則是宰我爲簡公死非爲陳恆死不過才未足以定亂耳其死較子路似反過之史記誤以爲陳恆之黨故曰孔子恥之而索隱又以爲闞止之訛則春秋同時同名之人往往有之晉有二士匄魯有二顏高齊有二賈舉并同姓矣何必舒州之難死者不可有二宰我乎蓋但當知宰我之所以死不必恥則不必諱若以賢於堯舜之語爲弟子稱頌其師必當在身後是則野人之言也孔子之卒高弟蓋多不在如閔子仲弓漆雕開皆絕不見疑其已卒而三年治任入揖子貢則是子貢之年最長其長于子貢而尚在者惟高柴以哀十七年尚見於蒙之會又冉有亦尚仕季氏蓋皆以居官不在廬墓之列宰我於史記家語不載其年雖未知其長於子貢與否然此後並無宰我出處蹤跡則先死又何疑要之此等事去古遠無足深考潛邱之言多見其妄（全庶常經史問答）

孟子生卒年月考　孟子去齊明云由周而來七百有餘歲若果在赧王元年逆數至武王有天下歲當得八百有九年孟子方欲言其多豈肯少言之也

按孟子去齊當在赧王三年齊湣王十一年燕人立平之後閻氏謂宣王時者非也然云七百有餘歲者宣三年左傳王孫滿稱成王定鼎于郟鄏卜世三十卜年七百孟子七百有餘歲言七百歲而更有餘矣不過證卜年七百之說下云以其數則矣卽太史公周過其歷之謂也（宋翔鳳四書釋地辨證）

問　楚語惠王以梁與魯陽文子韋注文子司馬子期之子而不見於內傳不知卽淮南所云魯陽文子否所謂梁者何地（盧鎬）

答　是時有三梁曰少梁曰大梁皆非楚地曰南梁則惠王之所與也內傳所謂襲梁及霍卽其地也酈道元曰春秋周小邑也於戰國爲南梁蓋周之南楚之北也其地尚有魯公陂魯公亦又謂之陽人聚春遷東周君之地然則本周地是時已入楚但淮南所稱魯陽文子與韓戰麾戈挽日是時安得有韓諸子故多誕妄不足信也子期之子見于內傳者二曰寬曰平（全庶常經史問答）

問　孟子弟子宋政和中以程振之請贈爵一十八人皆本趙注孫疏乃滕更明有在門之文卽趙注亦曰學於孟子而祀典遺之朱子僅取一十三人又去其五願聞其說（盧鎬）

答　樂正子萬章公孫丑孟仲子陳臻充虞徐辟陳代彭更公都子咸丘蒙屋廬子桃應趙注孫疏朱注所同也季孫子叔高子趙注孫疏所同而朱注不以爲然浩生不害盆成括本不見於趙注但見於孫疏而朱注亦不必爲然朱注之去取是也季孫子叔本非是時人以爲季孫聞孟子之辭萬鍾而異之子叔亦從而疑之趙注之謬未有甚於此者也故相傳明世中曾經罷祀而今孟廟仍列之殆沿而未正與以高子爲弟子蓋以山徑茅塞之語似乎師戒其弟故以爲學他術而不終言小弁之言孟子稱之爲叟則非弟子矣經典序錄有高行子乃子夏之弟子厚齋王氏謂卽高子則亦恐非弟子矣告子名不害趙注以爲嘗學於孟子者若浩生不害則趙注本曰齊人未嘗以爲告子孫疏疑以爲告子而浩生其字不害其名夫浩生不害固非告子卽告子亦恐非孟氏弟子孫疏特漫言之不知祀典何以竟合爲一是則謬之尤者至盆成括則在孫疏亦但言其欲學於孟子非質言其爲及門也元吳萊作孟氏弟子列傳一十九人則似仍政和祀典之目而增之以滕更其增之可也仍列此五人者則泥古之過也今孟廟且以子叔爲子叔疑則是據朱注而增趙注又謬中之謬也（全庶常經史問答）

問　然則先生以告子爲公孫龍子之師者何據（盧鎬）

答　是東萊先生之說而厚齋引入漢書藝文志疏證者也蓋以其白羽白雪白玉白人白馬之問答也孟子殆以其矛刺其盾也（全庶常經史問答）

問　告子名不害見趙注厚齋又曰告子名勝誰是（盧鎬）

答　告子名不害亦見國策注而文選引墨子則又曰告子勝或有二名否則其一爲字也（全庶常經史問答）

今人以孺子爲童稺之通稱蓋本於孟子

攷諸經傳則天子以下嫡長爲後者乃得稱孺子金縢洛誥立政之孺子謂周成王也晉語里克先友杜原款稱申生爲孺子里克又稱奚齊爲孺子晉獻公之喪秦穆公使人弔公子重耳稱爲孺子而舅犯亦稱之是時秦欲納之爲君也孺子贛之喪哀公欲設撥亦以世子待之也齊侯荼已立爲君而陳乞鮑牧稱爲孺子某死也齊之曰安孺子則孺子非卑幼之稱矣欒盈爲晉卿而晉午稱爲欒孺子左傳稱孟莊子曰孺子速武伯曰孺子洩莊子之子秩雖不得立有稱孺子是孺子貴於庶子也齊子尾之臣稱子良曰孺子長矣韓宣子稱鄭子王曰孺子善載者世卿而嗣立者也內則異爲孺子室於宮中毋薬敢用時日祇見孺子亦貴者之稱唯檀弓載有子與子游立見孺子慕者并入有其母死而孺子泣者此爲童子通稱與孟子同又左傳季桓子之妻曰南孺子則又以爲君人之稱（錢宮詹十駕齋養新錄）

皇清經解卷十五之四十九終

補遺

孟子論仁論（揅經室集）　儀徵阮宮保元著

孟子之學純於孔子堯舜之道漢唐宋以來儒者無間言也今七篇之文具在試總而論之孟子於孔子堯舜之道至極推尊反覆論說者仁也元於論語之仁已著論矣由是再論孟子之論仁孟子論仁無二道君治天下之仁士充本心之仁無異也治天下非仁不可故述孔子之言曰道二仁與不仁而已矣又曰君不行仁政而富之皆棄於孔子者也又曰齊人無以仁義與王言者我非堯舜之道不敢以陳於王前蓋孟子時各國皆爭戰不愛民專欲以利得天下孟子反之一則曰仁者無敵再則曰國君好仁天下無敵反覆於愛民行仁政不尙利以勉齊

梁之君且曰三代之得天下也以仁其失天下也以不仁此後韓非李斯之徒專欲以不仁利其國而秦之亡不旋踵矣孟子論仁至顯明至誠實未嘗有一毫流弊貽誤後人也一介之士仁具於心然具心者仁之端也必擴而充之著於行事始可稱仁孟子雖以惻隱爲仁然所謂惻隱之心乃仁之端非謂仁之實事也孟子又曰仁之實事親是也是充此心始足以事親保四海也若齊王但以羊易牛而不推恩孝子但顙有泚而不掩父母乍見孺子將入井而不拯救是皆失其仁之本心不能充仁之實事不得謂之爲人也孟子論良能良知即心端也良能實事也舍事實而專言心非孟子本指也孟子論仁至顯明至誠實亦未嘗舉心性而空之迷惑後人也然而君治天下之仁有韓非之徒亂之士充本心之仁有釋氏之徒亂之韓非之說其謬顯釋氏之說其迷深尋其源皆出於老聃之說韓非託之而遂至於大壞釋氏襲之而昧其所從來是不可以不論爰綜孟子各章以類相從以次相序仿臺卿章指之意各加按語可見孟子之仁與孔子堯舜之仁無少差異分之則習而不察合之則章指並明聖賢大道朗然若日月之明浩然若江河之行判別若水火而堅實如金石刻薄寡恩之士靈明太過之人皆棄於孟子者也

孟子曰規矩方員之至也至在夏后之世此之謂也

按此章專論仁爲堯舜之道君臣當法堯舜孔子曰仁與不仁而已矣可見治民者必以仁暴民者必致亡爲七篇之綱領下二章亦同此指此孟子傳孔子堯舜之道之據也

孟子見梁惠王至何必曰利

按此章仁義即所謂堯舜之道陳於王前即所謂格君心之非

宋牼將之楚至然而不王者未之有也何必曰利

按此章言懷仁義必王懷利必亡利與仁義相反君臣父子兄弟非仁不行與前章指同又按利爲周易四德之一故曰義之和然周易之利專言利物梁惠王時之言利者則專言利己故矢口曰利吾國而孟子所闢之利皆利己之利也

孟子將朝王至以慢其二哉

孟子曰欲貴者人之同心也至所以不願人之文繡也

孟子曰有天爵者有人爵者至終亦必亡而已矣

按以上三章言仁義爲堯舜之道非此不陳於王前在國君當專以此行政士人亦以仁義爲天爵不可貶道而要人爵

孟子曰人不足與適也至一定君而國定矣

按此章言君仁莫不仁與非堯舜之道不陳相發明

孟子曰不仁而得國者有之矣不仁而得天下未之有也

孟子曰以力假仁者霸至無思不服此之謂也

按以上二章決言不仁不得天下而秦旋以不仁得之然孟子曰以力服人者非心服也又曰得其民者得其心也不得心不可云得民不得民不可云得天下是以二世即亡也故孟子曰雖與之天下不能一朝居也

孟子曰三代之得天下也以仁其失天下也以不仁至是猶惡醉而强酒

按此章言仁得天下不仁失天下自天子及士庶人自以仁保之與孔子孝經相發明

孟子曰仁則榮不仁則辱至自作孽不可活此之謂也

公孫丑問曰夫子當路於齊至功必倍之惟此時爲然

滕文公問爲國孟子曰民事不可緩也至若夫潤澤之則在君與子矣

孟子曰易其田疇薄其稅斂至不仁者乎

孟子曰離婁之明至吾君不能謂之則

按以上五章言爲政者必以仁仁者三代先王之道正經界薄稅斂不罔民久行而待時民之受虐政者必歸之莫之能禦是以大國畏之與急功近利之術全相反蓋大指全在仁也

孟子曰盡信書則不如無書至而何其血之流杵也

孟子曰仁之勝不仁也猶水勝火至亦終必亡而已矣

齊宣王問曰湯放桀武王伐紂至未聞弒君也

梁惠王曰晉國天下莫强焉至故曰仁者無敵王請勿疑

孟子曰有人曰我善爲陳我善爲戰大罪也至各欲正己也焉用戰

按以上五章皆言以仁伐不仁必無敵不可以善戰爲無敵

齊宣王問曰交鄰國有道乎至民惟恐王之不好勇也

滕文公問曰滕小國也竭力以事大國至君請擇於斯二者

孟子曰天下有道小德役大德至逝不以濯

按以上三章皆言以小國事大國乃保國愛民之道不可窮兵求勝以害民皆仁道也

孟子曰不仁哉梁惠王也至及其所愛也

孟子曰今之事君者曰我能爲君辟土地至不能一朝居也

孟子曰求也爲季氏宰至辟草萊任土地者次之

孟子曰桀紂之失天下也失其民也至載胥及溺此之謂也

鄒與魯鬨至君行仁政斯民親其上死其長矣

孟子曰不仁者可與言哉至自作孽不可活

按以上六章皆言不仁之君重賦斂好戰陣糜爛其民凶年不救民不得民心必致菑危憂辱陷於死亡六國亡秦皆不逃乎此言可見堯舜孔子三代之仁政百世以俟聖人而不惑

又按司馬遷以老子韓非同傳誠有見其淸靜流爲法術也老子曰失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮夫禮者忠信之薄而亂之首也韓非子解老篇解之曰失道而後失德失德而後失仁失仁而後失義失義而後失禮禮爲情貌者也禮繁者實心衰也今爲禮者能辨爭乎有爭則亂故曰夫禮者忠信之薄也而亂之首乎按此乃老韓之原委也故韓非曰今世皆曰尊主安國者必以仁義智能而不知卑主危國者必以仁義智能也故有道之主遠仁義去智能服之以法是以譽廣而國威民治而國安凡術也者主之所以執也法也者官之所以師也又曰仁暴者皆亡國者也又引成驩曰齊王太仁太不忍人則政亂於內兵弱於外此亡國之本也按老子謂淸靜而天下自正究之天下必不能自正於淸靜故韓非等欲以法術治之韓非謂仁暴皆亡國而不知法術之即暴也孔孟之後惟韓非全反仁義之說秦李斯殺韓非而用其

說不旋踵而秦以暴亡矣然老子之流爲玉璽人知之老子之流爲蓮社則人不知也

孟子曰仁也者人也合而言之道也

孟子曰人皆有不忍人之心至苟不充之不足以事父母

齊宣王問曰齊桓晉文之事可得聞乎至然而不王者未之有也

按以上三章大指相同仁之篆體从人二訓爲相人偶論語中已備論之矣孟子曰仁也者人也此孟子學於子思得中庸之傳也中庸曰仁者人也鄭康成氏以相人偶注之孟子此章人也人字亦當讀如相人偶之人合而言之謂合人與仁言之卽聖人之大道也孟子曰人皆有不忍人之心以此一人不忍彼一人卽二人相人偶之實據也今人見孺子尙不忍王見牛尙不忍況相並之二人哉前章謂惻隱之心仁之端有仁之端而自謂不能充謂其君不能充此兩能字卽後章折枝是不爲非不能之能後章推愛牛之恩卽前章充見孺子之心苟能充之推之足以保四海苟不能充之推之不足以事父母保妻子相合而觀之更深切著明矣後儒謂孟子並重仁義不知父母大指以仁爲重義禮智但因四端而並言之卽如此章言四端皆因不忍人之心而發也

公都子曰告子曰性無善無不善也至故好是懿德

按此章言性善惟其性善所以仁爲人心也仁之端於乍見孺子將入井時覗之皆有怵惕惻隱之心盡人所同而物所無也此孟子所舉性善最確實之據象紂幽厲縱習無惡但於乍見之時未必無此心是以孟子決其爲善者全以乍字爲憑仁非外鑠求之則得況烝民之時足爲先聖相傳仁道之實證哉

孟子曰五穀者種之美者也至亦在乎熟之而已矣

按此章言仁具於人心性猶五穀之種穀種須種之方熟仁須爲之方成乍見穉穀初生也穀乃美種可比人之性善萌穉則牛羊之比矣

孟子曰人之所不學而能者其良能也至達之天下也

按良能良知良字與趙孟之所貴非良貴也良字同良實也（見漢書注）無與旨也此良知二字不過孟子偶然及之與良貴相同殊非七篇中最關緊要之言且卽爲要言亦應良能二字重於良知方是充仁推恩之道陽明諸學不資於外求但當反觀內省聖人致知之功至誠無息其良知之體皦如明鏡妍媸之來隨物見形而明鏡曾無留染所謂情順萬事而無情也無所住以生其心佛氏曾有是言未爲非也明鏡之應一照皆眞是生其心處妍者妍媸者媸一過而不留卽無所住處陽明之言如此學者試舉以求之孟子七篇中有此境否此境可以論孩提愛親之仁否陽明蓋以爲佛氏之言而不之諱且此儒佛相附亦不始於陽明本可不深辯但此命意造語之超妙尙非全是佛氏之言此乃晉宋間談老莊者無可再談之時亦雷次宗一流人講禮厭繁之後（慧遠講喪服雷次宗諸禮）乃走老遠厭棄周禮（據曾子問博習周禮者莫如老子據道德經厭棄周禮者莫如老子）而歸於元妙之故轍復擇取淸言中自然神理最淸遠超妙者與白蓮社諸人合西僧之說相近相似者傅會之悉緣之譯爲釋言而昧所從來由此傳流南北遂成風尙再成禪學其風愈狂蓋老莊之書具在止於此而已不能以其本無者託之至於釋氏梵書則非譯不明慧業文人縱筆所之無所不可無從驗證也

孟子曰仁人心也至求其放心而已矣

孟子曰自暴者不可與有言也至舍正路而不由哀哉

王子墊問曰士何事至是皆穿窬之類也

按以上三章皆本孔子之言爲居仁由義之訓不忍人不害人不殺一無罪仁之至也

萬章曰牛山之木嘗美矣至惟心之謂與

按此章卽上章求放心之道大指謂仁義爲本心故曰仁人心也若失其本心害人忍人無恥無禮則不成爲人與禽獸無異與仁人也之說不合矣所以言及於操心與存夜氣者仍是責之以仁非令其於空寂處觀本來面目也下章言賢者勿喪心在甚於生死之事失其本心在身死不受之事皆非事物未來處也凡此皆以仁義禮智求於心不使放失故離仁義禮智以明心於寂然不動之初孟子七篇中無此說也

孟子曰君子之於物也至仁民而愛物

孟子曰知者無不知也至是之謂不知務

孟子曰人之所以異於禽獸者幾希至由仁義行非行仁義也

按孟子言仁上承堯舜其淵源在此三章虞書曰克明峻德以親九族九族既睦平章百姓百姓昭明協和萬邦黎民於變時雍此卽至是仁道孟子所言親親仁民愛物急先務明庶物察仁倫是皆推己及物由近及遠聖賢言仁既非楊氏之爲我亦非墨氏之兼愛亦非釋氏之慈悲

又按夏商以前無仁字（虞書惠字卽包仁字在內）虞書克明峻德卽與孟子仁字無異故仁字不見於尙書虞夏商書（仲虺之誥克寬克仁太甲懷於有仁皆古文尙書）詩雅頌易卦爻辭之中此字明是周人始因相人偶之恆言而造爲仁字孔子易文言曰君子體仁足以長人論語曰雖有周親不如仁人著於經矣然非始於孔子也元者善之長也一節春秋左傳以爲穆姜之言論語周親仁人亦書之逸文（今在古文泰誓）惟周禮大司徒六德知仁聖義中和爲仁字初見最古者然則仁字之行其在成康以後乎而其原則分於虞書之德字也

孟子曰仁之實事親是也至手之舞之

按此章言仁事親而加以實字實者對端字爲言蓋惻隱爲仁之端充此端以行仁則孝弟惟仁之本君子務本爲急自天子至庶人莫不以事親爲首務舜之事親孔子言孝爲仁本皆是道也實者實事也聖賢講學不在空言實而已矣故孔子曰吾道一以貫之貫者行之於實事非通悟也故此實字最重而歷代儒者忽之惟漢趙岐見之最顯故於孟子言無實不祥特注之曰孝子之實養親是也

孟子曰口之於味也至有性焉君子不謂命也

按此章趙岐注最爲詳明質實漢以前直至三代所謂性命者不過如此若謂性命之道過于精微是舍質實而蹈虛乎也論語夫子言性與天道不可得而聞卽孟子所謂聖人之於天道也此言王者受命等事故不可得聞趙注曰（口之甘美味目之好美色耳之樂音聲鼻之喜芬香臭香也易曰其臭如蘭四體謂之四肢四肢解倦則思安佚不勞）

並此皆人性之所欲也得居此樂者有命祿人不能如其願也凡人則觸情從欲而求可樂君子之道則以仁義爲先禮節爲制不以性欲而苟求之也故君子不謂性也仁者得以恩愛施於父子義者得以義禮施於君臣好禮者得以禮敬施於賓主知者得以明智知賢達善聖人得以天道王於天下此皆命祿遭遇乃得居而行之不遇者不得施行然亦才性有之故可用也凡人則歸之命祿任天而已不復治性以君子之道則修仁行義修禮學知庶幾聖人亹亹不倦不但坐而聽命故曰君子不謂命也又孟子直謂形色爲天性殀壽爲天命更明白矣如舍此以別求精微則入於老釋之趣矣

又按仁於父子爲命者如瞽瞍使舜完廩浚井此舜之命也然而舜不謂之命以自諉必盡心知性以盡事親之道必至底豫而後已所以謂之有性也言性命者守定孟子此章及蒸民之詩左傳劉康公之說則質實可據不必索奧妙於不可詰之鄉也

告子曰性猶杞柳也至率天下之人而禍仁義者必子之言夫

按此章告子專以義爲外而於仁帶說孟子闢之之後知仁爲內矣猶執義外之說

孟子曰食色性也仁內也非外也至然則耆炙亦有外與

按孟子各章離之不察互校便顯今以此章次於上二章之後可見矣仁之實爲事親仁必內矣義之實爲從兄義亦必內也味色聲臭安佚五者孟子明明聲之曰性也既曰性則明是內也安得以爲外君子不謂性也不過勉人安命非眞歸非性此章告子首曰食色性也此四字原不錯其錯在義外也非內也六字故孟子但力闢義之非外使與仁之實爲事親義之實爲從兄較若畫一告子食色性也之說亦與孟子味色聲臭安佚性也之說較若畫一未之闢也孟子以味色聲臭安佚爲性者乃聖賢之常道人世之恆情聖賢之甘淡泊者乃是知命後儒皆以告子食色爲性之說爲非而攻之其如與孟子前章相刺謬何若必以告子之言無一是則仁內也非外也六字亦非耶况此章章末孟子詰之曰然則耆炙亦有外與是明明以口之於味爲內卻謂告子食色性也四字之矛以刺義外也非內也六字之盾吾一語甘食悅色爲非性哉趙岐注本未錯也又孟子曰形色天性也形與色尙直謂之性何况味色聲臭安佚也孟子曰如使口之於味也其性與人殊若犬馬之與我不同類也則天下何耆易牙之於味也此一節更爲明顯與告子食色性也四字無異也

孟子曰廣土衆民至四體不言而喻

按此章可見仁之根於心孟子即以爲性卽所謂有性焉不謂命也

孟子曰愛人不親反其仁至自求多福

孟子曰矢人豈不仁於函人哉至反求諸己而已矣

孟子曰君子所以異於人者至不忠矣

孟子曰萬物皆備於我矣至求仁莫近焉

按上四章言仁爲人之心術加一禮字爲反求諸己不怨人之說實論語克己復禮爲仁之正傳也

墨者夷之至夷子憮然爲閒曰命之矣

孟子曰予豈好辯哉至能言距楊墨者聖人之徒也

有爲神農之言者許行至惡能治國家

按以上三章皆孟子闢異端之說充塞仁道也卽農家者流如許行者尙必置辯此時韓非老莊之說尙未興釋氏之言更未起若孟子親見其說之害仁其鬥之更當何如

公孫丑問曰夫子加齊之卿相至未有盛於孔子也

按此章所言殺一不辜卽不仁也

又按古人論上等之人又分三等曰聖人仁人智人論語曰何事於仁必也聖乎又曰未智焉得仁又曰若聖與仁則吾豈敢又陽貨曰可謂仁乎可謂智乎合之孟子此章仁且智夫子旣聖矣則聖仁智三等分明之至矣又孟子曰孔子之謂集大成集大成也者金聲而玉振之也金聲也者始條理也玉振之也者終條理也始條理者智之事也終條理者聖之事也此章但言始智終聖中間尙有仁之一等孟子雖未言及而實包舉在內蓋有仁而未聖者矣未有未仁而聖者也此章定是始智中仁終聖也孝經曰夫孝始於事親中於事君終於立身始終之閒原有中之一層

淳于髡曰先名實者爲人也至衆人固不識也

按此節論伯夷與伊尹柳下惠皆爲仁孟子又許伯夷伊尹爲聖是古者皆以仁爲聖之次也

公孫丑曰高子曰小弁至五十而慕

萬章問曰象日以殺舜爲事至可謂愛親之乎

燕人畔至又從而爲之辭

按以上三章皆言善處仁道之變而不失爲仁道

皇清經解分經彙纂

斁籍各種解

皇清敦稽各種解

德清俞樾書

上洋寇濤
山房石印

羣籍各種總目二十二門

皇清經解羣籍各種

天文目錄

觀象授時 有叙

天文考

皇清經解羣籍各種卷十六之一 學海堂

觀象授時

金匱秦尚書蕙田著

蕙田案堯命羲和欽若昊天厤象日月星辰敬授人時舜在璿璣玉衡以齊七政然則觀象授時之事明矣至周禮春官馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十日二十有八星之位辨其序事以會天位蓋敬天授時因宗伯職也月會於辰而成月日紀於星而成歲馮相所掌卽唐虞日月星辰之事明矣夫寅賓之類以測象日宅嵎夷宅南交宅西宅朔方卽後世里差之法星鳥之類以測象星卽後世歲差之法朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲以測象月卽後世歲實及置閏之法聖王觀象授時皆隨時測驗以合大易取象于革之義厥後春秋時置閏無法食或違朔兩紀日南至先天者二三日梓慎裨竈史墨之徒長於禨祥短於推步漢初猶踵前弊東漢末迄隋唐漸有改更減斗分始於劉洪覺歲差始於虞喜知日月之不平行始於張子信去平朔用定朔始於李淳風僧一行大衍推往古合朔上符仲康時季秋月朔辰弗集房之文較諸家得之爲多元之授時成於郭守敬許衡王恂革去術元日分不用惟恃制器測景順天求合考正者七事創法者五事超軼諸家明之大統襲用授時迄其末季推步漸差交食無效時西法適來講求雖切終未施行惟我

聖祖仁皇帝生知天縱達象緯之理探河洛之精定法著書正百代之舊章貽萬世之成憲唐虞典謨莫能尚也茲推本六經以著其原遞考累代以窮其變會歸

本朝以集其成凡日月之纏離交食五星之遲疾伏見恆星之行而漸差及受六曜之凌犯皆有精算密合惟太陽之本輪均輪由大而漸小黃赤二道距度由闊而漸狹斯則天行之革當隨時測驗焉觀象者可以審所從事矣

易乾卦象傳天行健君子以自強不息疏萬物壯健皆有衰怠唯天運動日過一度蓋運轉混沒未曾休息故云天行健 程子易傳乾道覆育之象甚大非聖人莫能體欲人皆可取法也故取其行健而已至健固足以見天道也

朱子本義天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一周非至健不能也語類天運不息非特四時為然雖一日一時頃刻之間其運未嘗息也李氏光地曰重乾之卦象天道之流行而不已也以形言之則日日而周以氣言之則歲歲而運以其命言之則於穆不已者是已傳取天行之顯為言則氣與命皆在其中矣

蕙田案自地而上皆天也地為至靜之體以居人物由是上之愈遠則旋轉愈速日月星麗乎天終古旋轉不已者天行至健使之然也昔人皆指恆星為天今西域言推步者以為恆星之上別有宗動天據中庸云日月星辰繫焉是恆星亦繫于天之象而不可專目之為天至健者乃天也日月星之行皆天行至健使之旋轉不息似不必更別為之名矣

附論天體廣袤里數

淮南子天文訓天地五億萬里張衡靈憲八極之維徑二億三萬二千三百里南北則短減千里東西則廣增千里自地至天半於八極則地之深亦如之通而度之則是渾已將覆其數用重句股懸天之景薄地之儀皆移千里而差一寸得之過此而往者未之或知也未之或知者宇宙之謂也宇之表無極宙之端無窮王充論衡天行三百六十五度積凡七十三萬里也其行甚疾無以為驗當與陶鈞之運弩矢之流相類似乎天行已疾去人高遠視之若遲蓋望遠物者動若不動行若不行後漢郡國志注帝王世紀曰周天三百六十五度四分度之一一度二千九百三十二里周天積百七萬九百一十三里徑三十五萬六千九百七十一里廣雅天圜南北二億三萬三千五百里七十五步東西短減四步周六億十萬七百里二十五步從地至天億一萬六千七百八十七里半下度地之厚與天高等晉書天文志洛書甄曜度春秋考異郵皆云周天一百七萬一千里一度為二千九百三十二里七十一步二尺七寸四分四百八十七分分之三百六十二陸績云天東西南北徑三十五萬七千里此言周三徑一也考之徑一不啻周三率周百四十二而徑四十五則天徑三十二萬九千四百一里一百二十二步二尺二寸一分七十一分分之十周禮日至之景尺有五寸謂之地中鄭眾說土圭之長尺有五寸以夏至之日立八尺之表其景與土圭等謂之地中今潁川陽城地也鄭玄云凡日景於地千里而差一寸景尺有五寸者南戴日下萬五千里也以此推之日當去其下地八萬里矣日邪射陽城則天徑之半也體圓如彈丸地處天之半而陽城為中則日春秋冬夏昏明晝夜去陽城皆等無盈縮矣以句股求弦法入之得八萬一千三百九十四里三十步五尺三寸六分天徑之半而地上去天之數也倍之得十六萬二千七百八十八里六十一步四尺七寸二分天徑之數也以周率乘之徑率約之得五十一萬三千六百八十七里六十八步一尺八寸二分周天之數也一度凡千四百六里二十四步六寸四分十萬七千五百六十五分分之萬九千四十九王氏應麟困學紀聞三五歷紀天去地九萬里春秋元命包陽極於九周天八十一萬里孝經援神契周天七衡六間相去萬九千八百三十三里三分里之一合十一萬九千里從內衡以至中衡中衡以至外衡各五萬九千五里關令內傳

天地南午北子相去九千萬里東卯西酉亦九千萬里空相去九千萬里天去地四十千萬里天有五億五萬五百五十里地亦如之各以四海為地周體疏案考靈上臨下八萬里天以圓覆地以方載河圖括地象西北門東南為地戶天門無上地丘無下極廣長南北二億一千五百里東西二億二萬三千里月令正義考靈曜度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四周天百七萬一千里是天圜周之里數也以圓三徑一直徑三十五萬七千里此二十八宿周迴直徑之數也十八宿之外上下東西各有萬五千里是為四遊之極四表捩四表之內并星宿內總三十八萬七千里天之上下正半之處一十九萬三千五百里地在於中是地之數也安定胡先生云南樞入地下三十六度北樞出三十六度狀如倚杵此天形也一晝一夜之間凡行九萬里人一呼一吸謂之一息一息之間天行八十餘里一晝一夜有一萬三千六百餘息是故一晝一夜而天千餘萬里致堂胡氏謂天雖對地而名未易以智識窺非地有方所可議之比也

明史天文志曰月五星各有一重天其天皆不與地同其距地有高卑之不同其最高最卑之數皆以地半徑太陽最高距地為地半徑者一千一百八十二最卑一百零二太陰最高五十八最卑五十二填星最高一萬九百三十二最卑九千一百七十五歲星最高六千一十最卑五千九百一十九熒惑最高二千九百九十八二百二十二太白最高一千九百八十五最卑三百辰高一千六百五十九最卑六百二十五若欲得七政去里數則以地半徑一萬四千三百二十里通之

江氏永曰三角八線割圓之術因七政之行度比次其而各重之天去地之數可得即恆星以上無法可算者想而知矣姑以太陽與土星兩重天言之西史第谷測行度得其高卑之中處距地一千一百五十地半徑夫徑一萬四千一百三十餘里以一一五乘之則日去地千六百二十五萬七千五百餘里又地周九萬里亦以五乘之則日天之周一萬零三百五十萬里可謂大矣未也火木土三星之天皆在日天之上而各星所行之皆與日天等大因其行歲輪一象限九十度視黃道上何度因以測其本輪均輪次輪之半徑而知此星之天覩日天得若干倍火星不及約半倍木星不及約五倍行歲輪九十度其視度五度半有奇其切線一萬零四奇夫論之半徑十萬而五度半有奇之切線一萬零四奇則不止十之一其視日天之高十倍有奇矣又設土最高而當合伏其距地心一十一萬六千一百一十七以太陽本天比例為十一倍又一三七三二四地半徑萬三千八百零八弱則土星最高而合伏距地蓋一萬零九十七萬餘里矣此以星行度實算得之非荒唐之土星之高已如此矣而恆星之天又在土星之上雖無可測算而以右旋之遲速約略計之日一歲而一周火年弱一周高于日天半倍弱木星十二年弱一周高于不及五倍土星二十九年半一周高于日天不啻十倍右旋二萬五千餘年一周則高于日天甚遠可知矣

唐書天文志吳中常侍王蕃考先儒所傳以戴日下萬五千里為句股斜射陽城考周徑之率以揆天度當千四百六里二十四步有餘今測日晷距陽城五千里已在戴日之南則一度之廣皆三分減二南北極相去八萬里其徑五萬里宇宙之廣豈若是乎然則蕃之術以蠡測海者也古人所以恃句股術謂其有證於近事顧未知目視不能及遠遠則微差其差不已遂與術錯原古人所以步圭影之意將以節宣和氣輔相物宜不在於辰次之周徑其所以重術數之意將欲恭授人時欽若乾象不在於渾蓋之是非若乃述無稽之法於視聽之所不及則君子當闕疑而不講也王仲任葛稚川之徒區區于異同之辨何益人倫之化哉

續文獻通考天度不可以里數論凡圜皆三百六十度在地面一度為二百里在天則距地愈遠而其度愈闊月天最卑距地最近者為地半徑五十倍有餘則一度已為一萬餘里馬端臨考引帝王世紀一度二千九百三十二里周天一百七萬九百一十三里其亦不足據矣

蕙田案中庸之言天也曰及其無窮無窮之云盡之矣日月星辰天之垂象也有象可覩則有數可推列宿七曜之係乎天高下不同而昔人之言天者或遠或近專指日之天乎抑合日月星辰共繫一重天乎以今日實測校之古人固甚懸殊然昔之衆說紛然各有里步尺寸之數推至微芒則亦各有測驗折算之法法有疎密是以不等總之無關理要存而勿論可也孟子有曰天之高也星辰之遠也夫以至高至遠而一日一周則速甚於流矢飛電以今法計日之行一息之間七八千里又不止如胡氏所云八十餘里也此非所謂天行健乎唐書天文志獨持正論可以為前後之折衷云

觀承案天大無外原不可以道里計度然求今所算者就日月星辰有形象處推測之耳日月星辰皆天之文恆星固非天之體矣若恆星之上無形無象渾然一天而已豈可復以重數分乎新法過於求密又於其中分為宗動天與靜天為二亦太鑿矣且聖人所以觀象授時者無非節宣和氣輔相物宜以為民生日用之常經耳其於視聽所不及者豈肯妄為論說以誣民哉唐志所論最為明確蓋出歐公之筆歐公持論每多正當不刊實超出五行天官諸家之上也

右天行

屈子天問圜則九重孰營度之惟茲何功孰初作之

朱子曰離騷有九重之說注家妄解云有九天據某觀之只是九重蓋天運行有許多重數裏面重數較輭在外面則漸硬想到第九重只成硬殼相似那裏轉得又愈緊矣

明史天文志楚詞言圜則九重孰營度之渾天家言天包地如卵裹黃則天有九重地爲渾圜古人已言之矣西洋之說既不背於古而有驗於天故表出之其言九重天也曰最上爲宗動天無星辰每日帶各重天自東而西左旋一周次曰列宿天次曰塡星天次曰歲星天次曰熒惑天次曰太陽天次曰金星天次曰水星天最下曰太陰天自恆星天以下八重天皆隨宗動天左旋然各天皆有右旋之度自西而東與蟻行磨上之喻相符

新法算書周天諸曜位置有高卑包函有內外去人有遠近第一最近爲太陰太陰能食日能掩他星他星不能掩太陰第二爲水星第三爲金星第四爲太陽第五爲火星第六爲木星第七爲土星第八爲恆星第九爲宗動天中世於恆星天上又增東西歲差一天南北歲差一天共爲十一重天此歌白泥所定也近第谷以來不復用之恆星本天在七曜天之上者其一緯星能掩恆星恆星不能掩緯星其一緯星有地半徑之差各去地有遠近而差有多寡恆星無地半徑差以較緯星必爲極遠極高其視地球正爲一點也

梅氏文鼎疑問傳言日月星辰繫焉而今謂七政各有一天何據曰屈子天問圜則九重孰營度之則古有其語矣七政運行各一其法此其說不始西人也西人之說則謂日月五星各麗一天而有高下其天動故日月五星動非七政之自動也且既各麗一天則皆天也雖有高下而總一渾灝之體於中庸所謂繫焉者初無牴牾也然則何以知其有高下此亦古所有但言之未詳耳古今術家皆言月在太陽之下故月體能蔽日光而日爲之食是日高月下日遠月近之證也又步日食者以交道表裏而論其食分隨地所見深淺各異考此方見食既者越數千里而僅虧其半古人立法謂之東西南北差是則日之下月之上相距甚遠之證也又月與五星皆能掩食恆星是恆星最在上而於地最遠也月又能掩食五星是月最在下而於地最近也五星又能互相掩是五星在恆星之下月之上而其所居又各有高下於地各有遠近也嚮使七政同在一規而無高下之距則相遇之時必相觸擊何以能相掩食而過乎是故居七政之上最近大圜最遠於地者爲恆星恆星之下次爲土星又次爲木星次爲火星次爲太陽爲金爲水最近於地者爲月以視差言之與人目遠者視差微近則視差大故恆星之視差最微以次漸增至月而差極大也以行度言之近大圜者爲動天所挈故左旋速而右移之度反遲故左旋之勢恆星最速以次漸遲至月而爲最遲也右移之度恆星最遲以次漸速至月而反最速也是二者宛轉相求其數巧合高下之理可無復疑夢溪筆談以月盈虧明日月之形如丸可謂明悉而又以問者之疑其如丸則相遇而相礙故輒漫應之曰日月氣也有形無質故相值而無礙此則未明視差之理爲智者千慮之失

蕙田案七政各有一天天動而七政隨之天各有所行之道各有所行之道則各有一極故七曜左旋非七曜自旋其極順天左旋也至於迴環右轉極未嘗逆移其本天斜動則其道側溯而右也其遲速不等則因天有重數之故古人定爲九重天自爲天太虛無窮一也恆星二也鎭星三也歲星四也熒惑五也太陽六也太白七也辰星八也太陰九也皆成大圜移其行有法故曰圜則九重則法也朱子謂外第九重轉得愈緊其理誠然惟在外左旋勢緊故在內各天左轉之機漸近而漸紓右轉之勢反漸疾皆重數使之然也

又案歐邏巴十二重天之說恆星七曜而外曰東西歲差曰南北歲差曰宗動曰常靜歲差二重步算家不用梅勿菴亦嘗疑其不足據而信宗動常靜爲近理北極赤道繫之宗動天者也雖去歲差二重而顯然可指數猶十重何以古人但言九天蓋太虛無窮十與十二皆不足以盡之天數極於九恆星七曜適有八重併其遠而無所至極者爲九乃至健之天也至健運行以北辰爲之樞紐以赤道爲之中紘既動而不息亦靜而有常大易所謂天行健魯論所謂居其所其動靜合一之理乎

觀承案天一而已安得有許多重數然以恆星七政各行一重天而爲八則并太虛天體一重而爲九古語圜則九重自然穩確西法乃於太虛天中分靜天與宗動爲二重又於恆星天上分出東西差南北差爲二則有十二重天矣歐邏巴之說豈非鑿空已甚乎今能一一爲之折其中當爲術家不刊之定論也

右天九重

易說卦傳乾爲天爲圜疏天動運轉故爲圜也坤爲地

繫辭傳天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣注天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之位明矣動靜有常剛柔斷矣注剛動而柔止也動止得其常體則剛柔之分著矣方以類聚物以羣分吉凶生矣注方有類物有羣則有同有異有聚有分也順其所同則吉乖其所趣則凶故吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣注象況日月星辰形況山川草木也懸象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣

法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

禮記中庸今夫天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉今夫地一撮土之多及其廣大載華嶽而不重振河海而不洩萬物載焉注昭昭猶耿耿小明也振猶收也

大戴禮記單居離問於曾子曰天圜而地方者誠有之乎曾子曰天之所生上首地之所生下首注人首圓足方因繫之天地上首之謂員下首之謂方參嘗聞之夫子曰天道曰圓地道曰方注道曰方圓耳非形也

素問黃帝曰地之爲下否乎岐伯曰地爲人之下太虛之中也曰憑乎曰大氣舉之也

邵子觀物篇曰天何依曰依地地何附曰附天曰天地何所依附曰自相依附

朱子曰氣之清者便爲天爲日月爲星辰只在外常周環運轉地便只在中央不動不是在下天運不息晝夜輥轉故地權在中間使天有一息之停則地須陷下

周髀算經春分之日夜分以至秋分之日夜分極下常有日光春秋分者晝夜等春分至秋分日內近極故日光照及也秋分之日夜分以至春分之日夜分極下常無日光秋分至春分日外遠極故日光照不及也冬至夏至者日道發斂之所生也發猶往也斂猶還也故日運行處極北北方日中南方夜半日

在極東東方日中西方夜半日在極南南方日中北方夜半日在極西西方日中東方夜半凡此四方者晝夜易處加四時相及然其陰陽所終冬至所極皆若一也天象蓋笠地法覆槃〔見乃謂之象形乃謂之法在上故準蓋在下故擬槃象法義同蓋槃形等互文異器以別尊卑仰象俯法名號殊矣〕

梅氏文鼎曰周髀算經雖未明言地圓而其理其算已具其中矣試畧舉之周髀言北極之下以春分至秋分爲晝秋分至春分爲夜蓋惟地體渾圓故近赤道則晝夜之長短漸平近北極則晝夜長短之差漸大推而至北極之下遂能以半年爲晝半年爲夜矣若地爲平面則南北晝夜皆同安得有長短之差隨北極高下而異乎一也周髀又言日行極北北方日中南方夜半日行極東東方日中西方夜半日行極南南方日中北方夜半日行極西西方日中東方夜半蓋惟地體渾圓與天體相似太陽隨天左旋繞地環行各以其所到之方正照而爲日中正午其對衝之方在地影最深之處而卽爲夜半子時矣假令地爲平面東西一望皆平則日一出地而萬國皆曉日一入地而八表同昏安得有時刻先後之差而且有此方日中彼爲夜半者乎二也周髀又言北極之下不生萬物北極左右夏有不釋之冰物有朝耕暮穫中衡左右冬有不死之草五穀一歲再熟蓋惟與天同爲渾圓故易地殊觀而寒暑迥別北極下地卽以北極爲天頂而太陽周轉近於地平陽光希微不能解凍萬物不生矣其左右猶能生物而以春分至秋分爲晝故朝耕而暮穫也若中衡左右在赤道下以赤道爲天頂春分時日在赤道其出正卯入正酉並同赤道正午時日在天頂其熱如火卽其方之夏春分以後日軌漸離赤道而北至夏至而極其出入並在正卯酉之北二十三度半有奇正午時亦離天頂北二十三度半奇其熱稍減而涼氣以生爲此方之秋冬矣自此以後又漸向赤道行至秋分日復在赤道出入正卯酉而正過天頂一如春分熱之甚亦如之則又爲其方之夏矣秋分後漸離赤道而南直至冬至又離赤道南二十三度半奇而出入在正卯酉南正午亦離天頂南並二十三度半奇氣候復得稍涼又爲秋冬是故冬有不死之草而五穀一歲再熟也又其方日軌每日左旋之圈度並與赤道平行而終歲晝夜皆平上條言地近赤道而晝夜之差漸平以此故也赤道既在天頂則北極南極俱在地平可見然但言北極不言南極者中土九州在赤道北聖人觀象祗據所見之北極出地而精其測算卽南極可以類推然又言北極下地高旁陀四隤而下卽地圓之大致可見非不知地之圓也卽如日月交蝕常在朔望則日食時日月同度爲月所掩亦易知之事而春秋小雅但云日有食之古聖人祗舉其可見者爲言皆如是也

李氏光地曰天圓地方之說蓋以動靜體性言之實則形氣渾淪相周古人卵中裹黃之喻是已術家又以地平爲說亦卽目所察天在地之上下隱顯各半而名之爾夫至順極厚非方非平高下相循渾淪旁薄者地之本體然也其南北兩端以去日遠近爲寒暑之差東西以見日早晚爲晝夜之度東之夜乃西之晝南之暑乃北之寒也如是則東西南北安有一定之中南北或以極爲中或以赤道爲中者亦天之中非地之中也此理周髀言之至悉而漢氏以下莫有知者近新天文家侈爲獨得痛詆前說幾數萬言惜乎無以髀蓋之術告之者

觀承案西法之與古合不獨一二端也凡今西人所詫爲獨得者昔之聖人固知之而有宋大儒亦已明言之矣如以地爲渾體南北東西隨處改移者卽程子地形有高下無適而不爲中之謂也又云日月五星各行一重天卽朱子天運行有許多重數之謂也其云宗動天行有常度故恆星東移而爲歲差之根則朱子要當先論太虛天行之論已該之矣其曰日月五星各有一輪亦卽朱子大輪小輪有急有慢之謂也又曰月與五星有本輪又有次輪本輪以從天次輪以法日卽邵子星法月月法日日法天星月法天又法日之謂也又如九執回回等書以整數三百六十度紀周天之行而不用奇零其實邵子元會運世之法已然蓋本之大易凡三百有六十當朞之日而定爲整數非預襲乎西法也又曰金水與日同天而其兩輪包日是卽張子金水附日前後進退而行之謂也是知儒者之學原無所不包蓋理明則象數自該特膚學或未之思耳

續文獻通考地圓之說以古人八寸之尺而言南行二百五十里而北極低一度北行二百五十里而北極高一度若以今十寸之尺而論則二百里而差一度地全周三百六十度爲七萬二千里全徑爲二萬二千九百一十八里又十分里之三半徑爲一萬一千四百五十九里又二十分里之三以圓三徑一約略計之則地之全徑爲二萬四千里半徑爲一萬二千里也又東西亦二百五十里而差一度乃以赤道下地之天徑而言若赤道南北則其度漸狹至南北極之下則三百六十度止一轉丸而已

李氏光地曰里差之說具于周髀而其學不傳已數千載郭太史分方測候二十七處其於里差詳焉新法以地爲圓體南北東西隨處轉移故南北則望極有高下東西則見日有早莫望極有高下則節氣之寒暑因之矣見日有早莫而節氣之先後因之矣推之四海而外四方上下可以揆度而得其算揆象而周其變其說與周髀合

梅氏文鼎曰南行二百五十里則南星多見一度而北極低一度北行二百五十里則北極高一度而南星少見一度若地非正圓何以能然至於水之爲物其性就下四面皆天則地居中央爲最下水以海爲壑而海以地爲根水之附地又何疑焉所疑者地既渾圓則人居地上不能平立也然吾以近事徵之江南北極高三十二度浙江高三十度相去二度則其所戴之天頂卽差二度〔江南天頂去北極五十八度浙江天頂去北極六十度〕各以所居之方爲正則遙看異地皆成斜立又況京師極高四十度瓊海極高二十度〔京師以去北極五十度之星爲天頂瓊海以去北極七十度之星爲天頂〕若自京師而觀瓊海其人立處皆當傾跌〔瓊海望京師亦復相同〕而今不然豈非首戴皆天足履皆地初無欹側不憂環立歟然則南行而過赤道之表北遊而至戴極之下亦若是已矣

觀承案西法實多創論爲舊法所未及然有言之太過處夫謂地體渾圓各以戴天爲天履地爲地但就地之南北東西論其高下殊觀之勢則可耳至謂四方上下各有國土人居而連上下言之則荒誕之說也据其法亦有北極之下不生草木之云可知不生

草木即不能有國土人居矣

江氏永曰地爲圜形周圍九萬里南北則以二極之低昂而知之南北行二百五十里差一度東西則以月食之蚤晚而知之地赤道經東西相距七千五百里則月食先後差一時 此惟善測者能信地之縣亘甚廣其圜也以漸人雖繞地行一周恆以足履地首戴天必無倒立之時水之附地而繞亦猶是也今試汎舟於江湖登舟之高處望之水之來不見其端水之去不見其尾但覺微有灣環之形惟舟所到即是高處此何也人目能望數十里即以漸而圜故也而地圓之最可見者如月食於地景月之虧必作灣形由地景圓故也使地不圓何以有此圓景乎易大傳曰坤至靜而德方中庸曰振河海而不洩皆地圓之證也方言其德則形體非方可知矣水附於地而流地振之而不洩則地面四周有水非是水載可知矣

惠田案西域本法每年三百六十五日四年而閏一月即漢時四分術法周髀之經歲是也其言地圓亦皆周髀之緒餘則其術之本于中法明矣

右天地之體

論語子曰爲政以德譬如北辰居其所而衆星共之注包曰德者無爲猶北辰之不移而衆星共之

朱子集注北辰北極天之樞也居其所不動也共向也言衆星四面旋繞而歸向之也

語類北辰是那中間無星處這些子不動是天之樞紐北辰無星緣人要取此爲極不可無箇記認就其旁取一小星謂之極星這是天之樞紐問極星動不動曰也動只是近那辰雖動不覺 又曰未嘗不動而動于其所故注謂之不動

邵子曰天之無星處皆辰

爾雅釋天北極謂之北辰

惠田案北極天之至中謂之辰者無星而有其位也 北極正相對爲南極二極之中絃古今皆謂之赤道去南北極四周皆平等日月星八重之天循黃道而行各有所行之道南北不定惟赤道爲一定之界七曜各有一道則各有一極其極皆動移而惟北極不動赤道云者赤猶空也空設此道以判南北七政不附麗而行也北辰今謂之赤極言其爲赤道之極云耳俗言赤手赤貧皆取空義

隋書天文志北極五星鉤陳六星皆在紫宮中北極辰也其紐星天之樞也天運無窮三光迭耀而極星不移故曰居其所而衆星共之賈逵張衡蔡邕王蕃陸績皆以北極紐星爲樞是不動處也祖暅以儀準候不動處在紐星之末猶一度有餘

宋史天文志沈括議曰前世皆以極星爲天中自祖暅以璣衡窺考天極不動處乃在極星之末猶一度有餘臣考驗極星更三月而後知天中不動處遠極星乃三度有餘

惠田案極星離北辰遠近自祖暅始考之祖氏測離一度有餘者梅氏文鼎以爲眞度恐未及一度宋沈氏測離三度有餘者梅氏以爲在二度左右皆言其所用儀器測有未確元志郭守敬測極星離不動處三度若夫極星所以動移由於恆星差言歲差者所當知也

晉書天文志劉洪曰周天三百六十五度五百八十九分度之百四十五半覆地上半在地下其二端謂之南極北極北極出地三十六度南極入地三十六度兩極相去一百八十二度半彊繞北極徑七十二度常見不隱謂之上規繞南極七十二度常隱不見謂之下規

李氏光地曰上規下規之中相去一百餘度其最中爲天之紘帶紘之內外三十度許爲日月五星之行謂之中規 戴氏震曰上下規隨地不同南行二百餘里北極差低一度其上下規周圍各減小一度北行二百餘里北極差高一度其上下規周圍增大一度凡增減於徑爲二度唐以後測北極始詳地體渾圓與天相應此其明徵也

右北極

周髀算經欲知北極樞璿周四極極中不動璿璣也言北極璿璣周旋四至極至也常以夏至夜半時北極南遊所極游在樞南之所至冬至夜半時北游所極游在極北之所至冬至日加酉之時西遊所極游在樞西之所至日加卯之時東游所極游在樞東之所至 此北極璿璣四游正北極璿璣之中正北天之中

戴氏震曰今人所謂赤極者即魯論之北辰周髀之北極樞也今所謂黃極者即黃道之極即周髀之北極璿璣也虞書察璿璣玉衡以齊七政蓋設璿璣以擬黃極故周髀即以璿璣爲黃極之名或言古人不知有黃極非也黃極赤極古通曰北極而已此云北極南游則專指黃極爲北極而赤極之正北極黃極每晝夜環繞赤極一周而又過一度冬至夜半黃極在赤極下正北之位是爲北游所極卯時在赤極左正東之位是爲東游所極午時在赤極上正南之位是爲南游所極酉時在赤極右正西之位是爲西游所極此一日之四游所極也冬至夜半起子正北一周而過一度積日之推移甚微漸進而至四分周之一則春分夜半實爲東游所極故夏至夜半南游所極秋分夜半乃西游所極此一歲之四游所極也古者冬夏致日但舉二至則二分可知又錯舉冬至卯酉時每日皆可驗矣日月星辰天左旋實由於黃極環繞赤極爲左旋之樞周髀數語實虞書之義疏乎璿璣玉衡之制可因是而推求矣

惠田案古人十二月建當因黃極之一歲而周四游定名試以赤極爲中子午卯酉正衡順布均分十有二宮冬至夜半黃極在正北子位是爲建子每晝夜一周又過一度古法小寒則過丑宮大寒正當丑位是爲建丑立春過寅宮雨水正當寅位是爲建寅驚蟄過卯宮春分當正東卯位是爲建卯清明過辰宮穀雨正當辰位是爲建辰立夏過巳宮小滿正當巳位是爲建巳芒種過午宮夏至當正南午位是爲建午小暑過未宮大暑正當未位是爲建未立秋過申宮處暑正當申位是爲建申白露過酉宮秋分當正西酉位是爲建酉寒露過戌宮霜降正當戌位是爲建戌立冬過亥宮小雪正當亥位是爲建亥大雪過子宮冬至復於建子如此終古不變非若斗杓所指隨歲差改移也

正極之所游冬至日加酉之時立八尺表以繩繫表顚希望北極中大星引繩致地而識之顚首希望也識之者所望大星表首及繩至地參相直而識之也 又到旦明日加卯之時復引繩希望之首及繩致地而識其端其兩端相去正東西以繩至地所謂兩端相直爲東西之正也 中折之以指表正南北所識兩端之中與表爲南北之正 加此時者皆以漏揆度之冬至日加卯酉者北極之正東西日不見矣以漏度之者一日一夜百刻從半夜至日中從日中至夜半無冬夏常各五十刻中分之得二十五刻加卯酉之時也

戴氏震曰正極之所游者正猶定也準也近冬至前後卯酉見星故於是時希望以定東西南北四維餘準此即黃道之四游所極也其距赤極之度恆如黃道距赤道之度二至太陽行黃道距赤道二十三度奇步算家所謂黃赤距緯者是

宋書天文志吳太常姚信造昕天論曰嘗覽漢書云冬至日在牽牛去極遠夏至日在東井去極近欲以推日之長短信以太極處二十八宿之中央雖有遠近不能相倍今昕天之說以爲冬至極低而天運近南故日去人遠而斗去人近至極起而天運近北而斗去人遠日去人近極之起時日行地中淺故夜短極之低時日行地中深故夜長

惠田案漢書所謂去極遠近者其極赤極也姚信所

謂太極處二十八宿之中央而有時低有時起者其極黃極也冬至夜半黃極正値子位在赤極下是爲極低日去黃極四分天周之一去赤極又加二十三度奇是以日行近南夏至夜半黃極正値午位在赤極上是爲極起日去黃極四分天周之一去赤極則減二十三度奇是以日行近北赤極所謂北辰常不動者也黃極每晝夜環繞赤極而又過一度則隨四時而遞改故冬夏至之夜半或低或起不同日近北則行地中淺近南則行地中深此中土地勢然耳若赤道之下四時之晝夜皆平蓋南北地勢晝夜不同寒暑亦異繫乎赤道之南北二極者也姚信昕天論偶然得解未深究赤極黃極之分及赤道黃道運旋之所以然當時槩以好奇目之是以黃道之南北兩極周髀而外鮮有能推明者矣姑附其說論之

江氏永曰太陽若宗北極則恒行赤道無寒暑進退何以能生萬物有北極赤道又有黃極黃道所以能成變化也蓋北極體也黃極用也北極爲心黃極繞之而成圈則又未嘗不宗北極也

右黃極

李氏光地曰西法有赤極又有黃極愚嘗妄意不獨黃有極耳自恒星以至月天皆有極也蓋樞極紐長繫者惟宗動爲然觀極星之離樞漸遠則恒星又有極可知矣日月五星則其明著者也

江氏永曰七政各行一道卽各有所宗之極北極爲心黃極環繞而成一圈月與五星之極皆以黃極爲心各環之而成小圈水星圈最大月次之金次之土次之火次之木次之皆載於黃極圈之上各有條理小圈自內而外由近而遠木火土金水側順五行相生之序月亦水類在金水之間

觀承案九重天內五星惟鎭星最在上則從上數下當爲土木火金水今依江氏此說又似鎭星在火下故爲木火土金水而順五行相生之序然則重數之次序原無一定何意爲之矣其然乎

右月五星恒星之極

後漢書志天之動也一晝一夜而運過周星從天而西日違天而東日所行與運周在天成度在紀成日日月相推日舒月速當其同謂之合朔舒先速後近一遠三謂之弦相與爲衡分天之中謂之望以速及舒光盡體伏謂之晦日月之行則有冬有夏冬夏之間則有春有秋故日行北陸謂之冬西陸謂之春南陸謂之夏東陸謂之秋日道發南去極彌遠其景彌長遠長乃極冬乃至焉日道斂北去極彌近其景彌短近短乃極夏乃至焉二至之中道齊景正春秋分焉極建其中道營於外璇衡追日以察發斂光道生焉孔壺爲漏浮箭爲刻下漏數刻以考中星昏明生焉日有九道月有九行九行出入而交生焉朔會望衡鄰於所交虧薄生焉

戴氏震曰日違天而東者寒暑發斂之所以然恒星亦有東移之度但所差甚微幾於不覺乃歲差之所以然漢人未知歲差故云星從天而西耳若考其實理則觀於晝夜日月星皆從天而西宗北極也觀於發斂出入日月星皆違天而東宗黃極也

蕙田案日月五星右旋漢以後算家並同

又案以上論日月星右旋

宋書天文志夏紀列宿日月皆西移列宿疾而日次之月最遲故日與列星昏俱入西方後九十一日是宿在北方又九十一日是宿在東方九十一日在南方此明日行遲於列宿也月生三日日入而月見西方至十五日日入而月見東方將晦日未出乃見東方以此明月行之遲於日而皆西行也

蕙田案列宿日月西移者晝夜之象也以晝夜言日行速於月宋儒日月星竝左旋之說同此

劉向五紀論洪範傳曰晦而月見西方謂之朓朓疾也朔而月見東方謂之側匿側匿遲不敢進也星辰西行史官謂之逆行此三說夏紀皆違之迹其意姧異者之作也唐書大衍術議日月合度謂之朔無所取之取之蝕也昔人考天事多不知定朔假蝕在二日而常朔之晨月見東方食在晦日則常朔之夕月見西方理數然也而或以爲朓朓變行或以爲算術疏闊遇常朔朝見則增朔餘夕見則減朔餘此數法所以屢遷也春秋日食不書朔者八公羊曰二日也穀梁曰晦也左氏曰官失之也劉孝孫推俱得朔日以上朔爲是乃與劉焯皆議定朔爲有司所擁不得行傅仁均始爲定朔而曰晦不東見朔不西朓梅氏文鼎曰月之行有遲疾日之行有盈縮皆有一定之數故可以小輪爲法也而古推平度於是古家曰晦而月見西方謂之朓朓則侯王其舒朔而月見東方謂之仄慝仄慝則侯王其肅

戴氏震曰案夏紀云月生三日見西方卽禮記所謂三日而成魄揚雄所謂月未望則載魄于西是也本不指晦言夏紀云將晦日未出乃見東方卽揚雄所謂既望則終魄于東是也亦非指晦至若朓與側匿逆行之說則由不知日月五星有高下遲環之行以生遲疾留逆而誤以爲平行古家之失也劉向所舉三事皆失理其敢辨夏紀者又非夏紀本意

張子正蒙天左旋處其中者順之少遲則反右矣

朱子語類問天道左旋自西而東日月右行則如何曰橫渠說日月皆是左旋說得好蓋天行甚健一日一夜周三百六十五度四分度之一又進過一度日行速健次於天一日一夜周三百六十五度四分度之一正恰好比天進一度則日爲退一度二日天進二度則日爲退二度積至三百六十五日四分日之一則天所進過之度又恰周得本數而日所退之度亦恰退盡本數遂與天會而成一年月行遲一日一夜三百六十五度四分度之一行不盡比天爲退十三度有奇進數爲順天而左退數爲逆天而右

蕙田案步算家據列宿以考七政行度故指列宿爲天夏紀但言列宿不曰天最分明蓋一晝夜一周天而常過一度者列宿也天至健不可以周計列宿七曜因天旋轉猶舟浮於水順流而下舟行各有遲疾皆可里計水流之遲疾則無從里計者也月行不及十三度奇者不及列宿也若論太虛中從起處起而復于其處則一晝夜僅差十二度奇爲不及天周至列宿西移而過滿一歲之日所進過之度幾及一周而微差此云所進過之度恰周得本數者約舉成數而言未計歲差故也

問經星左旋緯星與日月右旋是否曰今諸家皆如此說橫渠說天左旋日月亦左旋看來橫渠之說極是只恐人不曉所以詩傳只載舊說或曰此亦易見如以一大輪在外一小輪載日月在內大輪轉急小輪轉慢雖都是左轉只有急有慢便覺日月是右轉曰然

又曰天道左旋日月星竝左旋星不是貼天天是陰陽之氣在上面下人看見星隨天去耳

蕙田案朱子此條別天與列宿五星不使混同然則謂天左旋一周而過一度者特仍步算家之舊耳

蔡氏沈曰天體至圓周圍三百六十五度四分度之一繞地

左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故日行一日亦繞地一周而在天爲不及一度月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七

明史天文志帝與羣臣論天與七政之行皆以蔡氏左旋之說對帝曰朕自起兵以來仰觀乾象天左旋七政右旋數家之論確然不易爾等猶守蔡氏之說豈所謂格物致知之學乎

蕙田按蔡氏說本之張子朱子明太祖以爲非在今日則左旋爲儒者之說右旋爲數家之說夫日月五星附麗於天何至與天行相反故以爲順天左旋況晝夜見之左旋不已也此儒者所守之理及執策推數立表驗晷日有纏數月五星有內外出入不同一道不宗一極逆溯者乃其實象初非以進爲退取便積算也故斷然以爲右旋此數家所守之實今以黃極環繞明左旋之理以黃道側迴明右旋之實二說並行而不悖矣附此兩條以備參考

梅氏文鼎疑問問天左旋日月五星右旋中西兩家所同也自橫渠張子有俱左旋之說而朱子蔡氏因之近者臨川揭氏建寧游氏又以槽丸盆水譬之此孰是而孰非曰皆是也七曜右旋自是實測而所以成此右旋之度則因其左旋而有動移耳何以言之七曜在天每日皆有相差之度術家累計其每日差度積成周天中西新舊之法莫不皆然夫此相差之度實自西而東故可以名之右旋然七曜每日皆東升西降故又可以名之左旋西法謂七曜皆有東西兩動而並出於一時蓋以此也夫既云動矣動必有所向而一時兩動其勢不能古人所以有蟻行磨上之喻而近代諸家又有人行舟中之比也七曜如人天如舟舟帆而西人在舟中向舟尾而東行岸上望之則見人與舟並西行矣又天之東升西沒自是赤道七曜之東移於天自是黃道兩道相差南北四十七度自短規至長規合之得此數雖欲爲槽丸盆水之喻而平面之行與斜轉之勢終成疑義安可以遽廢右旋之實測而從左轉之虛理哉然吾終謂朱子之言不易者則以天有重數耳曰天有重數何以能斷其爲左旋曰天雖有層次以居七曜而合之總一渾體故同爲西行也同爲西行矣而仍有層次以生微差層次之高下各殊則所差之多寡亦異而七曜各有東移之率也然使七曜所差只在東西順逆遲速之謂則槽丸盆水之譬亦已足矣無如七曜東移皆循黃道而不由赤道則其與動天異行者不徒有東西之絀違而且有南北之異向以此推知七曜在各重之天皆有定所而與各天又皆順黃道之勢以黃道爲其腰圍中度而與赤道爲斜交非僅如丸之在槽沙之在水皆與其器平行而但生遲逆也丸在槽與其盤爲平面沙在水與其器爲平面故丸與盤同運而生退水與沙並旋而生退逆其順逆兩象總在一平面蓋惟其天有重數故能動移惟其天之動移皆順黃道斯七曜東移皆在黃道矣是故左旋之理得重數之說而益明曰謂右旋之度因左旋而成何也曰天既有重數矣而惟恆星天最近動天故西行最速幾與動天相若六七十年始東移一度自土星以內其動漸殺以及於地球是爲不動之處則是制動之權全在動天而恆星以內皆隨行也使非動天西行則且無動無動即無差又何以成此右旋之算哉其勢如陶家之有鈞盤運其邊則全盤皆轉又如運重者之用飛輪其運動也亦以邊制中假令有小盤小輪附於大鈞盤大飛輪之上而別爲之樞則雖同爲左旋而因其制動者在大輪其小者附而隨行必相差而成動移以生逆度又因其樞之不同也雖有動移必與本樞相應而成斜轉之象焉此之斜轉亦在平面非正喻其平斜但聊以明制動之勢夫其退逆而右也因其兩輪相疊其退轉而斜行也因於各有本樞而其所以能退逆而斜轉者則以其隨大輪之行而生此動移也若使大者停而不行則小者之逆行亦止而斜轉之勢亦不可見矣朱子既因舊說釋詩又極取張子左旋之說蓋右旋者已然之故而左旋者則所以然之理也西人知此則不必言一時兩動矣故揭氏以丸喻七曜只可施於平面而朱子以輪載日月之喻兼可施諸黃赤與西說之言層次者實相通貫理至者數不能違此心此理之同淘不以東海西海而異也

問天有重數則在外者周徑大而其度亦大故土木之行遲在內者周徑小而其度亦小故金水月之行速七政之行勢略同特其度有大小而分遲速耳以是爲右旋之徵不亦可乎曰此必七政另爲一物以行於本天之上故可以度之大小爲遲速也今七政既與天同體而非另爲一物則七政之東升西沒即其本天之東升西沒也且使各天之行各自爲政則其性豈無緩急而內外至殊錯亂之次如是其有天乎蓋惟七政之天雖有重數而總爲一天制動之權全在動天故近動天者不得不速近地而遠動天者不得不遲固自然之理勢也曰若是則周徑大小可勿論乎曰在外者爲動天所掣而西行速故其東移之差數遲又以其周徑大而分度闊則其差又遲是故恆星六七十年而始差一度近動天也然以周徑之大小準之此所差之一度以視月天將以周計矣在內者遠於動天而西行遲故其東移之差速又以其周徑小而分度狹則其差又速是故月天一日東移十三四度者近地而遠動天也然以周徑計之此所差之十三四度以視日天尚不能成一度矣然則周徑之大小但可兼論以考其差而非所以遲速之原也左旋之說可以無疑

蘇氏曰案天左旋日月五星右旋漢以來算家之通說也天左旋處其中者順之少遲則反右矣此儒家朱子之於劇論也檣之於古夏厤已有列宿日月皆西移之言然尤不今又得梅氏反覆申明其義然執是以告步算家知其必不從試就赤道黃道論之赤道正而黃道斜絡之者赤極也動而黃極每晝夜必環繞之以成一黃道者黃極每晝夜環繞赤極一周日在黃道上因之一周黃道之樞之謂順天左旋其也宗赤極而不宗黃極黃極者黃道之樞樞既乘動天左旋其于中其道則成道環之勢行轉於外假使黃道每晝夜斜而左旋黃極居其所不動則日出沒非東西正隆而列宿斜行旋繞黃極矣何以東升西沒必正與赤道當環繞赤極皆不繞黃極也以是言之左旋者乃黃極亦不可言環繞黃道極爲左旋明矣又假使黃極既左旋日在黃道上又自爲左旋兩者俱左勢必愈速則黃極不及繞一周日所到已成晝夜極星既宗黃極何以能過之假使恆星亦周天一周又自爲轉十則是黃極不及繞一周而列宿皆不及一天周又自爲轉十而覺過之不後恆星距赤極一晝夜即覺其大差乎以是言之黃極晝夜左旋日躔黃道亦晝夜自爲左旋日躔黃道不日黃左旋而假使日竟不動則日終古止於其躔黃道無有何以成寒暑往來以是言之日躔黃道必有動移而其動移也既不左旋則必移而右轉明矣惟日躔黃道有遲環之轉之勢則一左一右其勢少遲日一周而成晝夜黃極環繞一轉周而又過一度列宿皆左旋過日一度恆星隨黃道遲環七曜右轉者甚微故其距赤極每晝夜不覺差移也或曰列宿七曜右既曉天左旋矣又過環右轉豈一時兩動之謂乎曰非也左旋者諸曜未嘗動也隨黃極環繞而與左旋者黃極未移也請詳在其中蓋側轉而右且其左旋也赤極居中赤道正而黃道斜黃極與日月星皆環繞之其右旋也黃極居中黃道正而日月五星之天斜絡之日每歲一周而恆星每歲亦有分秒之推移蓋左旋者天道之本然而右旋者動機之環之勢也朱子喻以兩輪梅氏推度不同然學者猶疑於其言似日月星在天徒隨天左旋而有遲速無復右旋之實與實測不合愚則以德左旋其遲明東升西降之本以輪在外稍成週環之勢明右旋之因然後左旋右旋皆實有測驗不敢爲空談以斷乎此

蕙田案天體左旋運行不息乾象傳提揭最明蓋易有太極是生兩儀太極動而生陽合下便是乾體故其性純陽而至健自東而西西而復東旋轉如輪晝

夜不舍其所以必自東而西者易說卦曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮東南陽方西北陰方自陽處動起蓋其性然也後之人因名曰左旋左右者本因人身之手而得名南北東西隨其所向反復出入更迭互用原無定體此所以名曰左者萬物負陰而抱陽聖人南面而聽天下嚮明而治天之運行恰自左而右故曰左旋凡日月五星悉隨而轉故離彖傳曰日月麗乎天中庸謂日月星辰繫焉繫也麗也明與天爲體而無異理禮記曰大明生於東月生於西此陰陽之分順逆之理也至若日月五星別有右轉之度恆星有東移之差推原厥故實由日月星不循赤道而循黃道有高下遠近疾遲之異不能不迴環逆溯各自爲勢者西法謂日月五星各有天而行皆有輪雖望之麗天而實循輪而行其理如珠逐盤旋漩隨水去雖急轉長逝而復自作迴環之勢此日月五星所以盈縮遲疾雖左旋而有右轉之象也

又案以上論日月星隨天左旋

右左旋右旋

皇清經解卷十六之一終

皇清經解彙籍各種卷十六之二　學海堂

觀象授時　金匱秦尚書蕙田著

易繫辭傳日月運行一寒一暑 吳氏澄曰離爲日坎爲月艮山在西北嚴凝之方爲寒兌澤在東南溫熱之方爲暑左離次以兌者日之運行而爲暑也右坎次以艮者月之運行而爲寒也邵子曰日爲暑月爲寒晝日日月之行則有冬有夏

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

書洪範星有好風星有好雨 傳箕星好風畢星好雨 日月之行則有冬有夏月之從星則以風雨 注月經於箕則多風離於畢則多雨 疏正義曰張衡蔡邕王蕃等說渾天者皆云周天三百六十五度四分度之一天體圓如彈丸北高南下北極出地上三十六度南極入地下三十六度北極去南極直徑一百二十二度弱其依天體隆曲南極去北極一百八十二度彊正當天之中央南北二極中等之處謂之赤道去南北極各九十一度春分日行赤道從此漸北夏至赤道之北二十四度去北極六十七度去南極一百一十五度日行黑道從夏至以後日漸南至秋分還行赤道與春分同冬至行赤道之南二十四度去南極六十七度去北極一百一十五度其日之行處謂之黃道又有月行之道與日道相近交路而過半在日道之裏半在其表其當交則兩道相合去極遠處兩道相去六度此其日道月道之大略也詩云月離于畢俾滂沱矣鄭元引春秋緯云月離于箕則風揚沙 李氏光地曰日行月行俱經列宿而獨云月之從星何哉所謂月之從星云者不獨謂風雨陰類月獨主之蓋其行度一日而離一宿故以二十八日徧閱周天二十八舍此則月從星之義也

蕙田案洪範所云日月之行則有冬有夏月之從星則以風雨者有冬有夏因乎日月之行以風以雨因乎月之從星二語一貫冬夏有常故曰有風雨不常故曰以易繫辭傳曰日月運行一寒一暑亦謂一寒一暑之迭爲循環由日月運行則然與洪範義正同日月之行有常故冬夏寒暑有常自注疏以有冬有夏爲有冬行之道有夏行之道是冬夏二字僅當南北二字況南北道已包在日月之行一句中下句乃所以明天行之妙寒暑進退成變化而生萬物悉由於日月之行也若日行有盈縮月行有遲疾術家或以有冬有夏當之亦非洪範之義月行每月一南北備冬夏二字言南北尤於辭義未瑩

又案日道有發斂是以有冬有夏何以兼言月月實寒體故也日往則寒日來則暑寒得月益甚暑得月稍平暑屬日寒屬月也月以寒體又去地近故寒氣至盛然卒不勝日日來則寒解矣日去則寒至矣有冬有夏所以必兼日月言也

周髀算經凡爲日月運行之圓周七衡周而六間以當六月節六月爲百八十二日八分日之五故日夏至在東井極內衡日冬至在牽牛極外衡也 注東井牽牛爲長短之限內外之極也 衡復更終冬至故日一歲三百六十五日四分日之一歲一內極一外極三十日十六分日之七月一外極一內極

漢趙君卿七衡圖注第一夏至日道也出第四春秋分日道也外第七冬至日道也皆隨黃道冬至從南而北夏至從北而南終而復始也

戴氏震曰古未有黃赤道之名但謂之衡虞書之璿璣既爲黃極則玉衡以界黃道而定節氣黃道必別爲側絡之衡準黃極取正赤道準赤極取正也此七衡皆準赤極取正以剖黃道爲六間虞書不必定有七衡而衡之名出于古無疑日在內一衡夏至右旋發南交於次二衡大暑交於次三衡處暑交於次四衡秋分交於次五衡霜降交於次六衡小雪終次七衡冬至右旋斂北交於次六衡大寒交於次五衡雨水交於次四衡春分交於次三衡穀雨交於次二衡小滿復至內一衡夏至七衡者十二中氣日所至也黃極晝夜旋而謂成之規晝也黃道者日右旋斂之本也七衡日所至是南定氣與土圭測景相應然則定氣自古用之矣至若各內北之距或極七衡之外或僅當內外衡或在內外衡自七衡加之而九日有七衡六間月有九道八行漢唐故爲說必有所受據九當道乃就黃道上各均分四正以八併黃道而九蓋當黃道八行有無交則循其道以月道出入明交蝕所差驗食限有無猶振衣之挈其領之尋其端至簡易也律家未能盡九道之用因其後漢志言之矣讖存中乃以九道爲月行遲速之段然歲冬至日在牽牛夏至在東井特原時爲然第四衡日中衡即赤道

漢書天文志曰日有中道月有九行中道者黃道一曰光道光道北至東井去北極近南至牽牛去北極遠東至角西至婁去極中夏至至於東井北近極故晷短立八尺之表而晷景長尺五寸八分冬至至於牽牛遠極故晷長立八尺之表而晷景長丈三尺一寸四分春秋分日至婁角去極中而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分此日去極遠近之差晷景長短之制也去極遠近難知要以晷景晷景者所以知日之南北也

蕙田案列宿有歲差之移晷景有南北之別此所舉牽牛東井婁角及景長短據一時一方言之耳

晉書天文志王蕃曰赤道帶天之紘去兩極各九十一度少彊黃道日之所行也半在赤道外半在赤道內與赤道東交於角五少弱西交於奎十四少彊其出赤道外極遠者去赤道二十四度斗二十一度是也其入赤道內極遠者亦二十四度井二十五度是也日南至在斗二十一度去極百一十五度少彊是也日最南去極最遠故景最長黃道斗二十一度出辰入申故日亦出辰入申日晝行地上百四十六度彊故日短夜行地下二百一十九度少弱故夜長自南至之後日去極稍近故景稍短日晝行地上度稍多故日稍長夜行地下度稍少故夜稍短日所在度稍北故日稍北以至於夏至日在井二十五度去極六十七度少彊是日最北去極最近景最短黃道井二十五度出寅入戌故日亦出寅入戌日晝行地上二百一十九度少弱故日長夜行地下百四十六度彊故夜短自夏至之後日去極稍遠故景稍長日晝行地

上度稍少故日稍短夜行地下度稍多故夜稍長日所在度稍南故日出入稍南以至於南至而復初焉斗二十一井二十五南北相應四十八度春分日在奎十四少彊秋分日在角五少弱此黃赤二道之交中也去極俱九十一度少彊南北處斗二十一井二十五之中故景居二至長短之中奎十四角五出卯入酉故日亦出卯入酉日晝行地上夜行地下俱百八十二度半彊故日見之漏五十刻不見之漏五十刻謂之晝夜同夫天之晝夜以日出沒爲分人之晝夜以昏明爲限日未出二刻半而明日入二刻半而昏故損夜五刻以益晝是以春秋分漏晝五十五刻

蕙田案春分交於奎十四度少彊秋分交於角五度少弱夏至日在井二十五度冬至日在斗二十一度特據漢時爲然其黃道去赤道二十四度之距今謂之黃赤距緯古闊而今漸狹赤道卽周髀之中衡出赤道外二十四度卽外衡入赤道內二十四度卽內衡

元史志黃道出入赤道冬至去極一百一十五度二十一分七十三秒夏至去極六十七度四十一分一十三秒

蕙田案冬至去極度分內減夏至去極度分得內外衡相距四十七度八十分六十秒半之卽黃赤距緯二十三度九十分三十秒

新法算書黃赤二道位置不等其各兩極不等二經二緯縱橫不等交互不等故令星行不等其差亦不等有名爲有差而絕不可謂差者黃道之經度是也恆星依黃道東行如載籍相傳堯時冬至日躔約在虛七度今躔箕四度四千年間而日退行若干度者卽星之進行若干度也古法謂之歲差各立年率郭守敬以爲六十六年有奇而差一度今者斟酌異同辨析微眇定爲每歲東行一分四十三秒七十三微二十六纖六十九年一百九十一日七十三刻而行一度凡二萬五千二百零二年九十一日二十五刻而行天一周終古恆然也此立名爲差而實有定法不可謂差者也有行度不爽而兩道參差致生遲異者赤道之經度是也星依黃道行與赤道諸緯皆以斜角相遇兩經相較是生廣狹因其廣狹是生疾遲又因其斜迤而從赤極分經古今各測復生參錯其南北東西亟舒寬窄互有乘除一再週易卽還故處此則星經不異而以交道爲異者也有星本平行而兩距變易致成升降者赤道之緯度是也黃赤兩至之距爲二十三度八十六分有奇星從南至行北距如是旣迄象限與赤同行道於半周則其距南亦復乃爾計行半周而南北距差四十七度七十二分有奇盡一周而復是其星行不異而以距度爲異者也至若黃赤二道兩至之距古來皆稱二十四度今測定爲二十三度八十六分七十六秒考之西史所載周顯王時一測西漢景帝時一測東漢順帝時一測三史折衷爲二十四度一十八分三十秒以較今測差三十一分五十四秒此爲二道之兩至距度二千年間昔遠今近漸次移易之數也故有不係星行不關經度而遷道自爲近就者黃道之緯度是也惟黃緯一差不知遠于何始不知近于何終遠極或當先近不知改于何年近極或當返遠不知轉于何日此則非理數所能窮非思路所能及也

蕙田案黃赤距度古今不同後漢張衡靈憲稱黃道出入赤道二十四度元郭守敬測爲二十三度九十分三十秒以今度法約之爲二十三度三十三分三十二秒西人第谷所測爲二十三度三十一分三十秒刻白爾改爲二十三度三十分後利酌理噶西尼又改爲二十三度二十九分其漸次移易之故非巧算所能及惟在隨時密測以合天行而巳

又案黃赤距緯度分卽黃赤二極相去度分倍之爲內外衡相距之數卽黃極環繞赤極而成規之徑然則紐星漸遠赤極亦由黃赤極漸近也

右黃赤道 附黃赤距緯

漢書天文志黑道二出黃道北赤道二出黃道南白道二出黃道西青道二出黃道東立春春分東從青道立秋秋分西從白道立冬冬至北從黑道立夏夏至南從赤道

唐書麻志凡月合朔所交冬在陰律夏在陽律月行青道（冬至夏至後青道半交在春分之宿當黃道東立冬立夏後青道半交在立春之宿當黃道東南至所衝之宿亦如之）冬在陽律夏在陰律月行白道（冬至夏至後白道半交在秋分之宿當黃道西立冬立夏後白道半交在立秋之宿當黃道西北至所衝之宿亦如之）春在陽律秋在陰律月行朱道（春分秋分後朱道半交在夏至之宿當黃道南立春立秋後朱道半交在立夏之宿當黃道西南至所衝之宿亦如之）春在陰律秋在陽律月行黑道（春分秋分後黑道半交在冬至之宿當黃道北立春立秋後黑道半交在立冬之宿當黃道東北至所衝之宿亦如之）四序離爲八節至陰陽之所交行與黃道相會故月有九行各視月交所入七十二候距交初中黃道日度出（蕙案初交中交黃道之日度也）每五度爲限亦初數十二每限減一數終於四乃一度彊依平更從四起每限增一終於十二而至半交其去黃道六度又自十二每限減一數終於四亦一度彊依平更從四起每限增一終於十二復與日軌相會凡日以赤道內爲陰外爲陽月以黃道內爲陰外爲陽故月行宿度入春分交後行陰律秋分交後行陽律皆爲同名若入春分交後行陽律秋分交後行陰律皆爲異名

大衍衡議曰推陰陽律交在冬至夏至則月行青道白道所交則同而出入之行異故青道至春分之宿及其所衝皆在黃道正東白道至秋分之宿及其所衝皆在黃道正西若陰陽律交在立春立秋則月循朱道黑道所交則同而出入之行異故朱道至立夏之宿及其所衝皆在黃道西南黑道至立冬之宿及其所衝皆在黃道東北若陰陽律交在春分秋分之宿則月行朱道黑道所交則同而出入之行異故朱道至夏至之宿及其所衝皆在黃道正南黑道至冬至之宿及其所衝皆在黃道正北若陰陽律交在立夏立冬則月循青道白道所交則同而出入之行異故青道至立春之宿及其所衝皆在黃道東南白道至立秋之宿及其所衝皆在黃道西北其大紀皆兼二道而實分主八節合於四正四維案陰陽律中終之所交則月行正當黃道去交七日其行九十一度齊於一象之率而得八行之中八行與中道而九是謂九道凡八行正於春秋其去黃道六度則交在冬夏正於冬夏其去黃道六度則交在春秋日出入赤道二十四度月出入黃道六度凡月交一終退前所交一度及餘八萬九千七百七十三分度之四萬二千五百三少半積二百二十一月及分七千七百五十三而交道周天矣因而半之將九年而九道終以四象考之各據合朔所交入七十二候則其入道之行也以朔交爲交初望交爲交中若交初在冬至初候而入陰律則行青道又十三日七十六分日之四十六至交中得所衝之宿變入陽律亦行青道若交初入陽律則白道也

故考交初所入而周天之度可知若望交在冬至初候則減十三日四十六分視大雪初候陰陽律而正其行也

蕙田案月道出入黃道當其出入過度謂之初交中交乃兩道相交之處也其初交自黃道外而入內其中交在對衝之處必自內而出外其初交自黃道內而出外其中交在對衝之處必自外而入內入曰行陰律出曰行陽律蓋月道斜絡黃道猶黃道之斜絡赤道月之交猶日之有春秋分也月道出入黃道內外自初交而至中交由中交而至初交相距皆一百八十度其行一象限九十度處爲兩交之半皆名爲半交距黃道六度自初交至半交距度則自近而遠自半交而至中交則自遠而近自中交至半交初交亦然唐志所云每五度爲限而增減之也大衍術議交在冬至夏至則月行青道白道所交則同而出入之行異者指當交而言也青道至春分之宿及其所衝皆在黃道正東白道至秋分之宿及其所衝皆在黃道正西者指半交而言也餘交並同蓋月行二十七日有奇而一周天每周則必有初交中交之兩候一周則退前所交一度半弱是離原交處無定所故各據合朔所交七十二候準之以陽律陰律而入道可分其青朱白黑特以其在黃道四正四維而別其名耳若推算則皆以冬至初候爲率也宋志同

元史志當二極南北之中橫絡天體以紀宿度者赤道也出入赤道爲日行之軌者黃道也所謂白道與黃道交貫月行之所由也古人隨方立名分爲八行與黃道而九究而言之其實一也惟其隨交遷徙變動不居故強以方色名之月道出入日道兩相交值當朔則日爲月所掩當望則月爲日所衝故皆有食然涉交有遠近食分有深淺皆可以數推之所謂交周者月道出入日道一周之日也日道距赤道之遠爲度二十有四月道出入日道不踰六度其距赤道也遠不過三十度近不下十八度出黃道外爲陽入黃道內爲陰陰陽一周分爲四象月當黃道爲正交出黃道外六度爲半交復當黃道爲中交入黃道內六度爲半交是爲四象象別七日各行九十一度四象周徧是謂一交之終以日計之得二十七日二十一刻二十二分二十四秒每一交退天地度二百分度之九十三凡二百四十九交退天一周有奇終而復始正交在春正半交出黃道外六度在赤道內十八度正交在秋正半交出黃道外六度在赤道外三十度中交在春正半交入黃道內六度在赤道內三十度中交在秋正半交入黃道內六度在赤道外十八度月道與赤道正交距春秋二正黃赤道正交宿度東西不及十四度三分度之二夏至在陰律內冬至在陽律外月道與赤道所差者多夏至在陽律外冬至在陰律內月道與赤道所差者少蓋白道二交有斜有直陰陽二律有內有外直者密而狹斜者疎而闊其差亦從而異今立象置法求之差數多者不過三度五十分少者不下一度三十分是爲月道與赤道多少之差

新法算書正中交者黃白二道之兩交也正交亦曰羅睺亦曰天首西法謂之龍頭中交亦曰計都亦曰天尾西法謂之龍尾月行及于黃道曰交月本圈之自行度曰轉而轉終分多於交終分故轉滿一周交終未及恆居其後交不及轉之度即兩交退行之度故謂兩交爲逆行也月平行一日一十三度一十三分四十六秒是爲月行距交之度以交爲界（順行）月平行一日十三度一十分三十五秒奇是爲月行距宮次之度以宮次爲界（亦順行）兩數之較得三分一十一秒是則兩交一日逆行之數所謂羅計行度也交有平行又有自行與日月相似自行有遲有疾黃白二道之相距亦時多時少古來未覺有此第谷累年密測得交行惟朔望時無加減（與日在最高最高衝同理）恆得五度弱過此漸加至兩弦而極自行恆半月滿一周（與太陰次輪行度同理）朔望時兩交之大距爲四度五十八分三十秒兩弦時兩交之大距爲五度一十七分三十秒

蕙田案西法以白道入黃道北爲正交出黃道南爲中交與古法正相反然名殊而理不殊也古測黃白大距六度以今度法約之則爲五度五十五分強於西術

新法算引月道惟一古謂月行九道者乃白道正交行及四正陰陽二限各異命之因有八名加以公名共有九耳非眞有九道也白道兩交黃道論最遠之距謂爲五度此係二限未甚大差之數新法測得凡朔望外相距皆過五度上下二弦則爲五度一十七分三十秒推知二道相交之角非定而不動者要其廣狹之行恆以十五日爲限也

續文獻通考案尚書洪範云日月之行則有冬有夏蔡傳本於漢志其言日行四時所至亦據漢書而言後此則宿度漸差然其爲有冬有夏則一也至於月行有冬夏則周禮致月周髀七衡之說義甚簡明漢志轉與經義相遠周禮馮相氏冬夏致日春秋致月鄭氏注曰冬至日在牽牛景長三尺夏至日在東井景尺五寸此長短之極賈公彥疏曰春分日在婁月上弦於東井望於角下弦於牽牛秋分日在角月上弦於牽牛望於婁下弦於東井周髀曰凡爲日月運行之圓周七衡周而六間以當六月節日夏至在東井極內衡冬至在牽牛極外衡故日三百六十五日四分日之一一歲一外極一內極三十日十六分日之七月一外極一內極蓋黃道與赤道斜交出入赤道南北二十四度（今測爲二十三度半）日行黃道一歲一周天春秋分正當赤道夏至入赤道北冬至出赤道南周禮言冬夏致日周髀言日一歲一內極一外極皆一義也七衡六間云者內一衡爲夏至之日道次二衡爲小滿大暑之日道次三衡爲穀雨處暑之日道次四衡爲春分秋分之日道次五衡爲雨水霜降之日道次六衡爲大寒小雪之日道次七衡爲冬至之日道即隨天西轉之日軌也月道與日道斜交出入黃道南北六度（今測爲五度半）兩交正當黃道出黃道南爲陽律爲正交入黃道北爲陰律爲中交距交一象限去黃道六度爲半交月行二十七日有奇而交一終每交退天一度半弱十八年有奇而退天一周朔當交則日食望當交則月食日行一歲爲兩次值交而月行一月必與日一會如朔在春分交在二至則月上弦行夏至道下弦行冬至道朔在秋分交在二至則月上弦行冬至道下弦行夏至道此月行冬極外衡夏極內衡之正軌也又如朔在春分入陽律望在秋分入陰律則月上弦行夏至南六度下弦行冬至北六度朔在秋分入陰律望在春分入陽律則月上弦行冬至北六度下弦行夏至南六度此月行冬不及外衡夏不及內衡之極致也又如朔在春分入陰律望在秋分入陽律則月上

弦行夏至北六度下弦行冬至南六度朔在秋分入陽律望在春分入陰律則月上弦行冬至南六度下弦行夏至北六度此月行冬過外衡夏過內衡之極致也然月行雖有過不及之殊而其爲有冬夏則一每月亦皆有冬夏但不能皆在午中故月行一月之間有冬有夏與日行一歲同而惟春秋得以兩見周禮言春秋致月周髀言月一月一內極一外極亦一義也洪範傳云月有九行若以過內衡外衡而言則內衡之北外衡之南各有一道並七衡而爲九卽隨西天轉之月軌也前漢天文志云黑道二出黃道北赤道二出黃道南此赤道非天之赤道唐宋志則名曰朱道白道二出黃道西靑道二出黃道東立春春分東從靑道立秋秋分西從白道立冬冬至北從黑道立夏夏至南從赤道一似一歲始行交一終又似一歲已徧歷九道讀者多不可曉今以唐宋志考之月道以朔交爲交初望交爲交中入黃道內爲陰出黃道外爲陽內卽北外卽南因月道有方色故以內外別之以交初在冬至入陰則月行靑道入陽則月行白道蓋冬至之朔日月同在北方之宿自北而西入黃道內則必在黃道東故爲靑道出黃道外則必在黃道西故爲白道凡月行一道必匝天一周交初在冬至之宿交中必在夏至之宿而交初後半交則在春分之宿交中後半交則在秋分之宿以其出黃道東而爲靑道故專舉春分之宿而言其實一周皆靑道也以其出黃道西而爲白道故專舉秋分之宿而言其實一周皆白道也八行皆倣此例至於合宿雖每年一周天而月道之交每年僅退天二十度弱月行二十七日有奇而交一終每年行十三交有奇每交退天一度半弱每年約退天二十度弱計四年半有奇交行退天九十度而月道始移一方自立春之宿出黃道東南爲靑道行四十五度至春分之宿出黃道正東仍爲靑道行四十五度至立夏之宿始爲朱道故至四年半交行退天九十度而月道始移一方也故率以四年半行二靑道四年半行二朱道四年半行二白道四年半行二黑道計十八年有奇而九道一周然則靑朱白黑特以方色爲名春夏秋冬亦各隨方而舉究之九道實一道耳是故唐宋以來以九道爲月道之總名而推算之法則一元授時則直以月道爲白道明大統及西法皆與授時同以推月行經緯悉無違失至於測月軌之高下則必兼論黃道與周禮周髀相合後漢志云九道術久廢永元中復命史官以九道法候弦望驗無有差亦與周禮鄭注近似馬端臨考載沈括云月行有遲有速難可以一術御故分爲數段每段以一色名之以別算位而已天官家不知其意遂以爲實有九道甚可嗤也雖未能明言其故而已心議其非豈史志九道皆失洪範本義而周禮周髀獨存古遺法歟

蕙田案月行之出入黃道猶日行之出入赤道也赤道正而黃道斜絡之一歲之中冬至極南二十四度夏至極北二十四度春秋分則交赤道合二至二分而日道周焉黃道斜而月行環繞之一月一周朔交爲交初望交爲交中初交中交之半爲半交內外皆距黃道六度交一終而左施退一度半弱至十八年有奇而月道周焉交無定處而行度有常古人統之以八節而交候之大綱舉矣交有出入而行有定位統之以四正四維而交道之定軌彰矣自漢迄宋皆以九道求之所以表其分也元以後則以赤道距度求之而概名曰白道所以著其合也一道原有九行九道實則一道分而合合而分者也通考之又以七衡準之意欲明月道之不離黃道雖與古法異名其實亦無二指而洪範周禮經義則尤見發明矣至月道有交行而交行又有遲疾及距赤緯之不等其故皆由於月道極環繞黃極也別詳於後

右月道

後漢書志在天成度在律成日律數之生也乃立儀表以校日景景長則日遠天度之端也日發其端周而爲歲然其景不復四周千四百六十一日而景復初是則日行之終以周除日得三百六十五度四分度之一爲歲之日數日日行一度亦爲天度

戴氏震曰古書度法以日一晝夜之行爲一度周髀算經及四分術皆周天三百六十五度四分度之一卽爲歲實而漢太初法歲餘一千五百三十九分日之三百八十五以是爲周天猶强於四分矣太初冬至日起牽牛其後漸覺在斗故歸餘分於斗謂之斗分後漢劉洪作乾象術謂四分於天疏閏由斗分太多始減斗分則整度之外餘分不及四之一韓朔以乾象減斗分太過復歷其數然亦不滿四之一也東皆虞喜始立歲差劉焯皇極衡因分天自爲天歲自爲歲自是天度復過四之一歲餘不及四之一由漢太初迄今一術輒更一天周度下餘分奇零不齊且屢更之後無所適從故舉天度者但以四分爲言要其無當於天已久矣況歲周不及天周其說非也日行黃道一周然後發斂終而成歲使有不及則發斂未終未成歲矣是歲周與天周不當分爲二行無有不及故也一歲之終星回於天不能復其處昔人謂之歲差者星自移而東耳當分星是言之曰歲差之說度統謂之天周而以爲日行不及由是歲與天自爲而天與歲分明乎歲差非日行不及也合則在天成度在律成日其法固乎天之自然一度法以恆歲實爲之再也推月離朔爲之可也二者相乘以通之爲周天之小分可也

邵子皇極經世圖者六變六六而進之故六十變而三百六十矣冬至之子中陰之極春分之卯中陽之中夏至之午中陽之極秋分之酉中陰之中凡三百六十中分之則一百八十此二分二至相去之數也

邵伯溫曰皇極經世其法皆以十二三十相乘十二三十日月之數也

蔡氏元定曰陽數以三十起者一月有三十日一世有三十年也陰數以十二起者一日有十二辰一歲有十二月也或曰氣盈於三百六十六朔虛於三百五十四今經世之數概以三百六十爲率何也曰所以藏諸用也消息盈虛之法在其間矣

蕙田案數之興其起於甲子乎十日十二子數窮六十因而六之則三百六十矣易乾坤之策合之亦三百六十日之數十因而三之則三十以十二三十相乘亦三百六十周天分十二次以日月十二會而成歲也故十二子謂之十二辰合乎天位每一次以三十均分之則周天三百六十度矣一[illegible]日周乎三百六十之間故易曰凡三百有六十當期之日此古人部分天位之定法非截去奇數不言也周禮十日十有二辰會合爲候謂之天位六其六十以極天位之數由來久矣漢後諸家但以此考氣盈朔虛每月過三十爲氣盈不滿三十爲朔虛至邵子書乃悉以十二三十相乘爲用蔡氏謂藏諸用者得其故矣消息盈虛在其間是則以整御零之大用也唐時有西域九執法元有札魯馬丁萬年法明初有西域默狄納國王馬哈麻回回法考回回曆元用隋開皇己未蓋在九執法之先九執卽其法明崇禎中議用西洋歐邏巴之法其法亦本於回回陽光先言歐邏巴以重資從回回得其法此客與宋人買不逮乎之方

者也西域諸法並用三百六十整度合乎邵子蕺諸用之道數之自然推而放諸四海而準有日行之度為體有整度為用二者並行而不相悖也

觀承案數術大抵古疎而今密獨三百六十度之法今反以疎而勝古之密蓋觀象授時總以定日躔為主日躔定而置閏歲差皆可坐而致矣舊惟以恆星為天體於是天一日一周而又過一度者日則一日一周恰好而在天為不及一度則奇零參差之數愈析愈多而難以齊同不知太虛天體本無度可紀恆星乃自行而非天體也故惟以日行為定而以周天三百六十整度準之則上推而知恆星之東西差南北差而歲差可見下推而知月之為氣盈為朔虛而置閏可得是為以整馭零以簡治繁之妙法似疎而反勝於密者也宋邵子讀易有得而定為此數今法乃循而用之不得以西域九執回回日元似之而反客為主焉可耳

朱子曰推步法蔡季通說當先論天行次及七政此亦未善要當先論太虛以見三百六十五度四分度之一一一定位然後論天行以見天度加損虛度之歲分歲分既定然後七政乃可齊耳蔡氏震曰朱子謂先論太虛以見三百六十五度四分度之一一一定位者此欲以三百六十五度四分度之一為太虛之度使之定而有常也所謂然後論天行以見天度加損虛度之歲分者此以日行一周天之歲數較之天度不等加損盈歲分若干而與天度等或損若干度若干而與歲餘等是亦分天自為天歲自為歲矣然與或差之說分之以明其差者所見不同此欲定太虛之位然後一歲日行周比太虛其歲實分數必有天度然後能考校之歲實滿一天度而一必不及一日天度滿歲實而一必過乎一度在天一度既與日一晝夜之行不齊猶用此奇零之度則因前人舊法言之耳

明史天文志回回法天周度三百六十度每度六十分每分六十秒微纖以下俱準此宮十二每宮三十度

蕙田案唐志云九執術者出於西域周天三百六十度無餘分又言其名數詭異不著其詳要之回回法在其前矣又有歐邏巴法出於回回度分並同無有更易整度必用三百六十者以其與一歲之日相近每日不及一度成加損之法其實生於零度者也

右古今度法

梅氏文鼎曰問古法三百六十五度四分之一而今定為三百六十何也豈天度亦可增損與曰天度何可增減蓋亦人所命耳有布帛於此以周尺度之則於度有餘以漢尺度之則適足尺有長短耳於布帛豈有增損哉曰天無度以日所行為度每歲之日既三百六十五日又四之一矣古法據此以紀天度宜為不易奈何改之曰古法以太陽一日所行命之為度然所謂四之一者訖無定率故古今公論以四分術最為疎闊而累代斗分諸家互異至授時而有減歲餘增天歲之閒固未有數日平行者哉故與其為畸零之度而初不能合於日行卽不如以天為整度而用為起數之宗固推步善法矣周天者數從所起而先有畸零故析之而為半周天為象限為十二宮為二十四氣七十二候其不先有畸零而但求盈縮不與焉故推步稍難今以周天為整數而但求盈縮是以整御零為法倍易且所謂度生於日者經度耳而術家所難尤在緯度今以三百六十命度則經緯通為一法故黃赤雖有正斜而度分可以互求七曜之天雖有內外大小而比例可以相較以其為三百六十者同也半之則一百八十四分之則九十而八線之法緣之以生故以製測器則度數易分以測七曜則度分易得以算三角則理法易明吾取其適於用而已矣三百六十立算實本回回至歐邏巴乃發明之耳況七曜之順逆諸行進退損益全在小輪為推步之要形然而小輪之與大輪比例懸殊苟錙與銖而黍絫不失者以其度皆三百六十也以至太陰之會望轉交五星之歲輪無一不以三百六十為法而地球亦然故以日躔紀度但可施於黃道之經而整度之用該括萬殊斜側縱橫周通環應可謂執簡御繁法之最善者矣

問古者但言北辰渾天家則因北極而推其有南極今西法乃復立黃道之南北極一天而有西極何也曰求經緯之度不得不然也蓋古人言天以赤道為主而黃道從之故周天三百六十五度皆從赤道分其度一一與赤道十字相交引而長之以會於兩極若黃道之度雖亦勻分周天三百六十五而有經度無緯度則所分者只黃道之一線初不據以分宮故授時十二宮雖赤道勻分各得三十度奇黃道則近二至者一宮或只二十八度近二分者一宮多至三十二度遲速皆若數是其闊狹懸殊者何哉過宮雖在黃道而分宮仍依赤道赤道之勻度抵黃道而成斜交勢有橫斜遂生闊狹故曰以赤道為主而黃道從之也向使術家只步日躔此法已足無如月五星皆依黃道行而又有出入其行度之舒亟轉變為法多端皆以所當黃道及其距黃之遠近內外為根故必先求黃道之經緯西法一切以黃道為主其法勻分黃道周天度為十二宮其分宮分度之經度線皆一一與黃道十字相交自此引之各成經度大圈以周于天體則其各圈相交以為各度輳心之處者不在赤道南北極而別有其心是為黃道之南北極自黃道兩極出線至黃道其緯各得九十度而均極距黃道四面皆均故分宮分度線上之緯度皆均以此各線之緯聯為圈線皆與黃道平行自黃道上相離一度起逐度作圈但其圈漸小以至九十度則成一點而會於黃極是為緯圈一名距等圈曰黃道既有經緯則必有所宗之極測算所需固已然則為測象所立歟抑眞有是以為運轉之樞耶曰以恆星東移之則眞有是矣何則古法歲差亦只在黃道之一線今以恆星東移則普天星斗盡有古今之差惟黃道極終古不動豈非眞有黃極以為運轉之樞哉曰然則北辰非黃極也今日惟黃極不動豈北辰亦動歟曰以每日之周轉言則周天星度皆東升西沒惟北辰不動以恆星東移之差言則雖北辰亦有動移而惟黃極不動蓋動天西旋以赤道之極為樞而恆星東移以黃道之極為樞皆本實測各有至理也

問黃道有極以分經緯然則經緯之度惟黃道有之乎曰天地之間蓋無在無經緯耳約畧言之則有有形之經緯有無形之經緯而又各分兩條畧言乎無形之經緯凡經緯之與地相應者其位置雖在地而實在無形之天朱子所謂先論太虛一一定位者此也畧言乎有形之經緯凡經緯之在天者雖去人甚遠而有象可徵卽黃赤道也是故黃道有經緯赤道亦有經緯兩道之經度皆與本道十字相交引而成大圈經度皆三百六十兩度相對者連而成大圈故大圈皆一百八十其圈相會相交必皆會於其極兩道之緯圈皆與本道平行而逐度漸小以至於本極而成一點此經緯之度兩道同誼也然而兩道之相差二十三度半故其極亦相差二十三度半而兩道緯圈之差數

如之矣以赤緯爲主而覩黃緯則其差亦然若其經度則兩道之相同者惟有一圈惟磨羯巨蟹之初度初分聯而爲一圈此圈能過黃赤兩極其餘則皆有相差之度而其差又不等惟一圈能過兩極則黃赤兩經圈合而爲一圈以黃赤兩極同居磨羯巨蟹之初也此外則黃道經圈只能過黃極而不過赤極赤道經圈亦只過赤極而不過黃極離磨羯巨蟹初度益遠其勢益斜其差益多故逐度不等此其勢如以兩重罾網目子圓球則綱目交加縱橫錯午而各循其頂以求之條理井然至賾而不可亂故曰在天之經緯有形而又分黃赤兩條也問經緯之與地相應者一而已矣何以亦分兩條曰黃赤之分兩條者有斜有正也地度之分兩條者有橫有立也今以地平分三百六十經度三十度爲一宮共十二宮再剖之則二十四向四面八方皆與地平圈爲十字而引長之成曲線以輳于天頂皆相過成一點故天頂者地平經度之極也其經度下達而輳于地心亦然又將此曲線各勻分九十緯度即地平上高度又謂之漸升度而逐度聯之作橫圈與地面平行而漸高則漸小會于天頂則成一點即地平緯圈也其地平下作緯圈至地心亦然如太陽朦影十八度而盡太陰十二度而見之類皆用此度也此地平經緯之度爲測驗所首重其實與太虛之定位相應者也然此特直立之經緯耳其經緯以天頂地心爲兩極是直立也其地平即腰圈廣處而緯圈與地平平行漸小而至天頂亦減直上之形矣又有橫偃之經緯焉其法以卯酉圈均分三百六十度亦三十度爲一宮此圈上過天頂下過地心而正交地平于卯酉之中即地平緯圈之一也其三百六十度亦即經圈上所分緯度但今所用只圈之上分度之一點而不更作與地平平行之緯圈從此度分作十字相交之線引而成大圈其圈一百八十度半在地平之上半在其下其地平上半圈皆具半周天度勢皆自正北趨正南穹隆之勢與天相際度周所容中間兩兩末銳略如剖瓜其兩旁在南北其中闊在卯酉大圈相遇相交皆會于正子午而正切地平即子午規與地平規相交之一點在地平直立經緯原用子午規卯酉規爲經圈地平規爲腰圈之緯圈今則以卯酉規爲腰圈而子午規與地平規則同爲經度圈此一點即爲經度之極而經度宗焉立象學安十二宮用此度也又自卯酉規向南向北逐度各作半圈如虹橋狀而皆與卯酉規平行地平下半圈亦然合之則各成全圈但離卯酉規漸遠亦即漸小以會於其極即地平規之正子午一點是其緯圈也測算家以立晷取倒影定時用此度也此一種經緯則爲橫偃之度其經緯以地平之子午爲兩極而以卯酉規爲其腰圈是橫偃之勢一直立一橫偃其度皆與太虛之定位相應故曰無形之經緯亦分兩條也不但此也凡此無形之經緯皆以人所居之地平起算所居相距不過二百五十里即差一度此以南北之里數言也若東西則有不二百五十里而差一度者矣何也地圓故也而所當之天頂地平俱變矣地平移則高度改天頂易則方向殊跬步違離輒轉異視殆千變而未有所窮故曰天地之間無在無經緯也

凡經緯度之法其數皆相待而成有全則有分有正則有對即顯見隱舉一知三故可以經度求緯亦可以緯度求經有地平之經緯即可以求黃赤有黃赤之經緯亦可以知地平而且以黃之經求赤之經亦可以黃之緯求赤之經以黃之緯求赤之緯亦可以黃之經求赤之緯用赤求黃亦復皆然宛轉相求莫不脗合施於用從衡變化而不失其常求其源渾行無窮而莫得其隙夫是以布之于算而能窮差變筆之于圖而能肖星躔制之于器而不違懸象也曰經緯之度既然以爲十二宮則何如曰十二宮者經緯中之一法耳渾圓之體析之則爲周天經緯之度周天之度合之成一渾圓而十二分之則十二宮矣然有直十二宮焉有衡十二宮焉有斜十二宮焉又有百游之十二宮焉以天頂爲極依地平經度而分者直十二宮也其位自子至卯左旋周十二辰辨方正位于是焉用之以子午之在地平者爲極而以地平子午二規爲界界各三宮者衡十二宮也其位自東地平爲第一宮起右旋至地心又至西地平而歷午規以復于東立象安命于是乎取之赤道十二宮從赤道極而分極出地有高下而成斜立是斜十二宮也加時之法于是乎取之則其定也西行之度于是乎紀之則其游也黃道十二宮從黃道極而分黃道極繞赤道之極而左旋而黃道之在地上者從之轉側不惟日異而且時移晷刻之間周流遷轉正邪升降之度干是乎取之故曰百游十二宮也然亦有定有游定者分至之限游者恆星歲差之行也知此數種十二宮而俯仰之間縷如掌紋矣然猶經度也未及其緯故曰經緯中之一法也

戴氏震曰天本無度因日躔而有度故曰在天成度在律成日此古法也自歲差之說謂日躔不及天度而分天周歲周然則天度與日躔既非一致猶爲度之奇零者以合天其於天果合乎否也今細考之黃極在天環繞一歲而周四游無有不及黃道每晝夜隨極之左旋而居左因又生遲環逆測之勢太陽在其上自春分黃道赤道交點漸斂嚮北夏至在最北由北而發嚮南至秋分黃道赤道交點適半周天秋分後仍漸發嚮南冬至在最南由南而又漸斂嚮北而復于春分交點適一周天此日躔一歲之發斂亦無有不及也二者相應所以成寒著往來有不及則未成歲矣以是言之分天周歲周者未密也推其故由不知差在恆星不在太虛中之天周朱子所云當先論太虛誠步算家之要言蓋天自爲天恆星自爲恆星不可不辨至若太陽行天一周而歲則天周歲周本一致古人在天成度在律成日之意未始不善而授時減歲餘增天周之法究與天違也今周天用三百六十度無餘分唐時西域九執法已然昔廢而今始顯更逐度剖之爲八線表施於經緯以盡互相推測之能事洵算家之至巧然古度法亦不可廢古奇零之度準乎歲實之有奇零本法也今之以整御零借法也兼而用之可也

右黃赤道經緯度附地平經緯度

漢書志武帝元封七年漢興百二歲矣太中大夫公孫卿壺遂太史令司馬遷等言紀律壞廢宜改正朔遂詔卿遂遷與侍郎尊大典星射姓等議造漢律迺定東西立晷儀下漏刻以追二十八宿相距於四方以定朔晦分至躔離弦望角十二亢九氐十五房五心五尾十八箕十一東七十五度斗二十六牛八女十二虛十危十七營室十六壁九北九十八度奎十六婁十二胃十四昴十一畢十六觜二參九西八十度井三十三鬼四柳十五星七張十八翼十八軫十七南百一十二度

蕙田案周禮馮相氏掌二十八星之位則以二十八宿分天位其來久矣此漢初所定赤道宿度宿皆整度後漢志四分歷北方斗七宿又有餘分四之一想前漢志北方七宿亦當有餘分或畧而未載與

舊唐書志畢觜參及輿鬼四宿度數與古不同今並依天以儀測定用爲常數畢十七觜一參十鬼三

宋史志漢赤道宿度相承用之唐初李淳風造渾儀亦無所改開元中一行作大衍術詔梁令瓚作黃道游儀測知畢觜參及輿鬼四宿赤道宿度與舊不同自一行之後因相沿襲下更五代無所增損至仁宗皇祐初始有詔造黃道渾儀鑄銅爲之自後測驗赤道宿度又一十四宿與一行所測不同氐十六度心六度尾十九度箕十度斗二十五度牛七度女十一度危十六度室十七度胃十五度畢十八度井三十四度鬼二度柳十四度蓋古今之人以八尺圖器欲以盡天體決知其難矣又況圖本所指距星傳習有差故今赤道宿度與古不同

蕙田案觜參二宿與唐測同餘並同漢測

崇寧紀元術亢九少房五太心六少尾十九少箕十半牛七少女十一少虛九少秒七十二危十五半壁八太奎十六半昴十一少畢十七少觜半參十半井三十三少鬼二半柳十三太星六太張十七少翼十八太案諸法赤道宿次就立全度頗失眞數今

依宋朝渾儀校測距度分定太半少用爲常數校之天道最爲密近

蕙田案南斗營室胃氐四宿與皇祐測同惟角婁軫三宿仍漢測之舊又有元豐所測在紀元之前房六度虛九度少強張十七翼十九箕同漢測畢同唐測餘並同皇祐宋天文志又言紹聖二年清臺以赤道度數有差復命考正惟牛尾室柳四宿與舊法合蓋宋人於宿度屢更而未有定如是

元史志列宿著於天爲舍二十有八爲度三百六十五有奇非日躔無以校其度非列舍無以紀其度周天之度因二者以得之天體渾圜當二極南北之中絡以赤道日月五星之行常出入於此天左旋日月五星遡而右轉然列舍相距度數累代所測不同非微有動移則前人所測或有未密古用闚管今新制渾儀測用二綫角十二度十分亢九度二十分氐十六度三十分房五度六十分心六度五十分尾十九度十分箕十度四十分東方七十九度二十分斗二十五度二十分牛七度二十分女十一度三十五分虛八度九十五分太危十五度四十分室十七度十分壁八度六十分北方九十三度八十分太奎十六度六十分婁十一度八十分胃十五度六十分昴十一度三十分畢十七度四十分觜五分參十一度十分西方八十三度八十五分井三十三度三十分鬼二度二十分柳十三度三十分星六度三十分張十七度二十五分翼十八度七十五分軫十七度三十分南方百八度四十分

明史天文志崇禎元年所測赤道宿度周天三百六十度每度六十分角十一度四十四分亢九度十九分氐十六度四十一分房五度二十八分心六度九分尾二十一度六分箕八度四十六分斗二十四度二十四分牛六度五十分女十一度七分虛八度四十一分危十四度五十三分室十七度壁十度二十八分奎十四度三十分婁十二度四分胃十五度四十五分昴十度二十四分畢十六度三十四分參二十四分觜十一度二十四分井三十二度四十九分鬼二度二十一分柳十二度四分星五度四十八分張十七度十九分翼二十度二十八分軫十五度三十分戴氏震曰列宿循黃道東移其去赤極漸差以赤極爲中而均分之當之平者今或轉移而側當之側者今或轉移而平平則所當度廣側則所當度狹非星距之有變易也所當度隨體勢而殊觀耳元史疑其微有動移以此夫既所差甚微則一經測驗定其度分與中星同法久而後不得不改未久亦不必改也

續文獻通考明史云觜宿距星唐測在參前三度唐書作三度元史作一度元測在參前五分今測已侵入參宿者乃據赤道而言蓋參宿距星赤道之歲差少觜宿距星赤道之歲差多故古測觜在參前今測則觜在參後然列宿在天黃道皆有定次若據赤道而論非維觜能過參後鬼亦能過柳後推之中外各官星凡二星經度相近者皆將前後易位則欲以星紀度者反以度紊星烏所謂齊七政而協五紀者乎故列宿之次當以黃道爲主且各宿距星惟人所指古今亦有不同唐書天文志曰奎誤距以西大星故壁損二度奎增二度今復距西南大星卽奎壁各得本度張中央四星爲朱鳥嗉外二星爲翼比距以翼而不距以膺故張增二度半七星減二度半今復距以膺則七星張各得本度由是觀之則宿之距星古已有更易者矣至於觜參二宿其以何星作距古無明文唐書文古以參右肩爲距失之太遠通考載宋兩朝天文志云觜三星距西南星參十星距中星西第一星西法觜宿距中上星參宿亦距中西一星今案觜宿西南星在中上星前僅一分五十秒可以不計而西南星小中上星大則以中上星作距可也若參宿以中西一星作距星則觜宿黃道度已在參宿後用歲差推其赤道度亦與古測不符惟以參宿中東一星作距星則觜宿黃道恆在參宿前一度弱與古法先觜後參之序合今已依次改正

蕙田案以上赤道宿度

後漢書志賈逵論曰臣前上傅安等用黃道度日月弦望多近史官一以赤道度之不與日月同於今法弦望至差一日以上輒奏以爲變至以爲日卻縮退行於黃道日得行度不爲變願請太史官日月宿簿及星度課與待詔星象考校奏可臣謹案前對言冬至日去極一百十五度夏至日去極六十七度春秋分日去極九十一度洪範日月之行則有冬夏五紀論日月循黃道南至牽牛北至東井率日日行一度月行十三度十九分度七也今史官一以赤道爲度不與日月行同其斗牽牛與鬼赤道得十五而黃道得十三度半行東壁奎婁軫角亢赤道十度黃道八度或月行多而日月相去反少謂之日卻案黃道值牽牛出赤道南二十五度其直東井輿鬼出赤道北五度赤道者爲中天去極俱九十度非日月道而以遙準度日月失其實行故也以今太史官候注考元和二年九月已來月行牽牛東井四十九事無行十一度者行婁角三十七事無行十五六度者如安言問典星待詔姚崇井畢等十二人皆曰星圖有規法日月實從黃道官無其器不知施行案甘露二年大司農中丞耿壽昌奏以圖儀度日月行考驗天運狀日月行至牽牛東井日過度月行十五度至婁角日行一度月行十三度赤道使然此前世所共知也如言黃道有驗合天日無前卻弦望不差一日比用赤道密近宜施用上中多臣校案逵論永元四年也至十五年七月甲辰詔書造太史黃道銅儀以角爲十三度亢十氐十六房五心五尾十八箕十斗二十四四分度之一牽牛七須女十一虛十危十六營室十八東壁十奎十七婁十二胃十五昴十二畢十六觜三參八東井三十輿鬼四柳十四星七張十七翼十九軫十八凡三百六十五度四分度之一冬至日在斗十九度四分度之一

宋史天文志黃道橫絡天體列宿躔度自隨歲差而增減中興以來用統元紀元及乾道淳熙開禧統天會元每一法更一黃道其多寡之異有不可勝載者而步占家亦隨各書之躔度焉梅氏文鼎曰各宿黃道度皆生于赤道赤道三百六十五度二五七五黃道亦三百六十五度二五七五而其各宿度數不同者則以二至二分所躔不同也赤道近二至則其變黃道度也損而少赤道近二分則其變黃道度也益而多益赤道平分天腹適當二極之中所紀之度終古不易黃道不然其冬至則近南極在赤道外二十三度九十分其夏至則近北極在赤道內亦二十三度九十分其自南而北自赤道外而入于其內也則交于春分之宿其自北而南自赤道內而出于其外也則交于秋分之宿交則斜以斜較平視赤道之道必多此處既多則二至黃道視赤道之數必少理勢然也

蕙田案漢以來皆用赤道變黃道又隨歲差而移故一法輒更一黃道宿度皆非實測無足載也梅氏循據舊說存之以見古術家黃道度之大畧

明史天文志崇禎元年所測二十八宿黃赤度分皆不合於古夫星既依黃道行而赤道與黃道斜交其度不能無增減者勢也而黃道度亦有增減者或推測有得失抑恆星之行亦或各有遲速歟黃道宿度角十度三十五分亢十度四十分氐十七度五十四分房四度四十六分心七度三十三分尾十五度三十六分箕九度二十分斗二十三度五十一分牛七度四十一

分女十一度三十九分虛九度五十九分危二十度零七分室十五度四十一分壁十三度一十六分奎十一度二十九分婁十三度胃十三度一分昴八度二十九分畢十三度五十八分參一度二十一分觜十一度三十三分井三十度二十五分鬼五度三十分柳十六度六分星八度二十三分張十八度四分翼十七度軫十三度三分

續文獻通考案二十八宿距度古測皆以赤道爲定前漢未有黃道宿度後漢雖有黃道宿度而未知有歲差無論矣隋以後知有歲差而宿距猶以赤道爲定蓋以恆星爲不動而節氣西移則赤道宿度應古今皆同而黃道宿度應歲有增減故惟測定赤道度而黃道度則以比例求之隋志云赤道常定紘帶天中儀極攸準是也至於赤道宿度古今不同則自唐迄元皆未能知其故由今考之恆星循黃道東行其東行之度各宿皆相等則各宿之相距亦宜恆相等若赤道與黃道斜交其歲差之度各宿皆不同則各宿之相距自亦古今不同宋史云赤道古今不移星舍宜無盈縮元史云列宿相距度數古今所測不同非徵有動移則前人所測或有未密是皆未知赤道度數之本應古今不同也蓋天體至大其行至速而其度有常其中微眇之差必積久而始著故自唐虞至晉始覺歲之有差覺有差矣而歲之差而西即天之差而東日之節氣屬歲星之次舍屬天則差之在歲與在天已難辨且天帶赤道左旋日星雖循黃道右旋而亦遶天西轉則差之由黃道與由赤道更難知矣宋史云自漢太初後至唐開元初八百年間悉無更易今雖測驗與古不同亦歲月未久新法兩備其數誠知其難矣至以赤道度求黃道度用比例率其術甚疎則其黃道宿度尤不足據宋史云天度不齊古人特持其大綱後世漸極於精密理固然亦勢使然也西法合古今之測候始知恆星循黃道東行故宿距專以黃道爲定黃道宿度既定每年遞加歲差五十一秒即得逐年黃道宿度各宿之歲差皆同則各宿之相距亦同至以黃道度求赤道度用弧線三角法推算視古爲精而各宿所差不等則各宿之相距亦自古今不等也明史云崇禎元年所測各宿黃赤度分皆與古不合固其宜已然自崇禎元年至今黃道宿度亦微有不合即新法內之各表與指亦有互異蓋當時甫經創修差有纖微積久始著惟在隨時精測順天求合期古今不易之良法耳

蕙田案以上黃道宿度

右黃赤道宿度

漢書志凡十二次日至其初爲節至其中爲中星紀初斗十二度大雪中牽牛初冬至於夏爲十一月商爲十二月周爲正月終於婺女七度元枵初婺女八度小寒中危初大寒於夏爲十二月商爲正月周爲二月終於危十五度娵訾初危十六度立春中營室十四度驚蟄今日雨水於夏爲正月商爲二月周爲三月終於奎四度降婁初奎五度雨水今日驚蟄中婁四度春分於夏爲二月商爲三月周爲四月終於胃六度大梁初胃七度穀雨今日清明中昴八度清明今日穀雨於夏爲三月商爲四月周爲五月終於畢十一度實沈初畢十二度立夏中井初小滿於夏爲四月商爲五月周爲六月終於井十五度鶉首初井十六度芒種中井三十一度夏至於夏爲五月商爲六月周爲七月終於柳八度鶉火初柳九度小暑中張三度大暑於夏爲六月商爲七月周爲八月終於張十七度鶉尾初張十八度立秋中翼十五度處暑於夏爲七月商爲八月周爲九月終於軫十一度壽星初軫十二度白露中角十度秋分於夏爲八月商爲九月周爲十月終於氐四度大火初氐五度寒露中房五度霜降於夏爲九月商爲十月周爲十一月終於尾九度析木初尾十度立冬中箕七度小雪於夏爲十月商爲十一月周爲十二月終於斗十一度

蕙田案十二次之名見於春秋傳國語爾雅蓋周時部分天位之法列宿相距廣狹不等十二次則均分之而其名恆依星象秦漢間舊法一歲二十四氣因繫之十二次由不知列宿有歲差十二次漸移而東則節氣漸退而西次名從乎列宿不從節氣也漢初冬至日已在斗猶仍舊法以爲起牽牛之初此一誤也以牽牛初當星紀正中此又一誤也春秋傳曰元枵虛中也玆則虛非元枵正中而危初乃當正中春秋傳婺女星紀之維首玆則婺女之半乃入星紀十二次名界蓋與古相差五六度雖未甚懸殊不可據以爲古

蔡邕月令章句周天三百六十五度四分度之一分爲十二次日月之所躔也地有十二分王侯之所國也每次三十度三十二分之十四日至其初爲節至其中爲中氣自危十度至壁八度謂之豕韋之次立春雨水居之衛之分野自壁八度至胃一度謂之降婁之次驚蟄春分居之魯之分野自胃一度至畢六度謂之大梁之次清明穀雨居之趙之分野自畢六度至井十度謂之實沈之次立夏小滿居之晉之分野自井十度至柳三度謂之鶉首之次芒種夏至居之秦之分野自柳三度至張十二度謂之鶉火之次小暑大暑居之周之分野自張十二度至軫六度謂之鶉尾之次立秋處暑居之楚之分野自軫六度至亢八度謂之壽星之次白露秋分居之鄭之分野自亢八度至尾四度謂之大火之次寒露霜降居之宋之分野自尾四度至斗六度謂之析木之次立冬小雪居之燕之分野自斗六度至須女二度謂之星紀之次大雪冬至居之越之分野自須女二度至危十度謂之元枵之次小寒大寒居之齊之分野

皇甫謐帝王世紀自天地設闢未有經界之制三皇尙矣諸子稱神農之王天下也地東西九十萬里南北八十五萬里及黃帝受命始作舟車以濟不通乃推分星次自斗十一度至婺女七度一名須女曰星紀之次於辰在丑今吳越分野自婺女八度至危十六度曰元枵之次一名天黿於辰在子今齊分野自危十七度至奎四度曰豕韋之次一名娵訾於辰在亥今衛分野自奎五度至胃六度曰降婁之次於辰在戌今魯分野自胃七度至畢十一度曰大梁之次於辰在酉今趙分野自畢十二度至東井十五度曰實沈之次於辰在申今晉魏分野自井十六度至柳八度曰鶉首之次於辰在未今秦分野自柳九度至張十七度曰鶉火之次於辰在午今周分野自張十八度至軫十一度曰鶉尾之次於辰在巳今楚分野自軫十二度至氐四度曰壽星之次於辰在辰今韓分野自氐五度至尾九度曰大火之次於辰在卯今宋分野自尾十度至斗七度百三十五分而終曰析木之次於辰在寅今燕分野凡天有十二次日月之所躔也地有十二分王侯之所國也故四方方七宿四七二十八宿合一百八十二星東方蒼龍三十二星七十五度北方元武三十五星九十八度四分度之一西方白虎五十一星八十度南方朱雀六十四星百一十二度周天三百六十五度四分度之一分爲十二次一次三十度三十二分度之十四各以附其七宿

蕙田案後漢四分術冬至日在斗二十一度奇以星紀中爲冬至所居故前志三統術星紀初斗十二度者月令章句用四分術退在斗六度十二次並退六七度其名界適與古相近蓋偶合也皇甫謐復用三統分十二次特以其在前疑爲出于古耳自周禮保章氏以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥梓愼裨竈史墨之徒專以是爲知天道分野之說固有所從來然謂之星土分星則星爲主而不主節氣明矣若十二次與節氣推移分野不據分星乃隨節氣而異古無是法以是斷之必不可以節氣定十二次之名界也

宋書志祖冲之曰臣以爲辰極居中而列曜貞觀羣像殊體而陰陽區別故羽介咸陳則水火有位蒼素齊設則東西可準非以日之所在定其名號也何以明之夫陽爻初九氣始正北元武七列虛當子位若圓儀辨方以日爲主冬至所舍當在元枵而今之南極乃處東維違體失中其義何附若南北以冬夏稟稱則卯酉以生殺定號豈得春躔義方秋麗仁域名舛理乖若此之反哉因玆以言固知天以列宿分方而不在於四時景緯環序日不獨守故轉矣次隨方名義合宿體分至雖遷而厥位不改

蕙田案此論極精覈蓋初未知歲差故以節氣繫於十二次後漢賈逵知冬至日在斗不在牽牛猶未顯然斷爲歲差也十二次名界轉隨冬至日所在而移歲差之說肇自晉虞喜而祖冲之尤言之詳厥後十二次不隨節氣遷徙但變赤道十二次於黃道近二至度少近二分度多以勢有橫有斜而生廣狹日躔某次爲太陽過宮其十二次之界或據三統術或據月令章句損益其間均非定論無足較也

右列宿十二次

明史天文志十二宮之名見於爾雅大抵皆依星宿而定（如婁奎爲降婁心爲大火朱鳥七宿爲鶉首鶉尾之類）故宮有一定之宿宿有常居之宮由來尙矣唐以後始用歲差然亦天自爲天歲自爲歲宮與星仍舊不易西洋之法以中氣過宮（如日躔冬至即爲星紀宮之類）而恆星既有歲進之差於是宮無定宿而宿可以遷居各宮此變古法之大端也茲以崇禎元年各宿交宮之黃赤度分列于左方以志權輿云赤道交宮宿度箕三度零七分入星紀斗二十四度二十一分入元枵危三度一十九分入娵訾壁一度二十六分入降婁婁六度二十八分入大梁昴八度三十九分入實沈觜一十一度一十七分入鶉首井二十九度五十三分入鶉火張六度五十一分入鶉尾翼一十九度三十二分入壽星亢一度五十分入大火心初度二十二分入析木黃道交宮宿度箕四度一十七分入星紀牛一度零六分入元枵危一度四十七分入娵訾室一十一度四十分入降婁婁一度一十四分入大梁昴五度一十三分入實沈觜一十一度二十五分入鶉首井二十九度五十二分入鶉火星七度五十一分入鶉尾翼一十一度二十四分入壽星亢初度四十六分入大火房二度一十二分入析木

（戴氏震曰歐邏巴之法本之回回而回回法則本之中土漢時故中法有二十八宿彼亦二十八中法分十二次彼亦十二其中氣過宮者本漢人至其初爲節至其中爲中氣之法而互易之猶之午正以後爲次日及經緯正交中交之名一一與古相反究之同一實耳中法後用歲差節氣不復繫于星次是中法革而不用者彼猶仍之遂令十二次之名隨歲差遷徙名與實爽中法知有歲差則顯革之彼因而牆移其法于黃道中法即以節氣中氣爲一歲之界彼乃與星次爲界而不知其不可襲也）

梅氏疑問補問舊法太陽過宮與中氣不同今何以復合爲一曰新法之測算精矣然其中不無可商當俟後來詳定者則此其一端也何則天上有十二宮宮各三十度每歲太陽以一中氣一節氣共行三十度（如冬至小寒共行三十度大寒立春又其行三十度其餘並同）滿二十四氣則十二宮行一周故術家恒言太陽一歲周天也然而實考其度則一歲日躔所行必稍有不足雖其所欠甚微（約其差不過百分度之一有半）積至年深遂差多度（約六七十年差一度六七百年差十度）是爲歲差術家所以有天周歲周之名（天上星辰勻分十二宮共三百六十度是爲天周每歲太陽十二中氣共行三百六十度微弱是爲歲周）漢人未知歲差誤合爲一故即以冬至日交星紀而定之於牽牛逮晉虞喜等始覺之五代宋何承天祖冲之隋劉焯等言之益詳顧治書者株守成說不敢輒用歲差也至唐初傅仁均造戊寅元術始用歲差而朝論多不以爲然故李淳風麟德術復去歲差不用直至元宗開元某年僧一行作大衍術乃始博徵廣證以大暢厥旨於是分天自爲天（即周天十二次宮度其度終古不變）歲自爲歲（即周歲十二中氣日躔所行天度其度歲歲微移）累代遵用（所定歲差年數微有不同而大致無異）元世祖時用授時法郭守敬測定六十六年有八月而差一度回回泰西差法畧同（今定爲七十年差一度數亦非遠）故冬至日一歲日躔之度已週尙不能復於星紀之元度必再行若干日時而至星紀（十二中氣皆同一理）所以太陽過宮與中氣必不同日其法原無錯誤其理亦甚易知徐李諸公深於數術豈反不明斯事乃復合爲一眞不可解推原厥故蓋譯西書時誤仍回回法太陽年之十二月名耳

問回回法亦知歲差何以誤用宮名爲月名曰回回法既以十二個月爲太陰年而用之歲紀不用閏月然如是則四時之寒煖溫涼錯亂無紀因別立太陽年以周歲日躔勻分三百六十度又勻分爲十二月以爲耕斂之節而起算春分是亦事勢之不得不然（堯典寅賓出日始於仲春即此一事亦足徵西法之本於羲和）但彼以春分爲太陽年之第一月第一日遂不得復用古人分至啟閉之法及春夏秋冬正名（古者以立春立夏立秋立冬春分秋分冬至夏至爲八節其四立並在四孟月之首以爲四時之節謂之啟閉二分二至並在四仲月之中居春夏秋冬各九十一日之半皆自然之序不可移易今回回之太陽年既以春分爲歲首則是以仲春之後半月爲正旦而剝其前半個月以益孟春共四十五日奇遂一併移之於歲終而孟春之前半改爲十一月之後半孟春之後半合仲春之前半共三十日改爲十二月即春夏秋冬之四時及分至啟閉之入節孟仲季之月名無一與之相應名不正則言不順遂不復可得而用矣）故遂借白羊等十二宮以名其太陽年之月彼非不知天度有歲差白羊不能板定於春分然以其時春分正在白羊姑借名之以紀月數（即此而知回回初起時其年代去今非遠）歐邏巴之法因回回而加精大致並同回法故遂亦因之耳徐文定公譯西書謂鎔西洋之精算入大統之型模則此處宜爲改定使天自爲天歲自爲歲則歲差之理明而天上星辰宮度各正其位矣（如晝夜平分即爲二分晝極長即爲夏至不必問其日躔是何宮度是之謂歲自爲歲也必太陽行至降婁始命爲日躔降婁之次太陽行至鶉首始命爲日躔鶉首之次不必問其爲春分後幾日夏至後幾日是之謂天自爲天也）顧乃因仍回回之宮名而以中氣日即爲交宮之日則歲周與天周復混而爲一於是歲差之理不明（如星紀之次常有定度而冬至之日度漸移是生歲差若冬至日即躔星紀歲歲相同安得復有歲差）而天上十二次宮度名實俱亂（天上十二宮各有定星定度若隨節氣移動則名實俱乖後當詳之）是故算法至今日推步之法已極詳明而不無有待商酌以求盡善者此其一端也

江氏永曰天上十二宮當分爲二有黃道十二宮有列宿天

十二宮黃道十二宮亦三百六十度太陽一歲周徧未嘗稍有不足較之列宿天似微欠者非太陽之不能周天也恆星自移而東耳新法之誤在去列宿十二宮專主黃道十二宮遂合兩爲一且併星次之名而冒之勿菴謂誤仍回回太陽年之十二月名固是一說愚則謂別有其故太陽者衆曜之主也黃道者諸道之宗也一歲寒暑進退皆由太陽行黃道使然則黃道上自有一定之宮不惟日與五星遊泊其間雖普天星宿亦循黃道而行閱萬餘年赤道外二十三度之星且移至赤道內二十三度則安得不以黃道爲主星宿爲客乎

又曰論恆星之宗黃極循黃道則太陽爲主恆星爲客論七政之躔列宿則列宿又爲主七政爲客蓋黃道之宮虛而列宿之次實也七政之天在下而恆星之天在上也則亦互爲主客耳觀一歲七政書不能虛紀宮度必以某宿某度記之則列宿豈不猶州縣而七政豈不猶人之行程乎分列宿之宮猶分天下之省直也若列宿天之宮界雖若難辨而中法與西法皆以虛六度爲子半當必有所傳蓋虛宿十度六度正當其半以此爲正北而各宮之界皆可定矣

梅氏疑問補問天上十二宮亦人取名今隨中氣而移亦何不可之有曰十二宮名雖人所爲然其來久矣今考宮名皆依天上星宿而定非漫設者如南方七宿爲朱鳥之象史記天官書柳爲鳥注注郎味味者朱鳥之喙也七星頸爲員官員官朱鳥頸也員官喉也張爲素素郎嗉鳥受食之處也翼爲羽翮朱鳥之翼故名其宮曰鶉首鶉火鶉尾鶉郎朱鳥乃鳳也東方七宿爲蒼龍天官書東宮蒼龍房心心爲明堂今案角二星象角故一名龍角氐房心象龍身心郎其當心之處故心爲明堂尾宿郎龍之尾故其宮曰壽星封禪書武帝詔天下尊祀靈星正義靈星郎龍星也張晏曰龍星左角曰天田則農祥也見而祀之曰大火心爲大火曰析木一名析木之津以尾箕近天河也北方七宿爲元武天官書北宮元武其宮曰星紀古以斗牛爲列宿之首故星自此紀也曰元枵枵者虛也郎虛危也又象龜蛇爲元武也曰娵訾一名娵訾之口以室壁二宿各二星兩兩相對而形正方故象口也西方七宿爲白虎天官書奎曰封豕參爲白虎三星直者是爲衡其外四星左右肩股也小三星隅置曰觜觿爲虎首其宮曰降婁以婁宿得名也曰大梁曰實沈由是以觀十二宮名皆依星象而取非漫設也堯典曰日中星鳥以其時春分昏刻朱鳥七宿正在南方午地也日永星火以其時夏至初昏大火宮在正午也大火郎心宿宵中星虛以其時秋分昏中者元枵宮也郎虛危也日短星昴以其時冬至昏中者昴宿也郎大梁宮也術家以歲差考之堯甲辰至今已四千餘歲歲差之度已及二宮以西法七十年差一度約之凡差六十餘度然而天上二十八舍之星宿未嘗變動故其十二宮亦終古不變也若夫二十四節氣太陽躔度盡依歲差之度而移則歲歲不同七十年郎差一度亦據今西術推之安得以十二中氣郎過宮乎試以近事徵之元世祖至元十七年辛巳冬至度在箕十度至今康熙五十八年己亥冬至在箕三度其差蓋已將七度而郎以箕三度交星紀宮則是至元辛巳之冬至宿箕十度已改爲星紀宮之七度再一二百年則今己亥之冬至宿箕三度爲星紀宮之初度者又郎爲星紀宮之第二度而尾宿且浸入星紀矣積而久之必將析木之宮尾箕盡變爲星紀大火之宮房氐心盡變爲析木而十二宮之星宿皆差一宮準上論之角亢必爲大火翼軫必爲壽星柳星張必爲鶉尾井鬼必爲鶉火而觜參爲鶉首胃昴畢爲實沈奎婁爲大梁而娵訾爲降婁虛危爲娵訾斗牛爲元枵二十八宿皆差一宮郎十二宮之名與其宿一一相左又安用此名乎再積而久之至數千年後東宮蒼龍七宿悉變元武歲差至九十度時角亢氐房心尾箕必盡變爲星紀元枵娵訾也南宮朱鳥七宿反爲蒼龍西宮白虎七宿反爲朱鳥北宮元武七宿反爲白虎國家頒朔授時以欽若昊天而使天上宿度宮名顚倒錯亂如此其可以不亟爲釐定乎　又試以西術之十二宮言之夫西洋分黃道上星爲十二象雖與羲和之舊不同然亦皆依星象而名非漫設者如彼以積尸氣爲巨蟹第一星蓋因鬼宿四星而中央白氣有似蟹筐也所云天蠍者則以尾宿九星卷而曲其末二星相並如蝎尾之有岐也所云人馬者謂其所圖星象類人騎馬上之形也其餘如寶瓶如雙魚如白羊如金牛如陰陽如師子如雙女如天秤以彼之星圖觀之皆依稀彷彿有相似之象故因象立名今若因節氣而每歲移其宮度積而久之宮名與星象相離俱非其舊而名實盡淆矣西法言歲差謂是黃道東行未嘗不是如今日鬼宿已全入大暑日躔之東在中法歲差則是大暑日躔退在鬼宿之西也在西法則是鬼宿隨黃道東行而行過大暑日躔之東其理原非有二尾宿之行入小雪日躔東亦然夫既鬼宿已行過大暑東而猶以大暑日交鶉火之次則不得復爲巨蟹之星而變爲師子矣尾宿已行過小雪後而猶以小雪日交析木之次則尾宿不得爲天蠍而變爲人馬宮矣郎詢之西來知象之人有不啞然失笑者乎

又曰周天列宿分十二宮古今之法各各迥異要其大端之改易有三自隋以前未用歲差故天之十二宮皆隨氣而定如冬至日躔度郎爲丑初之類一也唐一行始定用歲差分天自爲天歲自爲歲故冬至漸移而宮度不變以後術家遵用之所以明季言太陽過宮以雨水二朝過亥二也若今西法則未嘗不用歲差而十二宮又復隨節氣而移三也三者之法未敢遽斷其孰優然以平心論之則一行似勝何以言之蓋既用歲差則節氣之躔度年年不同故帝堯冬至日在虛而今在箕已差五十餘度若再積其差冬至必且在尾在心在氐房在角亢顧猶以冬至之故而名之曰丑宮則東方七宿不得爲蒼龍而皆變元武北方宿反爲白虎西方宿反爲朱鳥而南方朱鳥爲蒼龍名實盡乖郎西法之金牛白羊諸宮皆將易位非命名取象之初旨郎不如天自爲天歲自爲歲之爲無弊矣故新法之推步實精而此等尚在可酌不無俟於後來之論定耳

蕙田案十二宮之古今三變推論其故皆爲失之未用歲差以爲日躔列宿天一歲而周十二次無有不足失在混宿次與黃道爲一蓋日躔黃道雖適一周而宿次則有推移每歲微差也既用歲差以爲歲周不及天周太陽之行一歲猶有未滿亦失在混宿次與黃道爲一蓋差不在黃道乃宿次漸離黃道元處也西人知歲差由列宿推移矣而又以中氣爲太陽過宮襲列宿十二次之名以名黃道上十二宮失在名實相淆蓋有宿次之名而不用其實有黃道十二宮之實而不能正其名也

續文獻通考案星紀至析木十二宮名皆以二十八宿取義是宮本因星而定者也西法以太陽中氣過宮而恆星歲差有東行之度於是星行遞進宮次遞遷以致名義不符論者以爲變古法之大端由今考之爾雅壽星角亢等名與北極北辰並列蓋皆所以釋星名與太陽節氣過宮無涉也前漢

志云星紀初斗十二度大雪中牽牛初冬至葢宮次固以星名而初中非有定度當其時大雪日躔斗十二度冬至日躔牛初度故郎命斗十二度爲星紀初牛初度爲星紀中耳後漢志注月令章句云周天分爲十二次日至其初爲節至其中爲中氣自斗六度至須女二度謂之星紀之次大雪冬至居之則是後漢之時星已差東六度矣唐志日度議云古法日有常度天周爲歲終故係星度於節氣其說似是而非故久而益差虞喜覺之使天爲天歲爲歲宋志云自漢太初至今已差一氣有餘大約中氣前後乃得本月宮次又云說者不知歲差之法以堯典校之月令逮於今日已不啻差一次求其說而不得遂以節氣有初中之殊失之遠矣由是觀之自漢至宋已差一氣有餘而自堯時至漢又不止差一氣則是星紀初大雪中冬至云者乃前漢時之適然而前古與後今皆不得合者也後漢差度無幾故減星度以就宮唐以後差度漸遠節氣與星次既不得合故以天自爲天歲自爲歲然日有盈縮而節氣用平分星行黃道而紀宮以赤道則歲與天猶非其眞元授時黃道十二次皆比前漢少數度其度不均明大統因之而弘治閒日躔過宮乃在中氣後三日至十二日不等葢日行有盈縮黃道有斜正故交宮之日度多寡不同若積之又久則交宮將過次月節而交宮之宿度又不可用則其黃道十二次亦未可爲定率也西法之興始於多祿某於中國爲漢順帝時其以中氣過宮亦與漢之節氣過宮正等葢當其時交宮已近中氣故又移中氣之星度以就宮而分至爲黃赤起算之端則以中氣過宮尤爲整齊簡要但當時中氣所差之度未及一宿而至今則所差之宿已過一宮故論者每致辯於名義之不符然欲不以中氣過宮而仍係宮於星則又有不可者葢古法惟有宿度故交節與過宮兩不相妨今法有經度又有宿度宮可以不係於宿而經度不可不係於宮此其立法之不同而不可以強合者也今案天有九重宗動天以赤極爲樞摯恆星以內八重天左旋一日一周恆星以內八重天又同以黃極爲樞而各有右旋之度節氣過宮太陽天也列宿歲差恆星天也日與恆星既各居一重天則日天與恆星天宜各有十二次合之則名義不符分之則日星各正然則太陽冬至宜直曰入丑宮或曰初宮不必曰星紀之次大寒宜直曰入子宮或曰一宮不必曰元枵之次十二氣莫不皆然則節氣在太陽天有常度而不紊於恆星是乃歲自爲歲也其歲差之度不曰恆星東行而曰恆星天右旋葢以恆星爲東行故宮有定而星無定且星惟當黃道者其東行爲大圈若在黃道南北者其東行則皆距等圈凡日月星在天之行皆係大圈無有行距等圈之理隋天文志葛洪云苟辰宿不麗於天天爲無用便可言無何必復曰有之而不動今曰恆星天右旋則天行爲大圈星與宮在恆星天皆有常位而不紊於節氣是乃天自爲天也至於列宿之在天前漢以斗十二度起星紀初最爲近古其宿分亦適均惟以今之實測黃道宿度均布於十二宮而以今之律元冬至日躔不及斗十二度之差爲星紀初距冬至之應與日躔宮度相減再減律元後之歲差卽日天當恆星天之度也如此則日躔猶是宿度亦猶是而前古後今皆合論定者當有所折衷矣

蕙田案列宿亦循黃道而宗黃極然列宿之天遠太陽之天近遠近分而行度遂殊葢黃極每晝夜環繞赤極一周而又過一度（古法度）太陽與列宿並隨極之左旋而俱左是每晝夜皆一周而過一度也然二者又有迴環右轉之機列宿遠左旋勢緊而右轉甚緩其差幾於不覺太陽近左旋勢舒而右轉少疾其差則及一度因差一度而晝夜由是成乃以太陽爲中數故黃極爲過一度也以是言之列宿左旋雖過於太陽而不及黃極故黃極每晝夜左旋過一度者至一歲而適足一周天列宿每晝夜左旋幾過一度至一歲而未及一周天以成歲差太陽之每日右轉則與黃極之左旋相應而相差一度故黃極左一周太陽則右一周適足此在天之實理太虛之度日躔適足列宿有差謂日躔稍有不足者非也唐一行分天自爲天歲自爲歲其云天者指列宿之天耳若太虛之天周日躔一歲適足歲與天本合爲一當曰列宿自爲列宿歲自爲歲又曰天自爲天列宿自爲列宿如是則分合不致錯誤又併歲差之名改之曰列宿差（或曰恆星差）然後考太陽過宮所過者太虛中之十二宮非列宿之十二次太陽過宮主乎黃道均分黃道爲十二宮其宮逆布起冬至最南是爲第一宮之初大寒過第二宮雨水過第三宮春分交於赤道是爲第四宮之初穀雨過第五宮小滿過第六宮夏至最北是爲第七宮之初大暑過第八宮處暑過第九宮秋分交於赤道是爲第十宮之初霜降過第十一宮小雪過第十二宮冬至復於一宮自冬至嚮夏至爲斂自夏至嚮冬至爲發二至發斂所極二分發斂之中寒往暑來悉準乎是終古不變者也故曰太虛之度日躔適足太虛中之十二宮旣辨乃可考列宿差唐虞時虛宿冬至值黃道第一宮之初今則值第二宮之末唐虞時昴宿春分值黃道第四宮之初今則值第五宮之末而近胃昴諸星自赤道外漸移在赤道內矣唐虞時七星夏至值黃道第七宮之初今則值第八宮之末唐虞時氐宿秋分值第十宮之初今則值第十一宮之末而近氐房諸星自赤道內漸移至赤道外矣故曰太虛之度列宿有差祖冲之有云次隨星名義合宿體分至雖遷而厥位不改西人謬以星次之名用之於黃道十二宮於是冬至日在箕而曰星紀夏至日在參而曰鶉首使列宿離次名與實爽梅氏欲爲改定甚當葢西人雖襲十二次之名而實暗移之於黃道固不如各正其名使黃道自爲黃道列宿自爲列宿也

又案列宿十二次古法用之黃道十二宮今法用之宿次仰觀卽覩易以明民而黃道之宮究隱而難顯又左旋右轉時刻變動欲言其宮度徒空言之曰某宮某度而已試問在天何所則已不能定指此古人所以不用而止用星次也況歲差之法每歲僅差七十分之一每日躔一宮僅差八百四十分之一是的指一宿度爲分至及各節氣日躔其所差固不多也若以入算更減所差之微則益密矣此今所以雖用

黃道十二宮而不能不用宿度記日月五星所在也

觀承案十二宮次本以列宿之次得名今測得列宿東移則宮次漸離其所而名實混矣不知列宿之行有移而太虛之天不改太虛之度雖分而太陽之周適足故當直以十二辰名其宮則日天與太虛天自合而列宿之差見矣但太虛既已無形則其度不可得而紀故仍以宿度紀其日月五星之所在則名實既不相混而今昔之差數可分也此論可謂剖析微茫之至

蕙田案以上論日躔交宮不當襲宿次之名

右周天十二宮次　終

皇清經解分經彙纂卷十六之三　學海堂

觀象授時　金匱秦尚書蕙田著

易革卦象傳澤中有火革君子以治歷明時（虞氏翻曰天地革而四時成故君子以治歷明時也）（在歷數時會存乎變也）

程子曰革變也君子觀變革之象推日月星辰之遷易明四時之序也夫變易之道事之至大理之至明跡之至著莫如四時觀四時而順變革則與天地合其序矣

朱子語類林艾軒說因革卦得律法云律須年年改革不改革便於天度有差此說不然天度之差蓋緣不曾推得律元定不因不改而然律豈是年年改革也者治律明時非謂律當改革蓋四時變革中便具有治律明時之理

蔡氏震曰革與時義合天地革而四時成春革而夏夏革而秋秋革而冬冬又革而春治律者明此者也蓋錯分至啓閉于朔望弦晦之間二者不同或先或後其治律無以明大象本指以變革屬時非以變革屬律先儒或謂三辰有差律當改革使三辰果有差則巧律算之能推其無差千歲之日至可坐而致然則曆家所謂差者皆其差也自然之行如是也但數有微而未顯法有久而始精者初推之而不合則謂之差及驗之久而究其根則知非差方其初未嘗積驗斷得聖人有所不知久之而後身定身又久之而後得其根既得其根則亦常而不可革此宜隨時修正而非改革之謂也

蕙田案朱子謂四時改革便具治律明時道理不取林氏之說細思之四時變革者治律之本也隨時改革者治律之法也聖人之言義蘊深遠似當兼此兩義爲足

附論律當隨時修改

後漢書志賈逵論曰天道參差不齊必有餘餘又有長短不可以等齊觀象者方以七十六歲斷之則餘分稍長稍得一日故易金火相革之卦象曰君子以治歷明時又曰湯武革命順乎天應乎人言聖人必察日月星辰明數不可貫數千萬歲其間必改更先距求度數取合日月星辰所在而已故求度數取合日月星辰有異世之術太初術不能下通於今新法不能上得漢元一家術法必在三百年之間故讖文曰三百年斗數改憲

晉書律歷志當陽侯杜預著春秋長律說云天行不息日月星辰各運其舍皆動物也物動則不一雖行度有大量可得而限累日爲月累月爲歲以新故相涉不得不有毫末之差此自然之理也故春秋日有頻月有蝕者曠年不蝕者理不得一而算守恒數故術無不有先後也始失於毫毛而尚未可覺積而成多以失弦望晦朔則不得不改憲以從之書所謂欽若昊天言當順天以求合非爲合以驗天者也

蕙田案順天求合則改革中兼有欽若之義

明鄭世子朱載堉進書疏律者歲之積也歲者月之積也月者日之積也日者時之積也時者刻之積也刻者分之積也分者秒之積也凡有形之物銖銖稱之至石必差寸寸量之至引必錯況無形之數乎夫乾樞斡運無停七政轉動不齊而拘之以一定之法猶膠柱而調瑟是以既久則不能不差既差則不可不改蓋變法以從天隨時而推數故法有疏密數有繁簡雖調例稍殊而綱目一也

梅氏文鼎曰聖人言治律明時蓋取於革故觀象者當順天以求合不當爲合以驗天若預爲一定之法而不隨時修改以求無弊是爲合以驗天矣又何以取於革乎且吾嘗徵之天道矣日有朝有禺有中有昃有夜有晨此閱一日而可知者也月有朔有生明有弦有望有生魄有下弦有晦此閱一月而可知者也時有春夏秋冬晝夜有永短中星有推移此閱一歲而可知者也乃若熒惑之周天則閏二年歲星則十二年土星則二十九年夫至於十二年二十九年而一周已不若前數者之易見矣又其每周之間必有過不及之餘分所差甚微非多周豈能灼見乃若歲差之行六七十年始差一度至二萬五千餘年而始得一周雖有期頤上壽所見之差不過一二度亦安從辨之迫其積年既久差數愈多然後共見而差法立焉此非前人之智不若後人也前人不能預見後來之差數而後人則能盡考前代之度分理愈久而愈明法愈修而愈密勢則然耳

江氏永曰易取象於革久之不能不改非久亦不能改各平行率有積之數十年微覺其差而卽改者有通前後數百年或千餘年測準之度分用以相距定爲平行其尾數或有未眞必甚久而後可改者（如七政平行）有前人立法未精改之而加密者（如日食加時東西差昔以白道算今改用黃平象限近又以白道黃平象限求之）有前人用法稍煩改之而徑捷者（如六曜求視今以三角御之平三角）若夫黃赤相距之緯古測而今漸狹（黃赤相距西史二十三度半今測二十三度二十九分三十秒康熙五十三年臺官密測立表今又當稍減矣）太陽本輪均輪之半徑古大而今漸小（太陽本輪均輪併爲本天半徑昔以一千萬爲本天半徑兩半徑併之爲三十四萬或以一千八十四四百一十六日躔加減差表三宮三分一十一秒平春分與定春分相距二度五十五分四十八分二十四日二十一分本輪一平春分與定春分相距一度五十五分比舊例少八分三萬五千四百有奇耳）此二差出於常理之外前不知若何而始後不知若何而極非法之所能馭黃道爲諸道之宗太陽爲衆曜之君有此二差則六曜之出入於黃道離合於太陽者亦因之而小有改變惟隨時密測以合天行耳

（戴氏震曰朱子言天度之差蓋不曾推得律元此至欲推定律元則亘古無其法由漢及明不數各立一元皆謂自今推定永爲法典審之于寸積而至于寸差矣修之於尺積而至丈又差矣極之至于無窮吾未見其差於何止也有一定之理不因數之參差而變法以從之也今之差而改吾度量權衡以從之律元而在于求一定之理以爲不變之法則庶幾矣）

觀承案戴氏謂天有參差之數而數有一定之理不因數有參差而變法以從之此論最圓蓋聖人立常以待變而不逐變以亂常惟以有常之法核無常之變故參差可得而見若變法以從則反無以測其變矣凡事皆然於律術尤甚大戴禮曾子所云其該之矣但有常之法雖定而參差之故難齊故隨時修改乃體大易澤火之象則又不可膠柱而鼓瑟焉耳

右觀象名義

大戴禮記曾子曰聖人愼守日月之數以察星辰之行以序四時之順逆謂之歷

春秋昭公十七年左氏傳郯子曰我高祖少皞摯之立也鳳鳥適至故紀於鳥爲鳥師而鳥名鳳鳥氏歷正也注鳳鳥知天時故以名官元鳥氏司分者也注元鳥燕也以春分來秋分去伯趙氏司至者也注伯趙伯勞也以夏至鳴冬至止青鳥氏司啟者也注青鳥鶬鴳也以立春鳴立夏止丹鳥氏司閉者也注丹鳥鷩雉也以立秋來立冬去入大水爲蜃上四鳥皆歷正之屬官

蕙田案諸史傳記皆言黃帝迎日推策考定日星而少皞之時有司分至啟閉之官顓頊命重黎職司天地今斷自堯典以下而畧於上世古籍云亡時時見於雜說非所徵信也故概置不錄

右上古觀象

書堯典乃命羲和欽若昊天歷象日月星辰敬授人時傳重黎之後羲氏和氏世掌天地四時之官故堯命之使敬順昊天星四方中星辰日月所會[illegible]下別序之[illegible]日月所會與四方中星俱是二十八宿舉其人目所見以星言之論其日月所會以辰言之陸氏德明曰日月所會謂日月交會于十二次也寅曰析木卯曰大火辰曰壽星巳曰鶉尾午曰鶉火未曰鶉首申曰實沈酉曰大梁戌曰降婁亥曰娵訾子曰元枵丑曰星紀李氏光地曰王氏炎以寅賓之類爲推步日星鳥之類爲推步者推[illegible]未言測象[illegible]辰者在何處也蓋律象日月星辰[illegible]分命四節則測象日星之事也汝羲暨和[illegible]則測象月辰之事也[illegible]星而成歲故有分至啟閉[illegible]有綱[illegible]晦望弦之分分至啟閉者民事之所關也故以定其節候爲先務朔晦弦望雖非民事所關然亦于天道[illegible]經緯而[illegible]政相爲紀綱者非有以參合而齊之則[illegible]紀亂而理數乖矣是故測日晷考中星是所以測象日星而使分至啟閉之無失節者也推交會問餘是所以測象月辰而使朔晦弦望之無失期者也必至是而後作事就

蕙田案觀象授時以日躔爲準發斂則歲功成以月離爲節朔望盡則月造政以中星爲變位漸移則時節異以十二辰爲紀數不齊則正以閏明而授之於民然後民知趨候不失其時

舜典在璿璣玉衡以齊七政傳在察也璿美玉璣衡王者正天文之器可運轉者七政日月五星各異政疏璣衡者璣爲轉運衡爲橫簫漢世以來謂之渾天儀者是也馬融云渾天儀可轉旋故曰璣衡其橫簫所以視星宿也蔡邕云玉衡長八尺孔徑一寸下端望之以視星辰蓋懸璣以象天而以衡望之轉璣窺衡以知星宿是其說也七政謂日月與五星也木曰歲星火曰熒惑星土曰鎮星金曰太白星水曰辰星渾天之事見於經籍者有璿璣玉衡一事而已蔡邕天文志云言天體者有三家一曰周髀二曰宣夜三曰渾天宣夜絕無師說周髀術數具存考驗天象多所違失故史官不用惟渾天者近得其情今史所用候臺銅儀則其法也王蕃渾天說曰天之形狀似鳥卵天包地外猶殼之裹黃圓如彈丸故曰渾天言其形體渾渾然也其術以爲天半覆地上半在地下其天居地上見有一百八十二度半強地下亦然其南北極持其兩端其天與日月星宿斜而迴轉楊子法言云或問渾天曰落下閎營之鮮于妄人度之耿中丞象之幾乎幾乎莫之能違也閎與妄人武帝時人宣帝時司農中丞耿壽昌始鑄銅爲之象史官施用焉後漢張衡作靈憲以說其狀蔡邕鄭元陸績吳時王蕃晉世姜岌葛洪皆論渾天之義並以渾說爲長江南宋元嘉年皮延宗又作是渾天論太史丞錢樂之鑄銅作渾天儀傳之齊梁周平江陵遷其器於長安今在太史書矣衡長八尺璣徑八尺圓周二丈五尺強轉而望之有其法也

隋書天文志案虞書舜在璿璣玉衡以齊七政則考靈曜所謂觀玉儀之遊昏明主時乃命中星者也春秋文耀鉤云唐堯即位羲和立渾儀而先儒或因星官書北斗第二星名璇第三星名璣第五星名玉衡仍七政之言即以爲北斗七星載筆之官莫之或辨史遷班固猶且致疑馬季長創謂璣衡爲渾天儀鄭元亦云其轉運者爲璣其持正者爲衡皆以玉爲之七政者日月五星也故王蕃云渾天儀者羲和之舊器積代相傳謂之機衡其爲用也以察三光以分宿度者也又有渾天象者以著天體以布星辰而渾象之法地當在天中其勢不便故反觀其形地爲外匡於已解者無異在內詭狀殊體而合於理可謂奇巧然斯二者以考於天蓋密矣又云古舊渾象以二分爲一度周七尺三寸半而莫知何代所造今案虞喜云洛下閎爲漢孝武帝於地中轉渾天定時節作泰初術或其所製也漢孝和帝時太史揆候皆以赤道儀與天道頗有進退以問典星待詔姚崇等皆曰星圖有規法日月實從黃道官無其器至桓帝延熹七年太史令張衡更以銅製以四分爲一度周天一丈四尺六寸一分亦於密室中以漏水轉之令司之者閉戶而唱之以告靈臺之觀天者璣機所加某星始見某星已中某星合沒皆如合符然則渾天儀者其制有機有衡既動靜兼狀以效二儀之情又周旋衡管用考三光之分所以揆正宿度準步盈虛求古之遺法也則先儒所言圓規徑八尺漢候臺銅儀蔡邕所欲寢伏其下者是也

蔡氏沈曰歷代以來其法漸密本朝因之爲儀三重其在外者六合儀平置黑單環俞氏震曰名地平環此地面四方之象也上刻十二辰八千四隅在地之位以準地面而定四方側立黑雙環俞氏震曰名天經環此天半在地上半在地下之象也背刻去極度數陳氏師凱曰皆是自北數向南去之度以中分天脊直跨地平使其半入地下而結於子午以爲天經斜倚赤單環俞氏震曰名天緯環上下與天經相銜東西與地平相銜此天腹赤道之象也背刻赤道度數陳氏師凱曰皆是自西數向東去之度以平分天腹橫繞天經亦使半出地上半入地下而結於其卯酉以爲天緯三環表裏相結不動其天經之環則南北二極皆爲圓軸虛中而內向以挈三辰四遊之環以其上下四方於是可考故曰六合次其內曰三辰儀側立黑雙環俞氏震曰制如天經黑雙環在內而差小附黃赤二環以轉動亦刻去極度數外貫天經之軸內挈黃赤二道其赤道則爲赤單環俞氏震曰制如天緯赤單環在內而差小上下與三辰雙環相銜外依天緯亦刻宿度而結於黑雙環之卯酉其黃道則爲黃單環俞氏震曰上下亦與三辰雙環相銜亦刻宿度而又斜倚於赤道之腹以交結於卯酉而半入其內以爲春分後之日軌半出其外以爲秋分後之日軌又爲白單環俞氏震曰鎮定黃赤二環以承其交使不傾墊下設機輪以水激之使其日夜隨天東西運轉以象天行以其日月星辰於是可考故曰三辰其最在內者曰四遊儀亦爲黑雙環如三辰儀之制俞氏震曰在內而又小以貫天經之軸其環之內則兩面當中各施直距俞氏震曰直距者銅板二條置于四遊環內上屬北極下屬南極中施鐵軸以夾望筒所謂望筒者即玉衡也外指兩軸而當其要中之內面又爲小竅以受玉衡要中之小軸使衡既得隨環東西運轉又可隨處南北低昂以待占候者之仰窺焉以其東西南北無不周徧故曰四遊俞氏震曰右渾儀三重六合不動以象天地四方三辰運動以象天行四遊則亦運動而窺測焉雙環雙鐶一樣而合爲一故厚可貫管軸單環單鐶故薄其天經環南北二極之次有孔銜軸以穿三辰四遊于孔使可運轉軸如管虛中其外有兩層以闊爲三辰四遊之位次此其法之大畧也沈括曰舊法規環一面刻周天度一面加銀丁蓋以夜候天晦不可目察則以手切之也古人以璿飾璣疑亦爲此今太史局秘書省銅儀制極精緻亦以銅丁爲之歷家之說又以北斗魁四星爲璣杓三星爲衡今詳經文簡質不應北斗二字乃用寓名恐未必然姑存其說以廣異聞

欽定書經傳說彙纂璿璣玉衡乃觀天之器也理非數無以顯數非象無以明璿璣玉衡實具天象七政麗天惟月之距地爲近次日次金水次火次木次土而恆星爲最遠七政之行惟月之左旋爲速次日次金水次火次木次土而恆星爲最遲又就其行度細較之日有盈縮月有朓朒五星復有遲留順逆之不同必有以齊之而後可驗然七政之行必紀於天之度而天度不離乎黃赤二道之經緯乎分天腹者赤道也

袖海山房校印

交于赤道以會于兩極者爲赤經與赤道平行者爲赤緯斜交赤道而出其內外者黃道也交于黃道以會于黃極者爲黃經與黃道平行者爲黃緯聖人觀天地之經緯七政之運行而爲璿璣以象之復爲玉衡以窺之以察日之南北則節氣之早晚可辨以察日之出入則晝夜之永短可分以察月之周天與會日則晦朔弦望之期候可定至于五星之會日冲日而有合伏退望五星之近日遠日而有順逆遲留與夫日月五星之互相掩映而爲交食凌犯俱可推步而不爽是卽所謂齊也蓋璿璣之設象天體之經緯玉衡之製窺七政之運行雖有周髀宣夜渾天之異名要皆與璣衡相爲表裏者也

李氏光地曰七政之行不齊而一政之行又自不齊故曰則有盈縮月五星則有遲疾而五星且有留退虞周步推之法不可問已後代考測至今日而始明其說曰七政皆終古平行也因有高卑遠近而生遲疾皆視行也天以圓而運七政逐天亦以圓而運如丸珠之隨盤皆自作迴環之勢非遲行也故因行而生輪因輪而生高下遠近仰而視之贏縮遲疾以至留退皆由於此矣然日者從天其輪一而已月五星從天又從日故有隨天之輪又有逐日之輪兩者相加然後高下之視運遲疾之視差一一可以籌策運算而坐致之蓋雖古所未講而其理不誣也

戴氏震書補傳古者測天之器其制不傳後世渾天儀設璣衡以擬其名未必與古合也考其周髀有北極樞及北極璿璣之名所謂北極樞者今之赤極是也所謂北極璿璣者今之黃極是也釋周髀者不知北極璿璣何指蓋其名出于古遠世所莫聞因思虞書之璿璣注疏家徒以爲運轉之機未得其本象夫在天有赤極爲赤道之極又有黃極爲黃道之樞自中土言之皆在北方故通曰北極北極不動黃極每晝夜左旋環繞之而過一度每一歲而周四遊是赤極又爲黃極之樞也惟其然故周髀謂赤極爲北極樞而黃極無其名乃取測器之名以命之用是知唐虞時作璿璣運旋于中所以擬夫黃極者也衡橫也橫帶中圍周髀所謂七衡以界黃道其中衡則赤道也或衡古之遺制與日月五星謂之七政出鄉康成注後儒悉從之伏生尚書大傳則曰七政謂春秋冬夏天文地理人道所以爲政也人道正而萬事順成太史公作天官書馬融注尚書又以爲北斗七星三說參差惟鄭近是然稽之于古實無明證堯典日月星辰星謂中星初不及五緯洪範五紀所謂星辰同乎堯典孔穎達云五星所行下民不以爲候其說得之五緯至後代推測漸詳唐虞時恐未及此鄭推之不失亦非正年歲依闕何以與日月並稱七政乎今思政者實據人事立名堯典定四時成歲卽繫之以庶績咸熙皐陶謨曰撫于五辰庶績其凝庶績之熙也凝也由政之得宜而政之宜由于順天歲月五辰而七凡所以順天出政不外乎是禮運亦言播五行于四時古人之以五行配時其來遠矣推日月之運配五行之序于是有歲之政焉分至啟閉是也有月之政焉正朔告月是也有木火土金水五者之政焉法制禁令各順其時之宜是也分言之其政有七約言之一敬授民時而已必察璿璣玉衡者非躬自推算測驗也覲乎天文以察時變設器觀象不違天運然後爲歲爲月爲五辰一合乎天道以齊人事舜攝位之初而言齊七政斯以見政無弗舉庶績悉在是矣至若五星之行何關授時之大在算家亦宜知之豈所急哉

觀承案戴氏以歲月五辰爲七政其說似新然日主歲月主月五星卽五辰之精其與以二曜五緯爲七政者亦何異哉惟不重在術數而歸於授時熙績之大則於經義爲得之

皐陶謨撫于五辰庶績其凝傳凝成也言百官皆撫順五行之時衆功皆成 疏五行之時卽四時也禮運曰播五行於四時上寄王四季故爲五行之時也所撫順者堯典敬授民時平秩東作之類是也胡氏旦曰五行在地爲物在天爲時順其時而撫之則五物皆成其材而爲人用矣故仲春斬陽木仲夏斬陰木所以撫木辰也季春出火季秋納火所以撫火辰也司空以時相阪隰所以撫土神也秋爲徒杠春達溝渠所以撫木辰也又春盛德在木布德施惠所以順木辰夏盛德在火勞民勸農所以順火辰秋盛德在金冬盛德在水禁暴誅慢謹蓋藏飭積聚所以順金水之辰土寄旺四時四辰順土在其中矣

論語顏淵問爲邦子曰行夏之時注據見萬物之生以爲四時之始取其易知 疏夏之時謂以建寅之月爲正也

宋書志祖沖之曰月位稱建諒以氣之所本名隨實著非爲斗杓所指近校漢時已差半次審斗節時其效安在或義非經訓依以成說將緯候多詭僞辭閒設乎

梅氏文鼎疑問補問行夏之時謂以斗柄初昏建寅之月爲歲首議者以冬至既有歲差則斗柄亦從之改度今時正月不當仍爲建寅其說然乎曰不然也孟春正月自是建寅非關斗柄其以初昏斗柄建寅者注釋家未深考也何則自大撓作甲子以十日爲天干自甲至癸十二子爲地支自子至亥天道圓故以甲乙居東丙丁居南庚辛居西壬癸居北戊己居中參同契所謂靑赤白黑各居一方皆稟中央戊己之功也十干以配五行圓轉周流故曰天干也地道方故以寅卯辰列東巳午未列南申酉戌列西亥子丑列北易大傳所謂帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮自東而南而西而北其道左旋周而復始也是十二支以配四時十二月靜而有常故曰地支也天干與地支相加成六十甲子以紀歲紀日紀時而皆準于月以歲有十二月也此乃自然而然之序不可增減不可動移是故孟春自是寅月何嘗以斗柄指寅而後謂之寅月哉如必以斗柄指寅而謂之寅月則亦有寅年寅月寅時豈亦以斗柄指寅而後得以謂之寅乎是故堯典命羲仲宅嵎夷平秩東作以殷仲春次命羲叔宅南交平秩南訛以正仲夏次命和仲宅西平秩西成以殷仲秋次命和叔宅朔方平在朔易以正仲冬此四時分配四方而以春爲歲首之證夫既有四仲月以居卯午酉子之四正則自各有孟月季月以居四隅仲春既正東爲卯月其孟春必在東之北而爲寅月何必待斗柄指寅乎故日中星鳥日永星火宵中星虛日短星昴並祇以晝夜刻之永短爲憑以昏中之星爲斷未嘗一言及於斗柄也又考孔子去堯時已及乎五百歲歲差之度已二十餘度若堯時斗柄指寅孔子時必在寅前二十度而指丑矣豈待今日而後知乎然孔子但言行夏之時蓋以孟春爲歲首于時爲正非以斗柄指寅而謂之寅月也又案斗杓之星距北極只二十餘度必以北極爲天頂而後可以定其所指之方今中土所處在斗杓之南仰而觀之斗杓與辰極並在天頂之北其斗杓所指之方位原難淸楚故古人祇言中星不言斗杓蓋以此也如淮南子等書言招搖東指而天下春不過大槪言之原非以此定月 又案傳言營室之中土功其始火之初見期于司里又言水昏正而栽日至而畢詩亦言定之方中作于楚宮又言七月流火九月授衣古之人以星象授人時如此者不一而足也若以歲差考之則于今日並相差一二旬矣然而當其時各據其時之星象爲之著令所以使民易知也而終未有言斗杓指何方而作何事者則以其方位之難定也十二月建之非關斗柄明矣是故斗柄雖因歲差而所指不同正月之建寅不可易也又考歲差之法古雖未言然而月令昏中之星已不同于堯典則實測當時之星度也然堯典祇舉昏中星而月令兼言旦中又舉其日躔所在又于堯典四仲月之外兼舉十二月而備言之可謂詳矣然未嘗一語言斗杓指寅爲孟春又考史記律書以十二律配十二月之所建地支而疏其義兼八風二十八舍以爲之說而並不言斗建惟天官書畧言之其言曰杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首用昏建者杓夜半建者衡平旦建者魁是則衡亦可言建魁亦可言建而非僅斗杓夜半亦有建平旦亦有建而非止初昏其言甚圓以是而知正月之爲寅二月之爲卯皆一定不可移而斗之星直之卽謂建固非以初昏斗柄所指而命之爲何月也然則謂行夏之時是以斗柄建寅之月爲歲首者蓋注釋家所據一家之說而未詳厥故也今乃遂據其說而欲改正月之建寅可乎

不可乎

問說者又以各月斗柄皆指其辰惟閏月則斗柄指兩辰之間由今以觀其說亦非歟曰非也周天之度以十二分之各得三十度奇注西法為三十度凡各月中氣皆在其三十度之中半各月節氣皆居其三十度之首尾今依其說斗柄所指各在其月之辰則交節氣日斗柄所指必在兩辰之間矣假如立春為正月節則立春前一日斗柄所指在丑立春後一日斗柄指寅而立春本日斗柄所指必在丑與寅之間餘月皆然十一節氣日皆指兩辰之間又何以別其為閏月乎若夫閏月則只有節氣無中氣其節氣之日固指兩辰之間矣然惟此一日而已其前半月後半月並非兩辰之間也假如閏正月則雨水中氣在正月晦春分中氣在二月朔而閏月只有驚蟄節在月望則其前半月必指寅後半月必指卯惟驚蟄日指寅與卯之交界中可謂之兩辰間在餘月亦然地盤周圍分為十二辰首尾鱗次如環無端又何處設此三十度於兩辰間以為閏月三十日之所指乎凡若此等習說並由未經實測而但知斗杓所指為月建遂岐中生岐成此似是而非之解天下事每壞於一知半解之人往往然也

蕙田案斗建之說始見於汲冢周書時訓篇既以每月斗正指辰則閏月不得正指而在兩辰之間猶之閏無中氣前月中氣在晦後月中氣在朔謂閏月在兩中氣之間未嘗不可其失不在斗指兩辰之間一語而在於泥以斗杓為建時節祖沖之已辨其非後人未見耳

禮記禮運孔子曰我欲觀夏道是故之杞而不足徵也吾得夏時焉注得夏四時之書也其書存者有小正

蕙田案堯典以四方配四時皐陶謨以五辰言四時考諸十二子之位皆歲首寅也獨謂建寅謂夏時者對殷周言之亦其書至夏始詳耳

觀承案獨謂夏正建寅者堯舜禹三聖相嬗而守一道正朔未嘗有改至商周革命而始改正朔故對商周言之而但舉夏時則唐虞之建寅不必言矣至建寅之所以為時之正令之善者不必遠推元會也有即小而可以見大即近而可以知遠者焉一日十二辰子丑二時自當為今日之始然東方未明何能有作則當以建寅為正月可徵故三正迭建而夫子告顏淵必曰行夏之時

右虞夏觀象 附論月建

書洪範次四曰協用五紀傳協和也一曰歲傳所以紀四時二曰月傳所以紀一月三曰日傳紀一日四曰星辰傳二十八宿迭見以敘氣節十二辰以紀日月所會五曰歷數疏一曰歲從冬至以及明年冬至為一歲二曰月從朔至晦大月三十日小月二十九日三曰日從夜半以至明日夜半周十二辰為一日四曰星辰星謂二十八宿昏明迭見辰謂日月別行會于宿度從子至于丑為十二辰五曰歷數算日月行道計氣朔早晚所以為一歲之律凡此五者皆所以紀天時故謂之五紀也五紀不言時者以歲月氣節正而四時亦自正也鄭以為星五星也然五星所行下民不以為候天以積氣無形二十八宿分之為限每宿各有度數合成三百六十五度有餘日月右行循此宿度日行一度月行十三度有餘二十九日過半兩月一周與一會每于一會謂之一月是一歲為十二月仍有餘十一日為日行天未周故置閏以充足若均分天度以為十二次則每次三十度有餘一次之內有節氣中氣次之所管其度多于每月之所統其日入月朔參差不及節氣不得在月朔中氣不得在月半故聖人律此節氣之度使知氣所在既得氣在之日以為一歲之稚

春秋昭公七年左氏傳十一月季武子卒晉侯謂伯瑕注伯瑕士文伯曰吾所問日食從矣可常乎注衛侯武子皆卒故對曰不可六物不同注各異時民心不壹注政教殊事序不類注上有變易官職不則注治官居非一法同始異終胡可常也詩曰或燕燕居息或憔悴事國注詩小雅言不同其異終也如是公曰何謂六物對曰歲時日月星辰是謂也公曰多語寡人辰而莫同何謂辰對曰日月之會是謂辰注一歲日月十二會所會謂之辰也星二十八宿也疏時謂四時春夏秋冬日月會謂之辰者辰時也言日月聚會有時也故以配日注謂以子丑配甲乙

周禮春官馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十日二十有八星之位辨其序事以會天位疏辨其序事謂若仲春辨秩東作仲夏辨秩南訛仲秋辨秩西成仲冬辨在朔易會天位合此歲日月辰星宿五者以為時事之候若今太歲在某月某日某甲朔日直某也疏十有二辰者謂子丑寅卯之等十日者謂甲乙丙丁之等二十八星者東方角亢氐房心尾箕北方斗牛之等以會天位者五者在天會合而為候故位之天位

蕙田案周始以十二歲為一終其十二辰即十二子也當先言十日後言十二辰屬辭之體因歲月辰皆十二故先及之秋官硩蔟氏則先日後辰此日辰合之以紀日與洪範左傳所言辰不同

又案十有二歲之位用之紀年者也十有二月之位用之紀月者也十有二辰十日之位用之紀日者也二十有八星之位用之紀日躔月建者也秋官硩蔟氏以方書十日之號十有二辰之號十有二月之號十有二歲之號二十有八星之號注云日謂從甲至癸辰謂從子至亥月謂從娵至荼歲謂從攝提格至赤奮若星謂從角至軫即此歲月辰日星五者屈原賦攝提貞於孟陬兮惟庚寅吾以降攝提歲也孟陬月也庚寅日辰也歲日月辰名義今不可考要以方位節候定之馮相氏掌其位以辨候而硩蔟氏但書其號以逐天鳥又或舉十二次紀歲如曰歲在娵訾之口其明年乃及降婁歲五及鶉火之屬因歲星每歲行一次故晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也十二次雖可紀歲周禮之十二歲當以爾雅歲名為正終十二歲者五而歲陽歲名合而六十是為一周

爾雅釋天歲陽太歲在甲曰閼逢在乙曰旃蒙在丙曰柔兆在丁曰強圉在戊曰著雍在己曰屠維在庚曰上章在辛曰重光在壬曰元黓在癸曰昭陽

歲名太歲在寅曰攝提格在卯曰單閼在辰曰執徐在巳曰大荒落在午曰敦牂在未曰協洽在申曰涒灘在酉曰作噩在戌曰閹茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在丑曰赤奮若

月陽月在甲曰畢在乙曰橘在丙曰修在丁曰圉在戊曰厲在己曰則在庚曰窒在辛曰塞在壬曰終在癸曰極

月名正月為陬注離騷云攝提貞于孟陬二月為如三月為寎四月為余五月為皋六月為且七月為相八月為壯九月為元注國語云至於元月是也十月為陽注純陰用事嫌於無陽故以名云十一月為辜十二月為涂注皆月之別名

顧氏炎武曰甲至癸為十日寅至丑為十二辰此二十二名古人用以紀日不以紀歲歲則自有閼逢至昭陽十名為歲陽攝提格至赤奮若十二名為歲名後人謂甲子歲非古也自漢以前初不假借史記太初元年年名焉逢攝提格月名畢聚日得甲子夜半朔旦冬至其辨晰如此若呂氏春秋序意篇維秦八年歲在涒灘秋甲子朔賈誼鵩鳥賦單閼之歲四月孟夏庚子日斜兮服集予舍許氏說文後敘粵在永元困頓之年孟陬之月朔日甲子亦皆用歲陽歲名不與日同之證漢書郊祀歌天馬徠執徐時謂武帝太初四年歲在庚辰兵誅大宛也自經學日衰人趨簡便乃以甲子至癸亥代之子曰觚不觚此之謂矣又曰春秋之世各國皆自紀其年發之於言或參互而不易曉則有舉其年之大事而為言者若曰會于沙隨之歲叔仲惠伯會郤成子于承匡之歲晉韓宣子為政聘于諸侯之歲是也又有舉歲星而言若曰歲五及鶉火歲及大梁歲在娵訾之口者從後人言之則何不曰甲子也癸亥也是知古人不用以紀歲也

慈田案十日十二子歲窮六十周則更始古人創此法以紀日由來遠矣一歲之日六易甲子加大餘五併小餘而數起爲紀年紀月經傳未有稱甲子者歲別立閼逢及攝提格等名月別立畢及陬等名周禮歲月但紀於十二爾雅建事加名遂一合乎甲子之法同實而殊名耳名所以必殊者恐其溷淆愼別之也

觀承案古無年號以閼逢攝提格等相配紀年方可辨識後代既有年號矣則但取甲子之單名以著其實而省於文亦何不可若後人作書而仍以古干支爲目是欲復結繩之法於書契之代也不亦迂乎

春官大史正歲年以序事頒之於官府及都鄙 注中數曰歲朔數曰年中朔大小不齊正之以閏定四時以次序授民時之事 疏云正歲年者謂正歲年以閏則四時有次序依之授民以事故云以序事也一年之內有二十四氣正月立春節啓蟄中二月雨水節春分中三月清明節穀雨中四月立夏節小滿中五月芒種節夏至中六月小暑節大暑中七月立秋節處暑中八月白露節秋分中九月寒露節霜降中十月立冬節小雪中十一月大雪節冬至中十二月小寒節大寒中皆節氣在前中氣在後節氣一名朔氣中氣在晦則後月閏中氣在朔則前月閏節氣有入前月法中氣無入前月法中氣帀則爲歲朔氣帀則爲年假令十二月中氣在晦則閏十二月十六日得後正月立春節此即朔數曰年至後年正月一日得歲數中此中氣而此即是中數曰歲周天三百六十五度四分度之一日一日行一度月一日行十三度十九分度之七二十四氣通閏分之一氣一得十五日二十四氣分得三百六十度仍有五度四分度之一得度更分爲二三十二五度爲百六十四分度之一者又分爲八分通前爲百六十八分二十四氣分之氣得七分若然二十四氣有十五日七分五氣得三十五分取三十二分爲一日餘三分推入後氣即有十六日氣有十五日七分者故云中朔大小不齊月大小一年三百五十四日而已日餘仍有十一日是以三十三月已後中氣在晦不置閏則中氣入後月故須置閏以補之故云正之以閏

慈田案賈氏疏中數朔數之說殊未分曉蓋中數者從今年冬至數至後年冬至凡三百六十五日四分日之一而十二中氣一帀也朔數者從今年正月朔數至後年正月朔凡三百五十四日有奇而十二月朔一周也 孔穎達月令正義解中數朔數最是 以中數朔數相較則一歲有閏餘十一日弱故云中朔大小不齊正之以閏也賈疏以閏十二月得後年朔氣爲朔數以後年正月朔得中氣爲中數其實中氣一帀與節氣一帀皆三百六十五日四分日之一何有大小之不齊乎

右殷周觀象

史記曆書之後周室微陪臣執政史不記時君不告朔故疇人子弟分散 如淳曰家業世世相傳爲疇律年二十三傳之疇官各從其父學索隱曰韋昭云疇類也孟康云同類之人明數者也樂彥云疇昔知星人云 或在諸侯或在夷狄其後戰國並爭在于彊國禽敵救急解紛而已豈遑念斯哉秦滅六國兵戎極煩又升至尊之日淺未暇遑也漢興天下初定方綱紀大基高后女主皆未遑故襲秦正朔服色至今上即位招致方士唐都分其天部 漢書音義曰謂分部二十八宿爲距度 而巴落下閎運算轉律 徐廣曰醜術云徵士巴郡落下閎也索隱曰姚氏案益部耆舊傳云閎字長公明曉天文隱於落下武帝徵待詔太史於地中轉渾天改顓頊術作太初術拜侍中不受也 然後日辰之度與夏正同

觀承案史記此條甚核疇人子弟既分散或在夷狄則後世西域九執回回術數及西洋算法豈非原從中土流散在後而衍其傳者乎此可爲西法襲中法之一證也

晉書志徐岳議效術之要要在日蝕熹平之際時洪爲郎欲改四分先上驗日蝕日蝕在晏加時在辰蝕從下上三分侵二事御之後如洪言海內識眞莫不聞見劉歆以來未有洪比

隋書志張賓所創之法既行劉孝孫與冀州秀才劉焯並稱其失言學無師法刻食不中所駁凡有六條其一云何承天不知分閏之有失而用十九年之七閏其二云賓等不解宿度之差改而冬至之日守常度其三云連珠合璧七曜須同乃以五星別元其四云賓等惟知日氣餘分恰盡而爲立元法不知日月不合不成朔旦冬至其五云賓等但守立元定法不須明有進退其六云賓等惟識轉加大餘二十九以爲朔不解取日月合會准以爲定此六事微妙理數大綱聖賢之通術而暉未曉此賓管窺之謂也若驗影定氣何氏所優賓等推測去之彌遠合朔順天何氏所劣賓等依據循彼迷蹤蓋是失其菁華得其糠粃者也

唐書志高祖受禪詔祐朔法傅仁均善推步之學太史令庾儉丞傅奕薦之詔仁均與儉等參議合受命歲名爲戊寅元術乃列其大要所可考驗者有七曰唐以戊寅歲甲子日登極律元戊寅日起甲子如漢太初一也冬至五十餘年輒差一度日短星昴合於堯典二也周幽王六年十月辛卯朔入蝕限合於詩三也魯僖公五年壬子冬至合春秋命律序四也月有三大三小則日蝕常在朔月蝕常在望五也命辰起子半命度起虛六符陰陽之始六也立遲疾定朔則月行晦不東見朔不西朓七也

宋史志周琮論曰古今觀象必有術過於前人而可以爲萬世之法者乃爲勝也若一行爲大衍術議及略例校正累世以來立法强弱爲術家體要得中平之數劉焯悟日行有盈縮之差 舊法推日行平行一度至此方悟日行有盈縮冬至前後定日八十八日八十九分夏至前後定日九十三日七十四分冬至前後日行一度有餘夏至前後日行不及一度 李淳風悟定朔之法并氣朔閏餘皆同一術 舊法定朔平注一大一小至此以日行盈縮月行遲疾加減朔餘爲定朔望加時以定大小不過三數自此後日食在朔月食在望更無晦二舊法皆須用章歲章月之數使閏餘有差淳風造麟德術以氣朔閏餘同歸一母 張子信悟月行有交道表裏五星有入氣加減 北齊學士張子信因葛榮亂隱居海島三十餘年專以圓儀揆測天道始悟月行有交道表裏在表爲外道陽律在裏爲內道陰律月行在內道則日有食之月行在外道則無食若月外之人北戶向日之地則反觀有食又舊法五星率無盈縮至是始悟五星皆有盈縮加減之數 宋何承天始悟測景以定氣序 景極長冬至景極短夏至始立八尺之表連測十餘年卽知舊景初冬至常遲天三日乃造元嘉術冬至加時比舊退減三日 晉姜岌始悟以月食所衝之宿爲日所在之度 日所在不知宿度至此以月食之宿所衝爲日所在宿度 後漢劉洪作乾象術始悟月行有遲疾數 舊法日平行十三度十九分度之七至是始悟月行有遲疾之差極遲則日行十二度強極疾則日行十四度太 宋祖沖之始悟歲差 書堯典曰日短星昴以正仲冬唐堯以甲辰歲有虛以殷仲秋至今三千餘年中星所差三十餘度則知每歲有漸差之數造大明術率四十五年九月而退差一度 唐徐昇作宣明術悟日食有氣刻差數 舊法推日食皆平求食分多不允合至是推日食以氣刻差數增損之測日食分數稍近天驗

元史郭守敬列傳至元十七年新法告成守敬與諸臣同上奏曰臣等竊聞帝王之事莫重於歷自黃帝迎日推策帝堯以閏月定四時成歲舜在璇璣玉衡以齊七政爰及三代迄無定法周秦之間閏餘乖次西漢造三統術百二十年而後是非始定東漢造四分術七十餘年而儀式方備又百二十一年劉洪造乾象術始悟月行有遲速又百八十年姜岌造三統甲子術始悟以月食衝檢日宿度所在又五十七年何承天造元嘉術始悟以朔望及弦皆定大小餘又六十五年祖沖之造大明術始悟太陽有歲差之數極星去不動處一度餘又五十二年張子信始悟日月交道有表裏五星有遲疾留逆又三十三年劉焯造皇極術始悟日行有盈縮又三十五年傅仁均造戊寅元術頗采舊儀始用定朔又四十六年李淳風造麟德術以古法章

部元首分度不齊始爲總法進朔以避晦晨月見又六十三年一行造大衍術始以朔有四大三小定九服交食之異又九十四年徐昂造宣明術始悟日食有氣刻時三差又百三十六年姚舜輔造紀元術始悟食甚泛餘差數以上計千一百八十二年法經七十改其創法者十有三家自是又百七十四年聖朝專命臣等改治新法臣等用創造簡儀高表憑其測實數所考正者凡七事一曰冬至自丙子年立冬後依每日測到晷景逐日取對冬至前後日差同者爲準得丁丑年冬至在戊戌日夜半後八刻半又定丁丑夏至在庚子日夜半後三十三刻己卯冬至在戊申日夜半後五十七刻庚辰冬至在癸丑日夜半後八十一刻各減大明術十八刻遠近相符前後應準二曰歲餘自大明術以來凡測景驗氣得冬至時刻眞數者有六用以相距各得其時合用歲餘今考驗四年相符不差仍自宋大明壬寅年距至今日八百一十年每歲合得三百六十五日二十四刻二十五分其二十五分爲今法歲餘合用之數三曰日躔用至元四年丁丑四月癸酉望月食既推求日躔得冬至日躔赤道箕宿十度黃道箕九度有奇仍憑每日測到太陽躔度或憑星測月或憑月測日或徑憑星度測日立術推算起自丁丑正月至己卯十二月凡三年共得一百三十四事皆躔於箕與日食相符四曰月離自丁丑以來至今憑每日測到逐時太陰行度推算變從黃道求入轉極遲疾并平行處前後凡十三轉計五十一事內除去不眞的外有三十事得大明法入轉後天又因考驗交食加大明法三十刻與天道合五曰入交自丁丑五月以來憑每月測到太陰去極度數比擬黃道去極度得月道交於黃道共得八事仍依日食法度推求皆有食分得入交時刻與大明術所差不多六曰二十八宿距度自漢太初術以來距度不同互有損益大明術則於度下餘分附以大半少皆私意牽就未嘗實測其數今新儀皆細刻周天度分每度爲三十六分以距線代管窺宿度餘分並依實測不以私意牽就七曰日出入晝夜刻大明術日出入晝夜刻皆據汴京爲準其刻數與大都不同今更以本方北極出地高下黃道出入內外度立術推求每月日出入晝夜刻得夏至極長日出寅正二刻日入戌初二刻晝六十二刻夜三十八刻冬至極短日出辰初二刻日入申正二刻晝三十八刻夜六十二刻永爲定式所創法凡三事一曰太陽盈縮用四正定氣立爲升降限依立招差求得每日行分初末極差積度比古爲密二曰月行遲疾古法皆用二十八限今以萬分日之八百二十分爲一限凡析爲三百三十六限依垛疊招差求得轉分進退其遲疾度數逐時不同蓋前所未有三曰黃赤道差舊法以一百一度相減相乘今從算術勾股弧矢方圓斜直所容求到度率積差差率與天道實脗合四曰黃赤道內外度據累年實測內外極度二十三度九十分以圓容方直矢接句股爲法求每日去極與所測相符五曰白道交周舊法黃道變推白道以斜求斜今用立渾比量得月與赤道正交距春秋二正黃赤道正交一十四度六十六分擬以爲法推逐月每交二十八宿度分於理爲盡

明紀事本末神宗四十一年南京太僕寺少卿李之藻上西洋法一曰天包地外地在天中其體皆圓皆以三百六十度算之地經各有測法從地窺天其自地心測算與自地面測算者都有不同二曰地面南北其北極出地高低度分不等其赤道所離天頂亦因而異以辨地方風氣寒暑之節三曰各處地方所見黃道各有高低斜直之異故其晝夜長短亦各不同所得日景有表北景表南景亦有周圍圓景四曰七政行度不同各爲一重天層層包裹推算周徑各有其法五曰列宿在天另有行度二萬七千餘歲一周此古今中星所以不同之故不當指列宿之天爲晝夜一周之天六曰五星之天各有小輪原俱平行特爲小輪旋轉于大輪之上下故人從地面測之覺有順逆遲疾之異七曰歲差分秒多寡古今不同蓋列宿天外別有兩重之天動運不同其一東西差出入二度二十四分其一南北差出入一十四分各有定算其差極微從古不覺八曰七政諸天之中心各與地心不同處所春分至秋分多九日秋分至春分少九日此由太陽天心與地心不同處所人從地面望之覺有盈縮之差其本行初無盈縮九曰太陰小輪不但算得遲疾又且測得高下遠近大小之異交食多寡非此不確十曰日月交食隨其出地高低之度看法不同而人從所居地面南北望之又皆不同兼此二者食分乃審十一曰日月交食人從地面望之東方先見西方後見凡地面差三十度則時差八刻二十分而以南北相距二百五十里作一度東西則視所離赤道以爲減差十二曰日食與合朔不同日食在午前則先食後合在午後則先合後食凡出地入地之時近于地平其差多至八刻漸近于午則其差時漸少十三曰日月食所在之宮每次不同皆有捷法定理可以用器轉測十四曰節氣當求太陽眞度如春秋分日乃太陽正當黃赤二道相交之處不當計日勻分

右漢以來觀象

皇清經解卷十六之三終

皇清經解分經彙纂卷十六之四　學海堂

觀象授時　金匱秦尚書蕙田著

書堯典分命羲仲宅嵎夷曰暘谷傳東表之地稱嵎夷暘明也蔡傳禹貢青州曰嵎夷既略青州在東界外之畔爲表故云東表之地稱嵎夷也寅賓出日傳寅敬賓導也平秩東作傳秩序也

朱子曰宅嵎夷之類恐只是四方度其日景如唐時尚使人去四方觀望

又曰宅字古與度字通見周禮注等書者非一宅嵎夷之屬皆謂度日景於此

閻氏潛曰案後漢書東夷有九種曰畎夷于夷方夷黃夷白夷赤夷元夷風夷陽夷贊曰宅是嵎夷曰乃暘谷巢山潜海厥區九域是以九夷爲嵎夷也說文嵎山在遼西一曰嵎銕暘谷也旣在遼西則冀域而非青域不可以當禹貢之嵎夷薛士龍云嵎夷今登州齊乘因以寧海州爲嵎夷近世皆宗其說余案封禪書秦始皇東游海上祠齊之八神其七曰日主祠成山成山斗入海最居齊東北隅以迎日出云韋昭曰成山在東萊不夜縣今文登縣東北一百八十里有成山是也竊謂羲仲之所宅在此頗近理然文登與萊州接壤禹旣略嵎夷不應越萊夷而西治濰淄是則可疑耳且朝鮮更在成山之東寅賓出日尤爲得宜蒞吏以東夷九種爲嵎夷必有根據杜氏通典亦用其說通鑑唐高宗顯慶五年命蘇定方伐百濟以新羅王春秋爲嵎夷道行軍總管是亦以東夷爲嵎夷也元史天文志言郭守敬爲太史四海測景之所凡二十七東極高麗西至滇池南踰朱崖北盡鐵勒皆古人之所未及案高麗即古朝鮮北極出地三十八度與登州同緯度朝鮮爲外國測景但可在登州竟嵎嵎夷爲青域測景自當在朝鮮也

申命羲叔宅南交平秩南訛傳申重也南交言夏與春交訛化也疏鄭云夏不言日明都三字摩滅也伏生所誦與壁中舊本並無此字非摩滅也王肅以夏無明都避敬致然即幽足見明闕文相避如肅之言義可通矣敬致

司馬氏貞曰孔注未是然則冬與秋交何故下無其文且東嵎夷西昧谷北幽都三方皆言地而夏獨不言地乃云與春交斯不例之甚也然南方地有名交趾者或古文略舉一字名地南交則是交趾不疑也

林氏之奇曰周官冬夏致日左氏日官居卿以底日則致者致日之謂也朱子曰致日考日中之景如周禮土圭之法圭只是量表景底尺長一尺五寸以玉為之夏至立表視表景長短以玉圭量之

分命和仲宅西曰昧谷寅餞納日平秩西成昧冥也餞送也

申命和叔宅朔方曰幽都平在朔易蔡傳朔北方也李巡云萬物盡於北方蘇而復生爾雅釋詁在察也孔氏穎達曰北方藏其陽而後始其陽故曰朔方既承今歲之終又處來歲之始故曰朔易始而終終而始此天地生生不窮之道黃氏度曰禹貢西被流沙自流沙以西皆東界山川不紀於職方故稱西以見境域之不止此也朔則北限沙漠荒遠山川不可見故稱朔方以為大界或曰山海經北荒有幽都山楚史寰宇記幽州有幽都山皆為附會

梅氏文鼎曰日月星辰之行度不變而人所居有東南西北正視側視之殊則所見各異謂之里差亦曰視差自漢及晉未有知之者也北齊張子信始測交道有表裏此方不見食者人在月外必反見食宜明本之為氣刻時三差而大衍有九服測食定晷漏法元人四海測驗二十七所而近世歐邏巴航海數萬里以身所經山海之程測北極為南北差測月食為東西差里差之說至是而確是蓋合數千年之積測以定歲差合數萬里之實驗以定里差距數愈遠差積愈多而曉然易辨且其為法既推之數千年數萬里而準則施之近用可以無惑法至今日屢變益精以此然余亦謂定於唐虞之時何也不能預知歲差之數萬世不易者求差之法古之聖人以日之所在不可以目視而器窺也故為之中星以紀之鳥火虛昴此萬世求歲差之根數也又以日之出入發斂不可以一方之所見為定也故為之嵎夷昧谷南交朔方之宅以分候之此萬世求里差之定法也

又曰周髀所言東方日中西方夜半云云者皆相距六時其相去之地皆一百八十度地與天應其周一度皆三百六十則其相對必一百八十此東西差之極大者也細考之則日在極東而東方為日中午時則其地在極南者必見日初出地而為卯時在極北者必見日初入地而為酉時故又云此四方晝夜易處加四時相及自南方卯至東方午為四時自東方午至北方酉亦四時故每加四時則相及矣若以度計之實相距九十度又細分之則東西相距三十度必早晚差一時如日在極南為午時其西距三十度之地必見為巳時而其東距三十度之地必見為未時其餘地準此推之並同相距十五度必相差四刻堯分命羲仲寅賓出日和仲寅餞內日者測此東西里差也寅賓寅餞互文見意非羲仲但朝測和仲但暮測也又周髀所言北極下半年為晝中衡下五穀一歲再熟云云者其距緯皆相去九十度乃南北差之極大者也細攷之北極高一度則地面差數百十里歷代所測微有不同今定為二百五十里而寒暑密移晝夜之長短各異和叔羲叔分處南北以測此南北里差也

蕙田案宅嵎夷宅西所以測最東最西日出入相差時刻也東方見日早西方見日晚如今雲南寅初朝鮮已寅末朝鮮酉末雲南方酉初是以節朔及月食幾差一時然則東西里差者推節朔及月食所必用也宅南交宅朔方所以測最南最北日永短相差併驗其氣候之有不齊也如冬至廣東之晝短山西較之益短其差不啻半時夏至廣東之晝長山西較之益長其差亦不啻半時且不但此也自中土而南寒漸平其冬或如春秋焉而一歲兩夏者有矣赤道之下自中土而北寒愈甚其夏或如春秋焉而春秋已同乎中土之冬矣赤道北四十餘度然則南北里差者驗晝夜節候之所參稽也既分測於南北東西最遠之地自遠而近亦當以遞及焉然後相校以得其率而法可起矣致日之義別詳後

周禮地官司徒以土圭之灋測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰注土圭所以致四時日月之景也鄭司農云測土深謂南北東西之深也元謂晝漏半而置土圭表陰陽審其南北景短於土圭謂之日南是地於日為近南也景長於土圭謂之日北是地於日為近北也東於土圭謂之日東是地於日為近東也西於土圭謂之日西是地於日為近西也如是則寒暑陰陽偏而不和是未得其所求凡日景於地千里而差一寸案玉人職云土圭尺有五寸度土之深深謂日景長短之深也正日景者夏日至晝半表北得尺五寸景正與土圭等即地中故云正日景以求地中也中表景得正時東表日已昳矣晝漏半已得夕景故云景夕中表景得正時西表日未中仍得朝時之景故云景朝日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉制其畿方千里而封樹之注鄭司農云土圭之長尺有五寸以夏至之日立八尺之表其景適與土圭等謂之地中今潁川陽城地為然

隋書天文志劉焯云周官夏至日影尺有五寸張衡鄭元王蕃陸績先儒等皆以為影千里差一寸言南戴日下萬五千里表影正同天高乃異考之算法必為不可寸差千里亦無典說明為意斷事不可依今交愛之州表北為影計無萬里南過戴日是千里一寸非其實差

舊唐書天文志貞觀中史官所載鐵勒回紇部在薛延陀之北去京師六千九百里又有骨利幹居回紇北方瀚海之北北距大海晝長而夕短既日沒後天色正曛煮一羊胛纔熟而東方已曙開元十二年太史監南宮說擇河南平地以水準繩樹八尺之表而以引度之始自滑州白馬縣北至之晷尺有五寸七分自滑州臺表南行一百九十八里百七十九步得汴州浚儀古臺表夏至影長一尺五寸微強又自浚儀而南百六十七里二百八十一步得許州扶溝縣表夏至影長一尺四寸四分又自扶溝而南一百六十里百一十步至豫州上蔡武津表夏至影長一尺三寸六分半大率五百二十六里二百七十步影差二寸有餘而先儒以為王畿千里影移一寸乖舛而不同矣李氏光地曰土圭條所謂地中及東西南北之偏就九州以內言之耳如今南方多熱北方多寒近海處多風近山處多陰故惟中州氣候為得其正而其日景則夏至之日適與土圭齊故取以為準是日景以土中而定非土中因日景而得也經云正景以求地中所謂求者猶標識之義耳景短多暑言景短時多暑也景長多寒言景長時多寒也景夕多風言景夕時多風也景朝多陰言景朝時多陰也景短謂夏景長謂冬景夕謂午後景朝謂午前又曰日南則景短多暑謂從此中表而南之地則當景短之時盛暑不堪若今廣州夏時炎熱倍於他州蓋景短即夏至非短於尺有五寸之謂也日北則景長多寒者謂從此中表而北之地則當景長之時隆寒不堪若今塞外冬時凜栗亦倍蓋景長即冬至非長於尺有五寸之謂也日東則景夕多風者謂從中表而東之地則景夕之時多風蓋東近多水水則多風若吾州午後即海風揚也風起於夕故以景夕言之日西則景朝多陰者謂從此中表而西之地則景朝之時多陰蓋西地多山多山則雲氣盛若柳子厚所言蜀之南恆雨少日是也陰霾於朝故以景朝言之如此則寒暑陰風偏而不和是未得其所求天地之所合者地中與天地合也合則四時交而無多暑多寒之患合則風雨會而無多風合則陰陽和而無多陰何以定之以驗寒暑陰風於五土而知准此為不偏也然則沖和所會無水旱昆蟲之災無凶饑妖孽之疾光民之眾合生之類莫不阜安是乃王者之都也日至之景尺有五寸謂之地中者非謂必日景尺有五寸乃為地中是言地中之處其景尺有五寸蓋用以為標識也

蕙田案必求地中者王者處中以御天下即用是得各方定節氣時刻之率也

又案寒暑陰風之偏及四時天地交合陰陽風雨和會一皆實驗先驗其偏後求之而得其中也求字之

義甚當李安溪謂求猶標識初以其說爲然細案之語意乃非也午後多風午前多陰之說亦未確大概東方多風西方多陰爾古人用土圭測黃赤二道猶今之測北極高下也寒暑進退晝夜永短因之而殊地不同合堯典周禮觀之古人測里差極詳測非獨夏至夏至日中景最短以最短爲度及其長若干皆用是度之周髀有七衡以正十二中氣必由於實測然後立爲準的也

春官典瑞土圭以致四時日月封國則以土地（注以致四時日月者度其景至不至冬夏以致日春秋以致月土地猶度地也鄭司農說以玉人職曰土圭尺有五寸以致日以土地以求地中故謂之土圭　疏冬至立八尺以表晝漏半度之表北得丈三尺景又大司徒云日至之景尺有五寸謂之地中是其景至也若不依此或長或短則爲不至也）

夏官土方氏掌土圭之灋以致日景（注致日景者夏至景尺有五寸冬至景丈三尺其間則日有長短）以土地相宅而建國都鄙（注土地又度地知東西南北之深而相其可居者宅居也）

考工記玉人土圭尺有五寸以致日以上地（注致日度景至不至夏日至之景尺有五寸冬日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其域　疏於地中立八尺之表中漏半夏至日表北尺五寸景與土圭等冬至日丈三尺爲景至若不依此皆爲不至故云度景至不也）

匠人建國（注立王國若邦國者）水地以縣（注於四角立植而縣以水望其高下高下既定乃爲位而平地　疏植即柱也柱四角四中以縣正柱柱正然後去柱遠以水平之法遙望柱高下定即知地之高下然後平高就下地乃平也）置槷以縣眡以景（注於所平之地中央樹八尺之臬以縣正之眡之以其景將以正四方也　疏槷亦謂柱也欲取柱之景先須柱正當以繩縣而垂之於柱之四角四中以八繩縣之其繩皆附柱則其柱正矣）爲規識日出之景與日入之景（注日出日入之景其端則東西正也又爲規以識之者爲其難審也自日出而畫其景端以至日入既則爲規測景兩端之內規之規之交乃審也度兩交之間中屈之以指臬則南北正　疏以繩規取景之兩端一而則景之遠近定遠近定則東西乃審）晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕（注日中之景最短者也極星謂北辰）

蕙田案土圭尺有五寸合乎地中夏日至之景凡建邦土地悉用之者蓋以是爲法而度其方之日景短長過乎土圭則其地近北不及土圭則其地近南而南北氣候不同可就土圭知之猶今之測北極高下也土圭所度即八尺槷之景也晝識景夜考極蓋定南北西東及隨時隨地昏旦刻分故曰以正朝夕槷與土圭合而爲用舉其一則兩者可見土圭知景短景長矣景朝景夕何以定注家但云案漏特其一法

耳今又能驗諸月食於理尤確環地南北之度有北極高下爲準而東西之度即周禮所謂景朝景夕者非有法推之何以確鑿言之若是乎周禮之法惜乎不傳宜以今日測驗補之

宋史天文志沈括上景表議曰步景之法惟定南北爲難古法置槷爲規識日出之景與日入之景晝參諸日中之景夜考之極星極星不當天中而候景之法取晨夕景之最長者規之兩表相去中折以參驗最短之景爲日中然測景之地百里之間地之高下東西不能無偏其間又有邑屋山林之蔽倘在人目之外則與濁氛相雜莫能知其所蔽而濁氛又繫其日之明晦風雨人間煙氣塵坌變作不常臣在本局候景入濁出濁之節日日不同此又不足以考見出沒之實則晨夕景之短長未能得其極數參考舊聞別立新術候景之表三其崇八尺博三寸三分殺一以爲厚者圭首剡其南使偏銳其趺方厚各二尺環趺刻渠受水以爲準以銅爲之表西方志墨以爲中刻之緣四繩垂以銅丸各當一方之墨先約定四方以三表南北相重令趺相切表別相去二尺各使端直四繩皆附墨三表相去左右上下以度量之令相重如一自日初出則量西景三表相去之度又量三表之端景之所至各別記之至日欲入候東景亦如之長短同相去之疏密又同則以東西景端隨表景規之半折以求最短之景三者皆合則半折最短之景爲北表南墨之下爲南東西景端爲東西三候一有不合未足以爲正既得四方則惟設一表方首表下爲石席以水平之植表於席之南端席廣三尺長如九服冬至之景自表趺刻以爲分分積爲寸寸積爲尺爲密室以棲表當極爲霤以下午景使當表端副表并趺崇四寸趺博二寸厚五分方首剡其南以銅爲之凡景表景薄不可辨即以小表副之視景墨而易度

元史天文志正方案方四尺厚一寸四周去邊五分爲水渠先定中心畫爲十字外抵水渠去心一寸畫爲圓規自外寸規之凡十九規外規內三分畫爲重規徧布周天度中爲圓徑二寸高亦如之中心洞底植臬高一尺五寸南至則減五寸北至則倍之凡欲正四方置案平地注水於渠眂平乃植臬於中自臬景西入外規即識以墨影少移輒識之每規皆然至東出外規而止凡出入一規之交皆度以線屈其半以爲中即所識與臬相當且其景最短則南北正矣復偏閱每規之識以審定南北南北既正則東西從而正然二至前後日軌東西行南北差少即外規出入之景以爲東西允得其正當二分前後日軌東西行南北差多朝夕有不同者外規出入之景或未可憑必取近內規景爲定仍校以累日則愈真又測用之法先測定所在北極出地度即自案地平以上度如其數下對南極入地度以墨斜經中心界之又橫截中心斜界爲十字即天腹赤道斜勢也乃以案側立懸繩取正凡置儀象皆以此爲準

圭表以石爲之長一百二十八尺廣四尺五寸厚一尺四寸座高二尺六寸南北兩端爲池圓徑一尺五寸深二寸自表北一尺與表梁中心上下相直外一百二十尺中心廣四寸兩旁各一寸畫爲尺寸分以達北端兩旁相去一寸爲水渠深廣各一寸與南北兩池相灌通以取平表長五十尺廣二十四寸厚減廣之半植於圭之南端圭石座中入地及座中一丈四尺上高三十六尺其端兩旁爲二龍半身附表上槃橫梁自梁心至表顚四尺下屬圭面共爲四十尺梁長六尺徑三寸上爲水渠以取平兩端及中腰各爲橫竅徑二分橫貫以鐵長五寸繫線合於中懸錘取正且防傾墊案表短則分寸短促尺寸之下所謂分秒太半少之數未易分別表長則分寸稍長所不便者景虛而淡難得實景前人欲就虛景之中考求眞實或設望筩或置小表或以木爲規皆取端日光下徹表面今以銅爲表高三十六尺端挾以二龍舉一橫梁下至圭面共四十尺是爲八尺之表五圭表刻爲尺寸舊一寸今申而爲五釐毫差易分別

景符之制以銅葉博二寸長加博之二中穿一竅若針芥然以方闔爲趺一端設爲機軸令可開闔榰其一端使其勢斜倚北高南下往來遷就於虛梁之中竅達日光僅如米許隱然見橫梁於其中舊法以表端測晷所得者日體上邊之景今以橫梁取之實得中景不容有毫末之差至元十六年己卯夏至晷景四月十九日乙未景一丈二尺三寸六分九釐五毫至元十六年己卯冬至晷景十月二十四日戊戌景七丈六尺七寸四分

闚几之制長六尺廣二尺高倍之下爲趺廣三寸二厚寸上闌廣四寸厚如趺以板爲面厚及寸四偶爲足撑以斜木務取正

太西中間明竅長四尺廣二寸近竅兩旁一寸分畫為尺內三寸刻為細分下應圭面几面上至梁心二十六尺取以為準闚限各長二尺四寸廣二寸脊厚五分兩刃斜殺取其於几面相符著限兩端厚處各存二寸衡入几闌候星月正中從几下仰望視表梁南北以為識折取分寸中數用為直景又於遠方見日闚測取景數以推星月高下也

明史天文志宣城梅文鼎曰極度晷影常相因知北極出地之高即可知各節氣午正之影測得各節氣午正之影亦可知北極之高然其術非易易也圭表之法表短則分秒難明表長則影虛而淡郭守敬所以立四丈之表用影符以取之也日體甚大豎表所測者日體上邊之影橫表所測者日體下邊之影皆非中心之數郭守敬所以於表端架橫梁以測之也其術可謂善矣但其影符之制用銅片鑽針芥之孔雖前低後仰以向太陽但太陽之高低每日不同銅片之欹側安能俱合不合則光不透臨時遷就而日已西移矣須易銅片以圓木左右以兩板架之如車軸然則轉動甚易更易圓孔以直縫而用始便也然影符止可去虛淡之弊而非其本必須正其表為平其圭為均齊利鈍任事有誠偽不可不擇也知乎此庶幾晷影可得矣西洋之法又有進焉謂地半徑居日天半徑千餘分之一則地面所測太陽之高必少於地心之實高於是有地半徑差之加近地有清蒙氣能升卑為高則晷影所推太陽之高或多於天上之實高於是又有清蒙差之減是二差者皆近地多而漸高漸減以至於無地半徑差至天頂而無清蒙差至四十五度而無也

新法算書定南北線本法用地平經緯儀取最近北極一星測其東西行所至兩經度中分之即正北方也用勾陳大星西名小熊尾第一夏至子時在極東冬至子時在極西用勾陳第五星西名小熊尾第三冬至酉時在極西卯時在極東（用此以定線一夕可得）若無木器用兩表之法兩表者一定表其體與地平為垂線一游表其直過亦與地平為垂線先以二表與地相望參直成一線若星漸移而東則遷游表隨東至不復東而止移西亦如之末從定表望兩游表各以直線聯之成三角形平分其角作南北正線

西史第谷欲究極日躔行度之理造大渾儀測諸經緯度分每渾儀所測之緯度高於所算太陽之緯度乃知實高在視高之下因悟差高之緣蓋清蒙之氣所為也清蒙之氣者地中游氣時時上騰入玄為多水上更多其質輕微略似澄清之水其於物體不能隔礙人目使之隱蔽徒能映小為大升卑為高故日月出入人從地平上望之比於中天則大星座出入人從地平上望之比於中天則廣此映小為大也定望日時地在日月之間人在地平無兩見之理而恆得兩見或日未西沒而已見月食於東日已東出而尚見月食於西或高山之上見日月出入以較算定時刻每先昇後墜此升卑為高也清蒙之氣有厚薄有高下氣盛則厚而高氣減則薄而下厚且高則映像愈大升像愈高薄且下則映像不甚大升像亦不甚高其所繇厚且高者若海若江湖水氣多也或水少而土浮虛此氣能令輕塵上升亦厚且高也地勢不等氣勢亦不等故受蒙者其勢亦不等欲定日躔月離五星列宿等之緯度宜先定本地之清蒙差清蒙之本性能升物象令高於實在之所不能偏左偏右故其差恆在緯度不在經度

凡七政之視差有二一為地半徑差一為清蒙氣差地半徑差月最大日金水次之火木土則漸遠漸消恆星天最遠地居其中止於一點故絕無地半徑差而獨有清蒙之差清蒙地氣去人甚近故不論天體近遠但以高卑為限星去地平未遠人目望之星為此氣所蒙不能直射人目必成折照乃能見之一經轉折人之見星必不在其實所即星體在地平之下人所目見乃在其上也迨升度既高蒙氣已絕則直射人目是為正照雖星月之間微有濛氣不能為差也試用一星於地平近處測其去北極之度迨至子午圈上又測之即兩測必不合或用兩星於地平近處測其距度逮至子午圈上又測之即兩測亦不必合此其證也此氣晴明時有之人目所不見而能曲折相照引卑為高故名清蒙若雲霧等濁蒙直是難測不論視差矣

觀承案測景直推至清蒙氣差比地半徑差為更盡矣正惟如此則立表測量亦第能得其大分耳圭撮芒沙之間安能使之須釐畢現也哉故後世雖立法更密測望更精而天道幽元必非人力所能窮竟若觀象者但當順天以求合而不能為合以驗天西法雖善千百年後亦能保其無纖毫差謬也

江氏永曰凡徹體之物如氣如水如玻璃水晶皆能變物之形遠可使近小可使大直可使曲深可使淺卑可使高遠鏡其顯者也插箸於水置錢於盂無不可驗是以日月出地與將入地視徑加大蒙氣映之故也不惟加大而已更能升之使高實未出地而已出地也體已入地而猶未入也故日食於高卑南北東西三差之外更有清蒙氣差清蒙徑差此為帶食言之也有此二差則旦暮日食以東西差加減之而當食者蒙氣或升之而不食矣其不當食者或升之而見食矣視徑加大則能變食限與加時早晚食分多少矣此非臺官所能豫定必隨方測候而後可知前史有書當食不食以當食而食者其故或由此與

蕙田案隋書姜岌言地有游氣故參伐在旁則其間疏在上則其間數日晨夕近地故色赤而大無游氣則色白大不甚矣宋沈括言在本局候景入濁出濁之節日日不同蓋皆以近地之氣能變易實體西謂之游氣謂之濁氣日日有之且厚薄無常隨地不等也西法辨別其間有清蒙濁蒙濁蒙則全無準清蒙尚可得其準差要之既為氣差詎能一定隨各地厚薄之常較驗為法可也

右測景之法

舊唐書天文志開元十二年詔太史交州測景夏至影表南長三寸三分測影使者大相元太云交州望極纔出地二十餘度以八月自海中南望老人星殊高老人星下環星燦然其明大者甚眾圖所不載莫辨其名大率去南極二十度以上其星皆見乃古渾天家以為常沒地中伏而不見之所也陽城北至之晷一尺四寸八分弱冬至之晷一丈二尺七寸一分半春秋分其長五尺四寸三分以覆矩斜視北極出地三十四度四分（凡度分皆以十分為法）自滑臺表視之高三十五度三分（差陽城九分）自浚儀表視之高三十四度八分（差陽城九分）自武津表視之高三十三度八分（差陽城九分）雖秋分稍有盈縮難以目校然大率五百二十六里

二百七十步而北極差一度半三百五十一里八十步而差一度樞極之遠近不同則黃道之軌景固隨而遷變矣自此爲率推之比歲郎州測影夏至長七寸七分冬至長一丈五寸三分春秋分四尺二寸七分半（以圖測之定氣長四尺四寸七分）案圖斜視北極出地二十九度半（差陽城五度二分）蔚州橫野軍測影夏至長二尺二寸九分冬至長一丈五尺八寸九分春秋分長六尺四寸四分半（以圖測之六尺六寸三分半）案圖斜視北極出地四十度（差陽城五度二分）凡南北之差十度半其徑三千六百八十八里九十步（自陽城至郎州一千八百二十六里百七十六步自陽城至蔚州橫野軍一千八百六十一里二百一十四步）北至之晷差一尺五寸三分（自陽城至朗州差七寸三分自陽城至橫野軍差八寸）南至之晷差五尺三寸六分（自陽城至朗州差二尺一寸八分自陽城至橫野軍差三尺一寸八分）率夏至與南方差少冬至與北方差多又以圖校安南日在天頂北二度四分北極高二十度四分冬至影長七尺九寸四分（定春秋分影長二尺九寸三分）差陽城十四度三分其徑五千二十三里至林邑國日在天頂北六度六分強北極之高十七度四分周圓三十五度常見不隱影長六尺九寸其徑六千一百一十二里假令距陽城而北至鐵勒之地亦十七度四分合與林邑正等則五月日在天頂二十七度四分北極之高五十二度周圓一百四度常見不隱北至之晷四尺一寸三分南至之晷二丈九尺二寸六分（定春秋分影長九尺八寸七分）北方日沒地纔十五度餘昏伏於亥之正西晨見於丑之正東以里數推之已在回紇之北又南距洛陽九千八百一十六里則五月極長之日其夕常明然則骨利幹猶在其南矣一行因修大衍圖更爲覆矩圖林邑圖北極高十七度四分（冬至影在表北六尺九寸定春秋分影在表北二尺八寸五分夏至影在表南五寸七分）安南都護府北極高二十六度六分（冬至影在表北七尺九寸四分定春秋分影在表北二尺九寸三分夏至影在表南三寸三分）朗州武陵縣北極高二十九度五分（冬至影在表北一丈五寸三分定春秋分影在表北四尺四寸七分夏至影在表北七寸七分）襄州（恆春分影在表北四尺八寸）蔡州上蔡縣武津館北極高三十三度八分（冬至影在表北一丈二尺三寸八分定春秋分影在表北五尺二寸八分夏至影在表北一尺三寸六分半）許州扶溝北極高三十四度三分（冬至影在表北一丈二尺五寸三分定春秋分影在表北五尺三寸七分夏至影在表北一尺四寸四分）汴州浚儀太岳臺北極高三十四度八分（冬至影在表北一丈二尺八寸五分定春秋分影在表北五尺五寸夏至影在表北一尺五寸三分）滑州白馬北極高三十五度三分（冬至影在表北一丈三尺定春秋分影在表北五尺五寸六分夏至影在表北一尺五寸七分）太原府（恆春秋分在表北六尺）蔚州橫野軍北極高三十九度（冬至影在表北一丈五尺八寸九分定春秋分影在表北六尺六寸三分夏至影在表北二尺二寸九分）

唐書天文志凡晷差冬夏不同南北亦異先儒一以里數齊之遂失其實今更爲覆矩圖南自丹穴北暨幽都每極移一度輒累其差可以稽日食之多少定晝夜之長短而天下之晷皆協其數矣

元史天文志西海測景之所凡二十有七東極高麗西至滇池南踰朱崖北盡鐵勒司天之官遣而用之靡有差忒南海北極出地一十五度夏至景在表南長一尺一寸六分晝五十四刻夜四十六刻衡嶽北極出地二十五度夏至日在表端無景晝五十六刻夜四十四刻嶽臺北極出地三十五度夏至晷景長一尺四寸八分晝六十刻夜四十刻和林北極出地四十五度夏至晷景長三尺二寸四分晝六十四刻夜三十六刻鐵勒北極出地五十五度夏至晷景長五尺一分晝七十刻夜三十刻北海北極出地六十五度夏至晷景長六尺七寸八分晝八十二刻夜一十八刻大都北極出地四十度太強夏至晷景長二尺三寸六分晝六十二刻夜三十八刻上都北極出地四十三度少北京北極出地四十二度強益都北極出地三十七度少登州北極出地三十八度少高麗北極出地三十八度少西京北極出地四十度少太原北極出地三十八度少安西府北極出地三十四度半強興元北極出地三十三度半強成都北極出地三十一度半強西涼州北極出地四十度強東平北極出地三十五度太大名北極出地三十六度南京北極出地三十四度太弱河南府陽城北極出地三十四度太弱揚州北極出地三十三度鄂州北極出地三十一度半吉州北極出地二十六度半雷州北極出地二十度太瓊州北極出地一十九度太

明史天文志地居天中其體渾圓與天道相應中國當赤道之北故北極常現南極常隱南行二百五十里則北極低一度北行二百五十里則北極高一度以周天度計之知地之全周爲九萬里也以周徑密率求之得地之全徑爲二萬八千六百四十七里又九分里之八也凡北極出地之度同則四時寒暑靡不同崇禎初西洋人測得京省北極出地度分北京四十度（周天三百六十度度六十分立算下同）南京三十二度半山東三十七度山西三十八度陝西三十六度河南三十五度浙江三十度江西二十九度湖廣三十一度四川二十九度廣東二十三度福建二十六度廣西二十五度雲南二十二度貴州二十四度（以上極度惟兩京江西廣東四處皆係實測其餘則據地圖約計之）又以十二度度六十分之表測京師各節氣午正日影夏至三度三十三分芒種小暑三度四十二分小滿大暑四度十五分立夏立秋五度六分穀雨處暑六度二十三分清明白露八度六分春秋分十度四分驚蟄寒露十二度二十六分雨水霜降十五度五分立春立冬十七度四十七分大寒小雪二十度四十七分小寒大雪二十三度三十分冬至二十四度四分

蕙田案古人憑土圭測景知各方分至啟閉之景則知北極出地高下而各方氣候不同以土圭知之矣唐以後漸詳於測北極與二十四氣所得晷景互相參稽唐至元皆據古度法較今度所差不多也唐志言三百五十餘里差一度今徑直計之定爲二百五十里所用者八寸爲尺若十寸尺則二百而差一度里數不同覈實則一

又案以上北極高度即南北里差

明史天文志東西偏度以京師子午線爲中而較各地所偏之度凡節氣之早晚日食之先後胥視此蓋人各以見日出入爲東西爲卯酉以日中爲南爲午而東方見日早西方見日遲東西相距三十度則差一時（東方之午乃西方之巳西方之午乃東方之未也）相距九十度則差三時（東方之午乃西方之卯西方之午乃東方之酉也）相距一百八十度則晝夜時刻俱反對矣（東方之午乃西方之子）西洋人湯若望曰天啟三年九月十五夜戌初初刻望月食京師初虧在酉初一刻十二分而西洋意大里雅諸國望在晝不見推其初虧在巳正三刻四分相差三時二刻八分以里差計之殆距京師之西九十九度半也故欲定東西偏度必須兩地同測一月食較其時刻若早六十分時之二則爲偏西一度遲六十分時之二則爲偏東一度（節氣之遲早亦同）今各省差數未得測驗據廣輿圖計里之方約略條列或不致甚舛也南京應天府福建福州府並偏東一度山東濟南府偏東一度十五分山西太原府偏西六度湖廣武昌府河南開封府偏西三度四十五分陝西西安府廣西桂林府偏西八度半浙江杭州府偏西三度江西南昌府偏西二度半貴

東廣州府偏西五度四川成都府偏西十三度貴州貴陽府偏西九度半雲南雲南府偏西十七度右偏度載崇禎新書未暇分測度數實多未確存之以備考訂云

蕙田案以上東西偏度即東西里差

右測日景求地中以定里差

皇清經解卷十六之四終

皇清經解分經彙纂卷十六之五 學海堂

觀象授時 金匱秦尚書蕙田著

書堯典日中星鳥以殷仲春傳日中謂春分之日鳥南方朱鳥七宿殷正也春分之昏鳥星畢見以正仲春之氣節轉以推季孟則可知日永星火以正仲夏傳日永長也謂夏至之日火蒼龍之中星舉中則七星見可知以正仲夏之氣節季孟亦可知宵中星虛以殷仲秋傳宵夜也春言日秋言夜互相備虛元武之中星亦言七星皆以秋分日見以正三秋日短星昴以正仲冬傳日短冬至之日昴白虎之中星亦以七星並見以正冬之三節疏馬融云古制刻漏晝夜百刻晝長六十刻夜短四十刻晝短四十刻夜長六十刻晝中五十刻夜亦五十刻融之此言據日出見為說天之晝夜以日出入為分人之晝夜以昏明為限日未出前二刻半為明日入後二刻半為昏損夜五刻以裨於晝則晝多於夜復校五刻古今數術與太史所候皆云夏至之晝六十五刻夜三十五刻冬至之晝四十五刻夜五十五刻春分秋分之晝五十五刻夜四十五刻此其不易之法也然今太史細候之法則校常法半刻也從春分至於夏至晝漸長增九刻半夏至至於秋分所減亦如之從秋分至於冬至晝漸短減十刻半從冬至至於春分其增亦如之又於每氣之間增減刻數有多有少不可通而為率漢初未能審知率九日增減一刻和帝時待詔霍融始請改之曲禮說軍陳象天之行前朱雀後元武左青龍右白虎雀即鳥也武謂龜甲捍禦故變文元武焉是天星有龍虎鳥龜之形也四方皆有七宿各成一形東方成龍形西方成虎形皆南首而北尾南方成鳥形北方成龜形皆西首而東尾以南方之宿象鳥故言鳥謂朱鳥七宿也此經舉宿為文不類春言星鳥總舉七宿夏言星火獨指尾心虛昴惟舉一宿文不同者互相通也計仲春日在奎婁而入於酉地則初昏之時井鬼在午柳星張在巳軫翼在辰是朱鳥七宿皆得見也天道左旋日體右行故星見之方與四時相逆春則南方見夏則東方見秋則北方見冬則西方見此則勢自當然馬融鄭元以為星鳥星火謂正在南方春分之昏七星中仲夏之昏心星中秋分之昏虛星中冬至之昏昴星中皆舉正中之星不為一方盡見此其與孔異也至于舉仲月以統一時亦與孔同王肅亦以星鳥之屬為昏中之星其要異者以所宅為孟月日中曰永為仲月星鳥星火為季月以殷以正皆總三時之月讀仲為中言各正三月之中氣也以馬融鄭元之言不合天象星火之屬仲月未中故為每時皆律陳三月言日以正仲冬以正春之三月正氣若正春之年月中當言以正春中不應言以正仲春王氏之說並文勢也孔氏直取舉見稍為近調比諸王馬於理最優計七宿房在其中但房心連體心統其名左傳曰火中火見詩稱七月流火皆指房心為大火故曰火蒼龍之中星特舉一星與鳥不類故云舉中則七星見可知計仲夏日在東井而入於酉地初昏之時角亢在午氐房在巳尾箕在辰是東方七宿皆得見也北方七宿則虛為中故虛為元武之中星計仲秋日在角亢而入於酉地初昏之時斗牛在午女虛危在巳室壁在辰舉虛中星言之亦言七星皆以秋分之日昏時並見以正秋之三月齊氏召南曰孔疏于日短星昴以正仲冬似脫正義一段堯時冬至日躔所在術家多以意說宋何承天隋袁充皆謂日在須女十度已為近之唐一行直謂日在虛一則星火星昴皆以仲月昏中得其解矣

潘氏士遴曰凡測星治地令平規而圜之徑二十步一尺七寸四分寸之二六尺為步周三百六十五尺二寸五分一尺為一度以象周天之數立一表於地規之中命曰中表不動從表之北向南而望星置一表於正南之經頭命曰遊儀之表每日逐星西過以尺量其下去所表之數每一尺為一度候星以牽牛為始望星在正南之昏時為法從此以後日西過經八日昏時女星來中故牛為八度復候女星至十二日候虛星來中故為十二度復候虛星至十日後危星來故虛為十度

欽定書經傳說彙纂測中星亦所以測日也恆星當午自人視之為天之中故曰中星蓋因晝有日光而不見星故於初昏測之既得中星計至日入度分加入昏刻所行而太陽之真躔乃得確據晝測日影夜考中星此觀象之要務也又中星諸方各異隨時不同故分測四方參互考驗始無差忒然恆星隨天左旋自東而西又有自行度分自西而東每歲所行今定為五十一秒即古之歲差也其自行分秒雖微久則自著堯時春分日躔在昴而初昏中星為鶉鳥今之春分日躔在室而初昏中星則在東井自堯至今四千餘年而相差若此是知術不可以一時為準法不可以一隅而定惟使疇人專家明習其理隨時隨地實測互證常加修改協於天行斯無弊之良法也

戴氏震書補傳曰中宵中日永日短此終古不變者也星鳥星火星虛星昴已列宿之舉目可見千百年乃覺其大差隨時為書以示民者也二者相為經緯唐虞時孟春日在奎仲春在胃季春在參夏小正三月參則伏以日所躔故伏而不見也稽諸古籍惟一夏小正與堯典多合其時未甚相遠至周則恆星東移已及一次春分日躔降婁月令仲春日在奎昏弧中周末然也今則又移一次矣據乎堯典星象為首二萬五千四百餘年乃復此象夏小正四月初昏南門正南門兩大星橫亢下壽星次也南門正則壽星正值午位矣五月初昏大火中大火心也夏至日躔鶉火故房心昏中堯典夏小正其象合至周夏至日躔鶉首周初日在柳月令仲夏日在東井昏亢中周末然也豳風七月流火則周六月昏火中矣月令言於季夏與詩合夏小正八月辰則伏九月辰繫于日心為大辰秋分以後日躔之宿也與堯典合至周秋分日躔壽星周初日在亢氐月令仲秋日在角昏牽牛中周末然也夏小正十月織女正北鄉則旦織女恆鄉降婁降婁值子星紀必值卯日所在之次也十一月則日在元枵春秋傳元枵虛中也唐虞時冬至日蓋在虛五六度至周冬至日躔星紀周初日在牽牛月令仲冬日在斗昏東壁中周末然也古者咸謂牛中為列宿之首故謂之星紀言星紀自此紀也考其初日至牽牛至周末則在斗皆星紀之次也是故謂之日月之所行起于斗牛特周時之天象堯典仲冬星昴則日月之行起于元枵正中不以星紀序首矣十二次之名必周時始定堯典曰鳥曰火曰虛曰昴蓋據當時所有之名言之以鳥屬全南陸之宿火為至舉大火之宿者非也術之古人有分至啟閉後人遂定為二十四氣而或存古名或更立名事正相類

蕙田案唐虞時春分日在胃末昴初故初昏七星中七星鶉火次也鶉火值正午則鶉首值未鶉尾值巳夏至日在七星故初昏心中大火次也大火值正午則壽星值未析木之津值巳仲秋日在氐房故初昏虛中元枵次也元枵值正午則星紀值未娵訾之口值巳冬至日在虛五六度故初昏昴中大梁次也大梁值正午則降婁值未實沈值巳馬融鄭康成之說得之凡列宿之差越二千一百餘年則東移一次孔疏不知列宿有推移據周末星象以釋堯典疏矣況巳午未為正南堯典言中星而舉偏東辰巳午三位何哉王肅以星鳥星火為季月者亦據月令釋堯典其說非也

觀承案堯典中心只舉鳥火虛昴之四宿而不指天體則星自星天自天而歲差之法自在其中矣其以鳥火虛昴循序而分四仲則天左旋恆星七曜亦本左旋之理亦明矣其後人謂恆星右移者即是古人逆算之截法耳然其理只一合來無異正不必自高其術也

夏小正正月初昏參中斗柄縣在下傳言斗柄者所以著參之中也三月參則伏傳伏者非亡之辭也星無時而不見我有不見之時故曰伏云四月昴則見初昏南門正傳南門者星也歲再見一正五月參則見傳參也者伐星也初昏大火中傳大火者心也六月初昏斗柄正在上傳五月大火中六月斗柄正在上用此見斗柄之不正當心也蓋當依依尾也七月漢案戶傳漢也者天河也案戶也者直戶也言正南北也初昏織女正東鄉斗柄縣在下則旦八月辰則伏傳辰也者謂心也伏也者入而不見也參中則旦九月辰繫於日十月初昏南門見傳南門者星也及此再見也織女正北鄉則旦傳織女……名也

唐書志大衍日度議曰夏小正雖頗疏簡失傳乃羲和遺跡何承天循大戴之說復用夏時更以正月甲子夜半合朔雨水為上元進乘夏紀退非周正故近代推月令小正者皆不與古合開元術推夏時立春日在營室之末昏東井二度中

古法以參右肩爲距方當南正故小正曰正月初昏斗杓懸在下魁枕參首所以著參中也季春在昴十一度半去參距星十八度故曰三月參則伏立春日在危四度昏角中南門右星入角距西五度其左星入角距東六度故曰四月初昏南門正昴則見五月節日在輿鬼一度半參去日道最遠以渾儀度之參體始見其肩股猶在濁中房星正中故曰五月參則見初昏大火中八月參中則曙失傳也辰伏則參見非中也十月初昏南門見亦失傳也定星方中則南門伏非昏見也

惠田案建寅之月夏以爲正月於時日躔降婁初昏參已過中猶云參中者舉大體言之非若後代求諸度分之細也斗柄縣在下者史記云杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首參中則魁南上杓北下矣二月日躔大梁三月日躔實沈參伏者日所在之宿故伏而不見也四月日躔鶉首故昴宿朝覿南門在亢氐之南五月日躔鶉火故參宿朝覿大火中者夏以建午之月周以建未之月左傳張趯曰火星中而寒暑退謂建丑之月旦中寒退建未之月昏中暑退也六月日躔鶉尾斗魁北不故杓南上也七月日躔壽星漢案戶者與戶南北直也織女三星恒嚮降婁壽星西入則降婁東升故初昏織女東嚮斗柄縣在下者魁枕參首魁參相應也七月斗柄縣在下則旦八月參中則旦皆略舉大體八月日躔大火辰則伏者爾雅大火謂之大辰日所在之宿故伏也旦參中者已過中猶言之舉大體也九月日躔析木之津辰繫于日者日將出心乃見東方也十月日躔星紀南門二星朝見於東南隅非昏見也初昏二字衍文織女北嚮者星紀東邊故降婁值北織女恒嚮降婁者也十有一月日躔元枵十有二月日躔娵訾之口凡夏小正星象合之堯典不殊大衍術謂小正爲羲和遺跡者得之所所推日躔中星尚未盡合

詩鄘風定之方中定之方中作于楚宮傳定營室也方中昏正四方箋定星昏中而正於是可以營制宮室故謂之營室定昏中而正謂小雪時其體與東壁連正四方疏釋天云營室謂之定孫炎曰定正也天下作宮室者皆以營室中爲正釋天又云娵觜之口營室東壁也孫炎曰營室東壁四方似口故因名云戴氏震詩補傳定爲大水昏正而栽是也周時建亥之月日在尾故初昏定中唐虞建戌之月今建子之月其象如此然則土功視定中爲候據周制謂營室之名或亦起於周也

詩豳風七月七月流火九月授衣傳火大火也流下也九月霜始降婦功成可以授冬衣矣箋大火者寒暑之候也火星中而寒暑退故將言寒先著火所在疏昭三年左傳張趯曰火星中而寒暑退服虔云火大火心也季冬十二月平旦正中在南方大寒退季夏六月黃昏火星中大暑退是火爲寒暑之候事也知此兩退月昏旦火星中者月令季夏昏火星中六月既昏中以衡反之故十二月日而中也若然六月之昏火星始中而堯典云日永星火以正仲夏所以五月得火星中者鄭志孫皓問月令季夏火星中季夏中心也不知夏至中星名答曰日永星火此謂大火也大火次名東方之次有壽星大火析木三者大火爲中故尙書舉中以言爲又每次三十度有奇非特一宿者也知此言中則日永星火謂大火之次非心星也堯典四時言中星者春秋交舉其次言火鳥星火秋冬舉其宿言星虛星昴故注云星鳥鶉火之方星星大火之屬虛元武中虛宿也昴白虎中昴宿也以其東方南方皆三次鶉火大火居其中西方北方俱七宿虛星昴星居其中每時總舉一方故指中宿與次而互言之耳其實仲夏之月大火之次亦未中也是鄭以日永星火大火之次與此火之心星別

戴氏震詩補傳凡星每晝夜隨天左旋至正南爲最高猶日當午正爲最高也故未中以前漸升而上既中以後漸流而下據周時季夏昏火中故以孟秋之月初昏已過中但見其西流耳若堯典之日永星火以正仲夏夏小正之五月初昏大火中則流火自六月矣此虞夏至周歲差不同也以心爲寒暑之候特周時爲然

觀承案七月乃豳風其時正在夏初故篇中月數皆用夏代之正朔七月流火乃是建申之月與堯典不爲異也蓋日永星火在五月午位則六月尙在未位巳午未俱屬南方直至七月而火在申位始流於西耳周公作經未必不詳考其實今欲證周時與堯典異而謂周公據當時之星宿以寫夏初之豳風恐未然也

春秋桓公五年左氏傳龍見而雩注龍見建巳之月蒼龍宿之體昏見東方

莊公二十九年左氏傳凡土功龍見而畢務戒事也注謂今九月周十一月龍星角亢晨見東方三務始畢戒民以土功事疏今之九月則季秋也月令季秋之月日在房漢志論星之度數云角十二亢九氐十五自角之初至尾初三十六度晨謂夜之將旦[illegible]最之時日體在房故角亢見在東方也東方之宿盡爲龍星角即蒼龍角也故角亢專德龍名火見而致用注大火心星次角亢見者[illegible]九年傳曰心爲大火星度心五尾十八月令孟冬之月日在尾自心初至於尾末二十三度十月之初心星次角亢之後而晨見東方也水昏正而栽注謂今十月定星昏而中不藏五行北方水改北方之宿爲水星言水昏正者夜之初昏水星有正中者耳非北方七宿皆正中也詩云定之方中作于楚宮釋天云營室謂之定孫炎云定正也天下作宮室者皆以營室爲正周語云營室之中土功其始是定星昏而正爲土功之大候故知水昏正謂十月定星昏而正中時也詩箋云定星昏而正爲小雪時小雪十月之中氣月令仲冬之月昏東壁中室十六度日行一度是十月半而室中十一月初而壁中日至而畢注日南至微陽始動故土功息

昭公三年左氏傳譬如火焉注火心星火中寒暑乃退注心以季夏昏中而暑退季冬旦中而寒退疏月令季夏之月日在柳昏心中旦奎中季冬之月日在婺女昏婁中旦氐中氐後即次房心是季冬旦火中也此其極也能無退乎

昭公四年左氏傳申豐曰古者日在北陸而藏冰注陸道也謂夏十二月日在虛危疏釋天云北陸虛也西陸昴也孫炎云陸中也北方之宿虛爲中也西方之宿昴爲中也杜以西陸朝覿謂奎星朝見昴爲西方中宿[illegible]以陸爲道也[illegible]度爲小寒節在危初度爲大寒中[illegible]十二月日在虛危也[illegible]西陸朝覿而出之注春分之中奎星朝見東方[illegible]十六次乃次婁則春分之日奎星朝見東方[illegible]度虞以爲二月日在婁四度春分之中奎始朝見東方而畢賦注謂三月四月中

昭公十七年左氏傳梓慎曰火出於夏爲三月注謂火見於商爲四月於周爲五月

哀公十二年左氏傳冬十二月螽季孫問諸仲尼仲尼曰丘聞之火伏而後蟄者畢注火心星也火伏在今十月今火猶西流司歷過也注猶西流言未盡沒知是九月官失一閏疏月令季夏之月昏火星中詩云七月流火毛傳云流下也謂昏而見于西南漸下流也周禮司爟云季秋內火是九月之昏火始入十月之昏則伏火猶西流者言其未盡沒是夏九月也釋例言今推春秋此十二月乃夏之九月周之十一月也此年當有閏而今不置閏此爲失一閏月耳

國語周語虢文公曰農祥晨正日月底于天廟土乃脈發注農祥房星也晨正謂立春之日晨中於午也農事之候故曰農祥底止也天廟營室也孟春之月日月皆在營室單子曰夫辰角見而雨畢注辰角大辰蒼龍之角角星名也見者朝見東方建戌之初寒露節也雨畢[illegible]天根見而水涸注[illegible]本見而草木節解注[illegible]駟見而隕霜注[illegible]火見而清風戒寒注[illegible]之後清風先至所以戒人爲寒備也故先王之教曰雨畢而除道水涸而成梁草木節解而備藏隕霜而冬裘具清風至而修城郭宮室故夏令曰九月除道十月成梁其時儆曰收而場功待而畚挶營室之中注定謂之營室建亥小雪之中定星昏正於午土功可以始也土功其始火之初見期于司里注期會也致其築作之具會于司里之官

惠田案左傳國語所舉數條蓋周初以星象紀課候之書與詩經合月令則又周末書也若堯典夏小正星象與此差一次申豐之言古者指周初爲古耳夫子亦云聞之特聞於周時有是語千載以上千載以下皆不同也單襄公所述時儆亦當謂周初之令非夏令也

禮記月令孟春之月日在營室昏參中旦尾中注孟長也日月之行一歲十二會聖王因其會而分之以爲大數焉觀斗所建命其四時此云孟春者日月會於諏訾而斗建寅之辰也凡記昏明中星者爲

人君南面而聽天下可時候以授民事蓋此言孟春者夏正建寅之月也呂不韋在於秦世以十月為歲首不用秦正而用夏[illegible]

仲春之月日在奎昏弧中旦建星中注仲春者日月會於降婁而斗建卯之辰也弧在輿鬼南建星在斗上疏案三統術[illegible]

季春之月日在胃昏七星中旦牽牛中注季春者日月會於大梁而斗建辰之辰也疏案三統術[illegible]故昏時七星在南方之中旦牽牛中者從七星之初至牽牛之初

孟夏之月日在畢昏翼中旦婺女中注孟夏者日月會於實沈而斗建巳之辰也疏三統術四月節日在畢十二度昏軫四度中去日一百十四度旦虛二度中四月中日在井初度昏角六度中去日一百一十七度旦危六度中元嘉術四月節日在畢十一度[illegible]

仲夏之月日在東井昏亢中旦危中注仲夏者日月會於鶉首而斗建午之辰也疏三統術五月節日在井十六度昏氐二度中去日一百一十九度[illegible]

季夏之月日在柳昏火中旦奎中注季夏者日月會於鶉火而斗建未之辰也疏案三統術六月節日在柳[illegible]

孟秋之月日在翼昏建星中旦畢中注孟秋者日月會於鶉尾而斗建申之辰也疏案三統術七月節日在張十八度[illegible]

仲秋之月日在角昏牽牛中旦觜觿中注仲秋者日月會於壽星而斗建酉之辰也疏三統術八月節日在軫十二度[illegible]

季秋之月日在房昏虛中旦柳中注季秋者日月會於大火而斗建戌之辰也疏三統術九月節日在氐五度[illegible]

孟冬之月日在尾昏危中旦七星中注孟冬者日月會於析木之津而斗建亥之辰也疏案三統術十月節日在尾[illegible]

仲冬之月日在斗昏東壁中旦軫中注仲冬者日月會於星紀而斗建子之辰也疏律志云仲冬之初日在斗十二度[illegible]

季冬之月日在婺女昏婁中旦氐中注季冬者日月會於玄枵而斗建丑之辰也疏案三統術[illegible]

是月也日窮于次月窮于紀星回于天數將幾終歲且更始[illegible]

後漢書志元和二年二月甲寅制書曰史官用太初鄧平術冬至之日日在斗二十一度而術以為牽牛

晉書志後秦姚興時當孝武太元九年歲在甲申天水姜岌造三紀甲子元術其略曰觀象之道必審日月之行然後可以上考天時下察地化殷紀斗分麤故不施於今乾象斗分細故不得通於古景初斗分雖在麤細之中而日之所在乃差四度今治新法日在斗十七度天正之首炎以月蝕檢日宿度所在為歛術者宗焉

宋書志宋太祖頗好象數太子率更令何承天私撰新法元嘉二十年上表曰漢代雜候清臺以昏明中星課日所在雖不可見月盈則蝕必當其衝以月推日則躔次可知焉堯典云日永星火以正仲夏今季夏則火中又宵中星虛以殷仲秋今季秋則虛中爾來二千七百餘年以中星檢之所差二十七八度則堯冬至日在須女十度左右也漢之太初術冬至在牽牛初後漢四分及魏景初法同在斗二十一臣以月蝕檢之則景初今之冬至應在斗十七

大明六年南徐州從事史祖沖之上表曰堯典云日短星昴以正仲冬以此推之唐代冬至日在今宿之左五十許度漢代之初即用秦法冬至日在牽牛六度漢武改立太初術冬至日在牛初後漢四分法冬至日在斗二十二晉時姜岌以月蝕檢日知冬至在斗十七今參以中星課以蝕望冬至之日在斗十一通而計之未盈百載所差二度舊法並令冬至日有定處天數既差則七曜宿度漸與術舛乖謬既著輒應改制僅合一時莫能通遠遷革不已又由此條今令冬至所在歲歲微差卻檢漢注並皆審密將來久用無煩屢改臣法興議書云日短星昴以正仲冬直以月維四仲則中宿常在衛陽羲和所以正時取其萬世不易也沖之曰書以四星昏中審分至者據人君南面而言也且南北之正其詳易准流見之勢中天而極先儒注述其義僉同而法興以為書說四星皆在衛陽之位自在巳地進失向方退非始見捨午稱巳午上非無星也必據中宿餘宿豈復不足以正時若謂舉中語兼七列者蕭參尚隱則不得言月盈則食必在日衝以檢日則宿度可辨違衝移宿顯然易覩故知天數漸差則當式遵以為典事驗昭晳豈得信古而疑今中星見伏記籍每以審時者蓋以歷數難詳而天驗易顯各據一代

所台以爲簡易之政也亦猶夏禮未通商與蘧容豈襲韶節誠天人之道同差則蘇之與因代而推移矣

唐書志曰度議曰古法日有常度天周爲歲終故係星度于節氣其說似是而非故久而益差虞喜覺之使天爲天歲爲歲乃立差以追其變使五十年退一度何承天以爲太過乃倍其年而反不及皇極取二家中數爲七十五年蓋近之矣考古史及日官候簿以通法之三十九分太爲一歲之差自帝堯演紀之端在虛一度及今開元甲子却三十六度而乾策復初矣日在虛一則鳥火昴虛皆以仲月昏中合于堯典劉焯依大明術四十五年差一度則冬至在虛危而夏至火已過中矣梁武帝據虞劇術百八十六年差一度則唐虞之際日在斗牛間而冬至昴尚未中以爲皆承閏後節前月却使然而此經終始一歲之事不容頓有四閏故淳風因爲之說曰若冬至昴中則夏至秋分星火星虛皆在未正之西若以夏至火中秋分虛中則冬至昴在巳正之東互有盈縮不足以爲歲差證是又不然今以四象分天北正元枵中虛九度東正大火中房二度南正鶉火中七星七度西正大梁中昴七度總晝夜刻以約周天命距中星則春分南正中天秋分北正中天冬至之昏西正在午東十八度夏至之昏東正在午西十八度軌漏使然也冬至日在虛一度則春分昏張一度中秋分虛九度中冬至胃二度中昴距星直午正之東十二度夏至尾十一度中心後星直午正之西十二度四序進退不逾午正間而淳風以爲不叶非也又王孝通云如歲差自昴至壁則堯前七千餘載冬至日應在東井井極北故暑斗極南故寒寒暑易位必不然矣所謂歲差者日與黃道俱差也假令至日躔大火之中則春分黃道交於虛九而南至之軌更出房心外距赤道亦二十四度設在東井差亦如之若日在東井猶去極最近表景最短則是分至常居其所黃道不遷日行不退又安得謂之歲差乎孝通及淳風以爲冬至日在斗十三度昏東壁中昴在巽維之左向明之位非無星也水星昏正可以爲仲冬之候何必援昴於始覿之際以惑民之視聽哉

古法冬至昏明中星去日九十二度春分秋分百度夏至百一十八度率一氣差三度九日差一刻

宋史天文志四時中星見於堯典蓋聖人南面而治天下卽日行而定四時虛鳥火昴之度在天夷隩析因之候在人故書首載之以見授時爲政之大也而後世考驗冬至之日堯時躔虛至於三代則躔於女春秋時在牛至後漢永元已在斗矣大畧六十餘年輒差一度開禧古測已在箕宿校之堯時幾退四十餘度蓋自漢太初至今已差一氣有餘而太陽之躔十二次大約中氣前後乃得本月宮次蓋太陽日行一度近歲紀元術定歲差約退一分四十餘秒蓋太陽日行一度而微遲緩一年周天而微差積累分秒而躔度見焉術家考之萬五千年之後所差半周天寒暑將易位世未有知其說者焉

蕙田案歲差者星辰推移也寒暑者日道發斂也本屬兩事日行一周天而成歲於天無差而以星校之則歲歲有差者星自移而東也宋志所云乃求其故不得而爲之辭

元史志周天之度周歲之日皆三百六十有五全策之外又有奇分大率皆四分之一自今歲冬至距來歲冬至積三百六十五日而日行一周凡四周積千四百六十日則餘一日析而四之則四分之一也然天之分常有餘歲之分常不足其數有不能齊者惟其所差至微前人初未覺知迨漢末劉洪始覺冬至後天謂歲周餘分太強乃作乾象術減歲餘分二千五百爲二千四百六十二至晉虞喜宋何承天祖沖之謂歲當有差因立歲差之法其法損歲餘益天周使歲餘浸弱天周浸強強弱相減因得日躔歲退之差歲餘天周二者實相爲用歲差由斯而立日躔由斯而得一或損益失當孰能與天叶哉今自劉宋大明壬寅以來凡測景驗氣得冬至時刻真數者有六取相距積日時刻以相距之年除之各得其時所用歲餘復自大明壬寅距至元戊寅積日時刻以相距之年除之得每歲三百六十五日二十四分二十五秒比大明術減去一十一秒定爲方今所用歲餘餘七十五秒用益所謂四分之一共爲三百六十五度二十五分七十五秒定爲天周餘分強弱相減餘一分五十秒用除全度得六十六年有奇日却一度以六十六年除全度適得一分五十秒定爲歲差復以堯典中星攷之其時冬至日在女虛之交及攷之前史漢元和二年冬至日在斗二十一度晉太元九年退在斗十七度宋元嘉十年在斗十四度末梁大同十年在斗十二度隋開皇十八年猶在斗十二度唐開元十二年在斗九度半今退在箕十度取其距今之年距今之度較之多者七十餘年少者不下五十年輒差一度宋慶元間改統天術取大衍歲差率八十二年及開元所距之差五十五年折取其中得六十七年爲日却行一度之差施之今日質諸天道實爲密近然古今術法合於今必不能通於古密於古必不能驗於今今授時術以之考古則增歲餘而損歲差以之推來則增歲差而損歲餘上推春秋以來冬至往往皆合下求方來可以永久而無弊

日之麗天縣象最著大明一生列宿俱熄古人欲測躔度所在必以昏旦夜半中星衡考其所距從考其所當然昏旦夜半時刻未易得真時刻一差則所距所當不容無舛晉姜岌首以月食衝檢知日度所在紀元術復以太白誌其相距遠近於昏後明前驗定星度因得日躔今用至元丁丑四月癸酉望月食既推求得冬至日躔赤道箕宿十度黃道九度有奇仍自其年正月至巳卯歲終三年之間日測太陽所離宿次及歲星太白相距度定驗參考其得一百三十四事皆躔箕宿適與月食所衝允合以金趙知微所修大明術法推之冬至猶躔斗初度三十六分六十四秒北新測實差七十六分六十四秒

蕙田案日月五星右移術家舊說也恆星亦有右移之度與七曜同法故今歲冬至日躔某宿某度至明年卽小差其差甚微幾於不覺積之七十年而差及一度此日星相較有差非日躔於天有差也損歲餘益天周譬於實理至若一歲小餘古強今弱一由日小輪徑差一由最卑動移實有其理說詳江氏歲實消長辨郭氏增損歲餘歲差乃未得其根而以法遷就似密實疏不足爲法

觀承案天行萬古無差日行既一日一周天而遠足於天無差則日亦無差矣其歲之有差者新法謂星自移而東其差蓋在星也差在星則日本無差也然則星自移而東爲右旋者可知日自隨乎天而左旋矣何必執定右旋之說以爲實則竝誤

明史天文志古今中星不同由於歲差而歲差之說中西復異中法謂節氣差而西西法謂恆星差而東然其歸一也今將李天經湯若望等所推崇禎元年京師昏旦時刻中星列於後春分戌初二刻五分昏北河三中寅正一刻十一分旦尾中清明戌初三刻十三分昏七星偏東四度昏中時或無正宿之星則取中前中後之大星用之偏中三度內者時不及一刻可勿論四度以上去中稍遠故紀其偏度焉寅正初刻二分旦帝座中穀雨戌正一刻七分昏翼偏東七度寅初二刻八分旦箕偏東四度立夏戌正三刻二分昏軫偏東五度寅初初刻十三分旦箕偏西四度小滿亥初初刻十二分昏角中丑正三刻三分旦其中芒種亥初一刻十二分昏大角偏西六度丑正二刻三分旦河鼓二中夏至亥初二刻五分昏房中丑正一刻一十分旦須女中小暑亥初一刻十二分昏尾中丑正二刻三分旦危中大暑亥初初刻十二分昏箕偏東七度丑正三刻三分旦營室中立秋戌正三刻二分昏箕中寅初初刻十三分旦婁偏東六度處暑戌正一刻七分昏織女一中寅初二刻八分旦婁中白露戌初二刻十三分昏河鼓二偏東四度寅正初刻二分旦昴偏東四度秋分戌初二刻五分昏河鼓二中寅正一刻十一分旦畢偏西五度寒露戌初初刻十四分昏牽牛中寅正三刻一分旦參四中霜降酉正三刻十一分昏須女偏西五度卯初初刻四分旦南河三偏東六度立冬酉正二刻一十分昏危偏東四度卯初一刻五分旦輿鬼中小雪酉正一刻十三分昏營室偏東七度卯初二刻二分旦張中大雪酉正一刻五分昏營室偏西八度卯初二刻一十分旦翼中冬至酉正一刻二分昏上司空中卯初二刻十三分旦五帝座中小寒酉正一刻五分昏婁中卯初二刻一十分旦角偏東五度大寒酉正一刻十三分昏天囷一中卯初二刻二分旦亢中立春酉正二刻一十分昏昴偏西六度卯初一刻五分旦氐中雨水酉正三刻十一分昏參七中卯初初刻四分旦貫索一中驚蟄戌初初刻十四分昏天狼中寅正三刻一分旦心中

梅氏文鼎曰天一日一周自東而西七曜在天遲速不同皆自西而東此中西所同也然西法謂恆星東行比於七曜今考其度盤即古歲差之法耳歲差法昉於虞喜而暢於何承天祖沖之劉焯唐一行累代因之講求加密然皆謂恆星不動而黃道西移故曰天漸差而東歲漸差而西差於天即恆星所謂歲即黃道分至也西法則以黃道終古不動而恆星東行假如至元十八年冬至在箕十度至康熙辛未凡四百十一年而冬至在箕三度半在古法謂是冬至之度自箕十度西移六度半而箕宿如故也在西法則是箕星十度東行過冬至限六度半而冬至如故也其差數本同所以致差者則不同耳然則何以知其必爲星行乎曰西法以經緯度候恆星則普天星度俱有歲差不止冬至一處此蓋得之實測非臆斷也然則普天之星度差古之測星者何以皆不知耶曰亦嘗求之於古矣蓋有三事可以相證其一唐一行以銅渾儀候二十八舍其去極之度皆與舊經異今以歲差考之一行銅儀成于開元七年其時冬至在斗十度而自牽牛至東井十四宿去極之度皆小於舊經是在冬至以後至夏至之半周其星自南而北南緯增則北緯減故去北極之度漸差而少也自輿鬼至南斗十四宿去極之度皆大於舊經是在夏至以後至冬至之半周其星自北而南南緯減則北緯增故去北極之度漸差而多也嚮使非恆星移動何以在冬至後者漸北在夏至後者漸南乎恆星循黃道行貫只東移無所謂南北之行也而自赤緯觀之則有南有北之其差由斜之勢使然其一古測極星即不動處齊梁間測得離不動處一度強所窺測距至宋熙寧測得離三度強沈存中詳夢溪筆談至元世祖至元中測得離三度有半郭太史候極儀徑七度終夜見極星循行環內切邊而行是也嚮使恆星不動則極星何以離次乎其一二十八宿之距度古今六測不同詳元史故郭太史疑其動移此蓋星既循黃道東行而古測皆依赤道黃赤斜交句股異視所以度有伸縮正由距有橫斜耳不則豈其前人所測皆不足憑哉故僅以冬至言差則中西之理本同而合普天之星以求經緯則恆星之東移有據何以言之近兩至處恆星之差在經度故可言星東移者亦可言歲西遷近二分處恆星之差竟在緯度故惟星實東移始得有差若只兩至西移諸星經緯不應有變也如此則恆星之東移信矣恆星既東移不得不與七曜同法即不得不更有天挈之西行此宗動所由立也

欽定協紀辨方書今臺官相傳之法則於日入後八刻起更日出前九刻攢點計起更至攢點其若干時刻五分之以爲五更日出前減朦影刻分爲旦刻日入後加朦影刻分爲昏刻如春秋分日入至日出計四十八刻減一更距日入後八刻攢點距日出前九刻餘三十一刻以五分之得六刻三分自一更遞加之即得各更時刻也如以度數而論日入後八刻起更在赤道爲三十度日出前九刻攢點在赤道爲三十三度四十五分於地平下赤道半周一百八十度內減之餘一百一十六度一十五分以五分之得二十三度一十五分爲每更相距赤道度每一度當時之四分亦得六刻三分爲每更相距時刻也時刻之在赤道其度常均而在地平則闊狹不等其法爲半徑與時刻距午赤道度切線之比同於北極出地之正弦與日影距午地平經度切線之比故子午卯酉四正之位不移而子午前後則狹卯酉前後則闊也日出入昏旦更點時刻各節不同

附中星更錄

立春子宮十五度日出卯正三刻十二分日入酉初初刻三分晝四十刻六分夜五十五刻九分
一更戌初初刻三分觜宿第一星偏西十度四十二分畢宿第一星偏東十七分
二更戌正三刻十四分井宿第一星偏西十六分天狼偏東六度二十分
三更亥正三刻十分北河第三星偏西八度四十三分鬼宿第一星偏東三度七分
四更子正三刻十分軒轅第十四星偏西一度十三分翼宿第一星偏東十一度五十八分
五更丑正三刻一分五帝座偏西四度五十三分軫宿第一星偏東一度四十七分
攢點寅正二刻十二分角宿第一星偏西九度五十七分亢宿第一星偏東一度五十六分
子宮二十度日出卯正三刻六分日入酉初初刻九分晝四十一刻三分夜五十四刻十二分
一更戌初初刻九分畢宿第一星偏西六度五十分五車第二星偏東四度五十四分
二更亥初初刻二分井宿第一星偏西五度五十八分天狼偏東三十八分
三更亥正三刻十一分柳宿第一星偏西十九分星宿第一星偏東十二度二十四分
四更子正三刻四分軒轅第十四星偏西五度五十五分翼宿第一星偏東七度十六分
五更丑正一刻十三分軫宿第一星偏西十二度二十五分角宿第一星偏東十四度五十二分
攢點寅正二刻六分大角偏西二十分氐宿第一星偏東七度五十二分
子宮二十五度日出卯正三刻日入酉初一刻晝四十二刻夜五十四刻
一更戌初一刻參宿第七星偏西一度二十四分參宿第一星偏東二度四十六分
二更亥初初刻六分天狼偏西五度十四分南河第三星偏東七度四十分
三更亥正二刻十二分柳宿第一星偏西五度二十六分星宿第一星偏東七度二十七分
四更子正三刻三分軒轅第十四星偏西十度三十二分翼宿第一星偏東二度三十九分

五更丑正二刻九分 軫宿第一星偏西六度十七分 角宿第一星偏東十度五十九分
攢點寅正二刻 大角偏西三度四十二分 氐宿第一星偏東四十度三十分
雨水亥宮初度 日出卯正二刻九分 日入酉初一刻六分 晝四十二刻十二分 夜五十三刻三分
一更戌初一刻六分 觜宿第一星偏西二度一分 參宿第四星偏東三度三分
二更亥初初刻十分 天狼偏西十一度三分 南河第三星偏東一度五十七分
三更亥正三刻十三分 柳宿第一星偏西十度二十分 星宿第一星偏東二度十三分
四更子正三刻二分 翼宿第一星偏西一度五十五分 五帝座偏東十度十四分
五更丑正二刻五分 軫宿第一星偏西十度六分 角宿第一星偏東七度十分
攢點寅正一刻九分 大角偏西七度一分 氐宿第一星偏東一度十一分
亥宮五度 日出卯正二刻三分 日入酉初一刻十二分 晝四十三刻九分 夜五十二刻六分
一更戌初一刻十二分 參宿第四星偏西三度十二分 井宿第一星偏東三度二十一分
二更亥初初刻十三分 北河第三星偏西二度三十六分 鬼宿第一星偏東九度十四分
三更亥正三刻十四分 星宿第一星偏西三度四十七分 張宿第一星偏東三度十六分
四更子正三刻一分 翼宿第一星偏西六度二十五分 五帝座偏東五度四十四分
五更丑正二刻二分 軫宿第一星偏西十四度六分 角宿第一星偏東三度十分
攢點寅正一刻三分 氐宿第一星偏西二度四分 氐宿第四星偏東四度三十四分
亥宮十度 日出卯正一刻十一分 日入酉初二刻四分 晝四十四刻八分 夜五十一刻七分
一更戌初二刻四分 井宿第一星偏西三度五分 天狼偏東二度三十一分
二更亥初一刻二分 北河第三星偏西八度十七分 鬼宿第一星偏東三度三十三分
三更子初初刻一分 張宿第一星偏西一度五十五分 軒轅第十四星偏東一度五十八分
四更子正二刻十四分 翼宿第一星偏西十度三十六分 五帝座偏東一度三十三分
五更丑正一刻十二分 角宿第一星偏西三十一分 亢宿第一星偏東十一度二十二分
攢點寅正初刻十一分 氐宿第一星偏西十五度 氐宿第四星偏東一度三十八分
驚蟄亥宮十五度 日出卯正一刻五分 日入酉初二刻十分 晝四十五刻五分 夜五十刻十分
一更戌初二刻十分 天狼偏西二度三十九分 南河第三星偏東十度二十一分
二更亥初一刻六分 柳宿第一星偏西二十一分 星宿第一星偏東十二度二十二分
三更子初初刻二分 軒轅第十四星偏西二度五十七分 翼宿第一星偏東十度四分
四更子正二刻十三分 五帝座偏東二度五十二分 軫宿第一星偏東三度四十八分
五更丑正初刻九分 角宿第一星偏西四度十一分 亢宿第一星偏東七度四十二分
攢點寅正初刻五分 氐宿第四星偏西一度三十二分 貫索第一星偏東六度六分
亥宮二十度 日出卯正初刻十三分 日入酉初三刻二分 晝四十六刻四分 夜四十九刻十一分
一更戌初三刻二分 天狼偏西九度一分 南河第三星偏東三度五十九分
二更亥初一刻十二分 柳宿第一星偏西六度三十四分 星宿第一星偏東六度九分

三更子初初刻三分 軒轅第十四星偏西七度四十九分 翼宿第一星偏東五度二十二分
四更子正二刻十二分 軫宿第一星偏西三十四分 角宿第一星偏東十六度四十二分
五更丑正一刻五分 角宿第一星偏西七度四十八分 亢宿第一星偏東四度五分
攢點寅初三刻十三分 氐宿第四星偏西四度二十四分 貫索第一星偏東三度十四分
亥宮二十五度 日出卯正初刻七分 日入酉初三刻八分 晝四十七刻十一分 夜四十八刻四分
一更戌初三刻八分 北河第三星偏西一度十分 鬼宿第一星偏東十度四十分
二更亥初一刻十四分 柳宿第一星偏西十一度三十四分 星宿第一星偏東一度九分
三更子初初刻五分 軒轅第十四星偏西十二度五十五分 翼宿第一星偏東十六分
四更子正二刻十分 軫宿第一星偏西四度四十分 角宿第一星偏東十二度三十六分
五更丑正一刻一分 角宿第一星偏西十一度五十一分 亢宿第一星偏東二十一分
攢點寅初三刻七分 氐宿第四星偏西七度三十分 貫索第一星偏東八分
春分戌宮初度 日出卯正初刻 日入酉正初刻 晝四十八刻 夜四十八刻
一更戌正初刻 北河第三星偏西七度三十分 鬼宿第一星偏東四度二十分
二更亥初二刻三分 星宿第一星偏西四度二十六分 張宿第一星偏東一度三十七分
三更子初初刻六分 翼宿第一星偏西四度三十四分 五帝座偏東七度三十五分
四更子正二刻九分 軫宿第一星偏西九度十六分 角宿第一星偏東八度
五更丑正初刻十二分 大角偏西一度五十五分 氐宿第一星偏東六度十七分
攢點寅初三刻 房宿第一星偏西十八分 心宿第一星偏東五度十七分
戌宮五度 日出卯初三刻八分 日入酉正初刻七分 晝四十八刻十四分 夜四十七刻一分
一更戌正初刻七分 柳宿第一星偏西十四分 星宿第一星偏東十二度二十九分
二更亥初二刻七分 軒轅第十四星偏西五分 翼宿第一星偏東十三度六分
三更子初初刻七分 翼宿第一星偏西九度三十四分 五帝座偏東二度三十五分
四更子正二刻八分 軫宿第一星偏西十三度二十分 角宿第一星偏東度十分
五更丑正初刻八分 大角偏西五度十分 氐宿第一星偏東二度四十二分
攢點寅初二刻八分 房宿第一星偏西二度八分 心宿第一星偏東二度二十七分
戌宮十度 日出卯初三刻二分 日入酉正初刻十二分 晝四十九刻十一分 夜四十六刻四分
一更戌正初刻十三分 柳宿第一星偏西六度二十分 星宿第一星偏東六度二十三分
二更亥初二刻十一分 軒轅第十四星偏西五度四十一分 翼宿第一星偏東七度三十分
三更子初初刻九分 五帝座偏西二度二十一分 軫宿第一星偏東四度十九分
四更子正二刻六分 角宿第一星偏西十分 亢宿第一星偏東十一度四十三分
五更丑正初刻四分 氐宿第一星偏西五十四分 氐宿第四星偏東五度四十四分
攢點寅初二刻二分 心宿第一星偏西三十九分 尾宿第一星偏東六度二十七分
清明戌宮十五度 日出卯初二刻八分 日入酉正一刻五分 晝五十刻十分 夜四十五刻五分

一更戌正一刻五分 柳宿第一星偏西八度五十七分 星宿第一星偏東三度四十六分
二更亥初三分 軒轅第十四星偏西十一度十八分 翼宿第一星偏東一度五十三分
三更子初初刻十分 軫宿第一星偏西三十三分 角宿第一星偏東十六度四十三分
四更子正二刻五分 角宿第一星偏西四度三十二分 亢宿第一星偏東七度二十二分
五更丑正初刻 氐宿第一星偏西四度二十一分 氐宿第四星偏東二度七分
攢點寅初一刻十分 心宿第一星偏西三度三十一分 尾宿第一星偏東三度三十五分
戌宮二十度 日出卯初二刻四分 日入酉正一刻十一分 晝五十一刻七分 夜四十四刻八分
一更戌正一刻十一分 張宿第一星偏西六分 軒轅第十四星偏東三度四十七分
二更亥初三刻四分 翼宿第一星偏西三度四十七分 五帝座偏東八度二十二分
三更子初初刻十一分 軫宿第一星偏西五度二十八分 角宿第一星偏東十一度四十八分
四更子正二刻四分 角宿第一星偏西八度五十七分 亢宿第一星偏東二度五十六分
五更丑初三刻十一分 氐宿第四星偏西一度三十三分 貫索第一星偏東六度五分
攢點寅初初刻十二分 尾宿第一星偏西二度二十一分 帝座偏東四度四十分
穀雨酉宮初度 日出卯初一刻六分 日入酉正二刻九分 晝五十三刻三分 夜四十二刻十二分
一更戌正二刻九分 軒轅第十四星偏西八度五十四分 翼宿第一星偏東四度十七分
二更亥初三刻十一分 五帝座偏西二度四十九分 軫宿第一星偏東三度五十一分
三更子初初刻十四分 軫宿第一星偏西十五度三十九分 角宿第一星偏東一度三十七分
四更子正二刻一分 大角偏西四度三十五分 氐宿第一星偏東三度三十八分
五更丑初三刻四分 貫索第一星偏西十度三十六分 房宿第一星偏東四十八分
攢點寅初初刻六分 尾宿第一星偏西五度四十六分 帝座偏東一度二十五分
酉宮五度 日出卯初一刻四分 日入酉正三刻二分 晝五十四刻 夜四十二刻
一更戌正三刻 翼宿第一星偏西二度一分 五帝座偏東十七分
二更亥正初刻 軫宿第一星偏西一度五十八分 角宿第一星偏東十五度十八分
三更子初一刻 角宿第一星偏西三度二十七分 亢宿第一星偏東八度二十六分
四更子正二刻 氐宿第一星偏西五十六分 氐宿第四星偏東五度四十二分
五更丑初三刻 房宿第一星偏西三度一分 心宿第一星偏東四度二十一分

攢點寅初初刻 帝座偏西一度五十四分 箕宿第一星偏東九度四十三分

酉宮十度 日出卯初初刻九分 日入酉正三刻六分 晝五十四刻十二分 夜四十一刻三分

一更戌正三刻六分 翼宿第一星偏西八度二十四分 五帝座偏東三度四十五分

二更亥正初刻四分 軫宿第一星偏西七度五十分 角宿第一星偏東九度二十六分

三更子初一刻一分 角宿第一星偏西八度三十四分 亢宿第一星偏東三度十九分

四更子正一刻十四分 氐宿第一星偏西五度三十三分 氐宿第四星偏東一度五分

五更丑初二刻十一分 心宿第一星偏西一度十八分 尾宿第一星偏東五度四十八分

攢點丑正三刻九分 帝座偏西五度十六分 箕宿第一星偏東六度二十一分

立夏酉宮十五度 日出卯初初刻三分 日入酉正三刻十二分 晝五十五刻九分 夜四十刻六分

一更戌正三刻十二分 五帝座偏二度四十二分 軫宿第一星偏東三度五十八分

二更亥正初刻七分 軫宿第一星偏西十三度三十二分 角宿第一星偏東三度四十四分

三更子初一刻二分 大角偏西四十二分 氐宿第一星偏東七度三十分

四更子正一刻十三分 氐宿第一星偏西三度三十七分 貫索第一星偏東四度一分

五更丑初二刻八分 心宿第一星偏西五度三十分 尾宿第一星偏東一度三十六分

攢點丑正三刻三分 帝座偏西八度四十三分 箕宿第一星偏東二度五十四分

酉宮二十度 日出寅正三刻十三分 日入戌初初刻二分 晝五十六刻四分 夜三十九刻十一分

一更亥初初刻二分 軫宿第一星偏西二度十八分 角宿第一星偏東十四度五十八分

二更亥正初刻十分 角宿第一星偏西二度二分 亢宿第一星偏東九度五十一分

三更子初一刻三分 大角偏西五度五十八分 氐宿第一星偏東二度十四分

四更子正一刻十二分 貫索第一星偏西四度十五分 房宿第一星偏東一度三十九分

五更丑初一刻五分 尾宿第一星偏西二度十四分 帝座偏東四度三十一分

攢點丑正二刻十三分 箕宿第一星偏西五十二分 織女第一星偏東八度四十八分

酉宮二十五度 日出寅正三刻八分 日入戌初初刻七分 晝五十六刻十四分 夜三十九刻一分

一更亥初初刻七分 軫宿第一星偏西八度三十八分 角宿第一星偏東八度三十八分

二更亥正初刻十三分 角宿第一星偏西七度五十二分 亢宿第一星偏東四度一分

三更子初一刻四分 氐宿第一星偏西三度六分 氐宿第四星偏東三度三十二分

四更子正一刻十一分 房宿第一星偏西三度二十一分 心宿第一星偏東二度二十四分

五更丑初二刻二分 尾宿第一星西七度 帝座偏東十一分

攢點丑正二刻八分 箕宿第一星偏西四度四十二分 織女第一星偏東四度五十八分

小滿申宮初度 日出寅正三刻三分 日入戌初初刻十二分 晝五十七刻九分 夜三十八刻六分

一更亥初初刻十二分 軫宿第一星偏西十五度四分 角宿第一星偏東二度十二分

二更亥正一刻一分 大角偏西四十四分 氐宿第一星偏東七度二十八分

三更子初一刻五分 氐宿第四星偏西一度五十四分 貫索第一星偏東二度四十四分

四更子正一刻十分 心宿第一星偏西二度三十二分 尾宿第一星偏東四度三十四分

五更丑初一刻十四分 帝座偏西四度十五分 箕宿第一星偏東七度二十二分

攢點丑正二刻三分 箕宿第一星偏西八度三十八分 織女第一星偏東一度三分

申宮五度 日出寅正二刻十四分 日入戌初一刻一分 晝五十八刻二分 夜三十七刻十三分

一更亥初一刻一分 角宿第一星偏西四度二分 亢宿第一星偏東七度五十一分

二更亥正一刻四分 大角偏西六度四十分 氐宿第一星偏東一度二十九分

三更子初一刻六分 氐宿第四星偏西七度二十三分 貫索第一星偏東十五分

四更子正一刻九分 尾宿第一星偏西二十五分 帝座偏東六度四十六分

五更丑初一刻十一分 帝座偏西八度四十四分 箕宿第一星偏東二度五十三分

攢點丑正一刻十四分 斗宿第一星偏西二度四十八分 河鼓第二星偏東十四度十九分

申宮十度 日出寅正二刻十一分 日入戌初一刻四分 晝五十八刻八分 夜三十七刻七分

一更亥初一刻四分 角宿第一星偏西十度五分 亢宿第一星偏東一度四十八分

二更亥正一刻五分 氐宿第一星偏西四度四分 氐宿第四星偏東二度三十四分

三更子初一刻七分 房宿第一星偏西二度五十三分 心宿第一星偏東二度四十一分

四更子正一刻八分 尾宿第一星偏西五度二十八分 帝座偏東一度四十三分

五更丑初一刻十分 箕宿第一星偏西二度三十分 織女第一星偏東七度三十分

攢點丑正一刻十二分 斗宿第一星偏西七度二十一分 河鼓第二星偏東九度四十六分

芒種申宮十五度 日出寅正二刻八分 日入戌初一刻七分 晝五十八刻十四分 夜三十七刻一分

一更亥初一刻七分 大角偏西三度八分 氐宿第一星偏東五度四分

二更亥正一刻七分 氐宿第四星偏西三度十八分 貫索第一星偏東四度二十分

三更子初一刻七分 心宿第一星偏西二度四十一分 尾宿第一星偏東四度二十五分

四更子正一刻八分 帝座偏西三度三十九分 箕宿第一星偏西七度五十八分

五更丑初一刻八分 箕宿第一星偏西七度二分 織女第一星偏東二度三十八分

攢點丑正一刻八分 斗宿第一星偏西一度五十八分 河鼓第二星偏東十五度九分

申宮二十度 日出寅正二刻六分 日入戌初一刻九分 晝五十九刻三分 夜三十六刻十二分

一更亥初一刻九分 氐宿第一星偏西五十分 氐宿第四星偏東五度四十八分

二更亥正一刻八分 貫索第一星偏西一度十九分 房宿第一星偏東一度五分

三更子初一刻八分 尾宿第一星偏西一度十四分 帝座偏東五度五十七分

四更子正一刻七分 帝座偏西八度四十八分 箕宿第一星偏東二度四十九分

五更丑初一刻七分 斗宿第一星偏西二度七分 河鼓第二星偏東十五度

攢點丑正一刻六分 斗宿第一星偏西十六度五十二分 河鼓第二星偏東十五分

申宮二十五度 日出寅正二刻五分 日入戌初一刻十分 晝五十九刻五分 夜三十六刻十分

一更亥初一刻十分 氐宿第一星偏西六度三十一分 氐宿第四星偏東七分

二更亥正一刻九分 房宿第一星偏西四度三十六分 心宿第一星偏東五十九分

三更子初一刻八分 尾宿第一星偏西六度四十分 帝座偏東三十一分

四更子正一刻七分 箕宿第一星偏西二度三十七分 織女第一星偏東七度三分

五更丑初一刻六分 斗宿第一星偏西七度十八分 河鼓第一星偏東九度四十九分

攢點丑正一刻五分 河鼓第二星偏西四度五十六分 牛宿第一星偏東二度十二分

夏至未宮初度 日出寅正二刻五分 日入戌初一刻十分 晝五十九刻五分 夜三十六刻十分

一更亥初一刻十分 氐宿第四星偏西五度二十分 貫索第一星偏東二度十八分

二更亥正一刻九分 心宿第一星偏西四度二十八分 尾宿第一星偏東二度三十八分

三更子初一刻八分 帝座偏西四度五十六分 箕宿第一星偏東六度四十一分

四更子正一刻七分 箕宿第一星偏西八度四分 織女第一星偏東一度三十六分

五更丑初一刻六分 斗宿第一星偏西十二度四十五分 河鼓第二星偏東四度二十二分

攢點丑正一刻五分 天津第一星偏西一度四十二分 女宿第一星偏東三度三十二分

未宮五度 日出寅正二刻五分 日入戌初一刻十分 晝五十九刻五分 夜三十六刻十分

一更亥初一刻十分 房宿第一星偏西四十五分 心宿第一星偏東四度五十一分

二更亥正一刻九分 尾宿第一星偏西二度四十九分 帝座偏東四度二十二分

三更子初一刻八分 帝座偏西十度二十三分 箕宿第一星偏東一度十四分

四更子正一刻七分 斗宿第一星偏西三度二十七分 河鼓第二星偏東十三度四十分

五更丑初一刻六分 河鼓第二星偏西一度五分 牛宿第一星偏東六度三分

攢點丑正一刻五分 女宿第一星偏西一度五十五分 虛宿第一星偏東九度八分

未宮十度 日出寅正二刻六分 日入戌初一刻九分 晝五十九刻三分 夜三十六刻十二分

一更亥初一刻九分 心宿第一星偏西二十一分 尾宿第一星偏東六度四十五分

二更亥正一刻八分 帝座偏西四十九分 箕宿第一星偏東十度四十八分

三更子初一刻八分 箕宿第一星偏西四度十二分 織女第一星偏東五度二十八分

四更子正一刻七分 斗宿第一星偏西八度五十三分 河鼓第二星偏東八度十四分

五更丑初一刻七分 河鼓第二星偏西六度四十六分 牛宿第一星偏東二十二分

攢點丑正一刻六分 女宿第一星偏西七度三十六分 虛宿第一星偏東三度二十七分

小暑未宮十五度 日出寅正二刻八分 日入戌初一刻七分 晝五十八刻十四分 夜三十七刻一分

一更亥初一刻七分 心宿第一星偏西五度十五分 尾宿第一星偏東一度五十一分

二更亥正一刻七分 帝座偏西五度五十八分 箕宿第一星偏東五度三十九分

三更子初一刻七分 箕宿第一星偏西九度二十一分 織女第一星偏東十九分

四更子正一刻八分 斗宿第一星偏西十四度三十二分 河鼓第二星偏東二度三十五分

五更丑初一刻八分 天津第一星偏西三度四十四分 女宿第一星偏東一度三十分

攢點丑正一刻八分 虛宿第一星偏西二度二十七分 危宿第一星偏東六度十二分

未宮二十度 日出寅正二刻十一分 日入戌初一刻四分 晝五十八刻八分 夜三十七刻七分
一更亥初一刻四分 尾宿第一星偏西二度四十六分 帝座偏東四度二十五分
二更亥正一刻五分 帝座偏西十度五十分 箕宿第一星偏東四十七分
三更子初一刻七分 斗宿第一星偏西四度三十九分 河鼓第二星偏東十二度二十八分
四更子正一刻八分 河鼓第二星偏西二度四十七分 牛宿第一星偏東四度二十一分
五更丑初一刻十分 女宿第一星偏西四度二十二分 虛宿第一星偏東六度四十一分
攢點丑正一刻十一分 虛宿第一星偏西八度三十四分 危宿第一星偏東五分
未宮二十五度 日出寅正二刻十四分 日入戌初一刻一分 晝五十八刻二分 夜三十七刻十三分
一更亥初一刻一分 帝座偏西八分 箕宿第一星偏東十一度二十九分
二更亥正一刻四分 箕宿第一星偏西四度十六分 織女第一星偏東五度二十四分
三更子初一刻六分 斗宿第一星偏西九度四十二分 河鼓第一星偏東七度二十五分
四更子正一刻九分 牛宿第一星偏西一度十二分 天津第一星偏東二十一分
五更丑初一刻十一分 女宿第一星偏西九度五十五分 虛宿第一星偏東一度八分
攢點丑正一刻十四分 危宿第一星偏西五度五十八分 北落師門偏東六度四十三分
大暑午宮初度 日出寅正三刻三分 日入戌初初刻十二分 晝五十七刻九分 夜三十八刻六分
一更亥初初刻十二分 帝座偏西四度二十二分 箕宿第一星偏東七度十五分
二更亥正一刻一分 箕宿第一星偏西八度四十五分 織女第一星偏東五十五分
三更子初一刻五分 斗宿第一星偏西十四度四十一分 河鼓第一星偏東三度二十六分
四更子正一刻十分 天津第一星偏西五度八分 女宿第一星偏東六分
五更丑初一刻十四分 虛宿第一星偏西四度五十一分 危宿第一星偏東三度四十八分
攢點丑正二刻三分 危宿第一星偏西十二度十二分 北落師門偏東二十九分
午宮五度 日出寅正三刻八分 日入戌初初刻七分 晝五十六刻十四分 夜三十九刻一分
一更亥初初刻七分 帝座偏西八度十九分 箕宿第一星偏東三度七分
二更亥正初刻十三分 斗宿第一星偏西二度三十分 河鼓第二星偏東十四度七分
三更子初一刻四分 河鼓第二星偏西二度三十八分 牛宿第一星偏東四度三十分
四更子正一刻十一分 女宿第一星偏西五度二十八分 虛宿第一星偏東五度四十三分
五更丑初二刻二分 危宿第一星偏西二度八分 北落師門偏東十三度三十三分
攢點丑正二刻八分 室宿第一星偏西三度四十八分 壁宿第一星偏東十三度三十三分
午宮十度 日出寅正三刻十三分 日入戌初初刻二分 晝五十六刻四分 夜三十九刻十一分
一更亥初初刻二分 箕宿第一星偏西三十一分 織女第一星偏東九度九分
二更亥正初刻十分 斗宿第一星偏西七度二十七分 河鼓第二星偏東九度四十分
三更子初一刻三分 牛宿第一星偏西十二分 天津第一星偏東一度二十一分
四更子正一刻十三分 女宿第一星偏西十度四十分 虛宿第一星偏東二十三分

五更丑初二刻五分 危宿第一星偏西七度五十八分 北落師門偏東四度十三分
攢點丑正二刻十三分 室宿第一星偏西十度八分 壁宿第一星偏東六度五十三分
立秋午宮十五度 日出卯初初刻三分 日入酉正三刻十二分 晝五十五刻九分 夜四十刻六分
一更戌正三刻十二分 箕宿第一星偏西六度十七分 織女第一星偏東三度二十三分
二更亥正初刻七分 斗宿第一星偏西十一度四十三分 河鼓第二星偏東五度十四分
三更子初一刻二分 天津第一星偏西三度二十五分 女宿第一星偏東一度四十九分
四更子正一刻十三分 虛宿第一星偏西四度五十三分 危宿第一星偏東三度四十六分
五更丑初二刻八分 北落師門偏西一度二分 室宿第一星偏東一度六分
攢點丑正三刻三分 室宿第一星偏西十六度二十四分 壁宿第一星偏東三十七分
午宮二十度 日出卯初初刻九分 日入酉正三刻六分 晝五十四刻十二分 夜四十一刻三分
一更戌正三刻六分 箕宿第一星偏西七度四十四分 織女第一星偏東一度五十六分
二更亥正初刻四分 斗宿第一星偏西十五度五十五分 河鼓第二星偏東一度十二分
三更子初一刻一分 女宿第一星偏西二度五十三分 虛宿第一星偏東八度十分
四更子正一刻十四分 危宿第一星偏西一度二十六分 北落師門偏東十一度十五分
五更丑初二刻十一分 室宿第一星偏西四度三十六分 壁宿第一星偏東十二度二十五分
攢點丑正三刻九分 壁宿第一星偏西五度五十分 土司空偏東一度五十分
午宮二十五度 日出卯初一刻 日入酉正二刻 晝五十四刻 夜四十二刻
一更戌正三刻 斗宿第一星偏西一度二十五分 河鼓第二星偏東十六度五分
二更亥正初刻 河鼓第二星偏西二度四十八分 牛宿第一星偏東四度二十八分
三更子初一刻 女宿第一星偏西七度三十三分 虛宿第一星偏東三度三十三分
四更子正二刻 危宿第一星偏西六度五十三分 北落師門偏東六度八分
五更丑初三刻 室宿第一星偏西十度二十八分 壁宿第一星偏東六度三十三分
攢點寅初初刻 奎宿第一星偏西一度十七分 婁宿第一星偏東十二度十五分
處暑巳宮初度 日出卯初一刻六分 日入酉正二刻九分 晝五十三刻三分 夜四十二刻十二分
一更戌正二刻九分 斗宿第一星偏西四度二十一分 河鼓第二星偏東十二度四十六分
二更亥初三刻十一分 河鼓第二星偏西六度二十九分 牛宿第一星偏東三度十九分
三更子初初刻十四分 虛宿第一星偏西一度三十八分 危宿第一星偏東七度三十七分
四更子正二刻一分 危宿第一星偏西十一度十七分 北落師門偏東一度四分
五更丑初三刻四分 室宿第一星偏西十六度十七分 壁宿第一星偏東四十四分
攢點寅初初刻六分 奎宿第一星偏西七度三十六分 婁宿第一星偏東六度三十六分
巳宮五度 日出卯初一刻十二分 日入酉正二刻三分 晝五十二刻六分 夜四十三刻九分
一更戌正二刻三分 斗宿第一星偏西七度三十六分 河鼓第二星偏東九度三十一分
二更亥初三刻八分 天津第一星偏西一度四十八分 女宿第一星偏東三度二十六分

三更子初初刻十三分 虛宿第一星偏西五度四十一分 危宿第一星偏東三度八分
四更子正二刻二分 室宿第一星偏西一度四十七分 壁宿第一星偏東十五度十四分
五更丑初三刻七分 壁宿第一星偏西四度四十六分 土司空偏東三度五十四分
攢點寅初初刻十二分 奎宿第一星偏西十三度五十一分 婁宿第一星偏東二十一分
巳宮十度 日出卯初二刻四分 日入酉正一刻十一分 晝五十一刻七分 夜四十四刻八分
一更戌正一刻十一分 斗宿第一星偏西十度三十二分 河鼓第二星偏東六度三十五分
二更亥初三刻四分 女宿第一星偏西十五分 虛宿第一星偏東十度四十八分
三更子初初刻十一分 危宿第一星偏西一度三分 北落師門偏東十一度三十八分
四更子正二刻四分 室宿第一星偏西六度五十八分 壁宿第一星偏東十度三分
五更丑初三刻十一分 土司空偏西二度四十七分 奎宿第一星偏東二度十八分
攢點寅初一刻四分 婁宿第一星偏西六度五十分 胃宿第一星偏東五度五十四分
白露巳宮十五度 日出卯初二刻十分 日入酉正一刻五分 晝五十刻十分 夜四十五刻五分
一更戌正一刻五分 斗宿第一星偏西十三度四十二分 河鼓第二星偏東三度二十五分
二更亥初三刻 女宿第一星偏西三度五十五分 虛宿第一星偏東七度八分
三更子初初刻十分 危宿第一星偏西五度二十八分 北落師門偏東七度十三分
四更子正二刻五分 室宿第一星偏西十一度五十三分 壁宿第一星偏東五度八分
五更丑正初刻 奎宿第一星偏西五度 婁宿第一星偏東九度十二分
攢點寅初一刻十分 胃宿第一星偏西十六分 天囷第一星偏東四度五十一分
巳宮二十度 日出卯初三刻二分 日入酉正初刻十三分 晝四十九刻十一分 夜四十六刻四分
一更戌正初刻十三分 斗宿第一星偏西十六度三十四分 河鼓第二星偏東三十三分
二更亥初二刻十一分 女宿第一星偏西七度二十一分 虛宿第一星偏東三度二十二分
三更子初初刻九分 危宿第一星偏西九度五十分 北落師門偏東二度五十一分
四更子正二刻六分 室宿第一星偏西十六度四十五分 壁宿第一星偏東十六分
五更丑正初刻四分 奎宿第一星偏西十度四十九分 婁宿第一星偏東三度二十三分
攢點寅初二刻二分 天囷第一星偏西一度三十一分 昴宿第一星偏東八度四十二分
巳宮二十五度 日出卯初三刻八分 日入酉正初刻七分 晝四十八刻十四分 夜四十七刻一分
一更戌正初刻七分 河鼓第二星偏西二度三十三分 牛宿第一星偏東四度三十五分
二更亥初二刻七分 虛宿第一星偏西五分 危宿第一星偏東八度三十四分
三更子初初刻七分 北落師門偏西一度十五分 室宿第一星偏東五度十四分
四更子正二刻八分 壁宿第一星偏西四度五十分 土司空偏東二度十分
五更丑正初刻八分 婁宿第一星偏西二度十三分 胃宿第一星偏東九度四十六分
攢點寅初二刻八分 天囷第一星偏西七度三十七分 昴宿第一星偏東二度三十六分
秋分辰宮初度 日出卯正初刻 日入酉正初刻 晝四十八刻 夜四十八刻

一更戌正初刻 河鼓第二星偏西五度二十三分 牛宿第一星偏東一度四十五分
二更亥初二刻三分 虛宿第一星偏西三度四十九分 危宿第一星偏東四度五十分
三更子初初刻六分 室宿第一星偏西三度二十六分 壁宿第一星偏東十三度三十五分
四更子正二刻九分 土司空一星偏西二度 奎宿第一星偏東一度十五分
五更丑正初刻十二分 婁宿第一星偏西七度四十分 胃宿第一星偏東十三度十一分
攢點寅初三刻 昴宿第一星偏西三度四十五分 畢宿第一星偏東七度十四分
辰宮五度 日出卯正初刻七分 日入酉初三刻八分 晝四十七刻十一分 夜四十八刻十四分
一更戌初三刻八分 牛宿第一星偏西二度五分 天津第一星偏東二十八分
二更亥初一刻十四分 虛宿第一星偏西一度二十五分 危宿第一星偏東一度二十四分
三更子初初刻五分 室宿第一星偏西七度十六分 壁宿第一星偏東九度十五分
四更子正二刻十分 奎宿第一星偏西二度三十五分 婁宿第一星偏東一度二十七分
五更丑正一刻一分 胃宿第一星偏西十一度二十四分 天囷第一星偏東三度四十三分
攢點寅初三刻七分 昴宿第一星偏西十一度五分 畢宿第一星偏東五度十五分
辰宮十度 日出卯正初刻十二分 日入酉初三刻三分 晝四十六刻四分 夜四十九刻十一分
一更戌初三刻二分 天津第一星偏西二度三十八分 女宿第一星偏東二度三十六分
二更亥初一刻十分 危宿第一星偏西二度十二分 北落師門一星偏東十二度十九分
三更子初初刻三分 室宿第一星偏西五度五十二分 壁宿第一星偏東五度九分
四更子正二刻十二分 奎宿第一星偏西五度四十一分 婁宿第一星偏東九度三十一分
五更丑正一刻五分 天囷第一星偏西一度五十三分 昴宿第一星偏東八度二十分
攢點寅初三刻十三分 畢宿第一星偏西五度十一分 五車第二星偏東五度五十三分
寒露辰宮十五度 日出卯正一刻五分 日入酉初二刻十分 晝四十五刻十分 夜五十刻五分
一更戌初二刻十分 女宿第一星偏西六分 虛宿第一星偏東十度四十七分
二更亥初一刻六分 危宿第一星偏西五度二十九分 北落師門一星偏東六度十二分
三更子初初刻二分 室宿第一星偏西十六度四分 壁宿第一星偏東四度十七分
四更子正二刻十三分 奎宿第一星偏西十三度二十三分 婁宿第一星偏東三度三十九分
五更丑正一刻九分 天囷第一星偏西七度三十分 昴宿第一星偏東二度四十三分
攢點寅正初刻五分 五車第二星偏西二十九分 參宿第七星偏東三十五分
辰宮二十度 日出卯正一刻十一分 日入酉初二刻四分 晝四十四刻八分 夜五十一刻七分
一更戌初二刻四分 女宿第一星偏西三度十六分 虛宿第一星偏東七度十七分
二更亥初一刻二分 危宿第一星偏西九度二十九分 北落師門一星偏東三度十一分
三更子初初刻一分 壁宿第一星偏西三度三十八分 土司空一星偏東四度二十分
四更子正二刻十四分 婁宿第一星偏西四度十六分 胃宿第一星偏東七度四十三分
五更丑正一刻十三分 昴宿第一星偏西二度五十七分 畢宿第一星偏東八度二十分

攢點寅正初刻十一分 觜宿第一星偏西五度十三分 參宿第一星偏東四度十一分
辰宮二十五度 日出卯正二刻三分 日入酉初一刻十二分 晝四十三刻九分 夜五十二刻六分
一更戌初一刻十二分 女宿第一星偏西六度二十二分 虛宿第一星偏東四度二十一分
二更亥初初刻十三分 北落師門一星偏西二十九分 室宿第一星偏東一十度四分
三更亥正三刻十四分 土司空一星偏西九分 奎宿第一星偏東三度六分
四更子正三刻一分 婁宿第一星偏西九度二十七分 胃宿第一星偏東二度十二分
五更丑正二刻二分 昴宿第一星偏西八度三十八分 畢宿第一星偏東二度十一分
攢點寅正一刻三分 參宿第四星偏西二度五分 井宿第一星偏東四度十八分
霜降卯宮初度 日出卯正二刻九分 日入酉初一刻六分 晝四十二刻十二分 夜五十三刻三分
一更戌初一刻六分 女宿第一星偏西九度二十三分 虛宿第一星偏東一度二十六分
二更亥初初刻十分 室宿第一星偏西二度十分 壁宿第一星偏東十四度八分
三更亥正三刻十三分 奎宿第一星偏西一度二十四分 婁宿第一星偏東十一度四十八分
四更子正三刻二分 胃宿第一星偏西二度二十八分 天囷第一星偏東二度三十九分
五更丑正二刻五分 畢宿第一星偏西三度九分 五車第二星偏東七度五十五分
攢點寅正一刻九分 井宿第一星偏西一度五十七分 天狼偏東四度三十九分
卯宮五度 日出卯正三刻一分 日入酉初初刻十四分 晝四十一刻十二分 夜五十四刻三分
一更戌初一刻 虛宿第一星偏西一度五十三分 危宿第一星偏東六度四十六分
二更亥初初刻六分 室宿第一星偏西二十九分 壁宿第一星偏東十度五十二分
三更亥正三刻十二分 奎宿第一星偏西五度五十八分 婁宿第一星偏東八度十四分
四更子正三刻三分 天囷第一星偏西二度二十五分 昴宿第一星偏東七度四十八分
五更丑正二刻九分 畢宿第一星偏西八度五十八分 五車第二星偏東二度十八分
攢點寅正二刻 天狼偏西一度三十三分 南河第三星偏東十一度二十分
卯宮十度 日出卯正二刻六分 日入酉初初刻九分 晝四十一刻三分 夜五十四刻十二分
一更戌初初刻九分 虛宿第一星偏西五度二十五分 危宿第一星偏東三度二十四分
二更亥初初刻二分 室宿第一星偏西十度 壁宿第一星偏東七度一分
三更亥正三刻十一分 奎宿第一星偏西十度三十五分 婁宿第一星偏東三度三十七分
四更子正三刻四分 天囷第一星偏西七度十二分 昴宿第一星偏東二度十一分
五更丑正二刻十二分 參宿第一星偏西二度二十八分 參宿第七星偏東一度二十八分
攢點寅正二刻六分 天狼偏西八度二分 南河第三星偏東四分
立冬卯宮十五度 日出卯正三刻十二分 日入酉初初刻三分 晝四十刻十八分 夜五十五刻九分
一更戌初初刻三分 危宿第一星偏西三度三十二分 北落師門偏東十一度三十八分
二更戌正三刻十四分 室宿第一星偏西三度十三分 壁宿第一星偏東二十度四十八分
三更亥正三刻十分 婁宿第一星偏西五度五十四分 胃宿第一星偏東十一度五十四分

四更子正三刻五分 昴宿第一星偏西二度三十一分 畢宿第一星偏東四度二十八分
五更丑正三刻一分 觜宿第一星偏西三度二十二分 參宿第四星偏東三度二十二分
攢點寅正二刻十二分 北河第一星偏西三度二十八分 鬼宿第一星偏東十二度十八分
卯宮二十度 日出辰初初刻二分 日入申正三刻十三分 晝三十九刻十一分 夜五十六刻四分
一更酉正三刻十三分 危宿第一星偏西三度十九分 北落師門偏東八度五十八分
二更戌正三刻十一分 壁宿第一星偏西五度二十二分 土司空偏東六度十二分
三更亥正三刻九分 婁宿第一星偏西五度十一分 胃宿第一星偏東六度八分
四更子正三刻六分 昴宿第一星偏西七度十七分 畢宿第一星偏東三度二十二分
五更丑正三刻四分 參宿第四星偏西四度十四分 井宿第一星偏東二度二十九分
攢點寅正三刻二分 北河第一星偏西六度十八分 鬼宿第一星偏東五度二十二分
卯宮二十五度 日出辰初初刻七分 日入申正三刻八分 晝三十九刻一分 夜五十六刻十四分
一更酉正三刻八分 危宿第一星偏西七度二十九分 北落師門偏東五度二十五分
二更戌正三刻八分 壁宿第一星偏西五度四十八分 土司空一星偏東十度二十分
三更亥正三刻八分 婁宿第一星偏西十一度四十一分 胃宿第一星偏東一度十八分
四更子正三刻七分 畢宿第一星偏西二度四十八分 五車第二星偏東八度五十六分
五更丑正三刻七分 井宿第一星偏西三度四十一分 天狼偏東五度十五分
攢點寅正三刻七分 鬼宿第一星偏西一度十八分 柳宿第一星偏東二十八分
小雪寅宮初度 日出辰初一刻三分 日入申正二刻十二分 晝三十八刻六分 夜五十七刻九分
一更酉正三刻三分 危宿第一星偏西十一度六分 北落師門偏東一度三十分
二更戌正三刻五分 土司空偏西二度三十分 奎宿第一星偏東四度十四分
三更亥正三刻七分 胃宿第一星偏西三度三十八分 天囷第一星偏東一度二十九分
四更子正三刻八分 畢宿第一星偏西七度二十四分 五車第二星偏東三度三十分
五更丑正三刻十分 天狼偏西二度一分 南河第三星偏東九度五十九分
攢點寅正三刻十二分 柳宿第一星偏西五度五十八分 星宿第一星偏東六度四十五分
寅宮五度 日出辰初一刻十分 日入申正二刻四分 晝三十七刻十三分 夜五十八刻二分
一更酉正二刻十四分 室宿第一星偏西十五度九分 壁宿第一星偏東十六度十二分
二更戌正三刻二分 奎宿第一星偏西三度十八分 婁宿第一星偏東十二度四十分
三更亥正三刻六分 天囷第一星偏西三度三十三分 昴宿第一星偏東六度四十三分
四更子正三刻九分 參宿第七星偏西五度十五分 參宿第一星偏東三度十五分
五更丑正三刻十三分 天狼偏西九度 南河第三星偏東四度
攢點卯正初刻一分 柳宿第一星偏西十二度十二分 星宿第一星偏東三十一分
寅宮十度 日出辰初一刻四分 日入申正二刻十一分 晝三十七刻七分 夜五十八刻八分
一更酉正二刻十一分 室宿第一星偏西五度三十二分 壁宿第一星偏東十一度二十二分

二更戌正三刻一分 奎宿第二星偏西八度五十一分 婁宿第一星偏東五度二十一分
三更亥正三刻五分 天囷第一星偏西八度三十三分 昴宿第一星偏東一度四十分
四更子正三刻十分 觜宿第一星偏西一度四十六分 參宿第四星偏東三度十八分
五更丑正三刻十四分 北河第三星偏西二十六分 鬼宿第一星偏東十一度十四分
攢點卯初初刻四分 星宿第一星偏西五度三十二分 張宿第一星偏東三十一分
大雪寅宮十五度 日出辰初一刻七分 日入申正二刻八分 晝三十七刻一分 夜五十八刻十四分
一更酉正二刻八分 室宿第一星偏西十度九分 壁宿第一星偏東六度五十二分
二更戌正二刻十四分 奎宿第一星偏西十三度四十三分 婁宿第一星偏東二十九分
三更亥正三刻五分 昴宿第一星偏西三度四十二分 畢宿第一星偏東七度十七分
四更子正三刻十分 參宿第一星偏西二度四分 井宿第一星偏東四度二十九分
五更寅初初刻一分 北河第三星偏西六度二十八分 鬼宿第一星偏東五度二十二分
攢點卯初初刻七分 軒轅第十四星偏西四十三分 翼宿第一星偏東十二度二十八分
寅宮二十度 日出辰初一刻九分 日入申正二刻六分 晝三十六刻十二分 夜五十九刻三分
一更酉正二刻六分 室宿第一星偏西十五度二十三分 壁宿第一星偏東一度三十八分
二更戌正二刻十三分 婁宿第一星偏西四度四十分 胃宿第一星偏東七度一十八分
三更亥正三刻四分 昴宿第一星偏西八度五十一分 畢宿第一星偏東二度八分
四更子正三刻十一分 井宿第一星偏西一度十分 天狼偏東五度二十六分
五更寅初初刻二分 鬼宿第一星偏西十七分 柳宿第一星偏東十度二十九分
攢點卯初初刻九分 軒轅第十四星偏西七度三十七分 翼宿第一星偏東五度三十四分
寅宮二十五度 日出辰初一刻十分 日入申正二刻五分 晝三十六刻十分 夜五十九刻五分
一更酉正二刻五分 壁宿第一星偏西三度十三分 土司空偏東四度二十七分
二更戌正二刻十二分 婁宿第一星偏西九度五十一分 胃宿第一星偏東二度八分
三更亥正三刻四分 畢宿第一星偏西三度十八分 五車第二星偏東七度四十六分
四更子正三刻十一分 天狼當中
五更寅初初刻三分 柳宿第一星偏西四度十二分 星宿第一星偏東八度三十一分
攢點卯初初刻十分 翼宿第一星偏西七分 五帝座偏東十二度二分
冬至丑宮初度 日出辰初一刻十分 日入申正二刻五分 晝三十六刻十分 夜五十九刻五分
一更酉正二刻五分 土司空偏西一度 奎宿第一星偏東二度十五分
二更戌正二刻十二分 胃宿第一星偏西三度十九分 天囷第一星偏東一度四十八分
三更亥正三刻四分 畢宿第一星偏西八度四十五分 五車第二星偏東二度十九分
四更子正三刻十一分 天狼偏西五度三十七分 南河第三星偏東七度三十三分
五更寅初初刻三分 柳宿第一星偏西六度三十九分 星宿第一星偏東三度四分
攢點卯初初刻十分 翼宿第一星偏西五度三十四分 五帝座偏東六度三十五分

丑宮五度 日出辰初一刻十分 日入申正二刻五分 晝三十六刻十分 夜五十九刻五分
一更酉正二刻五分 奎宿第一星偏西三度十二分 婁宿第一星偏東十一度
二更戌正二刻十二分 天囷第一星偏西三度三十九分 昴宿第一星偏東六度三十四分
三更亥正三刻四分 參宿第七星偏西二度四分 參宿第一星偏東二度六分
四更子正三刻十一分 天狼偏西十度五十四分 南河第三星偏東二度六分
五更寅初初刻三分 星宿第一星偏西二度二十三分 張宿第一星偏東三度四十分
攢點卯初初刻十分 翼宿第一星偏西十一度一分 五帝座偏東一度八分
丑宮十度 日出辰初一刻十分 日入申正二刻六分 晝三十六刻十二分 夜五十九刻三分
一更酉正二刻六分 奎宿第一星偏西八度五十三分 婁宿第一星偏東五度十九分
二更戌正二刻十三分 天囷第一星偏西九度二十分 昴宿第一星偏東五十三分
三更亥正三刻四分 觜宿第一星偏西二度四十八分 參宿第四星偏東二度十六分
四更子正三刻十一分 北河第三星偏西二度二十三分 鬼宿第一星偏東九度二十七分
五更寅初初刻二分 張宿第一星偏西一度三十一分 軒轅第十四星偏東二度二十二分
攢點卯初初刻九分 五帝座偏西四度三分 軫宿第一星偏東二度三十七分
小寒丑宮十五度 日出辰初一刻七分 日入申正二刻八分 晝三十七刻一分 夜五十八刻十四分
一更酉正二刻八分 婁宿第一星偏西三十五分 胃宿第一星偏東十一度二十四分
二更戌正二刻十四分 昴宿第一星偏西四度四十六分 畢宿第一星偏東六度十三分
三更亥正三刻五分 參宿第四星偏西三度二十三分 井宿第一星偏東三度十分
四更子正三刻十分 北河第三星偏西七度三十二分 鬼宿第一星偏東四度十八分
五更寅初初刻一分 軒轅第十四星偏西二度四十七分 翼宿第一星偏東十度二十四分
攢點卯初初刻七分 軫宿第一星偏西二度十七分 角宿第一星偏東十四度五十九分
丑宮二十度 日出辰初一刻四分 日入申正二刻十一分 晝三十七刻七分 夜五十八刻八分
一更酉正二刻十一分 婁宿第一星偏西六度四十二分 胃宿第一星偏東五度十七分
二更戌正三刻一分 昴宿第一星偏西十度三十八分 畢宿第一星偏東二十一分
三更亥正三刻五分 井宿第一星偏西二度十二分 天狼偏東四度二十四分
四更子正三刻十分 鬼宿第一星偏西一度三分 柳宿第一星偏東四十三分
五更丑正三刻十四分 軒轅第十四星偏西六度三十九分 翼宿第一星偏東六度三十二分
攢點卯初初刻四分 軫宿第一星偏西六度五十四分 角宿第一星偏東十度二十二分
丑宮二十五度 日出辰初一刻一分 日入申正二刻十四分 晝三十七刻十三分 夜五十八刻二分
一更酉正二刻十四分 胃宿第一星偏西四度十六分 天囷第一星偏東四度二十一分
二更戌正三刻二分 畢宿第一星偏西五度十七分 五車第二星偏東五度五十二分
三更亥正三刻六分 天狼偏西一度九分 南河第三星偏東十一度五十一分
四更子正三刻九分 柳宿第一星偏西四度二十一分 星宿第一星偏東八度二十二分

五更丑正三刻十三分 軒轅第十四星偏西十二度四十二分 翼宿第一星偏東二十九分
攢點卯初初刻一分 軫宿第一星偏西十一度二十七分 角宿第一星偏東五度四十九分
大寒子宮初度 日出辰初初刻十二分 日入申正三刻三分 晝三十八刻六分 夜五十七刻九分
一更酉正三刻三分 天囷第一星偏西一度五十三分 昴宿第一星偏東八度二十分
二更戌正三刻五分 五車第二星偏西七度 參宿第七星偏東五度五十七分
三更亥正三刻七分 天狼偏西六度三十八分 南河第三星偏東六度二十二分
四更子正三刻八分 柳宿第一星偏西九度二十分 星宿第一星偏東三度二十三分
五更丑正三刻十分 翼宿第一星偏西四度 五帝座偏東八度九分
攢點寅正三刻十二分 軫宿第一星偏西十五度四十一分 角宿第一星偏東一度三十五分
子宮五度 日出辰初初刻七分 日入申正三刻八分 晝三十九刻一分 夜五十六刻十四分
一更酉正三刻八分 天囷第一星偏西八度十九分 昴宿第一星偏東一度五十四分
二更戌正三刻八分 觜宿第一星偏西十七分 參宿第四星偏東四度四十七分
三更亥正三刻八分 天狼偏西十二度四十分 南河第三星偏東五度十六分
四更子正三刻七分 星宿第一星偏西一度三十三分 張宿第一星偏東四度三十分
五更丑正三刻七分 翼宿第一星偏西七度五十六分 五帝座偏東四度十三分
攢點寅正三刻七分 角宿第一星偏西二度二十一分 亢宿第一星偏東九度三十二分
子宮十度 日出辰初初刻二分 日入申正三刻十三分 晝三十九刻十一分 夜五十六刻四分
一更酉正三刻十三分 昴宿第一星偏西四度十八分 畢宿第一星偏東六度四十一分
二更戌正三刻十一分 參宿第四星偏西一度三十分 井宿第一星偏東五度三十分
三更亥正三刻九分 北河第三星偏西三度二十七分 鬼宿第一星偏東八度二十三分
四更子正三刻六分 張宿第一星偏西二十分 軒轅第十四星偏東三度三十三分
五更丑正三刻四分 五帝座偏西三十七分 軫宿第一星偏東六度三分
攢點寅正三刻二分 角宿第一星偏西六度十一分 亢宿第一星偏東五度四十二分

右測中星考日躔以定歲差

周禮春官馮相氏冬夏致日春秋致月以辨四時之敘 注冬至日在牽牛景丈三尺夏至日在東井景尺五寸此長短之極春分日在婁秋分日在角而月弦于牽牛東井疏春分日在婁其月上弦在東井圓於角下弦于牽牛秋分日在角上弦于牽牛圓于婁下弦于東井鄭井言月弦于牽牛東井不言圓望義可知也

梅氏文鼎曰日行黃道有南至北至月亦有之月之北至則陰律是也月之南至則陽律是也夫月之陰陽律隨時變遷而必於春秋測之何耶凡言至者皆要其數之所極則必有中數以爲之表如日道有南至有北至相差四十七度奇而其中數則赤道也月有陰律有陽律出入於黃道各六度弱而其中數則黃道也夫黃道之在冬夏既自相差四十七度

奇則已無定度又何以為月道之中數乎惟春秋二分之黃道與赤道同度則其東出西沒及過午之度並與赤道無殊於此測月可得陰陽律出入黃道之眞度矣假如二分之望月在其衝（春分之望月必在秋分之宿度秋分之望月必在春分之宿度）則日沒於酉正而月出於卯正日出於卯正而月沒於酉正其出沒方位必居卯酉正中與日相等然而或等焉或不等焉或有時而出沒於酉正卯正之南則知其在陽律也有時而在卯正酉正之北則知其在陰律也又此時日之過午也必與本處之赤道同高（即冬夏二至日軌高度折中之處）則月亦宜然然而月之過午或有時而高於日度則知其在陰律也有時而卑於日度則知其在陽律也若月之出沒在卯酉之正而不偏南北月之過午一如日軌之度而略無高卑則為正當交道而有虧食故曰惟春秋可以測月也

又曰但以日軌為主則春秋致月亦致日之餘事即於兩弦立說亦足以明若正言致月之理則必將詳考其交道出入之端與夫陰陽律遠近之距則兼塈言之其理益著也

問陰陽律之法於兩弦亦可用乎曰可凡冬夏至表景既有土圭之定度（夏至尺五寸即土圭之定度也冬至景丈三尺益亦以土圭之度度之而知）則月亦宜然而今測月景每有不齊則交道可知假如春分日在婁而月上弦於東井秋分日在角而月下弦於東井則是月所行者夏至日道也其午景宜與土圭等又如春分日在婁而月下弦於牽牛秋分日在角而月上弦於牽牛則是月行冬至日道也其午景宜與土圭所度冬至長景等而徵之所測或等焉或不等焉其等於定度者必月交黃道之度也其短於定度者必月在日道之北而為陰律也其長於定度者必月在日道之南而為陽律也是故兩弦亦可以測陰陽律也然則陰陽律之變動若此又何以正四時之敘曰日道之出入赤道也距遠至廿四度月道之出入黃道最遠廿六度距廿四度故景之進退也大（夏至尺五寸冬至一丈三尺相去懸絕）距止六度故景之進退也小（陰律陽律之月景所差于日景者不過尺許而已）假如月上下距在東井而景更短於土圭其為夏至之陰律更無可疑即使是陽律而景長於土圭其長不過尺許無害其為夏至之黃道也又如月上下弦在牽牛景加長於土圭所定之度其為冬至之陽律已成確據即使是陰律而景短於土圭所定之度其短亦不過尺許無損其為冬至之日道也夫兩弦之月道既在二至之度則日躔必在二分而四敘不忒故曰舉弦立說亦足以明也

或疑洛下閎製渾儀止知黃道至東漢永元銅儀始知月道至陰陽交道之說後代始密周禮所言致月或未及此曰洪範言日月之行則有冬有夏是古有黃道也十月之交見於詩是古知交道也洛下閎等草創於祖龍煨燼之餘故制未備而以此疑周禮乎夫謂術屢變益精者如歲差之類必數十年始差一度故久而後覺若月之陰陽律月必一周視黃道之變尤為易見而謂古人全不之知吾不信也

或又疑土圭只尺有五寸則惟北至時可用餘三時何以定之曰經固言日北景長日南景短矣其長其短亦必有數則皆以土圭之尺寸度之耳然則夏日至景如土圭者冬日至景必數倍於土圭而以土圭度之無難得其丈尺故冬夏並言致日也（李氏光地曰算法之要惟定二至二分為先二至定則律元正矣必也立表測晷檢驗長短之極如祖沖之及今法之密焉此冬夏致日之說也日行有贏縮算自秋分至春分之前縮自春分至秋分之前贏若但以百八十二日中分之以求赤道之交則晷景不得矣此亦可以立表求而今法更得一術用日月東西對望檢之便得二分之正蓋冬行南陸則地上之天少而地下之天多夏行北陸則地上之天多而地下之天少其日月之東西相對者非望也惟春分秋分行於中道則日月對衝子地乎即眞望矣以其眞望之在河時檢二分之所在此春秋致月之說也冬夏至日者于南北春秋致月者于東西亦各以其方位為此說者以為獨得之秘而不知古之聖人知此久矣）

蕙田案春秋傳日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之爾雅北陸虛也西陸昴也推是而言東陸鳥也南陸火也四陸即天之四象唐虞時冬至日在虛行北陸夏至日在七星行南陸後漢志日行北陸謂之冬西陸謂之春南陸謂之夏東陸謂之秋與春秋傳同漢冬至日在斗北陸之宿也今冬至日在箕屬東北維夏至日在參屬西南維至於日道發南不可謂之行南陸日道斂北不可謂之行北陸相承誤用非也冬夏致日測黃道也春秋致月測月道也（亦名白道）

觀承案南陸北陸之名相沿而誤解久矣榕村亦不免承訛而未覺日道發南不可謂行南陸日道斂北不可謂行北陸剖晰豁然可為獨斷矣

右致日月以正節氣

周禮夏官挈壺氏（注壺盛水器也世主挈壺水以為漏）凡軍事縣壺以序欜凡喪縣壺以代哭者皆以水火守之分以日夜（注以水守壺者為沃漏也以火守壺者夜則火視刻數也分以日夜者異晝夜漏也漏之箭晝夜共百刻冬夏之間有長短焉）

秋官司寤氏掌夜時（注夜時謂夜晚早若今甲乙至戊 疏此文與下為目故注云謂夜晚早甲乙則早時戌亥則晚時也）以星分夜以詔夜士夜禁（注夜士主行夜徼候者如今都候之屬 疏以星分夜者若今時觀參辰之夜早晚以書傳云春昏張中可以種稷夏大火中可以種黍菽秋虛中可以種麥冬昴中可以收斂蓋藏彼雖非分夜以詔夜士亦是以星知早晚之類也）

蕙田案素問曰一日一夜五分之漢書西域傳杜欽曰斥候士五分夜擊刁斗自守隋志曰晝有朝有禺有中有晡有夕夜有甲乙丙丁戊昏旦有中星顏氏家訓曰漢魏以來謂為甲夜乙夜丙夜丁夜戊夜亦云一更二更三更四更五更皆以五為節此鄭注甲乙至戊戊譌作戌賈疏遂言戌亥非也以星分夜者視星移次某星中或某星見為甲夜乙夜也

隋書天文志昔黃帝創觀漏水制器取則以分晝夜其後因以命官周禮挈壺氏則其職也其法總以百刻分于晝夜冬至晝漏四十刻夜漏六十刻夏至晝漏六十刻夜漏四十刻春秋二分晝夜各五十刻日未出前二刻半而明既沒後二刻半乃昏減夜五刻以益晝漏謂之昏旦漏刻皆隨氣增損冬夏二至之間晝夜長短凡差二十刻每差一刻為一箭冬至互起其首凡有四十一箭晝有朝有禺有中有晡有夕夜有甲乙丙丁戊昏旦有星中每箭各有其數皆所以分時代守更其作役漢興張蒼因循古制猶多疏闊及孝武考定星術下漏以追天度亦未能盡其理劉向鴻範傳記武帝時所用法云冬夏二至之間一百八十餘日晝夜差二十刻大率二至之後九日而增損一刻焉至哀帝時又改用晝夜一百二十刻尋亦寢廢至王莽竊位又遵行之光武之初亦以百刻九日加減法編於甲令為常符漏品至和帝永元十四年霍融上言官術率九日增減一刻不與天相應或時差至二刻半不如夏術漏刻隨日南北為長短乃詔用夏術漏刻依日行黃道去極每差二度四分為增減一刻凡用四十八箭終於魏晉相傳不改宋何承天以月蝕所在

當日之術考驗日宿知移舊六度冬至之日其影極長測量晷度知冬至移舊四日前代諸漏春分晝長秋分晝短差過半刻皆由氣日不正所以而然遂議造漏法春秋二分昏日晝夜漏各五十五刻齊及梁初因循不改至天監六年武帝以晝夜百刻分配十二辰辰得八刻仍有餘分乃以晝夜爲九十六刻一辰有全刻八焉至大同十年又改用一百八刻依尚書考靈曜晝夜三十六頃之數因而三之冬至晝漏四十八刻夜漏六十刻夏至晝漏七十刻夜漏三十八刻春秋二分晝漏六十刻夜漏四十八刻昏旦之數各三刻先令祖暅爲漏經皆依渾天黃道日行去極遠近爲用箭日率陳文帝天嘉中亦命舍人朱史造漏依古百刻爲法周齊因循魏漏晉宋梁大同並以百刻分於晝夜隋初用周朝尹公正馬顯所造漏經至開皇十四年鄜州司馬袁充上晷影漏刻充以短影平儀均布十二辰立表隨日影所指辰刻以驗漏刻之節十二辰刻互有多少時正前後刻亦不同袁充素不曉渾天黃道去極之數苟役私智變改舊章其於施用未爲精密開皇十七年張胄元用後魏渾天鐵儀測知春秋二分日出卯酉之北不正當中與何承天所測頗同皆日出卯三刻五十五分入酉四刻二十五分晝漏五十刻一十分夜漏四十九刻四十分晝夜差六十分刻之四十仁壽四年劉焯上皇極術有日行遲疾推二十四氣皆有盈縮定日春秋分定日去冬至各八十八日有奇去夏至各九十三日有奇二分定日晝夜各五十刻又依渾天黃道驗知冬至夜漏五十九刻一百分刻之八十六晝漏四十刻一十四分夏至晝漏五十九刻八十六分夜漏四十刻一十四分冬夏二至之間晝夜差一十九刻一百分刻之七十二胄元及焯漏刻並不施用然其法制皆著在算術推驗加時最爲詳審大業初耿詢作古欹器以漏水注之獻於煬帝帝善之因令與宇文愷依後魏道士李蘭所修道家上法稱漏制造稱水漏器以充行從又作候影分箭上水方器置於東都乾陽殿前鼓下司辰又作馬上漏刻以從行辨時刻揆日晷下漏刻此二者測天地正儀象之本也晷漏沿革今古大殊故列其差以補前闕

困學紀聞考五代會要晉天福三年司天臺奏漏刻經云晝夜一百刻分爲十二時每時有八刻三分之一六十分爲一刻一時有八刻二十分四刻十分爲正前十分四刻爲正後二十分中心爲時正上古以來皆依此法

沈括晷漏議予占天候景以至驗於儀象考數下漏凡十餘年下漏家常患冬月水澀夏月水利以爲水性如此又疑冰澌所壅萬方理之終不應法予以理求之冬至日行速天運已期而日已過表故百刻而有餘夏至日行遲天運未期而日已至表故不及百刻旣得此數然後覆求晷景漏刻莫不脗合此古人之所未知也

宋史志淳熙十四年國學進士會稽石萬言淳熙術立元非是氣朔多差不與天合南渡以來渾儀草創不合制度無圭表以測日景長短無機漏以定交食加時設欲考正其差而太史局官尙如去年測驗太陰虧食自一更一點還光一分之後或一點還光二分或一點還光三分以上或一點還光三分以下更點乍疾乍徐隨影走弄以肆欺蔽然其差謬非獨此耳冬至日行極南黃道出赤道二十四度晝極短故四十刻夜極長故六十刻夏至日行極北黃道入赤道二十四度晝極長故六十刻夜極短故四十刻春秋二分黃赤二道平而晝夜等故各五十刻此地中古今不易之法至王普重定刻漏又有南北分野冬夏晝夜長短三刻之差今淳熙術皆不然冬至晝四十刻極短夜六十刻極長乃在大雪前二日所差一氣以上自冬至之後晝當漸長夜當漸短今過小雪晝猶四十刻夜猶六十刻所差七日有餘夏至晝六十刻極長夜四十刻極短乃在芒種前一日所差亦一氣以上自夏至之後晝當漸短夜當漸長今過小暑晝猶六十刻夜猶四十刻所差亦七日有餘及晝夜各五十刻又不在春分秋分之下至於日之出入人視之以爲晝夜其長短有漸不可得而急與遲也今日之出入增減一刻近或五日遠或三四十日而一急一遲與日行常度無一合者請考正淳熙法之差俾之上不違於天時下不違於人事送秘書省禮部詳之

明史天文志崇禎二年禮部侍郎徐光啓兼理算法請造象限大儀六紀限大儀三平懸渾儀三交食儀一列宿經緯天球一萬國經緯地球一平面日晷三轉盤星晷三候時鐘三望遠鏡三報允已又言定時之法當儀者五事一曰壺漏二曰指南鍼三曰表臬四曰儀五曰晷漏壺水有新舊滑濇則遲疾異漏管有時塞時磷則緩急異正漏之初必於正午初刻此刻一誤靡所不誤故壺漏特以濟晨昏陰晦儀晷表臬所不及而非定時之本指南鍼術人用以定南北辨方正位咸取則焉然鍼非指正子午曩云多偏丙午之間以法考之各地不同在京師則偏東五度四十分若憑以造晷冬至午正先天一刻四十四分有奇夏至午正先天五十一分有奇若表臬者卽考工匠人置槷之法識日出入之影參諸日中之影以正方位今法置小表於地平午正前後累測日影以求相等之兩長影爲東西因得中間最短之影爲正子午其術簡甚儀者本臺故有立運儀測驗七政高度臣用以較定子午於午前屢測太陽高度因最高之度卽得最短之影是爲南北正線旣定子午卯酉之正線因以法分布時刻加入節氣諸線卽成平面日晷又今所用員石欹晷是爲赤道晷亦用所得正子午線較定此二晷皆可得天之正時刻所爲晝測日也若測星之晷實周禮夜考極星之法然古時北極星正當不動之處今時久漸移已去不動處三度有奇舊法不可復用故用重盤星晷上書時刻下書節氣仰測近極二星卽得時刻所謂夜測星也七年督修算法右參政李天經言輔臣光啓言定時之法古有壺漏近有輪鍾二者皆由人力遷就不如求端於日星以天合天乃爲本法特請製日晷星晷望遠鏡三器臣奉命接管敢先言其略日晷者礱石爲平面界節氣十三線內冬夏二至各一線其餘日行相等之節氣皆兩節氣同一線也平面之周列時刻線以各節氣太陽出入爲限又依京師北極出地度範爲三角銅表置其中表體之全影指時刻表中之銳影指節氣此日晷之大略也星晷者治銅爲柱上安重盤內盤鐫周天度數列十二宮以分節氣外盤鐫列時刻中橫刻一縫用以窺星法將外盤子正初刻移對內盤節氣乃轉移銅盤北望帝星與勾陳大星使兩星同見縫中卽視盤面銳表所指爲正時刻此星晷之大略也若夫望遠鏡亦名窺筩其製虛管層疊相套使可伸縮兩端俱用玻璃隨所視物之遠近以爲長短不但可以窺天象且能攝數里外物如在目前至於日晷星晷皆用措置得宜必須築臺以便安放

新法算引太陽在地平上人目可得而覩謂之晝太陽漸隱地

平之下人目無見則謂之夜是晝夜者全由人居以分隨方出極地若干隨時太陽躔某宮其晝夜刻分皆可依法推算焉然而法算與目見恒異蓋太陽體大算法皆以體心出地爲晝始而人目以一見日輪卽爲晝始又日出沒升降度有斜正不同又地平各羅出沒之界受清蒙氣有變凡此皆非人目能辨故術家立有視差法也一晝一夜平分爲十二時時各八刻一日十二時共刻九十有六此恒率也其晝夜永短遞遷之故則不但日行南陸北陸不同而已亦由北極出地高卑互異而永短因焉如赤道正過天頂之地兩極合於地平其晝夜均停絕無永短又極在天頂赤道與地平平行其下晝夜亦無長短之較但太陽百八十日恒見百八十日恒隱耳此外諸方各有永短顧其一歲之中晝夜均停者四日握算者引而伸之據四日之一日逐漸加減因得九十日之晝夜長短隨可以推終歲之數也晨昏者分晝分夜之二界也太陽將出未出數刻之前其光東發星光漸爲所奪是名爲晨太陽已入廻光返照亦經數刻始適然滅盡是名爲昏其暫分數亦因冬夏而分短長新法以日在地平下十八度內爲晨昏之限但太陽行此十八度又各方各宮不等因有五刻七刻十刻之別若論極高七十二度以上之度則夏月晨昏相切雖至丙夜無甚黯黑也

欽定協紀辨方書日出入之早晚晝夜永短所由分也而早晚之故有二一由於日行之內外一由於人居之南北蓋日行黃道與赤道斜交春秋分日行正當交點與地平交於卯酉地平上下之度相等故晝夜適均春分以後日行赤道內至夏至而極其距等圈與地平交於寅戌地平上下之度上多下少故晝長夜短秋分以後日行赤道外至冬至而極其距等圈與地平交於辰申地平上下之度上少下多故晝短夜長二分前後距交不遠黃道勢斜則緯行疾故數日而差一刻二至前後黃道勢平則緯行遲故半月而差一刻此由日行之內外而生者也至於人居有南北則北極出地有高下於是見日之出入早晚隨地不同中國在赤道北北極出地上南極入地下故夏晝長冬晝短自京而北北極愈高則永短之差愈多至於北極之下則赤道當地平夏則有晝而無夜冬則有夜而無晝蓋以半年爲晝半年爲夜矣所居之地愈南北極漸低則永短之差漸少至於赤道之下則兩極當地平而晝夜常均矣赤道以南與北相反此由人居之南北而生者也

朦影者古所謂晨昏分也太陽未出之先已入之後距地平下一十八度皆有光故以十八度爲朦影限然十八度同也而時刻則隨時隨地不同隨時不同者天度使然也蓋十八度者大圈之度也赤道亦爲大圈其度闊自赤道而南北皆距等圈其度狹近二分者以闊度當闊度故刻分少近二至者以狹度當闊度故刻分多也隨地不同者地南則赤道距天頂近太陽正升正降其度徑地北則赤道距天頂遠太陽斜升斜降其度紆故愈北則朦影之刻分愈多愈南則朦影之刻分愈少也若夫北極出地四十八度半以上則夏至之夜半猶有光愈北則愈不夜矣南至赤道下則二分之刻分極少而二至之刻分相等赤道以南反是

顧氏炎武曰術家有大刻有小刻初一初二初三初四正一正二正三正四謂之大刻合一日計之得九十六刻其不盡者置一初初於初一之上置一正初於正一之上謂之小刻每刻止當大刻六分之一合一日計之爲初初初者十二爲正初者十二又得四大刻合前爲百刻宋王逵蠡海集言百刻之說每刻分爲五十分百刻其得六千分散于十二時每時得五百分如此則一時古八刻零二十分將八刻載作初正各四刻却將二十分零數分作初初正初徵刻各二十分也周禮挈壺氏注漏箭晝夜其百刻禮記樂記百度得數而有常法日度百刻也靈樞經漏水下百刻以分晝夜說文漏以銅受水刻節晝夜百刻五代史馬重績傳重積言漏刻之法以中星考晝夜爲一百刻八刻六十分刻之二十爲一時時以四刻十分爲正此自古所用也今十其傳以午正爲時始下侯未四刻十分而爲午由是晝夜分曉皆失其正請依古改正從之玉海每時初行一刻至四刻六分之一爲時正悉八刻三分之一則交入次時國史至每時八刻二十分每刻一繫鼓入鼓後進時蹕於二十分爲鷄唱唱絕擊一十五鼓爲時正李氏光地曰今日用九十六刻益得易之眞數八卦六爻互相乘之數也

蕙田案古刻法晝夜共百刻每刻六分之爲六小刻每小刻又十分之故晝夜六千刻每刻六十分也其散於十二辰每一辰四大刻二小刻共得五百分漢建平中改百刻爲百二十刻若不改分則五十分爲一刻十刻爲一辰也梁天監中改用整刻九十六若不改分則每刻得六十二分有半二法皆不若古用八大刻二小刻之密回回書夜刻法亦用整刻九十六每一辰八整刻而以四刻爲一小時猶夫古法之有初初初一初二初三初四正初正一正二正三正四也每小時六十分猶夫古法每刻六十分之意而變用之也其度法有初度有一度亦猶古法有初初初一正初正一也周天用三百六十度亦猶晝夜三十六頃之說也今歐邏巴刻法悉同回回

右漏刻星晷

皇清經解纂籍各種卷十六之五終

皇清經解卷十六之六　學海堂

觀象授時　金匱秦尚書蕙田著

書堯典帝曰咨汝羲暨和期三百有六旬有六日（傳咨嗟暨與也匝四時曰期疏周天三百六十五度四分度之一而日日行一度則一期三百六十五日四分日之一此言三百六十六日者王肅云四分日之一又入六日之內舉全數以言之故云三百六十六日也）

蕙田案此卽推步家所謂歲周歲周者日行天一周也亦曰歲實歲實者一歲實行之數也八分之爲八節二十四分之爲中氣節氣七十二分之爲候每候五日奇每氣三候凡十五日奇每一期之日三百六十六日餘五小餘不及四分日之一

欽定書經傳說彙纂期三百有六旬有六日蓋舉成數言之卽今歲實也前代諸家所定歲實不一漢志以天周爲三百六十五度四分度之一在天爲一度在律爲一日是以天周卽歲周也東晉虞喜分天周爲三百六十五度二十六分乃四分之一有餘定歲周爲三百六十五日二十四分爲四分之一不足宋何承天改天周爲三百六十五度二十五分半歲周爲三百六十五日二十四分半元郭守敬考古準今定天周爲三百六十五度二千五百七十五分歲周爲三百六十五日二千四百二十五分然天周歲周俱用奇零勢難齊一惟邵子元會運世以三百六十爲率蓋天周爲起數之宗天度既整然後以整馭零爲法較易故今時憲書定天周爲三百六十度（度爲六十分分爲六十秒以下俱以六十遞析）而歲周爲三百六十五

日二四二一八七五日爲十二時時爲八刻刻十五分分爲六十秒秒以下俱以六十遞析二四二一八七五當十二時中二時七刻零三分四十五秒

列代以來雖餘分多寡稍有增損要皆本乎堯典之成數而修明之

附漢以後歲實異同

漢書志三統術周天五十六萬二千一百二十統法一千五百三十九

戴氏震曰周天即爲歲周經歲三百六十五日併小餘也以統法爲日分亦名度法周天滿統法得經歲其小餘三百八十五亦名度餘今設萬萬爲日通分以較古今歲實通分乘小餘省乘進八位滿統法得二千五百有一萬六千二百四十四奇

蕙田案此較四分稍强後放此推之

後漢書志數之生也乃立儀表以校日景景長則日遠天度之端也日發其端周而爲歲然其景不復四周千四百六十一日而景復初是則日行之終以周除日得三百六十五日四分日之一爲歲之日數日日行一度亦爲天度四分術大周三十四萬三千三百三十五蔀月九百四十

戴氏震曰此以大周爲周天蔀月爲日分周天滿日分得經歲其小餘二百三十五以萬萬通之滿日分得二千五百萬

晉書志漢靈帝時會稽東部尉劉洪始悟四分於天疏闊皆斗分太多故也更以五百八十九爲紀法百四十五爲斗分作乾象法周天二十一萬五千一百三十

戴氏震曰此以紀法爲日分周天滿紀法得經歲其小餘一百四十五謂之斗分者歲首冬至日躔起斗終斗故度餘屬之斗曰斗分餘宿皆整度以萬萬通斗分滿紀法得二千四百六十一萬七千九百九十六奇

蕙田案是爲減歲餘之始

魏文帝黃初中太史丞韓翊以爲乾象減斗分太過後當先天造黃初術以四千八百八十三爲紀法千二百五爲斗分

戴氏震曰以萬萬通斗分滿紀法得二千四百六十七萬七千四百五十二奇

蕙田案此强於乾象

景初術周天六十七萬三千一百五十紀法千八百四十三

又見宋志

戴氏震曰周天滿紀法得經歲其小餘四百五十五以萬萬通之滿紀法得二千四百六十八萬八千有八奇

蕙田案此强於黃初

武帝時侍中平原劉智以斗術改憲推四分法三百年而減一日以百五十爲度法三十七爲斗分

戴氏震曰以萬萬通斗分滿度法得二千四百六十六萬六千六百六十六奇

蕙田案此强於乾象弱於黃初

後秦姚興時當孝武太元九年天水姜岌造三紀甲子元術以二千四百五十一分之六百五爲斗分周天八十九萬五千二百二十紀法二千四百五十一

戴氏震曰以萬萬通斗分滿紀法得二千四百六十八萬三千八百有二奇

蕙田案此强於黃初弱於景初

魏書志神龜初正光術周天分二百二十一萬三千三百七十七以度法通三百六十五度納斗分斗分一千四百七十七蔀法六千六十十二章爲一蔀至此年小餘成日爲度法

戴氏震曰以萬萬通斗分滿蔀法得二千四百三十七萬二千九百三十七奇

蕙田案此弱於乾象

李業興甲子元術周天六百一十五萬八千一十七度法通度內斗分之數斗分四千一百一十七此斗量周天至此不成度之分度法一萬六千八百六十三千乘章歲得此數

戴氏震曰以萬萬通斗分滿度法得二千四百四十一萬八千七百四十二奇

蕙田案此强於正光弱於黃初

宋書志何承天元嘉術以七十五爲室分周天十一萬一千三十五度法三百四

戴氏震曰何氏以雨水爲日躔之初起室終室故稱度餘爲室分以萬萬通室分滿度法得二千四百六十七萬一千有五十二奇

蕙田案此强於劉智弱於黃初

大明六年南徐州從事史祖沖之甲子元術周天一千四百四十二萬四千六百六十四虛分萬四百四十九歲餘九千五百八十九紀法三萬九千四百九十一

戴氏震曰祖氏以上元日度發自虛一故謂度餘爲虛分以萬萬通虛分滿紀法得二千六百四十五萬九千一百九十三奇又以萬萬通歲餘滿紀法得二千四百二十八萬一千四百八十一奇

蕙田案此歲餘不及度餘三萬九千四百九十一分之八百六十是爲歲差分天自爲天歲自爲歲其法始見於此蓋定爲四十五六年差一度也歲餘比正光更弱

隋書志開皇四年張賓等新術依何承天法微加增損斗分二萬五千六十三蔀法一十萬二千九百六十

戴氏震曰以萬萬通斗分滿蔀法得二千四百三十四萬二千四百六十三奇

蕙田案此强於祖氏弱於正光

大業四年戊辰所定算術周天分一千五百五十七萬四千四百六十六斗分一萬八百八十六度法四萬二千六百四十歲分一千五百五十七萬三千九百六十三

戴氏震曰以萬萬通斗分滿度法得二千五百四十八萬三千一百一十四奇歲分滿度法得經歲其小餘一萬有三百六十三以萬萬通之滿度法得二千四百三十萬有三千四百七十奇

蕙田案此强於祖氏弱於張賓等新術歲分不及周天分四萬二千六百四十分之五百有三是爲歲差此定八十八九年而差一度

劉焯皇極術度法四萬六千六百四十四氣日法同周數千七百三萬七千七十六周分萬二千一十六歲數千七百三萬六千四百六十六半周差六百九半

戴氏震曰以萬萬通周分滿度法得二千五百七十六萬一千有八十三奇周分即度餘也在天曰度法在歲曰氣日法歲數滿氣日法得經歲其小餘一萬一千四百六半以萬萬通之滿氣日法得二千四百四十五萬四千三百七十七奇

蕙田案此强於李業興甲子元術弱於乾象歲數不及周數六百有九半謂之周差即歲差也定爲七十六年過半而差一度

唐書志唐始終二百九十餘年而術八改初曰戊寅元術曰麟德甲子元術曰開元大衍術曰寶應五紀術曰建中正元術曰元和觀象術曰長慶宣明術曰景福崇元術而止矣傅仁均戊寅術周分三百四十五萬六千八百四十五半斗分二千四百八十五半歲分三百四十五萬六千六百七十五歲餘二千三百一十五度法氣法九千四百六十四

戴氏震曰以萬萬通斗分滿度法得二千六百二十六萬二千六百七十九奇又以萬萬通歲餘滿氣法得二千四百四十六萬一千一百二十五

蕙田案此强於皇極弱於乾象其歲分不及周分九千四百六十四分之一百七十有半是爲歲差此定五十五年過半差一度也

李淳風麟德甲子元術推法千三百四十期實四十八萬九千四百二十八

戴氏震曰期實滿推法得經歲其小餘三百二十八以萬萬通之滿推法得二千四百四十七萬七千六百一十一奇

蕙田案此强於戊寅弱於乾象

開元大衍術曰法曰通法歲分曰策實周天曰乾實餘分曰虛分乾實百一十一萬三百七十九太周天度三百六十五虛分七百七十九太歲差三十六太通法三千四十策實百一十一萬三百四十三策餘萬五千九百四十三

戴氏震曰四分爲一少三爲太以萬萬通虛分滿通法得二千五百六十四萬九千六百七十一奇策餘者用三百六十日爲整歲其大餘五日併小餘也以萬萬通之滿通法得五億二千四百四十四萬有七百八十九奇五億爲大餘五日二千以下爲小餘

蕙田案此强於李業興甲子元術弱於皇極術其歲差八十年有奇而差一度

寶應五紀術乾實四十八萬九千四百四十二秒七十周天度三百六十五虛分三百四十二秒七十歲差十四秒七十策實四十八萬九千四百二十八策餘七千二十八通法千三百四十秒法百

蕙田案此卽用麟德甲子元術更立歲差耳策實卽麟德之期實通法卽麟德之推法策餘滿通法得大餘五日小餘同麟德無異法也以萬萬通虛分滿通法得二千五百五十七萬四千六百二十六奇其歲差九十一年有奇而差一度

建中正元術乾實三十九萬九千九百五十五秒二周天度三百六十五虛分二百八十秒二歲差十二秒二秒母百通法千九十五策實三十九萬九千九百四十三

戴氏震曰以萬萬通虛分滿通法得二千五百五十七萬二千六百有二奇策餘滿通法得大餘五日小餘以萬萬通之滿通法得二千四百四十七萬四千八百八十五奇

蕙田案此强於皇極弱於麟德其歲差與五紀相近

長慶宣明術謂通法曰統法策實曰章歲策餘曰通餘乾實曰象數秒法三百以乘統法曰分統象數九億二千四十四萬六千一百九十九周天三百六十五度虛分二千一百五十三秒二百九十九歲差二萬九千六百九十九分統二百五十二萬秒母三百章歲三百六萬八千五十五通餘四萬四千五十五

戴氏震曰象數滿分統得周天度其度餘六十四萬六千一百九十九滿秒母得虛分及秒以萬萬通度餘滿分統得二千五百六十四萬二千八百一十七奇通餘滿統法得大餘五日小餘以萬萬通之滿統法得二千四百四十六萬四千二百八十五奇

蕙田案此强於戊寅元術弱於正元術其歲差八十四五年而差一度

景福崇元術周天分四百九十三萬九百六十一秒二十四歲差百六十一秒二十四周天三百六十五度虛分三千四百六十一秒二十四歲實四百九十三萬八百一歲餘七萬八百一通法萬三千五百

戴氏震曰以萬萬通虛分滿通法得二千五百六十三萬八千八百一十四奇歲餘滿通法得大餘五日小餘以萬萬通之滿通法得二千四百四十五萬一千八百五十一奇

蕙田案此强於大衍弱於戊寅其歲差八十三年有奇而差一度

五代史司天考周顯德二年王朴欽天術軌率二百六十二萬九千八百四十四秒八十軌策三百六十五分一千八百四十四秒八十歲率二百六十二萬九千七百六十秒四十歲策三百六十五分一千七百六十秒四十歲差八十四秒四十統法七千二百通法一百秒盈通法從分分盈統法從日

戴氏震曰軌率軌策卽周天度分秒也以萬萬通軌策之分秒滿統法得二千五百六十二萬二千二百二十一奇以萬萬通歲策之分秒滿統法得二千四百四十五萬

蕙田案此强於大衍弱於崇元

宋史志崇天術周天分三百八十六萬八千六十五秒二周天度三百六十五加分二千七百一十五秒二歲差一百二十五秒二秒法一百歲周三百八十六萬七千九百四十歲餘五萬五千五百四十樞法一萬五百九十

戴氏震曰去天度外以萬萬通其加分滿樞法得二千五百六十三萬七千四百一十二歲餘滿樞法得大餘五日小餘以萬萬通之滿樞法得二千四百四十五萬七千有三十四奇

蕙田案此强於崇元弱於戊寅其歲差八十四五年而差一度

明天術周天分二十二億七千九百二十萬四百四十七周天三百六十五度餘一百六十萬四百四十七歲差八萬四百四十七日度母六百二十四萬歲周一千四百二十四萬四千五百歲周三百六十五日餘九千五百元法三萬九千

戴氏震曰以萬萬通周天度餘滿日度母得二千五百六十四萬八千一百一十九奇以萬萬通歲餘滿元法得二千四百三十五萬八千九百七十四奇

蕙田案此强於張賓新術弱於正光其歲差七十七年過半而差一度

觀天術周天分四百三十九萬四千三十四秒五十七周天度三百六十五餘三千八十四秒五十七歲差一百五十四秒五十七秒母一萬歲周四百三十九萬三千八百八十歲餘六萬三千八十統法一萬二千三十

戴氏震曰以萬萬通周天度餘滿統法得二千五百六十三萬五千九百五十七奇歲餘滿統法得大餘五日小餘以萬萬通之滿統法得二千四百三十五萬五千七百七十七奇

蕙田案此强於明天弱於張賓其歲差七十八年有奇而差一度

紀元術周天分二億一千三百一萬八千一十七歲差七千九百三十七期實二百六十六萬二千六百二十六歲周三百六十五日餘一千七百七十六日法七千二百九十

戴氏震曰日法八十倍得五十八萬三千二百爲度法周天分滿度法得三百六十五度餘一十五萬一十七以萬萬通之滿度法得二千五百七十二萬三千七十九奇以萬萬通歲餘滿日法得二千四百三十六萬二千一百三十九奇

蕙田案此强於明天弱於正光其歲差七十三年有奇而差一度

統元術周天二百五十三萬一千二百二十六秒八十七歲差八十八秒八十七秒法百歲周二百五十三萬一千一百三十八歲周日三百六十五餘一千六百八十八元法六千九百三十

戴氏震曰周天滿元法得三百六十五度餘一千七百七十六及秒八十七以萬萬通之滿元法得二千五百六十四萬有二百五十九以萬萬通歲餘滿元法得二千四百三十五萬七千八百六十四

蕙田案此强於觀天弱於明天其歲差七十七八年而差一度

乾道術周天分一千九十五萬七千七百一十七秒五歲差四百九秒五秒法百期實一千九十五萬七千三百八歲周三百六十五餘七千三百八元法三萬

戴氏震曰周天滿元法得三百六十五度餘七千七百一十七及秒五以萬萬通之滿元法得二千五百七十二萬三千五百又以萬萬通歲餘滿元法得二千四百三十六萬

蕙田案此强於明天弱於紀元其歲差與紀元相近

淳熙推法乾實三億九百萬七千六百一十三歲差一萬一千五百一十三歲實二百五萬九千九百七十四歲周日三

百六十五餘一千三百七十四元法五千六百四十
戴氏震曰元法一百五十倍得八十四萬六千為度法乾實滿度法得三百六十五度餘二十一萬七千六百一十三以萬萬通之滿度法得二千五百七十六奇歲餘滿元法得二千四百三十六萬一千七百有二奇
蕙田案此强於乾道弱於紀元其歲差與紀元乾道相近

會元術氣率一千四百一十三萬四千九百三十二軌差五百二十五秒一十三秒法百統率三萬八千七百
戴氏震曰氣率滿統率得經歲小餘九千四百三十二以萬萬通之滿統率得二千四百三十七萬二千有九十三奇
蕙田案此强於紀元弱於正光其歲差七十三年過半而差一度

統天術周天分四百三十八萬三千九十歲分四百三十八萬二千九百一十餘六萬二千九百一十策法萬二千
戴氏震曰周天分滿策法得三百六十五度餘三千有九十以萬萬通之滿策法得二千五百七十五萬歲餘滿策法得大餘五日小餘以萬萬通之滿策法得二千四百二十五萬分
蕙田案此更弱於祖沖之甲子元術其歲差六十六七年而差一度

開禧術周天率六百一十七萬二千八百五十九秒一歲差二百五十一秒一歲率六百一十七萬二千六百八日法一萬六千九百
戴氏震曰歲率滿日法得經歲小餘四千一百有八以萬萬通之滿日法得二千四百三十萬有七千六百九十二奇
蕙田案此强於大業內術法弱於張賓等新術其歲差六十七年有奇而差一度

金史志大明術周天分一百九十一萬二百九十三分五百三十秒歲差六十九分五百三十秒秒母一萬歲實一百九十一萬二百二十四分歲策三百六十五日餘一千二百七十四分日法五千二百三十分
戴氏震曰周天分滿日法得三百六十五度餘一千三百四十二分五百三十秒以萬萬通之滿日法得二千五百六十七萬八千七百八十九奇歲餘滿日法得二千四百三十五萬九千四百六十四奇
蕙田案此强於明天弱於乾道其歲差七十五六年而差一度

元史志庚午元術周天一百九十一萬二百九十二秒九十八歲差六十八秒九十八秒母一百歲實一百九十一萬二百二十四歲策三百六十五餘一千二百七十四日法五千二百三十
戴氏震曰此據大明術減天周七十三秒則歲差亦少七十三秒

授時術周天分三百六十五萬二千五百七十五分歲實三百六十五萬二千四百二十五分歲差一百五十分日周一萬
戴氏震曰授時之周天歲實歲差悉與宋統天同但不用日法一度卽為萬分一日亦為萬分

明史志回回法天周度三百六十每度六十分每分六十秒微纖以下俱準此宮十二每宮三十度日周分一千四百四十時二十四每時六十分刻九十六每刻十五分其法不用閏月以三百六十五日為一歲歲十二宮宮有閏日凡百二十八年而宮閏三十一日
戴氏震曰百二十八年閏三十一日則每歲三百六十五日之外餘百二十八分日之三十一也卽以百二十八為日法以萬萬通三十一滿日法得二千四百二十一萬八千七百五十
蕙田案此弱於授時

崇禎新書依百分算定用平行歲實為三百六十五日二十四刻二十一分八十八秒六十四微
戴氏震曰此刻分秒微皆以日法析以萬萬較之是為二千四百二十一萬八千八百六十四
蕙田案此强於回回弱於授時

新法書西法歲三百六十五日四分日之一每四歲之小餘成一日因而置閏百年中為整年七十五閏年二十五共為三萬六千五百二十五日
蕙田案此西人舊法卽古法三百六十五日四分日之一也周髀算經以三百六十五日謂之經歲餘四分日之一故四年而閏一日西法之初蓋本乎周髀其言地圓也亦周髀之緒餘洵乎西法原出自中土故列之以誌其所起

當神宗十二年甲申十三年乙酉西域測前後兩春分得歲實三百六十五日二十三刻四分
戴氏震曰每日九十六刻每刻十五分法同回回術以十五通九十六得一千四百四十分為日法以十五通二十三刻納四分得三百四十九分又以萬萬通之滿日法得二千四百二十三萬六千一百一十一奇
蕙田案此强於崇禎新書所定弱於授時

神宗十六年戊子第谷測春分時刻與前弘治元年戊申西域白耳那瓦所測相較定歲實三百六十五日二十三刻三分四十五秒
戴氏震曰每日九十六刻以分秒通之得八萬六千四百秒為日法以十五通二十三刻納三分又以六十通之納四十五秒得二萬有九百二十五秒又以萬萬通之滿日法得二千四百二十一萬八千七百五十與回回同
蕙田案西洋前法本之周髀後則本之回回雖以為自測驗得之要亦有所本而後加以測驗耳

恆星依黃道東行六十九年一百九十一日七十三刻而行一度多祿某測一百餘年而行一度泥谷老後多祿其一千三百八十六年又以時史所記測得六十一年而行一度第谷用前賢之成法展轉參訂得每年行五十一秒七十年又七閏月而行一度
蕙田案西人測恆星東行或六七十年一度或逾百年一度亦如漢以來言歲差者之疏密不一葢步算積久漸密擇其密者用之隨時測驗損益以合天可也
又案第谷所定歲實
本朝修時憲書用之其後西人奈端等又謂第谷所減太過酌定為三百六十五日五時三刻三分五十七秒四十一微有奇以萬萬通其小餘得二千四百二十三萬三千四百四十二奇在明神宗時西人前後兩測之間雍正以來用之
又案歲實為推步最大節目歲實定然後所推氣候始眞一切諸法皆輔翼乎此者也由漢而下一法輒更一歲實時損時益莫不有因宋統天術暗藏歲實消長之法以上攷下推元授時用之明大統術一從授時惟不用消長梅氏仍主授時法江氏作辨以有恆率者為平歲實均分之為恆氣者也以隨時實測損益者為汎歲實準於定氣者也氣既有恆有定則歲實有平有汎宜矣此千古未明之精義今錄其辨如左

附江氏永歲實消長辨

江氏永曰歲實消長前人多論之者勿菴先生大約主授時而亦疑其百年消長一分以乘距算其數驟變殊覺不倫又謂今現行之歲實稍大於授時其為復長亦似有據因為高衝近冬至而歲餘漸消過冬至而復漸長之說葢存此以俟

後學之案思永則為之說謂平歲實本無消長而消長之故在高衝之行與小輪之改兩歲節氣相距近高衝者歲實稍贏近最高者稍朒猶定朔定望定弦之不能均惟逐節氣算其時刻分秒而消長可勿論也管見如斯遂不能强同爰引先生之言逐節疏論於下梅氏文鼎曾得授時以萬分為日其歲實三百六十五萬二千四百二十五分其數自至元辛巳歲前天正冬至積至癸年壬午歲前天正冬至其得三百六十五日二十四刻二十五分密近推前一年亦是則此歲實之數大統與授時並何

江氏永曰歲實為算法大綱須得其真確之數為難四分術以前無論已魏晉以後漸知一歲小餘不及四分日之一隨時測驗一法必更一斗分不久即有差此何以故蓋步天者泥履端於始之義但以歲前冬至距今年冬至計其小餘時刻併入大餘以為歲實不知冬至距冬至所得者活汎之歲實而非經恆之歲實也欲得經恆歲實宜於近春分時測之又以前後遠年測準之春分計其日時分秒均之各歲則元至元時當測定氣春分今歲春分距來歲春分得真時刻則得真歲實之恆率確矣此何也太陽因有高卑而生盈縮近數百年間春分則平行當郭氏作律時定氣春分之日正當平行之處此以前以後雖有差亦甚微故所得歲實為恆率得其恆乃可以求其定猶之月必有平朔之策而後可求定朔也郭太史改法自言創造簡儀高表憑所測實數攷正者七事一曰冬至二曰歲餘其於歲實攷之詳矣其求冬至也自丙子年立冬後依每日測到晷景逐日取對冬至前後日差同者為準得丁丑年冬至在戊戌日夜半後八刻半又定戊寅冬至在癸卯日夜半後三十三刻己卯冬至在戊申日夜半後五十七刻庚辰冬至在癸丑日夜半後八十一刻辛巳冬至在己未日夜半後六刻從甲子日始五十五日零六刻氣應五十五萬零六百分為律元其求歲餘也自劉宋大明以來測景驗氣得冬至時刻真數者有六用以相距各得其時合用歲餘攷驗四年相符不差仍自宋大明壬寅年距至今八百一十九年每歲合得三百六十五日二十四刻二十五分減大明術一十一秒其二十五分為今律歲餘合用之數愚以此二條攷之即郭氏當年所定之歲實已有微差稽之於史又參稽悟其可以是為消長之準乎夫一歲小餘二十四刻二十五分積之四歲正得九十七刻無餘無欠丁丑年冬至在戊戌日夜半後八刻半則辛巳年冬至宜在己未夜半後五刻半不應有六刻如以辛巳之六刻為確也則丁丑年宜在九刻不應只有八刻半此四年既皆實測所得則已多半刻矣而云相符不差何也丁丑年之八刻半雖約取整數未必正是半刻然已有數十分矣其本法上考已往百年而長一刻四年所長甚微不應有半刻以下然則當時冬至歲實刻下之小餘不止二十五分矣又攷劉宋孝武帝大明五年辛丑祖沖之所測十月十日壬戌景長一丈七寸七分半十一月二十五日丁未一丈八寸一分太二十六日戊申一丈七寸五分強以壬戌戊申景相較餘二分之一釐半為實以丁未戊申景相較餘六分五釐為法以法除實得三十四刻六十分以減距日四千六百刻餘四千五百六十五刻四十分折取其日二千二百八十二刻七十分加半日刻故午正測景加半日得二千三百三十二刻七十分命壬戌算外得十一月三日乙酉夜半後三十二刻七十分劉宋都建康比元大都里差應後五十七分則大都此日冬至三十二刻一十三分〇案劉宋時太陽最高衝在冬至前幾半宮則取冬至前後二十餘日之景折取中數以求冬至仍有差詳見冬至權度辰初三刻冬至大都減半刻奇大明壬寅辛丑年之十一月即壬寅歲之始下距至元辛巳八百一十九年以授時歲實積之凡二十九萬九千一百三十三日六十刻七十五分以乙酉辰初三刻距己未丑初一刻凡二十九萬九千一百三十三日九十二刻較多三十三刻而云自大明壬寅距今每歲合得此數何也如郭氏百年長一之法以八百一十九乘所長之數則壬寅冬至甲申日七十九刻太史當時所測算者又先五十餘刻失之愈遠矣〇詳冬至權度又云減大明術一十一秒考祖沖之大明術紀法與周天一歲小餘二十四刻二十八分十一四秒授時減去三分一十四秒亦非一十一秒也邢士登考謂金時趙知微重修大明術小餘二十四分三十六秒實多授時一十一秒郭所減者趙法非祖法也其說是然則授時所定歲實猶是近似活泛之數而不可以為恆欲定經恆之歲實則西法恆年表之恆率是矣案表一歲小餘五小時三刻三分四十五秒一日二十四小時一小時四刻一刻十五分一分六十秒以分通之三百四十八分有奇以秒通之二萬〇九百二十五秒一日八萬六千四百秒攷其實則回回法已如此回回法一歲三百六十五日歲有十二宮宮有閏日一百二十八年閏三十一日然則一歲閏一百二十八分日之三十一正西法之歲餘也以一百二十八乘二萬〇九百二十五得二百六十七萬八千四百以八萬六千四百除之得三十一回回法以春分為歲首其歲餘由累測春分得之愚還巳法遂用之至今不易雖分下之四十五秒未必無朓朒當亦甚微矣以此平率為準隨其時之最高衝與最高之行而進退焉冬至近高衝則兩歲冬至之距必多於平率今時多一分弱夏至近最高則兩歲夏至之距必少於平率今時少一分弱猶之太陰當朔時入轉兩朔相距之日時必多當望時近月孛兩望相距之日時必少若朔時近月孛望時近入轉兩朔相望相距反是又古時太陽本輪均輪半徑之差大於今日則加減均數亦大而冬至歲實當更增至元辛巳間高衝約與冬至同度則歲實尤大其小餘刻下之分約有三十分而授時定為二十五分宜其自丁丑至辛巳四年之間即有半刻之差而郭氏未之覺也一年少五分四年少二十分幾于半刻之半矣丁丑年之八刻半本為約畧之數半刻以下固難測算眞晌也〇以西法歲餘依授時萬分日較之只有二十四刻二十一分八十七秒半少授時歲餘三分一十二秒半當時冬至為盈初小輪半徑差又大其多于平率必不止三分有奇也

梅氏又曰然授時原有消長之法是其新意其法自辛巳元順推至一百年則歲實當消一分若自辛巳元逆推至一百年則歲實當長一分每相距增一百年則歲實消長各增一分以是為上攷下求之準大統諸法悉遵授時獨不用消長之法上攷下求總定為三百六十五日二十四刻二十五分此其異也

江氏永曰案冬至相距之歲實大於平率最高衝有行度而小輪均數又有大小宜其歲實有消長分數然必當時測定之歲實已眞確又知其無可復加而後知將來之漸消若授時歲餘刻下之二十五分尚非確數其差分已見端於丁丑辛巳四年之間則辛巳以後能必其果消乎郭太史律攷正者七事創法者五事皆不數歲實消長蓋未能眞知所以消長之故但暗用楊忠輔統天術為活法以推往古意謂下攷將來亦如是耳明大統術悉遵授時獨不用消長之法當時術官元統非有確見實測知其不當用消分也以今觀之猶幸大統不用消分冬至縱有先天尚未甚遠倘遂改二十五分為二十四分其先天不愈多乎當至元時刻下小餘約有三十分授時一歲少五分百年約先天五刻

梅氏又曰歲實即一年之日數自一年以至十百年共積若干是為積日亦謂之中積假如今康熙庚午歲相距四百零九算依授時法推得積日一十四萬九千三百八十四日零一刻八十九分大統不用消長則積日為一十四萬九千三百八十四日一十八刻二十五分兩法相差一十六刻三十六分

江氏永曰天行盈縮進退必以漸無驟增驟減之理郭氏百年消長一分則是百年之內皆無所差至一百零一年驟增

減一分又越百年皆平差一分至二百零一年又驟增減一分豈有此數與法乎即如其法算數百年後亦當逐節計其消分積而數之不當總計當消之分而以距算總乘之也（一自百一年至二百年各消一分積一百分自二百一年至三百年積消二百分併前爲三百分自三百一年至四百年積消三百分併前爲六百分又自四百一年至四百九年積消三十六分併前總消六百三十六分爲六刻三十六分若如郭氏總計消分以乘距算之法逐消去一十六刻三十六分較差一十刻而先天愈多矣此分算總算兩者皆不成法而總算尤爲無理）如大統算康熙庚午冬至癸卯日卯初三刻授時則丑初三刻查時憲書乃是巳初一刻大統授時用消分不用消分均發當天行何哉當年所測歲實刻下小餘其數不眞故也歲實已弱矣而又消之安得不先天乎使當年改二十五分爲三十分由辛巳以後漸而消之或庶幾耳曰至元歲餘若果二十四刻三十分則上攷當長乎消乎曰上攷亦消也蓋至元時高衝與冬至同度小輪均數又大故冬至歲實爲長極之時而上攷下攷皆當消但消於三十分之內非消於二十五分之內也（今時高衝在冬至後七八度小輪又漸小冬至歲實以萬分日計之約二十四刻二十八九分之間劉宋大明時高衝在冬至前半宮以祖沖之紀法除其歲周當時歲實三百六十五日二十四刻二十八分一十四秒可見至元前後皆消於三十分之內其消甚遲約四百餘年始消一分蓋小輪均數在初宮有若平差故也至一宮以外則漸疾矣）若以春分平歲實相較則冬至歲實上下數千年皆在長限之中而至元時尤爲長之極必俟高衝行至春分則冬至歲實始平（如今之春分）又數千年高衝行至夏至最高行至冬至則冬至歲實始爲消之極耳（如今之夏至）然冬至歲實消則春分歲實長冬至歲實消之極則夏至歲實又爲長之極矣抑今日本輪差小古時差大則消長中復有消長苟知此理則後之推步者但隨時測高衝之行與小輪之差以算定氣而歲實消長俱可勿論猶之太陰但實算定朔定望定弦不必復計此月與彼月多於朔策幾何少於朔策幾何也

梅氏又曰問歲實既有一定之數授時何以有消長之法曰此非授時新法而本統天之法然亦非統天獨創之法而合古今累代之法而爲之者也

江氏永曰統天術宋寧宗時楊忠輔所造其歲實與授時正同以斗分乘距差爲躔差增歲加減之法約百年加減一分零六秒弱然行之未久鮑澣之造開禧術臧元震造成天術皆增歲實改各率紛紛迄無定論云

梅氏又曰古法周天三百六十五度四分度之一一歲之日亦如之故四年而增一日其後漸覺後天皆以爲斗分太强因稍損之

江氏永曰古法四年而增一日其術甚疎雖古斗分宜多亦約百數十年即當後天一日倘以自周迄漢久而後覺日周之法却失之先天僖公五年辛亥日南至昭公二十年己丑日南至皆先天二三日積數百年以有餘之歲實盈其所先天之數乃適得其平（約在周秦間）厥後猶執四分之術漸失之後天故久而後覺耳

梅氏又曰自漢而晉而唐而宋每次改法必有所減以合當時實測之數而用前代之法以順推後代必至後天以斗分強也若用後代之法據近測以逆溯往代亦必後天以斗分弱也

江氏永曰漢以前之冬至非實測先後天或至二三日後漢末劉洪始覺其後天而減斗分東晉虞喜始立歲差法後秦姜岌始知以月蝕衝檢日宿度所在而劉宋之初冬至猶後天三日大明時祖沖之始詳於測景以冬至前後二十餘日之景比對取中而定冬至然後冬至日躔漸得其實猶不能盡合也故唐一行謂麟德術已前實錄所記乃依時書之非候景所得郭太史謂自大明術以來測景驗氣得冬至時刻眞數者有六然則實測之能合天者亦鮮矣

梅氏又曰統天術見其然故爲之法以通之於歲實平行之中加一古多今少之率則于前代諸法不相乖戾而又不違於今之實測此其用法之巧也然統天術藏其數於法之中而未嘗明言消長授時則明言之今遂以爲授時之法耳郭太史自述創法五端初未及此也

江氏永曰授時術實暗用統天之法者也其歲餘二十四刻二十五分與統天同而上推百年長一之法亦相似故授時術議謂自晉獻公戊寅至至元辛巳冬至日名共四十九事授時法合者三十九不合者十統天不合者唯獻公戊寅與授時異餘三十八與授時同二術推冬至晷相似也然而劉宋大明壬寅歲前冬至乙酉夜半後三十二刻七十分則當時祖沖之測景推算所得者縱有未確亦不甚遠（當時所算約後天十六刻詳見冬至權度）依授時統天法皆推甲申日戌初初刻先天甚多豈可謂大明非而授時統天是歟郭氏謂自大明以來測景驗氣得冬至時刻眞數者有六用以相距說以大明壬寅之冬至爲得眞數之首矣及用法推算即失此至乃謂日度失常其可乎以今觀之一由授時所定歲餘本未眞一由長數當漸積不當總計長分而以八百一十九距算總乘之也（統天距差乘躔差減汎積失亦畧同）

梅氏又曰然則大統術何以不用消長曰此則元統之失也當時李德芳固已上疏爭之矣然在洪武時去授時立法不過百年所減不過一分積之不過一刻故雖不用消長無甚差殊也崇正律書謂元統得之測驗竊不謂然何也元統與德芳辨但言未經實法不言測驗有差又其所著通軌雖便初學殊昧根宗間有更張輒違經旨豈能於冬至加時先後一刻之間而測得眞數乎

江氏永曰明初李德芳與元統爭歲實消長爲術家一段公案關係有明二百餘年之法邢士登恨元統不用消分致明神宗間節氣後天九刻有奇愚有以斷之據授時歲實上攷固宜有長分矣然而授時之歲餘本未確則所據以爲長之端者亦未眞既言每百年長一分則當以漸而長乃總計長分以乘距算則又無此算法觀其推至大明壬寅已遠當時之實測又何論春秋已前乎德芳所據者謂魯獻公十五年戊寅天正甲寅冬至依授時法推得甲寅日夜子初三刻依大統法推得己未日午正三刻（己未史誤作丁巳）相差四日六時五刻當用至元辛巳爲元及消長之法方合天道夫魯獻公之年史有舛錯本難憑信漢志謂獻公十五年甲寅冬至此自劉歆三統術逆推當年冬至是甲寅耳豈有實測紀之信史哉而德芳以此駁元統其無卓識可知矣然元統之不用消長也初無實據但云上攷下推不用消長以合天道又云天道無端惟數可以推其機天道至妙因數可以明其理理因數顯數從理出故理數可相倚而不可相違夫既未嘗實測而憑虛以言天道言理數宜其不能服德芳也今日數學大明由後觀之前此二百餘年猶幸元統不用消分冬至加時先天尚未甚遠蓋授時歲餘一歲約少五分自至元辛巳至洪武甲子一百零三年固已先天五刻矣使大統減一分又越百年二百年而更減之先天不愈多乎邢士登謂明神宗間大統術後天九刻此非有所測驗但據用消分與不用消分積算如此豈知明法皆失之先天乎觀前所舉康熙庚午年時憲書癸卯日巳初一刻冬至依大統算卯初三刻則先天一十四刻若依授時算丑初三刻則先天三十刻自辛酉溯戊辰五十餘年約減二三刻則戊辰以前大統率先天十一二刻若用授時法先天遂至二十七八刻矣此豈可厚非

大統乎

梅氏又曰然則消長必不可廢乎曰上古則不可知矣若春秋之日南至固可攷據而唐宋諸家之實測有據者史冊亦具存也今以消長之法求之其數皆合若以大統法推之則皆後天而於春秋且差三日矣安可廢乎

江氏永曰春秋算法最疎置閏或疎或密日食或不在朔則步冬至違天可知僖公五年丙寅正月辛亥朔日南至以今法推此年平冬至乙卯日巳時定冬至在甲寅郎令此時小輪均數大能使定氣移前一日半亦不過癸丑日之夜刻辛亥實先天二三日且定朔壬子亦非辛亥也昭公二十年己卯二月己丑日南至以今法推此年平冬至壬辰定冬至辛卯當時推己丑亦先天二日且己丑爲此年正月朔安得爲二月也授時推僖五年冬至以歲餘長十九分乘距算一千九百三十五加於中積得辛亥日寅初二刻是以總長分數乘距算而非積漸而長亦因傳有辛亥日南至之文強爲此算以求合不知辛亥非實測也 唐一行謂僖公登觀臺以望而書雲物出於表晷天驗非時史億度愚謂傳言書雲未嘗言測景 其推昭二十年冬至以十八乘距算一千八百零二則不得己丑而得戊子日戌初三刻其先天愈甚矣此二事一合一否皆不足爲據且既能上合一千九百餘年之冬至矣何以劉宋元嘉丙子十一月甲戌景長而推癸酉大明辛丑十一月乙酉冬至 即壬寅正冬至 天 而推丙申此二事皆八百餘年反先天一日豈非總分乘距算之法非法故失之乎

梅氏又曰然則統天授時之法同乎曰亦不同也統天逐年遞差而授時消長之分以百年爲限則授時之法又不如統天矣

江氏永曰統天以距差乘躔差其失亦與授時等 由其授數未確

梅氏又曰夫必百年而消長一分未嘗不是乃以乘距算其數驟變殊覺不能鄭世子黃鐘推法所以有所酌改也

江氏永曰授時之誤勿菴先生亦既覺之矣抑不唯如此而已年愈遠則失愈甚如推至春秋時一千九百年則歲餘二十四刻四十四分若一千九百零一年歲餘增一分此一分乘距算一千九百零一前一歲忽增一十九刻有奇則歲實有三百六十五日四十三刻有奇豈不甚可笑乎況又有遠於此者乎

梅氏又曰問歲實消長之法既通于古亦宜合於今乃今實測之家又以爲消極而長其說安在曰亦有所以然之故與日授時雖承統天之法而用消長但以推之舊法而合耳初未嘗深言之故也惟新書則爲之說曰歲實漸消者由日輪之輪漸近地心也余嘗竊疑其說今具論之夫西法以日天與地不同心疏盈縮加減之理其所謂加減皆加減於天周三百六十度之中非有所增損於其外也如最高則視行見小而有所減最卑則視行見大而有所加也如加度則減時減度則加時矣然皆以最卑之所減補最高之所加及其加減既周則其總數適合平行畧無餘欠也若果日輪之數漸近地心不過其加減之數漸平耳加之數漸平則減之數亦漸平其爲遲速相補而歸于平行一也豈有日輪心遠地心之時則加之數多而減之數少日輪心近地心時則減之數少而加之數多乎必不然矣

江氏永曰冬至相距之日時古今有多小不過汎歲實與平歲實相差其相差又有舒疾之漸耳若知冬至有平有定本不必言消長必欲言其消長則其故有二一由高衝離冬至有遠近一由日小輪古今有大小也高衝自秋分行至冬至此三宮定冬至皆在平冬至前自冬至行至春分此三宮定冬至皆在平冬至後總此六宮上下約萬年 以今時最高衝行約之 皆在長限以其冬至汎歲實皆多於平歲實故也惟高衝正當秋分春分此兩歲歲實皆平 即西法三百六十五日五小時四十八分四十五秒是也 離此則漸有差前三宮由平而漸增多是爲長中之長至高衝與冬至同度則定冬至與平冬至同日同時是爲長之極當郭太史定法正其時也後三宮由極多而漸減以至於平是爲長中之消今時高衝在冬至後八度其消尚未多也若高衝過春分而行至夏至此三宮定冬至亦在平冬至後自夏至行至秋分此三宮定冬至又在平冬至前總此六宮亦約萬年皆在消限以其冬至汎歲實皆少於平歲實故也前三宮由平而漸減是皆消中之消至高衝與夏至同度則定冬至亦與平冬至同日同時是爲消之極後三宮由極少而漸增以至於平是爲消中之長此通高衝行一周天而總論其消長也然而太陽兩小輪半徑三千五百八十四古多而今少多則小輪稍一日躔加減均亦稍大小則小輪稍小加減均亦稍小高衝之行一年一分一秒十微 西法後測 此一分一秒十微若在均數稍大之中則度分變爲時分之秒數以加減於平時者必稍多若在均數稍小之中則度分變爲時分之秒數以加減於平時者必稍少 如崇禎戊辰所立之加減差表初宮之初度十一宮之末度每一十分均數二十二秒高衝一年行一分一秒一十微約均數二秒有奇此二秒有奇變爲時約五十七秒以加於平歲餘五小時三分四十五秒得五小時四分四十二秒如小輪稍大則初度一十分之均不止二十二秒而一歲高衝之行不止得均二秒有奇其變時亦不止五十七秒矣如小輪稍小則初度十分不及二十二秒高衝之行得均數不及二秒則變時亦不及五十七秒矣此畧舉初度之均以爲例其他可類推 古今小輪之大小雖不可盡知以劉宋元嘉大明爾歷年之實測算當時之不同心差蓋四千有奇 詳冬至權度 則均數必稍強至元時授時術冬至盈初加分多於今日之加分則當時小輪半徑不止三千五百八十四自此以後至今日小輪漸小均數亦漸少高衝行度所得之均數以減度加時者亦稍弱焉此又因輪轂漸近地心而微有消分也

梅氏又曰又攷日躔表彼固原未有消長之說日躔指言平歲用授時消分定歲則用最高差及查恆年表之用則又只用平率是其說未有所決也

江氏永曰術書非出一手故有不相應處其歲實平率出西法同法得之實測春分此術書最緊要處惜未明白剖析其日躔表說辨論從前言消長者之非則固有定說矣但小餘微有不同耳 術書平歲實小餘五小時三刻三分四十五秒以萬分通之是二四二一八七五也今攷歲亦用之而日躔表說二四二一八八六四較多一一四

梅氏又曰術書言日漸近地心數千年後將合爲一點若前之漸消由下兩心之漸近則今之消極而長兩心亦將由近極而遠數千年後又安能合爲一點乎彼益見授時消分有據而姑爲此說非能極論夫消長之故者也

江氏永曰七政皆有小輪獨日之小輪有改變竊意久亦必復豈有與地心合爲一點之理自至元辛巳以後正是長極而消非消極而長也或曰今實測之冬至後於授時之中積分明是長而以爲消長也曰前已言之矣授時歲餘刻下之分當有三十分而郭氏定爲二十五分也授時之歲實豈非出於實測然因其迷丁丑辛巳四年冬至得其自相乖違之處因以知至元時爲長極而消之大界與日躔加減表十一宮末度以前均數漸減之理固相符也

梅氏又曰然則將何以求其故曰授時以前之漸消既徵之經史而信矣而今現行之歲實又稍大於授時其爲復長亦似有據竊攷西法最高卑今定於二至後七度依永年法每年行一分有奇則授時立法之時最高卑正與二至同度而前此則在至前過此則在至後豈非高衝漸近冬至而歲餘漸消及其過冬至而冬又復漸長乎余觀七政書於康熙庚申年移改最高半度弱而其年歲實驟增一刻半強此亦一徵也存此以俟後之法者

江氏永曰歲實消長之故一由最高衝之有行度先生固最高改移歲實驟增而悟及此猶云存之以俟知者亦欲後人由此致思也然其所言所長若與實算相反何也曰躔加減表初宮與十一宮同均而加減異號至元辛巳以前高衝行未及冬至則用初宮之均度分秒加度而減時辛巳以後高衝行已過冬至則用十一宮之均度分秒減度而加時前減

時則定冬至在平冬至前後加時則定冬至在平冬至後初宮之初度與十一宮之末度其均最大則一歲高衝之行所得均數最多變以時爲加減於平時者亦最多故此處歲實極大皆最長之時也初宮若離初度稍遠則均漸少而變時以減平時者亦稍少歲實亦稍減矣十一宮若離末度稍遠則均漸少而變時以加平時者亦稍少歲實亦稍減矣故高衝行漸近冬至其均由少而多歲實正漸增以至於極也而此謂歲餘漸消高衝已過冬至其均由多而少歲實則由極少以漸減也而此謂復漸長豈非與實算相反乎蓋先生論消長不主平歲實爲根耳

梅氏又曰王寅旭曰歲實消長其說不一謂由日輪之漸近地心其數浸消者非也日輪漸近則兩心差及所生均數亦異以論定歲誠有損益若平率歲實尚未及均數則消長之源與兩心差何與乎諸者欲以黃赤極相距遠近求歲差朓朒與星歲相較爲節氣消長終始循環之法夫距度既殊則分至諸限亦宜隨易用求差數其理始全然必有平歲之歲差而後有朓朒之歲差有一定之歲實而後有消長之歲實以有定者紀其常以無定者通其變始可以永久而無弊

江氏永曰古今言歲實消長者皆從冬至歲實言之非論平率歲實也因兩心差及所生均數異而定氣微有損益是亦消長之一根不可謂其無與若黃赤極相距遠近來差數此說恐未然其言有平歲之歲差而後有朓朒之歲差有一定之歲實而後有消長之歲實此數言極中肯綮一定之歲實從春分測定之平歲實是也苟知此則但言平冬至定冬至不必言消長亦可矣

梅氏又曰寅旭此論是欲據黃赤之漸近以爲歲實漸消之根蓋見西測黃赤之緯古大今小今又覺稍贏故推以爲消極後長之故然黃赤遠近其差在緯歲實消長之差在經似非一根又西測距緯復贏者彼固自疑其前測最小數之未眞則亦難爲確據愚則以中法歲實起冬至而消極之時高衝與冬至同度高衝離至而歲實亦增以經度求經差似較親切

江氏永曰經緯之辨最確而謂高衝與冬至同度爲消極之時永已論之於前

梅氏又曰日行盈縮細攷之則春分距夏至夏至距秋分雖皆縮算而其縮亦不同秋分距冬至冬至距春分雖皆盈算而其盈亦不同又且年年不同細求之則節節不同又細求之且日日不同矣其故何也蓋最高一點不在夏至而在其後數度又且年年移動此太陽盈縮之根而歲實所以有消長也

江氏永曰以太陽盈縮之根推歲實所以有消長此先生之定見定說也

梅氏又曰庚申年夏至至冬至一百八十三日十三刻六分辛未年夏至至冬至一百八十三日十四刻九分十二年中其長一刻零二分壬戌年冬至至亥年夏至一百八十二日九刻九分庚午年冬至至亥年夏至一百八十二日八刻十分九年中共消十四分又合計癸亥夏至至前半周一百八十二日九刻九分冬至前半周一百八十三日十三刻十分相較一日零四刻一分辛未夏至前半周一百八十二日八刻十分冬至前半周一百八十三日十四刻九分相較一日零五刻十四分八年中較數增一刻十三分

江氏永曰此以半年之氣前後相較驗最高之東移若以兩歲冬至春分夏至秋分及各節氣兩歲相距皆各有其歲實而冬至爲最大夏至爲最小春秋分爲近平又越數十年而諸歲實亦微有不同矣前代只知冬至歲實不知逐節氣皆有歲實也

梅氏又曰然二分之相距則無甚差何也蓋最高移而東則夏至後多占最高之度而減度加時之數益多故益長高衝移而東則冬至後多占最卑之度而加度減時之數益多故益消其近二至處皆爲加減差最大之處故消長之較已極也乃若二分與中距雖亦歲移而中距皆爲平度不係加減其最高前後視行小之度同全在春分後半周最高衝前後視行大之度亦全在春分後半周毫無移動故無甚消長也

江氏永曰二分無甚差故欲得平歲實須於近二分時測之若高衝行至春分則二分之距又最大而二至反平矣

梅氏又曰授時消分爲不易之法今復有長者何耶西法最高卑之點在兩至後數度歲歲東移故雖冬至亦有加減不得以恆爲定也此是西法中一大節目其法自回回郎有之袁了凡先生順承用回回法而不知此義確石先生親與西儒論法而亦不言及何耶

江氏永曰最高卑之有行度誠西法中一大節目袁氏新書不知有最高卑又何以能較論前代諸法之先後天乎

梅氏又曰袁了凡新書通回回之立成於大統可謂苦心然竟削去最高之算又直用大統之歲餘而棄授時之消長殊逆推數百年已不效況數千萬年之久乎

江氏永曰袁書逆推數百年已不效誠然若棄授時之消長則無足論授時本非不刊之法也今時用攷成推步只有求天正冬至與求定冬至之法而不言消長紛紛之論可定矣

觀承案法以疏而漸密測以久而益精勿菴之術兼統中西誠爲冠絕古今而江氏此篇推之更密測之益精能補勿菴之所未備者其爲青冰之出矣乎

右歲實

皇清經解卷十六之六終

皇清經解彙編各種卷十六之七　學海堂

觀象授時　金匱秦尚書蕙田著

唐書志日躔盈縮略例曰北齊張子信積候合蝕加時覺日行有入氣差然損益未得其正至劉焯立盈縮躔衰術與四象升降麟德術因之更名躔差凡陰陽往來皆馴積而變日南至其行最急急而漸損至春分及中而後遲迨日北至其行最舒而漸益之以至秋分又及中而後益急急極而寒若舒極而燠若及中而雨暘之氣交自然之數也焯術於春分前一日最急後一日最舒秋分前一日最舒後一日最急舒急同於二至而中間一日平行其說非是當以二十四氣晷景考日躔盈縮而密於加時

元史志北齊張子信積候合蝕加時覺日行有入氣差然損益未得其正趙道嚴復準晷景長短定日行進退更造盈縮以求虧食至劉焯立躔度與四象升降雖損益不同後代祖述用之夫陰陽往來馴積而變冬至日行一度強出赤道二十四度弱自此日軌漸北積八十八日九十一分當春分前三日交在赤道實行九十一度三十一分而適平自後其盈日損復行九十三日七十一分當夏至之日入赤道內二十四度弱實行九十一度三十一分日行一度弱向之盈分盡損而無餘自此日軌漸南積九十三日七十一分當秋分後三日交在赤道實行九十一度三十一分而復平自後其縮日損行八十八日九十一分出赤道外二十四度弱實行九十一度三十一分復當冬至向之縮分盡損而無餘盈縮均有損益初爲益末爲損自冬至以及春分春分以及夏至日躔自北陸轉而西西而南於盈爲益益極而損損至於無餘而縮自夏至以及秋分秋分以及冬至日躔自南陸轉而東東而北於縮爲益益極而損損至於無餘而復盈盈初縮末俱八十八日九十一分而行一象縮初盈末俱九十三日七十一分而行一象盈縮極差皆二度四十分由實測晷景而得仍以算術推考與所測允合

梅氏文鼎疑問曰有高卑加減始於西法與曰古法有之且詳言之矣但不言卑高而謂之盈縮耳曰日何以有盈縮曰此古人積候而得之者也秦火以還典章爲闕漢晉諸家皆以太陽日行一度故一歲一周天自北齊張子信積候合

鈸加時始覺日行有入氣之差而立爲損益之率又有趙道嚴者復準晷景長短定日行進退更造盈縮以求虧食至隋劉焯立躔度與四序升降爲法加詳厥後皆相祖述以爲步日躔之準蓋太陽行天三百六十五日惟只兩日能合平行一在春分前三日一在秋分後三日一年之內能合平行者惟此二日此外日行皆有盈縮而夏至縮之極每日不及平行二十分之一冬至盈之極又過於平行二十分之一兩者相較爲十分之一以此爲盈縮之宗而過此皆以漸而進退焉此盈縮之法所由立也曰日躔既每日有盈縮則歲周何以有常度曰日行每日不齊而積盈積縮之度前後自相除補故歲周得有常度也細考之古今歲周亦有微差此只論其大概則實有常度今以授時之法論之冬至日行甚速每日行一度有奇歷八十八日九十一刻當春分前三日而行天一象限古法周天四之一爲九十一度三十一分奇下同謂之盈初此後則每日不及一度其盈日損積九十三日七十一刻當夏至之日復行天一象限謂之盈末夫盈末之行每日不及一度而得爲盈者以其前此之積盈未經除盡總度尚過於平行故仍謂之盈若其每日細行固悉同縮初此盈末縮初可爲一法也試以積數計之盈初日數少而行度多其較爲二度四十分盈末日數多而行度少其較亦二度四十分以盈末之所少消盈初之所多則以半歲周之日共一百八十二日六十一刻奇行半周天之度一百八十二度六十二分奇而無餘度矣夏至日行甚遲每日不及一度積九十三日七十一刻當秋分後三日而行天一象限謂之縮初此後則每日行一度有奇其縮日損積八十八日九十一刻復當冬至之日而行天一象限謂之縮末夫縮末之行每日一度有奇而亦得爲縮者以其前此之積縮未能補完總度尚後於平行故仍謂之縮若其每日細行則悉同盈初此縮末盈初可爲一法也試以積數計之縮初日數多而行度少其較爲二度四十分縮末日數少而行度多其較亦二度四十分以縮末之所多補縮初之所少則亦以半歲周之日行半周天之度而無欠度矣夫盈縮既皆以前後自相除補而無餘欠則分之爲以半歲周行半周天者合之卽以一歲周行一周天安得以盈縮之故疑歲周之無常度哉

問日有盈縮是矣然何以又謂之高卑曰此則回回泰西之說也其說曰太陽在天終古平行原無盈縮人視之有盈縮耳夫既終古平行視之何以得有盈縮哉蓋太陽自居本天而人所測其行度者則爲黃道黃道之度外應太虛之定位卽天元黃道與靜天相應者也其度勻剖而以地爲心太陽本天度亦勻剖而其天不以爲地心於是有兩心之差而高卑判矣是故夏至前後之行度未嘗遲也以其在本天之高半故去黃道近而離地遠遠則見其度小謂太陽本天之度而人自地上視之遲於平行矣縮初盈末半周是太陽本天高處故在本天行一度者在黃道不能占一度而過黃道遲是則行度之所以有縮也冬至前後之行度未嘗速也以其在本天之低半故去黃道遠而離地近近則見其度大亦謂本天之度而人自地上視之速於平行矣盈初縮末半周是太陽本天低處故在本天行一度者在黃道占一度有餘而過黃道速是則行度之所以有盈也且夫行度有盈縮而且日日不同則不可以籌策御而今以圖法解之不同心之理適之在高度不得不遲在卑度不得不速高極而降遲者不得不漸以速卑極而升速者不得不漸以遲遲速之損益循圜周行與算數相會是則盈縮之徵於實測者皆一一能得其所以然之故此高卑之說深足爲觀象授時之助者矣太陽之平行者在本天太陽之不平行者在黃道平行之在本天者終古自如不平行之在黃道者晷刻易率惟其終古平行知其有本天惟其有本天斯有高卑以生盈縮不平行之率以平行而生者也惟其盈縮多變知其有高卑惟其盈縮生於高卑驗其在本天平行平行之理又以不平行而信者也夫不平行之與平行道相反矣而求諸圜率適以相成是蓋七曜之所同然而在太陽尤爲明白而易見者也月五星多諸小輪加減故本天不同心之理惟太陽最明

問以高卑疏盈縮確矣然又有最高之行何耶曰最高非他卽盈縮起算之端也盈縮之算既生於本天之高卑則其極縮處卽爲最高知古法縮限之起夏至也極盈處卽爲最卑如古法盈限之起冬至也亦謂之最高衝或省曰高衝然古法起二至者以二至卽爲盈縮之端也西法則極盈極縮不必定於二至之度而在其前後又各年不同故最高有行率也其說曰上古最高在夏至前今行過夏至後每年東移四十五秒今又定爲一年行一分一秒十微何以徵之曰凡最高爲極縮之限則自最高以後九十度及相近最高以前九十度其距最高度等則其所縮等何也以視度之小於平度者並同也古法以盈末縮初通爲一限亦是此意高衝爲極盈之限則自高衝以後九十度及相近高衝以前九十度其距高衝度等則其所盈亦等何也以視度之大於平度者並同也古法以縮末盈初通爲一限亦是此意今據實測則自定氣春分至夏至一象限卽古縮末限之日數與自夏至後至定氣秋分一象限卽古縮初限之日數皆多寡不同又自定氣秋分至冬至一象限卽古盈末限之日數與自冬至後至定氣春分一象限卽古盈初限之日數亦多寡不同由是觀之則極盈極縮不在二至明矣曰若是則古之實測皆非與曰是何言也言盈縮者始於張子信而後之術家又謂其損益之未得其正由今以觀則子信時有其時盈縮之限後之術家又各有其時盈縮之限測驗者各據其時之盈縮爲主則追論前術覺其未盡矣此豈非至高者之有動移乎又古之盈縮皆以二十四氣爲限至郭太史始加密算立爲每日每度之盈縮加分與其積度由今考之則郭太史時最高卑與二至最相近自律元戊辰逆溯至元辛巳三百四十八年而最高卑過二至六度以今率每年最高行一分一秒十微計之其時最高約與夏至同度以西人舊率每年高行四十五秒計之其時最高已行過夏至一度三十餘分其距度亦不爲甚遠也故盈縮起二至初無謬誤測算雖密秖能明其盈縮細分若最高距至之差無緣可得非考驗之不精也

問最高有行能周於天乎抑只在二至前後數十度中東行而復西轉乎曰以理徵之亦可有周天之行也曰然則何以不徵諸實測曰無可據也古西士去今一千八百年以三角形測日軌記最高在申宮五度三十五分今以年計之當在漢文帝七年戊辰自漢文帝戊辰順數至崇禎元戊辰積一千八百算外此時西法尙在權輿越三百餘年至多祿某而諸法漸備然則所謂古西士之測算或非精率然而西史之所據止此矣又況自此而逆溯於前將益荒遠而高行之周天以二萬餘年爲率亦何從而得其起算之端乎是故以實測而知其最高之有移動者只在此千數百年之內其度之東移者亦只在二至前後一宮之間若其周天則但以理斷而已曰以理斷其周天亦有說與曰最高之法非特太陽有之而月五星皆然其加減平行之度者亦中西兩家所同也故中法太陽五星皆有盈縮

太陰則有遲疾在西法則皆曰高卑視差而已然則月孛者太陰最高之度也而月孛既有周天之度矣太陽之最高何獨不然故曰以理徵之最高得有周天之行也

問以最高疏盈縮其義已足何以又立小輪曰小輪卽高卑也但言高卑則當爲不同心之天以居日月小輪之法則日月本天皆與地同心特其本天之周又有小輪爲日月所居是故本天爲大輪負小輪之心向東而移日月在小輪之周卽遲也向西而行大輪移一度日月在小輪上亦行一度大輪滿一周小輪亦滿一周而盈縮之度與高卑之距皆不謀而合回回法以七政平行爲中心行度蓋謂此也凡日月在小輪上半順動天西行故其右移之度遲於平行爲減在小輪下半逆動天而東故其右旋之度速於平行爲加五星同理者在上下交接之時小輪之度直下不見其行謂之留際留際者不東行不西行無減無加與平行等此小輪上逐度之加減以上下而分者也若以入表則分四限小輪上半折半取中爲最高小輪下半折半取中則爲最卑最卑最高之點皆對小輪心與地心而成直線七政居此卽與平行同度故爲起算之端假如七政起最高在小輪上西行能減東移之度半象限後西行漸緩所減漸少至一象限而及留際不復更西卽無所復減然積減之多反在留際何也七政至此其視度距小輪心之西爲大也在古法則爲縮初既過留際而下轉而東行本爲加度因前有積減僅足相補其視行仍在平行之西至一象限而及最卑積減之數始能補足而復於平行是爲縮末又如七政至最卑在小輪下東行能加東移之度半象限後東行漸緩所加漸少至一象限而又及留際不復更東亦無所復加然積加之多亦在留際何也七政至此其視度距小輪心之東爲大也在古法則爲盈初過留際而上復轉西行卽爲減度然因前有積加僅足相消其視行仍在平行之東至一象限而復及最高積加之度始能消盡而復於平行是爲盈末此則表中入算加減從小輪之左右兩分者也

小輪之用有二其一爲遲速之行在古法則爲日五星之盈縮月之遲疾西法則總謂之加減卽前所疏者是也其一爲高卑之距卽回回影徑諸差是也凡七政之居小輪最高其去人遠故其體爲之見小焉其在最卑去人則近故其體爲之加大焉驗之於日月交食尤爲著明詳別條是故所謂平行者小輪之心而所謂遲速者小輪之邊與其心前後之差卽東西所謂高卑者小輪之邊與其心上下之距也知有小輪而進退加減之行度遠近大小之視差靡所不貫矣

然則何以又有不同心之算曰不同心之法生於小輪者也七政之本天卽小輪心所行之道也假如七政在小輪最高小輪心東移一象限七政之在小輪亦西行一象限爲留際小輪心東移滿半周七政在小輪亦行半周爲最卑由是小輪心東移滿二百七十度七政亦行小輪二百七十度至留際小輪心東移滿一周七政行小輪上亦行滿一周復至最高若以小輪上七政所行聯之亦成大圈此圈不以地心爲心而別有其心故曰不同心圈也兩心之差與小輪之半徑等故可以小輪立算者亦可以不同心立算而行度之加減與視徑之大小亦皆得數相符也問二者之算悉符果孰爲本法曰晶字廖廓天載無垠吾不能飛形御氣翶步乎日月之表小輪之在天不知其有焉否耶然而以求朓朒之行則旣有其度矣以量高卑之距則又有其差矣雖謂之有焉可也至不同心之算則小輪實已該之何也健行之體外實中虛自地以上至於月天大氣所涵空洞無物故各重之天雖有高卑而高卑兩際只在本天七政各重之天相去甚遠其體甚厚故可以容小輪而其最高最卑皆不越本重之內非別有一不同之心遶地而轉也不同心之天旣同勢天兩邊則其心亦將遶地而旋況七政兩心之差各一其率若使其不同之心皆遶地環行亦甚渙而無統矣故曰不同心之算生於小輪而小輪實已該之觀回回但言小輪可知其爲本法而第谷於西術最後出其所立諸圖悉仍用小輪爲說亦足以徵矣

論相因之理則不同心之算從小輪而生論測算之用則小輪之徑亦從不同心而得故推朓朒之度於小輪特親小輪心卽平行度也從最高過輪心作線至地心爲平行指線割小輪爲二則小輪右半在平行線西爲朒左半在平行線東爲朓而求最高之行以不同心立算最切最高在天不可以目視不可以器測惟據朓朒之度以不同心之法測之而得其兩心之差是卽爲小輪之半徑於以作圖立算而朓朒之數益復犂然是故不同心者卽測小輪之法也

小輪心在本天七政在小輪體皆相連小輪心非能自動也小輪之動本天之動也七政亦非自動也七政之動小輪之動也其故何也蓋小輪心旣與本天相連必有定處因本天爲動天所轉與之偕西而不及其速以生退度故小輪心亦有退度焉算家紀此退度以爲平行回回律所謂中心行度故曰小輪之動本天之動也然則小輪心者小輪之樞也樞連於本天不動故輪能動而七政者又相連於小輪之周者也小輪動則七政動矣故曰七政之動小輪之動也

七政之居小輪也有一定之向本天挈小輪心東移而七政在小輪上常向最高殆其精氣有以攝之也故輪心東移一度小輪上七政亦西遷一度以向最高譬之羅金小輪者其盤也小輪心者置針之處也七政所居則針所指之午位也試爲大圜周分三百六十度以法周天別爲大圈加其上使與大圜同心而可運以法同心輪乃置羅金於大圈之正午而依針以定盤則針之午卽盤之午此如小輪在最高而七政居其顛與最高同處也於是運大圈東轉使羅金離午而東此如本天挈小輪而東移也則盤針之指午者必且西移而向丁向未因正午所定之盤不復更還則此時之丁之未實爲針之午如小輪從本天東移而七政西遷居小輪之旁以向最高之方盤東移一度針亦西移一度盤東移一宮針亦西移一宮盤東行半周至大圈子位則針在盤上亦西移半周而反指盤之子此時盤之子實針之午如小輪心行至最卑而七政居小輪之底在小輪爲最卑而所向者最高之方也盤東移三百六十度而復至午針亦西移一周而復其故矣是何也針自向午不以盤之東移而改其度自盤上觀之見爲西移耳七政之常向最高何以異是七政在小輪上常向最高之方

小輪以算視行視行非一故小輪亦非一也凡算視行有二法或用不同心輪則惟月五星有小輪而日則否何也以盈縮高卑卽於不同心之輪可得其度故不以小輪加減而小輪之用已藏其中也或用同心輪負小輪則日有一小輪月五星有兩小輪其一是高卑小輪爲日五星之盈縮月之遲疾卽不同心之算七政所同也其一是合望小輪在月爲倍離卽晦朔弦望在五星爲歲輪卽遲留逆伏皆以距日之遠近而生故

太陽循無也若用小均輪則太陽有二小輪其一爲平高卑二爲定高卑而月五星則有三小輪其一二爲平高卑定高卑與太陽同其三爲太陰倍離五星歲輪與太陽異也凡此皆以齊視行之不齊有不得不然者然小輪之用不同而名亦易相亂（如月離以高卑輪爲自行輪又稱本輪又日古稱小輪其定高卑輪五星稱小均輪月離稱均輪或稱又次輪至於距日而生之輪月離稱次輪五星或稱次輪或稱年歲輪然亦日古稱小輪）今約以三者別之一日本輪七政之平高卑是也一日均輪七政平高卑之輪上又有小輪以加減之爲定高卑此兩小輪相須爲用二而一者也一曰次輪月五星距日有遠近而生異行故曰次輪而五星次輪則直稱之歲輪也

蕙田案梅氏疏日行盈縮辨論不同心天及七政小輪最爲詳確日有盈縮月有遲疾五星有留退其理一也舉日行而月五星皆可知矣梅氏之論實總七政之大綱故備述之

觀承案日月五星雖統謂之七政其實五緯以日月爲主而月離又以日躔爲主故日躔定而七政始可齊也梅氏論日行盈縮舉日行而七政皆可知斯爲能挈其要洵不刊之論也

新法算引太陽之行黃道也論其積歲平分之數新法以天度計爲五十九分八秒有奇所謂平行度分是也然平行齊而實行則固非齊矣冬盈而夏縮矣所以然者蓋緣黃道圈與日輪天不同心而黃道之心卽地球心是日輪天與地球不同心也心既不同則日行距地近遠不等距近卽行疾疾則所行之度過於平行而爲盈每冬月一日計行一度一分有奇以較平行盈二分矣距遠卽行遲遲則所行之度不及平行而爲縮每夏月一日計行五十七分有奇以較平行則縮二分矣盈縮相差若此豈可謂之齊乎終歲之間但逢最高限最卑限二日平實二行度數惟一此外兩行之較日日不等新法因其或過或不及也故有加分減分謂之加減差蓋以有恆率之平行爲限而以加減差定之然後差而不差非齊而齊矣至論太陽之入某宮次以分節氣也亦有平實二算蓋算平行十五日二十一刻有奇爲一節氣乃一歲二十四平分之一耳若用躔度之日以算則冬夏不齊冬一節氣爲十四日八十四刻有奇夏一節氣爲十五日七十二刻有奇總由夏遲冬疾故其差如此

太陽天距地極遠之點謂之最高極近之點謂之最高衝（亦名最卑）此二點者乃盈縮二行之界古法於冬夏二至謂其恆在一點其實非也案今古諸測皆各不齊古測最高在夏至前數度今則在後六度矣以此推知一年之內太陽自行四十五秒也

蕙田案日行盈縮以高卑（又謂之不同心天）及小輪之法推之極步算之巧妙梅氏謂小輪爲本法高卑因小輪而生誠確論也西人刻白爾又創擠圓立算（專主不同心天）與高卑意同合古今中西法雖各殊要以推日之實行求其密合耳既得實行則定氣可知定氣之名見於隋書明氣以此爲定恆氣非日實行不得爲定也其名蓋非漫設唐以後猶以恆氣註數而定氣止爲算交食之用踵一行之謬也今已用定氣梅氏尙堅主一行說得江氏恆氣註數辨千古之疑乃釋

附江氏永恆氣註數辨

江氏永曰改憲以來用定氣註數久矣勿庵梅氏嘗舉康熙已未以後積年高行及四正相距時日別爲一卷而云治數首務太陽重在盈縮又云西法最高卑之點在兩至後數度歲歲東移故雖冬至亦有加減不得以恆爲定則梅氏亦重定氣矣而疑問補等書謂當如舊法之恆氣註數持論甚堅永深思之謂恆氣與平氣不同冬至既不得以恆爲定則諸節氣亦當用定不可用恆爰引梅氏之說疏論其下

（梅氏文鼎疑問補曰問舊法節氣之日數皆平分今則有長短何也曰節氣日數平分者古法謂之恆氣其日數有多寡者謂之定氣二者之算古法皆有之然各有所用唐一行大衍議曰以恆氣注數以定氣算日月交食是則舊法原知定氣但不以之注數耳）

江氏永曰案七政在天皆有平行有視行平行爲步算之根視行爲人事之用故月必以定朔定望推交食五星必以歲輪視度察陵犯太陽尤爲氣化之主其用於人最大雖行於本天者一日一度（此古之日度）無盈縮進退而輪有高卑人視黃道上度有盈縮則氣有長短一切分至啟閉及諸節氣皆當用其視行之定氣不當用其平行之恆氣也何以言之如云冬至夏至至者極也人視日極南極北立表測之景極長極短而晝夜之短長亦於此日爲極也春分秋分黃道與赤道交日正當其交遠陽律陰律於此分而晝夜時刻均亦於此日平分也若景非極長極短不得謂之至日不正當赤道不得謂之分故皆當用視度不用平度如史紀冬至有從測景得者書曰某日景長景長者定冬至非平冬至也平與定之差隨高衝離冬至遠近而異元至元以前定冬至皆在平冬至前至元以後定冬至皆在平冬至後其相差之極亦如今之春秋分前後約二日（日躔加減差最多者二度有奇故平氣定氣能差二日有奇）而術家紀冬至必據景長之日人事之最重大者如朝會圜丘皆以是日爲定則自古以來冬至皆用定氣矣一歲節氣獨冬至用定其餘二十三氣皆用恆率有是理況其所謂恆氣者並非恆氣也如欲定在天之恆氣當以太陽本天界爲二十四段一段均得十五度（據今法整度言之）又以一歲三百六十五日二十三刻三分四十五秒之平歲實（據今法歲實平率言之）分爲二十四氣一氣均得十五日二十刻一十四分三十一秒五十二微半（亦據今法之刻分秒微言之）以平冬至起根而均派之猶日此在天太陽平行之平氣也今乃以太陽視行之定冬至與來歲定冬至相距之時日折半以爲夏至四折以爲春秋分又均派以爲諸中氣節氣無論春秋分非交赤道之日卽諸中氣節氣亦無一氣合乎在天之均平者矣何也平冬至與定冬至起根不同也兩歲冬至相距爲活汎之歲實與平率歲實多寡不同也如月有平朔平望平弦有定朔定望定弦步算者必以月之經朔時日爲根（卽平朔）以朔策累加之爲逐月經朔朔策折半爲平望四折爲平弦若以此月定朔與後月定朔之時日（多者二十九日九時少者二十九日二時）折半爲望又折半爲弦則平者皆非平矣古法不知定朔自唐以來既用定朔定望推交食必無復用平朔平望註數之理若以定朔爲根折半爲望又折半爲弦無此理亦無此法恆氣亦猶是也古術家唯隋劉焯皇極法始用定氣其法未頒行大衍以後諸家皆有推定氣之法然一行之言曰凡推日月度及軌漏交蝕依定氣註數依恆氣則唐以後術家必用恆氣註數者皆一行此言誤之也

（梅氏又曰譯西法者未加詳考輒謂舊法春秋二分並差兩日則厚誣古人矣夫授時所註二分日各距二至九十一日奇乃恆氣也）

江氏永曰案授時之恆氣與大衍之恆氣雖若無異亦微有辨至元時平冬至與定冬至時刻略同則其均泒之恆氣以定冬至爲根猶之以平冬至爲根也若一行定法在至元辛巳前五百五十餘年高衝約在冬至前十度其時兩心差又較大定冬至約在平冬至前四十餘刻其所謂恆氣者以定冬至爲距非以平冬至爲根則當年恆氣二分加時或近夜半前後者與在天之平氣二分相差亦可一日矣春分先天秋分後天此理一行固未知郭氏亦未曉郭氏之時與天偶符由太陽有高卑高卑又有行度兩心又有微差重關未啟故也今日此理已昭晰固可無疑於定氣

梅氏又曰其所註晝夜各五十刻者必在春分前兩日奇及秋分後兩日則定氣也定氣二分與恆氣二分原相差兩日授時既遵大衍議以恆氣二分註數不得復用定氣故但於晝夜平分之日紀中數則定氣可以互見非不知也且授時果不知有定氣去分之日又何以能知其日之爲晝夜平分乎

江氏永曰案授時固明言四正定氣矣然自小寒至大雪二十三氣皆用恆氣註數由惑於一行之議亦由當時高衝與冬至同度最高與夏至同度冬至爲盈初夏至爲縮初意其盈縮之限常如此故以兩冬至相距之時日均泒爲二十四氣以爲合於天之平分時日也設當時以最高最卑隨時推移之理告之曰今日之盈初在冬至縮初在夏至者由太陽高卑兩點與二至同度故也向後五十餘年兩點各東移一度則平冬至與定冬至不相值而諸節氣中氣平定皆不同矣又細推之前後一氣半歲亦微有不同者矣及其極也平冬至與定冬至相差兩日當是時猶以兩定冬至相距時日均泒爲二十四氣則小寒至大雪二十三氣不皆與平氣相差兩日乎倘或併冬至亦用平舍景長之日而用景未極長之日既有所未可或欲令二十三氣皆從平冬至起根而均泒之則是冬至至小寒驟減兩日只有十三日大雪至冬至驟增兩日竟有十七日奇也寧有是理乎進退無所據則欲遵大衍常以恆氣註數者爲舛矣郭氏聞此論亦當別立隨時推定氣之法不常以恆氣註數矣

梅氏又曰夫不知定氣不知太陽之有盈縮也又何以能算交食何以能算定朔乎經朔猶恆氣定朔猶定氣望與上下弦亦然

江氏永曰案經朔猶恆氣定朔猶定氣此理極是然恆氣與經朔猶有辨何也經朔以日月平行算其相會是以平爲根今註數之冬至由日躔加減表與日差表定其加時則是視行之定冬至非平行之平冬至矣上下數千年惟至元辛巳間定冬至即平冬至其他皆有差其相差之極至二日猶執算定之冬至以爲根逐氣均泒命爲恆氣而謂其猶經朔可乎

梅氏又曰夫西法以最高卑疏盈縮其理原精初不必爲此過當之言由譯書者並從西法入手遂無暇參稽古法之源流而其時亦未有能真知授時立法之意者爲之援據古義以相與虛公論定故遂有此等偏說以來後人之疑議不可不知也

江氏永曰新書之言固過然使今日猶執一行之恆氣註數推其流失有如前條進退無據之云者當酌所以處之

梅氏又曰其所以爲此說者無非欲以定氣註數使春秋二分各居晝夜平分之日以見授時法之差兩日以自顯其長殊不知授時是用恆氣原未嘗不知定氣不得爲差而西法之長於授時者亦不在此以定氣註數不足爲奇而徒失古人置閏之法欲以自暴其長反見短矣故此處宜酌改也後條詳之

江氏永曰案授時雖知有定氣未知盈縮二根之有推移令時冬至既不爲盈初則據定氣冬至爲根均泒之一歲二十三氣似非法矣

梅氏又曰問授時既知有定氣何爲不以註數曰古者註數只用恆氣爲置閏地也

江氏永曰案定氣註數亦正爲密於置閏地也閏以無中氣之月爲的然必合算定朔定氣視其無中氣之月置閏於此乃爲真閏月若只用定朔不用定氣則無中氣之月未必果無中氣也譬之算定朔必合太陽盈縮太陰遲疾視其相會之日命爲朔乃爲真定朔若得其一遺其一則或有以晦爲朔以二日爲朔者矣古法置閏疎謬後漸知用定朔置閏於無中氣之月矣而不用定氣則無中氣之月亦非真然則堯命羲和以閏月定四時成歲之法必兼用定朔定氣始精耳

梅氏又曰春秋傳曰先王之正時也履端於始舉正於中歸餘於終履端於始序則不愆舉正於中民則不惑歸餘於終事則不悖蓋謂推步者必以十一月朔日冬至爲起算之端故曰履端於始而序不愆也

江氏永曰履端於始先生說近是然不必朔日也一歲冬至即履端於始也杜註推步之始以爲術之端首似後世之推律元者非也

梅氏又曰十二月之中氣必在其月如月內有冬至斯爲仲冬十一月月內有雨水斯爲孟春正月月內有春分斯爲仲春二月並同皆爲本月之中氣正在本月三十日之中而後可名之爲此月故曰舉正于中民則不惑也

江氏永曰案舉正於中正即三正之正舉此正朔示民使民遵之故曰民則不惑正月爲歲首而言舉正於中者對冬至爲始歲終爲終則正朔在其中間也周之正雖與冬至同月而推步猶以冬至爲始故舉正爲中且言先王之正時亦通三正而言之也杜註云舉中氣以正月果爾何以不云舉中而云舉正乎且古法節氣亦由略而詳由疎而密上古少皡氏以鳥名官有司分司至司啟司閉而左氏亦云凡分至啟閉必書雲物啟者立春立夏閉者立秋立冬併二分二至爲八節則古時只有八節未有二十四氣也二十四氣之名蓋秦漢以來始有之其名義大約有所本如云驚蟄者本夏小正之啟蟄月令之蟄蟲始振也雨水者本月令之始雨水也芒種者本周禮澤草所生種之芒種也小暑者本月令小暑至也處暑者本楚語處暑之既至也白露者本月令白露降也霜降者本荀子霜降殺內月令霜始降也大寒者本魯語大寒降也而中氣節氣漢以來亦有小異漢始以驚蟄爲正月中雨水爲二月節而劉歆三統法始改雨水爲正月中驚蟄爲二月節三統法猶以穀雨爲三月節清明爲三月中而易緯通卦驗則以清明爲三月節穀雨爲三月中然則左氏時尚未有中氣節氣如今法之詳密不得以舉正爲舉中氣

梅氏又曰若一月之內只有一節氣而無中氣則不能名之爲何月斯則餘分之所積而爲閏月矣閏即餘也前此餘分累積歸于此月而成閏月以爲餘分之所歸則不致春之月入於夏且不至冬之月入於明春故曰歸餘于終事則不悖也

江氏永曰案左氏之意本謂閏月當在歲終今文公元年閏三月爲非禮此左氏習見當時置閏常在歲終故爲此言本非確論亦可見古法未有中氣節氣如後世之詳密不能定其當閏何月故不得已總歸之歲末秦人以十月爲歲首閏月則爲後九月漢初猶仍其失太初以後始改之左氏歸餘於終之言信矣先生謂歸餘分於無中氣之月則終字之義似無所指然先生於此句本有兩說其答李祠部三閏月之議大旨不出兩端其一謂無中氣爲閏月此據左氏舉正於中爲說乃術家之說也其一謂古閏月俱在歲終此據左氏歸餘於終爲論乃經學家之詁也古今法原自不同推步之理踵事加密故自今日言法則以無中氣置閏爲安而論春

秋閏月則以歸餘之說爲長何則治春秋者當主經文今考本經書閏月俱在年終此其據矣案歸餘於終當以此說爲正然則上句舉正於中非謂舉中氣以正月益明矣

梅氏又曰然惟以恆氣註數則置閏之理易明何則恆氣之日數皆平分故其每月之內各有一節氣一中氣此兩氣策之日合之共三十日四十三刻奇以較每月常數三十日多四十三刻奇謂之氣盈又太陰自合朔至第二合朔共二十九日五十三刻奇以較每月三十日又少四十六刻奇謂之朔虛合氣盈朔虛計之其餘九十刻奇謂之月閏策與兩氣策相較之差也積此月閏至三十三月之法其前月中餘分必滿月策而生閏月矣閏月之法其前月中氣必在其晦後月中氣必在其朔則閏月只有一節氣而無中氣乃自然而然天造地設無可疑惑者也一歲十二個月俱有兩節氣惟此一月只一節氣望而知爲閏月

江氏永曰案造化之妙莫妙於均平與參差二者相爲用也若無均平之數則無以爲立算之根若無參差之行則無以爲變化之用故七政各居一重天各有其本行而必有本輪均輪以生盈縮遲疾且復有最高最卑之行度焉又有兩心差之改焉所以變動不窮也使太陽可用恆氣何不去其小輪祇古只一平行乎置閏於無中氣之月用定氣而理愈精

梅氏又曰今以定氣註數則節氣之日數多寡不齊故遂有一月內三節氣之時又或有原非閏月而一月內反只有一中氣之時其所置閏月雖亦以餘分所積而置閏之理不明民乃惑矣

江氏永曰案一月三節氣甚稀閒有之今時必在冬月又必定朔最大然後有此其或首尾皆節氣而中氣在月中也則去閏月尚遠其或首尾皆中氣而節氣在月中也則置閏在此月之前不以後月爲閏此於置閏之法初無所妨若一月之內只有一中氣更無妨於閏月矣

梅氏又曰然非西法之咎乃譯書者之疏略耳何則西法原只有閏日而無閏月其仍用閏月者遵舊法也亦徐文定公所謂鎔西洋之巧算入大統之型模也

江氏永曰案定氣註數改憲之大者當時譯書者之失惟在星紀等名係在中氣耳若以定氣置閏後世必無追咎譯書者

梅氏又曰案堯典云以閏月定四時成歲乃帝堯所以命和萬世不刊之典也今既遵堯典而用閏月則當遵用其置閏之法而乃不用恆氣用定氣以滋人惑亦昧于先王正時之理矣是故策算雖精而有當酌改者此亦一端也

江氏永曰案羲和之法或用恆氣與否不可考使當時惟知用恆氣今改用定氣猶平朔改爲定朔其理益精耳

梅氏又曰今但依古法以恆氣註數亦仍用西法最高卑之差以分晝夜長短進退之序而分註於定氣日之下則置閏之理昭然衆著而定氣之用亦並存而不廢矣

江氏永曰案定氣之用甚大一切陰陽五行占日干支出者或係於月建則交節氣之日時爲要未交節氣係前月既交係今月或係於年歲則交立春之日時爲要未交立春係前年既交係今年諸節氣中氣各有農家或以之占候有驗而祿命三式諸術不可盡信亦不可盡廢者年月干支爲綱維其交界之際尤不可不確也定氣恆氣之差小者在時大者在日其極差兩日有奇此豈可不辨其理之是非以定年月之交界而姑爲並存之說使定氣僅爲分晝夜長短之用乎夫定氣所以必當用者何也太陽有本輪均輪本輪之心恆平行於本天而太陽之體實旋行於輪上從地心出線至輪心其度皆平度若太陽行輪上有加減則人視黃道上所當之度非輪心之度而氣亦非均平之氣日行卑時氣策未滿而度已盈故氣短日行高時氣策已滿而度未盈故氣長其積差在高卑之中兩日有奇故定氣之度卽黃道上平剖爲二十四段者太陽到其上卽爲實度其氣卽爲眞氣人生於地安得不稟於其所視而更從輪心之平行者乎況又不以平冬至爲根而以定冬至起算天上原無此界限夫以本無之界限命爲恆氣而注之書以爲民用大者係一年次者係一月非前人之失乎

梅氏又曰案西法太陽本天之平行度與[illegible]

江氏永曰案定氣時日不均而度均若恆氣者時日均而度反不均矣且又以定冬至起算則非本天平行度數之分限

梅氏又曰案古法每日行一度原無盈縮[illegible]

江氏永曰案定氣註數無妨於置閏而置閏得此始眞前已辨之明矣若唐以來術家知有定氣而仍以恆氣註數者其故多端一由不知日之所以盈縮者生於小輪也一由不知盈縮之初限不恆係二至也一由不知冬至相距爲活泛歲實而別有恆歲實也一由不知景長爲定冬至而別有平冬至也一由不知恆氣起定冬至天上無此界限也習貫然用之以註數竟謂其宜於置閏哉徐李諸公不能明辨恆氣之失而徒用西人之言詞古法爲不知盈縮此則其疎耳

蕙田案二十四氣皆有平氣有定氣平氣者均分平歲實古所謂恆氣以其常久不變故曰恆以其二十四均分故曰平皆以太陽本輪心平行爲根或起平春分或起平冬至而舊法起定冬至其失顯然梅氏未之覺耳定氣者人目所視太陽之實行其日數無定而以太陽實到其處方爲定是積之則爲泛歲實古人既知定氣而不以註書所謂立一法未盡其法之用也

觀承案古人創一法實已包括無盡但渾淪含蓄未盡說破耳堯典授時舜典璣衡周公土圭萬古言天者不能出其外更益以周髀算經及漢唐以來諸術理數已無不到但天道幽微象數雜賾雖有精心大力何能搜羅畢盡故歷代皆互相補備以闡發之如古人雖知有定氣而不卽以是注曆益立一法而未盡其法之用者大抵皆然不但定氣之一端江氏能抉其閒而疏明之所謂勝者卽用敗者之棋誠好學深思人也

右測日行盈縮以推定氣

皇清經解卷十六之七終

皇清經解卷十六之八　　學海堂

觀象授時　　金匱秦尚書蕙田　著

孟子天之高也星辰之遠也苟求其故千歲之日至可坐而致也

注天雖高星辰雖遠誠能推求其故常千歲日至之日可坐而致也知其日至在何日也

朱子集注天雖高星辰雖遠然求其已然之跡則其運有常雖千歲之久其日至之度可坐而得況於事物之近若因其故而求之豈有不得其理者而何以穿鑿爲哉必言日至者造律者以上古十一月甲子朔夜半冬至爲律元也

梅氏文鼎疑問造法者必先立元元正然後定日法法立然後度周天古法數十家皆同此術至授時獨不用積年日

法何與曰造法者必有起算之端是謂律元然律元之法有二其一遠溯初古爲七曜齊元之元自漢太初至金重修大明術各所用之積年是也其一爲截算之元自元授時不用積年日法直以至元辛巳爲元而今西法亦以崇禎戊辰爲元是也二者不同然以是爲起算之端一而已矣然則二者無優劣乎曰授時優夫所謂七曜齊元者謂上古之時歲月日時皆會甲子而又日月如合璧五星如連珠故取以爲造法之根數也使其果然雖萬世遵用可矣乃今廿一史中所載諸家律元無一同者是其積年之久近皆非有所受之於前直以巧算取之而已然謂其一無所據而出於胸臆則又非也當其立法之初亦皆有所驗於近事然後本其時之所實測以旁證於書傳之所傳約其合者既有數端遂援之以立術于是溯而上之至於數千萬年之遠庶幾各率可以齊同積年之法所由立也然既欲其上合律元又欲其不違近測畸零分秒之數必不能齊勢不能不稍爲整頓以求巧合其始也據近測以求積年其既也且將因積年而改近測矣又安得以爲定法乎授時術知其然故一以實測爲憑而不用積年虛率上考下求即以至元十八年辛巳歲前天正冬至爲元其見卓矣

案唐建中時術者曹士蔿始變古法以顯慶五年爲上元雨水爲歲首號符天術行於民間謂之小術又五代石晉高祖時司天監馬重績造調元術以唐天寶十四載乙未爲上元用正月雨水爲氣首此二者亦皆截算之法授時術蓋采用之耳然曹馬二術未嘗密測遠徵不過因時法之率截取近用若郭太史則製器極精四海測驗者二十七所又上考春秋以求至於近代然後立術非舍難而就易也

又案孟子千歲日至趙注只云日至可知其日孫奭疏則直云千歲以後之日至可坐而定初不言立元

蕙田案法未有數百年不差者蓋立法之始必不能無差數但其數甚微積之久然後著夫立一法而行之百餘年即差若所推律元大都在數千年以上安必其無差乎孟子所云千歲之日至謂術家測驗既往得其常度可以順推將來不必主立元爲說也

觀承案孟子此章極精只寬說而理數俱該然並無律元之說朱子注亦簡明惟末載造律者一條反似贊說羲和觀象並無立元之文至太初之術有之孟子當時豈知後世將有太初之術而預言之夫律豈無元然隨代可立不必追上古十一月甲子朔夜半冬至耳授時術直以至元辛巳爲元允爲超絕古今且孟子所謂日至者亦兼二至在內非專指冬至也周之土圭反專重夏至堯典觀象亦兼永短二至其專以冬至爲元者亦始自太初也孔子刪書斷自堯典馬遷作史必欲追至黃帝而穿鑿附會不少矣必追上古甲子云云者正同此病孟子方惡小智之鑿豈肯反教人以鑿爲智哉

春秋僖公五年左氏傳春王正月辛亥朔日南至注周正月今十一月冬至之日日南極公既視朔遂登觀臺以望而書禮也注觀臺臺上構屋可以遠觀者也朔旦冬至數之所始治律者因此則可以明其術數審別陰陽敘事訓民凡分至啓閉必書雲物注分春秋分也至冬夏至也啓立春立夏閉立秋立冬爲備故也疏此朔即是至日故視朔而遂登臺也日之行天有南有北常立八尺之表以候景之短長夏至之景尺有五寸日最長而景最短是謂日北至也自是以後日稍近南冬至之景一丈三尺日最短而景最長是謂日南至也冬至者十一月之中氣中氣者月半之氣也月朔而已得中氣是必前月閏閏前之月則中氣在晦閏後之月則中氣在朔閏者聚殘餘分之月其月無中氣半屬前月半屬後月是去年閏十二月十六日己得此年正月朔大雪節故此正月朔得冬至也而杜長律信元年閏十一月此年閏十二月又閏之相去術家大率三十二月耳杜以此閏相去凡五十月不與律數同者杜推勘春秋日月上下置閏或稀或概自準春秋時法故不與常術同

昭公二十年左氏傳春王二月己丑日南至注是歲朔旦冬至之歲也當言正月己丑朔日南至時史失閏閏更在二月後故經因史而書正月傳更具于二月記日南至以正律也疏古法十九年爲一章章首之歲必周之正月朔旦冬至僖五年正月辛亥朔日南至是章首之歲年也計僖五年至往年合一百三十三年是爲七章今年復爲章首故云是歲朔旦冬至之歲也朔旦冬至謂正月之朔當言正月己丑朔日南至今傳乃云二月己丑日南至是錯名正月爲二月也律之正法往年十二月後宜置閏月即此年正月當是往年閏月此年二月乃是正月故朔日己丑日南至也時史失閏往年錯不置閏閏更在二月之後傳于八月之下乃云閏月戊辰是閏在二月後也不言在八月後而云在二月後者以正月之前當置閏二月之後即不可故據二月言之

後漢書志黃道去極日景之生據儀表也冬至晷景丈三尺小寒晷景丈二尺三寸大寒晷景丈一尺立春晷景九尺六寸雨水晷景七尺九寸五分驚蟄晷景六尺五寸春分晷景五尺二寸五分清明晷景四尺一寸五分穀雨晷景三尺二寸立夏晷景二尺五寸三分小滿晷景尺九寸八分芒種晷景尺六寸八分夏至晷景尺五寸小暑晷景尺七寸大暑晷景二尺立秋晷景二尺五寸五分處暑晷景三尺三寸三分白露晷景四尺三寸五分秋分晷景五尺五寸寒露晷景六尺八寸五分霜降晷景八尺四寸立冬晷景丈四寸二分小雪晷景丈一尺四分大雪晷景丈二尺五寸六分

宋書志何承天上表曰史官受詔以土圭測景考校二至差三日有餘從來積歲及交州所上檢其增減亦相符驗然則今之二至非天之二至也宜當隨時遷革以取其合案後漢志春分日長秋分日短差過半刻尋二分在二至之間而有長短因識春分近夏至故長秋分近冬至故短也楊偉不悟即用之上曆表云自古及今凡諸術數皆未能並已之妙何此不曉亦何以云詔曰何承天所陳殊有理據可付外詳之太史令錢樂之兼丞嚴粲奏曰去十一年起以土圭測景其年景初法十一月七日冬至前後陰不見影到十二年十一月十八日冬至其十五日影極長到十三年十一月二十九日冬至其二十六日影極長到十四年十一月十一日冬至其前後並陰不見到十五年十一月二十一日冬至十八日影極長到十六年十一月二日冬至其十月二十九日影極長到十七年十一月十三日冬至其十日影極長到十八年十一月二十五日冬至二十一日影極長到十九年十一月六日冬至其三日影極長到二十年十一月十六日冬至其前後陰不見影尋校前後以影極長爲冬至並差三日如承天所上

隋書天文志晷景古法簡略旨趣難究術家考測互有異同先儒皆云夏至立八尺表於陽城其影與土圭等案尚書考靈曜日永景尺五寸日短景尺三寸易通卦驗曰冬至之日樹八尺之表日中視其晷景長短以占和否夏至景一尺四寸八分冬至一丈三尺周髀云成周土圭夏至景一尺六寸冬至景一丈三尺五寸劉向洪範傳曰夏至景長一尺五寸八分冬至一丈三尺一寸四分春秋二分景七尺三寸六分後漢四分術魏景初術宋元嘉術大明祖沖之術皆與考靈曜同漢魏及宋所都皆別四家曆法候景則齊且緯候所陳恐難依據劉向二分之景直以率推非因表候定其長短然尋晷景尺丈雖有大較或地域不改而分寸參差或南北殊方而長短惟一蓋術士未能

精驗僞古所以致乖梁天監中祖暅造八尺銅表其下與圭相連圭上爲溝置水以取平正揆測日晷求其盈縮至大同十年太史令虞𠢎又用九尺表格江左之景夏至一尺三寸二分冬至一丈三尺七分立夏立秋二尺四寸五分春分秋分五尺三寸九分陳氏一代唯用梁法齊神武以洛陽舊器並徙鄴中以暨文宣受終竟未考驗至武平七年訖于景禮始薦劉孝孫張孟賓等於後主劉張建表測景以考分至之氣草創未就仍遇朝亡周自天和以來言術者紛紛復出亦驗二至之景以考術之精麤及高祖踐極之後大議造術張胄元兼明揆測言日長之端有詔司存而莫能考決至開皇十九年袁充爲太史令欲成胄元舊事案日徐疾盈縮無常充等以爲祥瑞大爲議者所貶

觀承案考靈曜日短景尺三寸殊謬應是丈三尺耳

唐書志大衍術中氣議曰中氣始於冬至稽其實蓋取諸晷景春秋傳僖公五年正月辛亥朔日南至以周法推之入壬子蔀第四章以辛亥一分合朔冬至殷法則壬子蔀首也昭公二十年二月己丑朔日南至魯史失閏至不在正左氏記之以懲司天之罪周法得己丑二分殷法得庚寅一分殷法南至常在十月晦則中氣後天也周法蝕朔差經或二日則合朔先天也傳所據者周法也緯所據者殷法也氣合于傳朔合于緯斯得之矣戊寅術月氣專合于緯麟德術專合于傳偏取之故兩失之又命律序以爲孔子修春秋用殷法使其數可傳于後考其蝕朔不與殷法合及開元十二年朔差五日矣氣差八日矣上不合于經下不足以傳于後代蓋哀平間治甲寅元術者託之非古也又漢太史令張壽王說黃帝調律以非太初有司劾官有黃帝調律不與壽王同壽王所治乃殷法也漢自中興以來圖讖漏泄而考靈曜命律序皆有甲寅元其所起在四分術庚申元後一百十四歲延光初中謁者亶誦靈帝時五官郎中馮光等皆請用之卒不施行緯所載壬子冬至則其遺術也魯法南至又先周法四分日之三而朔後九百四十分日之五十一故僖公五年辛亥爲十二月晦壬子爲正月朔又推日蝕密於殷法其以閏餘一爲章首亦取合於當時也開元十二年十一月陽城測景以癸未極長較其前後所差則夜半前尚有餘分新法大餘十九加時九十九刻而皇極戊寅麟德術皆得甲申以元始律氣分二千四百四十二爲率推而上之則失春秋辛亥是減分太多也以皇極術氣分二千四百四十五爲率推而上之雖合春秋而失元嘉十九年乙巳冬至及開皇五年甲戌冬至七年癸未夏至若用麟德術率二千四百四十七又失春秋己丑是減分太少也故新法以二千四百四十四爲率而舊所失者皆中矣漢會稽東部尉劉洪以四分疎闊由斗分多更以五百八十九爲紀法百四十五爲斗分減餘大甚是以不及四十年而加時漸覺先天韓翊楊偉劉智等皆稍損益更造新術而皆依讖緯三百歲改憲之文考經之合朔多中較傳之南至則否元始律以爲十九年七閏皆有餘分是以中氣漸差據渾天二分爲東西之中而晷景不等二至爲南北之極而進退不齊此古人所未達也更因劉洪紀法增十一年以爲章歲而減閏餘十九分之一春秋後五十四年歲在甲寅直應鐘章首與景初術閏餘皆盡雖減章閏然中氣加時尚差故未合於春秋其斗分幾得中矣後代觀象皆因循元始而損益或過差大抵古法未減斗分其率自二千五百以上乾象至於元嘉術未減閏餘其率自二千四百六十以上元始大明至麟德術皆減分破章其率自二千四百二十九以上較前代史官注記唯元嘉十三年十一月甲戌景長皇極麟德開元術皆得癸酉蓋日度變常爾祖沖之既失甲戌冬至以爲加時太早增小餘以附會之而十二年戊辰景長得己巳十七年甲午景長得乙未十八年己亥景長得庚子合一失三其失愈多劉孝孫張胄元因之小餘益強又以十六年己丑景長爲庚寅矣治律者糺合眾同以稽其所異苟獨異焉則失行可知今曲就其一而少者失三多者失五是捨常數而從失行也周建德六年以壬辰景長而麟德開元術皆得癸巳開皇七年以癸未景短而麟德開元術皆得壬午先後相戾不可叶也皆日行盈縮使然凡律術在於常數而不在於變行既叶中行之率則可以兩齊先後之變矣麟德已前實錄所記乃依時律書之非候景所得又比年候景長短不均由加時有早晏行度有盈縮也自春秋以來至開元十二年冬夏至凡三十一事戊寅術得十六麟德術得二十三開元術得二十四

蕙田案何承天以景極長爲冬至一行謂律氣始於冬至實取諸晷景此皆所謂定冬至者也而一行又有日度變常之說最爲無識每歲二十四氣獨冬至用定氣餘二十三氣悉用恆氣非法之善也詳江氏恆氣注數辨

元史志天道運行如環無端治律者必就陰消陽息之際以爲立法之始陰陽消息之機何從而見之唯候其日晷進退則其機將無所遁今以銅爲表高三十六尺地中八尺表景冬至長一丈三尺有奇夏至尺有五寸今京師長表冬至之景七丈九尺八寸有奇在八尺表則一丈五尺九寸六分夏至之景一丈一尺七寸有奇在八尺表則二尺三寸四分雖晷景長短所在不同而其景長爲冬至景短爲夏至則一也惟是氣至時刻考求不易蓋至日氣正則一歲氣節從而正矣劉宋祖沖之嘗取至前後二十三四日間晷景折取其中定爲冬至且以日差比課推定時刻宋皇祐間周琮則取立冬立夏二日之景以爲去至既遠日差頗多易爲推考紀元以後諸術爲法加詳大抵不出沖之之法新法積日累月實測中晷自遠日以及近日取前後日率相埒者參考同異初非偏取一二日之景以取數多者爲定實減大明術一十九刻二十分

附江氏永冬至權度

履端於始序則不愆術家詳求冬至且求千歲以上冬至證之史傳或離或合其故難言元史有六術冬至開載魯獻公戊寅至至元庚辰四十九事紀大衍宣明紀元統天重修大明授時時刻之異同勿庵梅氏因之作春秋以來冬至考刪去獻公一事各以其術本法詳術算術雖明而未有折衷承因梅氏所考定者用實法推算者不合者斷其爲術誤史誤名曰冬至權度俟知數者考焉

一論平歲實太陽本天有平行盡黃道一周爲平歲實與月五星周率朔策合率同理別有本輪均輪最高最卑之行以視行加減平行二十四氣時刻多少歲歲不同而古今冬至不能以一率齊之是爲活汎之歲實猶之月有實會逐月不同五星有實合每周不同也授時大統以前太陽高卑之理未明雖知一歲之行有盈縮不悟盈縮之中爲平歲實但求

歲實於活汎之冬至故一術必更一周率與歲實然合今則辰古合古又違今統天術遂立距差躔差之法暗藏消長以求上下兩合授時術本之有百年長一消一之說西法本回回以春分相距測定歲周小餘五小時三刻三分四十五秒以萬分通之爲二四二一八七五此爲平行之歲實小餘而各節氣之定氣則以均度加減定之此不易之法也欲考往古冬至當以平歲實爲本算當年平冬至時刻乃以定冬至較之知其距最卑之遠近或與今法有不合則知其時本輪均輪之有半徑差有相去之遠者則知史傳所記非實測所謂苟求其故千歲之日至可坐而致者此爲庶幾焉倘以授時之歲實爲歲實而以百年長一消一爲準則非法也

一論最卑行亦曰最高衝省之則曰高衝太陽本輪最卑點爲縮末盈初之端歲有推移與月入轉五星入律皆有行度同理平冬至之改爲定冬至也視此點之前後遠近以加度而減時減度而加時焉至元辛巳間最卑與平冬至同度自是以前定冬至皆在平冬至前以後定冬至皆在平冬至後最卑有行度故也郭氏時未悟此理恒以冬至爲盈初大統承用數百年誤矣西法近率最卑歲行一分一秒十微以遠年冬至考之此率似微朒大約當加二秒上求古時定冬至以此爲準焉

一論輪徑差最卑既有行度矣而太陽之體在均輪均輪之心在本輪本輪之心在本天此兩輪半徑古今又有不同則距地遠近兩心有差西法始定兩輪半徑併千萬分之三十五萬八千四百一十六而今又漸減則古時必多於此半徑大則加減差亦大而以均度變時分加減於平冬至者視今時必稍贏焉此差率出於恆差之外術家亦不能定者也上考往古又當以此消息之余因劉宋大明五年測景求得時兩半徑併詳後

右三事者考冬至之權度也大統以前術家莫能知勿庵梅氏亦言之未詳承竊爲補之而春秋以來冬至俱準是考焉梅氏文鼎曰春秋以來冬至多矣而所考只此者以其測驗之可徵也律曆志載四十八事今考獻公在春秋前無信史可徵故斷之而以左傳僖公一條爲首實四十七事也併至元庚辰四十八事

江氏永曰竊疑四十七事雖有信史可徵而術算與紀載未必無誤若左傳所記兩冬至尤未可信其由於實測後詳之

魯僖公五年丙寅歲正月辛亥朔旦冬至唐開元大衍術辛亥亥正三刻唐宣明術辛亥申正初刻宋崇寧紀元術壬子戌正一刻宋統天術辛亥寅正三刻金重修大明術壬子亥初二刻元授時術辛亥寅初二刻

江氏永曰傳載是年正月辛亥朔日南至公既視朔遂登觀臺以望而書古術家皆謂至朔同日之年也今詳推之謹案考成康熙甲子天正冬至氣應七日六五五六三七四九二六爲七日十五小時四十五分十一秒上距僖公丙寅二千三百三十八年中積八十五萬三千九百三十六日五小時三十七分三十秒滿紀法去之餘一十六日五小時三十七分三十秒轉減氣應加一紀減之餘五十一日十小時七分四十一秒平冬至乙卯巳正初刻八分又案元至元辛巳前四年丁丑高衝卽最卑與冬至同度上距此年一千九百三十一年約四百年行七度則此年高衝在冬至前一宮三度四十八分於今法當加均一度八分變時一日三小時三十六分減平冬至猶是甲寅日卯時再約計是時小輪併徑加大其加均或能至一度二三十分之間變時一日十餘小時以減平冬至則定冬至亦止癸丑日亥子之間而已必不能減至辛亥則是時所推冬至先天兩三日矣又算此月平朔定朔皆在壬子而當時誤推辛亥亦先天一日春秋緯命律序壬子朔隋張賓張胄元唐一行皆從之實考之此年正月壬子朔二日癸丑冬至耳至朔何嘗同日乎張賓依命律序壬子朔冬至張胄元謂三日甲寅冬至既不從傳亦不從命律序雖甲寅或稍後天然而胄元之識卓矣春秋時王朝未必頒律各國自爲推步閏餘乖次日月參差日食或不在朔所以考求日至者必不能如後世之精密差至二三日固無足怪魏晉以後術法漸明劉宋時景初術冬至猶後天三日則春秋無足怪歷家過信左氏意謂此年特載日南至必當時實測唐一行謂僖公登觀臺以望而書雲物出於表晷天驗非時史億度此一行之蔽也傳言書雲未嘗言測景作法欲求合於古則多增斗分以就之大衍推辛亥亥正三刻宣明推辛亥申正初刻皆泥此至之過也大衍號稱善術行之數年而卽差由斗分太強之故紀元與重修大明僅能得壬子與辛亥差一日知斗分不可過增寧失此至不強求合猶爲近之若統天創爲距差躔差之法巧合此至而授時遂暗用之有百年長一之率算此至皆得辛亥日寅時此未可爲確據夫總計距算乘而益之越百年則有驟增之時刻年愈遠則驟增之數愈多勿庵先生亦嘗疑之授時以至元辛巳爲元上距此年一千九百三十五算卽以一九三五總乘所長之一九而益歲餘設減三十五算爲辛丑當文公七年距算一千九百則歲餘二十四刻四十四分矣前一年庚子距算一千九百零一歲餘增一分此一分乘一千九百零一凡一十九刻有奇則當庚子年驟增一十九刻有奇天道寧有此數乎況越二千年而驟增者愈多其長伊於胡底乎故消長之法斷不可用而此年正月辛亥朔日南至當以實法考求決其爲步算之誤不可過信傳文而舍法以求合也

觀承案江氏謂春秋時王朝未必頒律各國自爲推步二語殊無確據魯自文公始不視朔而有司猶供餼羊則王朝原自頒朔但魯君自不視朔耳今以左氏所載閏餘失次日月參差而委其故於王朝之不頒朔者豈非臆測之耶

魯昭公二十年己卯歲正月己丑朔旦冬至大衍己丑巳正三刻宣明己丑寅正三刻紀元庚寅卯正初刻統天戊子亥正三刻重修大明庚寅辰初初刻授時戊子戌初三刻

江氏永曰此年上距僖公五年一百三十三年平冬至二十八日十五小時一十一分二十六秒壬辰日申初初刻十一分約計加均及小輪徑差減時不過一日八九小時定冬至不過辛卯日卯辰之間而已必不能減至己丑而傳載己丑日南至以此知春秋時步冬至恆先天二三日也且魯律前年失閏此年日南至在二月夫周以子月爲正日至必無在二月者當時梓愼輩徒知望氣祥占禍福於時月之易明者猶不能正何能實測冬至與天脗合乎大衍宣明紀元重修大明斗分有多少故日名有合有不合若統天授時皆以活法求之又先己丑一日失之愈遠矣同一左氏傳也丙寅之冬至則合己卯之冬至則違亦可見活法之有時窮矣由今觀之違者固非合者亦未盡是而元史立議乃以此至爲日度失行不亦誣乎

劉宋文帝元嘉十二年乙亥歲十一月十五日戊辰景長大衍戊辰辰正二刻宣明戊辰辰初三刻紀元戊辰巳初二刻統元戊辰午正三刻重修大明戊辰巳初三刻授時戊辰午初一刻

江氏永曰史記冬至景長始此是時用景初術推冬至率後

天三旦何承天上表言之太史令錢樂之言是年景初推十一月十八日冬至其十五日景極長今推此年平冬至五日九小時四十五分一十一秒己巳日巳初三刻今京師時刻劉宋都當減八分四秒後陳朝依此是時高衝約在平冬至前十四度太又小輪半徑差多於今加均減時不啻半日定冬至宜在戊辰與史合然均度不過三十餘分減時不能越十五小時戊辰日加時大約在酉半以後是以明年冬至當越六日甲戌景長六術推此年冬至非不得戊辰而加時皆早既在午刻以前則明年安得甲戌景長乎

元嘉十三年丙子歲十一月二十六日甲戌景長景初術推二十九日冬至大衍癸酉未正一刻宣明癸酉申初三刻紀元癸酉申初一刻統天癸酉酉正二刻重修大明癸酉申初三刻授時癸酉酉初刻

江氏永曰今推此年平冬至一十日十五小時三十三分五十六秒甲戌日申初二刻四分是時加均減時不能越十五時是以定冬至亦在甲戌史紀此日景長必是實測而六術皆先一日癸酉其不能與天密合此已見其端矣又案後四年庚辰甲午景長四年之間小餘平積二十日二十三時一十五分庚辰定冬至未至乙未則甲午必是夜子初幾刻逆推此年甲戌必是子正幾刻又曰唐一行議云元嘉十三年十一月甲戌景長皇極麟德開元術皆得癸酉蓋日度變常爾祖沖之既失甲戌冬至以爲加時太早增小餘以附會之而十二年戊辰景長得己巳十七年甲午景長得乙未十八年乙亥景長得庚子合一失三其失愈多愚謂此年甲戌景長可推也而一行以爲日度變常非是

元嘉十五年戊寅歲十一月十八日甲申景長景初術推二十一月冬至大衍甲申丑正初刻宣明甲申丑初二刻紀元甲申寅初初刻統天甲申卯正一刻重修大明甲申寅初二刻授時甲申寅正三刻

江氏永曰推此年平冬至二十一日三小時一十一分二十六秒乙酉日寅初初刻十一分定冬至以丙子歲甲戌子正幾刻推之當在甲申午正前後之間六術皆先天

元嘉十六年己卯十一月二十九日己丑景長景初術推次月二日壬辰冬至大衍己丑辰初三刻宣明己丑辰初一刻紀元己丑辰正三刻統天己丑午正初刻重修大明己丑巳初一刻授時己丑巳正二刻

江氏永曰推此年平冬至二十六日九小時零一十一秒庚寅日巳初初刻定冬至當在己丑酉正前六術皆先天

元嘉十七年庚辰歲十一月初十日甲午景長景初術推十二日冬至大衍甲午未初三刻宣明甲午未初初刻紀元甲午未正三刻統天甲午酉正初刻重修大明甲午申初初刻授時甲午申正二刻

江氏永曰推此年平冬至三十一日十四小時四十八分五十六秒乙未日未正三刻四分加均減時定冬至當在子初幾刻減時幾有十五小時則加均約三十六分以當時高衝在冬至前十四度有奇推之而小輪半徑之差亦大略可知矣又案隋志劉孝孫等言此年往十三日冬至十一日景長則是乙未日矣

元嘉十八年辛巳歲十一月二十一日己亥景長景初術推二十五日冬至大衍己亥戌初二刻宣明己亥酉正四刻紀元己亥戌正二刻統天己亥亥初三刻重修大明己亥亥初初刻授時己亥亥正一刻

江氏永曰推此年平冬至三十六日二十小時三十七分四十一秒庚子日戌正二刻八分考元嘉間定冬至加均減時不能越十五時此年若己亥景長則減時二十有奇益史文二十二日譌爲二十一日故唐一行議與元史沿誤差一日也錢樂之謂尋校前後以景極長爲冬至並差三日此年景初推二十五日冬至景長在二十二日是差三日若二十一日則差四日矣定冬至宜在庚子日寅卯之間六術雖皆推己亥未足爲據又隋書劉孝孫等云此年陰無景可驗今推二十二日冬至更可證是庚子

元嘉十九年壬午歲十一月初三日乙巳景長景初術推六日冬至大衍乙巳丑初二刻宣明乙巳子正四刻紀元乙巳丑正一刻統天乙巳卯初三刻重修大明乙巳丑正三刻授時乙巳寅正初刻

江氏永曰推此年平冬至四十二日二小時二十六分二十六秒丙午日丑正一刻十一分定冬至乙巳午初

孝武帝大明五年辛丑歲十一月乙酉冬至大衍甲申酉正四刻宣明甲申申正二刻紀元甲申申初二刻統天甲申酉初初刻重修大明甲申酉正一刻授時甲申戌初初刻

江氏永曰此年祖沖之詳記測景推算冬至乙酉日夜半後三十二刻七十分今細推之當時算冬至稍後天而六術推甲申皆先天也詳推如左

一推此年平冬至案大明辛丑距康熙甲子天正冬至一千二百二十二年中積四十四萬六千三百二十五日二十二小時五十二分三十秒滿紀法去之餘四十五日二十二小時五十二分三十秒轉減甲子氣應加一紀減之餘二十一日十大小時五十二分四十一秒平冬至乙酉申正三刻七分四十一秒建康加八分四秒酉初初刻四十五秒

一推此年高衝行案元至元辛巳前四年丁丑高衝與冬至同度上距此年八百一十五年若依今法一年行一分一秒十微則此年高衝在冬至前十三度五十分五十一秒如此率未的一年約加二秒四百年行七度則此年高衝在冬至前十四度十六分

一推此年十月十日壬戌景長案史此年祖沖之測景十月十日壬戌景長一丈七寸七分半以三率法推算一率表八尺二率景一丈七寸七分半三率半徑全數四率爲餘切求得餘切一三四七檢八線表此日午正日高弧三十六度三十五分二十四秒表所得者太陽上邊之景宜減太陽半徑一十五分二十九秒得太陽中心距地平三十六度一十九分五十五秒日軌高視差二分二十三秒內減去清蒙氣差二十七秒餘視差一分五十六秒加於太陽中心距地平得實高三十六度二十一分五十一秒距天頂五十三度三十八分九秒建康極出地約三十二度以減距天頂度餘二十一度三十八分九秒爲本日午正黃赤距緯設此時兩道大距二十三度三十九分二十三秒用三率法兩道大距正弦爲一率本日午正黃赤距緯正弦爲二率半徑全數爲三率求得四率爲餘弦求得餘弦九一八九檢表二十三度一十四分爲壬戌午正距冬至實經度減用時七分二十九秒爲平時午初三刻七分半太陽距冬至實經度

一推壬戌午時太陽平行度建康平冬至見前距壬戌午初三刻七分半二十三日五小時八分二十五秒太陽平行二十二度五十二分五十秒以減全周壬戌午初三刻七分半太陽平行十一宮七度七分十一秒

一推十一月二十五日丁未景長高弧距緯并經度案史丁未景長一丈八寸一分太以三率法推算一率表八尺二率景長一丈八寸一七五三率半徑全數四率爲餘切求得餘切一三五二二檢表此日午正日

高弧三十六度二十九分三秒減太陽半徑一十五分二十六秒太陽中心距地平三十六度一十三分三十七秒日軌高視差二分二十四秒減去青蒙氣差二十七秒餘視差一分五十七秒加於太陽中心距地平得實高三十六度一十五分三十四秒距天頂五十三度四十四分二十六秒極高三十二度減距天頂度餘二十一度四十四分二十六秒爲本日午正黃赤距緯設兩道大距二十三度三十九分二十三秒用三率法求得餘弦九二三一一檢表二十二度三十七分六秒爲本日午正距冬至實經度加用時二分三十五秒爲平時午正初刻二分三十五秒太陽距冬至實經度

一推丁未午時太陽平行度建康平冬至距丁未午正初刻二分三十五秒二十一日十九小時一分五十秒太陽平行二十一度二十八分四十七秒

一推此時小輪半徑差以本年高衡冬至前十四度十六分減壬戌太陽平行距平冬至二十二度五十二分五十秒餘八度三十六分五十秒查舊日躔加減差表減十八分四十八秒化作一千一百二十八秒爲一率以舊表兩心差三五八四爲二率又於壬戌經度二十三度一十四分內減平行二十二度五十二分五十秒餘二十一分十秒化作一千二百七十秒爲三率求得四率四〇三五二爲此時兩小輪半徑併（太陽本天一百萬本輪半徑三萬二百六十四均輪半徑一萬零八十八由此可算其均度）

一推乙酉日定冬至前壬戌日午正太陽平行十一宮七度七分一十秒至乙酉日子正二十二日半平行二十二度一十分三十八秒加入壬戌午正平行度此時平行十一宮二十九度一十七分四十八秒加高衡十四度十六分滿周天去之餘一十三度三十四分爲引數以此時兩小輪半徑併算之約加均度三十二分奇加入前子正平行在十一宮二十九度五十分未滿周天者十分爲時約四小時定冬至在子正後十六刻有奇當時以前後景折算乙酉日子正後三十一刻冬至約後天十五刻

以冬至前後日景折算取中求冬至時刻此法惟郭太史時可用其時高衡與冬至同度故也若大明時高衡在冬至前十四度有奇則冬至前之日近高衡太陽之行速而景之進也小故冬至後之日遠高衡太陽之行稍遲而景之漸短亦必稍緩雖前後之日景大略相同而中間所闕之時刻必不均當時欲以均數求冬至宜其後天十五刻也（冬至前二十餘日日行數遠時刻宜減冬至後二十餘日日行較遲時刻宜加若欲均之則折半應必在所減之後故後天）然劉宋之初術法甚疎景稍後天至三日猶幸祖氏用景長推算違天尚未甚遠又幸史冊紀載之詳去今千有餘年猶可細推其後天之時刻也郭太史所定歲周小餘二四二五者蓋自大明壬寅距今每歲合得此數實此年下距至元辛巳八百一十九年以授時歲周積之二十九萬九千一百三十三日六十刻七十五分以辛巳天正冬至己未日子正後六刻逆計之則當時冬至在乙酉日子正後五十四刻後天愈加多矣既不能與當時所測算者密合又爲百年長一之法以求合乎遠古之冬至以八百九十一總乘所長之數而益之則此年冬至又在甲申日七十九刻太不及又先天三十七刻乎以此知授時之歲餘非定率而統天之距差躔差授時之消長皆謬法也此年冬至所關者距故考論加詳若大衍諸術先天愈多則無足論而授時指爲日度失行者綴論之於後云

陳文帝天嘉六年乙酉歲十一月庚寅景長大衍（庚寅寅初初刻）宣明（庚寅寅初初刻）紀元（庚寅丑初二刻）統天（庚寅卯初四刻）重修大明（庚寅丑初四刻）授時（庚寅寅正初刻）

江氏永曰推此年平冬至二十六日二十一時二十二分四十一秒庚寅亥初一刻八分定冬至蓋在辰巳間諸術推丑寅者皆太早統天近之

臨海王光大二年戊子歲十一月乙巳景長大衍（乙巳戌正二刻）宣明（乙巳戌正三刻）紀元（乙巳戌初初刻）統天（乙巳夜子初二刻）重修大明（乙巳戌初二刻）授時（乙巳戌初二刻）

江氏永曰此年平冬至丙午未正三刻九分定冬至蓋在乙巳與丙午之間乙巳之景長於次日當亦甚微然以後四歲丁卯景長推之此年所紀猶可疑說見後

宣帝太建四年壬辰歲十一月二十九日丁卯景長大衍（丙寅戌正初刻）宣明（丙寅戌正一刻）紀元（丙寅酉正二刻）統天（丙寅亥正三刻）重修大明（丙寅酉正三刻）授時（丙寅戌正四刻）

江氏永曰推此年平冬至三日一十四時三分五十六秒丁卯未正初刻四分史紀丁卯景長則定冬至蓋在子正初刻以前四歲乙巳景長較之殊可疑此年平冬至子正後一十四時四分而景長猶在本日是加均減時不能越十四時四分也光大二年之平冬至在丙午日子正後十四時四十五分乃能越之而景長在前一日乙巳不應四歲之間差殊如此此兩歲定冬至皆在子初子正之間景長最難眞確乙巳與丁卯當時測驗有一是必有一非竊疑乙巳之測未確

太建九年丁酉歲十一月二十三日壬辰景長大衍（癸巳丑初一刻）宣明（癸巳丑初二刻）紀元（壬辰夜子初三刻）統天（癸巳寅正一刻）重修大明（癸巳子正初刻）授時（癸巳丑正初刻）

江氏永曰推此年平冬至二十九日一十九時七分四十一秒癸巳戌初初刻八分定冬至蓋在本日寅卯之間統天近之史紀二十三日壬辰景長此必史誤

太建十年戊戌歲十一月五日戊戌景長大衍（戊戌辰初一刻）宣明（戊戌辰初二刻）紀元（戊戌卯初二刻）統天（戊戌巳正初刻）重修大明（戊戌卯初四刻）授時（戊戌辰正初刻）

江氏永曰此與丁酉歲相去一年平冬至己亥定冬至戊戌可考而知故不細推

隋文帝開皇四年甲辰歲十一月十一日己巳景長大衍（己巳酉正二刻）宣明（己巳酉正三刻）紀元（己巳夜子初一刻）統天（己巳戌初初刻）重修大明（己巳酉初初刻）授時（己巳戌正二刻）

江氏永曰推此年平冬至六日一十一時四十八分五十六秒庚午日午初三刻四分（隋都長安早二刻後唐朝倣此）定冬至己巳亥子之間史云此年在洛州測冬至景與京師二處進退絲毫不差張賓術推己巳冬至張胄元術推庚午冬至

開皇五年乙巳歲十一月二十二日乙亥景長大衍（乙亥子正一刻）宣明（乙亥子正二刻）紀元（甲戌亥正二刻）統天（乙亥寅初初刻）重修大明（甲戌戌正三刻）授時（乙亥丑正二刻）

江氏永曰推此年平冬至十一日一十七時三十七分四十一秒乙亥酉初二刻八分定冬至作本日寅時推甲戌者非是

開皇六年丙午歲十一月三日庚辰景長大衍（庚辰卯正初刻）宣明（庚辰卯正一刻）紀元（庚辰卯正一刻）統天（庚辰辰正三刻）重修大明（庚辰寅正三刻）授時（庚辰辰）

辰正一刻

江氏永曰與前年相距一歲平定冬至皆在庚辰可考而知

開皇七年丁未歲十一月十四日乙酉景長大衍乙酉午正初刻宣明乙酉午正一刻紀元乙酉巳正初刻統天乙酉未正三刻重修大明乙酉巳正二刻授時乙酉未正初刻

江氏永曰此年平冬至丙戌卯初一刻定冬至乙酉申時

開皇十一年辛亥歲十一月二十八日丙午景長大衍丙午午初二刻宣明丙午午初三刻紀元丙午巳初二刻統天丙午未正初刻重修大明丙午巳初四刻授時丙午未初二刻

江氏永曰此年平冬至四十三日四時三十分一十一秒丁未寅正二刻定冬至丙午申時

開皇十四年甲寅歲十一月辛酉朔旦冬至大衍壬戌卯初初刻宣明壬戌卯初二刻紀元壬戌寅初初刻統天壬戌辰初二刻重修大明壬戌寅初二刻授時壬戌辰初初刻

江氏永曰推此年冬至五十八日二十一時五十六分二十六秒壬戌亥初三刻十一分定冬至本日巳午間而史記辛酉朔冬至當時術誤推先天

唐太宗貞觀十八年甲辰歲十一月乙酉景長大衍甲申巳正一刻宣明甲申午初初刻紀元甲申辰初二刻統天甲申午正初刻重修大明甲申辰初三刻授時甲申巳正三刻

江氏永曰推此年平冬至二十一日三十三分五十六秒乙酉子正二刻四分長安里差二刻平冬至巳是子正初刻矣減時不啻十時定冬至當在甲申日未時而史謂乙酉景長誤

貞觀二十三年己酉歲十一月辛亥景長大衍庚戌申初二刻宣明庚戌申正一刻紀元庚戌午正三刻統天庚戌酉初一刻重修大明庚戌未初初刻授時庚戌申初三刻

江氏永曰推此年平冬至四十七日五時三十七分四十一秒辛亥卯初二刻八分定冬至庚戌日酉戌之間而謂辛亥景長亦誤

高宗龍朔二年壬戌十一月四日己未至戊午景長大衍戊午戌正初刻宣明戊午戌正二刻紀元戊午申正三刻統天戊午戌正初刻重修大明戊午酉初初刻授時戊午戌初三刻

江氏永曰推此年平冬至己未巳初初刻十一分長安辰正二刻十一分此時加均減時約十小時定冬至戊午夜子時是以戊午景長當時術推冬至己未而實測景長在戊午今推之果不爽也

高宗儀鳳元年丙子歲十一月壬申景長大衍壬申卯正初刻宣明壬申卯正三刻紀元壬申丑正二刻統天壬申辰初初刻重修大明壬申丑正三刻授時壬申卯初一刻

江氏永曰推此年平冬至八日一十八時三十三分五十六秒壬申酉正二刻四分定冬至辰時

高宗永淳元年壬午歲十一月癸卯景長大衍癸卯酉初一刻宣明癸卯酉正初刻紀元癸卯未初二刻統天癸卯酉正一刻重修大明癸卯未初四刻授時癸卯酉初三刻

江氏永曰此年平冬至甲辰卯初一刻十一分定冬至癸卯酉戌之間

明皇開元十年壬戌歲十一月癸酉景長大衍癸酉午初四刻宣明癸酉午正四刻紀元癸酉辰初二刻統天癸酉午初初刻重修大明癸酉辰初三刻授時癸酉午初初刻

江氏永曰此年平冬至癸酉亥初三刻十一分定冬至巳時

開元十一年癸亥歲十一月戊寅景長大衍戊寅酉初三刻宣明戊寅酉正三刻紀元戊寅未初三刻統天戊寅酉初三刻重修大明戊寅未初二刻授時戊寅酉初初刻

江氏永曰此年平冬至己卯定冬至戊寅與前間一歲可考而知

開元十二年甲子歲十一月癸未冬至大衍癸未夜子初二刻宣明甲申子正三刻紀元癸未戌初一刻統天癸未夜子初三刻重修大明癸未戌初二刻授時癸未亥正三刻

江氏永曰此年僧一行陽城測景癸未最長今推此年平冬至二十日九時三十三分五十六秒甲申巳初二刻四分陽城約早一刻十分爲巳初初刻九分此年距元至元丁丑五百五十二年高衡約行九度四十分以今加減𢒆考之加約二十分二十秒變時八時一十五分以減平時餘五十四分爲甲申子正三刻九分當時小輪半徑大於今再減一時有奇則定冬至在癸未夜子刻而大衍術推算癸未九十八刻太強此當年之實測今圖可追步也案大衍術以三千零四十爲通法一百一十一萬零三百四十三爲策實一萬五千九百四十三爲策餘以通法五減策餘七百四十三爲小餘以萬分通之小餘二千四百四十四又七九弱視授時之二四二五者多一十九太強當時小餘雖大必不及此數是以自此年以前大衍推往古則先天推後來則後天觀承按大衍欲求合左傳日南至是以小餘過大

宋眞宗景德四年丁未歲十一月戊辰日南至大衍戊辰寅初三刻宣明戊辰卯正一刻紀元丁卯酉初三刻統天丁卯戌初一刻重修大明丁卯酉正初刻授時丁卯戌初一刻

江氏永曰推此年平冬至三日二十二時三十分一秒丁卯亥正二刻宋都河南早八分其時高衡在冬至前約四度四十二分又有小輪半徑差通減時約四時三刻有奇定冬至蓋在丁卯酉初二刻紀元近之史紀戊辰日南至斗分太多誤推後天也

仁宗皇祐二年庚寅歲十一月三十日癸丑景長大衍癸丑申初二刻宣明癸酉酉正三刻紀元癸丑卯初一刻統天癸酉卯初初刻重修大明癸丑卯初一刻授時癸丑卯初三刻

江氏永曰推此年平冬至四十九日八時二十六分一十六秒癸丑辰正一刻十一分定冬至寅時

神宗元豐六年癸亥歲十一月丙午景長大衍丙午酉初二刻宣明丙午戌正二刻紀元丙午卯正一刻統天丙午卯正一刻重修大明丙午卯正一刻授時丙午卯正一刻

江氏永曰推此年平冬至四十二日八時一十五分一秒丙午辰正一刻定冬至寅卯之間

元豐七年甲子歲十一月辛亥景長大衍辛亥夜子初一刻宣明壬子丑正一刻紀元辛亥午正初刻統天辛亥午正一刻重修大明辛亥午正初刻授時辛亥午正一刻

江氏永曰此與前間一歲定冬至在辛亥巳時

哲宗元祐三年戊辰歲十一月壬申景長大衍壬申亥正三刻宣明癸酉丑初二刻紀元壬申午初二刻統天壬申午初二刻重修大明壬申午初二刻授時壬申午初二刻

江氏永曰此年平冬至壬申未初一刻四分定冬至巳時

元祐四年己巳歲十一月丁丑景長大衍（戊寅寅正二刻）宣明（戊寅辰初三刻）紀元（丁丑酉初一刻）統天（丁丑酉初一刻）重修大明（丁丑酉初一刻）授時（丁丑酉初一刻）

江氏永曰此與前閏一歲定冬至丁丑申時

元祐五年庚午歲十一月壬午冬至大衍（癸未巳正二刻）宣明（癸未未初二刻）紀元（壬午夜子初初刻）統天（壬午夜子初一刻）重修大明（壬午夜子初一刻）授時（壬午夜子初初刻）

江氏永曰此與前閏一歲定冬至壬午亥時

元祐七年壬申歲十一月癸巳冬至大衍（癸巳亥正一刻）宣明（甲午丑初一刻）紀元（癸巳巳正三刻）統天（癸巳巳正三刻）重修大明（癸巳巳正三刻）授時（癸巳巳正三刻）

江氏永曰此年平冬至癸巳午正二刻四分定冬至巳初

哲宗元符元年戊寅歲十一月甲子冬至大衍（乙丑巳初二刻）宣明（乙丑午正二刻）紀元（甲子亥正初刻）統天（甲子亥初三刻）重修大明（甲子亥正初刻）授時（甲子亥初三刻）

江氏永曰此年平冬至甲子二十三時二十六分一十六秒夜子初一刻十分定冬至戌時案授時百年長一之率年遠則所加分漸贏其所定歲餘刻下二十五分又失之太弱是以推遠年之冬至恒先天推近年之冬至恒後天（觀承按閱元甲子以此條斷定大衍授時二術之弊一行守敬其何說之辭）

徽宗崇寧三年甲申歲十一月丙申冬至大衍（丙申戌正二刻）宣明（丙申夜子初三刻）紀元（丙申巳初初刻）統天（丙申辰正三刻）重修大明（丙申巳初初刻）授時（丙申辰正二刻）

江氏永曰此年平冬至丙申巳正一刻四分定冬至卯辰之閒

光宗紹熙二年辛亥歲十一月壬申冬至大衍（癸酉寅初初刻）宣明（癸酉卯正二刻）紀元（壬申未初三刻）統天（壬申午初一刻）重修大明（壬申未初三刻）授明（壬申午初一刻）

江氏永曰此年平冬至壬申午正初刻都臨安遲一刻午正一刻定冬至在巳未

寧宗慶元三年丁巳歲十一月癸卯日南至大衍（甲辰未正初刻）宣明（甲辰酉初三刻）紀元（甲辰子正三刻）統天（癸卯亥正一刻）重修大明（甲辰子正三刻）授時（癸卯亥正一刻）

江氏永曰此年平冬至癸卯亥正三刻八分臨安遲一刻夜子初初刻八分定冬至亥初三刻

寧宗嘉泰三年癸亥歲十一月甲戌日南至大衍（丙子丑正一刻）宣明（丙子卯初初刻）紀元（乙亥午初三刻）統天（乙亥巳初初刻）重修大明（乙亥午初三刻）授時（乙亥巳初一刻）

江氏永曰推此年平冬至乙亥巳初三刻臨安巳正初刻定冬至約減五刻有奇在辰正二刻當時推甲戌術誤也

嘉定五年壬申歲十一月壬戌日南至大衍（癸亥卯正初刻）宣明（癸亥巳初四刻）紀元（壬戌申正二刻）統天（壬戌未初二刻）重修大明（壬戌申正初刻）授時（壬戌未初二刻）

江氏永曰此年平冬至壬戌未正初刻四分臨安遲一刻未正一刻四分定冬至午正一刻

理宗紹定三年庚寅歲十一月丙申日南至大衍（丁酉申初二刻）宣明（丁酉戌初二刻）紀元（丁酉丑初三刻）統天（丙申亥正一刻）重修大明（丁酉丑初三刻）授時（丙申亥正一刻）

江氏永曰此年平冬至丙申亥正二刻十一分臨安亥正三刻十一分定冬至亥正初刻

淳祐十年庚戌歲十一月辛巳日南至大衍（壬午未初初刻）宣明（壬午酉初初刻）紀元（辛巳亥正三刻）統天（辛巳酉正二刻）重修大明（辛巳亥正一刻）授時（辛巳酉正三刻）

江氏永曰此年平冬至辛巳酉正三刻十一分臨安戌初初刻十一分定冬至酉正二刻

元世祖至元十七年庚辰歲十一月己未夜半後六刻冬至大衍（己未亥初初刻）宣明（庚申丑初一刻）紀元（己未卯初初刻）統天（己未丑初初刻）重修大明（己未卯正初刻）授時（己未丑初一刻）

江氏永曰推此年平冬至五十五日一時一十八分四十六秒己未丑初一刻四分高衝在冬至後四分奇約減均十二秒加時約五分定冬至丑初一刻九分與當時郭太史測算氣應五十五日〇六百分者密合

（梅氏文鼎曰以上自魯僖公以來冬至日名共四十七并至元辛巳有刻爲四十八事授時法合者三十八不合者昭公己卯劉宋元嘉丙子大明辛丑陳太建壬辰丁酉隋開皇甲寅唐貞觀甲辰己酉宋景德丁未嘉泰癸亥其十統天術同）

江氏永曰四十七事日名或有不合其間有術誤有史誤今以實法考之合者不約而符不合者亦灼然可見非術誤推即史誤紀雖去之千百年猶旦暮也此如以有法之度度短長有準之權權輕重故物莫能遁若大衍諸術歲餘或強或弱如權度未定既不可以稱量而統天之距差躔差授時之百年長一又於執秤執尺之時參以智巧之私實爲無理之法其不合者固不合其幸合者亦不知其實未嘗合也近年冬至時刻可定去之遠者不能細定分刻以小輪半徑古多今少難得確率耳若其大致固可上下參考而知當不違天甚遠孟子曰苟求其故愚謂恆歲實最卑行小輪差皆其故也後之言天者精求諸此而已若諸家立法雖不可不知要之皆已陳之芻狗不可再用者也

（梅氏又曰元史云自春秋獻公以來凡二千一百六十餘年用六術推算冬至凡四十九事大衍合者三十二不合者十七宣明合者二十六不合者二十三紀元合者三十五不合者十四統天合者三十八不合者十一大明合者三十四不合者十五授時合者三十九不合者十事案獻公十五年戊寅歲正月甲寅朔旦冬至授時得甲寅統天得乙卯後天一日至僖公五年正月辛亥朔日冬至授時統天皆得辛亥與天合下至昭公二十年己卯歲正月己丑朔旦冬至授時統天皆得戊子並先一日若曲變其法以從之則獻公僖公皆不合矣以此知春秋所書昭公冬至乃日度失行之驗一也）

江氏永曰案獻公之年史有參差所推甲寅朔旦冬至乃劉歆三統術以四分之法逆推非有實測紀之信史不足爲據若左氏傳二至則當時之術誤乃欲曲法以求合合者一而違者一不悟其幸合者之非眞而以其不合者誣之於日度失行此大惑也

（大衍考古冬至謂劉宋元嘉十三年丙子歲十一月甲戌日南至大衍與皇極麟德三術皆得癸酉各先一日乃日度失行非三術之差今以授時考之亦得癸酉二也）

江氏永曰案今以法推正得甲戌日度何嘗失行

（大明五年辛丑歲十一月乙酉冬至諸術皆得甲申殆亦日度之差三也）

江氏永曰此年冬至祖沖之考之特詳正賴當年實測可驗高衝之所在與兩心差之細數雖推算時刻未甚親亦可得其所以未親之由今以法密算其爲乙酉甚確郭氏不悟統天之活法不足憑獻僖遠年之幸合未可據乃以祖氏當年實測指爲日度失行不亦惑乎

觀承案算術有疏密耳天行安得有差乎以爲日度失行郭氏此說誠謬此如杜氏解左傳不以爲傳誤而以爲經誤者同病矣

（陳太建四年壬辰歲十一月丁卯景長大衍授時乃得丙寅是先一日太建九年丁酉歲十一月壬辰景長大衍授時皆得癸巳是後一日一失之先一失之後皆合於壬辰則差於丁酉合於丁酉則差於壬辰亦日度失行之驗五也）

江氏永曰案壬辰歲不誤丁酉歲則史誤也

開皇十一年辛亥歲十一月丙午景長大衍統天授時皆得丙午與天合至開皇十四年甲寅歲十一月辛酉冬至而大衍統天授時皆得壬戌若合於辛亥則失於甲寅合於甲寅則失於辛亥其開皇十四年甲寅歲冬至亦日度失行六也

江氏永曰案甲寅歲乃術誤

唐貞觀十八年甲辰歲十一月乙酉景長諸術得甲申貞觀二十三年己酉歲十一月辛亥景長諸術皆得庚戌大衍議以永淳開元冬至推之知前二冬至乃史官依時術以書必非候景所得所以不合今以授時考之亦然八也

江氏永曰案此二至君若非術誤即史誤

自前宋以來測景驗氣者凡十七事其景德丁未歲壬辰日南至統天授時皆是丁卯是先一日嘉泰癸亥歲甲戌日南至統天授時皆得乙亥是後一日一失之先一失之後若曲變其數以從景德則其餘十六事多後天從嘉泰則其餘十六事多先天亦日度失行之驗十也

江氏永曰案此二至皆術誤非日度失行

前十事皆授時所不合以此理推之非不合矣蓋類其同則知其中辨其異則知其變今于冬至略其日度失行及史官依時術書之者凡十事則授時三十九事皆中

江氏永曰日爲七政之主萬化之宗必無失行之理其兩心差之有改變亦必有恆率非失行也郭氏於十事中以八事爲日度失行其說原於僧一行亦近誣矣其三十九事自以爲中未必果皆中也中其日矣未必中其時刻除至元庚辰歲密合天外推近歲之冬至時刻恆後天推遠歲之冬至時刻恆先天其故甚微非以權度細推誰其覺之

以前代諸術校之授時爲密庶幾于歲之日至可坐而致云

江氏永曰案授時固密而有未密者存

又曰術家最重識見日度失行之說極紕繆一行守敬乃言之載之史冊遺笑後人皆由推冬至無權度平歲實高衝行輪徑差三大節目關竅未啟是以生此繆論不得不詳載史文以爲鑒知者鑒

右考冬至以正氣序

皇清經解卷十六之八終

皇清經解彙籍各種卷十六之九　　學海堂庚申補刊

觀象授時　　金匱秦尚書蕙田著

書堯典以閏月定四時成歲疏大術諸緯與周髀皆云日行一度月行十三度十九分度之七爲每月二十九日過半所以無閏時不定歲不成者若無閏三年差一月則以正月爲二月每月皆差九年差三月即以春爲夏若十七年差六月即四時相反時何由定歲何得成乎故須置閏以定四時

春秋文公元年左氏傳於是閏三月非禮也注於術法閏當在僖公末年誤於今年三月置閏蓋時達曆數者所譏先王之正時也履端於始注步曆之始以爲術之端首舉正於中注朞之日三百六十有六日日月之行又有遲速而必分爲十二月舉中氣以正月有餘日則歸之於終積而爲閏故言歸餘於終履端於始序則不愆注四時無愆過舉正於中民則不惑注斗建不失其次寒暑不失其常故無疑惑歸餘於終事則不悖注四時得所則事無悖亂疏古今之術推閏月之術皆以閏餘減章歲餘以歲中乘之章閏而一所得爲積月餘起天正算外閏所在也其有進退以中氣定之無中氣則閏月也古法十九年爲一章章有七閏入章三年閏九月六年閏六月九年閏三月十一年閏十一月十四年閏八月十七年閏四月十九年閏十二月此據元首初章若於後漸積餘分大率三十二月則置閏不必恆同初章閏月僖五年正月辛亥朔日南至治律者皆以彼爲章首之歲漢書志云文公元年距僖五年辛亥二十九歲是歲閏餘十三閏當在十一月後而在三月故傳曰非禮也志之所言閏當在此年十一月後今三月已即置閏是嫌閏月大近前也杜以爲僖三十年閏九月文二年閏正月故言於法閏當在僖公末年誤於今年置閏嫌置閏大近後也杜爲長律置閏疏數無復定準凡爲術者閏前之月中氣在晦閏後之月中氣在朔僖五年正月朔旦冬至則四年當閏十二月也杜長律僖元年閏十一月五年閏十二月與常律不同者杜以襄二十七年再失閏司律過昭二十年二月己丑日南至哀十二年十二月螽云火猶西流司律過則春秋之世律法錯失所置閏月或前或後不與常同杜唯勘經傳上下日月以爲長曆若日月同者則數年不置閏月若日月不同須置閏乃置閏者則未滿三十二月頻置閏所以異於常律故釋例云據經傳微旨考日辰晦朔以相發明爲經傳長律未必得天蓋春秋當時之律也是杜自言不與常律同日月轉運于天猶如人之行步故推律謂之步律步律之始以爲術之端首謂律之上元必以日月全數爲始於前更無餘分以此日爲術之端首故言履端於始也朞之日三百六十有六日謂從冬至至冬至必滿此數乃周天也日月之行有遲有速日行遲月行速凡二十九日過半月行及日謂之一月過半者謂一日於律法分爲九百四十分月行及日必四百九十九分是過半二十九分今一歲氣周有三百六十五日四分日之一其十二月一周唯三百五十四日是少十一日四分日之一未得氣周細而言之一歲只少十一日弱所以然者一月有餘分二十九一年十二月有餘分三百四十八是一歲既得三百五十四日又得餘分三百四十八其四分日之一一日爲九百四十分則四分日之一爲二百三十五分今於餘分三百四十八內取二百三十五以當術四分日之一餘分仍有一百一十三其整日唯有十一日又以餘分一百一十三減其一日九百四十分唯有八百二十七分是一年有餘十日八百二十七分少一百一十三分不成十一日也前朔後朔相去二十九日餘前氣後氣相去三十日餘每月參差氣漸不正但觀中氣所在以爲此月之正取中氣以正月故言舉正於中也月朔之與月節每月剩一日有餘所有餘日歸之於終積成一月則置之爲閏故言歸餘於終

文公六年左氏傳閏月不告朔非禮也閏以正時注四時漸差則置閏以正之時以作事注順時命事事以厚生注事不失時則年豐生民之道於是乎在矣不告閏朔棄時政也何以爲民

漢書志朔不得中是爲閏月閏所以正中朔也

汪氏克寬曰有朔而無中者爲閏月月有晦朔則自然有閏無閏則失月行之數故曰法乎月而有閏也日月所會是謂辰以律言之則是積餘分而置閏以日月星辰觀之則閏月日月亦會於辰與他月無以異也又曰周天三百六十五度四分度之一日一日一周在天爲不及一度積三百六十五日四分日之一而與天會爲一歲月一日不及天十三度十九分度之七積三百五十四日九百四十分日之三百四十八而與日會者十二爲一年大率三百六十日爲常數一歲多五日九百四十分日之二百三十五分爲二十四氣是爲氣盈而晝夜長短節氣寒暑于是定焉一年少五日九百四十分日之五百九十二分爲十二月是爲朔虛而晦朔弦望于是定焉積歲之有餘就年之不足而後有閏三年一閏尚餘三日有奇五年再閏則少五日有奇積十九年閏在十二月則氣朔分齊大率三十二月則有閏閏前之月中氣在晦閏後之月中氣在朔若不置閏則弦望晦朔皆非其正晝夜平分不在春秋之中而寒暑反易矣故書云以閏月定四時成歲周禮注中數曰歲朔數曰年中朔大小不齊正之以閏乃天地自然之理術家因其自然而立積分之數以合之耳公羊謂閏月天無是月穀梁謂附月之餘日皆非是夫二十九日九百四十分日之四百九十九而晦朔交則爲一月月非有閏之名特以日月行天疾徐之不同而歲年盈縮之有異遂謂之閏天與日月之行自然有閏豈可謂天無是月哉月非有餘也又豈可謂附月之餘哉月之有閏則由乎天而月之名閏乃由於人故於文王在門爲閏禮稱天子閏月則聽朔於明堂闔門左扉立於其中王之謹乎閏月者如此而諸侯安可不告月哉考之經傳凡言閏月多在歲終蓋是時術法謬矣每置閏於歲終故左傳以閏三月爲非禮則無中者不謂之閏而名曰閏者非閏月矣秦之後九月實做於此

蕙田案後代法密於古月有平朔注亦名經朔定朔氣有平氣注亦名恆氣定氣平朔平氣者日月平行之數也定朔定氣者日月實行之數也注亦名躔行孔疏及汪氏所云皆

據漢四分術有平行無實行其平行亦未密也十九年氣朔分齊殊不然存之以見置閏大概耳

明史志崇禎十四年十二月李天經言大統置閏但論月無中氣新法尤視合朔後先今所進十五年新書其十月十二月中氣適交次月合朔時刻之前所以月內雖無中氣而實非閏月蓋氣在朔前則此氣尚屬前月之晦也至十六年第二月止有驚蟄一節而春分中氣交第三月合朔之後則第二月爲閏正月第三月爲二月無疑

梅氏文鼎曰閏月之議紛紛聚訟大旨不出兩端其一謂無中氣爲閏月此據左氏擧正於中爲說乃術家之法也其一謂古閏月俱在歲終此據左氏歸餘於終爲論乃經學家之詁也若如前推隱公辛酉冬至在經朔後三十日宜閏歲前十二月卽兩說齊同可無疑議然有不同者何以斷之曰古今法原自不同推步之理踵事加密故自今日言則以無中氣置閏爲安而論春秋閏月則以歸餘之說爲長何則治春秋者當主經文今考本經書閏月俱在年終此其據矣

蕙田案閏以正時時者因乎日行也日發斂一周而四時始終其數闊遠茫若無界月與日同行爲朔相對爲望一象爲弦其數既近仰觀卽見故用之爲界限日月之會十二終時亦幾終故命爲一年便於明民而已日一周凡三百六十五日奇日月之會十二終凡三百五十四日奇兩數相差十餘日非閏月則四時不定歲不成矣古但有分至啟閉未言分十三中氣以配月閏月進退無據不得不置之歲終秦漢之際術家乃言二十四氣漢以無中氣之月置閏然所用者平氣平朔未知有定氣定朔厥後劉洪張子信何承天祖沖之劉焯諸人言定氣定朔詳矣唐以來術家惟用定朔而不用定氣注書則置閏之法猶未密也必得定氣定朔二者審之既精然後視無中氣之月爲閏月斯不求而知定氣者日體實到之節序定朔者日體月體實會也定朔日數不均必先求經朔爲根進退增減之今考自漢以後經恆朔實異同如左歲實朔實授時之本是以特詳書之

右置閏

前漢書志太初術一月之日二十九日八十一分日之四十三

蕙田案二十九日小餘四十三是爲經朔亦曰朔策亦曰朔實準前較歲實法以萬萬通小餘滿日分八十一而一得五千三百有八萬六千四百一十九奇

三統術月法二千三百九十二日法八十一

蕙田案月法卽朔實滿日法得二十九日小餘四十三與太初同

後漢書志四分術察日月俱發度端日行十九周月行二百五十四周復會於端是則月行之終也以日周除月周得歲周天之數以日一周減之餘十二十九分之七則月行過周及日行之數也爲一歲之月以除一歲日爲一月之數蔀月九百四十蔀日二萬七千七百五十九日法四周天千四百六十一

蕙田案以十九通十二納七得二百三十五卽章月以日法乘之得九百四十卽蔀月以十九通周天得二萬七千七百五十九卽蔀日滿蔀月得二十九日小餘四百九十九以萬萬通之滿蔀月得五千三百有八萬五千一百有六奇弱於太初三統

晉書志漢劉洪乾象術通法四萬三千二十六日法千四百五十七

蕙田案通法卽朔實滿日法得二十九日小餘七百七十三以萬萬通之滿日法得五千三百有五萬四千二百二十一奇弱於四分

魏景初術通數十三萬四千六百三十日法四千五百五十九

蕙田案通數卽朔實滿日法得二十九日小餘二千四百一十九以萬萬通之滿日法得五千三百有五萬九千八百八十一奇強於乾象弱於四分

後秦姜岌甲子元術通數十七萬九千四十四日法六千六十三

蕙田案通數滿日法得二十九日小餘三千二百一十七以萬萬通之滿日法得五千三百有五萬九千五百四十一奇強於乾象弱於景初

魏書志正光術日法七萬四千九百五十二經月大餘二十九小餘三萬九千七百六十九日法除周天分得之日法者一蔀之日數周天分者一蔀之日數以其月除衆日得一月二十九及餘是周天分卽爲月通

蕙田案以萬萬通小餘滿日法得五千三百有五萬九千二百九十一奇強於乾象弱於姜岌甲子元

李業興甲子元術通數六百一十五萬八千一十七日法二十萬八千五百三十

蕙田案通數滿日法得二十九日小餘十一萬六百四十七以萬萬通之滿日法得五千三百有六萬有四百七十奇強於景初弱於四分

宋書志何承天元嘉術通數二萬二千一百七日法七百五十二

蕙田案通數滿日法得二十九日小餘三百九十九以萬萬通之滿日法得五千三百有五萬八千五百一十奇強於乾象弱於正光

祖沖之甲子元術月法十一萬六千三百二十一日法三千九百三十九

蕙田案月法滿日法得二十九日小餘二千有九十以萬萬通之滿日法得五千三百有五萬九千一百五十二奇強於元嘉弱於正光

隋書志張賓所造算法通月五百三十七萬二千二百九日法一十八萬一千九百二十

蕙田案通月滿日法得二十九日小餘九萬六千五百二十九以萬萬通之滿日法得五千三百有六萬一千二百三十五奇強於李業興甲子元術弱於四分

大業四年戊辰所定算術月法三萬三千七百八十三日法千一百四十四

蕙田案月法滿日法得二十九日小餘六百有七以萬萬通之滿日法得五千三百有五萬九千四百四十奇強於正光弱於姜岌甲子元

劉焯皇極術朔實二萬六千六百七十七朔日法千二百四十二

蕙田案朔實滿朔日法得二十九日小餘六百五十九以萬萬通之滿朔日法得五千三百有五萬九千五百八十一奇強於姜岌甲子元術弱於景初

唐書志傅仁均戊寅術月法三十八萬四千七十五日法萬三千六

蕙田案月法滿日法得二十九日小餘六千九百有一以萬萬通之滿日法得五千三百有六萬有一百二十六奇強於景初弱於李業興甲子元

李淳風麟德術常朔實三萬九千五百七十一推法千三百四十

蕙田案常朔實滿推法得二十九日小餘七百一十一以萬萬通之滿推法得五千三百有五萬九千七百有一奇強於皇極弱於景初

開元大衍術朔實曰揲法日法曰通法月策曰四象一象之策卽朔望弦相距也揲法八萬九千七百七十三通法三千四十四象之策二十九餘千六百一十三

蕙田案揲法滿通法得二十九日小餘千六百一十三歸四象之策也其一象七日小餘千一百六十三少（凡四分爲少）以萬萬通四象小餘滿通法得五千三百有五萬九千二百一十奇強於祖沖之甲子元術弱於正光

寶應五紀術揲法三萬九千五百七十一通法千三百四十四象之策二十九餘七百一十一

蕙田案四象策餘以萬萬通之滿通法得五千三百有五萬九千七百三十一奇強於麟德弱於景初

建中正元術揲法三萬二千三百三十六通法千九十五四象之策二十九餘五百八十一

蕙田案四象策餘以萬萬通之滿通法得五千三百有五萬九千三百六十七奇強於正光弱於大業戊辰所定數

長慶宣明術揲法曰章月通法曰統法四象之策曰合策章月二十四萬八千五十七統法八千四百合策二十九餘四千四百五十七

蕙田案以萬萬通合策餘滿統法得五千三百有五萬九千五百二十三奇強於大業戊辰所定數弱於姜岌甲子元術

景福崇元術揲法曰朔實四象之策曰平會朔實三十九萬八千六百六十三通法萬三千五百平會二十九餘七千一百六十三

蕙田案以萬萬通平會餘滿通法得五千三百有五萬九千二百五十九奇強於大衍弱於正光

五代史司天考王朴欽天術朔率二十一萬二千六百二秒二十八統法七千二百通法一百（秒通法從分統法從日）朔策二十九分三千八百二十秒二十八

蕙田案以萬萬通朔策分秒滿統法得五千三百有五萬九千四百四十四奇強於大業戊辰所定數弱於宣明

宋史志崇天術朔實三十一萬二千七百二十九揲法一萬五百九十朔策二十九餘五千六百一十九

蕙田案以萬萬通朔策餘滿揲法得五千三百有五萬九千四百九十奇強於欽天弱於宣明

明天術朔實一百一十五萬一千六百九十三元法三萬九千朔策二十九餘二萬六百九十三

蕙田案以萬萬通朔策餘滿元法得五千三百有五萬八千九百七十四奇強於元嘉弱於祖沖之甲子元術

觀天術朔實三十五萬五千二百三十三統法一萬二千三十朔策二十九餘六千三百八十三

蕙田案以萬萬通朔策餘滿統法得五千三百有五萬九千有一十九奇強於明天弱於祖沖之甲子元術

紀元術朔實二十一萬五千二百七十八日法七千二百九十朔策二十九餘三千八百六十八

蕙田案以萬萬通朔策餘滿日法得五千三百有五萬八千九百八十四奇強於明天弱於觀天

統元術朔實二十萬四千六百四十七元法六千九百三十朔策二十九日餘三千六百七十七

蕙田案以萬萬通朔策餘滿元法得五千三百有五萬九千一百六十三奇強於祖沖之甲子元術弱於大衍

乾道術朔實八十八萬五千九百一十七秒七十六元法三萬秒法百朔策二十九日餘一萬五千九百一十七秒七十六

蕙田案以萬萬通朔策餘滿元法得五千三百有五萬九千二百強於統天弱於大衍

淳熙術朔實一十六萬六千五百五十二秒五十六元法五千六百四十秒法一百朔策二十九日餘二千九百九十二秒五十六

蕙田案以萬萬通朔策餘滿元法得五千三百有五萬九千五百七十四奇強於姜岌甲子元術弱於皇極

會元術朔率一百一十四萬二千八百三十四統率三萬八千七百朔策二十九日餘二萬五百三十四

蕙田案以萬萬通朔策餘滿統率得五千三百有五萬九千四百三十一奇強於正元術弱於大業戊辰所定數

統天術朔實三十五萬四千三百六十八策法萬二千朔策二十九餘六千三百六十八

蕙田案以萬萬通朔策餘滿策法得五千三百有六萬六千六百六十六奇強於張賓所造法弱於四分

開禧術朔率四十九萬九千六十七日法一萬六千九百朔策二十九餘八千九百六十七

蕙田案以萬萬通朔策餘滿日法得五千三百有五萬九千一百七十一奇強於統元弱於乾道

金史志大明術朔實一十五萬四千四百四十五分日法五千二百三十分朔策二十九日餘二千七百七十五分

蕙田案以萬萬通朔策餘滿日法得五千三百有五

萬九千二百七十八奇强於崇元弱於正光

元史志庚午元術大明同

授時術朔實二十九萬五千三百五分九十三秒日周一萬

分朔策二十九日五千三百五分九十三秒

蕙田案以萬萬進之爲五千三百有五萬九千三百

强於乾道弱於正光

新法書西史依巴谷考驗一十二萬六千七日四刻實兩交

食各率齊同之距也凡爲交會者四千二百六十七爲法而

一得會望策二十九日五十刻一十四分三秒

蕙田案以法推得小餘五千三百有五萬九千三百

與授時同

又案今時憲書改定朔策爲二十九日五三〇五九

〇五三以萬萬進之爲五千三百有五萬九千有五

十三强於觀天弱於祖冲之甲子元術

右朔實

後漢書志賈逵論曰今史官推合朔弦望月食加時率多不中在於不知月行遲疾意李梵蘇統以史官候注考校月行當有遲疾不必在牽牛東井婁角之閒

宋書志劉洪造乾象法又制遲疾法以步月行

元嘉二十年何承天進元嘉術表曰月有遲疾日月蝕不在朔望非法意也故元嘉皆以盈縮定其小餘以正朔望之日錢樂之嚴粲奏曰承天法每月有頻三大頻二小比舊法殊爲異舊日蝕不唯在朔亦有在晦及二日公羊傳所謂或失之前或失之後愚謂此一條自宜仍舊員外散騎郎皮延宗又難承天若晦朔定大小餘紀首值盈則退一日便應以故歲之晦爲新紀之首承天乃改新法依舊術不復每月定大小餘如延宗所難太史所上

北齊書方技列傳信都芳私撰書名爲靈憲算月有頻大頻小食必以朔證據甚朙每云何承天亦爲此法不能精靈憲若成必當百代無異議書未就而卒

唐書志傅仁均戊寅元術月有三大三小孝孫使算學博士王孝通以甲辰術法詰仁均曰平朔定朔舊有二家三大三小爲定朔望一大一小爲平朔望日月行有遲速相及謂之合會晦朔無定由時消息若定大小皆在朔者合會雖定而蔀元紀首三端并失若上合履端之始下得歸餘於終合會有時則甲辰元術爲通術矣仁均對曰書云季秋月朔辰弗集於房孔氏云集合也不合則日蝕可知又云先時者殺無赦不及時者殺無赦既有先後之差是知定朔矣詩云十月之交朔日辛卯又春秋傳曰不書朔官失之也自後術差莫能詳正故秦漢以來多非朔食宋御史中丞何承天微欲見意不能詳究乃爲散騎侍郎皮延宗等所抑孝通之語乃延宗舊説治數之本必推上元日月如合璧五星如連珠夜半甲子朔旦冬至自此七曜散行不復餘分普盡總會如初唯朔分氣分有可盡之理因其可盡即有三端此乃紀其日數之元爾或以爲即夜半甲子朔冬至者非也冬至自有常數朔名由於月起月行遲疾匪常三端安得即合故必須日月相合與至同日者乃爲合朔冬至耳

大衍術合朔議曰虞劇曰所謂朔在會合苟躔次既同何患於頻大也日月相離何患於頻小也春秋日蝕不書朔者八公羊曰二日也穀梁曰晦也左氏曰官失之也劉孝孫推俱得朔日以邱明爲是乃與劉焯皆議定朔爲有司所抑不得行傅仁均始爲定朔而曰晦不東見朔不西朓

元史志古法謂月平行十三度十九分度之七漢耿壽昌以爲日月行至牽牛東井日過度月行十五度至婁角始平行赤道使然賈逵以爲今合朔弦望月食加時所以不中者蓋不知月行遲疾意李梵蘇統皆以月行當有遲疾不必在牽牛東井婁角之間乃由行道有遠近出入所生劉洪作乾象術精思二十餘年始悟其理列爲差率以囿進退損益之數後之作術者咸因之至唐一行考九道委蛇曲折之數得月行疾徐之理先儒謂月與五星皆近日而疾遠日而遲數家立法以入轉一周之日爲遲疾二術各立初末二限初爲益末爲損在疾初遲末其行度率過於平行遲初疾末率不及於平行自入轉初日行十四度半强從是漸殺積七日適及平行度謂之疾初限其積度比平行餘五度四十二分自是其疾日損又積七日行十二度微强向之益者盡損而無餘謂之疾末限自是復行遲度又積七日適及平行度謂之遲初限其積度比平行不及五度四十二分自此其遲日損行度漸增又歷七日復行十四度半强向之益者亦損而無餘謂之遲末限入轉一周實二十七日五十五刻四十六分遲疾極差皆五度四十二分舊法日爲一限皆用二十八限今定驗得轉分進退時各不同今分日爲十二共三百三十六限半之爲半周限析而四之爲象限

梅氏文鼎曰月行遲疾一周之日數內分四限入轉初日太陰行最疾積至六日八十餘刻而復於平行謂之疾初限厥後行漸遲積至十三日七十七刻奇而其遲乃極謂之疾末限於是太陽又自最遲以復於平行亦六日八十餘刻謂之遲初限厥後行又漸疾亦積至十三日七十七刻奇其疾乃極如初日矣謂之遲末限合而言之共二十七日五十五刻四十六分而遲一周謂之轉終也

遲疾分限數何也太陰行天有遲疾其遲疾又有初末與太陽之盈縮同所不同者太陽之盈縮以半歲周分初末而其盈縮之度止於二度奇太陰之遲疾以十三日七十七刻奇分初末而其遲疾之度至於五度奇疾初六日八十八刻奇而疾五度遲初只六日八十八刻奇而遲五度術家以八百二十分爲一限即八刻奇一日分十二限十二分而自朔至暮逐限之遲疾細分可得而求矣

以右旋之度言之日每日平行一度月每日平行十三度有奇合朔時日月同度積弦策七日二八二一六四八二一五而月度超前離日一象限是爲上弦又積弦策而月度離日半周天與日對度是爲望自此以後月向日行又積弦策而距日一象限是爲下弦更積弦策而月追日及之又復周度而爲合朔矣凡此者皆有常度有常期故謂之經朔經望經弦也乃若定朔定望定弦則有時而後於常期故有加差焉有時而先於常期故有減差焉凡加差之因有二一因於日度之盈夫日行既越於常度則月不能及一因於月度之遲夫月行既遲於常度則不能及日二者皆必於常期之外更增時刻而後能及於朔望弦之度故時刻加也減差之因亦有二一因於日度之縮夫日行既縮於常度則月易及之一因於月度之速夫月行既速於常度則易及於日二者皆不待常期之至而已及於朔弦望之度故時刻減也乃右以日之盈遇月之遲二者皆宜有加差以日之縮遇月之疾二者皆宜有減差故盈與遲縮與疾並爲同名而其度宜併若以日之盈遇月之疾在日

宜加在月則宜減以日之縮遲月之遲在日宜減在月宜加故遲與疾遲與遲雖爲異名而其度宜相減用其多者爲主也如上所論祇以遲疾二差同名相從異名相消則加減差之大致已定然而又有乘除者上所言者度也非時刻也故必以此所得之度分卽同名相從異名相消之度分用每限之時刻八百二十分乘之爲實每限之月行度爲法卽遲疾行度除之卽變爲時刻而命之爲加減差矣以異乘同除之理言之月行遲疾行度則所積時刻爲八百二十分今加減之度有幾个遲疾行度則月行時刻亦當有幾个八百二十分故以此乘除而知加減差之時刻

新法算引太陰之行參錯不一推步籌算爲方倍艱苟或分秒乖違交食豈能密合故必細審其行度所以然而後可立法致用也蓋月較諸曜本旋之外行復多種第一曰平行一日十三度有奇但此行之界凡四一界是從某宮次度分起算此界定而不動二界爲本天之最高此非定界每日自順天右行七分有奇是月距本天最高一日爲十三度三分有奇也故其平行二十七日三十刻有奇爲一周已復於宮次元度又必再行二十三刻有奇爲二十七日五十三刻始能及於本天之最高此行新法謂之月自行中法於此周謂之轉周滿一周謂之轉終其最高則行八年有奇而周天謂之月孛三界爲黃白二道相交之所所謂正交中交此界亦自有行乃逆行也自東而西每日三分有奇則月平行距正交一日爲十三度十三分有奇至二十七日二十七刻減交行之一度二十三分得二十七日十五刻有奇月乃回於元界術家謂之交終四界是與太陽去離太陽一日約行一度則太陰距太陽爲十二度十分有奇至二十九日五十三刻有奇遂及太陽後與之會術家謂朔策是也凡上四行總歸第一平行其第二行曰小輪每一朔內行滿輪周二次每日爲二十四度有奇若以不同心圈論此卽太陰中距圈也因有此行復生第二損益加減分云第二者蓋於朔望所用加減分外再加再減故也此行中法所無以上太陰諸行新法定其軌轍不外三者均圈一不同心圈一小輪一然不同心圈與小輪名異而理實同術家資以推算兩用互推所得之數正等也

合朔後月夕西見遲疾不一甚有差至三四者其故有三一因月視行度視行爲疾段則疾見遲段則遲見一因黃道升降或斜或正正必疾見斜必遲見一因白道在緯南緯北凡在緯北疾見緯南遲見也此外又有極出地之不同朦朧分與視差諸異所以遲疾難齊也

新法表異月與五星本輪之外皆有次輪所以行度益繁就月言之同心輪負本輪之心而右本輪又負次輪之心而左俱一周而復月復循次輪而右半周而復次輪半徑半於本輪半徑并之得五度弱爲二弦唯朔望月在本輪內規不須次輪加減止一加減已足餘日則於一加減外另有二三均數多寡不等

右月行遲疾

皇清經解卷十六之九終

皇清經解彙籍各種卷十六之一十　學海堂

觀象授時　金匱秦尚書蕙田著

夏書允征惟時羲和顛覆厥德沈亂於酒畔官離次俶擾天紀遐棄厥司乃季秋月朔辰弗集於房傳辰日月所會房所舍之次集合也不合則日食可知瞽奏鼓嗇夫馳庶人走傳凡日食天子伐鼓于社瞽樂官樂官進鼓則伐之嗇夫主幣之官馳取幣禮天神衆人走供救日食之百役也羲和尸厥官罔聞知昏迷于天象以干先王之誅政典曰先時者殺無赦不及時者殺無赦傳政典夏后爲政之典籍若周官六卿之治典先時謂曆象之法四時節氣弦望晦朔先天時則罪死無赦不及時者殺無赦傳不及謂曆象後天時雖治其官苟有先後之差則無赦況廢官乎疏昭七年左傳曰晉侯問於士文伯曰何謂辰對曰日月之會是謂辰日月俱右行于天日行遲月行疾日每日行一度月日行十三度十九分度之七計二十七日過半月已行天一周又逐及日而與日聚會謂此聚會爲辰一歲十二會故爲十二辰卽子丑寅卯之屬是也房謂室之房也故爲所舍之次日月當聚會共舍今言日月不合于舍則是日食可知也日食者月掩之也月體掩日日被月映卽不成其處故以不集言日食也或以爲房謂房星九月日月會于大火之次房心共爲大火言辰在房星事有似矣知不然者以集是止舍之處言其不集于舍故得以表日食若言不集于房星以太遠太疾准可見算錯不得以表日食也且日之所在星宿不見正可推算以知之非能衆目見之君子愼疑寧當以日在之宿爲文以此知其必非房星也先時不及者謂此推象之法四時節氣弦望晦朔不得先天時不得後天時周時時各九十日有餘分爲八節節各四十五日有餘也節氣者爲天三百六十五日四分日之一四時分之均分爲十二月則月各得三十日十六分日之七以初爲節氣半爲中氣故一歲有二十四氣也計十二月每月二十九日過半也以月初爲朔月盡爲晦當月之中日月相望故以月半爲望望去晦朔皆不滿十五日也又半此望去晦朔之數名之曰弦弦者言其月光正半如弓弦也晦者月盡無月言其閏也朔者蘇也言月死而更蘇也先人時者所名之日在天時之先假令天之正時當以甲子爲朔今律乃以癸亥爲朔是造律先天時也若以乙丑爲朔是造律後天時也律後卽是不及時也其氣望等皆亦如此

大衍議曰乃季秋月朔辰弗集于房劉炫曰房所舍之次也集會也會合也不合則日蝕可知或以房爲房星知不然者日之所在正可推而知之君子愼疑寧當以日在之宿爲文近代善術者推仲康時九月合朔已在房星北矣案古文集與輯義同日月嘉會而陰陽輯睦則陽不疚乎位以常其明陰亦含章示沖以隱其形若變而相傷則不輯矣房者辰之所次星者所次之名其揆一也又春秋傳辰在斗柄天策焞焞降婁之初辰居之末君子言之不以爲謬何獨慎疑于房星哉新術仲康五年癸巳歲九月庚戌朔日蝕在房二度炫以五子之歌仲康當是其一肇位四海復修大禹之典其五年羲和失職則王命徂征虞劇以爲仲康元年非也

蕙田案掩食爲不安輯因呈象而置辭耳房如皆火房也之房非房宿也仍當從舊說或因小雅十月之詩有月食其常日食不臧之文疑古人但推月食不推日食非也左傳梓愼曰二至二分日有食之不爲災日月之行也分同道也至相過也其他月則爲災陽弗克也古人精于天象其言有本蓋如此小雅詩人去春秋時不甚遠豈相懸至此詩特爲憂時致儆之詞耳陳師凱云觀篇中有棄魁脅從之語羲和聚黨助羿明矣仲康乘日食之變正其昏迷之罪羿亦不得而庇之使非聚黨助逆則褫職奪邑司寇行戮足矣何至興師誓衆哉此論雖似得當時情事特日食亦非借辭也羲和司天之官凡天變皆當測驗先時後時乃司天者之大戒況如交食又爲顯明向使羲和克舉厥職早爲測定則君臣上下預先誡備何至臨時瞽與嗇夫庶人忽奏忽馳忽走爲此倉惶驚駭之狀哉觀瞽與嗇夫三句可知伐鼓用幣之禮古已有之而日食之必爲推驗無疑矣況欽若授時經上古數聖人精心創制迥非後人沿襲推算者所可及豈有天象之變如日食之大者而顧不及耶堯典命羲和乃統舉大綱語其常而不及其變耳

觀承案羲和之事引證自無不可解經則自以陳說爲長蓋日食失占鰥官之罪難辭然非常赦不原者何至興師動衆必欲滅此而殺無赦哉且仲康原是乘其有罪而討之初非借詞則知罪固有浮於此者

特因是以訴之可以泯然無迹則聖賢自有作用原非宋襄仁義可比者耳

詩小雅十月之交朔日辛卯日有食之亦孔之醜（傳之交日月之交會醜惡也　箋周之十月夏之八月也八月朔日日月交會而日食陰侵陽臣侵君之象）彼月而微此日而微（箋月臣道日君道　箋微謂不明也　疏每月皆交會而月或在日道表或在日道裏故不食其食要於交會又月與日同道乃食也日者太陽之精至尊之物不宜有所侵侵之則爲異古今之天度數一也日月之食本無常時故律象爲計之術大率以百七十三日有奇爲限而日月行天各自有道至朔相逢而道有表裏若月先在裏依限而食者多若月先在表雖依限而食者少日月之食于算可推而知則是數自當然而云爲異者人君者位貴居尊恐其志移心易聖人假之靈神作爲鑒戒耳夫以昭昭大明照臨下土忽爾殲亡俾晝作夜爲怪異爽斯之甚故有伐鼓用幣之儀貶膳去樂之數皆所以重天變警人君者也而天道深遠有時而驗或亦人之禍釁偶與相逢故聖人得因其變常假爲勸戒使智達之士識先聖之深情中下之主信妖祥以自懼但神道可以助教而不可以爲教神之則惑衆去之則害宜故其言若有若無其事若信若不信期于大通而已矣）

戴氏震詩補傳交者月道交於黃道也月以黃道爲中其南至則在黃道南不滿六度（步算家謂之陰律）其北至則在黃道北不滿六度（步算家謂之陽律）其自北而南（古名爲正交今名爲中交）自南而北（古名爲中交今名爲正交）斜穿黃道而過是爲交交乃有食以步算之法上推幽王六年乙丑建酉之月辛卯朔辰時日食詩據周正十月非夏正（以爲夏十月則十月建亥者誤也）凡日食月掩日也月在日之下人又在月之下三者相準則有日食故日食恆在朔日月正相對而地在中央三者相準則有月食故月食恆在望月食由于地影日食則主人目蔽月與日高相去尚遠人自地視之其食分之淺深及虧復之時刻隨南北東西而移故視會與實會不同（步算家立三差求之高下差也東西差也南北差也）前人之爲術疏有當食不食不當食而食之說占家之妄也然則日月之行有常度終古不變聖人以爲天變而懼何也曰日月之主乎明者常也其有所掩之者則爲變也君道比于日故以日引喻尤切宜常明而不宜有蔽者也聖人恐懼修省無時不然所謂日食修德月食修刑又其敬天變而加警惕耳古人鑒白圭之玷而慎言豈以圭之玷爲災異乎此詩借日食以警王欲王自知其掩蔽也知其爲一時所掩蔽而醜之則修德而復乎常明之體矣

日月告凶不用其行四國無政不用其良（箋行道度也不用謂相干犯也）彼月而食則惟其常此日而食于何不臧

戴氏震詩補傳行道也日月以常明爲道有時虧食以告凶于上是不用其道也告凶所謂日月之災是也君當用善以爲政今四國無政是不用其良也日之所繫大矣故其食非月食之比以喻君之所繫大也詩中凡理道皆曰行（如示我周行女子有行之類）先儒誤以爲行度遂有日失行之說誤矣

觀承案行即道也道即度也赤道黃道是日月之道即是日月之度各行其道故日月並明即交於其道亦不相掩食是之謂能用其行也蓋行道之道即道理之道無二道也今必謂日月行度本不失其常乃是失其常明之道理試思下人見爲交食而無光者天上視之其常明之道理並無少損也其故全在交道之行非如常行之度耳則謂失其常行之度者亦何不可戴氏此解不免執己見以改舊說矣

春秋隱公三年春王二月己巳日有食之　公羊傳何以書記異也日食則曷爲或日或不日或言朔或不言朔曰某月某日朔日有食之者食正朔也其或日或不日或失之前或失之後失之前者朔在前也（注謂二日食）失之後者朔在後也（注謂晦日食）穀梁傳言日不言朔食晦日也其日有食之何也吐者外壤食者內壤（注凡所吐出者其壤在外其所吞咽者壤入于內）闕然不見其壤有食之者也有內辭也或外辭也有食之者內于日也（注內于日以壞不見于外）其不言食之者何也知其不可知知也（疏徐邈云己巳謂二月晦則三月不得有庚八也明宣十年四月丙辰十七年六月癸卯皆是前月之晦也則此己巳正月晦冠以二月者蓋交會之正必主于朔今雖未朔而食著之此月所以正其本亦猶成十七年十月壬申而繫之十一月也取前月之日而冠以後月故不得稱晦以其不得稱晦知非二月晦也穀梁之例書日食凡有四種之別言日不言朔食晦日也言朔不言日食既朔也不言日不言朔夜食也言日言朔食正朔也李氏光地曰日食書日書朔朔日食也書日不書朔朔後食也書朔不書日朔前食也不書日不書朔陰雨食也陰雨食則顯都不見而地處見之非靈臺所覘測則未知其居正朔與朔之前後與是以闕之也若夫夜食之說則非日食不占夜猶月食不占晝是以害一行之作律也上溯徐古必侯于有餘年日食必在晝月食必在夜也裏之二十一年連月日食非變也蓋史者異文或曰九月庚戌或曰十月庚辰而夫子兩存之以闕疑如甲戌己丑陳侯鮑卒之列）

梅氏文鼎曰案古日食每不在朔者以古用平朔耳古所以用平朔者以日月並紀平度也東漢劉洪作乾象術始知月有遲疾北齊張子信積候二十年始知日有盈縮有此二端以生定朔然而人猶不敢用也至唐李淳風僧一行始用之至今遵用乃驗律之要然非有洛下閎之渾儀張衡之靈憲則測驗且無其器又何以能加密測愚故曰古人之功不可沒也

桓公三年秋七月壬辰朔日有食之既（杜注既盡也術家之說日月同會月掩日故日食食有上下者行有高下日光輪存而中食者相掩密故日光溢出皆既者正相當而相掩間疏也然聖人不言月食日而以自食爲文闕于所不見　疏 [illegible] 則月體不見聖人不言月來食日而云有物食之以自食爲文闕于所不見也）公羊傳既者何盡也（注光明滅盡也）穀梁傳言日言朔食正朔也（注言朔日食也）既者盡也有繼之辭也（注盡而復生謂之既）

十有七年冬十月朔日有食之（注甲乙者數之紀也晦朔者日月之會也日食不可以不存晦朔晦朔須甲乙而可推故日食必以書朔日爲例）左氏傳冬十月朔日有食之不書日官失之也天子有日官諸侯有日御日官居卿以底日禮也日御不失日以授百官于朝　穀梁傳言朔不言日食既朔也

莊公十有八年春王三月日有食之　穀梁傳不言日不言朔夜食也何以知其夜食也曰王者朝日（注何休曰春秋不言月食日者以其無形故闕疑其夜食何緣書乎鄭君釋之曰一日一夜合爲一日今朝日始出其食有虧傷之處未復故知此自以夜食夜食則亦屬前月之晦故穀梁子不以爲疑）故雖爲天子必有尊也貴爲諸侯必有長也故天子朝日諸侯朝朔

二十五年夏六月辛未朔日有食之鼓用牲于社　左氏傳六月辛未朔日有食之鼓用牲于社非常也（注非常鼓之月長律推之辛未實七月朔置閏失所故致月錯）唯正月之朔慝未作（注正月夏之四月周之六月謂正陽之月今書六月而傳云唯者明此月非正陽月也慝陰氣）日有食之于是乎用幣于社伐鼓于朝　公羊傳日食則曷爲鼓用牲于社求乎陰之道也以朱絲營社或曰脅之或曰爲闇恐人犯之故營之　穀梁傳言日言朔食正朔鼓禮也用牲非禮也天子救日置五麾陳五兵五鼓諸侯置三麾陳三鼓二兵大夫擊門士擊柝言充其陽也（注凡有聲皆陽事以壓陰氣充實也　疏五麾者麋信云各以方色之旌置之五處也五兵麋信云矛在東戟在南鉞在西楯在北弓矢在中央）

與忽必五兵與之同是相傳說也五鼓者集信徐邈並云東方青鼓南方赤鼓西方白鼓北方黑鼓中央黃鼓諸侯三者則云降殺以兩去黑黃二色

二十有六年冬十有二月癸亥朔日有食之

三十年秋九月庚午朔日有食之鼓用牲于社

僖公五年秋九月戊申朔日有食之

十有二年春王三月庚午日有食之

十有五年夏五月日有食之 左氏傳夏五月日有食之不書朔與日官失之也

文公元年春二月癸亥日有食之

十有五年夏六月辛丑朔日有食之鼓用牲于社 左氏傳六月辛丑朔日有食之鼓用牲于社非禮也（注傳常鼓之月而日于社用牲為非禮）日有食之天子不舉伐鼓于社諸侯用幣于社伐鼓于朝以昭事神訓民事君示有等威古之道也

宣公八年秋七月甲子日有食之

十年夏四月丙辰日有食之

十有七年夏六月癸卯日有食之

成公十有六年夏六月丙寅朔日有食之

十有七年冬十有二月丁巳朔日有食之

襄公十有四年春二月乙未朔日有食之

十有五年秋八月丁巳日有食之

二十年冬十月丙寅朔日有食之

二十有一年秋九月庚戌朔日有食之

冬十月庚辰朔日有食之

二十有三年春王二月癸酉朔日有食之

二十有四年秋七月甲子朔日有食之既（疏七月日食既而八月又食於推步之術必無此理蓋古書磨滅致有錯誤劉炫云漢末以來八百餘載考其注記莫不皆爾都無頻月日食之事計天道轉運古今一也後世既無其事前世理亦當然此與二十一年頻月日食理必不然但其字則變古為篆改篆為隸書則縑以代簡紙以代縑多歷世代或轉寫誤失其本真執文求義理必不通後之學者宜知此意也）

八月癸巳朔日有食之

二十有七年冬十有二月乙亥朔日有食之（注今長曆推十一月朔非十二月傳）左氏傳十一月乙亥朔日有食之辰在申司律過也再失閏矣（注文十一年三月甲子至今年七十一歲應有二十六閏今長曆推得二十四閏通計少再閏釋例言古法十九年為一章章有七閏從文十一年至襄十年凡五十七年已成三章當有二十一閏日辰在申再失閏若是十二月則為三失閏故知經誤）

十一閏又從襄十四年至今為十四年又當有五閏故為應有二十六閏也魯之司律漸失其閏至此年日食之月以儀審望于是始覺其謬遂頓置兩閏以應天正以敘事期然則前閏月為建酉後閏月為建戌十二月為建亥而歲終焉是故明年經書春無冰傳以為時災也若不復頓置二閏則明年春是今之九月十月十一月也今之九月十月十一月無冰非天時之異無緣總書春也

昭公七年夏四月甲辰朔日有食之 左氏傳夏四月甲辰朔日有食之晉侯問于士文伯曰誰將當日食對曰魯衛惡之衛大魯小公曰何故對曰去衛地如魯地（注衛地豕韋也魯地降婁也日食于豕韋之末及降婁之始乃息故禍在衛大在魯小也周四月今二月故日在降婁）于是有災魯實受之（注災發于衛而魯受其餘禍）其大咎其衛君乎魯將上卿（注八月衛侯卒十一月季孫宿卒）公曰詩所謂彼日而食于何不臧者何也對曰不善政之謂也國無政不用善則自取謫于日月之災

十有五年夏六月丁巳朔日有食之

十有七年夏六月甲戌朔日有食之 左氏傳夏六月甲戌朔日有食之祝史請所用幣昭子曰日有食之天子不舉伐鼓于社諸侯用幣于社伐鼓于朝禮也平子禦之曰止也唯正月朔慝未作日有食之于是乎有伐鼓用幣禮也其餘則否太史曰在此月也（注正月謂建巳正陽之月也於周為六月於夏為四月慝陰氣也四月純陽用事陰氣未動而侵陽災重故有伐鼓用幣之禮也平子以為六月非正月故太史答言在此月也）日過分而未至（注過春分而未夏至）三辰有災于是乎百官降物君不舉辟移時樂奏鼓祝用幣史用辭故夏書曰辰不集于房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走此月朔之謂也當夏四月是謂孟夏平子弗從昭子退曰夫子將有異志不君君矣

二十有一年秋七月壬午朔日有食之 左氏傳秋七月壬午朔日有食之公問于梓慎曰是何物也禍福何為對曰二至二分日有食之不為災日月之行也分同道也至相過也（注二分日夜等故言同道二至長短極故相過 疏日之行天一日一周月之行天二十九日有餘已得一周日月異道互相交錯月之一周必半在日道裏半在日道表從外而入內也從內而出外也或六入七或七入六出凡十三出入而與日道一會律家謂之交道而計之一百七十三日有餘而有一交交在望前朔則日食望則月食交在望後望則月食後月朔則日食此自然之常數也交數滿則相過非二至乃相過也）其他月則為災陽不克也故常為水于是叔輒哭日食昭子曰子叔將死非所哭也八月叔輒卒

二十有二年冬十有二月癸酉朔日有食之（注此月有庚戌又以長曆推校前後當為癸卯朔書癸酉誤 疏案傳十二月庚戌籍談云云庚戌上去癸酉三十七日若此月癸酉朔其月不得有庚戌也又傳十二月下有閏月晉籍談云云又云辛丑伐京辛丑是二十三年正月壬寅朔二師圍郊則辛丑是閏月之前日也又計明年今月之朔與此年十二月朔中有一閏相去當為五十九日此年十二月當為癸卯朔經書癸酉明是誤也故言長曆推交十一月小甲戌朔得有乙酉十二日也又有己丑十六日也十二月大癸卯朔傳有庚戌八日也小癸酉朔閏月傳有辛丑二十九日也明年正月壬寅朔則上下符合矣）

二十四年夏五月乙未朔日有食之 左氏傳夏五月乙未朔日有食之梓慎曰將水叔孫昭子曰旱也日過分而陽猶未克克必甚能無旱乎陽不克莫將積聚也

二十有一年冬十有二月辛亥朔日有食之 左氏傳十有二月辛亥朔日有食之是夜也趙簡子夢童子臝而轉以歌旦占諸史墨曰吾夢若是今而日食何也對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰（注庚午有變日在辰尾故日以庚辰定四年十一月庚辰吳入郢 疏于天文房心尾為大辰辰尾是辰星也庚辰入郢乃謂日是辰日二辰不同而以日在辰尾配庚為庚辰者二辰實雖不同而同名日辰以其名同故取以為占此則史墨能知非是人情所測此十二月日食彼十一月入郢則是未復其月而云及此月者杜云昭三十一年傳日六年及此月今十二月并閏數也然則彼是新閏日）月在辰尾（注十二月辰在尾日月合朔于辰尾而食）庚午之日日始有謫（注庚午十月十九日去辛亥朔四十一日）火勝金故弗克（注午火庚金也日以庚午有變故災在楚楚之仇敵唯吳故知吳入郢必以庚辰而更以庚午為占者近而取遠自是史墨所見其意不可知也）

定公五年春王三月辛亥朔日有食之

十有二年冬十有一月丙寅朔日有食之

十有五年秋八月庚辰朔日有食之

陸氏淵曰春秋日食三十六而食之既者三日之食與天人之際深淺甚微家所能知是蓋有數焉若不為變也然天人之際實相感通雖有其數亦有其道昔之聖人未嘗不因天變以自治濟當震君子以恐懼修省君子無終食之間違仁必于是顛沛必于是所以修其身者素矣然猶震之因以恐懼修省此君子所以無失德而盡是天之道焉況日月之眚見于上乎遇災而懼側身修行欲銷去之此宜王之所以中興也知天災有可銷去之理與無疑于天人之際而知所以自求多福矣日者陽也陽為君為父苟有食之斯為變異食于朔變又大矣言日不言朔食不在朔也日之食必在朔食不在朔律差也

觀承案象山此論至為精當此天人感通之理非有道者不能知考禮者雖得其數不可不以此理立其本也

哀公十有四年左氏傳夏五月庚申朔日有食之

後漢書志朔會望衡鄰于所交虧薄生焉

宋書志日行黃道陽路也月者陰精不由陽路故或出其外或入其內出入去黃道不得過六度入十三日有奇而出出亦十三日有奇而入凡二十七日而一入一出矣交于黃道之上與日相揜則蝕焉

唐書志大衍日蝕議小雅十月之交朔日辛卯虞劆以數推之在幽王六年開元術定交分四萬三千四百二十九入蝕限加時在晝交會而蝕數之常也詩云彼月而食則維其常此日而食于何不臧日君道也無朏魄之變月臣道也遠日益明近日益虧望與日軌相會則從而寖遠遠極又從而近交所以著臣人之象也望而正于黃道是謂臣壅君明則陽爲之蝕矣朔而正于黃道是謂臣干君明則陽斯蝕之矣且十月之交于數當蝕君子猶以爲變詩人悼之然古之太平日不蝕星不孛蓋有之矣若過至未分月或變行而避之或五星潛在日下禦侮而救之或涉交數淺或在陽律陽盛陰微則不蝕或德之休明而有小眚焉則天爲之隱雖交而不蝕此四者皆德教之所由生也四序之中分同道至相過交而有蝕則天道之常如劉歆賈逵皆近古大儒豈不知軌道所交朔望同術哉以日蝕非常故闕而不論黃初已來治律者始課日蝕疏密及張子信而益詳劉焯張胄元之徒自負其術謂日月皆可以密率求是專于律紀者也以戊寅麟德術推春秋日蝕大最皆入蝕限于數應蝕而春秋不書者尚多則日蝕必在交限其入限者不必盡蝕開元十二年七月戊午朔于數當蝕半彊自交趾至于朔方等之不蝕十三年十二月庚戌朔于曆當蝕太半時東封泰山還次梁宋間皇帝徹膳不舉樂不蓋素服日亦不蝕時羣臣與八荒君長之來助祭者降物以需不可勝數皆奉壽稱慶肅然神服雖算術乖舛不宜如此然後知德之動天不俟終日矣若因開元二蝕曲變交限而從之則差者益多自開元治律史官每歲較節氣中晷因檢加時小餘雖大數有常然亦與時推移每歲不等晷變而長則日行黃道南晷變而短則日行黃道北行而南則陰律之交也或失行而北則陽律之交也或失日在黃道之中且猶有變況月行九道乎杜預云日月動物雖行度有大量不能不小有盈縮故有雖交會而不蝕者或有頻交而蝕者是也故交必稽古史虧蝕深淺加時朓朒陰陽其數相叶者反覆相求由律數之中以合辰象之變觀辰象之變反求律數之中類其所同而中可知矣辯其所異而變可知矣其循度則合于律失行則合于占占道順成常執中以追變律道逆數常執中以俟變知此之說者天道如視諸掌使日蝕皆不可以常數求則無以稽律數之疏密若皆可以常數求則無以知政教之休咎今更設考日蝕或限偏得常則合于數又日月交會大小相若而月在日下自京師斜射而望之假中國食既則南方戴日之下所虧纔半月外反觀則交而不蝕步九服日晷以定蝕分晨昏漏刻與地偕變則宇宙雖廣可以一術齊之矣

蕙田案日食雖云數有定而其爲天變固顯然者不知其數一定非也知其一定而不謹天變不如警惕亦非也唐時推日食猶未能密合又不知變差氣差等在尋常食法之外而亦具一定之故謬爲月變行五星禦侮之說弗知妄作矣其言里差則有可取畧識梗概而已

宋史志四正食差正交如累璧漸減則有差在內食分多在外食分少交淺則間遙交深則相薄所觀之地又偏所食之時亦別苟非地中皆隨所在而漸異縱交分正等同在南方冬食則多夏食乃少假均冬夏早晚又殊處南辰則高居東西則下視有斜正理不可均

元史志術法疏密驗在交食然推步之術難得其密加時有早晚食分有淺深取其密合不容偶然推術加時必本于躔離朓朒考求食分必本于距交遠近苟入氣盈縮入轉遲疾未得其正則合朔不失之先必失之後合朔失之先後則虧食時刻其能密乎日月俱東行而日遲月疾月追日及是爲一會交直之道有陽律陰律交會之期有中前中後加以地形南北東西之不同人目高下邪直之各異此食分多寡理不得一者也今合朔既正則加時無早晚之差氣刻適中則食分無彊弱之失推而上之自詩書春秋及三國以來所載虧食無不合焉者合于既往則行之悠久自可無弊矣

明史志正德十五年禮部員外郎鄭善夫言日月交食日食最爲難測蓋月食分數但論距交遠近別無四時加減且月小闇虛大八方所見皆同若日爲月所揜則日大而月小日上而月下日遠而月近日行有四時之異月行有九道之分故南北殊觀時刻亦異必須據地定表因時求合如正德九年八月辛卯日食臺官報食八分六十七秒而閩廣之地遂至食既時刻分秒安得而同今宜案交食以更律元時刻分秒必使奇零剖析詳盡不然積以歲月躔離朓朒又不合矣

鄭世子書日道與月道相交處有二若正會于交則食既若但在交前後相近者則食而不既此天之交限也又有人之交限假令中國食既戴日之下所虧纔半化外之地則交而不食異地反觀亦如之何則日如大赤丸月如小黑丸共縣一線日上而月下即其下正望之黑丸必揜赤丸似食之既及旁觀有遠近之差則食數有多寡矣春分已後日行赤道北畔交外偏多交內偏少秋分已後日行赤道南畔交外偏少交內偏多是故有南北差冬至已後日行黃道東畔午前偏多午後偏少夏至已後日行黃道西畔午前偏少午後偏多是故有東西差日中仰視則高旦暮平視則低是故有距午差食于中前見早食于中後見遲是故有時差凡此諸差唯日有之月則無也故推交食惟日頗難欲推九服之變必各據其處考晷景之短長揆辰極之高下庶幾得之術經推定之數徒以燕都所見者言之耳舊云月行內道食多有驗月行外道食多不驗又云天之交限雖係內道若在人之交限之外類同外道日亦不食此說似矣而未盡也假若夏至前後日食于寅卯酉戌之間人向東北西北觀之則外道食分反多于內道矣日體大于月月不能盡揜之或遇日既而日光四溢形如金環故日無食十分之理雖既亦止九分八十秒授時術日食陽律限六度定法六十陰律限八度定法八十各置其限度加其定法而一皆得十分今于其定法下各加一數以除度則得九分八十餘秒也

崇禎四年夏四月戊午夜望月食光啟預推分秒時刻方位奏言日食隨地不同則用地緯度算其食分多少用地經度算其加時早宴月食分秒海內並同止用地經度推求先後時刻臣從輿地圖約畧推步開載各布政司月食初虧度分蓋食分多少既天下皆同則餘率可以類推不若日食之經緯各殊必須詳備也又月體一十五分則盡入闇虛亦十五

分止耳今推二十六分六十秒者蓋闇虛體大于月若食時去交稍遠則月體不能全入闇虛止從月體論其分數是夕之食極近于交故月入闇虛十五分方為食既更進一十一分有奇乃得生光故為二十六分有奇如回回術推十八分四十七秒署同此法也

冬十月辛丑朔日食新法預推順天見食二分一十二秒應天以南不食大漠以北食既例以京師見食不及三分不救護光啟言月食在夜加時早晚苦無定據惟日食案晷定時無可遷就故立法踈密此為的證臣等纂輯新法漸次就緒而向後交食為期尚遠此時不與監臣其見至成書後將何徵信且是食之必當測候更有說焉舊法食在正中則無時差今此食既在日中而新法仍有時差者蓋以七政運行皆依黃道不由赤道舊法所謂中乃赤道之午中非黃道之正中也黃赤二道之中猶冬夏至加時正午乃得同度今十月朔去冬至度數尚遠兩中之差二十三度有奇豈可因加時近午不加不減乎適際此日又值此時足可驗時差之正術一也本方之地經度未得真率則加時難定其法必從交食時測驗數次乃可較勘畫一今此食依新術測候其加時刻分或前後未合當取從前所記地經度分斟酌改定此可以求里差之真率二也時差一法但知中無加減而不知中分黃赤今一經目見人人知加時之因黃道因此推彼他術皆然足以知學習之甚易三也節分數甚少亦宜詳加測候以求顯驗帝是其言至期光啟率監臣預點日晷調壺漏用測高儀器測食甚日晷高度又于密室中斜開一隙置窺筩遠鏡以測虧圓盡日體分數圖板以定食分其時刻高度悉合推食甚分數未及二分于是光啟言今食甚之度分密合則經度里差已無煩更定矣獨食分未合原推者蓋因太陽光大能滅月魄必食及四五分以上乃得與原推相合然此測用密室窺筩故能得此分數倘止憑目力或水盆照映則眩耀不定恐少倘不止此也

又曰宋仁宗天聖二年甲子歲五月丁亥朔司天推當食不食諸術推算皆云當食夫于法則實當食而于時則實不食今當何以解之當日食有變差一法月在陰律距交十度強于法當食而獨此日此地之南北差變為東西差故論天行則地心與日月相參值實不失食而從人目所見則日月相距近變為遠實不得食顧獨汴京為然若從汴以東數千里則漸見食至東北萬餘里外則全見食也夫變差時時不同或多變為少或少變為多或有變為無或無變為有推步之難全在此等

五年九月十五日月食監推初虧在卯初一刻光啟推在卯初三刻回回科推在辰初初刻三法異同致奉詰問至期測候陰雲不見無可徵驗光啟具陳三法不同之故言時刻之加減由于盈縮遲疾兩差而盈縮差舊法起冬夏至新法起最高最高有行分惟宋紹興間與夏至同度郭守敬後此百年去離一度有奇故未覺今最高在夏至後六度此兩法之盈縮差所以不同也遲疾差舊法只用一轉周新法謂之自行輪自行之外又有兩次輪此兩法之遲疾差所以不同也至于回回又異者或由于四應或由于里差臣實未曉其故總之三家俱依本法推步不能變法遷就也將來有宜講求者二端一日食分多寡日食時陽晶晃耀每先食而後見月食時游氣紛侵每先見而後食其差至一分以上今欲灼見實分有近造窺筩日食時于密室中取其光景映照尺素之上初虧至復圓分數眞確盡然不爽月食用以仰觀二體離合之際鄞鄂著明與目測迥異此定分法也一日加時早晚定時之術壺漏為古法輪鐘為新法然不若求端于日星晝則用日夜則在用一星皆以儀器測取經緯度數推算得之此定時法也二法既立則諸術之疎密毫末莫遁矣古今月食諸史不載日食自漢至隋凡二百九十三而食于晦者七十七晦前一日者三初二日者三其疎如此唐至五代凡一百一十而食于晦者一初二日者一稍密矣宋凡一百四十八無晦食者更密矣猶有推食而不食者十三元凡四十五亦無晦食猶有推食而不食者食而失推者一夜食而書晝者一至加時差至四五刻者當其時已然可知高遠無窮之事必積時累世乃稍見其端倪故漢至今千七百歲立法者十有三家而守敬為最優尚不能無數刻之差而況于沿習舊法者何能責其精密哉

六年李天經進交食之議四一曰日月景徑分恆不一蓋日月有時行最高有時行最卑因相距有遠近見有大小又因遠近得太陰過景時有厚薄所以徑分不能為一二曰日食午正非中限乃以黃道九十度限為中限蓋南北東西差俱依黃道則時差安得不從黃道論其初末以求中限乎且黃道出地平上兩象限自有其高亦自有其中此理未明或宜加反減宜減反加時不合者由此也三曰日食初虧復圓時刻多寡恆不等非二時折半之說蓋視差能變實行為視行則以視差較食甚前後鮮有不參差者夫視差既食甚前後不一又安能令視行前後一乎今以視行推變時刻則初虧復圓其不能相等也明矣四曰諸方各以地經推算時刻及日食分蓋地面上東西見日月出沒各有前後不同即所得時刻亦不同故見食雖一而時刻異此日月食皆一理若日食則因視差隨地不一即太陰視距不一所見食分亦異焉

新法算書步交食之術有二一曰加時早晚一曰食分淺深加時者日食于朔月食于望當豫定其食甚在某時刻分秒也食分者月所借之日光食于地景地所受之日光食于月景當豫定其先光幾何分秒也加時早晚非在日月正相會相望之實時而在人目所見儀器所測之視時乃視時無均度可推故日月兩食皆先求其實時既得實時然後從視處密求日食之定時惟月食則實時即近視時也然日與月實相會之度分未定即欲求其實時無從可得故須先推中會時計其平行及自行而得均數然後以均數加減求得其實會因得其實時矣若食甚之前為初虧食甚之後為復圓此兩限間亦應推定時刻分秒其法于前後數刻間推步日躔月離求其實行視行（月有遲疾緯有斜騎則生變易故宜近取）以得虧復之間時刻久近也食分多寡謂日食時月體掩日體若干月食時月體入地景若干也其法以日月兩半徑較太陰距黃道度分得其大小次求二曜距交遠近與古法不異第日月各有最高最庳景徑因之小大黃白距度有廣狹食限為之多少至于日食三差尤多曲折此為異矣

欲定本地之日食分必先定本地之蒙氣差以限本地之視徑又宜累驗本地之食分加時然後酌量消息蒙差視徑可得而定也今所考求酌定者太陽在最高得徑三十○分在最庳徑

三十一分太陰不分朔望蒙氣稍薄故也在最高視徑三十〇分三十〇秒在最庳視徑三十四分四十〇秒地景最小者四十三分最大者四十七分日月行最高最庳處之間視徑亦漸次不一食限者日月行兩道各推其經度距交若干爲有食之始也而日與月不同月食則太陰與地景相遇兩周相切以其兩視半徑較白道距黃道度又以距度推交周度定食限若日食則太陽與太陰相遇雖兩周相切其兩視半徑未可定兩道之距度爲有視差必以之相加而得距度故特論半徑則日食之二徑狹月食之二徑廣論日食之限反大于月食之限以視差也

太陰食限表中地景半徑最大者先定四十七分太陰半徑最大者一十七分二十〇秒并得一度〇四分二十〇秒日月兩道之距在此數以內可有月食可食者可不食也以此距度推其相値之交常得一十二度二十八分爲月食限推法最大距度四度五十八分與象限九十度若距度與交常之弧也其最小者地半景定四十三分月半徑一十五分一十五秒并得五十八分一十五秒若距度與之等者依前法推交常度得一十一度一十六分此限以內月過景必有食也必食者無不食也抑此兩者皆論實望時之食限耳若論平望其限尤寬

太陽食限表中太陽之最大半徑一十五分三十〇秒太陰之最大半徑一十七分二十〇秒并得三十二分五十〇秒所謂二徑折半也以此推相値之交常爲六度四十〇分是太陽不論視差不分南北正居實會之食限也第日食不在天頂卽有高庳視差太陰每偏而在下交會時以此差故或就近於太陽或移遠隨地隨時各各不同安得以實度遽定日食之限乎測太陰交食時最大高庳差得一度〇四分因距遠五十四地半徑故減太陽之最大高庳差三分餘一度〇一分此爲太陰偏南之極多者九日食所必有一方能見其然是爲大地公其之最大差以加二徑折半得總視距度一度三十三分五十〇秒外此卽無日食在其內則可食依前法求食限得兩交前後各一十八度五十〇分爲兩大徑視折半之限也若以小半徑求食限無前差度并得一度三十一分有奇推相値之交周度一十七度四十八分爲小視徑折半之日食限若日月會大此限內者日必食但非總大地能見必有地能見耳若以中會論食限又須加入實會距中會之度其最大弧三度則中會有食之限二十餘度

欲知此月內有無交食則以食限求之欲知此食食分幾何則以距度求之距度者在月食爲太陰心實距地景之心兩心愈相近月食分愈多在日食爲日月兩心以視度相距其近其遠皆以目視爲準不依實推蓋定朔爲實交會天下所同而人見日食東西南北各異所以然者皆視度所爲也

太陰在食限內過地景其兩心最相近時爲食甚而食分必多欲知食甚之處用距度求之蓋距度與地半景及月半徑相減得月入景之分此言分者下周度數之分非平分月徑之分也如兩半徑得一度距度四十〇分相減餘二十分爲所求月入景之分也但距度與半景或等或不等若過不及之分小于月半徑則月不全入景而止食其半或大半或少半而已若距度小于半景者爲太陰之正半徑則雖全食隨復生光其食分卽太陰之全徑以月自行推之若絶無距度卽太陰過景正在兩交則并其兩半徑可推月食之分也

食甚前初虧也食甚後復圓也兩限間之時刻多寡其緣有三一在太陰本時距度因距度或多或寡每食不同卽太陰入景淺深不同淺則時刻必少深則時刻必多其二在月及景兩視半徑半徑小太陰過之所須時刻少半徑大太陰過之所須時刻多其三在太陰自行自行有時速有時遲雖則距度同視徑同而自行遲疾不同卽所須時刻不同矣

月食生於地景景生於日故天上之實食卽人所見之視食無二食也日食不然有天上之實食有人所見之視食其食分之有無多寡加時之早晚先後各各不同推步日食難于太陰者以此其推算視食則依人目與地面爲準凡交會者必參相直不參直不相揜也日之有實食也地心與月與日參居一線之上也其有視食也人目與月與日參居一線之上也人目居地面之上與地心相距之差爲大地之半徑則所見日食與實食恆偏左偏右其所指不得同度分是生視差而人目所參對之線不得爲實會而特爲視會視會與實會無異者惟有正當天頂之一點過此以地半徑以日月距地之遠測太陽及太陰實有三等視差其法以地半徑爲一邊以太陽太陰各距地之遠爲一邊以二曜高度爲一邊成三角形用以得高庳差一也又偏南而變緯度得南北差二也以黃道九十度限偏左偏右而變經度得東西差三也因東西視差故太陽與太陰會有先後遲速之變二曜之會在黃平象限東卽未得實會而先得視會若在黃平象限西則先得實會而後得視會所謂中前宜減中後宜加者也因南北視差故太陰距度有廣狹食分有大小之變如人在夏至之北測太陰得南北視差卽以加于太陰實距南度以減於實距北度又東西南北兩視差皆以黃平象限爲主蓋正當九十度限絶無東西差而反得最大南北差距九十度漸遠南北差漸小東西差漸大至最遠乃全與高庳差爲一也三差恆合爲句股形高庳其弦南北其股東西其句至極南則弦與股合至極東極西則弦與句合也

東西南北高庳三差之外復有三差不生於日月地之三徑而生於氣氣有輕重有厚薄各因地因時而三光之視差爲之變易有三一曰清蒙高差是近於地平爲地面所出清蒙之氣變易高下也二曰清蒙徑差亦因地上清蒙之氣而人目所見太陽本徑之大小爲所變易也三曰本氣徑差本氣者四行之一卽內經素問所謂大氣地爾以上月天以下充塞太空者是也此比於地上清蒙更爲精微無形質而亦能變易太陽之光照使目所見之視度隨地隨時小大不一也

梅氏交鼎日食附說恆年表以首朔爲根何也因首朔者年前冬至後第一朔也因算交會必于朔望故以此爲根也太陽平引與其經度不同何也曰太陽引數從最高衝起算經度從冬至起算也冬至定于初宮初度最高衝在冬至後六七度且每年有行分此西法與古法異者也曰定均者卽古法之盈縮差也月定均者遲疾差也距弧者平朔與實朔進退之度也距時者平朔實朔進退之日時也因兩定均生距弧因距弧生距時卽古法之加減差也平朔旣有進退矣則此進退之時刻內亦必有平行之數故各以加減平行而爲實引也實引旣不同平引則其均數亦異故又有實均以生實距弧及實距時也夫然後以之加減平朔而爲實朔也平朔古云經朔實朔古云定朔然古法定朔卽定于加減差定盈縮定遲疾則惟于算交食用之而西法用于定朔此其微異者也朔有進退則交周亦有進退故有實交周案古法亦

有定交周其法相同

問平朔者古經朔也實朔者古定朔也何以又有視朔曰此測驗之理因加減時得之古法所無也何以謂之加減時曰所以求實朔時太陽加時之位也時刻有二其一爲時刻之數其一爲時刻之位凡布算者稱太陽右移一度稍弱爲一日又或動天左旋行三百六十一度稍弱爲一日此則天行之健依赤道而平轉其數有常于是自子正歷丑寅復至子正因其運行之一周而均截之爲時爲刻以紀節候以求中積所謂時刻之數也凡測候者稱太陽行至某方位爲某時爲某刻此則太虛之體依赤道以平分其位一定于是亦自子正歷丑寅復至子正因其定位之一周而均分之爲時爲刻以測加時以候交犯所謂時刻之位也之二者並宗赤道宜其同矣然惟二分之日黃赤同點經緯並同二至之日黃赤同經緯異則數與位合所算時刻之數太陽卽居本位與所測加時之位一一相符不用加減時其過此以往則二分後有加分加分者太陽所到之位在實時西二至後有減分減分者太陽所到之位在實時東也然則所算實朔尙非實時乎曰實時也實時何以復有此加減曰正惟實時故有此加減若無此加減非實時矣蓋此加減時分不因里差而異九州萬國加減悉同非同南北東西差之隨地而變亦不因地平上高弧而改高弧雖有高下加減時並同非若地半徑及蒙氣等差之以近地平多近天頂少而獨與實時相應但問所得實時入某節氣或在分至以後或在分至以前其距分至若同卽其加減時亦同是與實時相應也故求加減時者本之實時而欲辨實時之眞者亦卽徵諸加減時矣其以二分後加二至後減何也曰升度之理也凡二分以後黃道斜而赤道直故赤道升度少升度少則時刻加矣二至以後黃道以腰圍大度行赤道殺狹之度故赤道升度多升度多則時刻減矣　加減時卽視時也一曰用時其實朔時一曰平時加減時之用有二其一加減以實時爲視時則施之測驗可以得其正位其一反用加減以變視時爲實時則施之推步可以得其正算然其理無二故其數亦同也古今測驗而得者並以太陽所到之位爲時故曰加時言太陽加臨其地也然則皆視時而已

月距地者何卽月天之半徑也月天半徑而謂之距地者地處天中故也地恆處天中則半徑宜有恆距而時時不同者生于小輪也月行小輪在其高度則距地遠矣在其卑度則距地近矣每度之高卑各異故其距地亦時時不同也

日半徑月半徑者言其體之視徑也論其眞體日必大于月論其視徑日月畧相等所以能然者日去人遠月去人近也然細測之則其兩視徑亦時時不等此其故亦以小輪也日月在小輪高處則以遠目而損其視徑在其卑處則以近目而增其視徑矣并徑者日月兩半徑之總數也兩半徑時變不同故其并徑亦時時不同而食分之深淺因之虧復之距分因之矣

總時者何也以求合朔時午正黃道度分也何以不言度而言時以便與視朔相加也然則何不以視朔變爲度曰日實度者黃道度也時分者赤道度也若以視朔時變赤道度亦必以日實度變赤道度然後可以相加今以日實度變爲時卽如預變赤道矣此巧算之法也其必欲求午正黃道何也曰以求黃平象限也卽表中九十度限何以爲黃平象限曰以天圖相交必互相均剖爲兩平分故黃赤二道之交地平也必皆有半周百八十度在地平之上黃道赤道地平並爲渾圓上大圈故其相交必皆中剖其勢如虹若中剖虹腰則爲半周最高之處而兩旁各九十度故謂之九十度限也此九十度限黃赤道並有之然在赤道則其度常居正午以其兩端交地平常在卯正酉正也黃道則不然其九十度限或在午正之東或在午正之西時時不等惟二至度在午正則九十度限亦在午正[illegible]交地平亦必不常在卯正酉正[illegible]而時時不等故也[illegible]也然蓋黃道在地平上半周之度自此中分則兩皆象限[illegible]天頂作線過此以至地平必成三角而其勢平過如十字故又曰黃平象限也[illegible]正必二至日有之乎曰否每日有之也凡太陽東出西沒成一晝夜則周天三百六十度皆過午正而西故每日必有夏至冬至度在午正時此時此刻卽黃平象限與子午規合而爲一每日只有二次也自此二次之外二至必不在午正而黃平象限亦必不在二至矣黃平象限表以極出地分何也曰地平上黃道半周中折之爲黃平象限其兩端距地平不等而自非二至在午正則黃道之交地平必一端近北一端近南極出地漸以高則近北之黃道漸以出近南之黃道漸以沒而黃平象限亦漸以移此所以隨地立表也求黃平象限何以必用總時曰黃平象限時時不同卽午規之度亦時時不同是午正黃道與黃平象限同移也則其度必相應是故得午正卽得黃平黃平象限爲某度其午正必爲某度謂之相應然則午正爲某度卽黃平象限必爲某度矣故得此可以知彼而總時者午正之度也此必用總時之理也

曰距限分東西何也曰所以定時差之加減也凡用時差日在限西則加日在限東則減

日距地高何也曰所以求黃道之交角也時差氣差並生于交角又生于限距及限距日地二者交食之關鍵而非黃平象限無以知之矣

日距地高何也曰謂合朔時太陽之地平緯度也亦曰高弧高弧之度隨節氣而殊故論赤緯之南北同矣又因里差而異故論極出地極出地同矣又以加時而變故又論距午刻分極出地者南北里差距午刻分者東西里差也合是數者而日距地平之高可見矣　其必求高弧者何也所以求月高下差也高下差在月而求日距地高者日食時經緯必同度故日在地平之高卽月高也何以爲月高下差曰合朔時太陰之視高必下于眞高其故何也月天在日天之內其間尙有空際故地心與地面各殊地面所見謂之視高以較地心所見之眞高往往變高爲下以人在地面旁視而見其空際也故謂之月高下差地心見食謂之眞食地面見食謂之視食眞食視食時刻[illegible]反不見食[illegible]凡此皆月高下差所爲也高下差時時不同其緣有二其一爲月小輪高卑在小輪卑處月去人近則距日遠而空際多高下差因之而大矣在小輪高處月去人遠則距日近而空際少高下差因之而小矣其一爲高弧高弧近地平從旁視而所見空際多則高下差大矣高弧近天頂卽同正視而所見空際少則高下差小矣若高弧在天頂卽與地心所見無殊無高下差小輪高卑天下所同高弧損益隨地各異故當兼論也

兩圈交角何也曰日所行爲黃道圈以黃極爲宗者也人在

地平上所見太陽之高下爲地平經圈以天頂爲宗者也此兩圈者各宗其極則其相遇也必成交角矣因此交角遂生三差日食必求三差故先論交角也三差之內其一爲地平緯差即高下差其一爲黃道經差即東西差其一爲黃道緯差即南北差此三差者惟日食在九十度限則黃之經圈與地平經圈相合爲一而無經差故但有一差（無經差則但有緯差是爲東西差而有南北差也而兩經緯圈合爲一則地平之高下差又即爲黃道之南北差而成一差）若日食不在九十度而或在其東或在其西則兩經圈不能相合爲一遂有三差（月高下差恆爲地平高弧之緯差而黃道經圈自與黃道爲十字正角不與地平經合以生經度之差角是爲東西差又黃道上緯度自與黃道爲平行不與地平緯度合以生緯度之差角是爲南北差東西南北並主黃道爲言與地平之高下差相得而成句股形則東西差如句南北弦如股而高下差常爲之弦合之則成三差也）因此三差有此方見日食彼方不見或此見食分深彼見食分淺之殊故交食重之而其源皆出于交角三差旣爲句股形則有兩圈之交角即有其餘角而交角所對者爲氣差（即南北差）餘角所對者爲時差（即東西差）

定交角何也所以求三差之眞數也何以爲三差眞數曰日食三差皆人所見太陰之視差而其根生于交角則黃道之交角也殊不知太陰自行白道與黃道斜交其交于地平經圈也必與黃道之交不同角則所得之差容有未眞今以月道交黃道之角加減之爲定交角以此兩圈交角之用爲親切耳

時差古云東西差其法日食在東則差而東爲減差減差者時刻差早也日食在西則差而西爲加差加差者時刻差遲也其故何也太陽之天在外太陰之天在內並東升而西降而入于地面所見之月度旣低于眞度則其視差之變高爲下者必順于黃道之勢故合朔在東限之九十度必未食而先見（限東一象限東下西高故月之眞度尚在太陽之西未能追及于日而以視差之變高爲下亦遂能順黃道之勢變西爲東見其食已矣）若合朔在西降之九十度必先食而後食（限西一象限黃道內下東高故月之眞度雖已侵及太陽之體宜得相掩而以視差之故變高爲下遂順黃道之勢變東而西但見其在太陽之西尚遠而不能掩日矣）而東西之界並自黃道九十度限而分此黃平象限之實用也　問日月以午前東升午後西降何不以午正爲限而用黃平象限乎曰此西法之合理處也何以言之日月之東升西降自午正而分者赤道之位終古常然

者也日月之視差東減西加自九十度限而分者黃道之勢須刻不同者也若但從午正而分則加減或至于相反故時古法之交食有時而疏此其一端也問加減何以相反曰黃平限旣與午正不同度則在限爲西者或反爲午正之東在限爲東者或反爲午正之西日食遇之與加減相違矣

近時距分者何也即視朔時或加或減之時刻分也所以有此加減者時差所爲也然何以不徑用時差曰時差者度分也以此度分求月之所行則爲時分矣　近時何也所推視朔時與眞朔相近之時也食在限東此近時必在視朔時以前故減食在限西近時必在視朔時以後故加

近總時何也近時之午正黃道度也朔有進退午正之黃道亦因之進退故仍以近時距分加減視朔午正度爲本求之近時午正度旣有近時又有近時之午正度則近時下之日距限及限距地高日距地高以及月高下差兩圈交角凡在近時應有之數一一可推因以得近時之時差矣然得時差可求視行

視行者何也即近時距分內人目所見月行之度也何以有此視行曰時差所爲也蓋視朔既有時差則此時差所到之度即視朔時人所見月行所到差于實行之較也蓋視朔旣改爲近時則近時亦有時差而又即爲人所見近時月行所到差于實行之較矣此二者必有不同則此不同之較即近時距分內人所見月行差于月實行之較矣故以此較分加減時差爲視行也本宜用前後兩小時之時差較加減月實行爲視行（如用距分減視朔爲即前一小時之時差若距分加視朔爲即後一小時之時差名取視朔時差相減得或以加減月實行即爲一小時之視行）再用三率比例得眞時距分法爲月視行與一小時若時差度與眞時距分也今以近時內之視行取之其所得眞時距分等何以明其然也曰先得時差即近時距分之實行也實行之比例等則視行之比例亦等問視行之較一也而或以加或以減其理云何曰凡距分之時刻變大則所行之度分變少故減實行爲視行若距分之時刻變小則所行之度分變大故加實行爲視行假如視朔在黃平限之東時差爲減差則近時必更在其東其時差亦爲減差乃近時之時差所減大于視朔所減是爲先小後

大其距分必大于近時距分而視行小于實行其較爲減又如視朔在黃平限之西時差爲加差而近時必更在其西時差亦爲加差乃近時之時差所加大于視朔所加是亦爲先小後大其距分亦大于近時距分而視行亦小于實行故其較亦減二者東西一理也若視朔在黃平限東其時差爲減而近時時差之所減反小于視朔所減又若視朔在黃平限西其時差爲加而近時時差之所加反小于視朔所加此二者並先大後小則其距分之時刻變小矣時刻變小則視行大于實行而其較應加東西一理也

眞時距分者何也即視朔時或加或減之眞時刻也其數有時而大于近時距分亦有時而小于近時距分皆視行所生也視行小于實行則眞時距分大于近時距分矣視行大于實行則眞時距分小于近時距分矣其比例爲視行度于近時距分若時差度與眞時距分也　眞時何也所推視朔之眞時刻也眞時在限東則必早于視朔之時眞時在限西則必遲于視朔之時此其于視朔距以東減西加與近時同雖是眞時之加減有時而大于近時有時而小于近時則惟以眞時距分爲斷不論東西皆一法也若眞時距分大于近時距分而在限東則眞時更先于近時在限西則眞時更後于近時是東減西加皆比近時爲大也若眞時距分小于近時距分而在限東則眞時後于近時在限西則眞時先于近時是東減西加皆比近時爲小也

眞總時何也眞時之午正黃道也故仍以眞時距分加減視朔之總時爲總時（即是以視朔午正度爲眞時午正度）　近時既改爲眞時即食甚時也然容有未眞故復考之考之則必于眞時復求其時差而所以求之之具並無異于近時所異者皆眞時數耳（謂日距限限距地高日距地高月高下差兩圈交角等項並從眞時立算）是之謂眞時差既得眞時差乃用求眞距度以相參考則食甚定矣（考定眞時全在此處）　何以爲眞距度曰即眞時距分內應有之月實行也然眞時差是從眞時逆推至視朔之度眞時距分內實行是從視朔順推至眞時之度此二者必相等故以此考之考之而等則眞時無誤故即命爲食甚定時也其或有不等之較分則以法變爲時分而損益之于是乎不等者亦歸于相等是以有距

較度分考定之法也距較度分者距度之較也損益分者距時之較也其比例亦如先得時差度與眞時距分故可以三率求也　眞時差大者其距時亦大故以益眞時距分益之則減者益其減原在限東而眞時早者今乃益早若加者亦益其加原在限西而眞時遲者今則益遲矣眞時差小者其距時亦小故以損眞時距分損之則減者損其減原在限東而眞時早者今改而稍遲若加者亦損其加原在限西而眞時遲者今改而稍早矣如是考定眞時距分以加減視朔爲眞時卽知無誤可謂之考定食甚時也

氣差古云南北差準前論月在日內[illegible]地內得見其間空際故月緯降高爲下夫降高爲下則亦降北爲南矣此所以有南北差也（南北差生于地勢中國所居在赤道之北北高南下故也）然又與高下差異者自天頂言之曰高下自黃道言之曰南北惟在正午則兩者合而爲一高下差卽爲南北差其餘則否氣差與時差同根故有時差卽有氣差而前此諸求但用時差者以食甚之時未定重在求時也今則既有眞時矣當求食分故遂取氣差也（時差氣差並至眞時始確）

定交周者何也眞時之月距交度也食甚既定于眞時則一切視差皆以食甚起算故必以實朔交周改爲食甚之交周斷之謂定交周也月實緯者食甚時月行實距黃道南北之緯度也月視黃緯者食甚時人所見月距黃道南北緯度則氣差之所生也月行白道日行黃道惟正交中交二點月穿黃道而過正在黃道上而無距緯其距交前後並有距緯而每度不同然有一定之距是爲實緯實緯因南北差之故變爲視緯卽無一定之距蓋地隨時而異但其變也皆變北爲南假如月實緯在黃道北則與黃道實遠者視之若近焉故以氣差減也若月實緯在黃道南則與黃道實近者視之若遠焉故以氣差加也至若氣差反大于實緯則月雖實在黃道北而視之若在南故其氣差內減去在北之實緯而用其餘數爲在南之視緯也

并徑減距者何也并徑所以定食分減距所以定不食之分也距者何也卽視緯也并徑則日月兩半徑之合數也假令月行黃道北其北緯與南北差同則無視緯可減而并徑全爲食分其食必旣其餘則皆有距緯之減而距大者所減多其食必淺距小者所減少其食必深是故并徑減餘之大小卽食分之所由深淺也若距緯大于并徑則日月不相及或距緯等于并徑則日月之體相摩而過不能相揜必無食分矣并徑內又先減一分何也曰太陽之光極大故人所見之食分必小于眞食之分故預減一分也然則食一分者卽不入算乎曰非也并徑之分度下分也（每六十分爲一度）食分之分太陽全徑之分也（以太陽全徑十平分之假令太陽全徑三十分則以三分爲一分）是故并徑所減之一分于食分只二十餘秒間日月兩半徑旣時時不同則食分何以定曰半徑雖無定而比例則有定但以并徑減餘與太陽全徑相比則分數覩矣（以太陽全徑爲十分卽用爲法以分并徑減距之餘定其所食爲十分中幾分）有時太陰徑小于太陽則雖兩心正相揜而四面露光術家謂之金環是其并徑亦小于太陽全徑雖無距緯可減而不得有十分之食故也

日食月行分者何也乃自虧至甚之月行度分也（自甚至復同用）其法以并徑減一分常爲弦視緯常爲句句弦求股卽得自食甚距虧與復之月行度分矣

前總時何也卽食甚前一小時之午正度也得此午正度卽可得諸數以求前一小時之時差謂之前時差前時差與眞時差之差分卽視行與實行之差分故以差分加減實行得視行也假如日在限西而前時差大于眞時差是初虧所加多而食甚所加反小也以此求虧至甚之時刻則變而小矣時刻小則行分大故以差分加實行爲視行若日在限西而前時差小于眞時差是初虧所加少而食甚所加漸多也以此求虧至甚之時刻則變而大矣時刻大則行分必小故以差分減實行爲視行日在限東而前時差大于眞時差是初虧所減多而食甚所減漸少也以此求虧至甚之時刻則變而大矣時刻大者行分小故以差分減實行爲視行若日在限東而前時差小于眞時差是初虧所減少而食甚所減反多也以此求虧至甚之時刻則變而小矣時刻小者行分大故以差分加實行爲視行　食甚定交角滿象限不用差分何也故差分也何以無差分曰差分者時差之較也食甚在限度卽無食甚時差無可相較故初虧徑用前時差復圓徑用後時差又食甚在限度則初虧距限東而前時差恆減復圓距限西而後時差恆加減時差則初虧差而早加時差則復圓差而遲其距食甚之時刻並變而大也時刻大者行分小故皆減實行爲視行（又若初虧復圓時定交角滿象限亦無差分而徑用食甚之時差減實行爲視行與此同法其時虧復圓距食甚之刻分亦皆變大而行分變小也視行之理此爲較著）　初虧距時分者初虧距食甚之時刻也用上法得視行爲食甚前一小時之數而初虧原在食甚前則其比例爲視行之于一小時猶日食月行之于初虧距時故可以三率取之也既得此初虧距分則以減食甚而得初虧時刻也

後總時者卽食甚後一小時之午正度分也用此午正度得諸數以求後一小時之時差爲後時差又以後時差與眞時差相較得差分以加減實行爲視行並同初虧但加減之法並與初虧相反假如日在限西而後時差大于眞時差是食甚所加少而復圓所加多則甚至復之時刻亦變而大矣時刻大者行分小故以差分減實行爲視行若日在限西而後時差小于眞時差是食甚所加多而復圓所加反少則甚至復之時刻亦變而小矣時刻小者行分大故以差分加實行爲視行假如日在限東而後時差大于眞時差是食甚所減少而復圓所減反多則甚至復之時刻變而小矣時刻小者行分大故以差分加實行爲視行若日在限東而後時差小于眞時差是食甚所減多而復圓所減少則甚至復之時刻變而大矣時刻大者行分小故以差分減實行爲視行　復圓距時分三率之理並與初虧同惟復圓原在食甚後故加食甚時刻爲復圓時刻

問定交角滿象限以上反其加減何也曰此變例也西法西加東減並以黃道九十度限爲宗今用定交角則是以白黃九十度限爲宗而加減因之變矣問白道亦有九十度限乎曰以大圈相交割之理徵之則宜有之矣何則月行白道亦分十二宮則亦爲大圈其交于地平也亦半周在地平上則其折半之處必爲白道最高之處而亦可名之爲九十度限矣（或可名白道度限）若從天頂作高弧過此度以至地平則成十字正角而其圈必上過白道之極成白道經圈與黃平象限同（黃平象限上十字經圈串天頂與黃道極故亦成黃道經圈與此同理）月在此度卽無東西差

而南北差最大與高下差等前論月在黃平象限與東西差亦卽以高下差爲南北差其理正是如此但月行白道當以白道爲主而論東西南北始爲親切若月在此度以東則差而早宜有減差在此度以西則差而遲宜有加差但其加減有時而與黃平象限同有時而與黃平象限異故有反其加減之用也問如是則白道亦有極矣極在何所曰白道有經有緯凡東西差皆白道經度南北差皆白道緯度則亦有南北二極爲其經緯之所宗但其極與黃極恆相距五度以爲宗緯雖亦有小增減而大致不變其經度則歲歲遷動至滿二百四十九交而偏于黃道之十二宮則又復其始約其數十九年有奇法當以黃極爲心左右各以五緯度爲半徑作一小圜以爲載白道極之圈再以正交中交所在宮度折半取中卽于此度作十字經圈必串白道極與黃道極矣則此圈之剖小圜點卽白道極也問何以知此圈能過黃白兩極也曰此圈于黃道白道並作十字正角故也凡大圈上作十字圈必過其極問此圈能串兩極則限度常在此度乎曰不然也此度能串黃白兩極而未必其串天頂如黃道上極至交圈也若限度則必串天頂以過白極而未必其過黃極如黃道上之黃平限也是故白道上度處處可爲限度亦如黃道上度處處可爲黃平限但今在地平上之白道半周某度最高卽其兩邊距地平各一象限從此度作十字經圈必過天頂而串白道之兩極何也此圈遍地平處亦皆十字角卽與地平經圈合而爲一所謂月高下差卽在此圈之上矣惟白道半交爲限度能與黃平限同處此外則否況近交乎故必用定交角也

問定交角者所以變黃道交角爲白道交角也然何以不先求白道限度曰交角者生於限度者也交角變則限度移矣故先得限度可以知交角交角之向背以距限東西而異交角之大小以距限遠近而殊而既得交角亦可以知限度故不必復求限度也其加減以五度何也曰取整數也古測黃白大距爲六度以西度通之得五度五十四分奇西測只五度奇而至于朔望又只四度五十八分半今論交角故祇用整數也若用弧三角法求白道限度所在及其距地之高遂可得交角細數然所差不多蓋真交食必在朔望又必在交前交後故也問五度加減後何以有異號不異號之殊曰近交時白道與黃道低昂異勢者也惟月在半交能與黃道平行亦如二至黃道之與赤道平行也若交前交後斜穿黃道而過不能與黃道平行亦如二分黃道之斜過赤道也故低昂異勢然又有順逆之分而加減殊焉其白道斜行之勢與黃道相順者則恆減減惟一法減者角損而小也雖或其度不變其向若白道與黃道相逆者則恆加加者多變遂有異號之用矣加者角增而大也甚之極或滿象限或象限以上遂至改向是故限西黃道皆西下而東高限東黃道皆西高而東下此黃道低昂之勢因黃平象限而異者也而白道正交初宮十一宮也卽古法之中交自黃道南而出于其北亦爲西下而東高黃道半周在地平上者偏于天頂之南以南爲下北爲上正交白道自南而北如先在黃道之下而出于其上故北之黃道爲西下而東高也白道中交五宮六宮也古法之中交卽自黃道北而出于其南亦爲西高而東下白道自北而南如先在黃道之上而出于其下故北之黃道爲西高而東下也假如日食正交而在限西日食中交而在限東是爲相順相順者率于交角減五度爲定交角是角變而小矣角愈小者東西差愈大故低昂之勢增甚而其向不易也限西黃道本西下東高而正交白道又北黃道爲西下東高則向西之角度變小而差西度增大其時刻遲者益遲矣限東黃道本西高東下而中交白道又比黃道爲西高東下則向東之角度變小而差東之度增大其時刻早者益早矣是東西之向不易而且增其勢也假如日食正交而在限東日食中交而在限西是爲相逆相逆者率于交角加五度爲定交角是角變而大矣角愈大者東西差愈小故低昂之勢漸平而甚或至于異向也限東黃道本西高東下而正交白道比黃道爲西下東高則向東之角漸大而差東度改小時刻差早者亦漸平若加滿象限則無時差乃至滿象限以上則向東者改而向西時刻宜早者反差遲矣限西黃道本西下東高而中交白道爲西高東下則向西之角漸大而差西度改小時刻差遲者亦漸平若加滿象限則無時差乃至滿象限以上則向西者改而向東而時刻宜遲者反差而早矣

凡東西差爲見食甚早晚之根如上所論定交角所生之差與黃道交角無一同者則欲定眞時刻非定交角不可也若但論黃道交角時刻不眞矣凡東西差與南北差互相爲消長而南北差卽食分多少之根如上所論則欲定食分非定交角不能也但論黃道交角食分亦誤矣

右日月交食

皇清經解卷十六之二十終

皇清經解卷十六之十一

觀象授時

學海堂

金匱秦尚書蕙田著

書舜典在璿璣玉衡以齊七政傳七政日月五星各異政疏七政謂日月五星也木曰歲星火曰熒惑土曰鎮星金曰太白水曰辰星

蕙田案史記天官書馬融尚書注以北斗七星爲七政尚書大傳以春秋冬夏天文地理人道爲七政皆未甚的今以孔鄭之說爲正

詩小雅大東東有啟明西有長庚傳日旦出謂明星爲啟明日既入謂明星爲長庚庚續也疏釋天云明星謂之啟明孫炎曰明星太白也出東方高三舍今曰明星昏出西方高三舍今曰太白然則啟明是太白矣長庚不知是何星也或一星出在東西而異名或二者別名未能審也

朱子集傳啟明長庚皆金星也以其先日而出故謂之啟明以其後日而入故謂之長庚蓋金水二星常附日行而或先或後但金大水小故獨以金星爲言也

何氏楷曰太白名號甚多獨不見長庚之釋其廣加一匹布著天者亦名長庚此妖異之星非常見者不應與啟明對言鄭樵則以長庚爲水星謂金水二星附日而行金在日西故日將出則東見水在日東故日將沒則西見夫水星自名辰星古來載籍未聞以長庚呼水星也且據史記稱太白出以辰戌入以丑未辰星出入常以辰戌丑未安得每日東西見乎及考張揖廣雅則云太白謂之長庚或謂之太囂始知長庚啟明本是一星而李白之生母夢長庚星因以白爲名而字太白非無據也特從來解說東西二字不明似乎每日東西兩見者然夫東西原非同時當其晨見東方去夕見之期甚遠及其夕見西方去晨見之期甚遠故明長庚正因東西見而異其名乎

鄭風女曰雞鳴子興視夜明星有爛傳言小星已不見也

爾雅釋天明星謂之啟明注太白星也晨見東方爲啟明昏見西方爲太白星

春秋襄公九年左氏傳晉侯以公宴於河上問公年季武子對曰會於沙隨之歲寡君以生晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也注歲星十二歲而一周天疏直言一星終知是歲星者以古今律法推步五星金水日行一度土三百七十七日行星十二度火七百八十日行星四百一十五度四者皆不得十二年而一終唯木三百九十八日行星三十三度十二年强一周舉其大數十二年而一終故知是歲星

蕙田案古今術家皆以歲星一年行一次有奇云十二年一終者舉其成數非密率也

國語周語昔武王伐殷歲在鶉火注歲歲星也鶉火次名周分野也從柳九度至張十七度爲鶉火星在天黿注星辰星也天黿次名一曰元枵從須女八度至危十五度爲天黿謂周正月辛卯朔二日壬辰辰星始見二十九日己未晦冬至辰星在須女伏天黿之首

漢書志三統上元至伐紂之歲十四萬二千一百九歲歲在鶉火張十三度故傳曰歲在鶉火則我有周之分野也周正

月辛卯朔明日壬辰晨星始見（古晨字）癸巳武王始發丙午還師戊午度於孟津孟津去周九百里明日己未冬至晨星與婺女伏歷建星及牽牛至於婺女天黿之首故傳曰星在天黿

蕙田案三統術推武王克商之歲歲星及辰星所在與國語合五星惟歲星見於經傳獨多蓋古人用以紀歲然亦僅約其大率非實測其伏見之行此云星在天黿劉子駿以五步求之得是歲天正冬至日辰星伏于婺女正當天黿之首然則五緯之伏見古人亦必有推步之術今不可考矣

晉語董因曰君之行歲在大火（注謂魯僖公五年重耳出奔時歲在大火）君以辰出而以參入必獲諸侯（注辰大火也參伐也參在實沈之次）重耳處狄十二年而行過衞五鹿乞食於壄人壄人舉土以與之子犯曰天事必象十有二年必獲此土二三子志之歲在壽星及鶉尾其有此土乎天以命矣復於壽星必獲諸侯天之道也（注歲在壽星謂得塊之歲魯僖十六年也後十一年歲在鶉尾必有此五鹿地也魯僖二十七年歲在鶉尾二十八年歲復在壽星晉文公伐衞正月六日戊申取五鹿周正月夏十一月也正天時以夏正故歲在鶉尾歲復在壽星謂魯僖二十八年也是歲文公敗楚師于城濮王策命之以爲侯伯故得諸侯）

春秋襄公二十八年左氏傳春無冰梓慎曰今茲宋鄭其饑乎歲在星紀而淫於元枵（注歲星也星紀在丑斗牛之次元枵在子虛危之次十八年晉董叔曰天道多在西北是歲歲星在亥至此年十一歲故在星紀明年乃當在元枵今已在元枵淫行失次 疏天有十二次地有十二辰子亥北方之辰也三次與辰上下相值故云星紀在丑元枵在子漢書志載劉歆三統術以爲歲星一百四十四年行天一百四十五次一千七百二十八年爲歲星歲數言數滿此年剩得行天一周也三統術以庚戌爲上元此年距上元積十四萬二千八百二十六歲置此歲數以歲星歲數一千七百二十八除之得八十二去之盡是爲積年餘百四十四以百四十五乘之以百四十四除之得九百九十六爲積次餘以十二除之得八十三去之盡不盡一百二十六爲次餘以一百四十四除之得二十六爲此年夏正之初在星紀也欲知此人次度者以次餘一百二十六乘一次三十度以百四十四除之得二十六度餘是歲星本平行此年之初已入星紀之次二十六度當在婺女四度於法未入於元枵也傳言淫於元枵未知已在元枵幾度此舉其大率耳而五星之行有遲有疾有留伏逆順于法更自別有推步之術此不可詳也）以有時菑陰不堪陽蛇乘龍龍宋鄭之星也宋鄭必饑元枵虛中也枵耗名也土虛而民耗不饑何爲

裨竈曰今茲周王及楚子皆將死歲棄其次而旅於明年之次以害鳥帑周楚惡之（注旅客處也歲星棄星紀之次客在元枵歲星所在其國有福失次于北禍衝在南南爲朱鳥鳥尾曰帑周楚之分）

蕙田案三統術法以歲星每歲行天一次又百四十四分次之一歲行一次既有餘分則星行一歲之內常跨兩次所云歲在某次者以通率約之非歲內常居此次也襄公二十八年以三統法推之已入星紀宫之二十七度又星行有遲疾不同其過次而在元枵理所應有至其占驗之法則未之詳焉

襄公三十年左氏傳於子蟜之卒也（注在九年）將葬公孫揮與裨竈晨會事焉過伯有氏其門上有莠子羽曰其莠猶在乎於是歲在降婁降婁中而旦（注降婁奎婁也周七月今五月降婁中而天明）裨竈指之曰猶可以終歲（注指降婁也歲星十二年而一周）歲不及此次也已及其亡也歲在娵訾之口（注娵訾營室東壁也二十八年歲星淫在元枵今三十年在娵訾是歲星停在元枵二年）其明年乃及降婁

蕙田案襄公二十八年歲在星紀據通率而言也其淫于元枵據律官實測見伏之行而言也此傳所云歲在娵訾之口仍舉通率言之杜氏謂歲星停在元枵二年者非也

昭公八年左氏傳晉侯問於史趙曰陳其遂亡乎對曰未也公曰何故對曰陳顓頊之族也歲在鶉火是以卒滅陳將如之（注顓頊氏以歲在鶉火而滅火盛而水滅 疏顓頊崩年歲星在鶉火之次於是猶有書言之故史趙得而知也歲星天之貴神所在必昌鶉火得歲而火益盛顓頊水德故以此年終也今在析木之津猶將復由之注箕斗之間有天漢故謂之析木之津用也 疏襄三十年傳稱歲在娵訾之口其明年乃及降婁歲星歲行一次降婁距此九年故歲在析木之津也）

九年左氏傳夏四月陳災鄭裨竈曰五年陳將復封封五十二年而遂亡子產問其故對曰陳水屬也火水妃也而楚所相也今火出而火陳逐楚而建陳也妃以五成故曰五年歲五及鶉火而後陳卒亡楚克有之天之道也故曰五十二年（注是歲歲在星紀五歲及大梁而陳復封自大梁四歲而及鶉火後四周四十八歲凡五及鶉火五十二年天數以五爲紀故五及鶉火火盛水衰 疏如杜注於丑其傳云歲星每年而行一次至昭三十二年則有事于武宫之歲龍度天門謂十五年歲星從申越未而至午以爲周天十二次別爲一百四十五分年每行一百四十五分是歲星行一次外剩得一分積一百四十四年乃剩行一次故昭十五年得超辰今杜氏既無此義而三十二年歲星得在丑者歲星之行天之常數超辰之義不言自顯故杜不注若然楚卒滅陳在哀十七年歲當在鶉火而云五及鶉火者以顓頊歲在鶉火而滅故舉大至鶉尾而云五及鶉火者畧而言之五及鶉火不復細言殘數）

十年左氏傳春王正月有星孛於婺女鄭裨竈曰今茲歲在顓頊之虛（注顓頊之虛謂元枵）姜氏任氏實守其地（注姜齊姓任薛姓齊薛二國守元枵之地）居其維首而有妖星焉（注客星居元枵之維首 疏元枵之次有三宿女爲其首女是次之綱維也星居其維首謂星居之也）

十一年左氏傳景王問於萇弘曰今茲諸侯何實吉何實凶對曰蔡凶此蔡侯般弒其君之歲也歲在豕韋（注襄三十年蔡世子般弒其君歲在豕韋至今十三歲歲復在豕韋般即靈侯也）弗過此矣楚將有之然壅也歲及大梁蔡復楚凶天之道也（注楚靈王弒立之歲歲在大梁到昭十三年歲復在大梁美惡周必復故知楚凶）

三十年左氏傳吳伐越始用師于越也史墨曰不及四十年越其有吳乎（注存亡之數不過三紀歲星三周三十六歲故曰不及四十年哀二十二年越滅吳至此三十八歲）越得歲而吳伐之必受其凶（注此年歲在星紀星紀吳越之分也歲星所在其國有福吳先用兵故反受其殃 疏傳萇弘對景王云歲在豕韋言十一年歲在豕韋也距此又十九歲在大梁蔡復楚凶謂十三年歲在大梁也距此十九年耳歲星歲行一次十二年而行天一周則二十五年復在大梁從彼而數之則此年始至析木之津而此年歲在星紀者歲行一次舉大數耳其實一歲之行有餘一次故剩前三統之術以爲歲星一百四十四年行天一百四十五次計一千七百二十八年爲歲星歲數言以滿此年剩得行天一周三統術從上元至襄二十八年積十四萬二千八百二十六歲以歲星歲數去之餘九百四十以百四十五乘之以百四十四除之得九百九十六爲積次不盡一百二十六爲次餘從襄二十八年至昭十五年合有一十八年歲星年行一次年有一餘以次加次以從積次得一千一十五也以十二去之餘七命起星紀算一小得鶉火是昭十五年歲星在鶉火也計十三年在大梁十五年當在鶉首而在鶉火者由其餘分數滿剩得一次如淵餘鶉而歲一月也以十五年歲在鶉火而數之則二十七年復在鶉火故此年在星紀也于十二次分野星紀是吳越之分也）

蕙田案以歲星十二年一終之率約之是歲當在析木之津未及星紀之次而史墨已有越得歲之占可知五緯行天古來亦必有推步之術而劉歆三統術定五星一周歲數及伏見日數要亦有所傳授非臆造也

又案以上經傳紀五星之事

星備歲星一日行十二分度之一十二歲而周天熒惑日行三十三分度之一三十三歲而周天鎮星日行二十八分度之一二十八歲而周天太白日行八分度之一八歲而周天辰星日行一度一歲而一周天

蕙田案此條見周禮疏其云熒惑三十三歲一周天太白八歲一周天皆疏謬之甚

史記天官書歲星歲行三十度十六分度之七率日行十二分度之一十二歲而周天填星歲行十二度百十二分度之五日

行二十八分度之二二十八歲周天太白大率歲一周天

漢志書木壹見三百九十八日五百一十六萬三千一百二分行星三十三度三百三十三萬四千七百三十七分通其率故曰日行千七百二十八分度之百四十五　金壹復五百八十四日百二十九萬五千三百五十二分行星亦如之故曰日行一度　土壹見三百七十七日千八百三萬二千六百二十五分行星十二度千三百二十一萬五百分通其率故曰日行四千三百二十分度之百四十五　火壹見七百八十日千五百六十八萬九千七百分行星四百十五度八百二十一萬八千五分通其率故曰日行萬三千八百二十四分度之七千三百五十五　水壹復百一十五日一億二千二百二萬九千六百五分行星亦如之故曰日行一度

蕙田案五星步術古法已無考三統術始定各星見復日數及順逆遲疾之率後代因其成法加以實測更立盈縮損益之限以求密合然較其合見日率相去亦不甚遠則創始之功固未可沒也

後漢書志月有晦朔星有合見月有弦望星有留逆其歸一也步術生焉金水承陽先後日下速則先日遲則後留留而後逆逆與日違違而後速速與日競競又先日遲速順逆晨夕生焉見伏有日留行有度而率數生焉參差齊之多少均之會數生焉

蕙田案五星合見之行皆由距日而生星與日同度謂之合星光爲日所揜故伏而不見如月之合朔也既合以後星行遲日行速星在日後故晨見東方如月之生明東方也始見順行最疾已而漸遲及距日一象限而留不行如月之上弦也既留之後星始退行由遲而疾距日半周謂之衝日如月之望也衝日以後星之退行由疾而遲日又漸與星近至距日一象限而復留不行如月之下弦也既留之後又復順行由遲而疾去日漸近復與日同度而伏是爲一終合復以後星後于日謂之晨見衝日以後星先于日謂之夕見此土木火伏見之理也金水之行速於日無與日衝之時方其與日同度亦爲合伏既合之後星速日遲星在日前故夕見西方始見順行由疾而遲距日漸遠始留不行自是漸退行亦由遲而疾復與日同度而伏謂之退合退合以後星在日後故晨見東方退行由疾而遲距日漸遠復留不行自是復順行由遲而疾追及於日復與同度而伏是爲一終土木火有合有衝金水有晨夕兩合此其異也泰漢之際古法失傳班固天文志以爲五星無逆行之理乃天變使然由未明數術故也劉歆三統術始有五步之術四分術因之又以月之晦朔弦望與星之合見留逆爲例其理最確古今步法雖疏密不同要無有易其說者矣

晉書志五星者木曰歲星火曰熒惑土曰塡星金曰太白水曰辰星凡五星之行有遲有疾有留有逆遲疾留逆互相遞及星與日會同宿其度則謂之合從合至合之日則謂之終

北史藝術傳張胄元術超古獨異者有七事其一古法五星行度皆守恒率見伏盈縮悉無格準胄元候之各得眞率合見之數與古不同其差多者至加減三十許日即如熒惑平見在雨水氣即均加二十九日見在小雪氣則均減二十五日加減平見以爲定見諸星各有盈縮之數皆如此例但差數不同特其積候所知時人不能原其旨其二辰星舊率一終再見凡諸古術皆以爲然應見不見人未能測胄元積候知辰星一終之中有時一見及同類感召相隨而出即如辰星平晨見在雨水者應見即不見若平晨見在啟蟄者去日十八度外三十六度內晨有木火土金一星者亦相隨見其三古推步術行其定限自見已後依率而推進退之期莫知多少胄元積候如五星遲速留退眞數皆與古法不同多者差八十餘日留回所在亦差八十餘度即如熒惑前疾初見在立冬初則二百五十日行一百七十七度定見夏至初則一百七十日行九十二度追步天驗今古皆密

蕙田案五緯步術以盈縮差分加減恒率自張胄元始發之

宋史志五星見伏皆以日度爲規日度之運既進退不常星行之差亦隨而增損是以五星見伏先考日度之行今則審日行盈縮究星躔進退五星見伏率皆密近（舊說水星晨應見不見在雨水後穀雨前夕應見不見在處暑後霜降前又云五星在卯酉南則見遲伏早在卯酉北則見早伏遲蓋天勢使之然也）

鄭世子書古法推步五緯不知變數之加減北齊張子信仰觀歲久知五緯有盈縮之變當加減以求逐日之躔蓋五緯出入黃道內外各自有其道視日遠近爲遲疾其變數之加減如里路之徑直斜曲也宋人有言曰五星行度惟留退之際最多差自內而進者其退必向外自外而進者其退必由內其迹如循柳葉兩末銳于中間往還之道相去甚遠故星行兩末度稍遲以其斜行故也中行度稍速以其徑捷故也前代之書止增損舊法而已未嘗實考天變其法須測驗每夜昏曉夜半月及五星所在度秒置簿錄之滿五年其間去陰雲晝見日數外可得三年實行然後可以算術綴之也

明史志崇禎六年李天經進五緯之議三一曰五星應用太陽視行不得以段目定之蓋五星皆以太陽爲主與太陽合則疾行衝則退行且太陽之行有遲疾則五星合伏日數時寡時多自不可以段目定其度分二曰五星應加緯行蓋五星出入黃道各有定距度又木土火三星衝太陽緯大合太陽緯小金水二星順伏緯小逆伏緯大三曰測五星當用恒星爲準則蓋測星用黃道儀外宜用弧矢等儀以所測緯星視距二恒星若干度分依法布算方得本星眞經緯度分或繪圖亦可免算

新法算書測五星經度平行凡星之距太陽度分等或皆在日之左或皆在日之右其在黃道經度亦等則其行必滿周而復於故處其中積之年日數必等所以欲得距太陽等度者星之次行以太陽爲行動之原距有遠近則行有遲疾高庳若距度等者即星之前後兩測其遲疾等其高庳亦等其行必滿周也所以求黃道經度等者謂太陽亦在元經度則太陽無高庳遲疾之差又日同經度則星在本圈之故處也古史依上法算各星平行土星以五十九平年又一日四分日之一弱行次行圈五十七周（會日五十七次衝亦五十七次）行天周二周又一度四十三分木星以七十一年不及四日又六十分日之五十四行次行圈六十五周星行本圈六周不及四度又五十分火星以七十九年又三日六十分日之二十六行次行圈三十七周經周行四十二周又三度一十分右三星皆于中積年數減本星次行之周

數其較爲星本行周天之數金星以八年不及二日又六十分日之一十八行次行圈五周水星以四十六年又一日六十分日之三行次行圈一百四十五周其平行皆與太陽同

新法算弘五緯之行各有二種其一爲本行如填星約二十年行天一周日二分歲星約十二年一周天日五分熒惑將滿二年一周天日三十五分太白辰星皆隨太陽每年旋天一周各何盈縮各有加減分各有本天之最高與最高衝卽其最高又各有本行論其行界亦分四種非若回回法總一最高也其二在於本行之外西法稱爲歲行蓋各星會太陽一次成一周也因此歲行之規亦名小輪推知各星順逆留疾諸情故依新法圖五緯各有一不同心圈一均圈一小輪凡星在小輪極遠之所必合太陽其行順而疾其體見小凡在小輪極近之所其行逆而疾其體見大土木火行逆則衝太陽金水行逆夕復而合行順晨伏而合其各順行轉逆逆行轉順之兩中界爲留留非不行乃際於極遲行之所也留段前後或順或逆皆有遲行其土木火行逆卽衝太陽而金水則否者緣土木火之本天大皆以太陽爲心而包地得與太陽衝而金水之本天雖亦以太陽爲心而不包地不能衝太陽也金水不能衝太陽而能與之離金離太陽四十八度水離二十四度

梅氏文鼎曰七政皆從天以生本輪而月五星又從平日以生次輪天西行故七政之本輪皆從天而西轉其行皆向最高也日月五星之在本輪俱向本天最高其本輪心離最高一度本輪周亦行一度似爲所攝日天東移故月五星之合望次輪皆從日而東運其行皆向日也月五星離日若干次輪度亦行若干是爲日所攝惟本輪從天于是有最高卑之加減而其行度必始于最高本輪行始于本天最高而均輪卽始于本輪之最高卑故本輪均輪至最高卑皆無加減爲起算之端惟次輪從日于是有離日之加減而其行度必始于會日月次輪行始于朔望星次輪始于合伏故月次朔望五星合日冲日皆無次輪加減是故七政皆以半周天之宿度行縮律半周天之宿度行盈律閏宿度三百六十而本輪一周起最高終最高也因最高有行分故視周大於宿然大致不變月之遲疾亦然次輪則月以閼黃道一周而又過之凡三百八十九度奇而行二周起朔望終朔望也五星歲輪卽次輪則土以行黃道十二度奇木以三十三度奇火以四百零八度奇金以五百七十五度奇水以一百十四度奇而皆一周起合伏終合伏也治律者用三小輪以求七政之視行推此二者故曰兩事也金水二星會日後皆行黃道宿一周又復過之然後再與日會

問諸家多以五星自行度爲距日度然乎曰自行度生于距日遠近然非距日之度何也星存黃道有順有逆有疾有遲其距太陽無一平行而自行度終古平行故但可謂之距合伏之行而非距日之度也此在中土舊法則爲段目其法合計前後兩合伏日數以爲周率周率析之爲疾行遲行退行及留而不行諸段之目疾與遲皆有順行度數退則有逆行度數其度皆黃道上實度也回術不然其法則以前合伏至後合伏成一小輪小輪之心行于黃道而星體所行非黃道也乃行于小輪周耳近合伏前後行輪上半順輪心東行而見其疾衝日前後行輪下半則逆輪心西行而見其遲留且退其實星在輪周環轉自平行也故以輪周勻分三百六十度爲實前合伏至後合伏日率爲法除之得輪周每日星行之平度是之謂自行度也若以距太陽言則順輪心而見疾距日之度必少逆輪心而遲退距日之度必多妄所得平行之率哉故曰自行者星距合伏之行而非距日之行也曰自行度既非距日度又謂其生于距日何也曰星既在輪周行矣而輪之心實行于黃道與太陽同爲右旋而有遲速當合伏時星與輪心與太陽皆同一度星在輪之頂作直線過輪心至太陽直射地心皆在黃道上同度如月之合朔然不過晷刻之間而已自是以後太陽離輪心而東輪心亦隨太陽而東太陽速輪心遲輪心所到必在太陽之後以遲減速而得輪心每日不及太陽之恒率是則爲距日行也距日卽平行然而輪心隨太陽東行星在輪周亦向太陽而東行太陽離輪心相距一度黃道上度星在輪周從合伏處輪頂東行亦離一度小輪上度太陽離輪心一象限如月上弦星在輪周亦離合伏一象限乃至太陽離輪心半周與輪心冲星在輪周亦離合伏半周居輪之底復與輪心同度而衝太陽自輪頂合伏度作線過輪心至星之體又過地心以至太陽黃道上衝度皆成一直線如月之望再積其度太陽離輪心之衝度而東輪心亦自太陽之衝度而東然過此以往太陽反在輪心之後假如輪心不及太陽積至三象限則太陽在輪心後只一象限因其環行故太陽之行速在前者半周以後太陽反在輪心之後若追輪心不及者然如月下弦星在輪周亦然自輪底行一象限則離輪頂合伏爲三象限而漸復及合伏尚差一象限逮太陽離輪心之度滿一全周而輪心與太陽復爲同度則星在輪周亦復至合伏之度而自行一周矣星輪心太陽二者皆復同爲一直線以直射地心如月第二合朔凡此星行輪周之度無一不與輪心距日之度相應主日而言則爲太陽離輪心之度主星而言則爲輪心不及太陽之距度其義一也故曰自行之度生于距日然是輪心距日非星距日也

問輪心距日與星距日何以不同乎曰輪心距日平行星距日不平行惟其不平行是與自行度之平行者判然爲二故斷其非距日度也惟其平行是與自行度相應故又知其生於距日也

然則自行度不得爲星距日度獨不得爲輪心距日度乎曰輪心距日雖與自行相應能生其度然其度不同輪心是隨日東行倒算其不及于日之度星在輪周環行是順數其行過合伏之度不同一也又輪心距日是黃道度七政所同星離合伏自行是小輪周度小於黃道度又各星異率小輪小于黃道而小輪周亦勻分三百六十度其度必小于黃道度而各星之小輪則徑各異度亦從之而異不同二也若但以自行之初與日同度自行半周每與日冲而徑以距日與自行混而爲一豈不毫釐千里哉

蕙田案以上論五星平行及伏見行之理

梅氏文鼎曰問五星天皆以日爲心然乎曰西人諸說以七政天各重相裹厥後測得金星有弦望之形故新圖皆以日爲心但上三星輪大而能包地金水輪小不能包地故有經天不經天之殊然以實數考之惟金水包日爲輪確然可信若木火土亦以日爲心者乃其次輪上星行距日之跡非真形也　凡上三星合伏後必在太陽之西而晨見于是自識輪最遠處東行而漸向下及距日之西漸遠至一象限內外星在歲輪行至下半爲遲留之界再下而退行衝日則居歲輪之底此合伏至衝日在西日半周也衝日以後轉在日東而夕見又自輪底行而向上過遲留之界而復與日合矣此衝日至合伏在日東半周也　故歲輪上星行高下本是在歲輪上下而自太陽之相距觀之卽成大圜而爲圍日之形以日爲心矣其理與本輪行度成不同心天者同也但如此則上三星之圜周左旋與金水異　夫七政本輪皆行天一周而高卑之數以畢雖有最高之行所差無幾故可以本輪

言者亦可以不同心天言也若歲輪則不然如土星歲輪一周其輪心行天不過十二度奇木星則三十三度奇上下旋轉止在此經度內不得另有天周之行故知爲距日之虛跡也 又如金星歲輪一周其輪心平行五百七十餘度則大于天周二百餘度水星歲輪一周輪心平行一百一十五度奇則居天度三之一皆不可以天周言 惟火星歲輪之周其平行四百餘度與天周差四十度數畧相近故律指竟云以太陽爲心而要之總是借虛率以求眞度非實義也

問五星之法至西律而詳明然其舊說五星各一重天大小相函而皆以地爲心其新說五星天雖亦大小相函而以日爲心若是其不同何也曰無不同也西人九重天之說第一宗動天次恒星次土次木次火次太陽次金次水次太陰是皆以其行度之遲速而知其距地有遠近因以知其天周有大小理之可信者也星之天有大小既皆以距地之遠近而知則皆以地心爲心矣是故土木火三星距地心甚遠故其天皆大于太陽之天而包乎外金水二星距地心漸近故其天皆小于太陽之天而在其內爲太陽天所包是其本天皆以地爲心無可疑者惟是五星之行各有歲輪歲輪亦圓象五星各以其本天載歲輪歲輪心行于本天之周星之體則行於歲輪之周以成遲疾留逆(歲輪心行于本天周皆平行也星行于歲輪之周亦平行也人自地測之則有合有沖有疾有遲有留有逆自然之理也)若以歲輪上星行之度聯之亦成圓象而以太陽爲心西洋新說謂五星皆以日爲心蓋以此耳然此圜日圓象原是歲輪周行度所成而歲輪之心又行于本天之周本天原以地爲心三者相待而成原非兩法故曰無不同也(上三星在歲輪上右旋金水在歲輪上左旋皆挨度平行) 大圜日圓象既爲歲輪周星行之跡則遲留逆伏之度兩輪皆有之故以歲輪立算可以得其遲留逆伏之度以圜日圓輪立算所得不殊立法者溯本窮源用法者從簡便算如算書上三星用歲輪金水二星用伏見輪皆可以求次均立算雖殊其歸一也或者不察遂謂五星之天眞以日爲心失其指矣夫太陽去地亦甚遠矣五星本天既以地爲心而又能以日爲心將日與地竟合爲一乎必不然矣 西人又嘗言火星天獨以日爲心不與四星同予嘗斷其非是作圖以推明地谷立法之根原以地爲本天之心其說甚明其金水二星舊說多淆亦久疑其非今得門人劉允恭悟得金水二星之有歲輪其理的確而不可易可謂發前人之未發矣

蕙田案以上論五星皆以地爲心

問金水二星之求次均也(卽遲疾留逆)用伏見輪律指謂其卽歲輪其說非歟曰非也伏見輪之法起于回回而歐邏因之若果卽歲輪何爲別立此名乎山今以覘益卽歲輪上星行繞日之圜象耳(王寅旭書亦云伏見輪非歲輪)然則伏見輪既爲圜日之跡上三星宜皆有之何以不用而獨用之金水曰以其便用也蓋五星行于歲輪起合伏終合伏皆從距日而生故五星之歲輪並與日天同大而歲輪之心原在本天周故其圜日象又並與本天同大上三星之本天包太陽外其大無倫又其行皆左旋(所以左旋之故詳具後論)頗費解說故只用歲輪也至于金水本天在太陽天內伏見輪既與之同大又其度順行故用伏見輪(亦卽繞日圜象)若用歲輪則金水之歲輪反大于本天(以歲輪與日天同大故皆大于本天)故不用歲非無歲輪也承用者未能深考立法之根輒謂伏見輪卽歲輪其說似是而非不可不知也伏見亦起合伏終合伏有似歲輪之心行于本天之周而伏見輪以太陽爲心故遂以太陽之平行爲平行皆相因而誤者也 然則金水既非以太陽之平行爲平行又何以求其平行曰歲輪之心行于本天是爲平行乃實度也實度者周度也(以本天分三百六十度而以各星周率平分之則得其每日平行如土星二十九年奇而行本天一周則二十九日奇而行一度每日平行二十九分度之一是爲最遲木星十二年周天每日平行約爲十二分度之一火星二年周天約每日平行半度金星二百二十餘日周天約每日平行一度半水星八十八日奇而周天約每日平行四度皆平行實度) 若歲輪及伏見輪雖亦各分三百六十度亦各有其平行然而非實度也(既非本天上平行之度又非從地心實測之平行度)乃各星之離度耳因此離度用三角法從地心測之則得其遲留伏逆之狀亦爲實度矣(此實度不平行與本天之平行實度不同)本天之度平行實度也歲輪及伏見輪乃離度也離度爲虛數故皆以半徑之大小爲大小伏見輪上行度與歲輪同所不同者半徑也伏見之半徑皆同本天歲輪之半徑皆同日天

問何以謂之離度曰於星平行內減去太陽之平行故曰離度乃離日之行也以太陰譬之其每日平行十三度奇者太陰平行實度每日十二度奇者太陰之離度也(於太陰平行內減太陽平行)是故金星每日行大半度奇水星每日約行三度皆于星平行內減太陽之平行

因金水行速其離度在太陽之前乃星離于日之度故其度右旋順行與太陰同法也 若上三星則當于太陽平行內減去星行是爲離度蓋以上三星行遲在太陽之後乃星不及于日之度其度左旋而成逆行與太陰相反然其爲離日之行度一而已矣

平行者對實行而言也然實行有二一是本天最高卑之行亦曰實行一是黃道上遲留逆伏實測亦曰視行是二者皆必以本天之平行爲宗 若金水獨以太陽之平行爲行是廢本天之平行矣又何以求最高卑乎 圜日之輪(卽伏見輪)起合伏終合伏是卽古法之合率也本天之行則古法之周率也最高卑則古法之律率也又有正交中交以定緯度卽如古法之太陰交率也(此一法是西法勝中法之一大端) 是數者皆必以本天取之故不得以圜日之輪爲本天律指言金星正交定于最高前十六度水星正交與最高同度其所指皆本天之度非伏見行之度則伏見輪不得爲本天明矣今以七政書徵之不惟最高卑之盈縮有定度卽其交南北亦有定度故金星恒以二百二十餘日而南北之交一終水星則八十八日奇而交終此皆論本天實度原不論伏見行是尤其較著者矣

江氏永曰七政皆有本天本天皆有平行之實度月與五星皆有次輪而五星次輪亦曰歲輪皆因離日遠近而生離度月之離度起合朔終合朔五星離度起合伏終合伏土木火三星在日之上其本天大其右行之度遲則太陽之平行度內減其心之行度是爲歲輪上離度合伏至衝日半輪星西而日東衝行至合伏半輪星東而日西金水二星在日之下其本天小其右行之度速則于本天平行度內減太陽平行度爲歲輪上離度合伏至衝日星東而日西衝日至合伏星西而日東金水本天雖小而歲輪亦如上三星與日天等大星在歲輪上半周則歲輪負星出日上至下半周乃在日天下其繞日之圜象實由歲輪上星行軌迹所成與上三歲成繞日大圜者同理而術家別名爲伏見輪但於伏見輪上離

度算其距日實行則與歲輪所得不殊又卽以太陽之平行爲二星之平行皆徑捷之權法而承用者遂以伏見當歲輪以日天爲二星本天且置本輪均輪於日天上由是二星之本天與歲輪皆隱矣

凡星體皆載於歲輪上歲輪之心在均輪均輪之心在本輪本輪之心在本天其大遲速在本天之行其小盈縮在本輪之轉五星皆同　歲輪由星爲太陽所攝而生歲輪隨本天旋轉聯其行迹自成繞日之輪其輪各與本天等大若主太陽言之似星本繞日因星在繞日輪上旋轉而成與太陽本天等大之歲輪（西士謂五星皆以日爲心）若主本天言之則繞日輪生于歲輪勿菴先生始謂上三星之繞日爲虛跡非實象後又謂金水伏見輪亦如闇月之圓象實爲歲輪周行度所成然則本天與歲輪猶表也繞日圈伏見輪猶景也

置本輪均輪於金水歲輪上與伏見輪上所算之黃道度不殊然則上三星亦可置本輪均輪於繞日圈上立算此天能之巧妙若上三星用歲輪金水用伏見輪則步算之權宜也各星本輪均輪止一耳何以隨人兩置之而皆可由其本同故也其所以然者不出三角之理　術家於金水何以不用歲輪立算伏見顯而歲輪隱也　然則術家既便於伏見立算矣必不用歲輪之隱而曲勿菴先生之說亦可置勿論乎曰不然疇人之所便用者法也儒家之所講求者理也有勿菴之說而後知二星亦有本天有歲輪與上三星一貫因其本天在日天下故其左旋者漸遲右旋者漸速下至太陰上至恒星高下遲速各以其等而西人始言天有重數之說得此益明故愚以爲甚有功也否則但以二星之行與日等其本天與日天混而爲一烏覩所謂九重者乎　伏見輪雖曰以太陽爲心其實亦非眞以太陽之形體爲心也乃是太陽本輪之心爲之心耳故算次均角不因太陽之盈縮高卑而改變惟算合伏與退合兩日以太陽實行定其實合伏實退合之時刻以此例之土木二星繞日圈其眞心亦是太陽本輪心非太陽之形體也惟火星不然耳

蕙田案以上論金水二星自有歲輪

又案七曜之平行有遲速不同由其本天自有高下

土星天最高故右移之度最遲木星天在土星之下故其遲次之火星天在木星之下故其遲又次之太陽天在火星之下故其遲又次之太陰天最卑故右移亦最速金水二星天在太陽之下太陰之上其右移之度宜遲於太陰速於太陽古今術家測金水平行皆與太陽等此就星所當黃道之度測之非本天之平行也梅氏江氏始謂二星各有歲輪歲輪心行本天之周金以二百二十餘日而一周（約日行一度有半）水以八十八日奇而一周（約日行四度）是爲二星平行之度然則五星之行可以一理通之由高下而生遲速亦各以其等而不紊雖不可以目測而可以理信可以算得實爲古今未發之精義

新法算引五星之道雖相距緯度各異而其斜絡黃道則與月道同理故皆借月道諸名名之其兩交之所亦謂正交中交其在南在北兩半周亦謂陰陽二限審是而五星緯行庶可詳求矣蓋各本道外之歲行小輪恒與黃道爲平行而又斜交於本道其上半恒在其本二道中凡星躔於此則減本道之緯其下半恒在本道外星躔於此則加其緯然此小輪之緯向則恒不變如土星三十年行天一周其在正中二交之下必無緯度分十五年恒北十五年恒南耳凡衝太陽因在小輪下半卽加本道緯度凡會太陽因在小輪上半卽減緯度他星亦循是也其或行近於地小輪加緯益多太白至夕伏合之際因其近地其緯幾及八度矣中法不諳緯行之原一見金星在緯南北七八九度卽詫謂本星失行豈非誣乎

新法表異金星或合太陽而不伏水星離太陽而不見所以然者金緯甚大凡逆行緯在北七度餘而合太陽於壽星大火二宮則雖與日合其光不伏一日晨夕兩見者皆坐此故水緯僅四度餘設令緯向是南合太陽於壽星嗣後雖離四度夕猶不見也合太陽於降婁嗣後雖離四度晨猶不見也此二則用渾儀一測便見非舊法所能知也

江氏永曰水星與金星不同有二事其一則均輪也他星均輪最高時起最近點右旋而倍引數獨水星均輪最高時起最遠點右旋三倍引數（引數一度均輪三度）其一則交角也金星交角三度二十九分惟一耳水星交角則時時不同伏見輪心在大距與黃道交角五度四十分伏見輪心在正交當黃道北則減南則加伏見輪心在中交當黃道北則加南則減其加減各有與大距交角相較之數以距交實行逐度算其交角差加減交角而得實交角此二事蓋相因其理極精微

蕙田案以上論五星交周及緯度

右五星

春秋莊公七年夏四月辛卯夜恒星不見（注恒常也謂常見之星辛卯四月五日月光尚微蓋時無雲日光不以昏沒○疏夜者自昏至旦之總名但此經下言夜中則此言夜者夜未至中謂初昏之後耳非竟夜不見星也穀梁傳作昔傳曰日入至於星出謂之昔不見者可以見也必如彼言星出以前名之曰昔則名昔之時法當有星矣何以怪其不見而書爲異也明經所言夜者夜昏之後星應見之時而不見耳）夜中星隕如雨（注如而也夜半乃有雲星落而且雨其數多皆記異也日光不匿恒星不見而云夜中者以水漏知之）

左氏傳夏恒星不見夜明也星隕如雨與雨偕也（注偕俱也）

公羊傳恒星者何列星也（注恒常也常以時列見）列星不見何以知夜之中星反也（注反者星復其位○疏謂星反附在半夜之後則知鄕者不見之時是夜中矣）如雨者何非雨也非雨則曷爲謂之如雨不脩春秋曰雨星不及地尺而復君子脩之曰星實如雨（注明其狀似雨爾）何以書記異也（注列星者天之常宿分守度諸侯之象周之四月夏之二月昏參伐狼注之宿當見參伐主斬艾立義狼注主持衡平也皆滅者法度廢絕威信陵遲之象星實未墜而夜中星反者房心見其虛危斗房心天子明堂布政之宮也虛危齊分其後齊桓行霸）

穀梁傳恒星者經星也（注經常也謂常列宿）日入至於星出謂之昔不見者可以見也夜中星隕如雨（注如而也星既隕而復雨）其隕也如雨是夜中與春秋著以傳著疑以傳疑中之幾也而曰夜中著焉爾何用見其中也失變而錄其時則夜中矣（注失星變之始而錄其已隕之時以刻漏知夜中）其不曰恒星之隕何也我知恒星之不見而不知其隕也我見其隕而接於地者則是雨說也著于上見于下謂之雨著於下不見於上謂之隕豈雨說哉（注解經不得言雨星而言隕星也）

蕙田案恒星不見之說當以左氏爲長蓋列宿有名之星無隕墜之理隕而旋復益復誕妄惟夜中以前日光已沒星當見而不見故以爲異而記之其云夜中星隕者自謂無名之星或有隕墜者不當以恒星之不見爲全隕也

詩召南小星嘒彼小星三五在東（傳嘒微貌小星衆無名者三心五噣四時更見○箋衆無名之星隨心噣在天猶衆妾隨夫人以次進御于君也心在東方二月時也噣在東方正月時也如是終歲列宿更見○疏列

宿之大房心參伐者以其刺昏姻不得其時故知三星參也昔參為然故知非心心三星故知三為心也綢繆傳曰三星參也之尊故元命苞曰心為天王三星而列宿在戶及綢繆之華皆云心也天王公羊又云心以其心實三星而天文志云柳謂鳥喙則柳為鳥星也以其為鳥星之口故謂之柳喙心東方之宿柳南方之宿著明者

嘒彼小星維參與昴〔傳參伐也昴留也〕〔箋此言眾無名之星亦隨伐留在天〕〔疏天文志云參白虎宿三星直下有三星銳曰伐其外四星左右肩股也則參實三星故綢繆傳曰三星參也以伐與參連體參為列宿統名之若同一宿然但伐亦為大星與參互見皆得統名參也是以演孔圖曰參以斬伐公羊傳曰伐為大辰皆互舉相見之文故言參伐也見同體之義元命苞云昴六星昴之為言留言物成就繫留是也〕

唐風綢繆綢繆束薪三星在天〔傳三星參也在天謂始見東方也〕〔箋三星謂心星也心有尊卑夫婦父子之象又為二月之合宿故嫁娶者以為候焉昏而火星不見嫁娶之時也今我束薪於野乃見其在天則三月之末四月之中見於東方矣故云不得其時〕〔疏三星參也漢書天文志云參白虎宿三星是也毛以秋冬為昏時故云三星在天可以嫁娶王肅云參星在天謂之十月心星中冬心為大火參為東方之星象在昏時云三星在東方始見是也神契云心三星中獨明是心亦三星也天文志云心為明堂大星天王前後星子屬王者之象故云心有尊卑夫婦父子之象也二月日體在於卯上昏之合於大位嫁娶之月故稱建卯而火星不見謂仲春之時合宿斗柄昏建卯初昏之時心星在於卯上二月之昏心星在卯故云嫁娶之時也〕

綢繆束芻三星在隅〔傳隅東南隅也〕〔箋心星在隅謂四月之末五月之中〕

綢繆束楚三星在戶〔傳參星正月中直戶也〕〔箋心星在戶謂五月之末六月之中〕

小雅巷伯哆兮侈兮成是南箕〔傳哆大貌南箕箕星也哆然大舌以為是小跡而大踵也又大於是小踵然後成大所以為箕也〕〔疏箕四星二為踵二為舌若使踵本太狹舌雖小寬然而不足以為箕〕

大東維天有漢監亦有光〔傳漢天河也有光而無所明也〕跂彼織女終日七襄〔傳跂隅貌襄反也〕〔箋襄駕也駕謂更其肆也從旦至莫七辰辰一移因謂之七襄〕〔疏河圖括地象云河精上為天漢揚泉物理論云星者元氣之英也漢水之精也氣發而著精華浮上宛轉隨流名曰天河一曰雲漢大雅倬彼雲漢是也然則天漢孫毓云織女三星跂然如隅然則三星鼎足而成三角望之跂然故云隅也襄反者謂從旦至莫七辰而復反於夜也言終日是晝也晝夜雖各六辰數者舉其終始故七也在天為次在地為辰每辰各有十二次日月所止舍也在天自卯至酉也言終日是晝也晝不見而言七者其理當然矣〕

雖則七襄不成報章〔傳不能反報成章也〕〔箋織女有織名爾駕則有西無東不如人織相反報成文章〕

睆彼牽牛不以服箱〔傳睆明星貌何鼓謂之牽牛服牝服也箱大車之箱也〕〔箋以用也牽牛不可用於牝服之箱〕〔疏爾雅釋天云何鼓謂之牽牛孫炎曰何鼓之旗十二星在牽牛北也或名為何鼓亦名為牽牛如今不知則牽牛何鼓同星異名也李巡曰何鼓牽牛皆二十八宿名也孫炎曰河鼓之旗十二星在牽牛之北也或名河鼓或名牽牛〕

有捄天畢載施之行〔傳捄畢貌畢所以掩兔也何嘗見其可用乎〕〔疏畢則施于月令禮日天宗入執畢禮者有畢是祭器畢者所以助載鼎實今天畢之名由此長箕之畢星取名焉象所出也彼注云畢長之也以畢為之其畢似畢食畢之器物〕〔箋祭器有畢者所以助載鼎實今天畢則施于行而已〕

維南有箕不可以簸揚維北有斗不可以挹酒漿〔傳挹㪺也〕

維南有箕載翕其舌維北有斗西柄之揭〔傳翕合也揭引也〕〔箋翕猶引也引舌者謂上星相近〕〔疏二十八宿連四方為名者唯箕斗井壁四星而已壁者室之外院箕在南則壁在室東故稱東壁井在參東故稱東井鄭以參傍有玉井則井星在南之時箕在南而斗在北故言南箕北斗也以箕斗是人之用器方之時箕在南斗並在北此則箕斗相對為名〕

漸漸之石月離于畢俾滂沱矣〔傳畢噣也月離陰星則雨〕〔箋將有大雨徵氣先見于天〕〔疏星故謂之陰星洪範曰星有好風星有好雨者箕也畢是也春秋緯云月離于箕風揚沙則好風者箕也此好雨者畢也〕

苕之華三星在罶〔傳三星在罶言不可久也〕〔箋心星之光耀見於魚笱之中其去須臾也〕

大雅棫樸倬彼雲漢為章于天〔傳倬大也雲漢天河也〕

雲漢倬彼雲漢昭回于天〔傳回轉也〕〔箋雲漢謂天河也精光轉運于天〕

春秋襄公九年左氏傳古之火正或食于心或食于咮以出內火是故咮為鶉火心為大火〔疏南方七星有井鬼柳星張翼軫七者其為朱鳥之宿星咮謂柳也春秋緯文耀鉤云咮謂鳥陽七星為頸注云咮首也柳謂之咮鳥首也七星為朱鳥頸宋均注云陽午首鳥之止宿日屈在頸七星與咮體相接連故也東方七宿角亢氏房心尾其七者共為蒼龍之宿釋天云大辰房心尾也大火謂之大辰孫炎曰龍星明者以為時候大火心也在中最明故時候主焉〕

昭公元年左氏傳昔高辛氏有二子伯曰閼伯季曰實沈居于曠林不相能也日尋干戈以相征討后帝不臧遷閼伯于商丘主辰〔注辰大火也〕商人是因故辰為商星遷實沈于大夏主參唐人是因以服事夏商及成王滅唐而封太叔焉故參為晉星

昭公十七年左氏傳衛顓頊之虛也故為帝丘其星為大水〔注衛星營室營室水也〕

蕙田案列宿之名見于書者曰鳥曰火曰虛曰昴見于詩者曰參曰昴曰定曰火曰南箕曰織女曰牽牛曰天畢曰北斗見于月令者曰營室曰東壁曰奎曰婁曰胃曰畢曰觜觿曰參曰東井曰弧曰柳曰七星曰翼曰軫曰角曰亢曰氐曰房曰火曰尾曰斗曰建星曰牽牛曰婺女曰虛曰危見于夏小正者曰參曰斗曰昴曰南門曰大火曰織女見于春秋內外傳者曰龍曰火曰大水曰龍尾曰咮曰辰曰參曰農祥曰天廟曰辰角曰天根曰本曰駟其有關於中星及日躔者別見前卷不重載

爾雅釋天星名壽星角亢也〔注數起角亢列宿之長故曰壽〕天根氐也〔注角亢下繫于氐若木之有根〕天駟房也〔注龍為天馬故房四星謂之天駟〕大辰房心尾也〔注龍星明者以為時候故曰大辰〕大火謂之大辰〔注大火心也在中最明故時候主焉〕析木之津箕斗之間

漢津也〔注箕龍尾斗南斗天漢之津梁〕星紀斗牽牛也〔注牽牛斗者日月五星之所終始故謂之星紀〕元枵虛也〔注虛在正北北方色黑枵之言耗耗亦虛意〕顓頊之虛虛也〔注顓頊水德位在北方〕北陸虛也〔注虛星之名凡四〕營室謂之定〔注定正也作宮室皆以營室中為正〕娵觜之口營室東壁也〔注營室東壁星四方似口因名云〕降婁奎婁也〔注奎為溝瀆故名降〕大梁昴也西陸昴也〔注昴西方之宿別名旄頭〕濁謂之畢〔注掩兔之畢或呼為濁因星形以名〕咮謂之柳〔注咮朱鳥之口〕柳鶉火也〔注鶉鳥名火屬南方〕何鼓謂之牽牛〔注今荊楚人呼牽牛星為檐鼓檐者荷也〕

蕙田案爾雅十二次闕實沈鶉首鶉尾實沈參也伐星參也鶉首東井輿鬼也鶉尾軫也龍角謂之靈星婺女謂之須女尾謂之依昴謂之留軫謂之帑營室謂之大水娵訾之口謂之豕韋元枵謂之天黿壽星大火析木之津東陸也星紀元枵娵訾之口北陸也降婁大梁實沈西陸也鶉首鶉火鶉尾南陸也軫至氐曰壽星氐至尾曰大火尾至南斗曰析木之津南斗至婺女曰星紀婺女至危曰元枵危至東壁曰娵訾之口東壁至婁曰降婁婁至畢曰大梁畢至東井曰實沈東井至柳曰鶉首柳至張曰鶉火張至軫曰鶉尾建星星紀之維首也婺女元枵之維首也虛北陸之中也爾雅所略用是補之

又案史記律書二十八舍有建星無南斗有罰無觜觿有狼弧無東井與鬼月令所紀諸星有弧建星無箕昴與鬼張

漢書天文志凡天文在圖籍昭昭可知者經星常宿中外官凡百一十八名積數七百八十三

晉書天文志馬續云天文在圖籍昭昭可知者經星常宿中外官凡一百一十八名積數七百八十三皆有州國官宮物類之象張衡云文耀麗乎天其動者有七日月五星是也日者陽精之宗月者陰精之宗五星五行之精衆星列布體生於地精成於天列居錯峙各有攸屬在野象物在朝象官在人象事其以神著有五列焉是為三十五名一居中央謂之北斗四布於方各七為二十八舍中外之官常明者百有二十四可名者三百二十為星二千五百微星之數蓋萬有一千五百二十後武帝時太史令陳卓總甘石巫咸三家所著星圖大凡二百八十三

官一千四百六十四星以爲定紀

隋書天文志後漢張衡爲太史令鑄渾天儀總序經星謂之靈憲其大略曰中外之官常明者百有二十可名者三百二十爲星二千五百微星之數萬有一千五百二十衡所鑄之圖遭亂堙滅星官名數今亦不存三國時吳太史令陳卓始列甘氏石氏巫咸三家星官著於圖錄并注占贊總有二百五十四官一千二百八十三星并二十八宿及輔官附坐一百八十二星總二百八十三官一千四百六十五星宋元嘉中太史令錢樂之所鑄渾天銅儀以朱黑白三色用殊三家而合陳卓之數高祖平陳得善天官者周墳并宋氏渾儀之器乃命庾季才等參校周齊梁陳及祖暅孫僧化官私舊圖刊其大小正彼疎密依準三家星位以爲蓋圖以墳爲太史令自此太史觀生始能識天官

蕙田案晉隋二志述陳卓星圖總數只差一星未知孰是

明史天文志崇禎初禮部志書徐光啟督修天文上見界總星圖以爲回回立成所載有黃道經緯度者止二百七十八星其繪圖者止十七座九十四星並無赤道經緯今皆崇禎元年所測黃赤二道經緯度畢具後又上赤道兩總星圖其說謂常現常隱之界隨北極高下而殊圖不能限且天度近極則漸狹而見界圖從赤道以南其度反寬所繪星座不合仰觀因從赤道中剖渾天爲二一以北極爲心一以南極爲心從心至周皆九十度合之得一百八十度者赤道緯度也周分三百六十度者赤道經度也乃依各星之經緯點之遠近位置形勢皆合天象至於恆星循黃道右旋惟黃道緯度無古今之異而赤道經緯則歲歲不同然亦有黃赤俱差甚至前後易次者如觜宿距星唐測在參前三度元測在參前五分今測已侵入參宿故舊法先觜後參今不得不先參後觜不可強也又有古多今少古有今無者如紫微垣中六甲六星今只有一華蓋十六星今止有四傳舍九星今五天厨六星今五天牢六星今二又如天理四勢五帝內座天柱天牀大贊府大理女御內厨皆全無也天市垣之市樓六星今二太微垣之常陳七星今三郎位十五星今十長垣四星今二五諸侯五星全無也角宿中之庫樓十星今八亢宿中之折威七星今無氐宿中之亢池六星今四帝席三星今無尾宿中天龜五星今四斗宿中之鼈十四星今十三天籥農丈人俱無牛宿中之羅堰三星今二天田九星俱無女宿中之趙周秦代各二星今各一扶匡七星今四離珠五星今無虛宿中之司危司祿各二星今各一敗臼四星今二離瑜三星今二天壘城十三星今五危宿中之人五星今三杵三星今一臼四星今三車府七星今五天鉤九星今六天錢十星今四蓋屋二星今一室宿中之羽林軍四十五星今二十六騰蛇二十二星今十五八魁九星今無壁宿中之天廄十星今三奎宿中之天溷七星今四畢宿中之天節八星今七咸池三星今無觜宿中之座旗九星今五井宿中之軍井十三星今五鬼宿中之外厨六星今五張宿中之天廟十四星今無翼宿中之東甌五星今無軫宿中之青邱七星今三其軍門土司空器府俱無也又有古無今有者策星旁有客星神宗元年新出先大今小南極諸星古所未有近年浮海之人至赤道以南往往見之因測其經緯度其餘增入之星甚多並詳恆星表其論雲漢起星宿分兩派一經天江南海市樓過宗人宗星涉天津至螣蛇一由箕斗天弁河鼓左右旗涉天津至車府而會於螣蛇過造父直趨附路閣道大陵天船漸下而南行歷五車天關司怪水府倚東井入四瀆過闕邱弧矢天狗之墟抵天社海石之南踰南舡帶海山貫十字架蜜蜂傍馬腹經南門絡三角龜杵而屬於尾宿是爲帶天一周以理推之隱界自應有雲漢其所見當不誣又謂雲漢爲無數小星大陵鬼宿中積尸亦然考天官書云星漢皆金之散氣則星漢本同類得此可以相證又言昴宿有三十六星皆得之於窺遠鏡者凡測而入表之星共一千三百四十七微細無名者不與其大小分爲六等內一等十六星二等六十七星三等二百零七星四等五百零三星五等九百三十八星六等二百一十六星悉具黃赤二道經一百十二三卷續文獻通考明季西洋法入中國崇禎元年十月諸星具悉黃赤經緯度載於崇禎新書明史撮其大要入於天文志今按馬端臨象緯考云古今志天文者述天官星之名夫大略皆同兩朝志亦出入晉隋二史但能言其去極若干度某宿若干度爲異然亦惟赤道經緯度耳西法所測悉具黃赤經緯度至所上星圖其見界總星圖即一行蓋天圖也然赤道以外衆星疏密之狀唐書已云與仰觀小殊則從赤道分爲南北二圖豈非葢圖之良法歟明史云恆史有古多今少古有今無者後漢書註引張衡靈憲云三光有似珠玉神守精存麗其職而宣其明及其衰神歇精斁於是乎有隕星恆星之隱顯有無豈亦猶其說歟梅文鼎文集云西法黃道十二象與中土異而回回與歐邏巴復自不同至黃道內外之星或以爲六十象或以爲六十二象而貫索一星回回以爲缺椀歐邏巴以爲冕旒其餘星名亦多互異今所傳之圖皆因西法所列而變從中法之星名或以西星合古圖而有疑似不敢輒定遂並收之而有增附之星或以古星求西圖而弗得其處不能強合遂芟去之而成古有今亡之星要之皆徐李諸公譯西星而酌爲之非西傳之舊此論最爲明確今又有即其增附之星收入本座而與古合者矣惟大贊府古無是星步天歌云上衞少衞次上丞後門東邊大贊府蓋或以垣墻丞衞諸星爲贊襄之府或訛輔爲府今不可考至近南極諸星與隱界雲漢理宜有之廣東諸省已有見者

觀承案紫宮垣十五星東八而西七若以大贊府爲星名則多一星而成十六星矣宋志載石氏說則東西兩蕃總十六星蓋於西蕃七星內添一太尉星亦非所謂大贊府也可知大贊府只是虛句而非星名也

梅氏文鼎撰日候星紀要大西儒測算凡可見可狀之星一千二十二若微小者或不常見者或朦黑者不與焉其大小分爲六等又因其難以識認盡假取人物之像以別其名非星眞有象也但人借名之耳每合數星以成一像凡四十八像其多寡大小不等在黃道北者二十一像第一曰小熊內有七星外有一星二曰大熊內二十七外八三曰龍凡三十一星四曰黃帝內十一外二五曰守熊人內二十二外一六曰北冕旒凡八星七曰熊人內二十九外一八曰琵琶凡十星九曰鴈鵝內二十二外一其十曰岳母凡十三星十一曰大將內二十六外三十二曰御車凡十四星十三曰醫生又曰逐蛇一習常取蛇合象以救世其星狀人逐蛇狀內二十四外五十四曰毒蛇凡十八星十五

曰箭凡五星十六曰日鳥性喜視日內九外六十七曰魚將軍性好人聞人歌樂即來聽呼其名漸來就人溺水則載之岸過人取魚彼即領眾魚至呼之彼先躍過網眾魚即躍網矣凡十星十八曰駒凡四星十九曰飛馬凡二十星二十曰公主凡二十四星二十一曰三角形凡四星共在北者三百六十星一等三二等十八三等八十四四等一百七十四五等五十八六等十三昏者十在黃道中者十二像即十二宮一曰白羊即春分清明內十三外五二曰金牛即穀雨立夏內三十三外十一三曰雙兄即小滿芒種內十八外七四曰巨蟹即夏至小暑內九外曰五曰獅子即大暑立秋內二十七外八六曰列女即處暑白露內二十六外六七曰天秤即春分寒露內八外九八曰天蝎即霜降立冬內十一外三九曰人馬即小雪大雪凡三十一星十曰磨羯羊頭魚尾即冬至小寒凡二十八星十一曰寶瓶即大寒立春內四十二外三十二曰雙魚即雨水驚蟄內三十四外四共在中者三百四十六星一等五二等九三等六十四四等一百三十四五等一百〇六六等二十九昏者三在黃道南者十五像一曰海獸凡二十二星二曰獵戶凡三十八星三曰天河凡三十四星四曰天兔凡十二星五曰大犬內十八外十一六曰小犬凡二星七曰船凡四十五星八曰水蛇內二十五外二九曰酒餅凡七星十曰烏雅凡七星十一曰半人牛凡三十七星十二曰豺狼凡十九星十三曰大臺凡七星十四曰南冕凡十三星十五曰南魚內十二外六共在南者三百十六星一等七二等十八三等六十四等一百六十八五等五十三六等九昏者一三方共一千二十二星分其大小一等共十五二等共四十五三等共二百〇八四等共四百七十四五等共一百十七六等共四十九昏者共十四〇新增十二像係近南極之星火鳥十水委三蛇首蛇腹蛇尾十五小斗七飛魚七南船五海山六十字架四馬尾四馬腹三蜜蜂四三角形三海石五金魚四夾白二附白一異雀十孔雀十波斯十一鳥喙六鶴十二共一百三十四星據西書言彼地天文家原載可見之星分爲四十八象後自宏治十年丁巳有積於天文吳默哥者行至極南見有無名多星復有西上安德肋者亦見諸星之旁尚有白氣二塊如天漢者嗣于明神宗十八年庚寅有西士胡本篤始測定南極各星經緯度數新增一十二像至四十八年庚申湯羅兩公航海過赤道南三月有奇見南極已高三十餘度將前星一一對測經緯皆符但據云一十二像今又有二十一名何耶

蕙田案南極旁諸星自古未有西人以目驗得之

右恒星總論

皇清經解卷二百九十八終

皇清經解卷十六之十二　學海堂

觀象授時　金匱秦尚書蕙田著

天清會典推步法

推日躔法

用數

康熙二十三年甲子天正冬至爲律元

江氏永曰律必有元所以爲步算之端古術先爲日法以今日月五星之行推而上亦必得甲子歲前十一月甲子朔夜半冬至七曜齊動之年以爲元蔀逮無徵自漢太初三統而後一術輙更一元元授時術始革其法測定氣應閏應轉應交應五星合應律應即以至元辛巳爲元不用積年日法明大統法因之季年用西法據故憲以崇禎戊辰爲元我朝因其新法諸平行歲歲有根數隨年皆可爲元此定康熙甲子紀首之年爲元用授時立應之法上考下求皆以是年諸應爲根天正冬至者甲子年前之平冬至實癸亥年十一月推步必以年前冬至爲首履端于始之義也

周天度三百六十

入算化作一百二十九萬六千秒平分之爲半周四分之爲象限十二分之爲宮

江氏永曰此周天整度也古法用日度三百六十五度爲奇奇零之數不便分析故以三百六十整齊之或日天本無度因日之行而生度可以聽籍之平日天道恒以整齊者爲體以奇零不齊者爲用如十千十二支相配而爲六十此整齊者也六其六十則爲三百六十矣一歲必多五日有奇天之用數也要其體數則恒爲三百六十故易日乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日亦以其體數言之實則當期之度也自太陽一日右歲之執迹而觀之似一日平行一度而無餘自體數三百六十度而觀乃是一日平行一度不足即謂周天實止三百六十度因日行有不足之數而生五日有奇之贏數亦無不可也天玄統而言之七政恒星各居一重天皆以三百六十度爲周天經度如斯緯度亦然卽地之經緯度亦然凡諸下之小畸皆可析爲十二宮剖爲三百八十度又若三角八綫萬有不齊之數皆可以整齊者御之

度法六十

分秒微以下皆以六十遞析

江氏永曰三百六十度者六其六十度分以下亦皆以六十爲法其不用百分何也八線表及渾儀以六十析度爲得

歲周三百六十五日二四二一八七五

歲周小餘係五時三刻三分四十五秒辨時刻分化秒用萬分通之得二千四百二十一分小餘入七五凡此者所以便布算也後平行諸應通法皆倣此

江氏永曰歲周即歲實此太陽平行之平歲實也今時太陽最卑近冬至平行處近春分測累年春分前後相距則得平歲實如是若以定冬至相距共小餘必積贏猶之月朔當轉終則時刻必多千朔策且太陽小輪古更大於今其嬴數愈多回回之法三百六十五日爲平年多一日爲閏年一百二十八年閏三十一日此小餘萬分日之二四二一八七五正合一百二十八分之三十一又考崇禎新書時曆表說云新法依百分算定用平行歲實爲三百六十五日二十四刻二十一分八十八秒六十四微尾數多一秒一十四微截去不用豈欲取五時三刻三分四十五秒之整數秒下之微其數可省與一秒一十四微僅差六微弱耳雖積之久六數不多也 適分之法以五時三刻三分四十五秒化作一萬零九百二十五秒與萬相乘爲實以一日八萬六千四百秒爲法除之得二四二一八七五

宮之中又一小時六十分與度法相當亦取便於變時也

歲差五十一秒

江氏永曰太陽行黃道已周尚有不及列宿天之數謂之歲差實由恒星天日日有東行之細數積之一歲行五十一秒也七十年行五十九分三十秒幾及一度

日法一千四百四十

江氏永曰古法一日百刻不便於均派十二時今法定爲九十六刻刻十五分合之一千四百四十分一刻用十五分者合四刻爲一小時六十分與度法相當也分下秒微亦以六十遞析一日化秒八萬六千四百秒

日周通法一萬

江氏永曰萬分者授時之法今仍用爲通法

紀法六十

江氏永曰甲子六十日也

宿法二十八

江氏永曰日有值日之宿猶之六甲值日古法無之

太陽每日平行三千五百四十八秒三三〇五一六九

江氏永曰以周天一百二十九萬六千秒乘日周通法以歲周除之得每日平行秒數及小餘以六十分法約之五十九分八秒一十七九微奇也

最卑歲行六十一秒一六六六六

江氏永曰最卑者太陽本輪底之一點舊曰最高衝或曰高衝今定名最卑此點亦有行度與凡一字五星最高同理不用最高而用最卑者近冬至故也歲行一分一秒一十微五十九年弱行一度

最卑日行十分秒之一又六七四六九

江氏永曰太陽距最卑爲自行引數每日之行雖甚微少常加之

本天半徑一千萬

江氏永曰日月五星各麗一重天則各有其本天自下而上一太陰二水星三金星四太陽五火星六木星七土星本天皆以地心爲心其半徑大小甚相懸殊設一千萬者整數便于算也太陽本天半徑[illegible]

本輪半徑二十六萬八千八百一十二

均輪半徑八萬九千六百〇四江氏永曰本輪均輪太陽盈縮之所由生也本輪之心在本天均輪之心在本輪太陽實體在均輪遇最卑在均輪之頂遇最高在均輪之底其行也本天隨動天左旋不及動天之速因有右旋之度本天右旋則本輪之心亦隨之右旋太陽每日平行之數即本輪心行於本天之數其歲周即本輪心隨本天一周之數也然本輪心又有逐日離最卑之度則本輪又自左旋本輪左旋而均輪心亦隨之左旋歲周之外有餘分逐及最卑則本輪帶均輪一周矣然均輪心雖隨本輪左旋而均輪又自右旋太陽在均輪上亦隨之右旋其度恒以倍本輪左旋一度均輪右旋兩度本輪一周均輪則兩周也太陽隨均輪在本輪心之左則加於平行在本輪心之右則減於平行其加減之度分秒必均故謂之均輪月五星之本輪均輪半徑有定太陽則不然古大而今漸小此本輪均輪半徑之數蓋崇禎戊辰所測其加減最大之均數二度三分有奇今時似不及此數本輪半徑約二十五萬一千五百九十六均輪約八萬二千八百六十五最大之均二度五十五分而已顧其大不知何時始其小不知何時復此則非今日所能知惟隨時測驗修改耳　均輪常居本輪三之一

氣應七日六五六三七四九二六江氏永曰律元天正冬至辛未日也初日起甲子七日爲辛未其小餘爲八萬六千六百秒以萬分法除之五萬六千七百一十秒七九三六累六四以時分秒收之十五小時四十五分一十秒四十七微三十六纖奇乎冬至辛未日申初三刻零一十秒

宿應五日六五六三七四九二六江氏永曰辛未日尾值宿也初日起角宿五日爲尾

最卑應七度一十分一十一秒一十微江氏永曰辛未次日子正時最卑行也以減太陽平行爲太陽自行自元至元以前最卑在冬至前至元以後最卑在冬至後惟至元間與冬至同度至是年行七度有奇冬至後入日乃當最卑夏至後亦入日當最高是爲盈縮之初恒以冬至爲盈初夏至爲縮初者非也

求天正冬至江氏永曰求平冬至也若求定冬至須算日躔初宮初度見後求節氣時刻條置歲周以距律元之積年下求將來則從律元順推上考往古則從律元逆溯減一乘之江氏永曰距年恒數算外須減一年乃是實距如甲戌距甲子十一年實距十年得中積分江氏永曰積日併小餘加氣應七日有奇之氣應上考往古減氣應乃得甲子後幾日江氏永曰加減滿紀法去之江氏永曰六旬周故也餘爲天正冬至日分上考往古則以所餘轉與紀法相減餘爲天正冬至日分自初日起甲子其小餘以日法通之如法收爲時刻日周通法爲一率小餘爲二率日法爲三率求得四率爲時分滿六十分收爲一小時十五分收爲一刻江氏永曰二率法見後條註分下有秒其數小可略小數過半爲分未過半棄之初時起子正一時爲丑初以至二十三時後凡求時刻相同爲夜子初江氏永曰求天正冬至小餘爲後條求平最卑秒數張本若小餘當某時某刻某分此爲平冬至不以許書亦求之者重歲始且與定冬至時刻相較先後也小寒後二十三平氣則可略之矣凡最卑在冬至前者平冬至在定冬至後最卑在冬至後者反之

求平行　以日周通法爲一率太陽每日平行爲二率天正冬至小餘與日周通法相減餘爲三率江氏永曰如氣應小餘五六三七四九二六與日周通法相減餘爲三四三六二五零七四求得四率二率與三率相乘一率除之即得四率後倣此江氏永曰此三率法即異乘同除之法相乘者實數除之者法數也二率三率可互易凡三率中有百千萬之整數者進位即可省乘爲一率者退位即可省除爲年根秒數江氏永曰年根者天正冬至次日子正時太陽平行若干秒也以平冬至小餘與日周通法相減之餘爲三率所得是爲次日子正時之秒便於相加得整日之度秒即爲一年之根必求次日子正時者皆得子正時之度秒也又置太陽每日平行以本日距天正冬至之日數乘之得數爲秒與年根相併以宮度分收之爲平行江氏永曰一十萬八千秒爲宮三千六百秒爲度六十秒爲分

求實行　置最卑歲行以積年乘之又置最卑日行以距天正冬至之日數乘之兩數相併內加最卑應上考則減最卑應以減平行得引數江氏永曰太陽平行距最卑之度即均輪心行本輪周之數用直角三角形江氏永曰小句股形以本輪半徑三分之二爲對直角之邊江氏永曰本輪半徑減去均輪半徑其餘三分之二如以八九六零四減二六八八一二其餘一十七萬九二零八也此邊爲小弦從本輪心抵均輪底與正方角相對以引數爲一角[illegible]求得對角之邊[illegible]又求得對餘角之邊[illegible]爲小弧加減半徑之數爲大邊江氏永曰小邊爲句大邊爲股直角在兩邊之中復用直角三角形江氏永曰句股形也以加倍之數[illegible]得對小邊之角爲均數江氏永曰用切線比例大邊爲一率小邊爲二率半徑千萬爲三率求得四率爲正切以正切檢表得角度此角在輪心置平行以均數加減之爲引數初宮至五宮減六宮至十一宮加得實行江氏永曰初宮起最卑故與月五星之加減相反江氏永曰平行者本輪心當黃道之度實行者太陽實體當黃道之度

求宿度　以積年乘歲差得數加黃道宿鈐鈐見卷後以減實行餘爲日躔宿度若實行不及減宿鈐退一宿減之江氏永曰積年乘歲差加黃道宿度宿鈐者加入相近之經度宿度也以減太陽實行之餘則得日躔宿度矣然所得皆本日子正時宿度若當兩宿交界之際欲求易宿時刻當依求節氣時刻之法於易宿之日以本日實行與次日實行相減爲一率日法爲二率本日子正實行與本宿度相減餘爲三率求得四率爲距子正後分數乃以時刻收之即得次宿時刻

求值宿　置中積分加宿應滿宿法去之餘數加一日爲值宿

初日起角宿江氏永曰如[illegible]六百十四日餘一日有奇加一日是亢宿

求節氣時刻　日躔初宮丑初度爲冬至十五度爲小寒一宮子初度爲大寒十五度爲立春二宮亥初度爲雨水十五度爲驚蟄三宮戌初度爲春分十五度爲清明四宮酉初度爲穀雨十五度爲立夏五宮申初度爲小滿十五度爲芒種六宮未初度爲夏至十五度爲小暑七宮午初度爲大暑十五度爲立秋八宮巳初度爲處暑十五度爲白露九宮辰初度爲秋分十五度爲寒露十宮卯初度爲霜降十五度爲立冬十一宮寅初度爲小雪十五度爲大雪江氏永曰此黃道上分界定度太陽實行到此爲眞節氣因太陽有加減之度故黃道上度均而時日不均古法不知太陽盈縮者固非知縮有定氣而仍以恒氣注律者亦非況其所爲恒氣者又不以平冬至爲根而以定冬至起算其所爲盈縮者又不知有推移而常定於二至則恒氣因謬而定氣亦非眞皆以子正日躔未交節氣宮度爲本日已過節氣宮度爲次日推時刻之法以本日實行與次日實行相減爲一率日法爲二率本日子正實行與節氣相減爲三率如推立春則以本日實行與一宮十五度相減餘倣此求得四率爲距子正後之分數乃以時刻收之即得節氣初正時刻如實行適與節氣宮度相符而無餘分即爲子正初刻江氏永曰後推月離交食皆有求用時之法此求節氣時刻爲眞時矣若密測太陽時刻方位仍當用求時差之法至於各省節氣時刻皆以京師爲主視偏度加減之每偏東一度加時之四分偏西一度減時之四分江氏永曰地是圓形人所居東西不同經則太陽正中爲午正東方視之已過中西方視之未至中異如此故節氣時刻差四分十五度者時差一刻

求日出晝夜時刻　以本天半徑爲一率北極高度之正切以實測高度查八線表得之表詳數理精蘊後倣此爲二率本日距緯度之正切以實行查黃赤距緯表得之後倣此爲三率求得四率爲赤道之正弦江氏永曰從圓心出線至地平爲半徑[illegible]切線與赤道平行而與半徑成直角其勢同故能爲比例[illegible]檢八線表得日出入在卯酉前後赤道度變爲時分江氏永曰赤道四分十五分之一分凡言變時者倣此[illegible]以加減卯酉時即得日出入時刻春分前秋分後以減卯正爲日出時刻以加酉正爲日入時刻春分後秋分前以加卯正爲日出時刻以減酉正爲日入時刻[illegible]自日出至日入爲晝刻與九十六刻相減餘爲夜刻江氏永曰[illegible]

二十八宿黃道經緯度鈐

黃道經度	黃道緯度
斗初宮五度五十分	南三度五十分
牛初宮二十九度三十七分	北四度四十一分
女一宮七度二十三分	北八度一十分
虛一宮十九度〇一分	北八度四十二分
危一宮二十九度	北十度四十二分
室二宮十九度〇七分	北十九度二十六分
壁三宮四度四十八分	北十二度三十五分
奎三宮十七度五十四分	北十五度五十八分
婁三宮二十九度三十三分	北八度二十九分
胃四宮十二度三十三分	北十一度十六分
昴四宮二十四度四十八分	北四度一十分
畢五宮四度〇三分	南二度三十七分
參五宮十八度〇一分	南二十三度三十八分
觜五宮十九度二十二分	南十三度二十六分
井六宮初度五十五分	南初度五十三分
鬼七宮一度二十分	南初度四十八分
柳七宮五度五十二分	南十二度二十七分
星七宮二十二度五十六分	南二十二度二十四分
張八宮一度十九分	南二十六度十二分
翼八宮十九度二十三分	南二十二度四十一分
軫九宮六度二十三分	南十四度二十五分
角九宮十九度二十六分	南一度五十九分
亢十宮初度〇三分	北二度五十八分
氐十宮十度四十一分	北初度二十六分
房十宮二十八度三十一分	南五度二十三分
心十一宮三度二十一分	南三度五十五分
尾十一宮十度五十四分	南十五度
箕十一宮二十六度五十分	南六度五十六分

右二十八宿鈐乃律元甲子年之黃道經緯度分其緯度距黃道之南北千古不移而經度則每歲東行五十一秒所謂歲差也故求宿度必須以距律元積年與歲差五十一秒相乘得數加入宿鈐方得所求年各宿實躔之度分（江氏永曰赤道宗北極黃道宗黃極而星天亦以黃極爲宗星距黃極有定度其經度之東移者與黃道平行故距黃道之南北千古不移而距赤道時時不同古在赤道南者今或在北古在北者今或在南術家但知天極星去極遠近不同不知普天星宿皆有移動也每歲東行五十一秒由積候而得或稱有贏縮亦必遲之又久而後可見　此二十八宿度數與崇禎戊辰所測者間有損益）

黃赤距度表

上標	數	下標
黃道度	〇一二三四五六七八九〇一二三四五六七八九〇一二三四五六七八九〇	右順
三九秒	[illegible]	二八
宮宮分	[illegible]	宮宮
北南度	[illegible]	南北
四十秒	[illegible]	一七
宮宮分	[illegible]	宮宮
北南度	[illegible]	南北
五十一秒	[illegible]	初六
宮宮分	[illegible]	宮宮
北南度	[illegible]	南北
黃道度	〇九八七六五四三二一〇九八七六五四三二一〇九八七六五四三二一〇	左逆

距度表按二分二至分順逆列之二分後各宮列於上三宮至五宮爲春分後係北緯九宮至十一宮爲秋分後係南緯二至後各宮列於下六宮至八宮爲夏至後係北緯初宮至二宮爲冬至後係南緯太陽實行在上六宮則用右行順度在下六宮則用左行逆度用表之法以實行之宮對實行之度其縱橫相遇之數即爲所求之距度也（江氏永曰假如太陽實行七宮十一度于下列七宮對左行一十一度横查之一十七度三十分二十九秒係北緯又如實行一十一宮八度于上列十一宮對右行八度横查之二十一度四十一分二十五秒係南緯）表只列整度其分數用中比例法求之（江氏永曰六十分化三千六百秒爲一率實行宮分化秒爲二率本度距緯與次度距緯相減餘分化秒爲三率求得四率爲秒以分收之視次度多於本度者加之少於本度者減之算表之法以本天半徑爲一率黃赤大距之正弦三九八六二爲二率距春秋分黃道經度之正弦爲三率求得四率爲正弦以正弦檢入線表得黃赤距度分分下之秒視表內次一分之數用中比例法求之　黃赤大距古多今少古測日度二十四度當今整度二十三度三十九分元至元時日度二十三度九十分當今整度二十三度三十三分明季則整度二十三度三十一分半此表大距二十三度二十九分半今時所測向後又當漸減此一事亦不知何時而起何時而止者也）

蕙田案以上推日躔法

推月離法

用數

太陰每日平行四萬七千四百三十五秒〇二一一七七（江氏永曰用前後兩月食諸行相近者計其積日得日平行十三度一十分三十五秒奇）

太陰小時平行一千九百七十六秒四五九二一一五七（江氏永曰日平行二十四分之三十二分五十六秒二十七微奇）

月孛每日平行四百〇一秒〇七七四七七（江氏永曰月本輪最高點也其對衝即古法入轉日平行六分四十一秒五微奇以減太陰日平行爲月自行）

正交每日平行一百九十〇秒六四（江氏永曰月道交黃道自南而交入於北之一點也其對衝爲中交日平行三分一十秒三十六微奇其行左旋正交謂之羅睺中交謂之計都古法以正交爲中中交爲正）

本天半徑一千萬（江氏永曰本天距地比例數見推月食法）

本輪半徑五十八萬

均輪半徑二十九萬（江氏永曰本輪之心在本天均輪之心在本輪均輪半徑得本輪半徑之半本輪左旋均輪右旋）

負圈半徑七十九萬七千（江氏永曰負圈者所以負均輪而轉次輪者也其半徑合均輪全徑及次輪半徑其心在均輪上當次輪最近點對衝之處負圈隨均輪右旋則次輪亦隨之後雖不用負圈而負圈在其中無負圈則次輪無所附麗動者矣）

次輪半徑二十一萬七千（江氏永曰次輪者月離日之輪也五星次輪心在均輪上獨月次輪心在負圈上其周與均輪相切負圈帶之有旋而次輪之度自左旋月離日一度次輪上兩度謂之倍離朔至望望至朔而兩周）

次均輪半徑一十一萬七千五百（江氏永曰次均輪者月實體所在也五星實體在次輪上月獨有次均輪其心在次輪上一月兩周朔望時最近于均輪心兩弦時最遠于均輪心月在次均輪上左旋從輪心出距地心在十字線於輪頂朔望時恆當直線之下兩弦時恆當直線之上朔弦與望弦間恆在横線之左望與弦朔間恆在横線之右亦一月而兩周）

黃赤大距二十三度二十九分三十秒（江氏永曰康熙甲午年所測也）

朔望黃白大距四度五十八分三十秒

兩弦黃白大距五度一十七分三十秒（江氏永曰白道者月道也朔望月在次均輪之底故兩道稍歛而狹兩弦月在次均輪之頂故兩道稍張而濶其中數五度八分）

太陰平行應一宮〇八度四十分五十七秒一十六微（江氏永曰律元天正冬至次日壬申子正時太陰平行宮度也按時憲律諸應皆起冬至次日子正便于積算曆日也後月孛正交及五星諸應做此）

月孛應三宮〇四度四十九分五十四秒〇九微

正交應六宮二十七度一十三分三十七秒四十八微

求天正冬至（詳日躔）

求太陰平行　置中積分（詳日躔）加氣應小餘（江氏永曰六五六二七四九二六也）減天正冬至小餘（江氏永曰冬至日之餘數也）得積日（上考往古則減氣應小餘加天正冬至小餘）與太陰每日平行相乘滿周天秒數去之餘數收爲宮度分以加太陰平行應得太陰年根（上考往古則減江氏永曰小餘者欲得整日也積日若干日自天正冬至子正至今年冬至次日子正也氣應從律元冬至日子正至今年冬至次日子正得太陰平行應律元冬至次日之子正時太陰所在之宮度分以加積日之平行是今年冬至次日之子正太陰年根）又置太陰每日平行以距天正冬至之日數乘之得數爲秒以宮度分收之與年根相併（滿十二宮去之）爲太陰平行

求月孛平行　以積日與月孛每日平行相乘滿周天秒數除之餘數收爲宮度分以加月孛應得月孛年根（上考往古則減）又置月孛每日平行以距天正冬至之日數乘之得數爲秒以宮度分收之與年根相併（滿十二宮去之）爲月孛平行

求正交平行　以積日與正交每日平行相乘滿周天秒數去之餘數收爲宮度分以減正交應（正交應不足減者加十二宮減之）得正交年根（上考往古則加江氏永曰正交行左旋故須逆加）又置正交每日平行以距天正冬至之日數乘之得數爲秒以宮度分收之以減年根（年根不足減者加十二宮）減之爲正交平行

求用時太陰平行　以本日太陽均數變時得均數時差（均數加者爲減減者爲加江氏永曰假如均數一度二十五分三十秒變時得四分四十一秒此一度者四度爲時四分也）以本日太陽黃赤經度變時得升度時差（二分後至分後爲加至後分後爲減其法詳日躔月出入求）乃以兩時差相加減爲時差總數（兩時差同爲加減者則相併爲總時差一加一減者則相減爲總數加減號從其大者）與一小時太陰平行相乘爲實以一度化秒爲法除之得數爲秒以分收之得時差行以加減太陰平行爲用時太陰平行也（江氏永曰每日太陽所行之度每日太陰所行之度皆當以時刻論一日之時刻有用平時者有用時有實時虛時者)

求初實行　置用時太陰平行減月孛平行得引數（江氏永曰月孛平行之本輪爲太陰距地之最高）用直角三角形以本輪半徑之半爲對直角之邊以引數爲一角求得對角之邊（江氏永曰本輪半徑倍三萬一千萬千二萬五百八十五二百一十）又求得對餘角之邊（江氏永曰本輪半徑爲八百萬）三因之爲小邊加減半徑數爲大邊（在直角之邊與半徑相加減）復用直角三角形以三因數爲小邊之邊之角爲初均數（江氏永曰天本引數爲大邊）求得對小邊之角爲初均數並求得對直角之邊爲次輪最近點距地心線（江氏永曰最近點距地心線者本天）初均數加減之爲初實行　置用時太陰平行以初均數加減之爲初實行

求白道實行　置初實行減本日太陽實行得次引（即月距日江氏永曰月距日）以次引倍之爲倍引之通弦（江氏永曰倍引）近點距地心線爲一邊（江氏永曰半周之度爲一邊）半周之度相加減之爲一邊以初均數與引數減

又以次引距象限度

二均數

并求得對角之邊爲次均輪心距地心線又以此線及次引用三角

法求得三均數

求得對通弦之角爲所夾之角

定其加減號

遂定其加減號

周爲甫江氏永曰不及半周者月在輪左故加過半周者月在輪右故減乃以二均數與三均數相加減爲二三均數江氏永曰兩均數同號則相加異號則相減以加減初實行江氏永曰二三均數與初均同號爲加異號爲減則爲白道實行

求黃道實行　用弧三角法江氏永曰斜弧三角法也求得黃白大距及交均以黃白大距中數爲一邊黃白大距半較爲一邊所夾之角爲太陰距日倍引次引弧三角形也江氏永曰求黃白大距用有對邊求對角之法以兩邊之較爲一弧次以總度半較之正弦以兩邊各半之正切相乘得其四率...

以交均加減正交平行江氏永曰交均加者則減交均減者則加得正交實行江氏永曰此正交實行也則中交實行置白道實行減正交實行得距交實行江氏永曰不及十一宮者加十二宮減之以本天半徑爲一率黃白大距之餘弦爲二率距交實行之正切爲三率求得四率爲黃道之正切江氏永曰此正弧三角形一邊求對邊之法也檢八線表得度分與距交實行相減餘爲升度差以加減白道實行江氏永曰距交實行不過三象限者爲加過一象限不過二象限者爲減爲黃道實行

求黃道緯度　以本天半徑爲一率黃白大距之正弦爲二率距交實行之正弦爲三率求得四率爲距緯之正弦檢八線表得黃道緯度江氏永曰亦正弧三角形求對邊之法也凡距交實行一宮至十一宮黃道在北六宮至十一宮黃道在南

求宿度　依日躔求宿度法江氏永曰各宿每年加五十一秒求得本年黃道宿鈐以黃道實行月孛正行及正交中交實行各度分視其足減宿鈐內某宿則減之餘爲各種宿度

求合朔弦望　太陰實行江氏永曰謂黃道實行與太陽實行同宮同度爲合朔限距三宮爲上弦限距六宮爲望限距九宮爲下弦限皆以太陰未及度限爲本日已過限度爲次日求時之法以太陽本日實行與次日實行相減又以太陰本日實行與次日實行相減兩減餘數相較爲一率江氏永曰兩減餘數相較是以一日太陰距太陽之實行也日法爲二率本日太陽實行加限度合朔加一日上弦加三宮望加六宮下弦加九宮減本日太陰實行餘爲三率江氏永曰本日太陽實行求得四率爲距子正之分數如法收之得合朔弦望時刻

求交宮時刻　以太陰本日實行與次日實行相減餘爲一率日法爲二率太陰本日實行與三十度相減餘爲三率求得四率爲距子正之分數如法收之得交宮時刻

求正升斜升橫升　合朔日太陰實行自子宮十五度至酉宮十五度爲正升江氏永曰春分前後一宮半也自酉宮十五度至未宮初度爲斜升江氏永曰夏至前後一宮半也自未宮初度至寅宮十五度爲橫升江氏永曰冬至前後一宮半也自寅宮十五度至子宮十五度爲斜升江氏永曰秋分前後一宮半也

求太陰出入時刻　以本日太陽黃道經度求其赤道度以本天半徑爲一率黃赤大距之餘弦爲二率本日太陽距春秋分黃道經度之正切爲三率求得四率爲赤道經度之正切又用弧三角法江氏永曰斜弧三角也以太陰距黃極爲一邊黃赤大距爲一邊太陰距冬至黃道經度爲所夾之外角求得對邊爲太陰距北極度加減九十度得赤道緯度又得近北極之角爲太陰距各至赤道經度

乃以本天半徑爲一率北極高度之正切爲二率太陰赤道緯度之正切爲三率求得四率爲赤道正弦江氏永曰赤道正弦檢入線表得太陰出入在卯酉前後赤道度江氏永曰太陰在赤道北出在卯正前入在酉正後太陰在赤道南出在卯正後入在酉正前以加減太陰距太陽赤道經度得數變時江氏永曰太陽九十度爲六小時自卯正酉正後計之再加本時太陰行度之時刻江氏永曰日月一小時行三十分即得太陰出入時刻江氏永曰約行十三度爲十二分

蕙田案以上推月離法

皇清經解卷十六之十二終

觀象授時　　金匱秦尚書蕙田　著

會典推月食法　江氏永曰月食無視差較易於日食故先之

用數

朔策二十九日五三〇五九三　江氏永曰日月平行相會之月數也小餘與授時大統同十二小時四十四分三秒十四微有奇

望策一十四日七六五二九六五　江氏永曰小餘十八小時二十二分一秒三十七微有奇

太陽平行朔策一十〇萬四千七百八十四秒三〇四三二四　半之為望策平下三條同　江氏永曰二十九度六分二十四秒十八微奇行朔策五萬二千三百九十二秒一五二一六二

太陽引數朔策一十〇萬四千七百七十九秒三五八八六五　江氏永曰二十九度六分十九秒奇　引數望策五萬二千三百八十九秒六七九四三二五

太陰引數朔策九萬二千九百四十〇秒二四八五九　江氏永曰滿周天去之得二十五度四十九分奇　引數望策當加半周六十四萬八千秒再折半凡三十七萬〇四百七十秒一二四二九五

太陰交周朔策一十一萬〇四百一十四秒〇一六五七四　江氏永曰滿周天去之得一宮零四十分十四秒奇　交周望策當加半周六十四萬八千秒再折半凡三十七萬九千二百零七秒〇〇八二八七

太陽小時平行一百四十七秒八四七一〇四九　江氏永曰二分二十七秒奇也

太陽小時引數一百四十七秒八四〇一二七

太陰小時引數一千九百五十九秒七四七六五四二　江氏永曰三十二分三十九秒奇也

太陰小時交周一千九百八十四秒四〇二五四九　江氏永曰三十三分四秒奇也

月距日小時平行一千八百二十八秒六一二一一〇八　江氏永曰三十分二十八秒奇也

太陽光分半徑六百三十七　江氏永曰地半徑設一百太陽實半徑五百零七而光體四溢更有餘分一百三十以此臨地體能侵入下半而地景亦因之瘦小也

地半徑一百　江氏永曰設整數便於算也地圍周九萬里半徑一萬四千一百三十餘里

太陰實半徑二十七　江氏永曰此太陽半徑少一十九倍有奇也日月實體甚相懸而視徑略相等全徑約半度有奇月緣大於日而最高最卑則各有加減

太陽最高距地一千〇一十七萬九千二百〇八與地半徑之比例為一十一萬六千二百　江氏永曰太陽本天半徑加本輪半徑減去均輪半徑為太陽最高距地數其比例為一千一百六十二地半徑高卑之中一十一萬四千一百五十四奇本輪均輪漸小則此數亦微差

太陰最高距地一千〇一十七萬二千五百與地半徑之比例為五千八百一十六　江氏永曰太陰本天半徑加本輪半徑減去均輪次均輪兩半徑為太陰最高距地數其比例為五十八地半徑奇也高卑之中五千七百一十七四奇

朔應二十六日三八五二六六六　江氏永曰律元天正冬至辛未是十一月初四日此從初五日壬申子正算起距十二月庚戌平朔二十六日有奇也其小餘九小時十四分四十六秒有奇

首朔太陽平行應初宮二十六度二十分四十二秒五十七微　太陰同　江氏永曰首朔者律元甲子年前十二月朔也

首朔太陽引數應初宮一十九度一十〇分二十七秒二十一微　江氏永曰太陽距最卑度也以減太陽平行應為首朔最卑所在

首朔太陰引數應九宮一十八度三十四分二十六秒一十六微　江氏永曰太陰距月孛度也太陰平行應加十二宮以引數應減之為首朔月孛所在

首朔太陰交周應六宮初度三十〇分五十五秒一十四微　江氏永曰太陰距正交度也太陰平行應加十二宮以交周應減之為首朔正交所在

求天正冬至　詳日躔

求首朔　置積日詳月離江氏永曰律元冬至次日子正至所求年冬至次日子正也減朔應得通朔上考往古加朔應　江氏永曰積日內減二十六日有奇是從律元十二月首朔起也通朔者未計積朔之名以朔策除之得數加一為積朔餘數轉減朔策為首朔上考往古則除得之數即為積朔不用加一餘數即為首朔不用轉減朔策　江氏永曰得數者除得若干朔也加一者得數之外加一朔乃為十二月朔也前所除仍有不盡之日分於所加一朔內減之即得所求之首朔距天正冬至次日後若干日及分通計積日分從律元十二月庚戌平朔起算上考往古亦以此朔為根也

求太陰入食限　以積朔與太陰交周朔策相乘滿周天秒數去之餘為積朔太陰交周應上考往古則置首朔太陰交周應減積朔太陰交周　江氏永曰首朔太陰交周應不足減者加十二宮減之後倣此又加太陰交周望策再以太陰交周朔策迭加十三次得逐月望太陰平交周　江氏永曰加十三次者十二月望至十二月望也視某月交周入可食之限即為有食之月　交周自五宮十五度〇六分至六宮十四度五十四分自十一宮十五度〇六分至初宮十四度五十四分皆為可食之限　江氏永曰初宮五宮陰律也六宮十一宮陽律也皆以距交十四度五十四分為虛寬之限數授時十三度五分者加大再於實交周詳之　江氏永曰一年入食限者有二次或三次而不皆食者有定望加減也定望在晝不算也或已入食限而日月地景半徑有減差亦不食也

求平望　以太陰入食限之月數與朔策相乘加入望策再加首朔日分及紀日　天正冬至加一日即紀日　江氏永曰天正冬至從甲子日起又加一日為紀日何也前算積日從律元辛未日子正起而朔應從次日壬申子正起中間差一日故於天正冬至日加一日為紀日　滿紀法去之餘為平望日分至初日起甲子得平望干支以日法通其小餘如法收之得時刻分秒

求太陽平行　置積朔加太陰入食限之月數與太陽平行朔策相乘滿周天秒數去之為積朔太陽平行加首朔太陽平行應上考往古則以積朔平行減平行應又加太陽平行望策即得

求太陽平引　置積朔加太陰入食限之月數與太陽引數朔策相乘滿周天秒數去之為積朔太陽平引加首朔太陽引數應上考往古則以積朔平引減引數應又加太陽引數望策即得

求太陰平引　置積朔加太陰入食限之月數與太陰引數朔策相乘滿周天秒數去之為積朔太陰平引加首朔太陰引數應上考往古則以積朔平引減引數應又加太陰引數望策即得

求太陽實引　以太陽平引依日躔法求得太陽均數以太陰平引依月離法求得太陰初均數兩均數相加減為距弧兩均同號相減異號相加　江氏永曰平望時或未及望或已過望之弧以小時月距日平行為一率一小時化秒為二率　江氏永曰一小時三千六百秒距弧化秒為三率　江氏永曰一分化六十秒一度化三千六百秒求得四率為距時秒　江氏永曰此以度秒求時秒也隨定其加減號　兩均同加則加日大則加日小則減兩均同減日大則減日小則加兩均一加一減其加減從日　江氏永曰日月本輪以最高最卑為界左六宮為加右六宮為減兩均同加者皆在左兩減者皆在右一加一減者或日左月右或月左日右也此欲加減太陽之平引數進退皆從日又以一小時化秒為一率太陽小時引數為二率距時化秒為三率求得四率為秒　江氏永曰此以時秒求度秒也以度分收之為太陽引弧　依距時加減號以加減太陽平引得實引　江氏永曰實引求日實均之用

求太陰實引　以一小時化秒為一率太陰小時引數為二率

距時化秒爲三率江氏永曰朔上條距時也求得四率爲秒以度分收之爲太陽引弧依距時加減號以加減太陰平引得實引江氏永曰爲求月實均之用

求實望　以太陽實引復求太陽均數爲日實均江氏永曰如日躔求實行之法用直角三角形兩次求之其小直角則實引爲一角之邊詳日躔句與股其斜弦爲太陽弁求得太陽距地心線江氏永曰此大直角三角形也既求得直角三角形對直角之邊法用本天半徑爲一率實均數度之正割線爲二率大邊爲三率求得四率爲太陽距地心線此線爲後求地影半徑之用以太陰實引復求太陰初均數爲月實均江氏永曰如月離求初實行之法用直角三角形兩次求之其小直角實引爲一角朔望求得初均即得太陰實行故不復求二三均弁求得太陰距地心線詳月離江氏永曰此謂必均輪心距地心非謂月之實體也求往已解于月離求初實行條朔望時月與次均輪心同一直線上故亦可謂之太陰距地此線爲後求太陰半徑之用兩均相加減爲實距弧江氏永曰亦兩均同號相減異號相加依前求距時法求得四率爲秒以時分收之爲實距時置平望以實距時加減之加減法與得實望江氏永曰如滿二十四時則減二十四時不足則借一日作二十四時加之則實望進一日或退一日氏永曰進一日爲次日退一日爲前日江

求實交周　以一小時化秒爲一率太陰小時交周爲二率日距時化秒爲三率求得四率爲秒以度分收之爲交周距弧以加減平交周依實距時加減號又以月實均加減之爲實交周江氏永曰以交周距弧加減平交周者依平望至實望月距交進退之度也而又以實均加減之者實交周月距正交之實行故也又以實均依其加減號加減之爲實交周日以五宮交或中交之度視實交周入必食限爲有食自五宮十六分五十五秒至初宮二十二度十六分五十五秒自十一宮十七度四十三分五秒至六宮十二度十六分五十五秒爲必食之限不入此限不必算江氏永曰中交正交陰律陽律皆以距交十二度限十六分五十五秒爲必食之限此以地影及月兩半徑之最大者算其所當之度如是也地影必在日之衝隨人所居之地而地之高下無地而地必之視差故月食不論陰陽食分九服皆同

求太陽黃赤實經度　以一小時化秒爲一率太陽小時平行爲二率實距時化秒爲三率求得四率爲秒以度分收之爲太陽距弧依實距號以加減太陽平行又以日實均加減之爲黃道經度江氏永曰以太陽距弧加減太陽平行者從平望至實望日進退之平度也而日實均以實行故又以實均加減之即求得赤道經度法詳日躔江氏永曰求太陰出入時刻以本天半徑與減之爲實望時日之經度也求距冬至之經度距春分之正切也春分後黃道經度內減三宮爲距春分黃赤道經度之正切也春分後加三宮爲距秋分後減九宮春分黃道經度

求實望用時　以日實均變時爲均數時差以升度差江氏永曰黃赤經度相減變時爲升度時差兩時差相加減爲時差總求太陰之法詳月離用時條以加減實望爲實望用時江氏永曰距日出後日入前九刻以內者可見食者帶食也全在晝即不必算

求食甚時刻　以本天半徑爲一率黃白大距之餘弦爲二率江氏永曰黃白大距之餘弦九九六二二實交周之正切爲三率求得四率爲正切江氏永曰黃白大距之餘弦與月離求黃道實行條同亦猶日躔求赤道也查八線表得食甚交周與實交周相減爲交周升度差食甚交周者白道上月距交之度也實交周者黃道上距交之度也黃與白有升度差猶赤與黃有升度差也又以太陰小時引數與太陰實引相加依月離求初均法算之爲後均以後均與月實均相加減兩均同號相加異號相減此後均大則加小則減相得數又與小時月平行相加減則其加減兩均一加一減從後均爲月距日實行江氏永曰此於食甚之後設一小時以爲升度差當得若干時分之比例也此乃初虧復圓時刻之用乃以月距日實行化秒爲一率江氏永曰一小時化秒爲二率升度差化秒爲三率江氏永曰時分之秒求得四率爲秒以分收之爲時分江氏永曰時分之秒得食甚距時以加減實望用時實交周初宮六宮爲減五宮十一宮爲加爲食甚時刻江氏永曰實交周初宮六宮月已過交宜減時分差早五宮十一宮月未至交宜加時分差晚用時復求食甚時刻者白道黃道有升度差則時刻亦小異也

求食甚距緯　以本天半徑爲一率黃白大距之正弦爲二率江氏永曰黃白大距五度八分二十秒正弦八七三實交周之正弦爲三率求得四率爲正弦查八線表得食甚視緯江氏永曰此大句也比小股大十倍實交周初宮五宮爲北六宮十一宮爲南江氏永曰距交十二度小如正當其五五秒北則無影心距緯合爲月一心與交則北影無距緯爲月所當之二宮道之南闊也遠交緯大近交緯小

求太陰半徑　以太陰最高距地爲一率地半徑比例數爲二率太陰距地心線爲三率求得四率爲秒江氏永曰此求所得以月食時太陰距地半徑爲三率求得四率內減去次均輪半徑江氏永曰此以最高時月距地五十八半徑有奇求其漸近之距地也前所求太陰距地心線者次均輪心距地心也朔望時次均輪心與月體在一直線故須減去次均輪半徑又以太陰距地爲一率太陰實半徑爲二率本天半徑爲三率求得四率爲正切查八線表得太陰半徑江氏永曰太陰實半徑一萬七千五百乃月體所居之距地也舊表最小者十五分一十秒最大者一十七分二十秒

求地影半徑　以太陽最高距地爲一率地半徑比例數爲二率太陽距地心線爲三率求得四率爲太陽距地江氏永曰此求其實均時所得之距地一千一百六十二地半徑也以最高時距地一千一百六十二地半徑求其漸近之距地也又以太陽光分半徑減地半徑所餘爲一率太陽距地爲二率地半徑爲三率求得四率爲地影之長江氏永曰太陽光分半徑五倍有奇地影之長地漸遠日漸小成光角分形自日心至地心中分兩句股大大句也又於太陽距地股中分大股也地半徑爲大句也所餘爲次大句也地半徑爲小句所餘次大股也爲地影長又以地影長爲一率地半徑爲二率本天半徑爲三率求得四率爲正切檢八線表得地影角江氏永曰地影之角引影線至本天滿半徑度其度在求天之弧又以本天半徑爲一率地影角之正切爲二率地影長減太陰距地之餘爲三率求得四率爲太陰所當地影之闊句若小股與小句也江氏永曰大股比大句乃以太陰距地爲一率地影之闊爲二率本天半徑爲三率求得四率爲正切檢八線表得地影半徑江氏永曰舊表地影半徑最小者四十一分三十五秒最大者四十七分

求食分　太陰全徑爲一率十分爲二率太陰半徑與地影半徑相併爲併徑江氏永曰舊表併徑最小者五十七分二十八秒內減食甚距緯併徑大于距緯不足減不食江氏永曰地影半徑與太陰半徑相併者一度四分二十秒餘爲三率求得四率即食分江氏永曰餘距緯與併徑等自此以上皆能食也

求初虧復圓時刻　以食甚距緯之餘弦爲一率併徑之餘弦爲二率半徑千萬爲三率求得四率爲餘弦檢八線表得初虧復圓距弧江氏永曰初虧至食甚食甚至復圓其距弧等以餘弦求距弧者弦爲小正弦比例之理則一至于正弦相爲橫邊也正弦中地影以距緯與半徑弧小而正弦之餘弦亦等無一率與三率皆半徑而二率地影之半徑等以距緯爲半徑之餘弦必等正弦大爲小者交餘弦之中地影其心設距弦與併徑等則一率月必與之小正等者圓三率與四率皆半徑則小圓之半徑於本天大圓相切而不食矣其他有距緯至無併徑弧者月從影之餘弦等三率半徑之上必下等各稍大於一率小距弧月從影之偏右橫過不於二率之餘弦等大者正弦小距弧月從影之偏右橫過不於二心矣又以月距日實行化秒爲一率食甚時刻江氏永曰前求所得小時化秒爲二率初虧復圓距弧化秒爲三率求得四率爲秒以時分收之爲初虧復圓距時以加減食甚時刻得初虧復圓時刻加減得復圓減得初虧

求食既生光時刻　食甚距緯之餘弦爲一率地影太陰兩半徑較減之餘也江氏永曰相之餘弦爲二率半徑千萬爲三率求得四率爲餘弦檢八線表得食既生光距弧又以月距日實行化秒爲一率小時化秒爲二率食既生光距弧化秒爲三率求得四率爲秒以時分收之爲食既生光距時以加減食甚時刻得食既生光時刻加減得食既生光

求食限總時　以初虧復圓距時倍之即食總時

求太陰黃道經緯度　置太陽黃道經度加減六宮江氏永曰不及六宮則加六宮過六宮則減去六宮日月在日之對衝也以一小時化秒爲一率月距日實行化秒爲二率食甚距時化秒爲三率求得四率爲秒以度分收之爲食甚距弧江氏永曰依食甚時之弧其加減依距時又加減黃白升度差求升度差詳月離求黃道實行條再加減食甚距弧得太陰黃道經度即求緯度江氏永曰前已求食甚距緯矣

求太陰赤道經緯度（[illegible]）

求宿度　求得本年黃赤道宿鈐（[illegible]）以本陰黃赤道經度各如法減之（詳日躔）即得太陰黃赤道經度

求黃道地平交角（江氏永曰此下二條皆為求定交角以識初虧復圓方向也）以食甚時刻（江氏永曰從子正起）變赤道度（[illegible]）又於太陽赤道經度內減三宮（不及減者加十二宮減之 [illegible]）餘為太陽距春分赤道度兩數相加（滿全周去之）為春分距子正赤道度以減半周得春分距午正東西赤道度（[illegible]）春分距午正東西度過象限者與半周相減餘為秋分距午正東西度（秋分距午東西與春分距午相反）以春秋分距午正東西度與九十度相減（江氏永曰午正赤道距地平九十度故也）餘為春秋分距地平赤道度乃用為弧三角形之一邊（江氏永曰赤道黃道斜弧三角不能成直角以地平為斜弧三角）以黃赤大距度（[illegible]）及赤道地平交角（[illegible]）為邊之兩角（[illegible]）求得對邊之角為黃道地平交角（[illegible]）

求黃道高弧交角　以黃道地平交角之正弦為一率　赤道地平交角之正弦為二率　春秋分距地平赤道度之正弦為三率　求得四率為正弦　檢表得春秋分距地平黃道度（[illegible] 皆用正弦比例）又以太陰黃道經度視春秋分在地平上者與九三宮相減餘為太陰距春秋分黃道度（[illegible]）又以太陰距春秋分黃道度與春秋分距地平黃道度相加減為太陰距地平黃道度（[illegible]）隨視其距限之東西（[illegible]）乃以太陰距地平黃道度之餘弦為一率　本天半徑為二率　黃道地平交角之餘切為三率　求得四率為正切　檢表得黃道高弧交角（江氏永曰從天頂出線過影心至地平與黃道交成角 [illegible]）

求初虧復圓定交角　置食甚交周以初虧復圓距弧加減之得初虧復圓交周（初虧減得 復圓加得）乃以本天半徑為一率　黃白大距之正弦為二率　初虧復圓交周之正弦各為三率　各求得四率為正弦（江氏永曰亦如求食甚距緯之法）檢表得初虧復圓距緯（交周初宮五宮為北緯六宮十一宮為南緯）又以併徑之正弦為一率　初虧復圓距緯正弦各為二率　半徑千萬為三率　求得四率為正弦（江氏永曰併徑對直角距緯對差角故皆以正弦比例）檢表得初虧復圓緯差角　各與黃道高弧交角相加減為初虧復圓定交角（太陰在限東初虧緯南則加緯北則減 太陰在限西初虧緯南則減緯北則加 復圓 [illegible]）若初虧復圓無緯差角（江氏永曰 [illegible]）即以黃道高弧交角為定交角

求初虧復圓方向　食在限東者初虧復圓定交角在四十五度以內　初虧下偏左　復圓上偏右　四十五度以外　初虧左偏下　復圓右偏上　適足九十度　初虧正左　復圓正右　過九十度　初虧左偏上　復圓右偏下　食在限西者　初虧復圓定交角在四十五度以內　初虧上偏左　復圓下偏右　四十五度以外　初虧左偏上　復圓右偏下　適足九十度　初虧正左　復圓正右　過九十度　初虧左偏下　復圓右偏上（江氏永曰近地平則交角小近限則交角大正當限適足九十度有過之者因緯南緯北有加也月體不可分東西而可分左右其偏正上下分為八向皆視定交角度也）

求帶食　以本日日出或日入時分（初虧或食甚在日出前者為帶食出地 食甚或復圓在日入後者為帶食入地 [illegible]）與食甚時分相減　餘為帶食距時　以小時化秒為一率　小時月距日實行化秒為二率　帶食距時化秒為三率　求得四率為秒　以度分收之為帶食距弧（江氏永曰 [illegible]）又以半徑千萬為一率　帶食距弧之餘弦為二率　食甚距緯之餘弦為三率　求得四率為餘弦　檢表得對食兩心相距之弧（江氏永曰 [illegible]）乃以太陰全徑為一率　十分為二率　併徑內減帶食兩心相距　餘為三率　求得四率為帶食分秒

求各省月食時刻　以京師月食時刻　按各省東西偏度加減之（與推各省節氣時刻法同 江氏永曰 月食分秒無異 推時刻西早而東晚）

求各省月食方向　以各省赤道高度及各省時刻如法推之（江氏永曰先以各省偏度加減食甚時刻 乃依求黃道地平交角以下四條推之）

蕙田案以上推月食法

推日食法

用數

太陽實半徑五百○七（餘詳月食 江氏永曰地半徑設一百太陽半徑大於地半徑五倍零七故為五百零七）

求天正冬至（詳日躔）

求首朔（詳月食）

求太陽入食限　與月食求逐月望平交周之法同　推不用望策　即為逐月朔平交周　視某月交周入可食之限　即為有食之月（交周自五宮九度○八分至六宮八度五十一分又自十一宮二十一度○九分至初宮二十度五十二分皆為可食之限 江氏永曰 [illegible]）

道南去交近實度本當食視度加之反不見食矣後推三差詳之

求平朔　與日食求平望之法同惟不加望策後三條同

求太陽平行

求太陽平引

求太陰平引

求太陽實引

求太陰實引

求實朔

求實交周　以上四條皆與月食法同惟食限不同實交周自五宮十一度四十五分至六宮六度十四分又自十一宮二十三度四十五分至初宮十八度十五分爲日食限實交周入此限者爲有食之不入限者不必布算然亦有入限而不食者因三差故也後詳之江氏永日陰律十八度十五分陽律六度十四分爲日食限

求太陰黃赤實經度　與月食法同下二條倣此

求實朔用時　實朔用時在日出前或日入後五刻以內可以見食五刻以外全在夜不必布算江氏永日五刻以內可以帶食

求食甚用時　與月食求食甚時刻法同　按月食無視差故以食甚距時加減實望用時即得食甚時刻若日食則視差多端其時刻因之進退故復有近時定時之求此則只名用時也此後則因用時求視差以推定時

求用時春秋分距午赤道度　以太陽赤道經度減三宮不足減者加十二宮減之爲太陽距春分後赤道度又以食甚用時變爲赤道度加減半周江氏永日過半周者減去半周不及半周者加半周爲太陽距午正赤道度江氏永日正前爲太陽距午正後不及半周兩數相加去滿全周其數不過象限者爲春分距午西赤道度過一象限者與半周相減餘爲秋分距午東赤道度過二象限者則減去二象限餘爲秋分距午西赤道度過三象限者與全周相減餘爲春分距午東赤道度江氏永日如用時爲巳正赤道度一百五十度加半周一百八十度爲三百三十度假令太陽距春分二十度相加三百五十度是過三象限與全周相減餘十度爲春分距午東赤道度如太陽距春分四十度相加去滿全周餘三十度不過象限爲春分距午西赤道度過一象限者不過象限過二象限者不過三象限做此

求用時春秋分距午黃道度　以黃赤大距之餘弦爲一率江氏永日黃赤大距之餘弦九一七一二之本天半徑爲二率用時春秋分距午赤道度之正切爲三率求得四率爲正切檢表得用時春秋分距午黃道度江氏永日此即月離太陰出入黃道之法反用之也入線之理餘弦與半徑若正割與半徑如欲用半徑爲法以省除則以本天半徑爲一率黃赤大距之正割一〇九〇三七爲二率

求用時午位黃赤距緯　以本天半徑爲一率黃赤大距之正弦爲二率江氏永日黃赤大距之正弦三九八六二用時春秋分距午黃道度之正弦爲三率求得四率爲正弦檢表得用時午位黃赤距緯江氏永日此以大股求大句比小股求小句也

求用時黃道與子午圈交角　以用時春秋分距午黃道度之正弦爲一率本天半徑爲二率用時春秋分距午赤道度之正弦爲三率求得四率爲正弦檢表得用時黃道與子午圈交角江氏永日午圈交赤道成直角則有半徑正弦與黃道弧對兩赤道弧則對黃道午圈交角者也故皆以正弦比例如欲易半徑爲一率以省除則以春秋分距午黃道度之餘割爲二率

求用時午位黃道宮度　置用時春秋分距午黃道度視春分在午西者加三宮秋分在午西者加九宮春分在午東者與三宮相減秋分在午東者與九宮相減得用時午位黃道宮度江氏永日午位黃道宮度從冬至初宮起故如此加減

求用時午位黃道高弧　以用時午位黃赤距緯與赤道高弧北極高四十度與九十度相減餘五十度加減得用時午位黃道高弧江氏永日黃道三宮至八宮則相減九宮至二宮則相加春分後北緯故加秋分後南緯故減

求用時黃平象限距午度分　以用時黃道與子午圈交角之正切爲一率本天半徑爲二率用時午位黃道高弧之正弦爲三率求得四率爲正切檢表得度與九十度相減餘爲用時黃平象限距午度分江氏永日黃道在地平上恆半周其九十度爲最高之處謂之黃平象限日推春秋分二點正當地平時九十度限在正午若春秋分在地平上或在午東或在午西日食推食甚時之差先求此限所在此爲要既求得黃道與子午圈交角爲一角午位黃道高弧爲一邊又有子午圈交地平之直角是爲兩角夾一邊求對直角之弧則用半徑爲一率黃弧赤如前春秋分距午黃道度之法求之如欲用半徑以省除則以黃道與子午交角之正割爲二率也爲午位黃道距地平之度與九十度相減則得限距午度分春分在地平上限在午東秋分在地平上限在午西

求用時黃平象限宮度　以用時黃平象限距午度分與用時午位黃道宮度相加減得黃平象限宮度午位黃道宮度初宮至五宮爲加六宮至十一宮爲減若午位黃道高弧過九十度則反其加減江氏永日初宮至五宮春分在地平上午以上半以下之方也北向視日故反其加減

求用時月距限　以太陽黃道經度與用時黃平象限宮度相減餘爲月距限度隨視其距限之東西太陰黃道經度大於黃平象限宮度者爲限東小者爲限西江氏永日此時未求太陰黃道經度即太陰黃道經度西差

求用時限距地高　以本天半徑爲一率用時黃道與子午圈交角之正弦爲二率用時午位黃道高弧之餘弦爲三率求得四率爲餘弦檢表得用時限距地高江氏永日限距地高即黃道地平交角此以兩角夾一邊求對邊之角也午位黃道高弧之餘度如從天頂算之則爲午位黃道距天頂之正弦爲半徑與黃道距天頂與子午圈交角之正弦若午位黃道距天頂之正弦與限距天頂之正弦也此限距天頂即限距地高之餘故用餘弦他處不過天頂惟黃平象限乃過天頂可得此交角既得春秋分距地平赤道度後三求月食求黃道地平之者必求黃平象限故也

求用時太陰高弧　以本天半徑爲一率用時限距地高之正弦爲二率用時月距限之餘弦爲三率求得四率爲正弦檢表得用時太陰高弧江氏永日高弧交地平爲直角與黃道地平交角與所求高弧對皆以正弦比例此用月距限之餘弦即月距地平黃道度之正弦也

求用時黃道與高弧交角　以用時月距限之正弦爲一率本天半徑爲二率用時限距地高之餘切爲三率求得四率爲正切檢表得用時黃道與高弧交角江氏永日從天頂作高弧線交黃道於月有月距地平黃道度爲一邊有限距地平之角又有高弧交地平爲直角是以兩角與一對直角之邊而求又一角也此角作一率此用月距限之正弦即月距地平黃道度之餘弦也法當以月距地平黃道度之餘弦爲一率此用月距限之正弦即日體上角當日之左下度在限西角在日之右下在限東角在日之下

求用時白道與高弧交角　置用時黃道與高弧以黃白交角加減之江氏永日初宮至五宮十一宮十五度四十八分三十秒近五度即朔望黃白大距四度五十八分交周五宮六宮爲加限西則減交周五宮六宮爲正交白道自南而北交周初宮十一宮爲中交白道自北而南交周初宮十一宮月距限東者交角向東而交出於南月體偏南以爲下北爲上則黃道西高而東下過正交逆其勢白道昂而出於上則黃道高弧交角本小者增大約五度矣過中交順其勢白道愈低而下則交角愈變小減約五度矣月距限西者交角向西南黃道東高而西下遇正交順其勢交角愈小遇中交逆其勢交角變大此東西加減之理也得用時白道與高弧交角者如過九十度者反減之限距地高在天頂南限東變爲限西限西變爲限東不足減者白道高弧交角在天頂北者白平象限變爲天頂江氏永日如黃道交角已有過九十度者白平象限當白道限天頂北爲白平象限九十度則交角無東西差入十九度十一度分半加入九十度若遇九十五度十八分半變爲南南極加者西南而月在限西本在東南分半者變南減之矣不足減反減之西南者謂月距限甚近地平者黃道用交角不及四度五十八分半則白道之黃白交角變爲北東南爲北角減之黃不平象限近天頂有分則置黃白距度能變北南爲南南黃道交爲北角反也交角與距限相之餘弦近者交角可不求東西差其關鍵在距交限之餘弦既得白道大高弧遠者交角則可小後不必求白平象限矣日食加時古法以正午爲限午前先會後食時加時減之午後未明先會九十度食時用加也九十度限中此黃道時在地平上最高無加減限以日月未距九十度爲高弧交角中此變時差多少由此生之處非以正午爲限有遠近黃之理閒惟春秋分二點正當地平與午圈合爲一日之午西距午度分多少又從極之高下極高四十度之餘皆在午東最多者二十四度有奇如古法限東當用減者午前或在限西當用加者或減之食時近午後加之者西法當

始以黃道九十度爲限然猶未密也日食由月掩月之視差又太當論白道之九十度限乃爲親切白平象限在黃平象限之左右朔望時黃白交角四度五十八分半即是二限相距之度分既以黃平象限求得黃道高弧交角乃以黃白交角加減之而得白道高弧交角以爲後求東西差之用於理爲盡於法爲最密

求太陽距地 詳月食求地影半徑條

求太陰距地 詳月食求太陰半徑條

求用時高下差　以地半徑爲一邊 江氏永曰地半徑一百 太陽太陰距地爲一邊用時太陰高弧與九十度相減爲所夾之角 江氏永曰太陰距天頂之度也太陽之地半徑差小食時日月相去甚近故求太陽地半徑差亦同用太陰之高弧雖微有高下不論也 求得對地半徑之角爲太陽太陰地半徑差 用太陽距地爲邊求得者爲太陽地半徑差用太陰距地爲邊求得者爲太陰地半徑差○江氏永曰日食有東西南北差皆生於高下差高下差由於地半徑歷所算日食甚時當食幾分者地心視日月也人從地面視日月非正當天頂則有差從地心出線指日月又從地面出線指日月并地半徑線直上至人所立處爲三邊自地平以上皆爲斜平三角形求對地半徑之角有本法有捷法本法作垂線分爲兩句股形先求垂線爲小股本天半徑爲一率夾角之正弦爲二率地半徑爲三率求得四率爲垂線次求小句以本天半徑爲一率夾角之餘弦爲二率地半徑爲三率求得四率爲小句以小句減日月距地線餘爲大句乃以大句爲一率垂線爲二率本天半徑爲三率求得四率爲正切檢表得對地半徑之角捷法正切線分外角法求之以夾角減半周餘爲外角折半之檢表取切線以地半徑與日月距線相加爲一率相減爲二率半外角正切爲三率求得四率爲正切檢表得半較角以半較減半外角其餘即對地半徑之角本欲求視日月之差角今反求對地半徑之角何也此倒算法也凡角相對者必等地面地心視日月之差猶從日月視地面地心之差也 兩地半徑差相減餘爲用時高下差 江氏永曰日差小近地平三分有奇月差大近地平一度有奇兩差相減乃爲高下差

求用時東西差　以本天半徑爲一率用時白道高弧交角之餘弦爲二率用時高下差之正切爲三率求得四率爲正切檢表得用時東西差 江氏永曰日月正當白平象限則高下差即爲南北差而無東西差有距限則有東西差有南北差三差似句股形高下差爲弦南北差爲股東西差爲句直角對高下差交角對南北差餘角對東西差直角者從白極出線過原月心至視白道成直角也交角者從天頂出線過原月心至視白道與白道交即白道高弧交角之對角也餘角者原月心距極距頂二線相交之角也高下差在距頂線上南北差在距北極線上東西差在視白道線上如白道過天頂上北者距北極先過降下之視白道而後至原白道東西差在原白道上也餘角對東西差故以交角餘弦爲比例交角小者餘弦大東西差多交角大者餘弦小東西差少至滿九十度則餘弦與半徑等兩正切亦等而無東西差矣

求食甚近時　以月距日實行化秒爲一率 江氏永曰前求食甚用時所得見月食求食甚時刻條 小時化秒爲二率用時東西差化秒爲三率求得四率爲秒以時分收之爲近時距分 江氏永曰近地平距分大者過六十分 以加減食甚用時 用時月距限西則加限東則減仍視白道高弧交角變限不變限爲定 江氏永曰變限雖西亦減東亦加舊法未用白道高弧交角則有加誤爲減減誤爲加者矣 則得食甚近時　按近時已較用時爲親切矣然視差頃刻變幻其時刻猶未可定故復因近時

求視差以推定時

求近時春秋分距午赤道度　以食甚近時變赤道度求之餘與前用時之法同後諸條倣此但皆用近時所當度數立算

求近時午位黃赤距緯

求近時黃道與子午圈交角

求近時午位黃道宮度

求近時午位黃道高弧

求近時黃平象限距午度分

求近時黃平象限宮度

求近時月距限　置太陽黃道經度加減用時東西差 依近時距分加減號 爲近時太陰黃道經度與近時黃平象限宮度相減爲近時月距限度餘與前同

求近時限距地高

求近時太陰高弧

求近時黃道與高弧交角

求近時白道與高弧交角

求近時高下差

求近時東西差

求食甚視行　以用時東西差倍之減近時東西差餘爲視行 江氏永曰此爲求定時距分比例設也假令用時東西差三十分近時東西差三十一分則近時比用時多一分矣夫月距日此時三十分而多一分則由近時至定時月行三十分又必多一分并前爲二分其數恆倍故於用時東西差先倍之然後減之而以其餘爲視行如用時東西差三十分倍之六十分減去近時三十一分餘二十九分爲視行如近時差分少於用時差分亦倍而減之而視行大於用時差分

求食甚定時　以視行化秒爲一率近時距分化秒爲二率用時東西差化秒爲三率求得四率爲秒以時分收之爲定時距分 江氏永曰視行化秒與用時東西差化秒相較之差猶近時距分與定時距分相較之差也 以加減食甚用時得食甚定時 加減與近時距分同江氏永曰加減法見前求食甚近時條　按食甚時刻須求時差而定則食分之深淺亦必因視差而變故復因定時求視差以定食分

求定時春秋分距午赤道度　以食甚定時變赤道度求之餘與用時之法同後諸條倣此但皆用定時所當度數立算

求定時春秋分距午黃道度

求定時午位黃赤距緯

求定時黃道與子午圈交角

求定時午位黃道宮度

求定時午位黃道高弧

求定時黃平象限距午度分

求定時黃平象限宮度

求定時月距限　置太陽黃道經度加減近時東西差 依定時距分加減號 爲定時太陰黃道經度餘同前 江氏永曰定時太陰黃道經度與定時黃平象限宮度相減爲定時月距限度

求近時限距地高

求近時太陰高弧

求定時黃道與高弧交角

求定時白道與高弧交角

求定時高下差

求定時東西差

求定時南北差 江氏永曰前未得定時不必求南北差至此然後求之以定食分　以本天半徑爲一率定時白道高弧交角之正弦爲二率定時高下差之正弦爲三率求得四率爲正弦檢表得定時南北差 江氏永曰東西南北差皆因月有距限度從高下差生其理與其形象已解見求用時東西差條凡四率皆用正弦者角與邊相對也半徑即直角之正弦此直角對高下差高弧交角對南北差故如此求之

求食甚視緯　依月食求食甚距緯法推之得實緯 江氏永曰以本天半徑爲一率黃白大距之正弦爲二率實交周之正弦爲三率求得四率爲正弦檢表得實緯按食甚定時有東西差則太陰距交亦有進退而求實緯必仍用原算之實交周實交周者實朔用時太陰距交之白道度也至以定時南北差加減之爲視緯則距交進退之度亦在其中矣 以定時南北差加減之爲食甚視緯 白平象限在天頂南者實緯在黃道南則加而視緯仍爲南在黃道北則減而視緯仍爲北若實緯在北而南北差大於實緯則反減而視緯變爲南白平象限在天頂北者實緯在黃道北則加而視緯仍爲北在黃道南則減而視緯仍爲南若南北差大而反減者視緯即變南爲北　江氏永曰交周初宮五宮爲北六宮十一宮爲南反減者以實緯減南北差也人在地面視月何降而下月在天頂北則降下於北實緯多者反少少者反多故加減相反

求太陽半徑　以太陽距地爲一率 江氏永曰求太陽距地見月食求地影半徑條 太陽實半徑爲二率本天半徑爲三率求得四率爲正弦檢表得太陽半徑分 江氏永曰舊表最小者十五最大者十五分三十秒

求太陰半徑 詳月食

求食分　以太陽全徑爲一率十分爲二率 江氏永曰分太陽全徑爲十分但以

直徑綫上截之未論圓容之積也月食亦然太陽太陰兩半徑併內減食甚視緯餘爲三率求得四率卽食分江氏永曰一分又分六十秒視緯之餘亦當化分爲秒求得四率以分收之其餘爲秒

求初虧復圓用時　以食甚視緯之餘弦爲一率併徑太陽太陰兩半徑併之餘弦爲二率半徑千萬爲三率求得四率爲餘弦檢表得初虧復圓距弧江氏永曰初虧至食甚之弧食甚至復圓之弧也用餘弦之理解見月食又以月距日實行化秒爲一率小時化秒爲二率初虧復圓距弧化秒爲三率求得四率爲秒以時分收之爲初虧復圓距時以加減食甚定時得初虧復圓用時減得初虧加得復圓

求初虧春秋分距午赤道度　以初虧用時變赤道度求之餘如前法後諸條倣此但皆用初虧所當度數立算

求初虧春秋分距午黃道度

求初虧午位黃赤距緯

求初虧黃道與子午圈交角

求初虧午位黃道宮度

求初虧午位黃道高弧

求初虧黃平象限距午度分

求初虧黃平象限宮度

求初虧月距限　置太陽黃道經度減初虧復圓距弧又加減定時東西差依定時距分加減號得初虧太陰黃道經度餘同前江氏永曰太陰黃道經度大於黃平象限者爲限東小者爲限西

求初虧限距地高

求初虧太陰高弧

求初虧黃道與高弧交角

求初虧白道與高弧交角

求初虧高下差

求初虧東西差

求初虧南北差

求初虧視行　以初虧東西差與定時東西差相減併初虧食甚同限則減初虧限東食甚限西則併江氏永曰食近限則有變限日月左旋故初虧限東食甚限西復圓倣此爲差分以加減初虧復圓距弧爲視行相減爲差分者食在限東初虧東西差大則減小則加食在限西反是相併爲差分者恒減江氏永曰初虧視食甚卻而西其加減宜如此

求初虧定時　以初虧視行化秒爲一率初虧復圓距時化秒爲二率初虧復圓距弧化秒爲三率求得四率爲秒以時分收之爲初虧距分江氏永曰有餘爲秒以減食甚定時得初虧定時江氏永曰初虧復圓用時已近密矣而視差頃刻有變故復以兩東西差求定時爲最密

求復圓春秋分距午赤道度　以復圓用時變赤道度求之餘如前法後諸條倣此但皆用復圓所當度數立算

求復圓春秋分距午黃道度

求復圓午位黃赤距緯

求復圓黃道與子午圈交角

求復圓午位黃道宮度

求復圓午位黃道高弧

求復圓午位黃平象限度分

求復圓黃平象限宮度

求復圓月距限　置太陰黃道經度加初虧復圓距弧又加定時東西差依定時距分加減號得復圓太陰黃道經度餘前同

求復圓限距地高

求復圓太陰高弧

求復圓黃道與高弧交角

求復圓白道與高弧交角

求復圓高下差

求復圓東西差

求復圓南北差

求復圓視行　以復圓東西差與定時東西差相減併爲差分復圓食甚同限則減食其限東復圓限西則併以加減初虧復圓距弧爲視行相減爲差分者食在限東復圓東西差大則加小則減食在限西反是相併爲差分者則恒減江氏永曰復圓視食甚進而東則加減宜如此

求復圓定時　以復圓視行化秒爲一率初虧復圓距時化秒爲二率初虧復圓距弧化秒爲三率求得四率爲秒以時分收之爲復圓距分以加食甚定時得復圓定時

求食限總時　以初虧距時與復圓距時相併卽得食限總時

求太陽黃赤宿度與月食同

求初虧復圓定交角　求得初虧復圓各視緯與食甚法同江氏永曰置食甚交周以初虧復圓距弧加減之得初虧復圓交周乃以本天半徑爲一率黃白大距之正弦爲二率初虧復圓交周之正弦各爲三率各求得四率爲正弦檢表得初虧復圓實緯各以初虧復圓南北差加減之爲視緯加減法詳食甚視緯實交周加減升度差卽爲食甚交周求法見月食食甚時刻條此用食甚交周者初虧復圓距弧皆黃道上度分故也以求緯差角江氏永曰太陽太陰兩半徑之正弦爲一率初虧復圓視緯之正弦各爲二率半徑千萬爲三率求得四率爲正弦檢表得初虧復圓緯差角各與黃道高弧交角相加減爲初虧及復圓之定交角法與月食同江氏永曰太陽體上作十字交角限東在左下限西在右下而月虧日皆從右復圓皆從左其以緯差角加減交角也限東視其右上之對角初虧緯南白道在下對角加大緯北白道在上對角減小限西視其右下之本角初虧緯南白道在下本角減小緯北白道在上本角加大復圓加減反此

求初虧復圓方向　食在限東者初虧復圓定交角在四十五度以內初虧上偏右復圓下偏左四十五度以外初虧右偏上復圓左偏下適足九十度初虧正右復圓正左過九十度初虧右偏下復圓左偏上食在限西者初虧復圓定交角在四十五度以內初虧下偏右復圓上偏左四十五度以外初虧右偏下復圓左偏上適足九十度初虧正右復圓正左過九十度初虧右偏上復圓左偏下京師北極高四十度黃平象限在天頂南故其方向如此若北極高二三十度以下黃平象限有時在天頂北則方向與此相反江氏永曰日體不可分東西而可分左右其方向與月食相反

求帶食　以初虧復圓距時化秒爲一率初虧復圓視行化秒爲二率帶食在食甚前用初虧視行帶食在食甚後用復圓視行帶食距時以食甚定時如月食法求之江氏永曰初虧或食甚在日出前者爲帶食出地食甚或復圓在日入後者爲帶食入地帶食出地者用本日日出時分帶食入地者用本日日入時分與食甚時分相減餘爲帶食距時化秒爲三率求得四率爲秒以度分收之爲帶食距弧江氏永曰地平距食甚之弧也帶食出地者初虧未食甚食甚點在地平下食甚未復圓食甚點在地平上帶食入地者初虧未食甚食甚點在地平上食甚未復圓食甚點在地平下又以半徑千萬爲一率帶食距弧之餘弦爲二率食甚視緯之餘弦爲三率求得四率爲餘弦檢表得對食兩心相距江氏永曰正當地平時日月兩心相距也食甚時視緯卽兩心相距因帶食有距弧則兩心相距必大於視緯別成斜弧帶食距弧與視緯相交成直角而兩心相距之弧與直角對求法當以一半徑三餘弦爲比例也乃以太陽全徑爲一率十分爲二率併徑內減對食兩心相距餘爲三率求得四率爲帶食分秒江氏永曰求帶食論本法當如此而日月近地平恒有青蒙氣掩映蒙氣能升卑爲高日未出地或已入地而猶在地平上又能展小爲大如此則加時早晚食分多少有與原算不合者矣不必帶食卽正食時近地平在蒙氣內者亦然蒙氣高卑厚薄各隨其方須積候之久以意消息又或隨日隨時有游氣謂之本氣雖近天頂亦然故日食三差之外猶有三差一日青蒙氣差一日青蒙徑差一日本氣徑差此非法所能御故不論日月食亦然

求各省日食時刻及分　以京師食甚用時按各省東西偏度加減之得各省食甚用時江氏永曰偏東一度遲時之四分偏西一度早時之四分及按各省北極高度如法推近時定時食分及初虧復圓定時卽得江氏永曰推算止及各省治細論之各府州縣亦不同也

求各省日食方向　以各省黃道高弧交角及初虧復圓視緯如法求之即得

蕙田案以上推日食法

右推步法中

會與推木火土三星法

土星用數

土星每日平行一百二十〇秒六〇二二一五五一（江氏永日土行距地最遠行最遲算土木火三星平行之法用前後兩測取其距恒之度分等距太陽之遠近星左右亦等乃計其前後相距中積若干時日及星行滿一次若干周即可得其平行之率新法算書載古測定二萬一千五百五十一日又十分日之三土星行次輪之五十七周置中積日爲實星行次輪周數五十七爲法除之得周率三百七十八日零一百分日之九分二九八二乃以每周三百六十度爲實周率三百七十八日零爲法除之得五十七分零七秒四十二微四十一纖四十四忽三十三芒爲每日土星距太陽之行與每日太陽平行五十九分零八秒一十九微四十九纖五十一忽三十九芒相減餘二分零三十六微零八纖零七忽零六芒爲每日土星平行經度凡星平行者次輪心平行於本天也）

最高每日平行十分秒之二又一九五八〇三（江氏永日諸星皆有本輪即有最高最高有行度猶太陽之最卑行太陰之月孛行也其行右旋）

正交每日平行十分秒之一又一四六七二八（江氏永日諸星各有本道與黃道交正交者自南而交入於北也交行左旋）

本天半徑一千萬（江氏永日各本天大小極不等半徑恒設一千萬者整數便算也欲得其距地之數以太陽距地高卑之中數與次輪半徑較而可知如太陽距地一千一百四十一地半徑而土星次輪一百零四萬有奇則本天半徑比太陽本天半徑約大十倍弱也木火本天倣此）

本輪半徑八十六萬五千五百八十七

均輪半徑二十九萬六千四百一十三（江氏永日本輪之心在本天均輪之心在本輪本輪右旋均輪右旋均輪半徑比本輪半徑三之一而稍強）

次輪半徑一百〇四萬六千六百（江氏永日次輪所以載星而右旋其頂合日其心在均輪上次輪原與太陽本天等大因星之本天甚大故其半徑僅當本天半徑十之一有奇）

本道與黃道交角二度三十一分（江氏永日猶黃道與赤道白道與黃道有距度也諸交角倣此）

土星平行應七宮二十三度十九分四十四秒五十五微（江氏永日律元天正冬至次日壬申子正時上星平行宮度也諸應倣此）

最高應十一宮二十八度二十六分〇六秒〇五微

正交應六宮二十一度二十〇分五十七秒二十四微

木星用數

木星每日平行二百九十九秒二八五二九六八（江氏永日測木星平行之法亦用前後兩測與土星同新法算書載古測定二萬五千九百二十七日又千分日之六百一十七木星行次輪六十五周置中積日分爲實星行次輪周數六十五爲法除之得周率三百九十八日零十分日之八分八六四一五乃以每周三百六十度爲實周率三百九十八日零爲法除之得五十四分零九秒零二微四十二纖四十七忽三十二芒爲每日木星距太陽之行與每日太陽平行相減餘四分五十九秒一十七微零七纖零四忽零七芒爲每日木星平行經度）

最高每日平行十分秒之一又五八四三三三

正交每日平行百分秒之三又七二三五五七

本天半徑一千萬

本輪半徑七十〇萬五千三百二十

均輪半徑二十四萬七千九百八十（江氏永日均輪半徑比本輪半徑三之一而強）

次輪半徑一百九十二萬九千四百八十（江氏永日次輪亦與太陽本天等大半徑比本天半徑五之一而弱）

本道與黃道交角一度一十九分四十秒

本星平行應八宮〇九度一十三分一十三秒一十一微

最高應九宮〇九度五十一分五十九秒二十七微

正交應六宮〇七度二十一分四十九秒三十五微

火星用數

火星每日平行一千八百八十六秒七七〇〇三五八（江氏永日測火星平行之法亦用前後兩測與土木二星同新法算書載古測定二萬八千八百五十七日又千分日之八百八十三火星行次輪三十七周置中積日分爲實星行次輪周數三十七爲法除之得周率七百七十九日九分日零日之九分四二七八乃以每周三百六十度爲實周率爲法除之得二十七分四十一秒三十九微三十七纖四十忽五十三芒爲每日火星距太陽之行與每日太陽平行相減餘三十一分二十六秒四十微一十二纖零七忽[illegible]芒爲每日火星平行經度）

最高每日平行十分秒之一又八三四三九九

正交每日平行十分秒之一又四四九七二三

本天半徑一千萬

本輪半徑一百四十八萬四千

均輪半徑三十七萬一千（江氏永日均輪半徑比本輪半徑四之一）

最小次輪半徑六百三十〇萬二千七百五十（江氏永日火星次輪時時不同本輪高而太陽又高者最大本輪卑而太陽又卑者最小二者皆在高卑之中則與太陽本天等大此設星在最卑又當太陽行最卑次輪最小半徑如此）

本天高卑大差二十五萬八千五百

太陽高卑大差二十三萬五千（江氏永日合兩大差四十九萬三千五百半之二十四萬六千七百五十加於最小次輪半徑凡六百五十四萬九千五百爲次輪不大不小之半徑亦與太陽本天等大而在本天只得三之二弱耳）

本道與黃道交角一度五十分

火星平行應二宮一十三度三十九分五十二秒十五微

最高應八宮初度三十三分一十一秒五十四微

正交應四宮一十七度五十一分五十四秒〇七微

求天正冬至（詳日躔）

求本星平行　以積日（詳月離）與本星每日平行相乘滿周天秒數去之餘數收爲宮度分爲積日平行以加平行應得本星年根（上考往古則置平行應減積日平行）又置本星每日平行以所設距天正冬至之日數乘之得數與年根相併本星平行

求最高平行　以積日與最高每日平行相乘得數爲積日平行以加最高應得最高年根（上考往古則置最高應減積日平行）又置最高每日平行以所設距天正冬至之日數乘之得數與年根相併得最高平行

求正交平行　以積日與正交每日平行相乘得數爲積日平行以加正交應得正交年根（上考往古則置正交應減積日平行）又置正交每日平行以所設距天正冬至之日數乘之得數與年根相併得正交平行

求初實行　置本星平行減最高平行得引數（江氏永日本輪心平行距最高之數亦即均輪心左旋於本輪距初宮初度之數也）用直角三角形（江氏永日小句股形也）以本輪半徑內減去均輪半徑爲對直角之邊（江氏永日土星本輪半徑八十六萬五千五百八十七減均輪半徑餘五十六萬九千一百七十四木星本輪半徑七十萬五千三百二十減均輪半徑餘四十五萬七千三百四十火星本輪半徑一百四十八萬四千減均輪半徑餘一百一十一萬三千此邊小弦從本輪心抵均輪底與直角相對）以引數爲一角（江氏永日此角即本輪心之引數度）求得對引數角之邊（江氏永日以半徑千萬爲一率引數正弦爲二率對直角之邊爲三率求得四率爲對引數角之邊）及對餘角之邊（江氏永日引數過象限以後用二率之法詳日躔依此例以半徑千萬爲一率引數餘弦爲二率對直角之邊爲三率求得四率爲對餘角之邊）

抵本輪心二率之法同上又用直角三角形句股形也以對引數角之邊與均輪之通弦相加求通弦詳月離以對餘角之邊與本天半徑相加減求得對小邊之角為初均數并求得對直角之邊為次輪心距地心線以初均數加減本星平行得初實行

求本道實行　置本日太陽實行減初實行得次引以次輪心距地心線為一邊次輪半徑為一邊三角形以次引為所夾之外角求得對次輪半徑之角為次均數乃以次均數加減初實行得本道實行

求火星次輪半徑　以火星本輪全徑為一率本天高卑大差為二率均輪心距最卑之矢為三率求得四率為本天高卑又以太陽全徑為一率太陽高卑大差為二率本日太陽引數之矢為三率求得四率為太陽高卑差乃置火星次輪最小半徑以兩高卑差加之得次輪半徑

求黃道實行　置初實行減正交平行得距交平行乃以本天半徑為一率本道與黃道交角之餘弦為二率距交實行之正切為三率求得四率為正切檢表得黃道度與距交實行相減餘為升度差以加減本道實行得黃道實行

求視緯　以本天半徑為一率本道與黃道交角之正弦為二率距交實行之正弦為三率求得四率為正弦檢表為初緯又以本天半徑為一率初緯之正弦為二率次輪心距地心線為三率求得四率為星距黃道線乃以星距地心線為一率星距黃道線為二率本天半徑為三率求得四率為正弦檢表得視緯

求晨夕伏見定限度　置黃道實行與太陽實行同宮同度為合伏合伏後距太陽漸遠為晨見東方晨見後順行順行漸遲遲極而留留而為退退行漸遲遲極而留留為順初順行漸疾復近太陽以至合伏為夕不見其伏見限度土星為十一度木星為十度火星為十一度三十分此限度即以本日本星黃道實行依日食法求得限距地高大合伏前後某日太陽實行與本星實行相距近

距地乃用正弧三角形有直角有黃道地平交角求得對交角之弧有木星伏見限度為對交角之弧求得對直角之弧為距日黃道度又用正弧三角形有直角有距日黃道度有黃道地平交角以本星距緯為對交角之弧求得兩角間之弧為加減差以加減距日黃道度得伏見定限度視太陽與星相距度近定限度如在合伏前某日即為某日夕不見在合伏後某日即為某日晨見

求合伏時刻　視太陽實行將及星實行為合伏本日已過星實行為合伏次日求時刻之法於太陽一日之實行內減星一日之實行為一率餘與月離求朔望時刻之法同

求退衝時刻　以星黃道實行與太陽實行相距將及半周為退衝本日已過半周為退衝次日求時刻之法以太陽一日之實行與本星一日之實行相加為一率餘同前

求交宮時刻　與月離同

求同度時刻　以兩星一日之實行相加減為一率以兩星相距為三率求得四率為距子正之分數以時刻收之即得

求黃道宿度　與日躔同

蕙田案以上推土木火三星法

推金水二星法

金星用數

金星每日平行三千五百四十八秒三三○五一六九

廣州偏西九度五十二分四十秒（江氏永日早二刻九分半）

四川偏西十二度十六分（江氏永日早三刻四分）

雲南偏西十三度三十七分（江氏永日早三刻九分）

朝鮮偏東十度三十分（江氏永日遲二刻十二分）

（江氏永曰偏東西度蓋屢測日食時刻定之節氣近子半刻定東西可差一日則朔望弦亦然而月食大小惟據順天府時刻定者尊京師也各省交食時刻則以東西偏度定之地球周九萬里一度二百五十里此南北緯度里數也若東西經度惟南海外當赤道之下者里數如之中國當赤道之北則里數漸少愈近北則愈少如圖球上作距等圈近腰者大近頂者小至頂則成一點矣各省相距東西相望或正或斜欲求其里數皆可以弧三角法算之法用各省北極高度減象限其餘爲距地北極度如求京師與盛京相去之數京師距地北極五十度五分爲一邊盛京距地北極四十八度九分爲一邊偏度七度一十五分爲所夾之角兩邊相併九十八度一十四分爲總弧餘弦一四二二兩邊相減一度五十六分爲存弧餘弦九九九四一倂之一○一三七四折半五○六八七與角之矢八○○相乘爲實半徑十萬爲法除之四○五爲對弧存弧兩矢較以救加存弧矢五八爲四六三卽所求對弧矢減半徑爲餘弦九九五以矢五七者長五度三十一分以五度三十一分化里得一千三百八十里爲盛京距京師斜望之實里數考之驛程一千四百四十五里蓋八迸紆曲多六十五里也他省算經度里數倣此）

蕙田案以上推北極高度及東西偏度

右推步法下

皇清經解卷十六之十三終

皇清經解羣籍各種卷十六之十四　學海堂

觀象授時　金匱秦尚書蕙田著

書舜典協時月正日

蕙田案時月正日與律度量衡對言似屬四項事竊意時四時也月十二月也正三正也日三百有六旬有六日也有正而後時可協如建子則子丑寅爲春建丑則丑寅卯爲春建寅則寅卯辰爲春也有正而後月可協建子則子月爲正建丑則丑月爲正建寅則寅月爲正也時與月皆以三正而協則日之協不待言矣古者三正通于民俗所以奉天道符地理授民時正字似作三正爲是注疏蔡傳以正字作虛字解恐未的三正不協則萬事隳故甘誓數有扈之罪曰怠棄三正也

日知錄三正之名見于甘誓蘇氏謂自舜以前必有以建子建丑爲正者其來尚矣微子之命曰統承先王修其禮物則知杞用夏正宋用商正若朝覲會同則用周之正朔其於本國自用其先王之正朔也三正之所以異者疑古之分國各有所受故公劉當夏后之世而一之日二之日已用建子爲紀舜典協時月正日卽協此不齊之時月

甘誓有扈氏威侮五行怠棄三正

蔡氏沈曰三正子丑寅之正也夏正建寅怠棄者不用正朔也案此章則三正迭建其來久矣舜協時月正日亦所以一正朔也子丑之建唐虞之前當已有之

欽定傳說彙纂三正注疏主天地人而後人以夏以前無改正朔事林之奇則謂不必求之太深但言其廢三綱五常或以爲三正必有所指如三綱三事之類或以爲不用夏時之正亦不用唐虞以前之正如秦用亥爲正或以爲三正本兼用如周禮有正月又有正歲豳風一之日二之日是一陰二陽之月亦得爲正春秋雖用周正而祭祀田獵仍用夏時紛紛之說總以蔡傳不用正朔一語概之爲是而三正之說其來已久則爲子丑寅之正亦不必多疑矣郎注疏天地人亦三正取義之原也有扈既不遵正朔又何知三正之義乎怠棄三正兼言之宜也

蕙田謹案不遵正朔何知三正之義怠棄三正宜兼言之洵不磨之論

尚書大傳夏以孟春月爲正殷以季冬月爲正周以仲冬月爲正夏以平旦爲朔殷以雞鳴爲朔不以二三月爲正者萬物不齊莫適所統故必以三微之月爲歲之三正也

又曰王者存二代之後與已爲三所以通三統立三正（鄭注所存二王後者命使郊天以天子禮樂祭受命之王自行其正朔服色此謂通天三統）又曰周以至動殷以萌夏以芽（鄭注謂三王之政也至動冬至日物始動也）物有三變故正色有三天有三生三死（鄭注異時生者恆異時死）是故周人以日至爲正殷以日至三十日爲正夏以日至六十日爲正天有三統土有三王王特一生死（鄭注統本也）三統者所以序生也三王者所以統天下也是故三統三正也若循連環周則又始窮則反本也夏以孟春爲正者貴形也

蕙田案此大傳古本世多未之見今考其說則知注疏之未審矣其曰通三統若循連環極足以發明三正並用精義

宋書樂志高堂隆曰自古帝王之興受禪之與干戈皆改正朔易曰革元亨利貞有孚改命吉湯武革命應乎天從乎人其義曰水火更用事猶王者必改正朔易服色也易通卦驗曰王者必改正朔易服色以應天地三氣三色書曰若稽古帝舜曰重華建皇授政改朔初高陽氏以十一月爲正薦玉以白繒尚書傳曰舜定鍾石論人聲乃及鳥獸咸變于前故定四時改堯正詩曰一之日觱發二之日栗烈三之日于耜傳曰一之日周正月二之日殷正月三之日夏正月以前檢後爲軒轅高辛夏后氏漢皆以十三月爲正少昊有唐有殷皆以十二月爲正高陽有虞有周皆以十一月爲正禮大傳曰聖人南面而治天下必正度量考文章改正朔易服色殊徽號是以舜禹雖繼平受禪猶制禮樂改正朔以應天從民

楊氏時曰三代正朔如忠質之尚循環無端不可增損也斗綱之端連貫營室織女之紀指牽牛之初以紀日月故曰星紀五行紀其初日月起其中其時爲冬至其辰爲丑三代各據一統明三統常合而迭爲首居據天統以時言也商據地統以辰言也夏據人統以人事言也

劉氏瑾曰夏書有怠棄三正之語則自夏以前已有子丑之正是三正通於民俗其來既遠故豳公創國偏方亦有十月改歲之俗也

呂氏祖謙曰三正通于民俗尚矣周特舉而用之耳

蔡氏德晉曰九峰謂三正並建其來久矣子丑之建唐虞之前當已有之東萊詩豳風之紀曰三正通于民俗尚矣二說固然抑又有說焉昔先王創制顯庸既立爲一代之法而于前代典章必兼存而不廢其焦薊英六祝陳杞宋之封皆所以使其子孫各修先代之禮物至于朝野所奉行則祭祀備六代之舞養老具三代之禮士喪兼三代之祝魯用四代之服器官蓋聖人以德化民惟欲納之于至善初不必廢棄禁

絕前代之典章以自伸也故三代之時自伏羲甲律以至神農黃帝少昊顓頊帝嚳堯舜之律具存而可考觀于秦政坑焚造慈兵燹而杜預所見十律自黃帝顓頊以及夏商周魯之律猶在則其前可知也夫黃帝調律建子伏羲顓頊之律建寅若神農少昊諸律今雖不可考當必有建丑者鄭康成謂堯正建丑舜正建子其言必有所受況三正既爲累代所迭用亦復爲一朝所兼存故誥誓臣民並言之而不以爲倍秉筆之史臣臨文之學士隨意書之而亦不以爲倍今考三正之錯見于六經者周易臨之彖曰至于八月有凶用周正也說卦傳曰兌正秋也則用夏正也夏書甘誓言怠棄三正是夏並用三正也盤庚若農服田力穡乃亦有秋是商兼用夏正也金縢秋大熟君牙夏暑雨冬祁寒是周亦兼用夏正也豳風言民俗在夏商之交乃有一之日至四之日及十月改歲之語是亦兼用周正也左傳敘事用周正而僖五年晉卜偃以童謠推虢之亡謂在九月十月之交是亦用夏正也禮記月令用夏正而季秋爲來歲受朔日亦用周正也蓋周制近者于十二月頒朔遠者于十一月頒之也雜記引孟獻子言正月日至可以有事于上帝七月日至可以有事于祖亦用周正也論語用夏正暮春者春服既成是也孟子用周正七八月旱則苗槁及徒杠輿梁成于十一月十二月是也至于春秋純用周正以史官紀事當用王朝正朔也周禮純用夏正以夏數得天百王所同逸周書云敬授民時巡狩祭享猶是夏焉者是三正並行之明徵也

蕙田案自甲子作而有歲月日時有歲月日時卽有正朔正朔者歲月日時之首也虞書曰正月曰月正曰上日曰元日曰朔旦周禮曰正歲曰正月以其爲一歲之首曰正歲以其爲十二月之首曰正月以其爲正歲正月之首日曰元日上日朔此與易稱乾元同義所爲大哉乾元萬物資始聖人所以先天而不違後天而奉若也古人論三正曰三微成著以成三統三微成著卽資始之意然其用各有所當焉黃鍾始于子律元始于冬至天之統也靈樞五運六氣始于大寒地之統也平秩東作以殷仲春人之統也蔡氏謂三正迭建固爲得之其實不止迭建實並行而不可缺故泠倫造律則用天正岐伯論醫則用地正神農教稼則用人正三者並行是爲不怠棄若建其一而棄其二何以罪有扈者曰怠棄三正哉是知迭建者止就一代之正朔而言若其奉天道修人事則非合三正用之不可故曰怠棄三正則不惟不奉正朔而已也

易臨卦至于八月有凶 注八月陽衰陰長故曰有凶

蕙田案八月之說有三蜀才云自建丑之月至建申之月凡閱八月則成否否則天地不交萬物不通是至于八月有凶唐孔氏從之而傳義去之至何元子復用其說謂本卦傳云消不久也否泰傳皆有道消道長之文于此卦互見之文王殷人而從殷正其說可信然細觀卦義否泰消長之文乃二卦自相反對之象本卦象云消不久則于二陽必有關會不得混爲消長之說也程傳及紫岩漢上草廬孟敬俱指遯說謂天正建子之月一陽始生爲復其二建丑之月二陽長而爲臨其七建午之月一陰始生爲姤至其八建未之月則二陰長而爲遯遯者臨之正對臨卦六爻盡也自復至遯凡八月二陽消矣臨遯反對似得之然何元子謂卦主臨言自臨距遯僅七月其八月有凶應于復卦言之此其說之可疑者也其一說則謂夏正八月于卦爲觀自一陽復十一月至臨十二月二陽浸長逼四陰當此之時陽勢方盛至于八月建酉卦爲觀四陰浸長逼二陽則臨之二陽至觀危矣序卦相承臨觀反對王秋山謂自六三八變而至觀爲八月卦臨則二陽長于下四陰剝于上觀則四陰長于下二陽剝于上矣故曰有凶聖人于此二陽長而陰消之初爲二陽消而陰長之慮也蓋方盛而慮衰則盛可久若既衰而後爲之慮則無及矣此八變之說于八月之數合于八月之時亦合趙汴水日消不久之義專以二陽之消息爲主以臨與觀反也臨爲二陽之長觀爲二陽之消少進一位卽爲剝而陽之消不久矣當臨之時人當喜陽剛之浸長而聖人于此際已垂浸消之戒視剝復否泰言消長于二卦者其憂深慮遠爲尤切浸長者原始有凶者要終言當制于未亂也解彖傳消不久之義于卦中二陽尤有關會朱子兼存之來矣鮮焦弱侯增去華俱從之惟何元子謂文王彖易而從夏正朱子亦心疑焉不知古者二正並用故啟數有扈之罪曰怠棄三正而逸周書言夏數得天百王所同是以六經中皆三正錯見而用夏正居多卽如易說卦云兌者正秋也亦用夏正也何獨臨之象不可以夏正言乎

說卦傳兌正秋也 疏兌位是西方之卦斗柄指酉是正秋八月也 張氏以寧曰兌正秋夏時也夏時百王所同不曰兌正秋而曰兌孟冬于理不可也此與魯史奉周正朔而書之以紀事者自不同

蕙田案文王於殷時演易而用夏正孔子於周時贊易亦用夏正此三正通用之證

觀承案說卦以兌爲正秋亦可見夏時之書所謂三正迭用惟夏得天凡天道春秋之序以建寅爲得其正故周禮春秋不得不奉時王之正朔而詩書易象非一代之書不妨多據夏時爲言所以損益百王特告顏子以行夏之時也

禮記大傳立權度量考文章改正朔易服色 注改正朔者正謂年始朔謂月初周子殷丑夏寅是改正也周夜半殷鷄鳴夏平旦是易朔也

春秋昭公十七年左氏傳冬有星孛于大辰梓愼曰火出于夏爲三月于商爲四月于周爲五月

後漢書陳寵傳元和二年寵奏曰夫冬至之節陽氣始萌故十二月有蘭射干芸荔之應時令曰諸生蕩安形體天以爲正周以爲春十二月陽氣上通雉雊雞乳地以爲正殷以爲春十三月陽氣已至天地已交萬物皆出蟄蟲始振人以爲正夏以爲春三微成著以通三統周以天元殷以地元夏以人元

白虎通王者受命必改朔何明易姓示不相襲也明受之于天不受之于人所以變易民心革其耳目以助化也是以舜禹雖繼太平猶宜改以應天春秋瑞應傳曰敬受瑞應而王改正朔易服色易曰湯武革命順乎天而應乎民也正朔有

三何本天有三統謂三微之月也朔者蘇也革也言萬物革更于是故統焉三微者何謂也陽氣始施黃泉萬物動微而未著也十一月之時陰氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤者盛陽之氣也故周爲天正色尚赤也十二月之時萬物始芽而白白者陰氣故殷爲地正色尚白也十三月之時萬物始達孚甲而出皆黑人得加功故夏爲人正色尚黑也

論語顏淵問爲邦子曰行夏之時

朱子注夏時謂以斗柄初昏建寅之月爲歲首也天開於子地闢於丑人生於寅故斗柄建此三辰之月皆可以爲歲首而三代迭用之夏以寅爲人正商以丑爲地正周以子爲天正也然時以作事則歲月自當以人爲紀故孔子嘗曰吾得夏時焉而說者以爲夏小正之屬蓋取其時之正與其令之善而於此又以告顏子也

孔叢子縣子問子思曰顏回問爲邦孔子曰行夏之時若是殷周異政爲非乎子思曰夏數得天堯舜之所同也殷周之王征伐革命以應乎天因改正朔若云天時之改耳故不相因也夫受禪於人者則襲其統受命于天者則革之所以神其事如天道之變然也三統之義夏得其正是以夫子云

右三正統論

書舜典正月上日受終于文祖 傳上日朔日也 疏每月皆有朔日此是正月之朔故云上日言一歲日之上也鄭元以爲帝王易代莫不改正堯正建丑舜正建子此時未改堯正故云正月上日卽位乃改堯正故云月正元日先儒王肅等以爲殷周改正易民視聽自夏已上皆以建寅爲正孔意亦然

北史李業興傳天平四年使梁梁武帝問尚書正月上日受終文祖此何時正業興對曰此夏正月梁武帝問何以得知業興曰案尚書中候運衡篇云日月營始故知夏正又問堯時以前何月爲正業興對曰自堯以上書典不載實所不知梁武又云寅賓出日卽是正月日中星鳥以殷仲春卽是二月此出堯典何得云堯時不知用何正業興對曰雖三正不同言時節者皆據夏時正月周禮仲春二月會男女之無夫家者雖自周書月亦夏時堯之日月亦當如此

蕙田案李業興據中候之文證正月上日爲建寅之月以月令孟春日在營室故也考堯時冬至日在虛則建寅之月日躔當在奎婁已過營室一次不得云營始也晉志載董巴之言云顓頊以今之孟春正月爲元其時正月朔旦立春五星會于天廟營室也顓頊又在唐虞之前正月日躔去營室尤遠凡爲此說者皆不通於歲差之故者也鄭氏謂堯正建丑此時未改堯正故云正月上日以中候日在營室推之則建丑爲近是其云三正不同言時節者皆據夏時此誠千古定論也

月正元日舜格于文祖 疏王肅云月正元日猶言正月上日變文耳

大禹謨正月朔旦受命于神宗

蕙田案鄭康成及蔡仲默皆以爲堯正建丑舜正建子而堯典以二分二至正四仲之月益敬授人時故用人統正所謂夏數得天百王所同者也然堯謂以寅爲正則夫子告顏淵不當但取韶舞而曰行夏之時矣若王肅等謂自夏以前俱以建寅爲正則又不然甘誓明言怠棄三正則不待商周始創改之也

觀承案唐虞建寅堯典經文自有明據二月東巡重華繼治亦別無改正之文夫子每舉夏時爲言者以三代相連對商周言之但舉夏爲便亦以唐虞已遠其令或尚疏略夏王承之而典制益詳今夏禮雖亡而尚傳小正一書可知夏時最爲明備故時行夏而舞用韶蓋各舉其盛以爲言也康成堯正建丑舜正建子之云洵爲穿鑿無據夫三正迭建其來久矣唐虞以前豈無子丑爲正者何必斷歸堯舜耶

右唐虞夏正朔

書伊訓惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王奉嗣王祗見厥祖 傳此湯崩踰月太甲卽位奠殯而告 蔡氏元祀者太甲卽位之元年十二月者商以建丑爲正故以十二月爲正也乙丑日也不繫以朔者非朔日也三代雖正朔不同然皆以寅月起數蓋朝覲會同頒律授時則以正朔行事至于紀月之數則皆以寅爲首或曰孔氏言湯崩踰月太甲卽位則十二月者湯崩之年建子之月也豈改正朔而不改月數乎曰此孔氏惑于序書之文也太甲繼仲壬之後服仲壬之喪而孔氏曰湯崩奠殯而告固已誤矣至于改正朔而不改月數則於經史尤可考周建子矣而詩言四月維夏六月徂暑則寅月起數周未嘗改也秦建亥矣而史記始皇三十一年十二月更名臘日嘉平夫臘必建丑月也秦以亥正則臘爲三月云十二月者則寅月起數秦未嘗改也至三十七年書十月癸丑始皇出游十一月行至雲夢繼書七月九月書知其以十月爲正朔而寅月起數未嘗改也且秦史制書謂改年始朝賀皆自十月朔夫秦繼周者也若改月數則周之十月爲建酉月矣安在其爲建亥乎漢初史氏所書舊例也漢仍秦正亦書曰元年冬十月則正朔改而月數不改亦已明矣且經曰元祀十有二月乙丑則以十二月爲正朔而改元何疑乎惟其以正朔行事也故後乎此復政厥辟亦以十二月朔奉嗣王歸于亳蓋祠告復政皆重事也故皆以正朔行之孔氏不得其說而意湯崩踰月太甲卽位奠殯而告是以崩年改元矣蘇氏曰崩年改元亂世事也不容在伊尹而有之不可以不辨

張氏以寧曰改正卽是改月商改夏正以十二月爲正月周改商正以十一月爲正月子正以夜半爲朔丑正以雞鳴爲朔寅正以平旦爲朔皆有改正朔而不改月數之理乎虞夏受禪皆以正月行事至商周革命皆改正朔以歲首之一月爲正月人君重居正也月必書正猶年必書元今于歲首但書冬十二月而不書正則是商一代皆無正矣何以號令天下整齊萬國乎

太甲中惟三祀十有二月朔伊尹以冕服奉嗣王歸于亳 傳湯以元年十一月崩至此二十五月三年服闋 疏周制君薨之年屬前君明年始爲新君之元年此殷法君薨而新君卽位卽以其年爲元年湯以元年十一月崩至此年十一月爲再期至十二月服闋三年之喪二十五月而畢也

張氏以寧曰若以元祀爲踰年卽位改元之年則方其改元既已踰年矣又加以元祀至三祀之二十五月則爲四年而非三祀孟子明言三年復歸于亳非四年也而況營桐之塚乃人臣之大變不得已之事伊尹固幸其君之終喪而急迎以歸故不待歲首正月也由是以觀伊訓之元祀非踰年改元之年而十二月爲商之十二月夏之十一月信矣

顧氏炎武曰胡氏引伊訓太甲十有二月之文以爲商人不改月之證與孔傳不合亦未有明據孔傳未嘗以十二月爲歲首

蕙田案改朔不改月之說始于胡文定之春秋傳繼以蔡仲默之書傳先儒援引經傳之文以駁之而卒未有所據以斥其秦人建亥不改月及商書十二月之說者考顧氏炎武日知錄謂胡氏引秦人以亥爲正不改時月爲證則不然漢書高帝紀春正月注師古云凡此諸月號皆太初正曆之後紀事者追改之非當時本稱也以十月爲歲首卽謂十月爲正月今此真正月當時謂之四月耳他皆類此叔孫通傳諸侯羣臣朝十月師古云漢時尚以十月爲正月故行朝歲之禮史家追書十月又曰漢元年冬十月五星

聚于東井當是建申之月劉攽云案律太白辰星去日率不過一兩次今十月而從歲星于東井無是理也然則五星以秦之十月聚東井耳秦之十月今七月日當在鶉尾故太白辰星謂從歲星也據此足明記事之文皆是追改惟此一事失于追改遂以秦之十月爲漢之十月夫以七月誤爲十月正足爲秦人改月之證而胡氏非矣此說足以破其秦人不改月之謬獨商書伊訓及太甲中篇一云元祀十有二月一云三祀十有二月朔似可以爲不改月之證而世之歐蔡傳者第據孔安國湯崩踰月改元之文以爲殷周禮有不同或又以崩年改元亂世之事遂誣後出古文未足深信是二說者俱未能得其要領無以折九峰之辨而息後學之疑今案漢書志引伊訓篇云惟太甲元年十有二月乙丑朔伊尹祀于先王誕資有牧方明其下文又釋之曰言雖有成湯太丁外丙之喪以冬至越茀祀先王於方明以配上帝是朔旦冬至之歲也乃知伊訓所稱十二月者正建子之月在夏爲十一月在商則爲十二月也禮云喪三年不祭惟天地社稷越紼而行事此所云祀于先王者乃冬至配天之祭故祭舉稱烈祖之成德克配上帝以訓戒嗣君而非正朔告廟之祭也劉歆三統術推是年商十二月乙丑朔旦冬至與伊訓正合然則伊訓之文正足爲殷人改月之證尚書春秋紀事之體本自若合符節若夫桐宮之放乃聖人不得已之事一朝悔悟便當復辟何必俟歲首之月張敷言有云放桐之事人臣大變周公之聖猶被流言阿衡之心爲何如哉朝而自怨夕當復辟尤不須于正月也此足以破胡氏蔡氏據太甲以爲殷人不改月之謬矣

觀承案漢書元年冬十月師古注最明劉敞說亦更詳暢然實本之北史高允傳也可知古人原無不改月之說胡氏偶不及檢耳至漢志引太甲元年十二月謂正是建子之月在夏爲十一月者在商則爲十二月尤足爲殷人改月之證破後人不改月之疑矣

右商正朔

書泰誓惟十有三年春大會于孟津注此周之孟春建子之月疏知是周之孟春建子之月者案劉歆三統術以殷之十二月武王發師至明年二月甲子咸劉商王紂彼十二月即周之正月夏之十一月也蔡氏沈曰春者孟春建寅之月也案漢孔氏以春爲建子之月蓋謂三代改正朔必改月數改月數必以其正爲四時之首序言一月戊午既以一月爲建子之月而經又繫之以春故遂以建子之月爲春夫改正朔不改月數于太甲辨之詳矣而四時改易尤爲無藝冬不可以爲春寒不可以爲暖固不待辨而明也或曰鄭氏箋詩惟莫之春亦言周之季春於夏爲孟春曰此漢儒承襲之誤耳且臣工詩言惟莫之春亦又何求如何新畬於皇來牟將受厥明蓋言莫春則當治其新畬矣今如何哉然年麥將熟可以受上帝之明賜夫麥將熟則建辰之月夏正季春審矣鄭氏于詩且不得其義則其考之固不審也不然則商以季冬爲春周以仲冬爲春四時反逆皆不得其正豈三代聖人奉天之政乎

朱氏鶴齡曰蔡傳解春爲建寅之月又力辨商周時月俱不改愚考春秋經傳之文凡十餘條語多不錄而知其說非也蔡氏謂冬不可爲春十一月不可爲正月夫黃鐘初九律之首陽之變也林鐘初六呂之首陰之變也子者一陽之生于卦爲復至午而陽極焉午者一陰之生于卦爲姤至子而陰極焉子爲星紀之次五星起其初日月起其中律紀皆以子爲首則何不可以首月令乎三正迭建時無失次夏正用木之著者也殷周二正用木之微者也皆陽位也特孟陬之月尤切民事故夫子曰行夏之時而豈謂子丑必不可爲正哉秦人改建亥月蓋自以水德代周且五行木生于亥故用之雖事不師古然改時與月必循三代之舊本紀元年冬十月顏師古謂是太初正律以後史臣追書蔡氏顧引之以爲不改時月之證其亦疎矣書頊之日考秦改正朔在始皇二十六年庚辰周之亡已三十六年矣周在時王正朔已不行于天下況既亡乎秦紀所云冬十月恐是周亡之後因民間私稱夏正而書之此于周改月之說自不相礙不足以爲據也蔡氏又據伊訓惟元祀十有二月乙丑與泰誓惟十有三年春不偁皆不改時月而駁漢孔氏之非愚謂據此二端則時月之改尤章章也夫商人建丑十有二月夏正之十一月也下云伊尹祠于先王奉嗣王祗見厥祖先王自契元冥以下厥祖湯也商人宗廟之禮不可詳考祭法云殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯安知不以其月至日伊尹攝行郊祀配天之禮因而陳訓太甲乎班固以三統術推之湯代桀之歲在大火房五度故左傳曰大火閼伯之墟實紀商人後十三年十二月乙丑朔旦冬至伊訓不言朔則乙丑非朔日也此恐誤其日伊尹祀先王于方明方明見覲禮以配上帝此其證也十有三年之春即春秋春王正月之春謂十一月也何以明之武成惟一月壬辰旁死魄越翼日癸巳王朝步自周于征伐商戊午師渡孟津癸亥陳于商郊牧野一月二孔氏以爲周正建子之月是也師渡孟津即大會于孟津也癸巳至戊午凡二十六日皆在十一月癸亥則十二月之四日也國語引伶州鳩言武王克商歲在鶉火周語注歲歲星也鶉火次名周分野日在析木月在天駟辰在斗柄星在天黿班固以三統術推之師方發爲殷十一月戊子日日在析木箕七度其夕月在房五度房天駟也後三日得正月辛卯朔合辰在斗前一度斗柄也明日壬辰晨星始見戊午渡孟津明日己未冬至晨星與婺女伏歷建星牽牛至于婺女天黿之首至庚申二月朔日也癸亥陳牧野甲子合戰與書傳無一不符者此又其證也蔡氏又引臣工詩亦夏來對語以爲夏月未嘗改則愚于此有說矣古者天子受命凡改元須律朝覲會同諸大政皆以正朔行之至于分至啟閉民事早晚所涮者未嘗不遵夏小正之書東萊呂氏所云三正通于民俗周人兼而用之是也蓋史書記時事則從周正月令紀歲功則從夏正從周正者多出于朝廷政令之施設從夏正者多出于民閒士女之話言詩書三禮所舉夏正雖更僕數安得援之爲不改時月之證乎信如蔡說則商周正朔名改實不改夫子何必云行夏之時乎

周禮天官太宰正月之吉始和布治於邦國都鄙乃縣治象之法於象魏使萬民觀治象挾日而斂之注正月周之正月以正月朔日布治于天下至正歲又書而縣于象魏使萬民觀焉小宰正歲帥治官之屬而觀治象之法徇以木鐸曰不用法者國有常刑注正歲謂夏之正月得四時之正以出教令者審也宰夫歲終則令羣吏正歲會正歲則以法警戒羣吏注歲終謂周季冬疏知是周之季冬者以正月之吉始和是周正月布治于天下王令歲考之是盡一歲十二月之事故非夏之歲終也後凡言歲終倣此凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌注正歲季冬火寒水方盛之時疏周雖以建子爲正行事則皆用夏之正歲若據殷周則十二月冰猶未堅也

華氏學泉曰周禮正月之吉或云周正以經文凌人十二月斬冰斷之則十二月爲夏正建丑之月雖鄭氏無能立異說也既十二月爲夏正建丑之月而正月爲周正建子之月有

是理乎既正月爲夏正建寅之月則歲終爲十二月建丑之月而正歲當卽正月而或言正月或言正歲亦通稱耳

蔡氏德晉曰正歲卽正月以其爲十二月之首爲正月以其爲一歲之首曰正歲太宰職正月之吉懸治象法小宰職正歲帥治官之屬而觀治象法明係一時事可見康成以布治象爲建子月乃懸治象爲建寅月則暗改經文乃字爲正歲二字至凌人掌氷政字則明改爲正連下歲字讀皆徒生葛藤耳

蕙田案周禮六官內宮正內宰山虞司馬司爟司烜柞氏薙氏等職凡言四時者皆用夏令則正月亦夏正也夏正建寅之月爲孟春三陽漸盛東風解凍故云始和若建子正天氣閉塞而成冬豳風七月詩一之日觱發是其時也安得云始和康成因此二字不協遂訓爲改造之意殊屬牽強又月令在秦人未改朔之先其序十二月于季冬則曰是月也數將幾終歲且更始天子乃與公卿大夫飭國典論時令以待來歲之宜孟春月則曰命相布德和令與此正同

地官大司徒正月之吉始和布敎于邦國都鄙乃縣敎象之法于象魏使萬民觀敎象挾日而斂之（注周正月朔日 疏周禮凡言正歲者則夏之建寅正月直言正月者則周之建子正月也）

正歲令于敎官曰各共爾職修乃事以聽王命其有不正則國有常刑（注正歲夏正月朔日）

小司徒正歲則帥其屬而觀敎法之象徇以木鐸曰不用法者國有常刑

鄉師正歲稽其鄉器

鄉大夫正月之吉受敎法于司徒退而頒之於其鄉吏使各以敎其所治　正歲令羣吏考法于司徒以退各憲之于其所治

州長正月之吉各屬其州之民而讀法　正歲則讀敎法如初（注雖以正月讀之至正歲猶復讀之因此四時之正重申之）

黨正及四時之孟月吉日則屬民而讀邦法以糾戒之　正歲屬民讀法

遂大夫正歲簡稼器修稼政（注稼政孟春之月令所云修封疆審端徑術善相丘陵阪險原隰土地所宜五穀所殖以敎道民必躬親之）

春官太史正歲年以序事頒之于官府及都鄙頒告朔于邦國（注中數日歲朔數日年中朔大小不齊正之以閏若今作曆也）

眡祲正歲則行事歲終則弊其事（注占夢以季冬贈惡夢此正月而行安宅之事以順民心弊斷也）

夏官大司馬正月之吉始和布政于邦國都鄙乃縣政象之法于象魏使萬民觀政象挾日而斂之

訓方氏正歲則布而訓四方而觀新物

秋官大司寇正月之吉始和布刑于邦國都鄙乃縣刑象之法于象魏使萬民觀刑象挾日而斂之

小司寇正歲帥其屬而觀刑象令以木鐸曰不用法者國有常刑

士師正歲帥其屬而憲禁令于國及郊野

張氏以寧曰凌人正歲十有二月夏季冬也遂大夫訓方氏正歲夏正月也小司寇士師先歲終而後正歲眡祲先正歲而後歲終考之皆夏正月夏季冬也所謂猶自夏焉者也

逸周書周月解惟一月既南至昏昴畢見日短極基踐長微陽動于黃泉陰慘于萬物是月斗柄建子始昏北指陽氣虧草木萌蕩日月俱起于牽牛之初右回而行月周天起一次而與日合宿日行月一次周天泊舍于十有二辰終則復始是謂日月權輿周正歲道數起於時一而成於十次一爲首其義則然凡四時成歲有春夏秋冬各有孟仲季以名十有二月中氣以著時應春三月中氣雨水春分穀雨夏三月中氣小滿夏至大暑秋三月中氣處暑秋分霜降冬三月中氣小雪冬至大寒閏無中氣斗指兩辰之間萬物春生夏長秋收冬藏天地之正四時之極不易之道夏數得天百王所共其在商湯用師于夏除民之災順天革命改正朔變服殊號一文一質示不相沿以建丑之月爲正易民之視若天時大變亦一代之事亦越我周王致伐于商改正異械以垂三統至於敬授民時巡狩祭享猶自夏焉是謂周月以紀於政

王氏樵曰子月爲一歲之始猶子時爲一日之始安在子之不可以爲春乎夫正朔者十二月之首史官紀年之所始也正月者十二月之首律宮紀年之所始也正朔有改三代迭建三正以新民視聽月朔有改有不改有改于上不改于下從民間之便乃若春秋則史官之書必用時王正朔而律法要爲不可亂時必與月合時月必與所書之事合或者乃必欲旁引曲證以爲周不改時與月其亦昧且固矣

華氏泉曰六經論孟所稱或用周正或用夏正參錯不一惟周禮則斷從夏正春秋則斷從周正汲冢周月解篇云夏數得天百王所同至于敬授人時巡狩祭享猶自夏焉故先儒謂商周革命建子建丑有改正朔之名而授時祭享有用夏時之實春秋史官紀事之體必書本朝正朔尊王也其民俗通行悉行夏令

蔡氏德晉曰或問經文有正月有正歲鄭康成以正月爲周正正歲爲夏正葉秀發以正月爲夏正正歲爲周正吳德方以正月正歲皆爲周正王昭明以正月正歲皆爲夏正果孰爲是曰昭明之說近是據逸周書授時祭享猶是夏焉周禮正授時祭享之書凡四時皆用夏令則正月用夏正可知況凌人十二月令斬氷康成亦以爲用夏正矣十二月旣用夏正正月安得用周正也

詩唐風蟋蟀蟋蟀在堂歲聿其莫今我不樂日月其除（傳蟋蟀九月在堂聿遂也 箋小明云歲聿云暮采蕭穫菽亦是九月之事九月歲未爲暮而云歲暮者言過此則歲將暮耳謂十月以後爲歲暮也）

張氏以寧曰周以十一月爲歲首故此言九月以後爲歲暮周正也

顧氏棟高曰日月其除除者除舊布新今人以臘月三十日爲除夕是詩明言九月爲歲將莫十月爲歲除是以十一月爲歲首之明證也

豳風七月一之日觱發二之日栗烈三之日于耜四之日舉趾（傳一之日周正月也二之日殷正月也三之日夏正月也四之日周四月也）

朱子曰一之日謂斗建子一陽之月二之日謂斗建丑二陽之月也蓋周之先公已用此以紀候故周有天下遂以爲一代之正朔也

顧氏棟高曰據此則公劉當夏之時已自以子月起數以夏之十一月爲正月以夏之正月爲三月矣一之日二之日猶言一月之日二月之日不曰正而曰一者避時王之正朔也後武王伐商猶曰惟一月壬辰旁死魄蓋此時未革殷命猶

從舊說實昉于此

十月蟋蟀入我牀下穹窒熏鼠塞向墐戶嗟我婦子曰爲改歲入此室處（疏曰爲改歲者以仲冬十一月陽氣始萌可以爲年之始故改正朔以建子爲正歲亦莫止謂十月爲歲莫是過十月則改歲乃大寒故言改歲之後實發栗烈大寒之時方始入此室而居之也）

顧氏棟高曰豳風凡言月者皆夏正言日者此周正此于十月之下卽云穹窒熏鼠曰爲改歲是明言公劉當夏時已自以十一月爲歲首不待注疏而本文已是顯然

小雅采薇采薇采薇薇亦作止曰歸曰歸歲亦莫止　采薇采薇薇亦剛止曰歸曰歸歲亦陽止（箋十月爲陽時純坤用事嫌于無陽故名此月爲陽月）

張氏以寧曰首章曰莫止而三章曰陽止則周十二月夏之十月也周以夏之十月爲歲莫以十一月爲歲首也

出車春日遲遲卉木萋萋倉庚喈喈采蘩祁祁

張氏以寧曰諸詩皆屬周正無異詞獨此一章有不合蓋周正雖改而夏正之迭用已久故民間之話言猶不能忘而稱道之

呂氏曰見三正之通于民俗此皆述民俗之話言非史官之紀事也

十月十月之交朔日辛卯日有食之亦孔之醜（箋周之十月夏之八月也）

張氏以寧曰下文云爗爗震電蓋八月雷乃收聲之時而震電見焉亦以變異此時亦周正也

小明我征徂西至于艽野二月初吉載離寒暑　昔我往矣日月方除曷云其還歲聿云莫　昔我往矣日月方奧曷云其還政事愈蹙歲聿云莫采蕭穫菽

張氏以寧曰周二月夏十二月也言自我之徂西至于艽野之地其時十二月朔且今則已離闕冬寒夏暑尚未得歸此心之所以憂而且苦也曰至者據已至彼地而言曰往者據在家始發而言一章三章乃追敍其始發之時也日月方除除者除舊布新之謂日月方奧奧與厥民隩之義同周以十一月爲歲首民寒而聚居于隩我之始亦自謂其時卽歸何至今歲將莫而尚未得歸至九月采蕭穫菽以爲卒歲之用也蓋小明大夫以夏十一月始發徂西以十二月至于艽野至明年之九月尚未得歸經歷踰年之久所以憂也此詩首尾相應亦序甚明與周正合若以夏正二月而說則仲春非歲首不得以爲除舊而布新自二月至九月則二月氣已暖至九月肅霜而肇寒亦不得以爲離闕寒暑也

顧氏棟高曰張氏此章發明周正之旨十分精當若毛傳以方奧爲二月之初訓爲暖則二月尚未可云暖鄭又據爾雅文四月爲除尤無當上兩言二月此忽言四月且自四月至九月皆暖曰無寒時又何言載離寒暑乎孔疏于蟋蟀篇引此采蕭穫菽爲歲莫九月之事明以此爲周正則此二月爲周二月夏之十二月信矣

周頌臣工嗟嗟保介維莫之春亦又何求如何新畬於皇來牟將受厥明明昭上帝迄用康年命我眾人庤乃錢鎛奄觀銍艾（箋周之莫春于夏爲孟春諸侯朝周用孟月故于周之晚春遣之勅其車右保介以時事當歸勸農趨時也疏知非夏之季春者以夏之季春非復朝王之月故知此爲夏之正月也夏之孟春耕期已逼故勅其車右以時事歸卽耕田是也）

張氏以寧曰蔡氏書傳引此以爲麰麥將熟其爲夏之莫春三月可知今考之全篇止曰將受厥明不曰來牟將熟將之云者未至而預期之辭見于經傳甚多況其曰如何新畬命我眾人庤乃錢鎛卽七月之詩言于耜舉趾周官遂大夫正歲簡稼器修稼政之事嗟嗟保介卽月令孟春祈穀天子載耒耜措之于保介之御間皆夏正孟春事也若待建辰之三月始治新畬始庤錢鎛不亦晚乎將受厥明乃期之之辭非卽詩賦物之比不可以文害辭也則此莫春爲夏之正月信矣

蕙田案詩三百篇或用夏正或用周正參差不一蓋三正通乎民俗非如史官編年紀事必遵時王之制也張氏以寧解六月棲棲四月維夏諸詩論語莫春者春服既成俱以爲周正支離牽合反滋後人之惑今皆不取

春秋隱公元年春王正月（疏王者革前代改正朔夏以建寅之月爲正殷以建丑之月爲正三代異制正朔不同雖時王所建故以王字冠之言是今王之正月也王不在春上者月改則春移春非王所改故王不先春王必連月故王處春下周以建子爲正與周之二月三月皆是前世之正月也故于春每月書王王二月者言是我王之二月乃殷之正月也王三月者言是我王之三月夏之正月也既有正朔之異故每月稱王以別之也）

左氏傳元年春王周正月（注言周以別夏殷）

公羊傳春者何歲之始也曷爲先言王而後言正月王正月也何言乎王正月大一統也

胡氏安國曰案左氏曰王周正月周人以建子爲歲首則冬十有一月是也前乎周者以丑爲正其書始卽位曰惟元祀十有二月則知月不易也後乎周者以亥爲正其書始建國曰元年冬十月則知時不易也建子非春亦明矣乃以夏時冠周月何哉聖人語顏回以爲邦則曰行夏之時作春秋以經世則曰春王正月此見諸行事之驗也或曰非天子不議禮仲尼曰聖德無其位而改正朔可乎曰有是言也不曰春秋天子之事乎以夏時冠月垂法後世以周正紀事示無其位不敢自專也其旨微矣

朱子語類問古者改正朔如以建子月爲歲首則謂之正月抑只謂之十一月曰此亦不可考如詩之月數卽今之月孟子七八月之間旱乃今之五六月十一月徒杠成十二月輿梁成乃今之九月十月國語曰令曰九月除道十月成梁卽孟子之十一月十二月若以爲改月則與孟子春秋相合而與詩書不相合若以爲不改月則與詩書相合而與孟子春秋不相合如秦元年以十月爲首末又有正月又似不改月

蕙田案朱子注詩及孟子皆主改月此條猶屬未定之論

語類某親見文定公家說文定春秋說夫子以夏時冠月以周正紀事謂如公卽位依舊是十一月只是孔子改正作春正月某便不敢信恁地時二百四十二年夫子只證得行夏之時四箇字據今周禮有正月有正歲則周實是元改作春正月夫子所謂行夏之時只是爲他不順欲改從建寅

蕙田案此駁胡氏夏時冠周月之說極精

朱子文集與張敬夫書春秋正朔事比以書考之凡書月皆不著時疑古史記事例只如此至孔子作春秋然後以天時加王月以明上奉天時下正王朔之義而加春于建子之月則行夏時之意亦在其中觀伊川先生劉質夫之意似是如此但春秋兩字乃魯史之舊名又似有所未通

蕙田案史家編年之例以日繫月以月繫時以時繫歲書月可不書日未有日而不月者也書時可不書月未有月而無時者也以春秋之文證之隱公元年春王正月夏五月秋七月冬十有二月皆時月並書謂春夏秋冬孔子所增加猶可通也二年春公會戎于潛三年秋武氏子來求賻皆有時而無月若元年不書春至二年始書春三年始書秋有是例乎春秋之名孔子以前已有之則春字非孔子所加審矣尚書係記言之文與編年者不同故書月書時書日亦無定例如泰誓金縢書時不書月伊訓太甲武成康誥召誥多士多方顧命畢命書月不書時或以爲古史時月例不兼書舉例則泰誓中云惟戊午牧誓云

時甲子昧爽洛誥云戊辰王在新邑及詩小雅吉日庚午之類皆有日無月豈得云古人日月亦不兼書乎孔穎達曰春秋主書動事編次爲文於日月時年皆具尙書惟記言語不爲編次故不具眞通儒之論也朱子因伊川假天時立義之說故爲此論而又云春秋兩字乃魯史之舊名則已知其不然矣

又答吳晦叔書春秋書正據伊川說則只是周正建子之月但非春而書春則夫子有行夏時之意而假天時以立義耳文定引商書十有二月漢史冬十月爲證以明周不改月此固然矣然以孟子考之則七八月乃建午建未之月暑雨苗長之時而十一月十二月乃建戌建亥之月將寒成梁之候又似并改月號此又何耶或是當時二者並行惟人所用但春秋既是國史則必用時之正其比商書不同者蓋後世之補文而秦漢直稱十月者則其制度之闊畧耳

蕙田案春秋既是國史必用時之正其餘散見于他書者則三正通用此不易之論也殷及秦漢亦皆改月胡氏所引證俱未可信

又前書所論周正之說終未穩當孟子所謂七八月乃今之五六月所謂十一月十二月乃今之九月十月是周人固已改月矣但天時則不可改故書云秋大熟未穫此即止是今時之秋蓋非酉戌之月則未有以見夫歲之大熟而未穫以此考之今春秋月數乃魯史之舊文而四時之序則孔子之微意伊川所謂假天時以立義者正謂此也若謂周人初不改月則未有明據故文定只以商秦二事爲證以彼之博洽精勤所取猶止於此則無他可考必矣今乃欲以十月隕霜之異證之恐未足以爲不改月之驗也蓋隕霜在今之十月則不足怪在周之十月則爲異矣又何必史書八月然後爲異哉況魯史不傳無以必知其然不若只以孟子尙書爲據之明且審也若尙有疑則不若且闕之之爲愈不必強爲之說矣

蕙田案此書疑周人改月而不改時與伊川之說畧同考周時列國之史皆名春秋晉語司馬侯對晉悼公曰羊舌肸習于春秋是晉有春秋楚語申叔時論傅太子之法曰教之以春秋是楚有春秋旣以春秋名其書必無書月不書時之理春秋書春無氷則周以冬爲春之證也孟子稱秋陽以暴之則周以夏爲秋之證也如謂月可改時不可改周人初不改時故魯史亦不書時而孔子特加以寓行夏時之意則必加冬於春王正月之上加春於王三月之上然後可也以建子爲春既非夏時以夏時冠周月又非所以從周湯潛菴所謂不夏不周之間孔子何以自處者其說确而當矣金縢所云秋大熟自據夏正春秋所書春王正月自據周正三正通用由來已久不必執書以雜春秋也

又答林擇之書三代正朔以元祀十有二月考之則商人但以建丑之月爲歲首而不改月號以孟子七八月十一月十二月之說考之則周人以建子之月爲正月而不改時以書一月戊午厥四月哉生明之類考之則古史例不書時以程子假天時以立義之云考之則是夫子作春秋時特加此四字以繫年見行夏時之意若如胡傳之說則是周亦未嘗改月而孔子特以夏正建寅之月爲歲首月下所書之事却是周正建子月事自是之後月與事常相差兩月恐聖人制作之意不如是之紛更煩擾其所制作亦不如是之錯亂無章也愚見如此而考之劉質夫說亦云先書春王正月而後書二百四十二年之事皆天理也似亦以春字爲夫子所加但魯史本謂之春秋則又似元有此字而杜元凱左傳後序載汲冢竹書乃晉國之史却以夏正建寅之月爲歲首則又似胡氏之說可爲據此間無竹書煩爲見拙齋扣之或有此書借錄一兩年示及幸甚幸甚又漢書元年冬十月注家以爲武帝改用夏時之後史官追正其事亦未知是否此亦更煩子細心攷也

蕙田案此條辨胡氏夏時冠周月之說極明快又謂春秋二字魯史元有之皆不易之論然猶不能無疑於竹書晉正建寅之說顧氏棟高嘗論之曰汲冢書曲沃莊伯之十一年十二月爲魯隱之元年正月其紀年皆用夏正先儒謂晉封太原沿唐堯之故俗理或有之然香來成周盛時原所不禁不特周也亦適三代所不禁豳風稱一之日二之日公劉當夏之時便已自以子月起數但不日正而日一以避時王之尊號至武王伐商之年商命未改猶曰惟一月壬辰不敢遽用正字詩書所稱同一揆也夏殷時不禁豳周之用子正周時獨禁晉之用寅正乎若三代果有此禁則殷之罪狀有扈氏當云怠棄夏正不當云怠棄三正矣此言可以釋考亭之疑漢書注稱漢初所書冬十月皆史官追改顧炎武據以證秦漢之亦改月然朱子亦已見及之大儒讀書細心非他人所及也

趙氏汸周正考春秋雖修史爲經猶存其大體謂始年爲元年歲首爲春一月爲正月加王于正皆從史文傳獨釋王正月者見國史所書乃時王正朔月爲周月則時亦周時孔氏謂月改則春移是也後于僖公五年春記正月辛亥朔日南至昭十七年夏六月記太史曰在此月也日過分而未至當夏四月是謂孟夏又記梓愼曰火出于夏爲三月于商爲四月于周爲五月皆以周人改時改月春夏秋冬之序則循周正分至啟閉之候則仍夏時其經書冬十月雨雪春王正月無冰及冬十月隕霜殺菽之類皆爲記災可知矣汲冢竹書有周月解亦曰夏數得天百王所同商以建丑爲正亦越我周作正以垂三統至于敬授民時巡狩烝享猶用夏焉其言損益之意甚明經書冬烝春狩夏蒐以此益三正之義備矣而近代說者往往不然夫以左氏去聖人未遠慭春秋二百四十二年以及戰國之際中國無改物之變魯未滅亡傳于當時正朔豈容有差漢書志據三統術商十二月乙丑朔旦冬至即書伊訓篇太甲元年十有二月乙丑朔伊尹祠于先王以冬至越茀行事所引書辭有序又言後九十五歲十二月甲申朔旦冬至無餘分春秋律周文王四十二年十二月丁丑朔旦冬至後八歲爲武王伐紂克殷之歲二月己丑晦大寒閏月庚寅朔三月二日庚申驚蟄周公攝政五年正月丁巳朔旦冬至禮記孟獻子亦曰正月日至七月日至其說皆與傳合夫冬至在商之十二月在周之正月大寒在周

之二月驚蟄在三月夏至在七月而太初術其在立冬小雪則日于夏爲十月商爲十一月周爲十二月唐人大衍術追算春秋冬至亦皆在正月孰謂殷周不改月乎陳寵曰陽氣始萌有蘭射干芸荔之應天以爲正周以爲春陽氣上通雉雊雞乳地以爲正殷以爲春陽氣已至天地已交萬物皆正蟄蟲始振人以爲正夏以爲春蓋天施于子地化于丑人生于寅三陽雖有微著三正皆可言春此亦術家相承之說所謂夏數得天以其最適四時之中爾孰謂建子非春乎乃若夫子答顏子爲邦之問則與作春秋事異蓋春秋卽當代之書以治當代之臣子不當易周時以惑民聽爲邦爲後王立法故舉四代禮樂而酌其中夫固各有攸當也如使周不改時則何必曰行夏之時使夫子果欲用夏變周則亦何以責諸侯之無王譏桓文而斥吳楚哉而或者猶以爲千古不決之疑則以詩書周禮論語孟子所言時月不能皆合故也夫三正通于民俗久矣春秋本侯國史記書王正以表大順與頒朔告朔爲一體其所書事有當繫月者有當繫時者與他經不同詩本歌謠又多言民事故或用夏正以便文通俗周禮所書正月正歲皆夏正也諸官制職掌復循二代而損益之其書時月者又多民事與巡狩烝享自夏者同故仍夏時以存故典見因革蓋非赴告策書定爲一代之制者皆得通言之則又不可論於春秋矣若論語言莫春亦如詩書言春夏皆通民俗之恆辭也不可據以爲周不改時孟子言七八月之閒旱十一月徒杠成十二月輿梁成在左傳從則周改月猶自若竹書又記晉曲沃莊伯之十一年十一月魯隱公之元年正月也竹書乃後人用夏正追録舊史故與春秋不同然亦未嘗輒以夏正亂春秋之時月也自啖趙而後學者往往習攻左氏而王周正月爲甚以其尤害于經特詳著焉

蕙田案趙氏之論頗爲貫串

熊氏朋來曰孔子所謂行夏之時見于答顏淵問爲邦者然也至于因魯史作春秋乃當時諸侯奉時王正朔以爲國史所書之月爲周正所書之時亦周正經傳日月自可互證而儒者猶欲執夏時之說以棄之譬如孔子言車豈必止言殷輅哉小戴記孟獻子之言曰正月日至可以有事于上帝七月日至可以有事于祖此言冬至在周正之春正月而夏至在周正之秋七月明堂位所言孟春卽建子月所言季夏六月卽建巳月禮記尙然況春秋乎證于左傳可見矣若拘夏時周正之說則正月二月須書冬而三月乃可書春爾且如桓四年春正月狩于郎周人用仲冬狩田此以春正月書之卽建子之月書春也哀十四年春西狩亦以周正之春行仲冬之狩桓十四年春正月無冰若夏正春正月則解凍矣惟建子之月無冰故紀異而書成元年春二月無冰襄二十八年春無冰皆可爲證定元年冬十月隕霜殺菽此夏正秋八月而書冬也若建亥之月則隕霜不爲異而亦無菽矣大抵周人雖以夏時並行幽詩周禮則然唯春秋魯史專主周正陽生于子卽爲春陰生于午卽爲秋學者惑夏時之說謂至朔同日僅見于傳而經無有也不思經傳所書日月參考相同試以僖五年經傳言之正月辛亥至朔月日左氏欲以見分至之例故書春王正月辛亥朔日南至自正月以後日月可證也經書九月戊申朔日有食之傳書八月甲午晉侯圍上陽又書冬十二月丙子朔晉滅虢以六十甲子數之自閏年十二月戊申晉有申生之事越三日卽正月辛亥朔魯閏晉難必在正月故經以春書也是年歲在丙寅正月辛亥朔大二月辛巳朔大三月辛亥朔小四月庚辰朔大五月庚戌朔小六月己卯朔大七月己酉朔小八月戊寅朔大九月戊申朔小十月丁丑朔大十一月丁未朔小十二月丙子朔大閏十二月丙午朔小以八月戊寅朔至甲午晉圍上陽八月十七日也由八月甲午數至九月朔正得戊申由九月戊申朔至十二月朔除兩小月該八十八日故以十二月朔得丙子其言丙子旦日在尾以冬十二月而日在尾此時尾度多在卯且從還閏月宜其尙以建戌中氣而合朔于卯之尾宿所謂九月十月之交者以夏正言之所謂冬十二月者以周正書之以經傳日月參考可無疑矣或謂昭十二年己卯傳亦書春王二月己丑朔日南至自僖五年至朔同日爲始數至此年得第七章本注以爲失閏案本年十一月乙酉朔故經于此月有辛卯乃初七日也閏當在隔年十二月而在是年八月則正月至七月皆以失閏而差一月二十一年庚辰經書秋七月壬午朔日有食之自二月己丑朔數至次年七月壬午中閒爲己丑者退小盡八箇月自壬午去己丑恰退八日經傳正是相同觀僖五年左氏南至之書卽孟獻子所謂正月日至也觀昭二十一年梓愼日食以對孟獻子所謂七月日至也冬日至而傳稱春正月夏日至而經書秋七月則春秋所書時月皆用周正明甚

王氏守仁春王正月說春秋書元年春王正月蓋仲尼作經始筆也說者或以爲周雖建子而不改月或以爲周改月不改時其最有據爲世所宗者則以夫子嘗欲行夏之時此以夏時冠周月蓋見諸行事之實也紛紛之論遂使聖人明白簡實之訓反爲千古不決之疑夫子嘗曰吾從周又曰非天子不議禮不制度生乎今之世反古之道災及其身者仲尼有聖德無其位而改周之正朔是議禮制度自己出矣其得爲從周乎夫子患天下之諸侯強皆不復知有天王也于是乎作春秋以誅僭亂尊周室正一王之大法而己乃自改周之正朔其何以服亂臣賊子之心春秋之法變舊章者必誅若宣公之稅畝紊王制者必誅若鄭莊之歸祊無王命者必誅若莒人之入向是三者之有罪固猶未至于變易天王正朔之甚使魯宣鄭莊之徒舉是以詰夫子則將何辭以對豈春秋忠恕先自治而後治人之意乎今必泥于行夏之時一言而曲爲之說以爲是固見諸行事之驗又引孟子春秋天子之事罪我者其唯春秋之言而證之夫謂春秋爲天子之事者謂其時天王之法不行于天下而夫子作是以明之耳其賞人之功罪人之罪誅人之惡與人之善蓋亦據事直書而褒貶自見若士師之斷獄辭具而獄成然夫子猶自嫌于侵史之職明天子之權而謂天下後世且將以是而罪我固未嘗取無罪之人而論斷之曰吾以明法于天下取時王之制而更易之曰吾以垂訓于後人法未及明訓未及垂而已自陷于殺人比于亂逆之黨矣或曰子謂周之改月與時也何據曰吾據春秋之文也夫周不改月與時也則春秋必不書曰春王正月春秋而書曰春王正月則其改月與時也何疑況禮記稱正月七日日至而前漢志武王伐紂之歲周正月辛卯朔合辰在斗前一度戊午師度孟津明日己未冬至

考之泰誓十有三年春武成一月壬辰之說皆足以相爲發明證周之改月與時而予意直據夫子春秋之筆有不必更援是以爲證者今舍夫子明白無疑之直筆而必欲旁引曲據證之于窮蠱可疑之地是惑之甚也曰如子之言則冬可以爲春乎曰何爲而不可陽生于子而極于巳午陰生于午而極于亥子陽生而春始盡于寅而猶夏之春也陰生而秋始盡于申而猶夏之秋也自一陽之復以極于六陽之乾而爲春夏自一陰之姤以極于六陰之坤而爲秋冬此文王之所演而周公之所繫武王周公其論之審矣若夫仲尼夏時之論則以其關于人事者比之建子爲尤切而非謂其爲不可也啟之征有扈曰怠棄三正則三正之用在夏而已然非始于周矣曰夏時冠周月此安定之論而程子亦嘗云爾曾謂程子之賢而不及是哉曰非謂其知之不及也程子蓋泥于論語行夏之時亦推求聖言之過耳夫論語者夫子議道之書而春秋者魯國記事之史議道自夫子則不可以不盡紀事在魯國則不可以不實道並行而不相悖者也且令周雖建子而不改時與月則固夏時矣而夫子又何以行夏之時云乎程子之云蓋亦推求聖言之過耳庸何傷夫子書曰君子不以人廢言使程子而猶在也其殆不廢予言矣

蕙田案此據筆削大義立言極正大

顧氏炎武日知錄春秋時月並書于古未之見考之尚書如泰誓十有三年春大會于孟津金縢秋大熟未穫言時則不言月伊訓惟元祀十有二月乙丑太甲中惟三祀十有二月朔武成惟一月壬辰康誥惟四月哉生魄召誥惟三月丙午胐多士惟三月多方惟三月丁亥顧命惟四月哉生魄畢命惟十有二年六月庚午胐言月不言時朱文公答林擇之亦有古文例不書時之說其他鐘鼎古文多如此春秋獨並舉時月者以其爲編年之史有時有月有日多是義例所存不容于缺一也或疑夫子特筆是不然舊史既以春秋爲名自當書時且如隱公二年春公會戎于潛不容二年書春元年乃不書春是知謂以時冠月出于夫子者非也　建子之月而書春此周人謂之春矣後漢書陳寵傳曰天正建子周以爲春元熊朋來五經說曰陽生于子卽爲春陰生于午卽爲秋此之謂天統　未爲天子則雖建子而不敢謂之正武成惟一月壬辰是也已爲天子則謂之正而復加王以別于夏殷春秋王正月是也　〔左氏傳〕曰元年春王周正月以一字盡之矣

切氏減春王正月辨聖人之書明白簡易而後儒推求過甚遂成不決之疑者如春王正月之類是也注春秋者不下數十家皆春王正月四字不論者固有之其以周改月兼時者則漢孔安國鄭康成至明趙子常王陽明賀景瞻也以周改月不改時者則宋程伊川胡康侯至明劉文成也以周不改時兼不改月者則宋蔡仲默魏華父至明章本淸也諸家引經據傳自以爲確不可易而予則直以春秋本文斷之而已矣春秋桓公八年冬十月雨雪十月者以周正爲建酉月故雨雪爲非時若夏之十月建亥雨雪亦常耳何足書成公元年二月無冰此建丑月也若建卯月無冰又何異焉莊公七年秋大水無麥苗如周不改月不改時麥苗何得至秋定公元年冬十月隕霜殺菽若夏之十月菽已穫矣隕霜亦非失時如此之類甚多更有可證者僖公五年左氏傳曰春王正月辛亥朔日南至日南至者子月也此又改月改時之的據也夫子特書曰王正月而左傳亦釋曰王周正月者蓋明其爲周天子之正月非夏之正月殷之正月也而又于二月三月亦繫之王見丑月爲周之二月寅月爲周之三月非同于殷正同于夏正也過此前代無以之爲正者則亦不必書王以別之矣胡氏泥于冬之不可以爲春也故有夏時冠周月之說以爲孔子告顏淵以行夏之時此爲見于行事之驗則又謬甚如胡氏之說周改月不改時是雖以子月爲歲首而四時之序猶夫夏也以冬爲春乃自孔子始以夏時冠周月非所以尊周以仲冬爲孟春豈可謂行夏之時乎不夏不周之間孔子何以自處焉夫行夏時者師友平日論道之言所謂損益百王垂訓萬世者也春秋者聖人尊周室明王制之書也王制固未有大于正朔者孔子爲當時諸侯强橫大夫陪臣僭亂而作春秋乃首改周天子之正朔也恐聖人亦有所不敢矣或曰孟子不云乎春秋天子之事也庸何傷曰所謂天子之事者謂賞功討罪以明天子之法使諸侯不敢悖天子大夫不敢悖諸侯耳非必變易四時之序改本朝正朔而後爲天子之事也胡氏以此爲垂法後世吾恐法未可垂而先犯爲下不倍之戒矣且此亦空言耳烏在其爲見諸行事之驗乎故周不改月則孔子必不敢以十一月爲正月以十一月爲正月則周之必改月可知也周不改時則孔子必不敢以周正月爲春以周正月爲春則周之必改時可知也左氏公羊穀梁皆周人也于此獨不加論焉亦以爲不必論也使當時以正月爲冬而孔子獨書曰春三子能已于言哉

蕙田案此以春秋本文證據最的確

又案春王正月當以改時改月之說爲正左傳曰春王周正月杜注周正建子正月子月也是明以周爲改月矣公羊傳曰春者何歲之始也何休注春者天地開闢之端養生之首是明以周爲改時矣左氏言周正月而屬于春公羊言春而曰歲之始其義互見合諸家之說參之可以袪胡氏之障矣

又案史伯璿陳定宇張敷言陳廷敬蔡德晉諸家著論以證改時改月之說者甚眾其文繁多所徵引經傳大略相同不能悉載至如魏了翁之正朔考家鉉翁之原夏正周洪謨之周正辨呂坤徐芳之春王正月論則又承胡蔡之謬强爲駁辨殊足以疑誤學者概置不錄

春秋隱公三年〔左氏傳〕四月鄭祭足帥師取溫之麥秋又取成周之禾〔注〕四月今二月也秋今之夏也麥禾皆未熟言取者蓋芟踐之〔疏〕以此傳之下有八月宋公和卒則知此是七月故爲今之夏謂今之五月也

隱公九年三月癸酉大雨震電庚辰大雨雪

〔漢書五行志〕劉向以爲周三月夏正月也雷電未可以發既以發則雪不當復降皆失節故謂之異

汪氏克寬曰或謂春秋用夏正月故建辰之月雨雪爲異然苟實建辰之月則震電不必書矣

桓公四年春正月公狩于郎　〔左氏傳〕書時禮也〔注〕冬獵曰狩周之春夏之冬也〔疏〕田狩皆夏時也　〔公羊傳〕冬曰狩常事不書此何以書譏遠也

張氏洽曰周春正月夏十一月也冬日狩不以不時書以譏遠書也

五年秋大雩　〔左氏傳〕書不時也

張氏洽曰春秋凡書秋者周九月夏七月也七月雩故云

不時

六月秋八月壬午大閱

張氏以寧曰周八月夏六月也故曰不時

八年春正月己卯烝（注左傳閉蟄而烝閉蟄係建亥之月此正月是夏之仲冬月何爲不得烝非以不時書爲下文五月復烝見瀆書也）

張氏以寧曰周正月夏十一月也故不以不時書

夏五月丁丑烝　穀梁傳烝冬事也春夏興之黷祀也

張氏以寧曰周五月夏之春三月也穀梁皆主夏時此誤也

冬十月雨雪（注今八月也書失時）　公羊傳記異也（注今八月未當雨雪此陰氣大盛兵象也）

張氏以寧曰案漢書五行志劉向曰周冬夏秋周十月今八月也

十四年春正月無冰　公羊傳記異也（注周之正月夏之十一月法當堅冰無冰溫也）

秋八月御廩災乙亥嘗

胡傳春秋周月以八月嘗不時也

張氏以寧曰周八月夏六月也故曰不時

莊公七年秋大水無麥苗（注周之秋今五月平地出水漂殺熟麥及五稼之苗）（疏直言無麥苗似是麥之苗而知麥苗別者若此秋是今之五月麥已熟矣不得方云麥苗故知熟麥及五稼之苗皆爲水漂殺也）

十七年冬多麋（注麋多則害五稼故以災書）

張氏以寧曰周之冬夏之秋也故麋多則稼害

十八年秋有蜮

張氏以寧曰漢五行志以爲蜮盛暑所生非自越來案盛暑爲夏之六月周八月也六月而生七月見異而書

二十五年六月辛未朔日有食之鼓用牲于社　左氏傳非常也惟正月之朔慝未作日有食之于是乎用幣于社伐鼓于朝（注正月夏之四月周之六月謂正陽之月今書六月而傳云唯者明此月非正陽月也辛未實七月朔置閏失所誤以七月爲六月故左曰非常謂非常鼓之月也）

二十八年冬大無麥禾（注書於冬者五穀畢入計食不足而後書）

張氏以寧曰冬周十月也豳風十月納禾稼故曰五穀畢入計食不足

湛氏若水曰周之冬乃夏之八九十月也至收成之時而後知麥禾皆無故曰大無也

三十一年冬不雨

張氏洽曰莊公無閔雨之志獨酉戌亥之月不雨故不得閔

時而言也

僖公二年春王正月不雨夏四月不雨　穀梁傳一時言不雨者閔雨也有志乎民者也

趙氏鵬飛曰正月今之十一月四月今之二月此時不雨無害于農而必書者又見僖公之念雨也

三年六月雨

高氏閌曰周六月夏四月建巳之月萬物始盛待雨而大古者以是月雩而祈雨則六月之雨尤爲可喜

僖公五年左氏傳春王正月辛亥朔日南至（注周正月今之十一月日之一日冬至也）

張氏以寧曰周之春夏之冬也至日在夏十一月書日南至不書冬至者周十一月非冬也

晉侯圍上陽卜偃曰克之公曰何時對曰其九月十月之交乎丙子旦日在尾月在策鶉火中必此時也冬十二月丙子朔晉滅虢（注以星驗推之知九月十月之交謂夏九月十月也周十二月夏之十月）

顧氏棟高曰卜偃對君之言乃是夏正先儒謂晉行夏時此其證也

十年冬大雨雪

張氏以寧曰周十月也孟冬水始冰地始凍書大雨雪寒甚過度也

黃氏仲炎曰雨雪常也惟大而爲害故書獨桓八年冬十月雨雪不言大者周之十月今之八月非雨雪之時故以異書也

湛氏若水曰周之冬酉戌亥月夏之八九十月也是時陰結而未凝故以爲異

三十三年十二月隕霜不殺草李梅實　公羊傳書不時也（注周之十二月夏之十月也）

張氏以寧曰漢書五行志劉向曰周十二月今十月君誅不行舒緩之應

黃氏仲炎曰經書隕霜二　一曰隕霜不殺草一曰隕霜殺菽周之十二月夏十月也霜當殺草而不殺草異也周之十月夏八月也未當隕霜而殺菽亦異也

文公二年自十有二月不雨至於秋七月（注周七月今五月也不雨是爲災）

宣公十五年秋螽冬蝝生

孫氏覺曰蝝者螽之子春秋之秋夏時之夏也春秋之冬夏時之秋也螽爲災于夏而蝝生于秋一歲而再見故謹志之

左氏公羊皆曰幸之以蝝生于冬物皆已收而不爲災案秋乃五穀大成之時安得曰不爲災乎且生而不爲災亦無用書矣

成公元年春二月無冰（注周二月今之十二月也而無冰書冬溫）（疏襄二十八年春無冰則是竟春無冰此亦終一春無冰而書在二月下者以盛寒之月書之也今之十二月寒最甚此月無冰是終無冰矣）

七年冬大雩

劉氏敞曰穀梁曰冬無爲雩也非也周之十月今之八月若久不雨可得不雩乎

十年左氏傳六月丙午晉侯欲麥使甸人獻麥（注周六月夏四月麥始熟）

十六年春王正月雨木冰（注記寒過節）（疏正月是今之仲冬十一月時猶有雨未是盛寒雨下即著樹爲冰記寒甚之過其節度）

十七年九月辛丑用郊　公羊傳用者不宜用也正月非所用郊也（注周之九月夏之七月非郊時故加用之）

吳氏澂曰九月乃夏時孟秋建申之日豈郊之時乎不卜日不卜牲而强用其禮故曰用非時之甚也

襄公二十七年冬十有二月乙亥朔日有食之　左氏傳十一月乙亥朔日有食之辰在申司律過也再失閏矣（注周十一月今九月斗建戌而在申故知再失閏也）（疏經言十二月而傳言十一月當是十一月朔非十二月也若是十二月今杜以長律推之知乙亥是十一月當爲辰在亥以申爲亥則是三失閏不止再失矣）

二十八年春無冰（注前年知其再失閏頓置兩閏以應天正故此年正月仍復建子得以無冰爲災而書）

張氏以寧曰周之春夏之冬也杜氏明以建子爲春矣不書正月疑脫文

湛氏若水曰周之春子丑寅月也子丑之月氣方寒正鑿冰之時故以無冰見異

昭公十七年夏六月甲戌朔日有食之　左氏傳祝史請所用幣平子禦之曰唯正月朔慝未作日有食之於是乎有伐鼓用幣禮也其餘則否太史曰在此月也日過分而未至三辰有災於是乎百官降物君不舉辟移時樂奏鼓祝用幣史用辭故夏書曰辰不集于房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走此月朔之謂也當夏四月是謂孟夏（注正月謂建巳正陽之月于周爲六月于夏爲四月平子以爲六月非正月故大史答言在此）

月也言此六月當春分夏至之中爲夏家之四月是謂孟夏之月

二十年左氏傳春王二月己丑日南至注是歲朔旦冬至之歲也當言正月己丑朔日南至時史失閏閏更在二月後傳特具于此以正律之失

顧氏棟高曰案周若不改時月豈有春正月冬至之理乎合之僖五年春秋之用周正益信

二十四年夏五月乙未朔日有食之　左氏傳梓慎曰將水昭子曰旱也日過分注五月建辰故日己過春分之節而陽猶不克克必甚能無旱乎

顧氏棟高曰案經書夏五月而傳云日過分僅過春分之節則周之五月爲夏之春三月亦周正也

定公元年冬十月隕霜殺菽　公羊傳記異也注周十月夏八月微霜用事未可殺菽

哀公十二年冬十有二月螽　左氏傳火伏而後蟄者畢今火猶西流司歷過也注周十二月今十月是歲失不置閏雖書十二月實今之九月火伏在今十月九月初尚溫故有螽

張氏以寧曰漢五行志劉歆曰周十二月夏十月火星既伏蟄蟲皆畢天之見異也

十四年春西狩獲麟注冬獵曰狩疏釋天云冬獵曰狩周之春夏之冬故稱狩也

張氏敘春秋正朔辨古者三正迭用建寅建丑建子皆一代之正朔也既爲正朔則各以子月丑月寅月爲正月矣正者十二月之始而春者西月之始月改則春移陽生子月即爲春陰生午月即爲秋周之正朔在十一月一陽已復原可爲春譬之夜半子初當爲明日之始無可疑也而說春秋者因夫子行夏時之語而引商書元祀十有二月爲不改月漢書元年冬十月爲不改時歷以左氏有王周正月之文則周但改月而時不改夫既不改時矣是舊史本據夏時而書冬正亦夫子反易爲春以亂之千載而下且不知周之正朔爲何月何時又何自知春以夏時冠周月使人欽其善而行之乎案經襄公二十八年春書無冰若夏時之春則無冰不爲異也僖公十年冬書大雨雪若夏時之冬則大雨雪亦非異也左傳昭十七年夏六月太史曰日過分而未至當夏四月是爲孟夏梓慎曰火出于夏爲三月于商爲四月于周爲五月是則周之正朔改月並改其時之明驗不待呂氏蔡氏李氏廣引他經書傳證之而已了然也雖然止者王之正則春亦王之春若悉記周之正朔何不曰王春正月乎而乃冠王於月特升春于王則先儒所謂行夏時者亦非無因矣蓋正者王之事也春者天之時也系之王者王可得而改不系之王者王不可得而改故先書春而後書王正月明此之爲春已其爲王之正月耳三正迭用惟夏得天則行夏時之意實于是寓焉此之謂化工之筆徒以爲記周之正朔則亦考之不詳矣周禮又有正月正歲之異則何也正月即王之正月正歲則夏正之歲耳凌人正歲十有二月令斬冰如周正之歲則二月未可斬冰矣夏時遵行已久故詩書亦兼用夏時雖春秋及周禮爲一王之法則純用周正故別之爲正歲謂之正歲則夏時之正亦可見矣若春秋而竟以夏時冠周月則是孔子本欲正諸侯之僭竊者而反敢先自變亂周之正朔也藏

禮記明堂位魯君孟春乘大路載弧韣祀帝于郊季夏六月以禘禮祀周公于太廟注孟春建子之月魯之始郊日以至季夏建巳之月

張氏以寧曰建子是十一月而謂之孟春建巳是四月而謂之季夏六月則春秋建子之爲春明矣

雜記孟獻子曰正月日至可以有事于上帝七月日至可以有事于祖七月而禘獻子爲之也注周正月建子之月七月日至夏至日也獻子欲以兩至相對建子冬至配祭上帝則建午夏至亦可禘祖非也魯之祭宗廟亦猶用夏家之法大祭宜用首時應禘于孟月于夏是四月于周爲六月傳記禮之所由失

張氏以寧曰建子之月冬至而曰正月日至不曰冬至以周十一月不爲冬也建子之月夏至而曰七月日至不曰夏至以周五月不爲夏也然則春秋建子之月不以爲冬而以爲春亦明矣

顧氏棟高曰此篇言七月而禘獻子爲之爲禮之所由失則禘宜在季夏六月明矣周之六月夏之孟夏四月也祭宗廟宜在首時禘應于孟月所謂祭享猶自夏焉二篇相爲表裏而此篇之言證周改時改月尤明白

論語莫春者春服既成冠者五六人童子六七人浴乎沂風乎舞雩詠而歸注包曰莫春者季春三月也

孟子七八月之間旱注周七八月夏之五六月也

秋陽以暴之注秋陽周之秋夏之五六月盛陽也

歲十一月徒杠成十二月輿梁成注周十一月夏九月周十二月夏十月也

朱子曰夏令曰十月成梁蓋農功已畢可用民力又時將寒沍

七八月之間雨集注周七八月夏五六月也

公都子曰冬日則飲湯夏日則飲水

顧氏棟高曰此冬日夏日當指夏正言若周之夏日是夏之二三四月豈宜飲水乎

右周正朔

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

皇清經解卷十六之十四　漢軍生員樊封校

皇清經解摹籍各種卷十六之十五　學海堂

疇人傳　儀徵阮宮保元著

王錫闡上

王錫闡字寅旭號曉菴吳江人兼通中西之學自立新法用以測日月食不爽秒忽著曉菴新法六卷言萬歷季年西人利氏來歸頗工秝算崇禎初命禮臣徐光啟譯其書有秝指爲法原秝表爲法數書百餘卷數年而成遂盛行於世言秝者莫不奉爲俎豆吾謂西秝善矣然以爲測候精詳可也以爲深知法意未可也循其理而求通可也安其誤而不辨不可也姑舉其概二分者春秋平氣之中二正者日道南北之中也大統以平氣授人時以盈縮定日躔法非謬也西人既用定氣則分正爲一因議中秝節氣差至二日夫中秝歲差數強盈縮過多惡得無差然二日之異乃分正殊科非不知日行之朓朒而致誤也秝指直以怫已而譏之不知法意一也諸家造秝必有積年日法多寡任意牽合由人守敬去積年而起自辛巳屏日法而斷以萬分識誠卓也西秝命日之時以二十四命時之分以六十通計一日爲分一千四百四十是復用日法矣至於刻法彼所無也近始每時四分之爲一日之刻九十六彼先求度而後日尚未覺其繁施之中秝則窒矣反謂中秝百刻不適于用何也且日食時差法之九十有六與日刻之九十六何與乎而援以爲據不知法意二也天體渾淪初無度分可指昔人因一日日躔命爲一度日有疾徐斷以平行數本順天不可損益西人去周天五度有奇斂爲三百六十不過取便割圜豈真天道固然而黨同伐異必曰日度爲非詎知三百六十尚非弧弦之捷徑乎不知法意三也上古置閏恒于歲終蓋秝術疏闊計歲以寘閏也中古法日趨密始計月以寘閏而閏于積終故舉中氣以定月而月無中氣者即爲閏大統專用平氣寘閏必得其月新法改用定氣致一月有兩中氣之時一歲有兩可閏之月若辛丑西秝者不亦謬乎夫月無平中氣者乃爲積餘之終無定中氣者非其月也不能虛衷深考而以鹵莽之習侈支離之學是以歸餘之後氣尚在晦季冬中氣已入仲冬首春中氣將歸臘秒不得已而退朔一日以塞人望亦見其技之窮矣不知法意四也天正日躔本起子半後因歲差自丑及寅若夫合神之說乃

星命家猥言明理者所不道西人自命秝宗何至反爲所惑而天正日躔定起丑初乎況十二次舍命名悉依星象如隨節氣遞遷離子午不妨與地而元楞烏嗏亦無定位耶不知法意五也歲實消長昉于統天郭氏用之而未知所以當用元氏去之而未知所以當去西人知以日行最高求之而未知以二道遠近求之得其一而遺其一當辨者一也歲差不齊必緣天運緩促今欲歸之偶差豈前此諸家皆妄作乎黃白異距生交行之進退黃赤異距生歲差之屈伸其理一也秝指已明于月何薇于日當辨者二也日躔盈縮最高斡運古今不同揆之臆見必有定數不惟日躔月星亦應同理但行遲差微非畢生歲月所可測度西人每詡數千年傳人不乏何以亦無定論當辨者三也日月去人時分遠近眎徑因分大小則遠近大小宜爲相似之比例西法日則遠近差多而眎徑差少月則遠近差少而眎徑差多因數求理難可相通當辨者四也日食變差機在交分日軌交分與月高交分不同月高交於本道與交于黃道者又不同秝指不詳其理秝表不著其數豈黃道一術足窮日食之變乎當辨者五也中限左右日月眎差時或一東一西交廣以南日月眎差時或一南一北此爲眎差異向與眎差同向者加減迥別秝指豈以非所常遇故置不講耶萬一遇之則學者何從立算當辨者六也日光射物必有虛景虛景者光徑與實徑之所生也闇虛恆縮理不出此西人不知日有光徑僅以實徑求闇虛及至推步不符天驗復酌損徑分以希偶合當辨者七也月食定望惟食甚爲然虧復四限距望有差日食稍離中限即食甚已非定朔至於虧復相去尤遠西秝乃言交食必在朔望不用朓朒究差過矣當辨者八也歲塡熒惑以本天爲全數日行規爲歲輪太白辰星以日行規爲全數本天爲歲輪故測其遲速留退而知其去地遠近考于秝指數不盡合當辨者九也熒惑用日行高卑變歲輪大小理未悖也用自行高卑變歲輪大小則悖矣太白交周不過二百餘日辰星交周不過八十餘日秝指皆與歲周相近法雖巧非也當辨者十也譜云步秝甚難辨秝甚易蓋言象緯森羅得失無所遁也據彼所述亦未嘗自信無差五星經度或失二十餘分躔離表驗或失數分交食値此當失以朔計淩犯値此當失以日計矣故立法不天違

錯頗多余于秝說已辨一二乃癸卯七月望食當既不既與夫失食失推者何異乎且譯書之初本言取西秝之材質歸大統之型範不謂盡墮成憲而專用西法如今日者也余故兼采中西去其疵纇參以己意著秝法六篇會通若干事攷正若干事表明若干事增葺若干事立法若干事舊法雖舛而未遽廢者兩存之理雖可知而非上下千年不得其數者闕之雖得其數而遠引古測未經目信者別見補遺而正文仍襲其故爲日一百幾十有幾爲文萬有千言非敢妄云窺其堂奧庶幾初學之津梁也其法度法百分日法百刻周天三百六十五度二十五分六十五秒五十九微三十二纖內外準分三十九分九十一秒四十九微交準九十一分六十八秒八十六微黃道歲差一分四十三秒七十三微二十六纖列宿經緯角一十度七十三分七十九秒南二度一分二十三秒亢一十度八十二分二十四秒北三度一分一秒氐一十八度一十六分一十四秒北四十三分九十六秒房四度八十三分六十三秒南五度四十六分一十九秒心七度六十六分二秒南三度九十七分三十八秒尾一十五度八十二分七十八秒南一十五度二十一分九十秒箕九度四十六分九十六秒南六度五十九分四十九秒南斗二十四度一十九分八十二秒南三度八十八分九十三秒牽牛七度七十九分五十五秒北四度七十五分一十七秒婺女一十一度八十二分二秒北八度二十分五十九秒虛一十度一十二分九十一秒北八度八十二分七十秒危二十度四十一分四秒北一十度八十五分六十二秒營室一十五度九十二分二十三秒北一十度七十一分七十一秒東壁一十一度六十八分四十八秒北一十二度七十六分七十二秒奎一十三度四十二分六十六秒北一十八度五分婁一十三度一十八分九十八秒北八度六十分七十二秒胃一十三度二十分六十七秒北一十一度四十三分一十二秒昴八度六十分七十二秒北四度五分八十四秒畢一十五度一十一分七十六秒南三度四分三十八秒觜觿一十一分八十四秒南一十三度八十六分六十三秒參一十二度二分三十秒南二十四度九十二分五十四秒東井三十度八十六分八秒南八十九分六十二秒輿鬼四度六十六分七十二秒南八十一分一

十七秒柳一十七度二十四分八十二秒南一十二度六十三分一十八秒七星八度五十分五十七秒南二十度七十二分七十一秒張一十八度三十三分五秒南二十六度五十八分二十六秒翼一十七度二十四分八十二秒南二十三度一分四十六秒軫一十三度二十四分五秒南一十四度六十二分七十三秒歲周三百六十五日二十四刻二十一分八十六秒六微秝周三百六十五日二十五刻四十八分六十八秒八微朓朒準度三度準分八十九秒六十微月周二十九日五十三刻五分九十一秒九十七微朓朒外準一分三十一秒二十微轉周二十七日五十五刻四十六分一十三秒七十七微朓朒準度五度五十九分準分一分三十二秒三微交周二十七日二十一刻二十二分二十二秒二微交緯準分八分六十七秒二十五微中緯準分八分九十四秒七十微交行朓朒準分三分六秒八十微歲星合周三百九十八日八十八刻三十一分七十九秒朓朒中準一十九分二十九秒四十八微轉周四千三百三十三日三十七刻九分六十九秒朓朒準度三度準分二分三十八秒五十微交周四千三百三十一日二十四刻七十八分一十七秒中緯準分二分五十二秒八十微熒惑合周七百七十九日九十三刻五十一分二十八秒朓朒中準六十五分四十九秒五十微轉周六百八十七日五十二分八十四秒朓朒準度三度準分四分六十三秒七十五微交周六百八十六日九十八刻三十二分六十八秒中緯準分三分一十九秒九十微塡星合周三百七十八日九刻二十二分八十四秒朓朒中準一十分四十五秒八十微轉周一萬七百六十七日五十六分八十五秒朓朒準度三度準分二分九十秒七十微交周一萬七百五十六日八十六刻九分一秒中緯準分四分三十九秒太白合周五百八十三日九十一刻九十九分一十二秒朓朒後準七十二分二十四秒八十五微轉周三百六十五日二十六刻五十五分七十秒朓朒準度三度準分八十秒二十微交周二百二十四日七十刻四十分六十八秒四十二微中緯準分四分三十九秒長星合周一百一十五日八十七刻七十二分二十四秒朓朒後準三十八分五十秒轉周三百六十五日二十七刻一十九分五十五秒朓朒準度五度準分

一分一十三秒七十微交周八十七日九十七刻一十三秒一十一微中緯準分三分八十一秒一十一微遠近中準日太白辰一千一百四十二度月五十六度七十二分歲五千九百一十九度六十九分熒惑一千七百四十三度六十四分塡一萬九百五十三度三十九分視徑中準日中準八十八秒六十八微光徑準度一十二度四十分月中準九十三秒七微歲八秒熒惑四秒六十九微塡五秒三十一微太白九秒四十五微辰六秒五十二微昏明準分三十九分十秒一十七微伏見中準月一十七分八十八秒四十微歲一十八分三十三秒熒惑二十二分四十三秒四十微塡二十分二十六秒太白八分八十五秒八十微辰二十分三十七秒八十微北極高下全差二萬二千五百里以崇禎元年著雍執徐爲秝元南京應天爲里差之元宿應箕四度三十四分六十秒辰應三百一十度四十八分六十八秒日躔氣應三百七十四日一十刻二十分七十八秒秝應三百五十九日一十六刻七十五分一十七秒月離閏應一十三日九十四刻九十七分六十七秒轉應一日六刻七十一分三十秒交應一十日五十二刻五十三分四十四秒歲星合應一十二日四十一刻九十九分轉應三千七百五十刻五十九分交應四千一百一十日六十八刻六十一分熒惑合應四百四十五日六十八刻八十八分轉應一百八十日八十七刻九十六分交應三百七十五日八十刻九十八分塡星合應九十六日五十一刻七十二分轉應二千七百一十九日二十八刻三分交應七千三百九十三日七十一刻一分太白合應一十三日九十四刻四十五分轉應三百六十五日交應一十五日一十八刻九十六分二十八秒辰星合應三十七日七十刻一十九分轉應二百一十一日三十二刻八分交應三十五日五十三刻四十一分四十五秒北極應三十二度四十分在應天實測先是曉菴新法未成作秝說六篇秝策一篇其說精核與新法互有詳略又隱括中西步術作大統西秝啟蒙丁未歲因推步大統法作丁未秝稾辛酉八月朔日食以中西法及己法像定時刻分秒至期與徐發等以五家法同測己法獨合作推步交朔測日小記西法謂五星皆右旋錫闡以爲土木火實左旋當改歲輪爲不同心圈則理數畫一作五星行度解

術家言日月右旋儒者乃云左旋二說不同作日月左右旋問荅治秝首重割圜作圜解測天當據儀晷造三辰晷兼測日月星因作三辰晷志錫闡論撰俱能究術數之徵奧補西人所不逮文多不能悉具采其精要者著于篇秝說一曰夫治秝者不能以天求天而必以人驗天則其不合者固多矣雖幸而合久必乖焉何也天地始終之故七政運行之本非上智莫窮其理然亦祇能言其大要而已欲求精密則必以數推之數非理也而因理生數卽因數可以悟理自漢以後秝家之疎密吾知之矣大約因前人之差稍爲進退于積年日法之間卽自命作者此于秝數尚有所未盡況秝理乎至郭守敬始悉去其弊而返而求之測景漸近自然然其法上考數千年冬至交食十得六七而下驗二十年間或當食不食或食而失推則何也今取守敬所測至日之景卽以其法求之其自相牴牾者不止一事以此知當時刱法不免傅會故未久而差非實測之失也且守敬所立三差法于割圜之學猶非密率此其失又在數而不在理矣元統修大統秝雖錄守敬舊章然覺其未密故去消長不用而又別寫土盤經緯秝法分科互測以爲改憲之端惜乎疇人子弟書常肄舊無有能會通而修正之者近代西洋新法大抵與土盤秝同原而書器尤備測候加精崇禎二年五月朔食大統土盤二法俱不合徐文定公以新法推之頗近於是有秝局之設而文定以爲欲求超勝必須會通會通之前先須翻譯翻譯有緒然後令甄明大統深知法意者參詳考定其意原欲因西法而求進非盡更成憲也乃文定既逝而繼其事者僅能終翻譯之緒未遑及會通之法至矜其師說齮齕異己廷議紛紛有爲之解者曰交食節氣用新神煞月令用舊不知此于理數何關輕重耶今西法且盛行向之異議者亦詘而不復爭矣然以西法爲有驗于今可也如謂不易之法無事求進不可也夫秝理一也而秝數則有中與西之異西人能言數中之理不能言理之所以同儒者每稱理外之數不能明數之所以異此兩者所以畢世而不相通耳余究心此事略已有年謬以秝法至今已密然不能必後日之不疎而過宮節氣之改天經地緯之差苟不能畫一以求至當將見天下後世必有起而議之者又安在其久而無弊哉故略舉數事粗明理數之本至于測驗乖

合則非口舌所能爭勝亦曰以天求天而已二曰漢劉洪造乾象秝覺冬至後天始減歲餘韓翊疑其損分太過後必先天自今觀之乾象斗分猶失之強況如韓翊所言乎故後世屢差屢改亦屢損歲實至統天授時二秝而損分極矣大統秝歲餘因舊不用消長以授時法律之冬至漸宜後天而三百年來反漸先天故有議增歲實者但冬至雖合而夏至乃後天三十餘刻損益兩窮而西人平歲定歲之法獨操其勝矣其言曰論平歲則消實之說近論定歲則加實之說近然西秝以歲實求平歲以均數求定歲則所主者消實之說也所消小餘視郭秝爲更促不知億萬年後將漸消至盡抑消極復長耶又言經星東行故節歲之外別有星歲經星常爲平行星歲亦無消長以中法通之星行者卽古之歲差星歲者卽古之周天異名同理無關疎密唯古以歲差繇赤道今以歲行繇黃道則新法爲善耳所可疑者節歲與星歲之較卽經星東行之率必節歲與星歲俱無消長數同則歲差始可平行今星歲有定而歲實漸消則兩行之較將來愈多豈得以五十一秒永爲定法乎黃赤距度古遠今近最高運移古疾今徐不同心差古多今少中秝積久因循新法特爲剖析但既知其故不宜立法加減方可上考下驗用幾何之術凡有三測皆可推全周西史所載不止三測而迄無成法豈以舊測未足盡據耶倘古測旣爲今日所疑近測又非後人所信畫一之法何時可立不如及今求其定率卽有微差他日測驗修改亦易爲力矣其論經星云赤道經度有變黃道經度不變故斷棄赤道專用黃道寗不知經星黃緯亦有變遷乎緯度有變必自有本道本極不直行黃道也經星本極未定但從黃極分經歲久漸差詎可復用餘如太陰五星本道本極已有定距而新秝測算悉用黃道反不若舊秝尙有推變白道一術也歲實消長其說不一謂繇日輪之轂漸近地心其數㴊消者非也日輪漸近則兩心差及所生均數亦異以論定歲誠有損益若平歲歲實尙未及均數其消長之源於兩心差何與乎議者欲以黃赤極相距遠近求歲差朓朒與星歲相較爲積歲消長終始循環之法夫距度既殊則分至諸限亦宜隨易用求差數其理始全然必有平行之數差而後有朓朒之歲差有一定之歲實而後有消長之歲實以有定者紀其常以無定

者通其變通可垂久而無戾矣請以質之知秝者三曰中秝主日日均則度有長短西秝主度度平則日有多寡雖非疏密所係然實敬授之首務不可不辨也考之西法紀日以日月七曜紀度以白羊諸宮率四年而閏一日無干支氣候閏月之法也今以西之宮度爲中之中氣折半爲節氣一以天度爲本而日辰則隨時損益因謂舊法平氣不免違天或以時計或以月計至二分則先後二日獨不思二分與二正原不同日乎二日之差適分正之異非立法疏也又如各氣雖皆平分而盈縮一法自具日躔不察其故而概指爲謬豈通論乎或曰四時寒燠皆本日行則節氣亦宜以西法爲正曰四時寒燠因日行之南北不因日行之東西而西法唯主經度經度者東西度也以經度求黃赤距差絕非平行二分左右經度之一距差幾及其半二至左右經度之一距差僅以秒計故但主日辰則平氣已足若主天度則須兼論距緯如四立爲分至之中中西皆然今以距至四十五度爲立春定氣此時日距赤道尙十六度有奇則所謂中者經度之中非距緯之中也距緯之中在距至五十九度以上設此用經度亦祇可謂天度之平氣于日行南北未有當也周天宮界秝家所設以步躔離古謂歲有歲差故宮界常定今謂星有本行故宮界漸移二者似無失得然新法定以冬至起丑于義何居夫宮界之分本用堯時冬至日躔在虛定爲子半四千禩閒歷丑至寅安在冬至當起丑初也況星紀元枵諸次本乎星名今古無異若隨節氣遷還則鳥咮可爲元枵而虛危可爲鶉首有是理哉故從天周分宮則冬至今當在寅卽從節氣分宮則冬至亦當起子若因宋時冬至偶值丑初而强襲其名則亦進退無據之甚矣新法以本月之內太陽不及交宮因無中氣遂置爲閏以中氣爲過宮雖與舊異以無中氣之月置閏仍與舊同其不同者舊用平氣新用定氣故前後或差至二月平氣兩策必三十日有奇無一月二氣之法定氣兩策多且三十餘日少至二十九日有奇冬月大盡者一月之內可容三氣設兩中氣在晦朔之閒節氣在望必前後有二月俱無中氣此歲之閏將安置乎使置閏在前則歸餘非終置閏在後則履端非始既不可置閏於兩中氣之月又不可一年再閏若少爲變就又非不易之法不知何術可以變通大略西之宮閏實難與中法並行而會通兩家又非目前諸人所及故不勝齟齬之病也

皇清經解卷十六之十五終

皇清經解彙籍各種卷十六之十六　　學海堂

疇人傳　　儀徵阮宮保元著

王錫闡下

四月交食至西秝亦略盡矣以交緯定入交之淺深以兩經定食分之多寡以實行定虧復之遲速以升度定方位之偏近以地度東西定加時之早晚皆前此秝家所未喻也乃所推戊戌仲夏朔食淛西見食差天半分復明先天一刻已刻季春望食帶食分秒所失尤多古以差天一刻爲親則今日所推尙未疏遠然差數已著則致差之故豈宜不講太陰唯定朔定望在小輪最近外此卽有次均加減亦猶五星于衝合之外卽有歲行加減也凡推五星淩犯不能舍歲行而交食諸論獨廢次均豈以五星淩犯宿座不必衝合太陽日月自相掩食必在定朔定望也耶不知唯月食食甚實在定望止用入轉可得密合初虧復明距望久者不下數刻用求倍離得二度有奇兩均之較亦且數分參差之故宜所不免至若日食不唯虧復二限不在定朔卽食甚之時亦非眞會晨近初升夕近將降東西差分或過一度倍離亦過二度正論食甚已不能以入轉均數求其必合況晨食之初虧晚食之復明距度尤遠者哉今皆置不復論不可謂非法之疎也中秝月食一十五分其求既內定用授時秝以一十五分爲既內用分與句股術合大統秝則以十五分爲既內用分分數既加則定用必多與實測則稍近使非本於天驗何以得此然以句股之理究之則不合矣西法食分隨引數爲多少食既之數多至十九分强足洗從前之謬今研察其理亦有可疑者其說曰月在最卑視徑大故食分大月在最高視徑小故食分大余以爲視徑大小雖從人目食分大小當據實徑太陰實徑不因高卑有殊地景實徑因遠近損益最卑之地景大月入景深食分不得反小最高之地景小月入景淺食分不得反大此與蒙何公論自相矛盾倘亦致差之一端乎五緯秝言星近地心者緯度多遠地心緯度少竊謂星誠有之月亦宜然不知交道有變差徒以視徑定食分非秝理也推步之難莫過交食新法於此特爲加詳有功秝學甚鉅然究極元微不能無漏在今已見差端將來詎可致詰是望窮理之士商求精密非一人之智所能盡也五曰天問曰圜則九重孰營度之則七政異天之說古必有之近代既亡其書西法遂爲創論余審日月之視差察五星之順逆見其實然益知西說原本中學非臆撰也請舉其槪五緯秝指謂日月本天以地心爲心五星本天以太陽爲心斯言是矣唯謂星天或包日天之外諸圜能相割相入則未敢以爲信也蓋日爲列曜之宗本天亦應最大五星諸圜恐在其內隨之彝旋太陽則居本天之心而繞地環行五星各麗本圖之周而繞日環行二法不同也知日天與星天異法則知日行一規本非天周亦無實體諸圜不必相割相入矣新法既云星天以太陽爲心則本天之行卽爲歲行遲疾設本天仍似以地心爲心法既不定安所取衷乎余考木火土三星之行與金水二星不同金水二星于本圖右旋木火土三星于本圖左旋皆爲日天所挈而東猶日天爲宗動所挈而西也左旋之數土最疾木次之火又次之自右旋論則疾者反遲遲者反疾故合日在最高者法應遲而視行爲疾衝日在最卑者法應疾而視行爲遲爲遲蓋本圖之遲疾爲左旋而視行之遲疾則右旋也此理甚明何莫之察耶近見湯氏所推又有異者五星唯金水有順逆二合順合者星在日後而追及于日逆合者星在日前而退與日遇此秝家所習聞也乃所推戊戌歲四月戊辰七月丙午十二月丁巳水星皆先過日又歷數時而後順合五月己丑水星先在日後亦歷數時而後退合若言推算偶誤則創法之初當倍詳愼必無屢誤若言無誤吾又未得其說夫星在日前順行益遠星在日後退行益離安得再合天

行有漸差而無僣差豈容一日之內驟進驟退曾無定率如是乎又據歷指萬歷乙酉測定金星最高在夏至前四十五度歲移一分半強水星最高在冬至前二十九度半歲移一分大強距今戊戌七十三年金星過最高當在丑月戊午而彼在辛丑水星過最高當在十月壬辰而彼在癸巳癸巳壬辰僅差一日或用新測推改我不敢知辛丑戊午相距半月已上即使舊測疎遠亦恐未必至此再考金星正交在最高前十六度湯氏所用正與此近豈即入交日耶入交者南北緯度所生高卑者盈縮均數所生使入交可名高卑將盈縮亦可名南北乎五星各有交行各有最高惟水星同行同度金星兩行雖同度限迥別驗之近測此術未爲戾天詎欲合二爲一必有灼見至論然察其法又似實未嘗改不知何故必用交行十餘年來無不如是也中法用表圭測月孛西秝議之今以高卑命交行得無復爲將來所譏此于秝術非爲細故明理之家必有辨其得失者矣秝策曰古之善言秝者有二易大傳曰革君子以治秝明時子輿氏曰苟求其故千歲之日至可坐而致秝之道主革故無數百年不改之秝然不明其故則亦無以爲改憲之端太初以來治秝者七十餘家莫不有所修明當時亦各自謂度越前人而行之未久差天已遠往往廢不復用何也是在創法之人不能深推理數而附合于蓍卦鐘律以爲奇增損于積年日法以爲定或陰用前法而稍易其名或偶悟一事而自足其知欲其永久無弊豈可得哉執事以新法既非舊法未必無誤而博訪于草澤也此正愚所樂得而縷陳者也欲知新法之誠非須核其非之實欲使舊法之無誤宜盡其誤之繇然後天官家言在今可以盡革其弊將來可以益詳其故矣舊法之屈于西學也非法之不若也以甄明法意者之無其人也今者西秝所矜勝者不過數端疇人子弟駭于創聞學士大夫喜其瑰異互相夸耀以爲古所未有孰知此數端者悉具舊法之中而非彼所獨得乎一曰平氣定氣以步中節也舊法不有分至以授人時四正以定日躔乎一曰最高最卑以步朓朒也舊法不有盈縮遲疾乎一曰眞會視會以步交食也舊法不有朔望加減食甚定時乎一曰小輪歲輪以步五星也舊法不有平合定合晨夕伏見疾遲留退乎一曰南北岀度以步北極之高下東西地度以步加時之先後也舊法不有里差之術乎大約古人立一法必有一理詳于法而不著其理理具法中好學深思者自能冥索而得之也西人竊取其意豈能越其範圍就彼所命創始者寧不過如此此其大略可覩矣至于日刻之改天度之殊則習于師說而不能變通反以伐能爭勝齮齕異己不知果何關于疎密乎且新法布算悉用秝表日行惟一而日躔表與五緯表差至五十五秒月轉惟一而月離表與交食表差至二十三分日差惟一而日躔與月離各具一表則躔離安得合天加時安得畫一乎是以辛丑臘月晦辰新法非朔而謂朔癸卯七月望食新法當既而不既其爲譌謬昭然共見不可掩也夫新法之戾於舊法者其不善如此其稍善者又悉本于舊法如彼然則當專用舊法乎而又非也元氏之後載祀三百未經修改法雖盡善安能無弊故年遠數盈則秝元四應或弗密也朓朒過強則朔望如時或弗協也交限失眞則薄食分秒未可定也緯度不紀則淩犯有無難預期也至如五星段目昔人止錄舊章黃道辰宿迄今猶用辛巳何可以爲定法乎若是則何從而可從乎天而已古人有言當順天以求合不當爲合以驗天法所以差固必有致差之故法所吻合猶恐有偶合之繇測愈久則數愈密思愈精則理愈出以古法爲型範而取才于天行考晷漏審圭表愼擇人詳著法則異同之見漸可盡泯成憲一定不難媲美羲和高出近代矣推步交朔敘言曰漢律秝志曰秝本之驗在于天斯言得之矣然漢人之驗天者安在哉兩漢之世日食多在晦晦前朔後間亦有之不知當日廢尤疎遠者十七家其疎遠又何如乎晦朔弦望太初最密最密者何事乎上林淸臺與十一家雜候候盡五年六年皆太初第一且何所候乎自晉唐以迄昭代代有作者而法日趨于密矣但步食或不盡驗食時或失辰刻則其爲術或者可商求苟能虛衷彌忠未必不復更瞭然何一行守敬之徒乃有惟德動天之諛日度失行之解使近世疇人草澤咸以二語掩其明拙其進耶果爾則天自天而秝自秝合不足爲是失不足爲非報官備數可以無誅安用鳳鳥氏爲也每見天文家言日月亂行當有何事應五星違次當主何庶徵余竊笑之此皆步推之舛而即傳以徵應則殃慶禎異唯秝師之所爲矣是故驗于天而法猶未善數猶未眞理猶未闚者吾見之矣無驗于天而謂法之已善數之已眞理之已闡者吾未之見也某業非專家資復遲鈍雖涉獵有年曾未覩其藩落況于堂奧然旣習其事又不敢自棄每遇交會必以所步所測課較疎密疾病寒暑無間變周改應增損經緯遲疾諸率于茲三十年所而食分求合于秒加時求合于分戛戛乎其難之年齒漸邁氣血早衰聰明不及于前時而黽黽孳孳幾有一得不自知其智力之不逮也乃仲秋辛巳朔日月交于鶉尾之次于大統成憲當食八分有奇加時自辰至午崇禎秝書食在巽巳之間虧蝕不及二分余用己法推之食分踪秝書臧贏數秒虧甚復三限大約先一刻有奇而視成憲則殆有燕越緇素之殊其合其違雖可預信而分秒遠近之細必驗天而後可如備陳三法如左以俟實測合則審其偶合與確合違則求其理違與數違不敢苟焉以自欺而已測日小記敘曰說者曰推步而得之不如仰觀之易也此殆有爲言之而耳食者以爲信然幾乎不爲陳言所誤耶余謂步秝固難驗秝亦不易何也天學一家有理而後有數有數而後有法然唯創法之人必通于數之變而窮于理之奧至于法成數具而理蘊于中似乎三尺童子可以運籌而得然達人穎士猶或畏之則以專術之蹟紛糅千端不可以一髮躁心浮氣乘于其間所以塗本坦夷而却步者嘗多也若夫驗秝則垂象昭然有目所共覩密者不可誣以爲疎疎者不可諛以爲密雖謂之易也可然語其大概則亦或得之矣其如薄食之分秒加時之刻分之不可決之于目斷之以意乎故非其人不能知也無其器不能測也人明于理而不習于測猶未之明也器精于製而不善于用猶未之精也人習矣器精矣一器而使兩人測之所見必殊則其心目不能一也一人而用兩器測之所見必殊則其工巧不能齊也心目一矣工巧齊矣而所見猶殊則以所測之時瞬息必有遲早也數者之難誠莫能免其一也即不然而食分分餘之秒果可以尺度量乎風刻刻餘之分果可以儀晷計乎古人之課食時也較疎密于數刻之間而余之課食分也較疎密于半分之內夫差以刻計以分計何難知之而半刻半分之差要非躁率之人粗疎之器所可得也倘唯仰觀是信何時不自矜何時不自欺以爲密合乎故曰驗秝亦不易也重光作噩仲秋辛巳朔食法具

至種算崇三家或行于前代或用于當今或修于朝宇或潛于草澤莫不自謂脗合天行及至實測雖疎近不同而求其纖微無爽者卒未之覩也于此見天道淵元人智淺末學之愈久而愈知其不及入之彌深而彌知其難窮縱使確能度越前人尠未足以言知天也況乎智出前人之下因前人之法而附益者乎平情而論創法爲難測天次之步秝又次之若僅能握觚而即以創法自命師心任目撰爲鹵莽之術以測天約略一合而傲然自足胸無古人其庸妄不學未嘗艱苦可知矣日月左右旋問答曰令望錫綸侍於曉闇先生縱言至于天行先生曰秝家言日月右旋于天而儒者乃云隨天左旋二子何執令望曰以弟子觀之則右旋也先生曰先儒曰天無體以二十八宿爲體行日一周而過一度日行日一周不及天行一度月又不及日行十二度有奇觀其出入卯酉則左旋可知今子以爲右旋右旋誠是也然亦有說乎令望曰謂天無體以二十八宿爲體不知二十八宿有所麗乎無所麗乎列宿既不能共爲一體安得指爲天體況又無所係屬若鳥飛空而魚游乎淵必將前後左右參錯紛挐然而自古至今並見若一不得謂之無所麗也既有所麗則所麗即天不得謂天無體也錫綸曰列宿麗天故並係有常是信然矣日月經緯于天遠近無定此不麗天而與天並行互爲離合之徵也先儒之言殆亦未可棄乎令望曰日月經星各麗一天而各天之行又皆循于左旋之天是皆可以管窺表測知其高卑上下不容誣也錫綸曰窺測之法學之夫子矣今所欲辨者日月右旋之實耳令望曰望嘗於初昏見月在某星之西候之未久而月見同度頃復候之而月過而東此右旋之實可仰觀而得不煩籌策也先生曰先儒固言日月隨天西行比天差緩輒退附著于天故謂之于月而更出其前非月行就星而過其東也令望曰日食朔于西月東進而掩日也復明于東月更進而離日也月食初虧于東月東進而受侵于闇虛也復明于西月更進而東出于闇虛也若使左旋則日月被虧復明皆當東西易位矣先生曰先儒又言日遲于天而疾于月月疾在日之衝遲疾與日正等日行遂及于月而受掩故初虧于西闇虛遂及于月而侵月故初虧于東日西行而過月故復明于東闇虛離月而西去故復明于西是猶月行越星與星行越月之見耳未足爲右旋之左券也令望曰日月常爲平行而自人視之則有朓朒朓者日月在卑近人而視行大于實行朒者日月在高遠人而視行小于實行若云左旋則朒反爲朓朓反爲朒矣錫綸曰日月乘氣而行行有緩急非由高卑近今西人始有是說豈可信乎令望曰夫乘氣而行者緩急不倫不可以率度求日月雖有朓朒而朓朒未嘗無敘當必有所以朓朒之故不可以虛理臆斷也日月高卑通其術者能以咫尺之器測量而知秝術固多古人所未覺而後人始明者又何疑于西說乎況乎日月徑體時大時小高遠見小卑近見大尤易知也令試以數求之朓朒之差與高卑之差爲相似之比例高卑之差與大小之差亦爲相似之比例此三差者皆相因而生故知平行爲日月之自行朓朒爲人目之視行也錫綸曰進而見贏者退亦見贏進而見縮者退亦見縮然則進行之度可因高卑以爲增損豈獨不及天行之度不可因高卑以爲增損乎先生曰朓朒分于一周故一周之中一高一卑者有朓朒不高不卑者無朓朒也夫日之高卑一歲而復月之高卑經轉而更右旋之法日周于歲月周于轉左旋之法一日一周即一日之無殊乎高卑則知左旋之無當乎朓朒矣錫綸曰以高卑求朓朒以朓朒證右旋似矣然黃赤二道日行一周而祇朒四變斯何故歟先生曰子無旋乎日行黃道故赤道之行惟東西而黃道之行兼南北假令日誠左旋將出于東南而沒于西北出于東北而沒于西南今冬日出辰入申夏日出寅入戌者何也蓋由日躔從黃道而右旋是以有漸南漸北之行天牽之而左旋則但與赤道平衡而行東升西降也錫綸曰竊更思之日躔不由黃道而爲螺旋冬至之後漸旋以北夏至之後漸旋以南實皆隨天左轉非右旋也先生曰螺旋之論思致甚微然當合黃赤二道右旋左旋而議其故不可斷棄黃道專爲左旋也夫螺旋之勢末銳而中寬汝言不由黃道則無所循依勢必起于赤道而盡于二極即不底二極而出入赤道不能南北相若即出入相若而距緯不爲均數必有僭差古云日行出入赤道二十四度驗之實測雖今不及古然南北大距度分略同自三分以及二至緯度衰降亦無僭差故知實有循依無徒爲螺旋之理也錫綸曰距緯若爲均數勢必盡于二極距緯若有僭差必不南北相若綸嘗細察日躔二分一日之距緯幾數十倍于二至一日之距緯蓋二分爲螺旋之始故距緯差多以次漸少至于二至勢盡而復豈得有僭差豈得越二十四度而底于二極乎雖無所循依而自爲左旋亦安所不可乎先生曰螺旋者無法之形也雖或衰降有準然以割圜弧矢求之必不盡合今置黃赤二道以右旋經度求南北緯度于割圜弧矢之數不容以毫髮爽也握策而推轉儀而測合親疎遠昭然人目又何疑乎錫綸曰月離出入黃道猶日躔出入赤道也黃赤大距定于二十四度黃白大距少或不過五度有奇多或至于五度半弱綸又嘗以大統秝法推算月緯法當在南而實測或在北法當在北而實測或在南何也先生曰人知赤道有南北二極不知黃白二道各有南北二極白道之極又有游有定此亦得之實測古來秝家所未喻者也黃極左旋于赤極之旁古遠今近約二萬八千餘年而一周所云二十四度亦自近古言之未知古今之異耳白道定極左旋于黃極之旁八年三百餘日而一周無遠近白道游極右旋于定極之旁半月而一周亦無遠近然自黃極以視游極則遠近進退隨時而異朔望最近不過五度有奇二弦最遠至于五度半弱朔望前後游極循定極之內而順二弦前後游極循定極之外而逆是以黃白交道月緯南北皆因之而變大統本無其術其不合天也固宜令望曰日月右旋敬聞命矣黃赤朓朒一周四變其故可得聞歟先生曰天體渾圓從南北二極以割線分赤道諸度形如剖瓜遠赤道則度分狹近赤道則度分廣黃道交于赤道度無廣狹而以斜直爲廣狹冬夏距遠勢直故黃道經度加于赤道十分之一春秋距近勢斜故黃道經度減于赤道十分之一一歲再遠再近故爲朓朒之變者四此與經緯二行可互求而見考諸圜術觀諸儀象無不脗合因明螺旋之形亦由黃道右旋而生也錫綸曰千古之所聚訟一旦若發蒙矣雖然願有進日月以高卑論視行五星亦宜同理五星行高則疾卑則爲遲爲留爲退與日月相反何也先生曰五星各有本行之規皆以日爲心歲塡熒惑左旋爲日行所牽而東猶夫日行爲天所牽而西故合日在高宜遲反疾衝日在卑宜疾反退太白辰星本行規小不能包地人自地視之惟見左右于日而不與日衝合日在上視行

雖小而益之以日行故疾合日在下星雖右旋而視行反逆又大于日行故退五星復有本規之行度高卑朓朒與日月同理無煩贅說矣令望避席而起曰日月右旋已無疑義五星則左旋之中有右旋右旋之中有左旋提命雖切未易晰也目晏矣不敢重煩長者先生乃以五星行度解授二子二子受書而退欽定四庫全書總目曉庵新法王寅旭先生遺書道古堂文集

潘聖樟

潘聖樟一曰名檉字力田吳江人也與王錫闡友善聖樟著辛丑秝辨曰昔堯命羲和曰以閏月定四時成歲蓋秝法首重置閏而春秋傳曰先王之正時也履端于始舉正于中歸餘于終所謂始者取氣朔分齊爲秝元也所謂中者月以中氣爲定無中氣者則爲閏也所謂終者積氣盈朔虛之數而閏生焉也自漢以降秝術雖屢變未有能易此者唯西域諸秝則不然其法有閏年有閏日而無閏月蓋中秝主日而西秝主度不可强同也今之爲西秝者乃以日躔求定氣求閏月不惟盡廢中國之成憲而亦自悖西域之本法矣故十餘年來宮度既紊氣序亦訛如戊子之閏三月也而置在四月庚寅之閏十一月也而置在明年之二月癸巳之閏七月也而置在六月己亥之閏正月也而置在三月其爲舛謬何可勝言然非深于秝者未易指摘至于辛丑之閏月則其失顯然無以自解矣何也閏法論平氣而不當論定氣若以平氣則是年小雪在十月晦冬至在十一月朔而閏在兩月之間所謂閏前之月中氣在晦閏後之月中氣在朔者也今以定氣則秋分居九月朔故預于七月朔置閏然後秋分仍在八月而霜降小雪各歸其月無如大寒定氣乃在十一月朔而十二月又無中氣既不可再置一閏則是同一無中氣之月而或閏或否彼所云太陽不及交宮卽置爲閏者何獨于此而自背其法乎蓋孟秋非歸餘之終故天正不能履端于始地正不能舉正于中也如此則四時不定歲功不成而閏法又安用之且壬寅正月定朔舊法在丙子丑初卽彼法亦在丙子子正則辛丑之季冬當爲大盡而明年正月中氣復移于今歲之杪彼亦自覺其未安故進歲朔于乙亥而季冬爲小盡之月皆所謂欲蓋彌彰者耳卽辛丑歲朔以彼法推當會于亥正而今在戌正差至六刻其他牴牾更難枚舉噫作法如是而猶自以爲盡善可乎蓋其說以日行盈縮爲節氣短長每遇日行最盈則一月可置一氣是古有氣盈朔虛而今更有氣虛朔盈矣然或晦朔兩節氣而中氣介其間如丙戌仲冬去閏稍遠猶可不論獨辛丑仲冬冬至大寒俱在晦朔去閏最近進退無據苟且遷就有不勝其弊者夫閏法之主平氣行之已數千年矣今一變其術未久而輒窮至于無可如何則又安取紛更爲也聖樟後以他事論大辟弟耒字次耕亦頗學秝粗有端倪不能竟學王寅旭先生遺書道古堂文集

揭暄

揭暄字子宣江西廣昌人也著璇璣遺述七卷一名寫天新語論日月東行如槽之滾丸而月質不變又謂天堅地虛譬猶餅中有餅餡說蛋黃蛋白之喻徙得形似又謂七政之小輪皆出自然亦如盤水之運旋而周遭以行疾而成旋渦遂成留逆於五星西行日月盈縮皆設譬多方言之成理康熙己巳以草稿寄梅文鼎文鼎抄其精語爲一卷稱其深明西術而又別有悟入其言多古今所未發欽定四庫全書總目梅氏全書

皇清經解卷十六之十六終

皇清經解彙籍各種卷十六之十七　學海堂

疇人傳

儀徵阮宮保元著

黃宗羲

黃宗羲字太沖號棃洲餘姚人也博覽羣書兼通步算論孔子生卒曰左氏哀公十有六年夏四月己丑孔丘卒此出于門弟子所書歲月無復可疑矣由是而上推至襄公二十二年庚戌爲七十三歲孔子之年七十三不特見於史記杜預左註孔子家譜祖庭記無不皆然則孔子之生年在庚戌亦無可疑也至于生之月日左傳無文穀梁氏則書冬十月庚子孔子生公羊氏則書十有一年庚子孔子生陸德明釋公羊云庚子孔子生傳文上有十月庚辰此亦十月也一本作十一月庚子又本無此句蓋經文庚辰朔則庚子在二十一日若十一月則己酉朔其距庚子五十有二日十一月無庚子則知有此句者之爲誤本也某以秝法推之襄二十一年中積六十六萬九千一百二十七日五十五刻冬至五十七日五千二十四閏餘二十五日七千三百四十六其年有閏故子月甲寅朔丑日甲申朔寅月癸丑朔卯月癸未朔辰月壬子朔巳月壬午朔午月辛亥朔未月辛巳朔申月庚戌朔酉月庚辰朔戌月己酉朔亥月己卯朔襄二十二年中積六十六萬八千七百六十二日三十一刻冬至五十二日七四四九閏餘七日七一子月己酉朔丑日戊寅朔寅月戊申朔卯月丁丑朔辰月丁未朔巳月丙子朔午月丙午朔未月乙亥朔申月乙巳朔酉月甲戌朔戌月甲辰朔亥月癸酉朔若不從公穀以家語史記爲準則孔子之生在二十二年酉月以甲戌推至庚子爲二十七日故羅泌以爲八月二十七日是也又論衛朴推驗春秋日食曰沈存中云衛朴精於秝術春秋日食三十六密者不過得二十六七一行得二十七朴乃得三十五唯莊公十八年一食古今算皆不入食法疑前史誤耳愚案襄二十一年秋九月庚戌朔日有食之冬十月庚辰朔日有食之又二十四年七月八月兩書日食秝家如姜岌一行皆言無比月頻食之理授時亦言二十一年己酉中積六十六萬九千一百二十七日五十五刻步至九月定朔四十六日六十五刻庚戌日申時合朔交泛一十四日三十六刻入食限是也步至十月庚辰朔交泛一十六日六十七刻已過交限故姜岌一行之說爲是西秝則言日食之後越五月越六月皆能再食是一年兩食者有之比月而食者更無是也襄二十一年己酉九月朔交周初宮九度五一二八入食限十月朔一宮一十度三一四二不入食限矣二十四年壬子七月朔交周初宮三度一九三五入食限八月朔交周一宮三度五九四九不入食限矣乃知衛朴得三十五者欺人也其言莊十八年一食自來不入食法案是年已歲二月有閏至三月實會四十九日一十三時合朔癸丑未初初刻交周一十一宮二十八度三四三七正合食限朴蓋不知有閏故算不能合耳朴于其不入食限者自謂得之于其入食限者反謂不得不知何說也所著有大統秝法辨四卷時憲書法解新推交食法一卷圖解一卷割

圜八線解一卷授時秝法假如一卷西洋秝法假如一卷回回秝法假如一卷康熙十八年都御史徐元文薦於
朝以老病辭浙江通志南雷文約

梅文鼎

梅文鼎字定九號勿庵宣城人也師事竹冠道士倪觀湖受麻孟璇所藏臺官交食法與弟文鼐文鼏共習之稍稍發明其所以立法之故補其遺缺著秝學駢枝二卷後增爲四卷倪爲首肯自此遂有學秝之志値書之難讀者必欲求得其說所著秝算之書凡八十餘種有發明古法者有發明新法算書或正其誤或補其闕者文鼎圖注各省直及蒙古各地南北東西之差爲書一卷名分天度里地既渾圓則所云二百五十里一度者緯度則然若經度離赤道遠則里數漸狹然惟其路正東西行與距等圈合自有一定算法路或斜行則其法不可用爲立法若兩地各有北極高度又有相距之經度而無相距里數是有兩邊一角而求餘一邊卽可以知斜距之里若先有斜距之理數而求經度是爲三邊求角亦可以知相距之經度其法並用斜弧三角形立算可與月食求經度之法相參而且簡易的確月道儀式一卷其說曰月道出入于黃道猶黃道之出入于赤道也自古及今未有爲之儀器者今依渾蓋北密南疎之度以黃極爲極而月道半在其內半出其外則月緯大小之理及正交中交交前交後之法可以眾著儀以銅爲之略如渾蓋其上盤爲月道亦如渾蓋天盤之黃道圈其下盤黃道經緯分宮分度並以黃極爲心而儀邊以黃緯九十五度少半爲限出黃道南五度少半月道所到也自言吾爲此學皆歷最艱苦之後而後得簡易有從吾遊者坐進此道而吾一生勤苦皆爲若用矣吾惟求此理大顯使古絕學不致無傳則死且無憾不必身擅其名也文鼎秝學疑問自恭呈
御覽後又引申其說作秝學疑問補二卷皆平正通達可爲步算家準則今錄其要者數篇論中西二法之同曰問者曰天道以久而明秝法以修而密今新秝入而盡變其法以從之則前此之積候舉不足用乎曰今之用新秝也乃兼用其長以補舊法之未備非盡廢古法而從新術也夫西秝之同乎中法者不止一端其言曰五星之最高加減也卽中法之盈縮秝也在太陰則遲疾秝也其言五星之歲輪也卽中法之段目也其言恆星東行也卽中法之歲差也其言節氣之以日躔過宮也卽中法之定氣也其言各省直節氣不同也卽中法之里差也但中法言盈縮遲疾而西說以最高最庳明其故中法言段目而西說以歲輪明其故中法言歲差而西說以恆星東行明其故是則中秝所著者當然之運而西秝所推者其所以然之源此其可取者也若夫定氣里差中秝原有其法但不以註秝耳非古無而今始有也西秝始有者則五星之緯度是也中秝言緯度惟太陽太陰有之而五星則未有及之者今西秝之五星有交點有緯行亦如太陽太陰之詳明是則中秝缺陷之大端得西法以補其未備矣夫於中法之同者旣有以明其所以然之故而于中法之未備又有以補其缺于是吾之積候者得彼說而益信而彼說之若難信者亦因吾之積候而有以知其不誣雖聖人復起亦在所兼收而亟取矣論地圓可信曰問西人言水地合一圓球而四面居人其地度經緯正對者兩處之人以足版相抵而立其說可信與曰以渾天之理徵之則地之正圓無疑也是故南行二百五十里則南星多見一度而北極低一度北行二百五十里則北極高一度而南星少見一度若非地正圓何以能然至於水之爲物其性就下四面皆天則地居中央爲最下水以海爲壑而海以地爲根水之附地又何疑焉所疑者地旣渾圓則人居地上不能平立也然吾以近事徵之江南北極高三十二度浙江高三十度相去二度則其所戴之天頂卽差二度各以所居之方爲正則遙看異地皆成斜立又況京師極高四十度瓊海極高二十度若自京師而觀瓊海其人立處皆當傾跌而今不然豈非首戴皆天足履皆地初無敧側不憂墳立歟然則南行而過赤道之表北遊而至戴極之下亦若是已矣是故大戴禮則有曾子之說內經則有岐伯之說宋則有邵子之說程子之說地圓之說固不自歐邏西域始也論恆星東移有據曰問古以恆星爲一日一周之天而七曜行其上今則以恆星與七曜同法而別立宗動是一日一周者與恆星又分兩重求之古秝亦可通與曰天一日一周自東而西七曜在天遲速不同皆自西而東此中西所同也然西法謂恆星東行比於七曜今考其度蓋卽古秝歲差之法耳歲差法昉於虞喜而暢於何承天祖沖之劉焯唐一行歷代因之講求加密然皆謂恆星不動而黃道西移故曰天漸差而東歲漸差而西所謂天卽恆星所謂歲卽黃道分至也西法則以黃道終古不動而恆星東行假如至元十八年冬至在箕十度至康熙辛未歷四百十一年而冬至在箕三度半在古法謂是冬至之度自箕十度西移六度半而箕宿如故也在西法則是箕星十度東行過冬至限六度半而冬至如故也其差數本同所以致差者則不同耳然則何以知其必爲星行乎曰西法以經緯度候恆星則普天星度俱有歲差不止冬至一處此蓋得之實測非臆斷也然則普天之星度差古之測星者何以皆不知耶曰亦嘗求之於古矣蓋有三事可以相證其一唐一行以銅渾儀候二十八舍其去極之度皆與舊經異今以歲差考之一行銅儀成於開元七年其時冬至在斗十度而自牽牛至東井十四宿去極之度皆小於舊經是在冬至以後歷春分而夏至之半周其星自南而北南緯增則北緯減故云北極之度漸差而少也自與鬼至南斗十四宿去極之度皆大于舊經是在夏至以後歷秋分而冬至之半周其星自北而南南緯減則北緯增故去極之度漸差而多也使非恆星移動何以在冬至後者漸北在夏至後者漸南乎其一古測極星卽不動處齊梁間測得離不動處一度強至宋熙寧測得離三度強至元世祖至元中測得離三度有半使恆星不動則極星何以離次乎其一二十八宿之距度古今六測不同故郭太史疑其動移此蓋星旣循黃道東行而古測皆依赤道黃赤斜交句弦異視所以度有伸縮正由距有橫斜耳不則豈其前人所測皆不足憑哉故僅以冬至言差則中西之理本同而合普天之星以求經緯則恆星之東移有據何以言之近兩至處恆星之差在經度故可言星東移者亦可言歲西遷近二分處恆星之差竟在緯度故惟星實東移始得有差若只兩至西移諸星經緯不應有變也如此則恆星之東移信矣恆星旣東移不得不與七曜同法矣恆星東移旣與七曜同法卽不得不更有天挈之西行此宗動所由立也論周天十二宮並以星象得名不可移動曰問天上十二宮亦人所名今隨中氣而移亦何不可之有曰十二宮名雖人所爲然其來久矣今考宮名皆依天上星宿而定非漫設者如南方

七宿爲朱鳥之象故名其宮曰鶉首鶉火鶉尾東方七宿爲蒼龍故其宮曰壽星曰大火曰析木北方七宿爲元武其宮曰星紀曰元枵曰娵訾西方七宿爲白虎其宮曰降婁曰大梁曰實沈由是以觀十二宮名皆依星象而取非漫設也堯典日中星鳥以其時春分昏刻朱鳥七宿正在南方午地也日永星火以其時夏至初昏大火宮正在午也宵中星虛以其時秋分昏中者元枵宮也卽虛危也日短星昴以其時冬至昏中者昴宿也卽大梁宮也秝家以歲差考之堯甲辰至今已四千餘歲歲差之度已及二宮然而天上二十八舍之星宿未嘗變動故其十二宮亦終古不變也若夫二十四節氣太陽躔度盡依歲差之度而移則歲歲不同七十年卽差一度安得以十二中氣卽過宮乎試以近事徵之元世祖至元十七年辛巳冬至在箕十度至今康熙五十八年己亥冬至在箕三度其差蓋已將七度而卽以箕三度交星紀宮則是至元辛巳之冬至宿已改爲星紀宮之七度再一二百年則今己亥之冬至宿爲星紀宮之初度者又卽爲星紀宮之第三度而尾宿且浸入星紀矣積而久之必將析木之宮盡變爲星紀大火之宮盡變爲析木而十二宮之星宿皆差一宮卽十二宮之名與其宿一一相左又安用此名乎再積而久之至數千年後東宮蒼龍七宿悉變元武南宮朱鳥七宿反爲蒼龍西宮白虎七宿反爲朱鳥北宮元武七宿反爲白虎國家頒秝授時以欽若昊天而使天上宿度宮名顚倒錯亂如此其可以不亟爲釐定乎又試以西術之十二宮言之夫西洋分黃道上星爲十二象雖與羲和之舊不同然亦皆依星象而名非漫設者如彼以積尸氣爲巨蟹第一星蓋因鬼宿四星而中央白氣有似蟹筐也所云天蠍者則以尾宿九星卷而曲其末二星相並如蠍尾之有岐也所云人馬者謂其斗圖星象類人騎馬上之形也其餘如寶瓶如雙魚如白羊如金牛如陰陽如師子如雙女如天秤以彼之星圖觀之皆依稀彷彿有相似之象故因象立名今若因節氣而每歲移其宮度積而久之宮名與星象相離僢非其舊而名實盡淆矣又案西法言歲差謂是黃道東行未嘗不是如今日鬼宿已全入大暑日躔之東在中法歲差則是大暑日躔退回鬼宿之西也在西法則是鬼宿隨黃道東行而行過大暑日躔之東其理原非有二

尾宿之行入小雪日躔東亦然夫既鬼宿已行過大暑東而猶以大暑日交鶉火之次則不得復爲巨蟹之星而變爲師子矣尾宿已行過小雪後而猶以小雪日交析木之次則尾宿不得爲天蝎而變爲人馬宮星矣卽詢之西來知秝之人有不啞然失笑者乎論恆氣定氣曰聞舊法節氣之日數皆平分今則有長短何也曰節氣日數平分者古法謂之恆氣其日數有多寡者古法謂之定氣二者之算古秝皆有之然各有所用唐一行大衍秝議曰以恆氣注秝以定氣算日月交食是則舊法原知有定氣但不以之註秝耳譯西法者未加詳考輒謂舊法春秋二分並差兩日則厚誣古人矣夫授時秝所註二分日各距二至九十一日奇乃恆氣也其所註晝夜各五十刻者必在春分前兩日奇及秋分後兩日奇則定氣也定氣二分與恆氣二分原相差兩日授時既遵大衍秝議以恆氣二分註秝不得復用定氣故但于晝夜平分之日紀其刻數則定氣可以互見非不知也且授時果不知有定氣平分之日又何以能知其日之爲晝夜平分乎夫不知定氣是不知太陽之有盈縮也又何以能算交食何以能算定朔乎夫西法以最高卑疏盈縮其理原精初不必爲此過當之言良由譯書者並從西法入手遂無暇參稽古秝之源流而其時亦未有能知授時立法之意者爲之援据古義以相與虛公論定故遂有此等偏說以來後人之疑議不可不知也再論恆氣定氣曰閏授時既知有定氣何爲不以註秝曰古者註秝只用恆氣爲置閏地也春秋傳曰先王之正時也履端於始舉正於中歸邪於終履端於始序則不愆舉正於中民則不惑歸邪於終事則不悖蓋謂推步者必以十一月朔日冬至爲起算之端故曰履端於始而序不愆也又十二月之中氣必在其月如月內有冬至斯爲仲冬十一月月內有雨水斯爲孟春正月月內有春分斯爲仲春二月餘月並同皆以本月之中氣正在本月三十日之中而後可名之爲此月故曰舉正於中民則不惑也若一月之內只有一節氣而無中氣則不能名之爲何月斯則餘分之所積而爲閏月矣閏卽餘也前此餘分累積歸於此月而成閏月有此閏月以爲餘分之所歸則不致春之月入於夏且不致今冬之月入於明春故曰歸邪於終事則不悖也然惟以恆氣註秝則置閏之理易明何則恆

氣之日數皆平分故其每月之內各有一節氣一中氣此兩氣策之日合之共三十日四十三刻奇以較每月常數三十日多四十三刻奇謂之氣盈又太陰自合朔至第二合朔實止二十九日五十三刻奇以較每月三十日又少四十六刻奇謂之朔虛合氣盈朔虛計之共餘九十刻奇謂之月閏乃每月朔策與兩氣策相較之差積此月閏至三十三個月閏其餘分必滿月策而生閏月矣閏月之法其前月中氣必在其晦後月中氣必在其朔則閏月只有一節氣而無中氣然後名之爲閏月斯乃自然而然天造地設無可疑惑者也一年十二個月俱有兩節氣惟此一個月只一節氣望而知其爲閏月今以定氣註秝則節氣之日數多寡不齊故遂有一月內三節氣之時又或有原非閏月而一月內反只有一中氣之時其所置閏月雖亦以餘分所積而置閏之理不明民乃惑矣然非西法之咎乃譯書者之疎略耳何則西法原只有閏日而無閏月其仍用閏月者遵舊法也亦徐文定公所謂鎔西洋之巧算入大統之型模也案堯典云以閏月定四時成歲乃帝堯所以命羲和萬世不刊之典也今既遵堯典而用閏月卽當遵用其置閏之法而乃不用恆氣用定氣以滋人惑亦昧於先王正時之理矣是故測算雖精而有當改者此亦一端也今但依古法以恆氣註秝亦仍用西法最高卑之差以分晝夜長短進退之序而分註於定氣日之下卽置閏之理昭然衆著而定氣之用亦並存而不廢矣又案恆氣在西法爲太陽本天之平行定氣在西法爲黃道上視行平行度與視行度之積差有二度半弱西法與古法略同所異者最高衝有行分耳古法恆氣注秝卽是用太陽本天平行度數分節氣文鼎又嘗作學秝說以曉世論尤精確其說曰古之爲秝也疏久而漸密其勢然也唯其疏也秝所步或多不效於是乎求其說焉不得而占家得以附會於其間是故日月之遇交則食以實會視會斷有常度也而古秝未精亦是有當食不食不當食而食之占日之食必于朔也而古用平朔于是有食在晦二之占月之行有遲疾日之行有盈縮皆有一定之數故可以小輪爲法也而古惟平度於是占家曰晦而月見西方謂之朓朓則侯王其舒朔而月見東方謂之仄慝則侯王其肅月之行陰陽秝以不足廿年而周其交也則於黃道其交之

半也則出入于黃道之南北五度有奇皆有常也而古秝未知于是占家曰天有三門猶房四表中央曰天街南間曰陽環北間曰陰環月由天街則天下和平由陽道則主喪由陰道則主水夫黃道見有歲差而況月道出入于黃道時時不同而欲定之于房中央不已謬乎月出入黃道既有南北而其與黃道同升也又有正升斜降斜升正降之不同唯其然也故月之始生有平有偃而古秝未知也則爲之占曰月始生正而仰天下有兵又曰月初生而偃有兵兵罷無兵兵起月于黃道有南北一因也正升斜降二因也盈縮遲疾三因也入所居南北有里差則見月有早晚四因也是故月之初見有在二日三日之殊極其變則有朔日四日之異而古秝未知則爲之占曰當見不見是失舍也又曰不當見而見魄質成蚤也食日者月也不關雲氣而占者之說曰未食之前數日已有諸日大月小日高月卑卑則近高則遠遠者見小近者見大故人所見之日月大小略等者乃其遠近爲之而非其本形也然日月之形各有最高卑而影徑爲之異故有時月正掩日而四面露光如金環此皆有可考之數而占者則以金環食爲陽德盛五星有遲疾留逆而古法惟知順行于是占者以逆行爲災而又爲之例曰未當居而居當去不去當居不居未當去而去者變行也以占其國之災福五星之出入黃道亦如日月故所犯星座可以預求也而古法無緯度于是占者以爲失行而爲之例曰陵曰犯曰鬬曰食曰掩曰合曰句已曰圍繞夫句已陵犯占可也以爲失行非也五星離黃道不過八度則中宮紫微及外宮距遠之星必無犯理而占書皆有之近世有著賢相通占者刪去古占黃道極遠之星亦既知其非是矣至于恆星有定數亦有定距終古不變而世之占者既無儀器以知其度又不知星座之出入地平有濛氣之差故以橫斜之勢而目視偶乖遂妄謂其移動于是爲占曰王良策馬車騎滿野天鉤直則地維坼秦隱平人主有爾中州以北去北極度近則老人星遠而近濁不常見也于是古占者曰老人星見主壽多壽以二分日候之若江以南則老人星甚高三時盡見而蜀人于秋分猶歲以二分占老人星寧頗覆視此其仍說吾斯尤大彰明書矣欽定四庫全書總目提要覈學勿乖年月道古堂文集其分書前

皇清經解彙編各種卷十六之十八　學海堂

疇人傳　儀徵阮宮保元著

李光地　弟光坡

李光地字晉卿號厚庵福建安溪人也康熙庚戌進士官至大學士所著有記四分術記太初術記渾儀三篇其記四分術曰四分術即後漢章蔀紀元之法蓋古秝所同也四分者析日以爲四分也以九百四十爲日法四而分之得二百三十五分故一歲之積凡三百六十五日四分日之一四年而氣在日端十九年而氣朔分齊七十六年而氣朔同在日端一千五百二十年而復于甲子日四千五百六十年而返于青龍歲首日之月分有十二度十九之七歲之月分有十二會十九之七故必十九年七閏而後氣朔之分齊四年而景復初故必四章爲蔀而後朔日之分盡八十年而甲子日冬至故必二十蔀爲紀而後日之六旬周六十年而歲運一變故必三紀爲元而後歲之六甲窮所謂歲月日辰皆甲子而天與日月會于子以爲秝元者此之謂也光與三統一元之年數雖近而推步不同日法異故也然自太史公作秝書紀漢太初法而下所列者乃章蔀之數意者褚少孫所補少孫未學太初故直取古法附之然則古秝並同四分不自東漢始矣其記太初術言太初章會統元之法至朔同日謂之章交會一周謂之會至朔分盡同于日首謂之統統首日名復于甲子謂之元其日法八十一爲分以一千五百三十九爲小分以三百六十五又小分之三百八十五者爲日之周天以二十九日又小分之八百一十七者爲月之會日十二會不盡歲氣而閏餘生焉十九年七閏則冬至復在月初而氣朔分齊故謂之章也然月之周天與會日不同時故每月雖合朔而不在周道之交則會而不食太初之法計五月二十三分月之二十而一近交凡一百三十五月而一當交當交則蝕既日月數之終也一章之日月雖會于冬至而不當交積之二十七章則朔日冬至交會分窮故謂之會也又以日法計之一歲全日之外小分三百八十五比之四分之法而少盈盈侵小分四之一也章會至朔之分未盡于日首積之三會則分空相補復得全日而冬至交會復起于月首而無餘分矣故爲一統也然甲子首日名之端必氣朔會于此日乃得秝元之始故初統而得甲子次統而得甲辰三統而得甲申三統既盡則復值甲子朔旦夜半冬至交會分窮而一元章矣是以通而論之夫冬至者氣之始凡推步以爲準焉一章之日月雖會然同經不同緯同度不同道也至于一會則同經而同緯同度而同道矣統則以得夫時之首元則履夫日之端斯又以日辰干支與天月日星之紀而相合者也於是推之五星亦皆有會合之元焉歲月亦必有幹枝之首焉引伸觸類系治及終秝家立元之法大抵若此其記渾儀曰儀有三重外一重不動者爲六合儀所以定上下四方之位其中一重旋轉者爲三辰儀所以象天體圜動之行其內一重周遊四徧者爲四遊儀所以窺玉衡而便觀察蓋三辰一儀尤爲要切其儀有三環一環以準赤道一環橫跨之以準二極一環側倚之以準日道三環交結相連上刻南北東西縱橫之宿度以水激其機輪使之日夜隨天東西運轉必使在儀之度與在天之度相應而不忒然後可以窺候而仰窺也即以木星言之今夜經天之處距極幾度距赤道幾度於何知之以儀上所刻南北之度準之則足以知之矣又如木星行疾時今夜距昨夜幾度行遲時今夜距昨夜幾度於何知之以儀所刻東西之度準之則足以知之矣以至日晷之南北平斜太陽之躔絡委曲五緯之遲留順逆莫不皆然然儀度雖與天相準而人之轉瞬難定故四遊儀系衡管于中可以隨處低昂揣于儀之上而注視焉則儀度與天度相直不差如毫針定于秒忽之中而外滿平四表蓋無幾微之差也古旋璣玉衡之說雖不可考然大要當不甚遠五十七年五月卒于官年七十七諡文貞秝象本要切問齋文鈔

光坡字耜卿一字茂夫光地弟也諸生論聖人作秝之原曰聖人作秝大抵爲順天授時而已天道之大在寒暑四時而寒暑四時運于無形不可見也於是即日月星辰之行度以爲氣序之準則是故察日之出沒而晝夜明焉察日月之往來而朔晦明焉察日之發斂而冬夏明焉書所謂秝象日月星辰敬授人時易所謂治秝明時觀乎天文以察時變皆謂是也寒暑晝夜者天道之綱民用之本其驗繫乎日星故聖人定四方候昏旦參四時考晷景以測日數漏刻以推星而分至啟閉無所爽其候焉至于朔望弦晦非民事所關而聖人亦欲參合而無間

故復立閏法以紀月正次舍以定辰使寒暑朔晦日月星辰皆相成而不悖益所以裁成其道輔相其宜者如此此堯典數章所以爲萬世治秝之祖也至其所以治之之具曰秝象解者曰秝紀數之書也象觀天之器也有秝而無象焉不可也所謂象者大端有四一曰儀璿璣是也蓋天度渾淪日月五星經緯異道遲速異勢其間離合遠近不可以目齊也故爲儀以象渾天刻南北東西相距之度數與日月經天之行道轉而望之以知躔離進退之常伏逆遲留之變則雖尋徑之間而天體無所遁其形矣二曰管玉衡是也雖以儀窺天而人之轉瞬難定故復以管定之橫于璣之上而凝睇焉則考宿度望中星皆可以不失其位矣三曰表土圭是也所以致日景而辨分至定四方者也以長短之極察之則知二至以長短之中裁之則知二分以二分出入之景揆之則知東西以午中之景正之則知南北故辨分至定四方皆由此也四曰漏分日爲百分而節水爲漏以數其刻此又所以權衡乎儀管表晷之間定其分限以爲測候之準者也四者互相參質以求天驗之詳則所謂施之于秝須之于天下者其推步不至于或差矣蓋唐虞三代之遺法其可攷者如此又論推驗修改之實言夫天道大矣在天爲尋丈者在人未有分秒之可名毫末之可察也法雖至密毫末之下豈所能分差之毫釐積久成著理勢然也是故治秝不免于修改而修改莫先于推驗推驗之要曰測晷景以驗氣考交食以驗朔候合見以驗星亘億萬年而不可易者夫日躔之無常者東西而有定者南北以其晷而測其躔積年累歲以數相稽則氣分宜可定矣於是以月食之衡檢其所在而日躔宿度亦可明矣交會之顯者爲交食其微者爲朓朒數漏以考其薄食之時刻分秒窺儀以推其朓朒之東西早暮積年累歲會其變執其中則朔分宜可得矣五星之遲速雖無定勢而合見則有常期展管窺候積年累歲稽其有常之期以律其無定之勢因其合日之行以步其周天之道則里行其可正矣其間節目雖多而大端不外乎此此司天之道所以必本于實測而不可以私術臆見斷焉者也以此求天不亦易且簡乎而逞其意以紛紛也奚庸切問齋文鈔

閻若璩

閻若璩字百詩淮安山陽人也諸生通時憲及授時法嘗據其術以證古文尚書之僞言余向謂僞作古文者略知秝法當仲康即位初有九月日食之變遂以瞽奏鼓等禮當之而不顧其不合正陽之義今余既通秝法矣仲康在位十三年始壬戌終甲戌以授時時憲二秝推算仲康四年乙丑歲距元至元辛巳積三千四百三十六年九月朔交泛一十三日有奇入日食限九月定朔壬辰日未正一刻合朔日食在氐宿一十五度仲康元年壬戌歲距積三千四百三十九年五月朔入交泛二十七日有奇入日食限五月定朔丁亥日巳正初刻合朔日食在井宿二十八度則仲康始即位之歲乃五月丁亥朔日食非季秋月朔也食在東井非房宿也在位十三年中惟四年九月壬辰朔日有食之却與經文肇位四海不合且食在氐末度亦非房宿也夫秝法疏密驗在交食雖千百世以上規程不爽無不可以籌策窮之仲康四年九月朔日食而誤附于肇位四海之後以元年五月朔日食而謬作季秋集房皆非也其它以步算攻證經義甚多尚書古文疏證　潛研堂文集

劉湘煃

劉湘煃字允恭江夏人也聞梅文鼎以秝算名當世贏產走千餘里受業其門湛思積悟多所創獲文鼎得之甚喜曰劉生好學精進啓予不逮其與人書曰金水二星秝指所說未徹得劉生說而知二星之有歲輪其理確不可易因以所著秝學疑問屬之討論湘煃爲著訂補三卷又謂秝法自漢唐以來五星最疏故其遲留伏逆皆入于占至元郭守敬出而五星始有推步經度之法而緯度則猶未備至于西法舊亦未有緯度至地谷而後知有推步五星緯表然亦在守敬後矣秝書有法原法數並爲秝法統宗法原者七政與交食之秝指也法數者七政與交食經緯之表也故秝指實爲造表之根今秝所載金水秝指如其法而造表則與所步之表不合如其表以推算測天則又與天密合是秝官雖有表數而猶未知立表之根也乃作五星法象編五卷文鼎深契其說摘其要自爲五星紀要錄識學

陳萬策

陳萬策字對初又字謙季晉江人也康熙戊戌進士官詹事府詹事受算學於梅文鼎作中西算法異同論言古今之爲算學者自隸首商高而後若劉徽祖沖之趙友欽郭守敬之徒皆推詣其術及西法至而其說又出於中法之外者其異同可得而論也夫中法言異乘同除而西法總之四率可謂異矣而爲比例之理則同也九章之內大要多同借衰疊借之法蓋差分盈朒之變其名爾至中法謂之句股也用邊而西法謂之三角也用角三邊三角可以互求中法有不逮于西法者則八線立成表是也剖全圜而爲半周又剖爲象限立切割弦矢之綫以成正方角何嘗非句股與弦哉其所以妙於中法者用邊之術可以高深廣遠而已用角之術則本於天度所以在璿璣而齊七政亦無不具乎此蓋用邊者斜剖之方而用角者剖心之圜方者測地而圜者并可以窺天也方程之用西法所無而借根方之算中法絕未有聞也又比例數之表不用乘除而用併減於平方立方三乘方以上之算尤捷爲皆中法之所未有也切問齋文鈔　梅氏叢書輯要

陳厚耀

陳厚耀字泗源號曙峯泰州人也康熙丙戌進士癸巳
特授翰林院編修甲午丁內艱
命賜祭銀着江南織造經紀其喪喪畢
晉國子監司業擢左諭德兼翰林院修撰戊戌會試充同考官己亥告疾以原官致仕所著天文秝算書甚夥有春秋長秝十卷爲補杜預長秝而作其凡有四一曰秝證備引漢晉隋唐宋元諸史志及朱載堉秝書諸說以證推步之異又引春秋屬辭杜預論日月差謬一條爲注疏所無大衍秝議春秋秝考一條亦唐志所未錄尤足以資考證二曰古術古以十九年爲一章一章之首推合周術正月朔冬至前列算數後以春秋十二公紀年橫列爲四章縱列十二公積而成表以求術元三曰秝編舉春秋二百四十二年一一推其朔閏及月之大小而以經傳干支爲證佐皆述杜預之說而考辨之四曰秝存以古術推隱公元年正月庚戌朔杜預長秝則爲辛巳朔乃古術所推之上年十二月朔謂元年之前失一閏蓋以經傳干支排次知之厚耀則謂如預之說元年至七年中書日者雖多不失而與二年八月之庚辰三年十二月之庚戌四年二月之戊申又不能合且隱公三年二月己巳朔日食桓公三年七月壬辰朔日食跡

皆失之蓋隱公元年以前非失一閏乃多一閏因退一月就之定隱公元年五月爲庚辰朔較長秝實退兩月推至僖公五年止以下朔閏一一與杜術相符故不復續載焉蓋厚耀精于秝法所推較杜預爲密于考證之學尤爲有裨治春秋者不可少此編矣欽定四庫全書總目春秋長秝刪算法欽宗陳氏家譜召對紀言

惠士奇

惠士奇字天牧一字仲孺蘇州府吳縣人也康熙戊子中鄉試第一明年成進士官至翰林院侍讀學士所著有交食舉隅二卷言測日食者先求食限食必在兩交去交近則食遠則否有入食限而不食者未有不入食限而食者也古法不能定朔故日食或在晦說者謂日之食晦朔之間月之食惟在望此知二五而不知十也日月有平行有實行有視行日月之食亦有實食有視食實食者日月在天相掩之實度視食者人在地所見之初虧食甚復圓也古術或知求實行莫知求視行皆知求平朔莫知求實朔故不能定朔者以此七政有高卑故有恆星天有五星天有日天有月天古人以恆星最高遂指恆星爲天體新法于恆星天之外又有宗動天合于九重之數宗動者七政之所同宗也沈括謂日月星辰之行不相觸者氣而已此不知秝象者也如日月有氣而無體則月焉能掩日哉日高而月下五星亦有高下高下既殊又焉能相觸乎春秋日有食之既既者有繼之辭非盡也新法謂之金錢食日大月小月不能盡掩日光故全食之時其中闇然而光溢于外狀若金錢也晚年自號半農居士鄉人因其齋名稱紅豆先生潛研堂文集

王元啟

王元啟字宋賢嘉興人乾隆辛未進士知將樂縣究心律秝句股之學著書已刻者爲惺齋雜著如答友問句股書曰欲求句股必先學開方法方有正方縱方之異縱方則以修廣之和較數開之其次則求四率比例有三率求四率之法有二率求三率之法又有一率求三率之法知此即可以求句股弦各無寄數之法以三率之中率爲主倍中率爲股首末二率相減爲句相加爲弦依此衍之得句股略例十數則然後以句股弦爲正數兩數相加爲和數相減爲較數又有弦與句股三數加減之和較數弦與和和弦與較和三數相加之和數也弦與較較弦與和較二數相減之較數也三數相加減今名之爲兼三和較凡正數和較之數各三兼三和較數各二其十三數十三數中隨舉兩數即可求句股弦全數凡得相求法九十四則而其中容方容員及截弦分兩與夫立表測量又有單表重表之法猶不與焉其次則求截弦分兩之法是爲一句股分兩句股之術一句股分兩句股即可以知不成句股亦可以分兩句股不成句股分兩句股即西法三角算之所由名今則總以句股槩之其法取大小兩句股形小股與大句同數者合爲一形即爲不成句股之形分之爲兩則所謂中垂線者即小矩之股大矩之句以此衍之又得不成句股略例二十餘則於此求之又得合形分兩削形求全二法合形分兩則有正合形截偶分兩反合形截中分兩偏合形截邊分兩之法削形求全則有削去正矩削去偏矩之殊偏矩中又有淺削深削之分知此則平句股之學盡此矣凡此雖本舊法而分條析目及入手前後之次悉出新意其標題名目及運思布算多有不循其舊自以臆定者更有舊法所不載而以意補入者其大略如此惺齋雜著句股術

皇清經解卷十六之十八終

皇清經解彙鈔各種卷十六之十九　學海堂

疇人傳　儀徵阮宮保元著

江永

江永字愼修婺源人也讀梅文鼎書有所發明作數學八卷一曰數學補論文鼎疑問已爲術法疏通源流指示窔奧永別有觸悟隨筆識之或說於本書之外或詳於本書之中二曰歲實消長辨歲實消長前人多論之者文鼎大約主授時而亦疑其百年消長一分以乘距算其數驟變殊覺不倫又謂今現行之歲實稍大于授時其爲復長亦似有據因爲高衝近冬至而歲餘漸消過冬至而復漸長之說蓋存此以俟後學之深思永別爲之說謂平歲實本無消長而消長之故在高衝之行與小輪之改兩歲節氣相距近高衝者歲稍贏近最高者稍朒猶定朔定望定弦之不能均惟逐節氣算其時刻分秒而消長勿論也三曰恆氣註術辨文鼎嘗舉康熙已未以後歷年高行以及四正相距時日別爲一卷而云西法最高卑之點在兩至後數度歲歲東移故雖冬至亦有加減不得以恆爲定而疑問補等書謂當如舊法之恆氣註術永謂冬至既不得以恆爲定則諸節氣亦當用定不可用恆四曰冬至權度文鼎作春秋以來冬至攷各以本法詳衍算術雖明而未有析衷永因文鼎所攷定者用實法推算有不合者斷其術誤史誤五曰七政衍文鼎論七政小輪之動由本天之動七政之動由小輪之動永據秝象考成五星有三小輪而月更有次均輪乃以七政各輪之左右旋與其帶動自動不動之異本文鼎說一一衍之六曰金水發微文鼎五星紀要論金水左右旋猶仍舊說後因門人劉允恭悟得金水自有歲輪而伏見輪乃其繞日圓象因詳爲之說發前人所未發永再三思之繪圖試之謂即此一事文鼎已大有功於天學乃爲此卷以發其覆七曰中西合法擬草徐光啟譯西人之精算入大統之型模正朔閏月從中不從西定氣整度從西不從中然因用定氣遂以交中氣時刻爲太陽過宮乘中法十二次之名繫之而西法十二星象亦時用之於表此則既非中法復非西法實可疑之端文鼎疑問補已言之又整度一事當參酌者亦其一端永以此二事擬數表明仍以文鼎之說冠于卷首八曰算賸永以文鼎論算極詳觀玩之餘有得輒筆之又續數學一卷曰正弧三角疏義分支列目以補算賸所未盡是書初名翼梅同郡戴震傳永之學復爲訂定改今名所著又有推步法解五卷無錫秦尚書蕙田見而奇之採五禮通考擩其說入觀象授時一類而推步法解則載其全書焉數學五禮通考戴氏遺書

戴震

戴震字東原休寧人也乾隆壬午舉人壬辰歲詔開四庫館震以薦入館充校理命與會試中式者同赴廷對欽賜翰林院庶吉士未及散館而卒年五十有五西法三角八綫即古之句股弧矢自西學盛行而古法轉昧取梅文鼎所著

三角法要舉塹堵測量環中黍尺三書之法易以新名飾以古義作句股割圜記三篇言因周髀首章之言衍而極之以備步算之大全補六藝之逸簡凡爲圖五十有五爲術四十有九記二千四百一十七字上篇曰割圜之法中其圜而觚分之截圜周爲弧背綳弧背之兩端曰弦值弧與弦之半曰矢弧矢之內成相等之句股二半弧弦爲句減矢於圜半徑餘爲股緪句股之兩端曰徑隅亦曰弦句股之弦適圜半徑也方圜之周徑信其周以爲衺以徑爲廣其冪咸四倍於方圜之冪圜之內函方其內復函圜則內圜適外圜之半方之內函圜其內復函方則內方適外方之半句股之數由斯起矣句股弦三矩方之合句與股二方適如弦之大方減矢於圜徑餘爲股弦和矢恒爲股弦較和較相乘爲句之方減句於圜半徑餘爲次弧背之矢倍股爲次弧弦減次弧背之矢於圜徑餘爲句弦和其矢爲句弦較和較相乘爲股之方方圜相函之體用截圜之周徑而函句股和較之率四分圜周之一如之規方之四隅而函圜之周凡四觚如之因方以爲句股函圜之半周凡三觚如之爲矩以準望凡百分以矩之百分爲圜半徑自一隅規之其隅設垂綫截一矩之規成半弧背者二弧外之句謂之矩分引徑隅爲弦謂之徑引數股適圜半徑也次弧外之股謂之次矩分弦謂之次引數句適圜半徑也規法九十有六限限四之一矩之規其限二十有四爲立成以起算積矩函分萬如次矩分而一得過滿百之矩分凡規限半弧背也半弧弦以爲句謂之內矩分其股謂之次內矩分規限倍之爲半弧背曰倍弧規限之半曰分弧矩分以爲句取次半弧背之分弧矩分加於句爲之弦得徑引數圜周六分之其弧弦適圜半徑是故周三徑一者六觚之周也圜半徑爲股半之爲句求其弦句弦較十之是爲十觚之周圜周之外內所成句股弦皆方數也隨徑偶所指割圜周成弧背皆圜限也限同則外內相應句股弦三矩通一爲率外內相應句股弦三矩通一爲率斯可以小大互權矣弧之外內其句股弦平行觀之成同限之句股三矢與圜半徑成方冪半之分弧內矩分之方也減次矩分於次引數其較爲分弧之矩分小大兩弧之和較互權也小弧次內矩分以爲弦兩弧和較之內矩分半和爲之句次內矩分半和爲之股小弧內矩分以爲弦兩弧和較之次內矩分半較爲之句內矩分半較爲之股有大弧互權之率若大弧次內矩分以爲弦兩弧和較之內矩分半較爲之句次內矩分半和爲之股大弧內矩分以爲弦兩弧和較之次內矩分半較爲之句內矩分半和爲之股有小弧互權之率弧之外內句股弦終於一矩之規方圜之致備矣凡同限互權之率句股之大恒也句股應矩之方變而三觚不應矩之方以句股御之截爲句股六而同限者各二三三交錯是以屬轉互權半弧背過一矩之規以減圜半周而得外弧三觚句於句股截其內三觚一倨於句股引而截其外所知之距爲弦其對觚之規限內矩分爲之股所測之距爲弦測知之規限內矩分爲之股或測知兩距一觚所知之觚所知之兩距旁之則於圜半周減一觚規限餘爲兩觚規限之和半之爲半和限兩距之和較與半較限之矩分相應凡矩分讀數之和較得以相權凡內矩分必兼相較小大相權也中篇曰渾圜中其圜而規之二規之交循圜半周而得再交距交四分圜周之一規之爲闕之節也緣是以爲經謂之經限橫截經限之外謂之緯限經之內規之謂之經弧緯之內截其規謂之緯弧經緯之限界其外經緯之弧截其內是爲半弧背者四以句股御之半弧背之外內矩分平行相應得同限之句股弦各四古弧矢術之方直儀也儀不具次矩分之句股徑隅面各一加一於四而五是故參其體兩其用也者旁行而觀之也旁行以用於經限則經弧矩分爲句緯限次內矩分爲之股經弧內矩分爲句緯弧次內矩分爲之徑隅旁行用於緯弧則緯弧矩分爲句經限次內矩分爲之股緯弧內矩分爲句經弧次內矩分爲之徑隅旁行用於經弧則經限矩分爲句緯限經引數爲之股經限內矩分爲句緯弧徑引數爲之徑隅旁行用於緯弧則緯限矩分爲句經限徑引數爲之股緯限內矩分爲句經弧徑引數爲之徑隅儀之立也爲方四成旁行而得同限之句股四經限矩分爲句則緯限矩分爲之股經限內矩分爲句則緯弧矩分爲之股經弧矩分爲句則緯限內矩分爲之股經弧內矩分爲句則緯弧內矩分爲之股凡句股二十有四爲互求之率五道古已降推步起日至斯其本法也引而伸之以經限爲節者其二規皆緯也自交已至經弧謂之次緯儀以緯限爲節者其二規皆經也自交已至緯弧謂之次經儀儀各爲半弧背者三成規限之句股徑隅于是命半弧背之外內矩分曰方數句股徑隅規限句股徑隅也者古弧矢術也必以方數句股徑隅御之方數爲與以方出圜立術之通義也次緯儀經弧爲其句限緯限之次半弧背爲其股限緯弧之次半弧背爲其隅限規限句股徑隅其外內矩分平行相應得同處方數句股徑隅各三儀不具次矩分之句股徑隅面各一加一於三而四旁行觀之股限徑引數爲股則隅限徑引數爲之徑隅以用於句限句限次內矩分爲徑隅則隅限次內矩分爲之股以用於股限隅限次內矩分爲股則句限徑引數爲之徑隅以用於隅限儀之立也旁行而得同限之方數句股徑隅三爲三成股限矩分爲股則隅限矩分爲之徑隅句限矩分爲句則股限內矩分爲之股隅限內矩分爲徑隅則句限內規分爲之句取節於方直儀之經限以爲其限凡句股十有八爲互求之率四次經儀亦如之次緯儀翕闢之節經限也是故有經限互求之率次經儀翕闢之節緯限也有緯限互求之率距經緯之弧四分圜周之一規之謂之外規爲總儀凡構綴之規法五五皆四分之以爲其限而交加前卻之分儀半弧背四合而爲儀者五曰方直儀曰右方儀曰右次方儀曰左方儀曰左次方儀半弧背三合而爲儀者十曰次緯儀曰次經儀曰兩緯儀曰兩經儀曰次經緯度儀儀之句度股度互易則外內矩分各旋而易故五名而其儀十凡爲儀十有五是謂一綫得方數之句股徑隅三百弧矢術之正整之就衺[illegible]下篇曰三觚非弧矢術之正以句股弧矢御之渾圜之規限正視之中繩側視之隨其高下而衺惟平視之中規背以平爲之循規限之端竟半周得圜徑衡截圜徑齊規限之末抵外周得規限所爲半弧弦弧與弦易正側之勢以爲平於是命外周之限分爲其規限凡矢屬於規限之端弦屬於規限之末一從一衡相遇也用矢用內矩分肄是率率之四分圜周之一古推步法謂之象限是爲一矩之規率之變也減兩距於圜半周用其餘弧爲兩距減對兩距之觚於圜半周用其外弧爲兩觚內矩分其用之半弧弦也餘一距及其對觚其用之觚與距也若三觚各以爲渾圜之一極距觚四分圜周之一規之三規之交成三觚三距則觚同其距距同其觚之規限前術大小倨句

之體更也後術觚與距之體更也句股相權之大恆觚之規限內矩分各與對距相應三距爲渾圓之規限則觚之內矩分與對距之內矩分相應相應而展轉互權矣所求非對距對觚則截之成規限句股徑隅者二各視次緯儀之率通之凡內矩分爲半弧弦其弧背渾圓大規也半弧弦不滿圜半徑者以矢爲樞以半弧弦規之成渾圓之小規衡截正視側視之規側視之規亦截小規而與中圜之大規相應截小規之徑爲大小矢則與中圜大規之徑爲大小矢相應三觚之用兩距和較也所求之觚或所知之觚所知之兩距旁之其觚謂之本觚旁於本觚之右距以平寫之爲平視之規則左距爲側視之規截左距之末成小規而識左距於平距和限較限之矢較半之爲矢半較以爲句小規之半徑爲之徑隅以較限與對本觚之距兩矢較爲句左距側視之規截小規之徑成大小矢爲之徑隅如是得同限之句股二兩句與徑隅通一爲率凡觚之規度中圜大規也大小規之半徑及其矢並通一爲率若左距適四分圜周之一則所成之規適爲中圜大規若左右距相等無較限則和限之矢半之爲句小規之半徑爲之徑隅對距之矢爲句小規之大小矢爲之徑隅以觚求距求對距之矢也以距求觚求本觚規限之大小矢也是記所謂內矩分即正弦次內矩分即餘弦矩分即切線次矩分即餘切徑引數即割線次引數即餘割倨即鈍角句即銳角度謂之限角謂之觚邊謂之距又以環中黍尺用總存兩餘弦相加減用時宜審餘弦同在半徑不同在半徑震立新法改用兩矢較半之與以餘弦相加減所得初數同且免詳審加減之煩又著原象入篇迎日推策記一篇以明推步原象一曰日循黃道右旋斜絡乎赤道而南北者寒暑之故也虞夏書以璿機玉衡寫天運文猶見周髀之書論語之北辰周髀所謂正北極是爲左旋之極日躔黃道其極周髀所謂北極璇璣環正北極者也月道之極又環璇璣者也是爲右旋之樞璇璣之環正北極而成規也冬至夜漏中起正北極之下日加卯在正北極左日加午在正北極上日加酉在正北極右晝夜一周而過一度均分其規位十有二子春分夜漏中則起正北極之左是爲建卯夏至起正北極之上是爲建午秋分起正北極之右是爲建酉冬至而復起於正北極下是爲建子中氣

十有二皆中其建如是終古不變以與日躔黃道相應凡三百六十有五日小餘不滿四分日之一日發斂一終月道斜交乎黃道凡二十有七日小餘不滿少半日月遂其道一終日月之會凡二十有九日小餘過半日以起朔十二朔凡三百五十有四日小餘不滿四分日之一而近歲終積其差數置閏月然後時序之從乎日行發斂者以正故堯典曰期三百有六旬有六日以閏月正四時成歲日兆月而月乃有光人自地視之惟於望得見其光之盈朔則日之兆月其光嚮日下民不可得見餘以側見而闕日月之行朔而薄於交道日爲月所揜則日食日高月卑其間相去蓋遠故其食分淺深隨地之方所見者不同望薄交道而月入闇虛則月食張衡靈憲之文曰當日之衝光常不合者蔽於地也是謂闇虛月過則食闇虛之爲地景故食分淺深見者皆同月出入黃道表裏最遠不及六度日發斂於赤道外內四十餘度之間赤道者中衡也古有分至啟閉謂之八節準以設衡其五衡與外衡內衡發斂所極至也中衡南北之中分也自南斂北入次四衡爲春入次二衡爲夏當其衡啟也自北發南出次二衡爲秋出次四衡爲冬當其衡閉也周髀之七衡六間則準乎中氣十有二外衡冬至內衡夏至中衡春秋分不相變革日之發斂以赤道爲中月之出入以黃道爲中此天所以有寒暑進退成生物之功也日月之盈縮遲疾皆有規法於以見運行之機至動有常是以秝數得而明之凡地之方所近日下盛陽下行故暑日遠側照則氣寒寒暑之候因地而殊中土値內衡之下已北其外衡之下已南寒暑與中土互易中衡之下兩暑而無寒暑漸退如春秋分乃復南北極下凝陰常寒矣二曰堯 日中星鳥以殷仲春日永星火以正仲夏宵中星虛以殷仲秋日短星昴以正仲冬日夜分暨永短終古不變者也星鳥之屬列星之舉目可見大小有差闊狹有常相距不移徙者也終古不變者因乎地而生里差相距不移徙者以考日躔而生歲差唐虞春分日在胃昴之間故鳥中夏至日在七星故火中火心也秋分日在氐房之間故虛中冬至日在虛故昴中鳥南陸蒼龍房心東陸元武虛危北陸昴西陸昴同日西下必龍角東陸鳥值南虛在極之北四正之位各協其方然則列星四象辨自羲和仲春初昏不違天節也夏小正五月

初昏大火中協於星火仲夏之文而春秋傳張趯曰火中而寒暑退謂季冬寒退旦中季夏暑退昏中也凡星未中見而東陞過中乃西流故豳詩曰七月流火小正與堯典合春秋傳與詩合星以紀候者先後一月虞夏日躔所在與周差一次與今差二次星之見伏昏旦中悉因之而異此其大經也二十有八舍十有二次周時之文始詳春秋傳婺女爲元枵維首又曰示枵虛中也據是遞之星紀斗牽牛也元枵婺女虛危也娵訾之口營室東壁也降婁奎婁也大梁胃昴也實沈畢觜觿參也鶉首東井輿鬼也鶉火柳七星張也鶉尾翼軫也壽星角亢也大火氐房心也析木之津尾箕也元枵一曰天黿一曰顓頊之虛娵訾之口一曰豕韋斗或以建星實沈以罰東井輿鬼以狼弧營室謂之定柳謂之噣氐謂之本房謂之駟尾謂之依大水定也鳥帑軫也亢氐之間天根也房農祥也天策在尾旁攝提侯大角南門在亢之南斗杓是爲招搖當依織女向降婁者也假恆星識日月之躔遂恆星蓋二萬五千餘年右旋一終古在赤道外者今迆而入乎赤道內矣古在赤道內者今迆而出乎赤道外矣星之與衡相値也並古今殊日發斂一終而成歲於黃道無差數冬至起外衡仍復底外衡而星則異其所其爲差數也微是謂歲差故歲功終古不忒而星之見伏昏旦中隨時爲書以示民千百年然後一易周人以斗牽牛爲紀首命曰星紀自周而上日月之行不起斗牽牛也然則十有二次之名蓋周時始定唐虞冬至日在虛元枵次也今冬至日在箕初析木之津也三曰周官經土圭之法測土深正日景以求地中日南景短日北景長取中而得尺有五寸以是求南北之中日東景夕日西景朝將刻相差比以是求東西之中蓋所謂測土深者以南北言也聖人南面而聽天下以法天故南北爲經東西爲緯南北爲深爲輪東西爲廣表景短長即南北遠近必測之而得故曰測土深所謂正日景者以東西言也地中景正日加午東方已過午後而爲景夕西方向在午前而爲景朝周髀立晝夜與虛加四時相及之算謂地中與東西相距四分圜周之一則地中午東方西西方卯自卯至午自午至酉皆四時也必正其日中之景以審時之相差故曰正日景兼是二者一爲南北里差一爲東西里差測非獨夏至夏至日中景最短及其最長皆以

土圭度之古人所是考黃赤二道徧漢已降之考北極高下也土圭之法不惟建王國用之封國必以度地以此知某國或日南日北或日西日東然後可定各地之分至啟閉陰陽大論之文曰地之爲下否乎地爲人之下太虛之中者也馮乎大氣舉之也步算家考北極及月食得地體周七萬二千里環地之周凝天曰上履地曰下南行近二百里而北極下一度北行近二百里而北極高一度處乎地者無敧側之患何也大氣使然也晝夜永短南北以漸而差南至赤道下南北極與地適平晝夜均無永短北至極下赤道與地適平[illegible]自春分至秋分爲晝秋分至春分爲夜凡氣朔之時刻漸西則氣朔早漸東則氣朔遲月道闇虛而蝕食西見食早東見食遲此地與天相應之大較也蓋之廣輪隨其方所皆可假天度測之矣四曰洪範五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰秝數分至啟閉紀於歲者也朔望朏霸紀於月者也永短昏昕紀於日者也列星見伏昏旦中日躔月離紀於星辰者也贏縮經緯終始相差紀於秝數者也紀於歲者察之日行發斂紀於月者察之日月之會交道表裏紀於日者察之晝夜刻漏出入里差紀於星辰者察之十有二次紀於秝數者隨時測驗積微成著修正而不失屈原賦之文曰圜則九重九重者自下而上數之月一辰星二太白三日四熒惑五歲星六塡星七恆星八有恆之高下止於八並各爲右旋然則大氣左旋而九與古之治秝者考日月之行以授時表中星以著候不言五步也漢以降推測滋繁於是五步之遲疾留退見伏有稽天左旋日月星隨之而左者晝夜之象也各爲經緯是以知日月星皆右旋右旋者發斂之軌也日入次二衡而暑盛出次二衡而暑以漸微日入次二衡而減夏之暑增冬之寒出次二衡反是是故知日月出入之行可以知寒暑之所由消息矣日之贏縮月之遲疾五步之留以留退有規法以知差數日月五步循之而旋也蓋高則距地遠而人視之如小漸下則距地邇而人視之加大日月五步之規法贏縮之故也一逆一順自然而成至動有常之機也古寫天之器莫善於璇璣玉衡漢以降失其傳也久可徵而復也爲儀象考識日躔渾圜而中規之象赤道距規四分圜周之一設其樞象天極也爲規載之日子午之規半出於地平規隨北極高下以察各

方之永短昏昕斜絡赤道外內爲規象黃道距黃道四分圜周之一是爲南北璇璣璇璣者黃道極也準赤道爲規法二分之規曰中衡赤道也冬至之規曰外衡夏至之規曰內衡凡爲衡者五應一歲之分至啟閉衡百度度六之應晝夜之漏刻刻七十有二分以知里差經歲三百六十有五日不滿四分日之一以是爲日躔黃道之度分是故黃道日也赤道刻也星儀考識昏旦中設其極以象星極爲游規而載之以知歲差規設天極爲軸於子午之規以周知一歲婺女爲元枵之維首而周分十有二次以紀日月之躔離察玉衡以知左旋察璇璣以知右旋天行之大致舉矣自五篇以下文與句股割圜記大同不具迴日推策記曰日月之盈縮遲疾步算家積驗於既往定爲規法日躔黃道其高下逆順以成盈縮者曰左旋之規中其規屬於黃道循黃道而右所謂平行者此也凡三百六十五日小餘不及四分日之一適終其道謂之經歲其周曰右旋之規中其規屬於左旋之規隨之而左歲不及一終積至五十餘年而差及一度日屬於右旋之規隨之而右左旋之規一終右旋之規恆倍之而再終四分左旋之規以爲四限其下半周之半爲盈初上半周之半爲縮初自盈初至盈末日之實體前於平行自縮初至縮末日之實體後於平行也月道其高下之規法以生遲疾者曰左旋之規中其規屬於月道循月道而右凡二十七日近少半日平行終其道其周曰右旋之規中其規屬於左旋之規隨之而左不及一終而差數生焉三千二百三十餘日差數之積滿一周四分左旋之規以爲四限其上半周之半爲遲初下半周之半爲疾初遲初至遲末猶日之縮初縮末也疾初至疾末猶日之盈初盈末也屬於右旋之規者曰附綴之規其周曰次右旋之規與左旋之規恆相切也其周曰次左旋之規月距日一度則次右旋之規其旋也二度次左旋之規亦如之月屬於次左旋之規朔望恆旋而在下上下弦恆旋而在上也二十九日過日之半而月與日會是謂朔策月道交於黃道自南而北其交曰中交於是月逡黃道之北謂之陰秝自北而南其交曰正交於是月逡黃道之南謂之陽秝其入陰秝也已及六度中土測之尙在日南其入陽秝也尙差六度中土測之已在日南黃道高於月道故也月之南北行以玉衡界黃道而人古

推步法謂之九道八行其二十七日有奇而月道一終也二交不復於其所差而西凡一度又幾度之半自外衡以起差數三十交而値次四衡三十交而値中衡赤道三十交而値次二衡三十交而値內衡三十交而復値次二衡如是以底於外衡凡十有八年過年之半而八行一終月道極之環繞黃極也日左旋之規以黃極爲之中日月道極所屬之規中其規屬於左旋之規隨之而左十八年過年之半而一終交道之有差數以此月道極所屬之規亦左旋其旋也一月而再終朔望月道極近黃極故月道與黃道相距爲之加邇焉上下弦月道極遠於黃極故月道與黃道相距爲之加遠焉黃道與赤道相距近交數百年間漸差而近雖拿闊之䇿未昭然明著其故亦猶是也塡星歲星熒惑在日之上爲三重太白辰星在日之下爲二重其規法高下逆順以成遲疾留退者曰左旋之規中其規各屬於其道循其道而右其周曰右旋之規中其規屬於左旋之規隨之而左塡星歲星熒惑太白左旋之規一終右旋之規倍之而再終辰星左旋之規一終右旋之規其旋也再倍之而三終五步之平行終其道也塡星凡二十有九年幾年之半歲星幾十有二年熒惑幾二年太白二百二十有四日過日之半辰星過八十有八日左旋之規不及一終而差數生焉星所屬之規中其規屬於右旋之規在日上者三星以日驅相推而遲故星所屬之規右旋在日下者星二以速於日躔故星所屬之規左旋星之見伏環日上下各有定距成環日之規在日上者環日之規類於左旋以就日在日下者類於右旋以就日也自赤道以會於天極其度闊廣狹殊體自赤道以視日月五步之道其升降正斜殊勢自地周上至恆星其高下表裏殊觀環地之周上應天周中其圜是爲地體之中故算之所得中乎地體測望所得周乎地體而兩者殊數水土之氣烝而上浮日月星之度閒以舒下者以升小者以大晝夜旦夕其爲蒙氣殊變盈縮遲疾至於蒙氣交錯相差之明著者也若夫靡今靡古莫知紀極暨寸寸度之至尺則差銖銖權之至兩則差故設器觀象與法相濟律差數未觀者仍之差數既觀者修而正之此終始相差之無定者也明著者立之法無定者不改於其法可以治秝矣又著續天文畧三卷文多不載載其目日星見伏昏旦中日列宿

十二次曰星象曰黃道宿度曰七衡六間曰晷景短長曰北極高下曰日月五步規法曰儀象曰漏刻或補遺志所以遺或廣所未及凡占變推步不與焉戴氏遺書算經十書

錢塘

錢塘字學淵一字禹美號溉亭太倉州嘉定縣人也乾隆四十五年舉江南鄉試明年成進士官江寧府學教授論方圓周徑言算莫難于算圓圓周者圓幂之本也以方容圓徑同而周異圓周之有圓幂若方周之有方幂故周異而幂亦異倍其徑者四其幂則初以為周者繼以為幂矣以方周除圓周而十之亦即圓之幂也由是定為方圓之率任所得之為方為圓無不可以推知其所未得而術有古今疏密之不同古術方周四則圓周三是幂亦必方四而圓三也至劉徽注九章推得圓周三一四有奇而去其餘數故徽術算幂亦方四而圓三一四也後人知古術之疏以徽術為密依而用之雖間有修改要不離此率自予觀之亦未見其密也試度取一物之徑命之為一則周且至三一六以上矣夫古術泥于陽奇陰偶之說其疏固宜徽術則本之割圓割圓之術有觚有弧矢以算之也有半徑與弦半徑常為大弦而遞為句股以求其小弦半徑為小弦所截成弧矢有弧矢則半徑不盡半徑不盡則小弦不盡而割圓之以為弧者即小弦也弦直而弧曲合之以為周非其類矣周之為物如環無端割而為觚必且無盡而割圓不能無盡也斯則名為圓而實非周也而又不能無所棄始之開方以求大股也可開而至于無盡也既以其不能盡而棄之後之開方以求小弦也亦可開而至于無盡復以其不能盡而棄之有所棄則非全數矣徽之割圓也止於九十六觚其於股於矢於小弦固皆曰餘分棄之是以二尺為方之圓周尚以六分半有奇為小弦夫以如環之圓而以六分以上之小弦九十六之以為周謂其與圜合體也其孰能信之是故求圓周者可無割圓也度之亦略近矣度法絲毫以下常無象而不可以名則有一術焉更密于度周而可以相代者曰十倍其徑幂以為周幂而已我盡得之於方方之徑幂即圓之徑幂也方之周幂猶圓之周幂也唯以十六為十是已數皆以十成而權衡獨以十六即其理也是故徑幂一則方周幂十六而圓周幂十徑幂十則方周幂百六十而圓周幂百是為周徑之幂異位而同名夫如是則圓幂至十倍即周為徑而十倍其徑以為周矣是反覆不衰之術也舊術則實不足徑幂之十倍故反覆之則必衰衰不衰何足深論顧如方之容圓有舒促何容圓無舒促則無如此術矣是術也可不用比例而得周徑與方圓不出乎乘除進退以開方而已矣求周徑者徑自乘而十乘之即周之自乘周自乘而十除之即徑之自乘求方圓者方自乘而十六除之復十乘之即圓之自乘圓自乘而十六乘之復十除之即方之自乘所得皆平方開之也舊唯周徑有幂今則方圓之幂又有幂然皆因數以立術非為術以設數也然則其數幾何曰術在數可不言也以徑一為例則徑幂百圓幂千而方幂之幂十萬圓幂之幂六千二百五十是為徑一則周三一六有奇而方百者圓七九零也立圓立方何如曰亦不過三一六為圓則六為方而已矣年五十六卒于江寧官廨所著有淮南天文訓補注三卷潛研堂文集

論曰圓周徑率自劉徽祖沖之以來雖小有同異大要皆徑一周三一四而已溉亭獨創為三一六之率與諸家之說廻殊余攷秦九韶數學九章環田三積術其求周以徑幂進位為實開方為圓周求積以徑幂乘周幂十六約之為實開方為圓積是九韶亦以三一六為圓率與溉亭所創率正同蓋精思所到闇合古人也江寧談教諭泰今之算學名家嘗作一丈徑木板以度尺量其周正得三丈一尺六寸奇以為溉亭之說至當不可易也

吳烺

吳烺字杉亭全椒人也官中書通數學著有周髀算經圖注乾隆戊子松江沈大成為之序曰客有問於余者西法何自昉乎曰周髀何以知其然也曰周髀者蓋天也蓋天之學始立句股句股者西人所謂三角也衡之以為句縱之以為股衺而引之以為弦正而伸之以為開方是故并之則為矩環之則為規圜內容方方內容圓則為冪積弧矢五寸之矩可以盡天下之方一圓之規可以盡天下之圓孫家以蓋天不同於渾天即揚子雲猶疑之然吾以為蓋天者渾天之半渾天者蓋天之全蓋天者自內而觀之渾天者自外而觀之然觀天必先於察地以太陽之晷景在地也樹一表而句股之數可得句股之數得而高深廣遠無遁形矣是周髀之術也蓋嘗稽之考工輪人之為蓋弓也冶氏之為戟也磬氏之為磬也匠人之置槷也有一不出于是者哉商高之言曰智出於句句出於矩其言可謂簡而要矣趙爽甄鸞之徒從而疏解之梅方陳子又踵而述之支離轇轕如鼷鼠食郊牛之角愈入愈深而愈不可出是故通人無取焉杉亭精于九章以是經之難明也寫之以筆札而繪以圖紋若列眉劃然若畫井昭昭然若揭日月而行舉千載之難明者一旦豁於目而洞於心豈非愉快事哉周髀算經圖注

皇清經解卷十六之十九終

皇清經解彙籍各種卷十六之二十　學海堂

疇人傳以下並西洋人附刻　儀徵阮宮保元著

默冬

默冬於周考王十四年推定十九年而太陰滿自行本輪之周復與太陽同度為月二百三十五是為章歲西法謂之金數用以求月之日故古西法以二十八章歲為一表十五表為一總積七千九百八十年每年三百六十五日四分日之一周考王十四年為總期之四千六百八十六年新法算書

論曰十九年為一章三百六十五日四分日之一為一歲與後漢四分術同以是知西法之密合天行亦以漸而臻非能一蹴幾也古以四章為一蔀而至朔同在日首二十蔀為紀而日名復得甲子西人以二十八章為一表乃古之七蔀也七蔀之積日一十九萬四千三百一十三以七除之適盡蓋西法命日以七曜所謂表者日月之行俱終而七曜亦盡也

亞里大各

亞里大各於周顯王二十五年測得黃赤大距為二十三度五十一分二十秒新法算書

論曰古法推日在赤道內外最大之數約二十四度以亞里大各所測變從中法度分得二十四度三十五分奇較古法為強自後屢測屢改漸有減分乃皆不及二十四度西人言黃赤大距古大而今小則斯為最大矣

地末恰

地末恰一作弟末加於周赧王二十年測角宿大星在鶉尾宮二十三度又於四十三年酉十月十二日測金星晨見蝕左執法新法算書

論曰地末恰測角大星在鶉尾宮二十三度自是厥後列星漸漸東行中法言冬至西移西人易以恒星東行之算兩者相提而說較長然天上十二次星紀以至析木皆以星象得名列宿既有行分則十二次亦隨之以移今但以冬至日躔爲星紀春分日躔爲降婁名之與實互相違戾此則譜譯算書之失王寅旭梅定九諸君論之詳矣

依巴谷

依巴谷一作意罷閣一作係巴科於漢景帝中元元年測黃赤大距與亞里大各所測同又於武帝元朔六年測軒轅大星在鶉尾宮二十九度五十分因著恒星經緯度表又考定三百四十五平年又八十二日四刻凡爲交會者四千二百六十七爲轉終者四千五百七十三又用兩月食擇其前後各率均齊之數因以定兩交行天之周歲交會五千四百五十八兩交行天周五千九百二十三又定月徑爲三十三分一十四秒新法算書

論曰古法言交言會皆指謂日月交食西人以日月合朔爲交會其稱名與古異矣月離穌指卷一謂依巴谷在周顯王時其第二卷又言依巴各在漢武帝元朔時前後矛盾不可究詰然則彼所謂周時人秦時人者安知不皆烏有子虛之類耶

多祿某

多祿某一作多羅某一作多勒某後漢順帝永建時人也著書十有三卷第一卷詳證術學大指如諸星運行天體渾圓地與海共爲一球居天與空氣之正中地較天大不過一點等項次著角理不但以句股測線之長短且用曲線三角形量天是以圖齊圖所得諸星相距度分最準又求諸二至相距幾何度分在赤道內外幾何度分并二曜相離最遠爲幾何度分設黃道經度求赤道相應緯度第二卷論宗動天設黃道在地平上之點求其距赤道之地平弧設日之高求正側各景之長短又求黃道各點之半晝弧解正儀晝夜等限星常見之故偏儀二至規下歲一次無景距赤道愈遠晝夜愈不等而兩極下每歲爲一晝夜第三卷考太陽行求二分時刻辨二至氣至時難求時刻求歲實與每日太陽平行乃作平行立成表又推論日行用同心規及小輪或同心及不同心合一之理推地心與日規相距幾何遠隨求太陽最遠點定太陽術元及太陽行度每日不等之數第四卷論太陰行證求太陰眞行度卽月食可考月有遲疾平三行乃求月平行併月每日緯度卽以齊月諸行或用同心圈及小輪或用不同心圈二法同理設三月食求同心規及小輪兩半徑以定月諸行術元又求月行正交中交之時推二交逆行之數第五卷解月自行以求月經緯度必用小輪推月朔滅立成表求月之更大緯度與月之地半徑差度復求日月二輪與地球半徑之比例及日月與地景之似徑又求月半徑及景半徑與地半徑之比例求日眞徑求日遠于地求景之長大求日月地之比例設日月之遠求地半徑差推視差立成表比日月兩視差分月視差有三種第六卷解日月合會求日月平朔平望併定朔定望時及其宮度分求地景及月半徑定日月食限論日月半年中能再食月食後五閱月中能再食七閱月中不再食日于五閱月中各地能兩食七閱月中一地能兩食日于三十日中一地中不能再食更求月正緯度設月眞所在求視所在求月正會前後四刻之視行及日月似會卽求日食初虧食甚三時定日食分秒第七卷論諸恒星遠近終古如一證其晝夜行外別有他行論其順天經行以黃道極爲本極定歲差度設三星相距以二星經緯度求第三星經緯度詳測星法第八卷論天漢起沒詳天漢中大星所在及衆星拱向并其出入設黃道經緯度求赤道經緯度等第九卷求五星每年及每日平行解五星大小輪理求水星之本行求水星最高求水星大小圈半徑比例又求水星小輪上平行以求水星各行術元第十卷解金水二星之行求金星最高及不同心輪與小輪半徑比例設時定金星諸行術元求木火土三星之小輪及小輪之本行設火星三處求其最高測從地心至不同心圈其遠幾何求火星小輪之半徑推火星平行定火星諸行之術元第十一卷解土木二星之理卽求地心與木星本心之差及木星本輪與小輪之半徑并其平行定木星之術元後設土星三次舍以求其最高求土星小輪之半徑而定其術元設五星之平行求其實經度第十二卷解五星行度有退留疾等之故卽求其留界及逆行之半弧更求金星左右距日之極大弧度并水星與日最遠度第十三卷論齊五星緯度之法求火木土三星各本圈及黃道交角并定其緯度論五星伏見先求火木土三星伏見相距之時次求金水二星伏見及其相距之時新法算書

論曰中土推步之學自漢而唐而宋而元大抵由淺入深由疏漸密者也乃多祿某生當漢代其論述條目卽與明季西洋人所稱往往相合豈彼中步算之密固自昔已然耶然攷西人舊率卽用後漢四分法是則彼之立術亦必先疏後密而謂多祿某時其法之詳備已如是毋亦湯若望輩夸大其詞以眩吾中國而徐李諸公受其欺而不之悟也

歌白尼

歌白尼一作谷白尼在多祿某後四百餘年言多祿某法雖備微欠曉明乃別作新圖著書六卷第一卷天動以圖解第二卷天并七曜圈解衆星各及其次舍解第三卷論歲差而證其行較古有異論歲實求太陽最遠點及隨年日時太陽躔度第四卷取古今月食各三度求月小輪之徑求大輪小輪之比例并月經緯度推日月交食第五卷求五星平行用古今各三測經度求大小兩輪之比例等終求其正經宮度分第六卷求五星緯度新法算書

論曰蔣友仁言歌白尼論諸曜謂太陽靜地球動恒星天常靜不動西士精求天文者皆主其說與湯若望術法西傳所稱迥異據若望言歌白尼有天動以圖解又求太陽最遠點及太陽躔度夫旣日天動以圓而太陽又有遠近有躔度則天與太陽皆動而不靜矣同一西人何其說之互相違背如此耶

亞爾罷德

亞爾罷德一作亞耳罷德一作亞耳巴德其學本於多祿某後多祿某七百四十年於唐僖宗廣明元年庚子測定黃赤大距二十三度三十五分最高在夏至前七度十三分不同心差十萬之三千四百六十五又測定五星中距之數水星本天中距地一百一十五度金星六百一十八度火星四千五百八十四度木星一萬四百二十三度土星一萬五千八百度恒星一萬九千度其視徑水星爲天度之二分金星三分火星半分木星

二分半土星一分四十三秒新法算書

論曰新法書載巴德侃於唐僖宗中和四年甲辰測恆星黃赤經度用多祿某法攷五星及恆星離地之遠又測諸大星之視徑又有亞巴德者於唐昭宗大順時測日月實徑又推得日距地心如地之半徑一千一百四十六倍又於本國及亞刺得國兩次測日月食巴德侃與亞爾罷德事迹相類亞巴德與亞爾罷德譯音相近當即一人也

泥谷老

泥谷老在明嘉靖四年乙酉測角宿大星在壽星宮一十七度泥谷老後多祿某一千三百八十六年從多祿某至巴德侃七百四十二年測得距星行一十一度二十六分為六十五年而差一度又六百四十五年至見測時行九度一十一分是為六十一年而差一度以是論恆星之本行有遲有疾因立為遲疾加減法又論古今定歲實法有二一為星歲恆星行周歲而復於故處一為節歲日行周歲而復於故處近古術家多專用節歲泥谷老於正德年間欲復用星歲其說引恆星之歲實三上古為三百六十五日二十四刻一十一分中古為三百六十五日二十四刻九分一十二秒自行測驗改定為三百六十五日二十四刻九分四十秒以先後三率較之所差僅一分四十八秒以為密親又用古今所測節氣相較二千年以前有差至八九分者以為疏遠後第谷測驗不從其說新法算書

論曰恆星依黃道每歲東行五十一秒此據其平率言之也若究極其理恆星與七曜不殊七曜各有本道則恆星亦必有本道不由黃道也七曜平行之外各有最高行則恆星亦必有最高行每年不恆為五十一秒也泥谷老立遲疾加減法似亦有見而後人不用之者蓋恆星之行甚微未易測知其確數耳

白耳那瓦

白耳那瓦於明宏治元年戊申測得春分為西三月二十四日子正後六十四刻六分又測得最高在夏至後四度一十五分一十秒兩心差三十五萬四千八百七後第谷於神宗十六年戊子測春分與白耳那瓦所測相校定歲實為三百六十五日二十三刻三分四十五秒新法算書

論曰歲實小餘二十三刻三分四十五秒與經緯度一百二十八年閏三十一日之率正合戴庶常震曰西洋新法襲回回術其云測定乃欺人耳

第谷

第谷彼國太史也四十年中朝夕候驗無間寒暑諸方行測不遠數千里有門小高弟十餘人所用儀器甚多皆酌量本法精加研審多所創造體制極大分限極精勘驗極確西學推為名宿于器于法多宗之著書六卷第一卷取二分真氣至時第二卷取北極之高并解前人之謬解蒙氣反光之差取二至真氣至時并解二至難得真時之故求太陽最遠點并地心與太陽心之差求加減數證最遠點之行度及太陽平行求歲實并推立成表用立成求日躔宮度而考其法第三卷以二十一月食求月平行設月行新圖以齊月行用兩大規及三小輪詳其所以然推立成并其用法乃各設假如求月緯度加圖及立成表算法因求月食又求月與地相距幾何立推交食法因測五緯之真經緯度先考列宿之真經緯度第四卷解測星應用儀器乃駁古測有誤取金星與日與某星相距度以求某星距氐度分幾何取近黃赤二道距度并之以合周天全度復取六星之距度以經度相并適合周天之全度求角宿經緯度以起周天之度再求近赤道十二星經緯度證星之黃道經緯度今古不同求星之經度并解其時八百餘星之眞經緯度復加百餘星赤道經緯度說第五卷解其新見大客星計十二章一詳初起及漸大至與金星等并漸減二取附某宮星以定其經緯度三解測新星所用諸器四取新星與他星距度五解其更度幾何六用各法以求新星經緯度七求新星赤道經緯度八證新星不麗空際而麗列宿天九考新星之大小十取新星之似徑得三分三十秒十一證新星大倍于日大于地三百六十倍十二考厥星參差第六卷測器諸圖圖計五章一解用測器求三曜之高二解用測器求星之緯度三解用測器求星相距度四解各儀象五為天文問答又著彗星解十卷測彗星之高度尾之長短光之隱顯及其方向考十二星在黃道上以求彗星之眞所在設彗星離兩星之度求黃道赤道經緯度求彗星每日赤道經緯度求彗星所行之道及其道交黃赤之角度依每日彗星行黃赤二道作立成表證彗星在月上較月更遠于地為三百倍地半徑故知彗星在日月二天之中證其尾恆向日與金星作彗星行度圖徵彗星之大為月二之一尾長為九十六地半徑因考前人之論當否先是有比利尼阿者言火星之行不能測度甚為難也勒爵乃精術之士測火星之曲路欲求作圖永為世法歷年久而無成功自懟虛費功力悶而幾斃後世之士豈敏學如第谷四十年中心恆不倦每夜密測密算謀作度法未竟而斃其門人格白爾續著為火星行圖五卷七十二章從來西洋言術大家多祿某以後第谷一人而已新法算書

論曰小輪之法至第谷而加詳所定清蒙氣差一節尤前此西人所未知羅雅谷湯若望等譯撰新法算書大都沿習其法然則第谷固彼中推步家之能自樹立者矣

默爵

默爵在第谷之後製遠鏡儀其法用玻璃製一似平非平之中高鏡曰筒口鏡製一小窪鏡曰靠眼鏡須察二鏡之力若何相合若何長短若何比例若何苟既知其力矣知其合矣長短宜而比例審方能聚一物象能雖遠而小者形形色色不失本來也鏡止於兩筒不止於兩筒筒相套欲長欲短可伸可縮用以觀太陽出入時見日體偏圓非全圓其周如鋸齒狀觀太陰則見本體有凸而明者有凹而暗者觀金星則見光有消長有上下弦如月觀木星則見有四小星左右從衛木君者觀土星則見旁有兩小星經久而不易其所合而為一如卵之象而有耳焉觀天河則見無數小星攢聚而成形是宿天諸星用鏡驗算相距及度之偏正於修術法尤為切要欽定儀象考成後編新法算書

論曰遠鏡能令人目見不能見之物其為用甚博而以之測驗七曜為尤密作此器者于視學深矣

亞奇默德

亞奇默德作圜書言圜形之理內三題一題言圜形之半徑偕其周作句股形其容與圜形之積等二題言凡圜周三倍圜徑有奇此有二法其一云三倍又七十之十則朒其二云三倍又七十一之十則盈三題言圜容積與徑上方形之比例一為十一與十四而朒一為二百二十三與二百八十四而盈又有圜球圜柱書論圜球之全理一卷三十一題言球上大平圜之積為本球圜面積四之一三十二題言徑三之二乘大平圜之積

生球容之數又論量球一分之容與橢圓體及分角體之理法新法算書

論曰三倍又七十分之十卽祖沖之密率徑七周二十二也設函稱二限亦沖之遺法也

德阿多西阿

德阿多西阿撰圜球原本言大圈皆與球同心兩大圈與球上相交各爲平分及之兩圈於球上相分爲兩平分必兩皆大圈大圈過他圈之兩極必相交爲直各大圈與本極距一象限九十度大圈交兩大圈若作直角則元圈之極在兩圈之交大圈三百六十平分之小圈亦然但小圈去離大圈一分其小圈之各分必小于大圈之各分兩大圈相交其交角必等或上或下兩角併必等兩直角與直線相交同理球上大圈不能相借爲平行弧一心止一圈故也若同心而能爲多圈則是距等小圈非大圈矣新法算書

若往訥白爾恩利格巴里知斯

若往訥白爾作對數比例以眞數與假數對列成表故名對數表其用法以兩眞數之假數相加查得假數其對列之眞數卽兩眞數乘得之數以兩眞數之假數相減查得假數其對列之眞數卽兩眞數除得之數以假數倍之卽自乘折半卽開方數因卽再乘三歸卽開立方三乘方以上倣此推之其立數之原起於連比例連比例之大者莫如十百千萬一之假數定爲圈十之假數定爲一百之假數定爲二千之假數定爲三萬之假數定爲四十萬之假數定爲五其間之零數則用中比例累求而得以首率末率兩眞數相乘開方卽得中率之眞數以首率末率兩假數相加折半卽得中率之假數又法用遞乘而得以眞數遞次相乘其乘得之位數卽所得之假數又有遞次開方一法以眞數遞次開方以假數遞次折半至于數十次使彼此皆可爲比例而假數由之而生後又有恩利格巴理知斯者復加增修其立表之眞數自一至十萬行之數十年始入中國御製數理精蘊

論曰對數西法之最精者也然乘除開方其數在十萬以上必別立法以御之且除與開方或遇奇零不盡之數則運算繁雜反不若常法之省易嘗反覆思之乃知對數之用爲八線表設也弧三角法四率皆八線以之乘除未免積數過多而以對數爲八線表則一加一減卽得弧度既知弧度更不復求其眞數此其用爲至捷矣

皇清經解卷十六之二十終

皇清經解蠶籍各種卷十六之二十一　學海堂

疇人傳　儀徵阮宮保元著

利瑪竇

利瑪竇明萬秝時航海至廣東是爲西法入中國之始著乾坤體義三卷言地與海合一球居天球之中其度與天相應但天甚大其度廣地甚小其度狹差異耳直行北方者每二百五十里北極高一度南極低一度直行南方者每二百五十里北極低一度南極高一度每一度廣二百五十里則地之東西南北各一周有九萬里原二萬八千六百三十六里零三十六丈上下四旁皆生齒所居予自太西浮海入中國至晝夜平線已見南北二極皆在平地略無高低道轉而南過大浪峰已見南極出地三十六度則大浪峰與中國上下相爲對待故謂地形圓而週圍皆生齒者信然矣以天勢分山海自北而南爲五帶一在晝長晝短二圈之間其地甚熱則謂熱帶近日輪故也二在北極圈之內三在南極圈之內則二處地俱甚冷則謂寒帶遠日輪故也四在北極晝長二圈之間五在南極晝短二圈之間此二地皆謂之正帶不甚冷熱不遠不近故也凡北極出地數同四季寒暑同態若兩處離中線一南一北四時相反蓋此之夏爲彼之冬耳日輪每辰行三十度兩處相違三十度差一辰設差六辰則兩處晝夜相反地心至第一重月天四十八萬二千五百二十二餘里第二重水星天九十一萬八千七百五十餘里第三重金星天二百四十萬六百八十一餘里第四重日輪天一千六百零五萬五千六百九十餘里第五重火星天二千七百四十一萬二千一百餘里第六重木星天一萬二千六百七十六萬九千五百八十四餘里第七重土星天二萬五千七十七萬五百六十四餘里第八重列宿天三萬二千二百七十六萬九千八百四十五餘里第九重宗動天六萬四千七百三十三萬八千六百九十餘里此九重相包如葱頭皮皆堅硬而日月星辰定在其體如木節在板第天體明而無色則能透光如琉璃水晶之類無所碍也若二十八宿星其上等每大於地球一百零六倍又六分之一其二等之各星大於地球八十九倍又八分之一其三等之各星大於地球七十一倍又三分之一其四等之各星大於地球五十三倍又十二分之十一其五等之各星大於地球三十五倍又八分之一其六等之各星大於地球十七倍又十分之一此六者皆在第八重天也土星大於地球九十倍又八分之一木星大於地球九十四倍又一半分火星大於地球半倍日輪大於地球一百六十五倍又八分之三地球大於金星三十六倍又二十七分之一大於水星一萬一千九百五十一倍大於月輪三十八倍又三分之一又言第一重月天二十七日三十一刻一周自西而東第二重水星天第三重金星五第四重日輪天皆三百六十五日二十三刻一周自西而東第五重火星天一年三百二十一日九十三刻一周自西而東第六重木星天十一年三百一十三日七十刻一周自西而東第七重土星天二十九年一百五十五日二十五刻一周自西而東第八重五十二相卽三垣二十八宿天帶轉動下七重七千年一周於春秋分一圈上自北而東而南而西復回第九重無星水晶天帶轉動下八重四萬九千年一周自西而東第十重無星宗動天帶轉動下九重一日一周第十一重永靜不動又言水火土氣爲四元行火精至輕躋于九重天之下夜間數見空中火似星隕橫直飛流其誠非星乃烟氣從地沖騰而至火處著點耳又言人疑日月大不踰大數之底而供等何以知日大於地地大於月借視照法六題易曉者以破其疑而後可指三球之大小相比第一題言物形愈離吾目愈覺其小二題言光耆照目者視惟以直線三題言圓尖體之底必爲環使直切之數節其俱乃圜而環彌離底者彌小而

皆小乎底環者四題言圓光體者照一般大圓體必明其半為影廣於體者等而無盡五題言光體大者照一小圓體必其大半明而其影有盡設近元體設大六題言光體小者照圓體者大推照朔其小半而其影設離元體設大而無盡微日大於地地大於月由日月食故元須明二蝕之所以然朔時月或至黃道在日之下便掩其光而吾不能見日謂日蝕也望時月或至黃道於太陽正對而地球障隔其光而不得照之故月失光乃地影朦之也倘月食時日月全見地平上必海月影瞙並水土之氣發浮地上現出月體此時月影實在地下此理可試於空盂內置一錢遠視之不見令斟水滿之而宛可見所見非錢體乃其影耳如云日球或小或等於地球地球之影宜無盡則必能及火木土星並二十八宿而蝕之矣然未見火木土星二十八宿之蝕則地球影有盡既有盡則日球不可謂或小或等於地球而必大也然則地球大於月球何以驗之曰地影為一尖圓體月球蝕時全在其尖體之內而久行其中則月球之徑甚小於地球徑也其圜容較義言萬形有全體目視惟一面即面可以推全體也面從界顯界從線結總曰邊線邊線之最少者為三邊形多者四邊五邊乃至千百萬億邊不可數盡也三邊形等度者其容積固大於三邊形不等度者四邊亦然而四邊形容積恆大於三邊形多邊形容積恆大於少邊形恆以周線相等者驗之邊之多者莫如渾圓之體渾圓者多邊等邊試以周天度剖之則三百六十等邊也又剖度為分則二萬一千六百等邊也乃至秒忽毫釐不可勝算凡形愈多邊則愈大故造物者天也象天者圜也圓無不容無不容故為天試論其槩凡兩形外周等則多邊形容積恆大於少邊形容積凡同周四直角形其等邊者所容大於不等邊者凡同周四角形其等邊等角者所容大於不等邊等角者又立五界說及諸形十八論第一界等周形二界有法形三界求形心四界求形面五界求形號第一題論凡諸三角形從底線中分作垂線與頂齊高以中分線及高線作矩內直角方形必與三角所容等二題論凡有法六角等形自中心到其一邊之半徑線作直角形線其半徑線及以形之半周線舒作直線為矩內直角長方形亦與有法形所容等三題論凡有法直線形與直角三邊形並設直角形傍二線一長一短其短線與有法形半徑線等其長線與有法形周線等則有法形與三邊形正等四題論凡圓取半徑線及半周線作矩內直角形其體等五題論凡直角三邊形任將一銳角于對邊作一直線分之其對邊線之全與近直角之分之比例大於全銳角與所分內銳角之比例六題論凡直線有法形數端但周相等者多邊形必大于少邊形七題論有三角形其邊不等於一邊之上另作兩邊等三角形與先形等周八題論有三角形二等周等底其一兩邊等其一兩邊不等其等邊所容必多於不等邊所容九題論相似直角三邊形并對直角之兩弦線為一直線以作直角方形又以兩相當之直線四并二直線各作直角方形其容等十題論有三角二其底不等而腰等求於兩底上另作相似三角形二而等周其兩腰各自相等十一題輪有大小兩底令作相似平腰三角形相併其所容必大於不相似之兩三角形併其底同其周同又四腰俱同而不相似形併必小於相似形併十二題論同形其邊數相等而等用等邊者大於不等角等邊者十三題論凡同周形惟圓形者大於眾直線形有法者十四題論銳觚全形所容與銳頂至邊垂線及三分底之一矩內直角立形等十五題論平面不拘幾邊其全體可容渾圜切形者設直角立形其底得本形三之一其高得圜半徑即相等十六題論圜半徑及圜面三之一作直角立方形以較圜之所容等十七題論圜形與平面他形之容圜者其周同其容積圜為大十八題論凡渾圓形與圜外圜角形等周者渾圓形必大於圜角形時李之藻徐光啟等皆師之盡得其學各有著述三十八年卒乾坤體義

論曰自利瑪竇入中國西人接踵而至其於天學皆有所得采而用之此禮失求野之義也而徐光啟至謂利氏為今日之羲和是何其言之妄而敢耶天文算數之學吾中土講明而切究者代不乏人自明季空談性命不務實學而此業遂微臺官步勘天道疏濶彌甚于是西人起而乘其衰不得不矯然自異矣然則但可云明之算家不如泰西不得云古人皆不如泰西也我

國家右文尊道六藝昌明若吳江王氏宣城梅氏皆精于數學實能盡得西法之長而匡所不逮至休寧戴東原先生發明五曹孫子等經而古算學顯矣嘉定錢竹汀先生著廿二史攷異詳論三統四分以來諸家之術而古推步學又明矣學者苟能綜二千年來相傳之步算諸書一一取而研究之則知吾中土之法之精微深妙有非西人所能及者彼不讀古書謬云西法勝于中法是蓋但知西法而已安知所謂古法哉

熊三拔

熊三拔明萬秝壬子入中國著簡平儀說一卷言簡平儀用二盤下層方面名為下盤亦名天盤上層圓面半虛半實者名為上盤亦名地盤下盤安軸處為地心其過心橫線名曰極線極線之左界為北極右界為南極其過心直線與極線作十字交羅者名為赤道線盤周之最內一圈名為周天圈赤道線左右各六直線漸次疏密者名為二十四節氣線即以赤道線為春分為秋分次左一曰清明曰白露次左二曰穀雨曰處暑次左三曰立夏曰立秋次左四曰小滿曰大暑次左五曰芒種曰小暑次左六曰夏至此為日行赤道北諸節氣線也次右一曰驚蟄曰寒露次右二曰雨水曰霜降次右三曰立春曰立冬次右四曰大寒曰小雪次右五曰小寒曰大雪次右六曰冬至此為日行赤道南諸節氣線也若儀體小者左右各三線則以一宮為一線若儀體大者左右各十八線則以一候為一線也從赤道線上取心以冬夏二至線為界上下各作半圈者名為黃道圈用半圈周平分十二者是黃道半周天度十五度為一分若儀體大者分三十六則五度為一分也極線之上下并周天圈分各十二曲線漸次疏密者名為十二時刻線即以極線為卯正初刻酉正初刻次上一為卯正二為酉初二每線二刻依時列之次上十二即周天圈分為午正初刻也次下一為酉正二卯初二每線二刻依時列之至次下十二即周天圈分為子正初刻也若儀體小者上下各六線則以四刻為一線儀體大者上下各二十四線則以一刻為一線更大者上下各七十二線則以五分為一線也周天圈以赤道線極線分為四圈分每圈分分九十度為周天象限四象限其三百六十為周天度數上盤中央安軸處為盤心盤中過心橫線在半虛半實之界名為地平線其過心直線與地平線作十字交羅者名為天頂線上盤之圈周亦以地平天頂線分為四圈分每圈分分九十度為

周天象限四象限共三百六十為周天度數上盤半虛處左右相望作針孔貫以絲繩與地平線平行不論多寡皆名為日晷線上盤地平線下橫布疏密度數是依天頂線作平行直線上應周天度分者名為直應度分上盤軸心施一線下垂線末繫墜分旋轉加于上盤周天度分者名為垂線若以銅為權下重末銳合其末旋轉加周者名為垂權與垂線同用下盤之上方橫作一直線與極線平行者名為日景線線之兩端截去線之上方寸許不盡線半寸許又截去線之下方半寸許令服之左右上角各為方柱柱端與日景線平行者名為表其用法凡十三第一隨時隨地測日軌高幾何度分以上盤地平線加于下盤南北極線次任用下盤一表以承日令表端景加于日景線次視垂線所加上盤周度分即目下日軌高于地平度分第二隨節氣求日躔黃道距赤道幾何度分日日約行一度視本日去春秋分幾何日即循兩黃道圈各檢取去赤道線幾何度為兩界用直線隱兩界上循直線視所當周天圈度分即所求第三隨地隨日測午正初刻及日軌高幾何度分約日將中時用第一法測日軌高幾何度分少頃復依法累測之日昃而止次檢日軌最高度分為本地本日午正初刻日軌高若立表隨所測作線即得子午線第四隨地測南北極出入地幾何度分依第三法測得本地午正初刻日軌高幾何度分次依第二法求本日日躔距赤道幾何度分次視日躔赤道南北算之若日躔赤道南則以距度加高度得赤道至地平之高以赤道高減周天象限度即得赤道離天頂度亦即本極出地度對極入地度日躔赤道北則以距度減高度得赤道至地平之高如法算之若春秋分日正躔赤道即無距度其日軌高即赤道至地平之高如法算之地在赤道南北並同其有日軌距赤道天頂居中日中有倒景者即倒測日軌高以高度并距度減去周天象度即得赤道離天頂度地在赤道南北並同第五隨地隨節氣求晝夜刻各幾何以上盤地平線加于下盤本地南北極出入地度數視地平線加本日節氣線上得地平線以上幾何刻即晝刻以下所餘刻即夜刻第六隨地隨節氣求日出入時刻依第五法上下盤相加視地平線加某時刻分即得日出入時刻第七論三殊域晝夜寒暑之變依第五法上下盤相加視地平線以上時刻即晝以下即夜赤道之下日行天頂皆夏日行南北皆冬第八隨地隨節氣求日出入之廣幾何依第五法上下盤相加視地平線下直應度分值本日節氣線得幾度即所求第九隨地隨節氣用極出入度求午正初刻日軌高幾何度分依第五法上下盤相加從地平線所加起算歷周天度分數至本節氣上得幾何度分即所求第十日晷依第一法測得目下日軌高幾何度分次依第五法上下盤相加次依日晷線所値日高度分平行視本日節氣線所値刻線即目下時刻若日晷線不値日高度分即別用一直線依日高度分與日晷線平行取之若不用日晷線即以日高度分之半弦為度與天頂線平行一界抵地平一界抵日高度分依地平線平行取之第十一隨地隨節氣求日交天頂線在何時刻依第五法上下盤相加視天頂線加某時刻即所求第十二論地為圜體用地平線天頂線加于下盤周天度數展轉推論可證地圜之義第十三論各地分表景不同用上盤地平線天頂線展轉加于下盤周天度數可推立表取景隨地不同若赤道之下南北極各與地平其地有三種景若南北極各出地初度以上至未及二十三度半強者其地有四種景正當二十三度半強者亦有三種景若二十三度半強以上至九十度者其地有二種景若在九十度左右者則有無窮景又表度說一卷言術家有渾天儀有平儀有正方案以測七政星辰高下之分以察日至之景以審日月方位因而隨時隨地可用測驗日輪高下度分及午正初刻也有法於此任意立表取景以表景度分得日高度分甚為簡便第欲明表景之義先須論日輪週行之理及日輪大于地球之比例二論為說甚長俱有全書今特舉要略作五題焉第一題日輪周天上向天頂下向地平其轉於地面俱平行故地體之景亦平行第二題地球在天之中第三題地球小於日輪從日輪視地球止於一點第四題地本圓體第五題表端為圜心凡立表取景必於爾平面之上求得兩種景其一立表平面上與地平為直角其所得景直景也如山岳樓臺樹木等景在平地者是其一倒景者橫表之景也如向日有牆於其平面橫立一表與地平為平行者是立表取景以表之度分量此二種景可得其短長以短長之度數可得日軌離地平分秒又量得一種景推算可得別種但須先得二景之比例及表與二景相求之法乃悉其立法所由今引說數條推明指義如左其一日日軌出地平從一度至九十度漸升上就天頂既過一象限從九十度漸入地平下離天頂故表景因日上下而得消長日上直景消倒景長日下倒景消直景長皆至午正而復其二日倒景與日景之比例表與二景之比例皆在日輪出入上下度分也令立二表相等取兩種景日出地平則倒景表無景其端正對日光故也而直景之表有無窮景無數可量其景與地平平行故也其三日日軌既出地平漸向天頂而上至高四十五度此半象分內二景一消一長直景漸消故大于表倒景漸長故小于表日過四十五而上直景亦消而小于表倒景亦長而亦大于表其四日日軌高四十五度為半象限即二景亦相遇其長皆與表等其五日日軌至天頂高九十度此即直景表無景而倒景之表有無窮景其六曰日出地與日高九十度二景之理既同即一度至其間相反相對者理並同也試如日高二度直景得長倒景得短日高八十九度倒景得長直景得短則日高三度之直景八十八度之倒景其長同也其短反是以至日高三四五度二景短長與日高八十七八十六八十五度並同也假如立二表相等各十二平分之日高五度直景之長為表之一百三十七度即日高八十五度倒景之長亦為表之一百三十七度日高五度倒景之短為表之一度日高八十五度直景之短亦為表之一度二景一消一長相反相對無有不合故用日高度分表景短長立法布算自初度至九十度每十分求得直景表之度分反之即倒景表之度分列為圖推一得二致為簡便也凡立表取景先定表長以表之長任意平分為若干度今分表為十二平分以十二平分之一為度每度更六十平分之共得七百二十分凡立表必作垂線于平面而與為直角法以表之位為心從心作一圈次三平分圈界作三點立表于圈心用規從界之一點量至表端為度用此度量第二三點皆至表端則表正矣用法第一隨地隨時測日軌高幾何度分法立表取景得景長為表之幾何度檢圖得所求第二隨地隨時測午正初刻測本日日軌最高度分及定方面正法依上法立表取景視表景消極長初即得午正初刻依法量其長即得本日日軌

最高度分又自表位至景末作線卽得本地子午線依子午作垂線卽天元卯酉爲定方面之正法第三隨地隨日測南北極出入地幾何度分依第二法立表測得本地午正初刻日晷高幾何度分次求本日日躔距赤道幾何度分次視日躔赤道南北算之若日躔赤道南則以距度加高度得赤道至地平之高以赤道高減周天象限度卽得赤道離天頂度亦卽北極出地度日躔赤道北則以距度減高度如法算之亦得北極出地度分第四隨地測節氣定日此法先用各距赤道幾何度分及本地北極度分故具列如左春分秋分無距度分清明寒露驚蟄白露距赤道六度十九分穀雨霜降雨水處暑十一度半立夏立秋立春立冬十六度四十分小滿小雪大暑大寒二十度十二分芒種大雪小暑小寒二十二度四十六分夏至冬至二十二度半強春分後日軌入赤道北加秋分後日軌入赤道南減北京北極出地四十強南京三十二半山東三十七山西三十八陝西三十六河南三十五浙江三十江西二十九湖廣三十一四川二十九廣東二十三福建二十六廣西二十五雲南二十二貴州二十四自春分至秋分加其距度分于赤道高度分秋分至春分減其距度分于赤道高度分得各節氣高于地平度分以其高于地平度分依法測表景長短得各節氣本日第五依表之度分物景之長得物之高依第一法量得日高四十五度此際物在地平之景與其物之高等若日高四十五度以下物景多于物之高減其多得物之高若日在四十五度以上景短于物當用加法得物之高第六日晷日晷凡數百種其理甚賾今止就用景而造者略說一二表景與日躔平行日出地而上或過午而下每行三十度得一時表景亦然一長一消俱有定度因其定度則可定時又日之升降于地平隨地各異表景之長亦隨地各異求各處各節氣每時每刻日軌高度分具簡平儀說造圓柱晷法用堅木或銅作圓體如柱任意大小長短其圖必中規而上下等次於兩端之圈界各十二平分之依所分各界兩兩相對作直線俱平行各線與柱體亦平行柱體之周爲十三直線皆平行相等每線直二節氣惟夏冬二至各得一線名與二十四節氣線卽任取一線爲冬至次右二日小寒大雪右三日大寒小雪右四日立春立冬右五日雨水霜降右六日驚蟄寒露右七日春分秋分右八日清明白露右九日穀雨處暑右十日立夏立秋右十一日小滿大暑右十二日芒種小暑右十三日夏至次作表表長短無定度約柱之長短而定其度既得其度依前分表法十二平分之爲表度每度六十平分之凡七百二十分依圖視節氣每時刻表景長短幾何度分而移之柱晷之節氣本線卽得各時刻晷之上端爲樞表體之長伸其度長爲空于餘表而入之樞令表之度皆在晷體之外用時視本日爲某節氣第幾日轉表加于晷端界第幾日上次轉晷承日景令表景與節氣線平行視表末所至得時刻造方晷以倒景其法同也其節氣線以外黃道法爲疎密度略見簡平儀說用直景造圖晷及方晷其法並同又泰西水法六卷有製龍尾恆升玉衡車諸法一皆本於句股西洋之學有關民用者莫切於此簡平儀說表度說泰西水法

論曰撰日爲推步之要務簡平儀表度之用於測日爲特詳梅徵君謂中西算法並以日躔爲主是也水法龍尾恆升玉衡車諸製非究極算理者不能作而龍尾一車尤於水旱有補裨之功戴庶常震所以有嬴旋車之記也長洲沈君培深於此學因屬指授工人造一具用驗之得水多而用力省推而行之足以利民生矣

陽瑪諾

陽瑪諾明萬秝乙卯入中國著天問略一卷其論天有幾重及七政本位言徼國術家設十二重天其形皆圓各安本所各層相包如裹葱頭日月五星列宿在其體內如木節在板一定不移各因本天之動而動第一重月輪天第二重水星天第三重金星天第四重日輪天第五重火星天第六重木星天第七重土星天第八重五十二相卽三垣二十八宿天第九重東西歲差第十重南北歲差第十一重無星宗動天第十二重永靜不動其論日天本動及日距赤道度分言赤道則第十一重宗動天之中分也黃道則第四重日天之中分也日天本動自西而東北南二極離宗動天赤道之極二十三度半黃道以南以北離赤道二十三度半爲冬夏至黃道以冬以西與赤道相交爲春秋分又言太陽平行一日一度自春分至秋分宜行半周天自秋分至春分亦然今其不然何也曰七政各有本天所麗各有異動然其本天之中心不與地之中心同一心故其行轉于地體之面一周自非可謂平行也其論日蝕言日食非日失其光乃月掩其光也月天在日天之下朔時月輪正過日輪之下故掩其光若有失之又言日食非各處共有之或一處見食別處見光或一處全食別處半食皆目隨地異也試觀居房內者房中有燭以照四方若于東方有掩光者必坐東者不見其光而坐南北西方者得光也各方如是與食同理也若月食則所缺分秒萬人萬目同作是觀別無同異與日不同其論晝夜時刻隨北極出地各有長短言北極出地卽夏至晝長夜短冬至晝短夜長南極出地反是南北二極與地平則其地晝夜恆平南北爲緯東西爲經各一周三百六十度人在地面凡居經度一帶之內者其晝夜長短同其日入出及晝夜時刻則異此同緯者也若緯度之異者其晝夜長短各異矣其論月體爲第一重天及月本動言太陰最近于地吾徵之日食由于月掩其光且恆見月體能掩水與金星則月天必居其下依表景之理亦可徵也立表取景日體高于地平五十度月輪亦高于地平五十度然而所得日景則短月景則長也日輪恆行黃道一路月輪之路非一乃出入黃道五度其相交處謂之龍頭龍尾月本動自西而東每日約行十三度有奇朔時日月同度至第三日及第四日卽見月輪在日輪之東非月行最疾何能如是其論月食言地球懸于十二重天之中央如雞卵黃在青之中央故日由西照地則必有景射東照東必有景射西夫日輪恆在黃道上若遇望日而月輪亦在黃道上與日正對望則地球障隔日月之間月輪必入地景之內太陽不能照之故失光而食矣漸出地景之外太陽能照之則漸復原光因知月食悉由于地景也天問略

論曰陽瑪諾天問略與利瑪竇乾坤體義大旨相同蓋其學出于一原故其議論亦相似也自橢圓地動之說起乃愈出而愈奇矣

疇人傳　　儀徵阮宮保元著

湯若望

湯若望字道未明崇禎二年入中國

國朝順治二年六月若望上言臣於明崇禎年間會用西洋新法釐測量日月星晷定時考驗諸器近遭賊燬臣擬另製進呈今先將本年八月初一日日食照新法推步京師所見日食分秒并起復方位圖象與各省所見不同之數開列呈覽及期大學士馮銓同若望赴臺測驗與所算密合有

旨行用新法十一月以若望掌欽天監事累加太僕太常寺卿

勅錫通微教師十四年四月回回科秋官正吳明烜疏言若望所推七政書水星二八月皆伏不見今水星於二月二十九日仍見東方八月二十四日夕又見又言若望舛謬三事一漏紫炁一顚倒觜參一顚倒羅計

命內大臣等公同測驗水星實不見議明烜詐妄之罪援赦得免康熙四年徽州新安衛官生楊光先上言若望新法十謬及選擇不用正五行之誤下王大臣等集議若望及所屬各員俱罷黜治罪於是廢西法仍用大統至康熙九年復用新法其術以天聰戊辰爲元分周天爲三百六十度太陽一日平行五十九分八秒一十九微四十九纖三十六芒最高一年行四十五秒戊辰年平行距冬至五十三分三十五秒三十九微最高衝距冬至五度五十九分五十九秒太陰一日平行一十三度一十分三十五秒一微自行一十三度三分五十三秒五十六微正交行三分一十秒月孛行六分四十一秒戊辰年平行距冬至六宮一度五十分五十四秒四十六微自行距冬至六宮二十五度三十二分一十五秒三十四微正交行距冬至一宮一十四秒月孛行距冬至一十一宮六度一十九分土星諸行應平行距冬至爲十一宮十八度五十一分五十一秒本年最高行距冬至爲九宮八度五十七分五十九秒平行距最高即引數爲二宮九度五十三分五十二秒正交行距冬至爲六宮七度九分八秒一平年平行爲十二度十三分三十一秒最高行一分二十秒十二微以最高行減平行得十二度十二分十五秒乃一年之引數也一閏年平行爲十二度十五分三十五秒引數爲十二度十四分十五秒正交行一年爲四十二秒木星諸行應平行距冬至爲八宮二十八度八分三十一秒本天最高行爲十一宮二十七度十一分十五秒平行距最高即引數爲九宮初度五十七分十六秒正交行爲六宮二十度四十一分五十二秒一平年距冬至平行爲一宮零度二十分三十二秒最高行爲五十七秒五十二微兩數相減得一宮零度十九分三十四秒乃一平年之引數其一閏年距冬至平行爲一宮零度二十五分三十一秒引數爲一宮二十四分三十三秒正交行一年爲一十四秒火星諸行應平行距冬至爲五宮四度五十四分三十秒本天最高在七宮二十九度三十分四十秒平行距最高即引數爲九宮五度二十三分五十秒正交行爲三宮十七度二分二十九秒一平年距冬至平行爲六宮十一度十七分一十秒最高行一分十四秒兩數相減得六宮十一度十五分五十五秒一閏年距冬至平行爲六宮十一度四十八分三十六秒引數爲六宮十一度四十七分二十一秒正交行一年爲五十三秒金星諸行應平行距冬至與太陽同度爲初宮初度五十三分三十五秒三十九微平行距最高即引數爲六宮零度五十六分五十五秒伏見行從極遠處起爲初宮九度十一分七秒最高行在六宮零度十六分六秒一平年距冬至爲十一宮二十九度四十五分四十秒三十八微自行引數爲十一宮二十九度四十四分十七秒伏見行爲七宮十五度一分五十秒最高行爲一分二十一秒一閏年距冬至及自行加五十九分八秒伏見行加三度六分二十四秒乃一日之行也金星正交在最高前十六度即五宮十四度十六分其行極微故未定其率然于最高行不大差水星諸行應平行距冬至與太陽同度平行距最高即引數爲二十九度二十分二秒伏見行從極遠處起爲三宮二十九度五十四分一十六秒最高在十一宮零度五十二分四十二秒一平年距冬至亦與太陽同度自行引數爲十一宮二十九度四十三分五十一秒伏見行滿三周外有一宮二十三度五十七分二十六秒一閏年引數爲十二宮零度四十二分五十九秒伏見行全周外爲一宮二十七度三分五十二秒正交行或日與最高同度難測故不敢定然或非與最高同亦必不遠若望所定新法算書總一百卷其秝法西傳新法表異二書則入

本朝後所作也若望論新法大要凡四十二事一曰天地經緯言天有經緯地亦有之地形實圜大約二百五十里當天之一度經緯皆然二曰諸曜異天言諸曜各天高卑相距遠甚舊秝認爲同心爲誤非小三曰圜心不同言太陽本圈與地不同心二心相距古今不等四曰蒙氣有差言地中有游氣上騰能映小爲大升卑爲高地勢不等氣勢亦不等若非先定本地之蒙氣差終難密合五曰測算異古言古法測天惟以勾股新法測天以弧三角形算以割圜八線表是爲以圜齊圜測直遇斜無往不合六曰測算皆以黃道言日行黃道月五星皆出入黃道內外秝家測天用赤道儀所得經度尙非本曜在天之宮次新法就所得通以黃赤通率表乃與天行密合七曰改定諸應言七政平行起算之端悉從天聰二年戊辰前冬至後己卯日子正爲始八曰節氣求眞言舊法平節氣非天上眞節氣新法悉皆改定九曰盈縮眞限言歲實生于日躔由日輪之轂漸近地心其數浸消往秝强欲齊之古今不相通矣授時創立消長此說爲近而據算測天則又未合者須知日有最高最卑二點上古在二至前今世在二至後六度有奇乃眞盈縮之限授時從二至起算如此歲實安得齊也今用授時消分爲平歲更以最高卑差加減之爲定歲十曰表測二分言舊以圭表測冬至非法之善也新法用春秋二分較二至爲最密十一曰太陽出入及晨昏限 大統秝自永樂後遷自燕都乃猶從江南起算與天違甚新法從京都起算而諸方各有加減十二曰晝夜不等言一歲行度日日不等其差較一刻有奇新法獨明其故有二一緣黃道夏遲冬疾差四分餘一緣黃赤二道廣狹不同距則率度必不同分也十三曰改定時刻言晝夜定爲九十六刻於推算甚便十四曰置閏不同言舊法置閏用平節氣非也新法用太陽所躔天度之定節氣與舊不同十五曰太陰加減言朔望止一加減餘日另有二三均數多寡不等十六曰月行高卑遲疾言月行轉周之上最高極遲最卑極疾五星準此十七曰朔後西見言朔後月見遲疾甚有差至三日者新法獨明其故有三一因自行度遲疾一因黃道升降斜正一因白道在緯南緯北十八曰交行加減言月在交上以平求之必不相合因設一

加減爲交行均數十九日月緯距度言舊法黃白二道相距五度不知朔望外尙有損益其至大之距五度三分之一二十日交食有揜言距交近則其度狹小于兩半徑故食距交遠則其度廣月與景過而不相涉何食之有然此論交前後也又當論交左右太陰與黃道之緯度相距幾何度分月食則以距度較月與景兩半徑并日食則以距度較日月兩半徑并而距度爲小則食若大則不食二十一日日月食限不同言月食則太陰與地景相遇兩周相切以其兩視半徑較白道距黃道度又以距度推交周度定食限若日食則雖太陽與太陰相遇兩周相切而其兩視半徑未可遽以之定兩道之距度爲有視差故必加入視差而後得距度二十二日日月食分異同言距度在月食爲太陰心實距地景之心愈近食分愈多愈遠食分愈少在日食爲日月兩心之距距近食多距遠食少與月食同但日食不據實距而據視距二十三日實會中會以地心爲主言會者以地心所出直線上至黃道者爲主而日月五星兩居此線之上則實會也若月與五星各居其本輪之周地心所出線上至黃道而兩本輪之心俱當此線之上則爲中會二十四日視會以地面爲主言視會新法所創也日食有天上之實食有人所見之視食其食分之有無多寡兩各不同其推算視食則依人目與地面爲準二十五日黃道九十度爲東西差之中限言地半徑三差恆垂向下高卑差以天頂爲宗南北差以黃道極爲宗東西差則黃道上弧也故論天頂則高卑差爲正下南北差爲斜下而東西差獨中限之一線爲正下以外皆斜下論黃道則南北差爲股東西差恆爲句高卑差恆爲弦至中限則股弦爲一線無句矣所謂中限者黃道出地平東西各九十度之限也二十六日三視差言視會即實會者惟天頂一點爲然過此則有三種視差其法以地半徑爲一邊以太陽太陰各距地之遠爲一邊以二曜高度爲一邊成三角形用以得高卑差一也又偏南而變緯度得南北差二也以黃道九十度限偏左偏右而變經度得東西差三也二十七日外三差言東西南北高卑之差皆生于地徑外三差不注于地徑而生于氣一日清蒙氣差二日清蒙徑差三日本輪徑差此振古未聞近始得之二十八日虧復不一言日食虧復時刻非二時折半之說新法以視行推變時刻則虧復時刻不一之故了然矣二十九日交食異算言諸方各以地經推算交食時刻及日食分三十日日食變差言據法固食而實不見食必此日此地之南北差變爲東西差故此亦千百年偶遇一二次非常有者也三十一日推前驗後言新法諸表遠溯唐虞下沿萬禩開卷瞭然不費功力三十二日五星準日言推算五星皆以太陽爲準舊法於合伏日數時多時寡徒以段目定之故不免有差新法改正三十三日伏見密合言五星伏見舊法惟用黃道距度非也須知五星有緯南緯北之分黃道又有斜正升降之勢各宮不同所以加減各異新法改正三十四日五星緯度言太陰本道斜交黃道因生距度與陰陽二秝五星亦然故其兩交亦曰正交中交其在南在北亦曰陰陽二秝新法一一詳求舊未能也三十五日金水伏見言金星或合太陽而不伏水星離太陽而不見用渾儀一測便見非舊法所能知也三十六日五星測法言測五星須用恆星爲準三十七日恆星東移言恆星以黃道極爲極故各宿距星時近赤極亦或時遠赤極此由二道各極不同非距星有異行或易位也三十八日繪星大備言舊法繪星僅依河南見界新法周天皆有不但全備中國見界而已又新法定恆星大小有六等之別前此未聞三十九日天漢破疑言天漢昔稱雲漢疑爲白氣者新法測以遠鏡始知是無算小星攢聚成形即積尸氣等亦然四十日四餘刪改言羅睺即白道之正交計都即中交月孛乃月所行極高之點至紫炁一餘無數可定明係後人附會今俱改刪四十一日測器大備言近代靈臺所存惟有圭表景符簡儀渾象等器頗不足用新法增置者曰象限儀百游儀地平儀弩儀天環天球紀限儀渾蓋簡平儀黃赤全儀日星等晷而所製遠鏡更爲窺天要具此西洋近時新增百年前未有也四十二日晷備用言單論求時則晷爲最準新法創斯晷隨處可用無拘垣壁正側咸可製造其稱最者則地平晷則晷百游晷通光晷他若柱晷瓦晷碗晷十字晷等不啻數十種此外更有星晷及測月之晷以爲夜中測時之需云十七年若望奉新法算書四庫全書總目　欽定

論曰若望以四十二事表西法之異證中術之疏由是習於西說者咸謂西人之學非中土之所能及然元嘗博觀史志綜覽天文算術家言而知新法亦集合古今之長而爲之非彼中人所能獨創也如地爲圓體則曾子十篇中已言之太陽高卑與考靈曜地有四游之說合蒙氣有差即姜岌地有游氣之論諸曜異天即郄萌不附天體之說凡此之等安知非出於中國如借根方之本爲東來法乎益步算之道必後勝於前有故可求則修改易善古法之所以疏者漢魏之術襲合圖讖唐宋之術拘泥演撰天事微眇而徒欲以算術綴之無惑乎其術之未久輒差也至授時去積年日法不用一一憑諸實測其于天道已能漸近自然然則由授時而加精不得不密於前代矣彼西人者幸值其時耳使生於授時以前則其術必不能如今日之密唐之九執元之萬年可證也且西術之密亦密於今耳必不能將來永用無復差忒小輪之法旋改橢圓可見也世有郭守敬其人誠能徧通古今推步之法親驗七政運行之故精益求精期於至當則其造詣當必有出於西人之上者

南懷仁

南懷仁字勳卿一字敦伯康熙初年入中國懷仁因舊與儀器有差疏請改造並呈式樣部照南懷仁所指速造十二年儀成其儀凡六一曰黃道經緯儀儀之圈有四圈各四分象限限各九十度其外大圈恆定而不移者名天元子午規外徑六尺規面厚一寸三分側面寬二寸五分規之下半夾入于雲座仰載之半圓前後正直子午上直天頂從天頂北下數五十度定北極從天頂南下數一百三十度定南極此赤道極也次爲過極至圈圈平分處各以鋼樞貫于赤道之南北極又依黃赤大距度于過極至圈上定黃道之南北極距黃極九十度安黃道經圈與過極至圈十字相交各昭其中以相入令兩圈合爲一體旋轉相從經圈之兩側面一爲十二宮一爲二十四節氣其兩交處一當冬至一當夏至此第三圈也第四爲黃道緯圈則以鋼樞貫于黃極焉圈之徑爲圓軸圈三寸軸之中心立圓柱爲緯表與緯圈側面成直角而經圈緯圈上各設遊表儀頂更設鋼絲爲垂綫全儀以雙龍擎之復爲交梁以立龍足梁之四端各承以獅仍置螺柱以取平二曰赤道經緯儀儀有三圈外大圈者天元子午規也以一龍南向而負之規之分度定極皆與黃道儀同去極九十度安赤道經圈與子午規十字相交恆定

不動經圈之內規面及上側面皆鋟二十四時各四刻外規面分三百六十度內安赤道緯圈以南北極爲樞而可東西遊轉與經圈內規面相切緯圈徑亦爲圈軸軸中心亦立圓柱以及遊表垂綫交梁螺柱等法皆同黃道儀一曰地平經儀儀止用一圈卽地平圈全徑六尺其平面寬二寸五分厚一寸二分分四象限各九十度以四龍立於交梁以承之四端各施取平之螺柱而梁之交處則安立柱高與地平圈等適當地平圈之中心又于地平圈上東西各立一柱約高四尺柱各一龍盤旋而上從柱端各伸一爪互捧圓珠下有立軸其形扁方空其中如窻櫺以安直綫軸之上端入于珠下端入立柱中心令可旋轉于軸中之綫恆爲天頂之垂綫焉又爲長方橫表長如地平圈全徑厚一寸寬一寸五分中心開方孔管于立軸下端便隨立軸旋轉復剡其兩端令銳以指地平圈之度分又自兩端各出一綫而上會于立軸中直綫之頂成兩三角形凡測一星則旋轉遊表使三綫與所測之星參相直乃視表端所指卽其星之地平經度也一曰地平緯儀卽象限儀取全圈四分之一以測高度者也其弧九十度其兩邊皆圈半徑六尺兩半徑交處爲儀心儀架東西立柱各以二龍拱之上架橫梁又立中柱上管于橫梁令可轉動儀安柱上儀心上指儀之兩邊一與中柱平行一與橫梁平行又於儀心立短圓柱以爲表又加窺衡長與半徑等上端安于儀心刻其下端以指弧面度分更安表耳于衡端欲測某物乃以窺衡上下遊移從表耳縫中窺圓柱令與所測之物相參直其衡端所指度分卽其物之高度也一曰紀限儀紀限儀者全圜六分之一也其弧面爲六十度一弧一幹幹長六尺卽全圜之半徑弧之寬二寸五分幹之左右細雲糾縵纏連蕃藉之以固全儀者也幹之上端有小橫與幹成十字儀心與衡兩端皆立圓柱爲表而弧面設遊表三承儀之臺約高四尺中直立柱以繫儀之重心則左右旋轉高低斜側無所不可故又名百遊儀焉一曰天體儀儀爲圓球徑六尺面布黃赤經緯度分及宮次星宿羅列宛然穹象故以天體名之中貫鋼軸露其兩端以屬於子午規之南北極令可轉運座高四尺七寸座上爲地平圈寬八寸當子午處各爲闕以入子午規闕之度與子午規之寬厚等則兩圈十字相交內規面恰平而左右上下環抱平儀周圍皆空五分以便高弧遊表進退又安時盤于子午規外徑二尺分二十四時以北極爲心其指時刻之表亦定于北極令能隨天轉移又能自轉焉座下復設機輪運轉子午規使北極隨各方出地度升降則各方天象隱現之限皆可究觀尤爲精妙六儀相須爲用凡擬于彼者又有此以通之所以並行而不悖也乃繪圖立說爲一十六卷名曰新製靈臺儀象志其書首論推測七政之行諸星相距遠近之數并詳製器法度輕重堅固之理表裏精粗互相發明其言地平儀之用測日或測星須於地平圈內旋轉中心表向於本點而合橫表上所立勾股形之兩綫正對之蓋勾股兩線卽股與弦或勾與弦并人目本星四者相參直則橫表之度指所在卽本星地平之經度分也或從東西或從南北起而數之皆可若當日光照灼難用目視則於白紙上以勾股形兩線相參直之影爲準若日色淡時則可用目視之然人之目與太陽正對亦必射目須用五彩玻璃鏡以窺之若夜間測星不拘何器必以籠籠炬之光照近遠兩線兩表所謂近遠者卽於測星之目爲近遠也其炬光須對照表端而不可以對照測星之目或將籠炬糊其半面不使之透明於其後則人在籠炬之後於隱暗之地而目所見凡光照之物更爲明顯也象限儀之用凡測日或測星轉儀向天低昂窺衡以取參直卽得地平之緯度凡轉動儀時若其背面之垂線或有不對於原定之處則其偏內或偏外若干分秒必須與其所測得之緯度或加或減分秒若干蓋儀偏於內則用減偏於外則用加也夫地平而分爲經緯兩儀者以便於用而窺測爲準故也其便於用者蓋謂兩人同時分測乃并向於一點以轉動而互用之則赤道經緯度可推也並夫日月五星之視差及地半徑差清蒙氣差等皆不可推也紀限儀之用其測法先定所測之二星爲何星乃擬其距餘之勢以儀面對之而扶之以滑車一人從衡端之耳表窺中心柱表及第一星務令目與表與星相參直又一人從游耳表向中心柱表窺第二星法亦如之次視兩耳表間弧上之距度分卽兩星之距度分也若兩星相距太近難容兩人並測則另加定耳表於中線或左或右之十度一人從所定表向同邊之游表窺第一星又一人從游表向中心表窺第一星其定表至游表之指綫度分若干卽兩星相距度分若干也赤道儀之用可以知時刻亦可以測經緯度分若測時刻則赤道經圈上用時刻游表卽通光耳而對之於南北軸表蓋經圈內游表所指卽本時刻分秒也若經度用兩通光耳卽兩徑表在赤道經圈上一定一游一人從定耳窺南北軸表與第一星相參測之一人以游耳轉移遷就而窺本軸表與第二星相參直如兩耳間於經圈外之度分卽兩星之經度差也用加減法卽得某星之經度矣緯度亦以通光耳於緯圈上轉移而遷就焉若測向北之緯度卽設耳於赤道之南測向南之緯度卽設耳於赤道之北務欲其準與夫在本軸中心小表令目與表與所測之星相參直次視本耳下緯圈之度分在赤道之或南或北若干度分卽本星之距赤道南北之度也若本星在赤道甚近難以軸中心表對之則用負圈角表定於緯圈之第十度上在赤道或南或北次以通光游表對之蓋游表距相對之十度若干度分之數則減其半卽爲某星之緯度分也黃道儀之用欲求某星之黃道經緯度須一人於黃道圈上查先所得某星之黃道經緯度分其上卽游表而過南北軸中柱表對星定儀又一人用游表於緯圈上遇游表對所測之星游移取直則緯圈上游表之指線定某星之緯度又定儀查黃道圈兩表相距之度分卽某星之經度差若本星在黃道密近難以軸中心表對之則用負圈角表而測其緯度其法與測赤道緯法同欽定大清會典靈臺儀象志參撰總言

論曰懷仁謂推步之學未有略形器而可驟語精微者斯言固不爲無見然西人熟于幾何故所製儀象極爲精審蓋儀象精審則測量眞確測量眞確則推步密合西法之有驗于天實儀象有以先之也不此之求而徒騖乎鐘律卦氣之說宜爲彼之所竊笑哉

穆尼閣

穆尼閣順治中寓江寧喜與人談算術而不招人入會在彼敎中號爲篤實君子青州薛鳳祚嘗從之游所譯新西法曰天步眞原以西洋哀帝元壽四年庚申爲元以三百六十五日二十三刻三分四十五秒爲歲實以日心差測春秋分有加減黃赤大距有行分與月距日行以求太陰經度其五星行度俱用通弦以光算其算恆星圖幾第一星經黃經兩度若爲主各星皆

距此月行其論日月食言交常度有南北之不同正中交有東西之兩限與新法算書互有同異其所傳比例數表以加減代乘除折半代開方則前此西人所未言者天步真原

論曰穆尼閣新西法與湯羅諸人所說互異當時既未行用而薛鳳祚所譯又言之不詳以故知其術者絕少安得好事重爲譯詳俾談西學者知小輪橢圓之外復有此一術也

皇清經解卷十六之二十二終

皇清經解彙籍各種卷十六之二十三　學海堂

疇人傳　儀徵阮宮保元著

奈端

奈端屢測歲實謂第谷所減太過酌定歲實爲三百六十五日五時三刻三分五十七秒四十一微三十八纖二忽二十六芒五十六塵謂月在最高最卑雖無初均數而日在最卑後則太陰平行常遲最高正交平行常速日在最高後太陰平行常遲最高正交平行常遲日在中距太陰平行差十一分五十秒最高平行差十九分五十六秒正交平行差九分三十秒皆以太陽中距之均數與太陽逐度之均數爲比例爲一平均又謂太陽雖在最高卑而在月天高卑前後則平行常遲在月天中距前後則平行常速太陽在最高距月天高卑中距後最大差三分三十四秒太陽在最卑距月天高卑中距後最大差爲三分五十六秒以太陽距地之立方較爲比例爲二平均又謂太陽在兩交則平行又稍遲在大距後則平行又稍速其最大差爲四十七秒爲三平均

御定考成後編采用其法御定考成後編

論曰歲實有消必有長宋之統天元之授時下驗將來皆消而不長此必無之理固不待至今日而始知其不善也然今雖知其當漸長猶不能立加減之法以施之步算者蓋消長之數僅在微秒非積之久久不能審知其差率也

噶西尼列白爾

噶西尼改黃赤大距爲二十三度二十九分定蒙氣差最大爲三十二分十九秒蒙氣之厚爲地半徑千萬分之六千九十五至高八十九度尚有一秒測地半徑差最高爲九秒五十微最卑爲十秒十微自刻白爾以平行爲橢圓面積求實行用意甚精而推算無術西尼又立借角求角之法[illegible]之對[illegible]太陰兩弦行度止有初均三均而三均又不盡[illegible]二[illegible]之[illegible]二均之最大者不在兩弦而在朔弦弦望之間其初均之最大者七度三十九分三十四秒日在最高朔望前後二均最大差爲三十三分十四秒日在最卑朔望前後二均最大差爲三十七分十一秒亦以日距地之立方較爲比例爲二均數三均之差在於月距日與月高距日高之總度最大差爲二分二十五秒與半徑與總度之正弦爲比例爲三均若月天最高與日天最高有距度日月又有距度朔望後又有遲早之差故三均之外又有加減如兩高相距九十度時其差三分皆以半徑與月距日之正弦爲比例爲末均數謂日在兩交時交角最大爲五度十七分二十秒距交九十度時交角最小爲四度五十九分三十五秒朔望而後交角又有加分因日距交與月距日之漸遠以漸而大加至二分四十三秒交均之最大者爲一度九分四十二秒然黃白大距既隨時不同非推月離不得其準故今交食先推平朔望以求其太交之月次推本日次日兩子正之日躔月離以求其實朔望之時又推本時次時兩日躔月離以比例其時刻較前法精密爲詳則太陰之行度不爽毫髮矣

御定考成後編法多取之御定考成後編

論曰天不必有小輪也以小輪算均數加減平行驗之於天而合則小輪之法善矣天亦不必爲橢圓也以橢圓面積算均數加減平行驗之於天而更合則橢圓之法善矣此與郭若思以垛積招法求盈縮疾遲差數同爲巧算而今法爲尤密耳若以爲在天之實象則爲其所愚矣

杜德美

杜德美著周徑密率及求正弦正矢捷法其法先以一三五七九等數各自乘爲屢次乘數第一自乘仍得一爲第一乘數三自乘得九爲第二乘數以至二十三自乘得五百二十九爲第十二乘數又以二三四五六七八九等數挨次兩兩相乘又以四乘之爲屢次除數第二三相乘得六以四乘之得二十四爲第一除數四五相乘得二十以四乘之得八十爲第二除數以二十四與二十五相乘得六百以四乘之得二千四百爲第十二除數設徑二十億求周者以徑三因之得六十億爲第一數爲實以第一乘數乘之第一除數除之得二億五千萬爲第二數又爲實以第二乘數乘之除數除之得五千八百一十二萬五千爲第三數累次乘除至所得數爲一位止乃併之得六二八三一八五二九九即所求徑二十億之周率也證此數以三百六十度除之得每度之弧線以六十分除之得一分之弧線以六十秒除之得一秒之弧線表用求之設有弧度求正弦者先備線表再取弧線而并之爲設弧之共分自乘爲屢乘數又以一二三四五六七之六數相挨兩兩相乘爲除數即用設弧共一分爲第一得數以爲實以屢乘數乘之第一除數除之爲第二得數又爲實以屢乘數乘之第二除數除之爲第三得數又爲實以屢乘數乘之第三除數除之爲第四得數乃以第一得數與第三得數相併又以第二得數與第四得數相併末以後併減先併餘即所求之正弦也求正矢者以設弧共分自乘得屢乘數又以三與四五與六七與八相乘爲屢次除數乃以屢乘數折半爲第一得數爲實以屢乘數乘之第一除數除之爲第二得數又爲實以屢乘數乘之第二除數除之爲第三得數又爲實以屢乘數乘之第三除數除之爲第四得數乃第一得數與第三得數相併以第二得數與第四得數相併後以兩併數相減餘即所求之正矢也如設弧過四十五度以上者先求得餘弧正矢以減半徑即設弧之正矢也赤水遺珍

論曰梅文穆公曰割圜舊術屢求句股至精至密但開數十位之方非旬日不能辦今立乘除之數以求之得之頃刻與屢求句股者稱異故稱捷法又曰弧矢之術有弧背即可求弦矢大測割圓之法理精數密然不能隨度以求弦矢今任設奇零之弧分度不必符乎大宗法不必拘乎三要而弦矢可得斯誠術之奇而德書也文穆之稱美如此而其所以立法之根乃無一語及之余嘗反覆布算乃知屢次乘除之積其加減之數與平方立方與郭守敬垛積招差法互相類又立垛積招差則求氣朔術與即祖冲之綴術之遺法則綴術一背亦當通立天元術

之流入彼中吾中土亾之而彼反得之矣

顏家樂

顏家樂著測北極出地簡法其法先于其處測一恆星自出地平至正午所歷之時刻及其高度乃以時刻變爲赤道度以其大矢爲一率正矢爲二率高度之正弦爲三率求得四率爲正弦查表得數內減去星距天頂度餘與九十度相加折半得數復與九十度相減餘即其處北極出地度也赤水遺珍

蔣友仁

蔣友仁乾隆二三十年間入中國進增補坤輿全圖及新製渾天儀奉

旨翻譯圖說

命內閣學士兼禮部侍郎何國宗右春坊右贊善兼翰林院檢討錢大昕爲之詳加潤色其坤輿全圖說言天體渾圓地居天中其體亦渾圓也地圓如球今畫大地全圖作兩圈界以象上下兩半球合之即成全球矣大地之經緯度各分三百六十與天度相應而以天上相應之處名之如圖之上下頂衡兩點與天之南北兩極應者亦名南北兩極橫線平分南北爲兩半與天上赤道應者亦名赤道餘線做此經線以赤道爲主平分赤道爲三百六十度每度各作一橢圓之弧上會于北極下會于南極以象地周三百六十經度此線即爲各處之子午線緯線以子午線爲主平分子午線爲三百六十度每度各作一圈惟赤道爲大圈漸遠赤道則漸小至南北二極則合爲一點以象地球南北各九十距等圈是爲緯度其論測量地周新程言凡圓形有二一爲平圓一爲橢圓設經圈爲平圓則分全圓三百六十度其容積皆等自古天文家但論地爲圓形未察此圓形何類今西士以新製儀器屢加推測則疑地球大圈未必是平圓形而其度所容之遠近亦未必相等以故拂郎濟亞國王特遣精通數術之士分往各國按法細測南北各度所容之里數自近赤道者自近北極者自居北極赤道之中者凡三處測其高度之容近赤道則狹漸離赤道則漸寬由此推得地球大圈之圓形不等止赤道爲平圓而經圈皆爲橢圓地球長徑過赤道短徑過兩極短徑與長徑之比例若二百六十五與二百六十六設如修地球或坤輿圖者命過赤道徑二尺六寸六分則過極徑止二尺六寸五分然斯差微小而于修地球或地圖或可不論也按京師營造尺一里得一百八十丈而新法測得赤道各度一百九十二里十七丈二尺一九五八若此數以三百六十乘之則得赤道周圍六萬九千一百三十四里七十八丈九尺七經圈上之初度一百九十里一百十八丈三尺第四十度一百九十一里九十五丈四尺第九十度一百九十二里一百四十六丈八尺總合經圈上諸度之里數則得經圈周圍六萬九千零二十四里一百零二丈七尺其論七曜序次言自古天文家推七政躔離行度其法詳矣西士確其聰明各自推算乃創想宇宙諸曜之序次各成一家之論今姑取其緊要四宗以齊七曜之運動而已第一多祿畝論地爲六合之中心地周圍太陰水金太陽火木土及恆星各有本輪俱爲實體不相通而相切本輪之外又有均輪七政各行于均輪之界而均輪之心又行于本輪之界然此論不足以明七政運行之諸理今人無從之者第二的谷論地爲六合之中心地周圍太陰太陽及恆星各有本輪隨地旋轉水金火木土五曜之本輪則以太陽爲心而本輪之上俱有均輪第三瑪爾象論地爲六合之中心不距本所而每日旋轉一周于南北兩極地周圍太陰太陽及恆星旋轉太陽周圍水金火木土之輪以上二家雖有可取然皆不如歌白尼之密第四歌白尼置太陽于宇宙中心太陽最近者水星次金星次地次火星次木星次土星太陰之本輪繞地球土星旁有五小星繞之木星旁有四小星繞之各有本輪繞本星而行距斯諸輪最遠者乃爲恆星天常靜不動按歌白尼敘諸曜之次蓋本于尼色達之論而歌白尼特闡明之繼之者有刻白爾奈端噶西尼辣喀爾勒莫尼皆主其說今西士精求天文者並以歌白尼所論序次推算諸曜之運動歌白尼論諸曜以太陽靜地球動爲主人初聞此論輒驚爲異說蓋止恃目證之故今以理明之如人自地視太陽太陰謂其兩徑相等而大不過五六寸若以法推則知太陽之經百倍大于地球之徑而太陰之徑止爲地球徑四分之一也人自地視太陽似太陽動而地球靜今設地球動太陽靜于推算既密合而於理亦屬無礙試舉一二端以驗其理其一曰人在地面視諸曜之行皆環繞地球而地似常靜不動究不可以爲地靜而諸曜動之據也譬如舟平浮海舟中之人見舟中諸物遠近彼此恆等則不覺舟行而視海岸山島及舟以外諸物時近時遠時左時右則反疑其運動矣今地球及地周圍之氣一無阻礙運動均勻人在地面上視周圍諸物之遠近恆等則不能覺地之運行而視地球外之諸曜見其時上時下時左時右則謂諸曜繞地球而旋行其二曰雖設地動而太陽靜自地視之必似太陽動而地靜然以斯二者推太陽出入地平之度其數必相等如太陽西行繞地太陽在卯則見太陽出地平太陽自卯向午則漸升自午向酉則漸降太陽至酉見太陽入地平太陽行地平之下自酉過子復至卯又出地平此太陽動而地靜之說也今設太陽常靜不動而地球左行自東往西旋轉於本心則視太陽似升降出入于地平與前無異其三曰太陽本爲光體月水金火木土六曜皆爲暗體借太陽之光以爲光與地球相似設有人在太陰及他曜面上則其視地球亦如地面上之視太陰有時晦有時光滿有時爲上下弦此理凡通天文者皆知之今六曜既皆似地球豈有六曜及太陽循環地球而獨地球安靜之理乎不如設太陽于宇宙中心而地球及其餘游曜皆旋繞太陽以借太陽之光斯論不亦便捷乎又言水金地火木土六曜之本輪旋繞乎太陽太陰之本輪旋繞乎地球而土木二星又各有小星之本輪繞之然太陽地球土木非爲各本輪之中心而微在其一偏其相距之數名爲兩心差歌白尼將此諸輪作不同心之圈而刻白爾細察游曜之圓然證此諸輪皆爲橢圓橢圓有大小二徑並有三心即中心及兩偏心若知大小兩徑之比例或兩心差則可畫橢圓之式又言水金地太陰火木土並木土周圍九小星皆有兩運動一循行其本輪一旋轉于本心太陽雖無本輪亦如他游曜旋轉于本心既設地球之兩運動若地球于本心每日東行一周則諸曜在地周圍似每日西行一周地西行一年一周輪則太陽似東行一年一周天其輪恆星言恆星在天終古常靜不動自地視之似有兩種運動皆因地球旋轉之故每九十五刻十一分四秒恆星似西行一周蓋此時地球於南北兩極之軸東行一周故也每七十二年恆星與黃道南北兩極似東行約一度蓋此時地球兩極之軸漸轉微偏約一度也七政體之大小及距地之遠近天文家皆能測

知其實數惟恆星不然因其距地最遠雖細加測量僅知其大小遠近不等而已又恆星本各有光其中多有較太陽更大者恆星距地最遠故地球並地球本輪之徑自恆星天視之僅如微點地球行本輪之時其南北二極恆向于天之南北二極在地雖相距有遠近以應恆星天之兩極常若無二其論諸曜徑各不同言天文家測量七政遠近大小不等取規于地球半徑若測量土木旁九小星取規于本星之徑既知地徑之里數由此可推知他曜遠近大小之里數地徑二萬八千六百五十里徑較于地徑日一百倍水三分之一金等月四分之一彊火五分之一木十倍彊土十倍弱取規于地半徑水距日最遠一萬零二百七十四最近六千七百五十四金距日最遠一萬六千零六十最近一萬五千七百九十六地距日最遠二萬二千三百七十四最近二萬一千六百二十六月距地最遠六十一最近五十四火距日最遠三萬六千六百三十八最近三萬零四百二十六木距日最遠十一萬九千九百最近十萬八千九百土距日最遠二十二萬一千八百七十最近十九萬七千八百零四旋轉於本心日二十五日四十八刻金九十三刻五分地九十五刻十一分四秒月二十七日火一日三刻十分木三十九刻十一分循行一周輪水八十七日九十三刻七分金二百二十四日六十七刻三分二十秒地三百六十五日二十三刻三分五十七秒月二十七日三十刻十三分五秒火六百八十六日九十四刻零三十秒木四千三百三十二日四十八刻土一萬零七百五十九日三十二刻自地視徑日三十二分五秒水七秒十五微金一分十十秒三十微月二十八分四十六秒火八秒六微木三十七秒十五微土十六秒自日視徑水二十一秒金三十秒地二十五秒火十二秒木三十七秒土十六秒橢圓之比例水長徑七千七百四十二短徑七千五百七十兩心差八百一十金長徑一萬四千四百七十二短徑一萬四千四百七十一兩心差五十二地長徑二萬短徑一萬九千九百九十七兩心差一百六十八火長徑三萬零四百七十四短徑三萬零二百四十二兩心差一千四百一十五木長徑十萬零四千零二十短徑十萬零三千八百九十兩心差二萬五千零五十一土長徑十九萬零七百五十八短徑十九萬零四百四十八兩心差五萬四千二百九十八其論春夏秋冬言歌白尼論春夏秋冬四季之輪流亦由地運動而所生地球所循之本輪相應于渾天之黃道地兩極之軸斜行于黃道之軸而地赤道斜行于本輪各二十三度半是爲黃赤距緯地循本輪其軸恆斜而其極恆向天之兩極設地球之與太陽應者在赤道北二十三度半此處見太陽于天頂此時地旋轉于本心則見太陽于夏至圈繞地左行北方之晝長南方之晝短夏至後第八日爲太陽最高之時因此時地距太陽最遠故也地循本輪與太陽應者漸近赤道太陽正當地之赤道此時地旋轉于本心則見太陽于赤道圈旋行而晝夜適平秋分後地球與太陽應者漸距赤道向南在赤道南二十三度半此時地旋轉于本心則見太陽于冬至圈繞地左行冬至後第八日是爲太陽最卑之時因此時地距太陽最近故也地循本輪與太陽應者漸近赤道則見太陽于赤道圈旋行地行本輪一周人從地面視之則見太陽于黃道上循行一周而爲一歲也太陽之視徑太小太陽之視行盈縮隨時不等皆自地兩運動而生其論太陽言太陽之光雖大其面上每有黑點或一或二或三四不定其點初小漸長然後漸消以至于盡黑點或多且大則能減太陽之光此點特在太陽之面究不審其何物然視其自此往彼每以二十五日半復歸于原所則知太陽二十五日半旋轉于本心一周太陽每一日似西行繞地一周每一歲似東行一周然此兩動非太陽之實動乃由地球旋轉于本輪而生其論太陰言太陰及五星之體皆無光借太陽之光以爲光若以望遠鏡望太陰之面則見其黑暗之處似山林湖海及地面上所有之物太陽之光照太陰之面其點皆生黑影于太陽正對處測其所生之影則知太陰面上之山其高過于地面上之山也太陰面上黑點各有定所天文家各以名命之以爲考驗東西經度之用設如太陰食而入地影或地影相切于太陰面上某黑點雖無先後然其虧復各分限時刻各處俱不等若知兩處時刻相差幾何即知兩處東西經度相距幾何如人在京師觀月食初虧及地影相切于某黑點在子初二刻三分又有人在伊犁觀月食初虧及地影相切于某黑點在亥初一刻二分兩處時差爲兩小時一刻一分以每時行度之率推之得三十四度即伊犁距京師西之經度其論五星言水金火木土之體與地球相似其向日之半球恆明背日之半球恆暗金水二星自地視之有朔望上下兩弦順合如月之望退合如月之朔東西大距如月之上下弦但人以目視之不覺其變若以望遠鏡窺之可得金星朔望兩弦之象惟水星距太陽最近其體又微小故難以分耳土木火三星自地常視其光面獨火星距地九十度時自地視其光面稍背似月望前後兩日因火星距地近故也土星旁有五小星各有本輪繞土星而行如金水二輪之圍繞太陽各小星行之遲疾隨其輪之大小不等第一星行一日八十五刻第二星行兩日七十刻第三星行四日四十九刻第四星行十五日九十刻第五星行七十九日三十一刻俱循本輪一周木星旁有四小星各有本輪繞木星而行第一星行一日七十三刻第二星行三日五十二刻第三星行七日十四刻第四星行十六日六十六刻俱循本輪一周土木兩星既全爲暗體必于太陽相對之處生影其周圍諸小星之體亦無光光借于日故人本星之影則食木星旁四小星以遠鏡望之易見又其食最繁每日或一或二可視其出入本星之影故用此以定各處之經度與月食同理又以遠鏡望土星之旁有一光圈似渾天儀之地平此圈隨時變更未審其爲何物按歌白尼所定諸曜次第五星皆如地球繞日順行于橢圓形之本輪其行一周之遲速不等由其距日遠近而生水星距日最近故其循本輪最速八十八日而一周土星距日最遠故其循本輪最遲計二十九年零一百五十五日而一周太陽在五星諸輪之一偏心凡各星相等之時所傾本輪弧之面積亦相等設自太陽視之諸星雖遲速不等而皆爲順行若自地視之則見其有留逆等變然此變非諸星之變乃自地本輪半徑差所生也其變有二類由星輪在地輪內外不同之故各有圖詳之其論客星言明史曰客星者言其非常有之星殆諸異星之總名若客星不發光芒則曰客星若發光芒則曰孛彗長今按客星之體非地氣上升亦並非妖瑞之兆第如諸恆星及游星之體其行于天上也亦如游星行于本輪客星之本輪爲橢圓形太陽在其一偏心客星距地遠故自地不見距地近故自地可見相等之時其所行本輪弧之面積皆相等星行本輪之弧愈大而行愈速又

撱圓之長徑愈長則其行一周愈遲故客星或五六十年止行一周止見一次古今測客星爲災因未明其實理耳茲千百餘年來已測得五六客星再見之準策日後屢測諸客星之見應可得其一定之數并證見之諸策也友仁明本法在養心殿造辦處行走地球

論曰古推步家齊七政之運行於日躔曰盈縮於月離曰遲疾於五星曰順留伏逆而不言其所以盈縮遲疾順留伏逆之故良以天道淵微非人力所能窺測故但言其所當然而不復強求其所以然此古人立言之慎也自歐邏向化遠來譯其步天之術于是有本輪均輪次輪之算此蓋假設形象以明均數之原識而已而無識之徒以其能言盈縮遲疾順留伏逆之所以然遂誤認蒼蒼者天果有如是諸輪者斯眞大惑矣乃未幾而向所謂諸輪者又易爲撱圓面積之術且以爲地球動而太陽靜是西人亦不能堅守其前說也夫第假象以明算理則謂爲撱圓面積可謂爲地球動而太陽靜亦何所不可然其爲說至于上下易位動靜倒置則離經畔道不可爲訓固未有若是甚焉者也地谷至今才百餘年而其法屢變如此自是而後必更有於此數端之外逞其私知創爲悠謬之論者吾不知其伊于何底也夫如是而曰西人之言天能明其所以然則何如曰盈縮曰遲疾曰順留伏逆但言其當然而不言其所以然者之終古無弊哉

皇清經解卷十六之二十三終

慶宗少時未知有曆算之學乾隆癸丑春闈言放于燕市買得梅氏叢書讀之不能盡曉有西士自富郎有亞來入欽天監酉學者數月往問西法苦于言語不通出示所著書了不可辨粵中友人無知此事足以相質問者遂忽忽廢去去歲在杭偶與人論左右旋義輒有所作援緯書四游以疏本天高卑而知不同心非渾圓之理考周髀北極璿璣以推古人測驗之法七政皆統于天而知東漢以前用赤道不用黃道爲得諸行之本至若最高每歲有行分大距古遠而今近竊疑測大距當在最高卑時而展轉思之尚多滯義蓋此學之難非淺識所能究也適于其時有以江寧陳君經書天文算學書相視者其言皆有據依而又明白易曉足補疏家之畧錢唐姜君遂登好學士見而愛之欲梓行以便觀者既請于晉學[illegible]芸臺先生題其卷端而復屬慶宗爲之敘慶宗所知當世湛雅君子若詹事錢辛楣先生及芸臺先生皆神明于象數而吳門李君銳爲詹事弟子將悉治太初以來至大統諸法爲一書以補梅氏書之佚慶宗同邑徐君養原耽精算術欲悉取大衍天元借根對數諸法攷于古九章以會數度之全顧兩君書皆不易猝成而陳君書獨先出慶宗深知此學之難而幸其有以爲初學之導也故不辭于言若夫書之旨趣則陳君自序詳之不復及也德清許慶宗序

唐人試士有明算科五經算術限以年今考其書亦頗易究耳夫算法至今日始愈密而愈精然不外堯典中星周禮致日等項爲測算之根漢儒掇拾於煨燼之餘嘗造渾天只因夫子有北辰居其所之一句至孟子言千歲日至可坐而致其自戴和倣據周幽薄蝕可攷而知五經算術于此等處略不議及何耶就中惟職方封國王制開方魯論乘馬詳哉言之然職方鄭注迂誕王制步畝乖違魯論千乘畸零難合讀其書卒難了然于心口今依恆星東行詳攷歲差以弧三角視法圖寫渾儀依郭守敬授時法通攷詩書及于魯隱著爲史表使學者可依法推步雖不敢謂求詳于古於西算亦萬分之一也時嘉慶二年歲在丁巳十月望日上元陳懋齡識

皇清經解纂籍各種卷十六之二十四

經書算學天文攷目錄

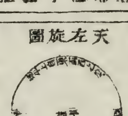
尚書堯典曆象日月星辰攷
尚書堯典中星攷
大戴禮記夏小正星象攷
歲差恆星行圖攷
冬夏致日攷
渾儀攷
閏月定時攷
周禮地中攷
周禮職方封國攷
禮記王制開方攷
魯論千乘開方攷
魯論北辰北極攷
史表
推步定法
夏仲康五載季秋月朔日蝕攷
商太甲元祀十二月乙丑距三祀十有二月朔日攷
周書武成年月攷
詩十月之交辛卯朔日蝕攷
春秋魯隱公三年辛酉二月己巳日食攷

皇清經解纂籍各種卷十六之二十四　學海堂

經書算學天文攷　上元陳副貢懋齡著

尚書堯典曆象日月星辰攷

天左旋圖

日右旋圖

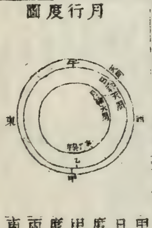

日隨天左旋亦一日一周但不能至甲至乙天西行今日自甲始復至甲明日自乙始復至乙是一日一周也日西行

天左旋一日一周自甲始復至甲是爲順行

今日自甲始不能至甲至乙明日自乙始不能至乙至丙是每日不及天一度也謂天一日一周而過一度者過于日一度也此左旋順行若右旋之度則亦甲乙之度所積而成甲乙乙丙丙丁日行一度月行十三度奇者右旋逆行是紀退數也

月行度圖

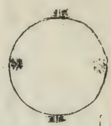
甲天周乙日周丁月周日每日一度則丁爲右旋之第四度者月日行十三度奇則自甲至癸復自甲至丁爲十三度奇也明日則自丁至庚閱兩日行二十六度奇遞遞而東至三十日二十九日間而與日會也

月逐日圖

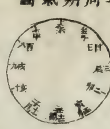
日每日一度至三十日二十九日奇而歷一宮是日行遲也月行十三度奇故月行每速于日日每在後月每在前在半象限以上西與日近東與日遠半象限以後西與日遠東與日近有似逐及于日而與之會者然（自甲至乙每十三度奇月逐日行度也）

中氣歲周圖

自今年冬至至來年冬至謂之歲周中氣周也歷三百六十五日又四分日之一而中氣一周一歲合三百六十日之數其多五日是謂氣盈

年周朔氣圖

自正月朔旦至臘月晦日共十二月謂之年周古法月一大一小相間合三百五十四日而月與日十二會朔氣周爲年也合三百六十日之數朔虛五日是謂朔虛

黃道過宮圖

古法以三百六十五度四分度之一分布十二宮每宮得三十度（九十六分度之四十二）一歲十二會止三百五十四日尙少十一日又四分日之一未得周天是宮度有餘日躔不足通之以閏而歲十一月日月復會于丑宮也

四象圖

東方蒼龍角亢氐房心尾箕西方白虎奎婁胃昴畢觜參南方朱鳥井鬼柳星張翼軫北方玄武斗牛女虛危室壁此四象二十八宿所加臨之方位也其以龍虎龜蛇統七宿者象形耳

十二辰圖

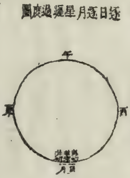
壽星角亢大火氐房心析木尾箕星紀斗牛玄枵女虛危娵訾室壁降婁奎婁胃大梁昴畢實沈觜參鶉首井鬼鶉火柳星張鶉尾翼軫此十有二次以二十八宿形象得名不可移易也

十二宮圖

宮名者由日月所會聚行度而得名不係於次舍也次舍者星象也恆星既已東移則七十年差一度二千餘年卽差至三十餘度而天上恆星全非其舊若以日交丑宮卽爲星紀而定之于牽牛不已謬乎漢儒不知歲差故以宮度與次舍星宿爲一以恆星卽爲天體冬至日躔年年皆復故處則歲可無差豈其然乎

逐日月遲星過度圖

天度宮次如環之無端不可別識古人指星所在處爲天所在處如孟春之月日在營室非謂恆星卽天體也以逐日星躔過度言之今日在井末度者明日在鬼初度此月合朔在井初度者次月合朔在井末度若周歲則自今年冬至至來年冬至今年冬至在箕一度者明年冬至仍在箕一度（西法差五十一秒）而不能復躔故處恆星東行故也古法謂之歲差

歲差恆星行圖

天漸差而東歲漸差而西所謂天卽恆星所謂歲卽黃道歲周也歲何以差以星行故覺有差星何以行以恆星非卽天體而宗動之運於其外也許衡書堯典中星攷

日盈縮圖

古曆日行一度其實日行有遲速或過於一度或不及一度其法以冬至後半周交盈曆夏至後半周交縮曆其盈初縮末之時太陽每日之行過於一度也其縮初盈末之時太陽每日之行不及一度也惟二分之前後一日平行耳　問太陽何以不平行曰太陽在本天終古平行其不平行者在黃道耳太陽當冬至前後之時在本天之低半其去黃道遠而離地近近則見本天之度大而黃道之度小在本天行一度者在黃道行一度有餘而其行速故過于一度也太陽在夏至前後之時居本天之高半其去黃道近而離地遠遠則見本天之度小而黃道之度大在黃道行一度者在本天不能一度而其行遲故不及一度也不平行者在黃道不信然歟

一太陽本天（平行一度）

一黃道歲周（二十四節氣自冬至至冬至以恆星東行故不足）

一盈縮曆周（自最高至最高以最高有行分故有餘）

元郭守敬作授時夏至正在最高故無加減今已行過夏至後九度故太陽盈縮周爲有餘也

月行十三度奇者每日平行也其實月行有遲有疾舊說一日至四日行最疾日行十四度餘九日至十九日行最遲日行十二度餘授時以入轉分四限入轉初行最疾閱六日奇而復平行爲疾初限厥後行漸遲至十三日而其遲乃極爲疾末限又自最遲以復于平行亦六日奇爲遲初限厥後行漸疾又十三日而其疾乃極爲疾末限合二十七日奇而遲疾一周謂之轉終

月遲疾圖

交周圖

交者交于黃道也月出入黃道一周謂之交周其始由黃道內出黃道外自北而南曰正交歷正交九十一度距黃道南六度自此再行九十一度復自黃道外入黃道內自南而北曰中交歷中交九十一度距黃道北六度自此再行九十一度復自黃道內出黃道外謂之交終交終亦二十七日奇

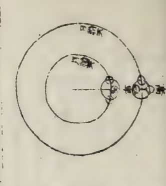
一月本天周（平行十三度奇）

一交周（交周以紀陰陽曆猶日躔之有歲周也）

一遲疾轉周（轉周以紀遲疾曆猶日躔之有盈縮也）

授時交終二十七萬二千一百二十二分二十四秒轉終二十七萬五千五百四十六分交終比轉終差三十四刻奇卽其差四五度太陰一年行天十三周半卽其差六十餘度人所易見也若日躔歲周比盈縮曆周歲差杪數雖有離朱無所施其目故恆星東行之歲差與最高卑之有行分至今日而議始決也

定朔圖

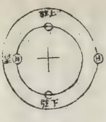

古法日平行一度月平行十三度奇然日有盈縮月有遲疾或過于一度或不及一度少則十二度多則十四度皆以盈縮遲疾不同故合朔則月逐及于日而與之會然日月之行既各有舒亟轉變則合朔必有後先以其大略而言日速則月不能及月遲則不能及日合朔必後于常期也日緩則月易及日月速則易及于日合朔必先于常期也以日之速遇月之遲合朔必在後以日之緩遇月之速合朔必在先日速而月亦速合朔更在先也日緩而月亦緩合朔更在後也此皆以盈縮遲疾不同故必加減之而為定朔然後日與月合朔之眞時刻可得而攷也

晦朔距日圖

弦望距日圖

日與月會聚于一次間為會每會則月光都盡而為晦月本無光借日以為明近日則光盡遠日則明生既會則月光復蘇而為朔也

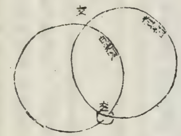
月離日東行距日一象限遠日三象限謂之上弦上弦以後望則日西月東正相對也半象限以下月自後追日近日一象限遠日三象限謂之下弦晦而逐及於日與之會與前月逐日圖參看

二道出入圖

日所行為黃道月五星從之謂之光道月不正由黃道而出入黃道之內外凡六度謂之白道出黃道外為陽壓入黃道內為陽壓

交道圖

黃道白道相交之處謂之交會而日月之行東西同道南北同度則月掩日而日為之食交則食不交則不食也

交道表裏圖

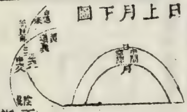
歲十二會以日月會聚得名然不正值交道故不食月行有交道表裏會而月或在表或在裏（黃道北為裏黃道南為表）不正與日遇則不食也　朔則交會然月之與日每三十日二十九日奇而一會交終二十七日奇交中十三日奇交之與會先有參差或會而非交或交而非會故一月凡有兩交而食必壓一百七十餘日者也

日右旋一度月行十三度奇月行速也凡日蝕日先在東月自西來掩之以左旋之理言之日月之升降同是自西而東惟日蝕日先在東有似期待于月而與之遇者然日行遲也月自西不日始受蝕右旋之度得此益明矣

日有中道月有九行中道即黃道九行者春東方行青道青道二出黃道東（二）夏南方行朱道朱道二出黃道南秋西方行白道白道二出黃道西冬北方行黑道黑道二出黃道北并中道為九行也夏至日在北陸冬至日在南陸日所行月五星從之會而東西同道南北同度則月掩日而日為蝕也

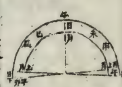
日上月下圖

日天包月天如大環包小環日天在月天之上而高人在日月之北日月交其南當其合時日月相去不知幾許人自北窺之得見其間空隙故其交處差而北也差而北則其出黃道而南也早六度奇入黃道而北也遲六度奇此正交中交所以加減六度也

正交中交度有加減者亦中國地勢為之中國地勢偏于北當月交陰壓已過六度時月在日北而入之見月尚在日南中交所以有加也及將入陽壓尚差六度時月雖尚在日內而人見月已出日外正交度所以有減也其交處皆差而北故或差而早或差而遲非中國地勢為之

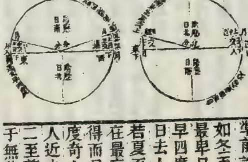
午前午後時差圖

合朔有時差在午前則差而早午後則差而遲假如卯正合朔入自地上觀之月雖未至此度已見其合于日差而早也酉正合朔月雖已至此度尚未見其合差而遲也惟午正合朔以人當月月當日無時差

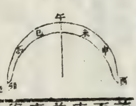
準前論日在東月自西來掩之合朔在卯正未至卯正已見其合何也當卯正之時日月平行日正在上月正在下卯得見其間空隙故不相掩也月未至卯正之時月稍在上日稍在下斜弦所當差近一度則掩于日矣合朔在酉正日月亦是平行必遲至酉正後六刻月在上日在下始能相掩也月行速自西而東日上月下以定位言月上日下以東行度言

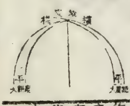
南北差圖

準前論日上月下人得見其間空隙假如冬至前後縮初盈末限內日月俱在最卑日高月下月道之出黃道而南也早四度奇入黃道而北也遲四度奇此日去人遠去地近得見其間空隙故也若夏至前後盈初縮末限內則日月俱在最高去天頂近日上月下之中間難得而見則月道之出黃道而南也遲四度奇入黃道而北也早四度奇此日去人近去地遠不得見其間空隙也　在二至前後早遲四度奇者至二分而復于無差觀圖自明

午正南北差（氣差）　卯酉東西差（刻差）

前所論二至前後加減四度奇者據午地而言也若加時在卯酉則復于無差差于南北者復于東西也何也在二至有南北差至二分而復于無差天上之南北差至東西而漸殺也在午正則有差至卯酉則復于無差地上之南北差亦至東西而復也故總而名之曰南北差

赤道斜倚于人之南黃道出入于赤道之南北勢有縱橫若黃道在二分加時又在卯酉則有差曰東西差差于東西者復于南北東西差至二至而復平卯酉差亦至正午而復于無差也

按此日月食限及氣刻時三差竝依授時略具規模而已若求定朔則最高有行分盈縮立成依垜積招差而得以方絜圓不如以圓齊圓西人八線三角所以精益求精也若合朔則午正仍有時差交食不先求黃平象限則氣差刻差加減或至于相反明用授時末年每多不效凡以此也必專心于十七求而西法可得而攷此不過爲學者略示門徑而已庶幾由淺入深于初學未必無小補云

月食闇虛與日對度依前弦望圖論之輪地毬于中心日西月東對度則食故曰月食于地景也以闇虛地景直至于月之所非若日上月下中間尚有空隙故不論陰陽曆亦無東西南北差惟以盈縮差二度四十分加食限一十三度〇五分而定食限也

遂登按氣差今曰南北差在天爲黃道及白道之緯差在地則以人所居之地北極出地高下定日月之距緯爲南北星差卽地平緯差刻差今曰東西差在天爲黃道及白道之經差在地則以人所見日月出入先後論其距經爲東西里差卽地平經差測量交食用地心立算而人自地面視之旣有地半徑差又太陽之地半徑小太陰之地半徑大則經度之東西緯度之南北皆因之而變故日食之早晚必徵于東西差而後可定日食之淺深必徵于南北差而後可定其時差亦謂之近時距分蓋食甚有用時乃在天實行日月相掩最深之時刻有眞時乃地面人目所見日月相掩最深之時刻而近時者所以定視行以求食甚眞時相距之時分者也

尚書堯典中星攷

中星者南方正午位之中星也法先平矩以水地取日出入之景以正東西中折之以正南北或夜審極星以正子位子之對位則午中卽南方正中之處也

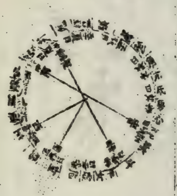
審四正者先畫地爲規限水之以取其平表立規之中心日初出識其景日入時又識之爲圓徑中折之其北端卽極所在南則午位也或夜取句陳大星以定北極所得亦同

欲審中星者先知日所在宿周天三百六十五度奇日一日行一度三十日歷一宮如堯時冬至日在虛六度置虛宿于左以象地平上正西方之位取日入西方爲限因從測昏中星故因取正中南方午正之星爲昏中星東方者夜中北方者旦中也

冬至日在虛虛西方昴南方正午位之中夏至昏星火正七宿之中春分昏朱鳥正七宿之中秋分昏星虛正七宿之中俱以日所在宿如圖轉側窺之正南方者中星也

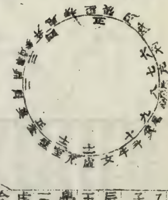
堯典有二至二分昏中星周書月令則詳每月昏旦中星及日所在宿其實南方每刻供有中星以天左旋二十八宿必歷南方之午位而西移但其度分有闊狹則過宮有早遲不能與赤道之百刻相準又晝日爲陽光所灼不能直指所在故古人惟取昏中而月令兼取旦中

梅氏中星定時亦是後昏刻歷旦時而止也附月令昏旦中星圖

孟春之月日在營室昏參中旦尾中仲春之月日在奎昏弧中旦建星中此舉孟仲兩月以示候

夏小正星象

據西法帝嚳四十年甲子日在虛六度至夏王不降三十五年乙未退入女宿堯時距帝嚳甲子四十年所差不及一度堯甲辰下至夏禹元年甲戌僅一百五十年所差不過兩度逆計帝嚳距夏禹不及二百年差不過三度是堯時日在虛禹時仍在虛也前堯典中星圖亦足見意今擬補小正中星圖以備採擇

小正文

正月昏參中斗柄縣在下 孟春日在奎奎西方參南方斗魁沉參首故柄縣在下

三月參則伏 日躔其宿伏不見也

四月昴則見 四月日在井昴晨見東方大衍闕而不詳

初昏南門正 南門在角亢初昏井沒西方則角亢在南

五月參則見 五月日在柳晨見東方大衍以爲失傳也

初昏大火中 房心正南方

六月初昏斗柄正在上 六月日在翼昏分角亢在申故斗柄上指

七月漢案戶初昏織女正東鄉 [illegible]在斗分七月日在亢故[illegible]

斗柄縣在下則旦 日在角[illegible]闕故

八月辰則伏 辰大辰龍角也八月日在房心故辰伏不見

參中則旦

九月內火 九月日在尾心星先入地

辰繫于日 龍角見則日將出

十月初昏南門見 織女正北鄉則旦 十月日在斗昏不應見見則旦矣 女在斗下旦不應見或是昏見文有錯誤

歲差恆星行圖

堯時冬至日在虛昏中昴今時冬至日在箕昏中壁古法謂之歲差西人謂恆星行今取宗動天周及恆星歲周繪列爲圖庶可其曉

宗動天大于恆星天而包乎其外恆星天自軫至角約七十年東移一度

黃道歲周二十四節氣自今年冬至至來年冬至常如此數

宗動天包恆星天周之外恆星歲歲東移故黃道日躔不在故處古法以恆星卽天體故以二十八宿隸十二宮而歲歲不移其後漸覺有差迺以爲黃道歲周日差而西其實恆星移而東也西人以恆星與七政同運竝行但其距地有遠近故其行有遲速（恆星約七十年退一度以距地最遠故行最遲月一日行十三度奇以距地最近故其行速）特人不覺耳堯時距今四千餘年恆星行五十餘度自虛六至箕六今總列爲圖上下古今者或有取焉

徐發天元論有歲差圖說一卷取自堯時距本朝差數列爲圖其用功亦勤矣然輕信竹書紀年而謂共和以前史乘爲不足憑亦雖善無徵也又不知恆星東行實生歲差知其學頗爲授時所囿甚矣求益之難也

冬夏致日攷

堯典寅賓寅餞蔡氏以春分之日朝方出之日而識其景秋分之日夕方納之日而識其景卽前平矩水地之術但測之于二分耳（二分之日太陽在赤道線上故日黃赤道交）惟徵致文蔡氏引周禮冬夏致日釋之術本無二而以尺五寸爲地中則非虞書本文而易滋學者以惑地中之說議論紛紛率多拘泥而與二鄭爲仇（詩周禮地中攷）今攷虞書致日遣東分測四方卽後世里差之由則不言地中而義亦無不該矣

致日術如前求中星法平矩水地立本規之中心長八尺（無定分但可分爲八段耳三三二二三三取表中分寸爲量景分寸執柯伐柯取則不遠表太長則景虛淡太短則景之分寸難明故依八尺）逐日測之自今年冬至至來年冬至識其景之分寸進退折取中最短者爲夏至日景最長者爲冬至日景

日景有長短以太陽去人有遠近不同故中國人居在北極之南（人足所履爲地平各方不同以各方北極出地高下不同）北極中腰爲赤道（赤道北極中國爲江南北）極出地三十二度則北極距天頂五十八度赤道距天頂又三十二度也）太陽有半年在赤道北有半年在赤道南古赤道極北至東井爲夏至極南至牽牛爲冬至惟二分之日太陽終日行赤道線上午景折長短取其中夏至日去人近故景短冬至日去人遠故景長也

凡測景用正午時刻每日皆然古人推於二至然二至前後差數最大近二至前後一兩日間午景不進不退最難識別後人所以改用二分也

凡測景遇陰雨或午刻雲掩折兩日取其中（多日亦可取陰雨前後晴霽時所識日景分寸折中用之卽得）

虞書致日未端于天萬世不易之法也今用割圜八線及可殷

筭法能預知景之分寸其術以北極出地加象限（一天圓周四之一爲象限象限九十度）爲赤道高（北極出地是爲赤道距北極一象限加赤道高）又按節氣知太陽在赤道南北而加減之（在赤道北宜用加在赤道南宜用減前取赤道高度用之）再加太陽半徑十五分（或用景符取中景此從太陽心起算）檢本度分本表（西人八線表卽本表日南北緯度表見梅氏叢書揆日卷）取其餘切線用之（此直表直景故用餘切若橫表橫景則用正切）與在地之表八尺相乘卽得本日本時景之長短分寸切線表景圖附

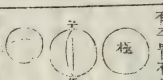

一率	半徑	一
二率	餘切	〇〇〇〇〇
三率	直表	八尺
四率	直景	〇〇〇〇〇

西人四率之法以中二率乘首率除得四率此首率是一故省除耳句股算法是爲小股與大句相乘大股除之得小句小股與大股之比若小句與大句之比也

渾儀攷

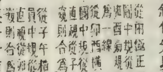
古人讀書左圖材史書非圖不明也渾儀則雖圖不明蓋圖渾於平必用視法凡渾圓之象平視則成平圓斜視則成橢圓若直視旁視則成一線故欲圖渾儀先明視法蔡氏論渾儀三重有平置有側立有斜倚先以視法釋之

北爲平置（從南極正視則圓中規從子午卯酉兩旁視則合一線）

此爲側立（從卯酉旁視則圓中規從南極直視從子午視則合爲一線）

此爲斜倚（從子午橫視則員中規從兩極直視從卯酉橫視則合爲一線）

釋名　凡直者爲經子午南北是也橫者爲緯卯酉東西是也（渾儀舊法觀星是今歐羅巴反之以七政五星皆有緯度在赤道南北偏東偏西者地平經度也）

經圈　子午雙環（黑）　三辰儀雙環（黑）　四遊儀雙環（黑）

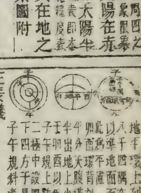
緯圈　卯酉單環（赤）　赤道單環（赤）　黃道單環（黃）　白單環（白）

第一重六合儀　地平單環一　子午雙環一　卯酉單環一

第二重三辰儀　黑雙環一　赤道單環一　黃道單環一　白單環一

第三重四遊儀　遊儀雙環一　直距一　窺管一

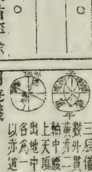
六合儀

地平環上刻十二辰八干四隅在地之位以準地面而定四方此爲平置卯酉環背刻赤道度數以卯酉分天腹橫繞天經亦使半出地上半入地下而結于卯酉以爲天緯此爲斜倚子午規上數北極出地度分命爲二極中設圓軸遙貫南北兩下四方于是可攷故曰六合子午規斜者中距內三辰四遊皆能運動

子午環背刻去極度數以中分天脊直跨地平使其半入地下而結于子午以爲天經此爲側立三環表裏相結此爲側視之形故正視則員中規橢員地平之環北極下端直指南極三辰四遊之環以其上平置者地平規側立者

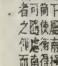
三辰儀

三辰儀雙環刻去極度數外貫天經之軸內挈黃赤二道斜爲一二線極指拏軸中腰爲赤道地平斜者一線極上天頂中地平距北極出地中腰赤道距北皆各爲一線二至南北之以赤道爲界下圖明之

赤單環在兩極中間爲一線黃道之內外爲出入黃員形圖出入于赤道之內外合爲一線則見卯酉二分爲黃赤交點

四遊儀

四遊儀最在內亦爲黑雙環制如三辰儀在內而又小以貫天經之軸其環之內則兩面當中各施直距（從北極上屬南極下）以夾望筒使衡得隨環東西運轉又可隨處南北低昂以待占候者之仰而窺焉

衡長八尺與兩端直距等今所用雖長短以顯低昂轉側之理非有異也

製法

地平規子午卯酉爲四正子午規依地平子午以立體卯酉規上下依子午東西依地平南北二極在子午規上有圓軸以挈三辰西遊而利轉動三辰雙環外貫天經之軸內挈黃赤二道制如天經亦側立形子午在上下卯酉在中半赤道單環結于黑雙環之卯酉非與緯圈之卯酉相接也其上下與三辰雙環相銜黃道規斜交于赤道之卯酉亦與三辰雙環相銜相結有白單環以承其交（赤黃二環定使不傾）使不傾墊四遊儀如三辰之制在內而又小外貫天經之軸中施直距當其要中開小竅以受玉衡要中之小竅乃用轉而周窺焉（俞氏表日六合儀以象天地四方三辰運動以象天行四遊單環南北二極有孔衡軸如管鑽中有隔兩層以間隔三辰四遊之位次四遊運動而窺測雙環雙鍔故厚可貫管軸單環鍔南北二極窺管夾直距環轉二極置于四遊儀內）

按璣衡之妙全從地心起數窺管必過儀心儀心卽地心地心卽天心（窺管當中施竅之處是三重儀心也地心卽天心也）直距虛中正指北極則北極與南極合爲一點中用窺管從地心測之赤道黃道中外宮星可確指所在矣西人測算從地心起數悉本璣衡無他謬巧也

渾儀疊設規環窺測不無掩映作圖必用視法郭守敬簡儀單環特置測候各極其用變之善者也茲所爲圖各重各圖皆有條理實本郭氏簡儀而以孤三角視法通之原非自我作古也

問法　古人觀天有器如渾蓋之屬故蔡邕欲寘𥨊渾儀之下按度攷形艸野無諸儀象初學何從發蒙蔡氏書傳句中有圖言下示象茲既悉爲詮釋不憚申重而苦于舌所欲告意不盡言則此理終于屈滯茲故設爲簡法以爲講習先資云

法用竹篾或鐵絲作圈爲地平規平分子午卯酉爲四正跨地平爲子午規起東西爲卯酉規三環相結于子午規數北極出地度分（子午規分三百六十五度半在地上半在北下於地平上數極出地度分爲極所）在命爲極所在斜設直距直指南北中腰一圈命爲赤道赤道內外數二至南北度分斜設一規命爲黃道平分二十四節氣以定日躔（內外規環者五中道距一地平二子午圈三卯酉圈四赤道圈五黃道圈中心指兩極表裏相結不能轉而閣窺如璣衡之用然所習所資非用之不可勝用矣予曩學授時推日月交道周轉皆以此器得明故謹誌之）

閏月定時攷

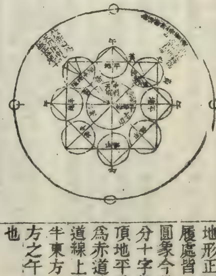
虞書以閏月定四時成歲蔡傳以十九年七閏釋之大致不差其法以周天三百六十五度又四分度之一故以一度剖爲九百四十分四分之每二百三十五所謂四之一也古用四分法設算極爲簡當雖十九年七閏之後餘分終不能齊而大致井然所難者惟在布算然以日法（九百四十）爲綱滿此進爲日餘退除爲零分亦易了之事矣算法附

天周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋一日一周而過一度日一日亦繞地一周而在天爲不及一度（古法退一度西人謂日自行）積三百六十五日（九百四十分日）之二百三十五而與天會此一歲日行之度也月逐日每日不及天十三度十九分度之七（以九百四十分爲十九分）積二十九日（九百四十分日）之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分之積五千九百八十八以日法（九百四十）除之得整六日餘分三百四十八通計得全日三百五十四（九百四十分日）之三百四十八是一歲月行之數也日與天會而多五日（九百四十分日）之二百三十五日爲氣盈月與日會不滿三十日（九百四十分日）之四百九十九以日法減之如每會月欠日四百四十一分若滿此則三十日一會矣十二會月共欠五千二百九十二分以日法除之得五日餘分五百九十二是月與日會而少五日（九百四十分日）之五百九十二者爲朔虛也一月合三十日之數則少此四百四十一分十有二月則少五千二百九十二分一歲三百六十日共少五日（九百四十分日）之五百九十二分也日與天會而多五日（九百四十分日）之二百三十五者爲氣盈月與日會而少五日（九百四十分日）之五百九十二分者爲朔虛故一歲閏餘十日（九百四十分日）之八百二十七三歲則三十日又二千四百八十一分以日法除之得全日二餘分六百單一五歲再閏則五十日又四千一百三十五分以日法除之得全日四餘分三百七十五合五十四日（九百四十分日）之三百七十五十九歲則一百九十日餘分一萬五千七百一十三分以日法除之得十六日餘分六百七十三合二百〇六日又（九百四十分日）之六百七十三置七閏月月三十日三七二百一十日去四月小（古法月一小一大相間）合二百零六日又（九百四十分日）之六百七十三爲不盡餘分然則古章法以通十九年七閏而氣朔分齊者見大致而已

蔡傳九百四十分皆日法也如日法而一者除法也以餘分爲實以日法爲法法除實得全日不盡者餘分也以不滿九百四十故退爲零分十九年七閏爲一章此章蔀紀元之術也（見周髀算經十九歲爲一章四章爲一蔀七十六歲二十蔀爲一遂遂千五百二十歲三遂爲一首首四千五百六十歲七首爲一極極三萬一千九百二十歲生數皆終萬物復始焉）

遂登按氣朔分齊非無餘分也黃氏瑞節曰合十九歲日行取多月行取少通得整日一百九十每歲餘分八百二十七以十九乘之得一萬五千七百一十三以日法九百四十分而一除之猶餘六百七十三分并一百九十日通二百單六日又六百七十三分也合爲七閏月每月二十九日通二百單三日每月餘分四百九十九以七乘之得三千四百九十三以日法九百四十分而一除之得三日猶餘六百七十三分并二百單三日通二百單六日又六百七十三分也所謂氣朔分齊者十九年合氣盈朔虛得二百六日不盡六百七十三分七閏月亦二百六日不盡六百七十三分氣之分與朔之分至十九年而皆齊此謂氣朔分齊而爲一章也

周禮地中攷

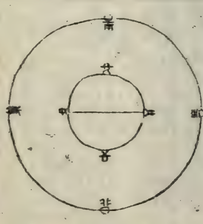
地形正圓如毬但隨人所履處皆平而不能見地之圓象今設圖九員祖壘各分十字象限則各方之天頂地平宛然在目外大圈爲赤道線以二分日行赤道線上南方日中北方夜半東方日中西方夜半此方之午正爲彼方之子正也

凡人首所戴之天頂及足所履之地平原各方不同以赤道爲天頂則南北極在地平以南北極爲天頂則赤道在地平此人所居晝夜易處寒暑不相及也（詳子午規圖說）或依黃道線爲天頂則周髀戴日下處是也中國人居在日之北去夏至黃道線萬五千里（此並依周髀算經以表爲股景爲句順其粗率）不能與黃道線相值也

凡日在天頂則表無景此惟戴日下則然中國地在日北日在正南故可以景之進退分寸言而于冬夏至測之景之進退分寸不能過

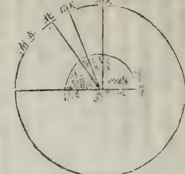
地渾圓如毬天在地平上見者一百八十度西人（象限之）法分地平上爲兩象限南北各九十度有極出地度有赤道度有黃道度皆于兩象限中取之

阮芸臺先生更定圖

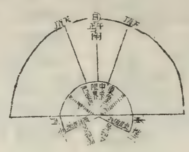
阮芸臺先生曰地圓之理本屬易曉此設九圓解之似反支離且外大圖黃赤道既爲大規而小圓上黃赤道又爲直線亦似矛盾也不若仿乾坤體義圖爲之較便

日南日北圖

象限有十字界豎者股也橫在地者句也以圭表取景與象限同用圭表股也表景句也但隨地立表可分地平上一百八十度為兩象限表景為在地之句日在表南南象限中事也景在表北北象限中事也

景朝景夕圖

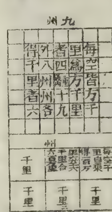

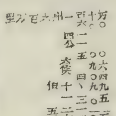
凡立表取景日近表景短日在天頂則表無景赤道二分之下及戴日處皆然夏至午正時表景得尺五寸日在表南表在日北故也若移而千里則景差以寸移而東者日在西故景如夕移而西則日在東故景如朝日在東象限在西日在西象限在東一象限實兩象限也

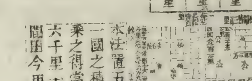
鄭注景千里而差一寸先儒駮之嘖有煩言要古人只作個如此算法即如王制開方原非截然整齊但步畝尺寸必用之合總耳無論地非正平計里難定而景差之說謂地形如扇摺相似從景計里漸遠漸增從里計景漸遠漸減亦徒死于古人句下今惟取各方之天頂地平以明日東日西日南日北寒暑進退之理可知地中之中乃中國節氣之中凡李唐以下異說概從簸落焉

周禮職方封國攷

周禮職方文千里封公以方五百里則四公方四百里則六侯方三百里則十一伯方二百里則二十五子方百里則百男鄭氏以九州之界方七千里七七四十九凡千里者四十九一為王畿八州各有方千里者六以封公侯伯子男具如圖

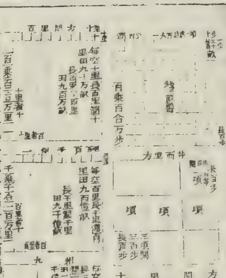

本法置五等方里各自乘得一國之積里各以本方國數乘之得當方總數并之以減六千里一州之積餘為附庸閒田今用遞減所得亦同

經記王制開方攷

王制開方算中最粗淺者然步畝尺寸頗未易求經文或與算術相違孔疏駮之未得其實陳氏集說似優然亦有未精之處且其書不載算法初學愈益茫然周漢頭鶩所據五經算術本多用約法然辭義簡古非通曉人不能卒讀今法率用同乘異除即三率互視之法或用步畝推尋或依尺寸衡量用法多端為數不異依類譔之古疏今密之致亦大槩可見矣

十萬曰億中數也一億十萬十億百萬九十億即九百萬其千里開方是九千億萬三千里是八萬一千億集說不誤

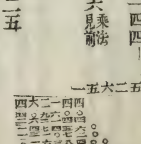
本法用同乘異除以古一步積與今一步積步之比若今百畝與百五十六畝二十五步之比也今將四率開列如左

一法 今一步積 二六二一四四

二 古一步積 四〇九六 乘法見前

三率 古步畝

四 今步畝 一五六二五

占同乘異除以古一步積與古百畝為同名竟用以乘以今一步積除之得今步畝總數若以今步畝數為法除亦得今一步積

再以分寸攷之古步六十四寸自乘為一步之積與百畝萬步相乘得四千〇百九十六萬寸今步五十一寸二分自乘為今步積與百畝萬步相乘得二千六百二十一萬四千四百寸古百畝四千〇百九十六萬寸減今百畝二千六百二十一萬四千四百寸餘一千四百七十四萬五千六百寸再去五十畝一千三百一十〇萬七千二百寸餘一百六十三萬八千四百寸去六百步一百五十七萬二千八百六十四寸餘六萬五千五百三十六寸為二十五步之積故古百畝當今東田百五十六畝二十五步也減法與前除法同

經古百畝當今東田百四十六畝三十步疏百五十二畝七十一步有餘陳氏集說百五十六畝二十五步一寸六分十分寸之四經文歧誤諸儒駮之是已然注疏與陳氏所推各不同皆有其攷差之由今具論之

孔氏以一步長五十二寸者誤也今步法六尺四寸以八寸乘之得五十一寸二分孔氏乃誤以八寸乘六尺得四十八寸加四寸得五十二寸自相乘得二千七百〇四寸是今步法誤也積百畝萬步以古步法乘之為實以今步法除之得一百五十六畝餘四十七步又二千五百一十二寸是孔疏百五十二畝七十一步有餘者又誤也

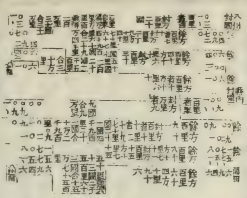
陳氏以一步長五十一寸二分是也以異乘同除之理課之不應有奇零或加減筆誤或算法乖違故贏一寸六分又十分寸

之四也

依鄭氏是用約法法置古八十寸今六十四寸約之古步率得五今步率得四各自乘再以百畝萬步爲實乘之得二十五萬今步法十六除之得一萬五千六百二十五步再以畝法百步除之得一百五十六畝不盡二十五步

經古百里當今百二十一里六十步四尺二寸二分据五經算術置百里以三百步乘之再以古步六十四寸乘之以今步法除之得三萬六千九百二十三步餘四寸以里法三百步除積步得百二十三里不盡二十三步四寸比經文贏一里二百六十二步一尺三寸八分

依鄭氏約法置百里步數以古步率五乘之爲實今步率四乘里法得數爲法除之得一百二十五里也

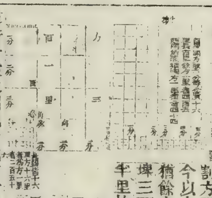

一州八十九萬四千里八州七百一十五萬二千里畿內三十五萬〇千四百里其實封諸侯之地合七百五十〇萬二百四十里以減九州總積九百萬里餘一百四十九萬七千六百里爲九州閒田〇一州閒田一十〇萬六千里八州八十四萬八千里畿內六十四萬九千六百里爲閒田合一百四十九萬七千六百里與前數相符

魯論千乘開方攷

馬融注論語成出革車一乘是八百家出車一乘也包咸以十井爲乘是八十家出車一乘也融依周禮以大司徒有諸公方五百里云云包依王制孟子以公侯皆方百里也二說不同今以方百里者命爲實封方五百里者爲廣封二說可以通融然包氏以十井爲乘方一里者十爲一乘方一里者百爲十乘方十里者百爲千乘其數適足相當馬氏以一封方三百一十六里有畸爲千乘之國則開方之法不可不講今全列邢疏繪圖如左其奇零之數不能齊者則以開方命之

馬氏司馬法六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通即十里開方通十爲成即百里方圖詳王制攷成出革車一乘千乘之地其地千成居地方三百一十六里有畸唯公侯之封乃能容之圖準周禮職方邢疏居地方三百一十六里有奇者以方百里者一爲方十里者百方三百里者三三而九則爲方百里者九合成方十里者九百謂九百乘也計千里猶少百乘方百里者一也又以此方百里者一六分破之每分得廣十六里長百里引而接之則長六百里廣十六里也半折之各長三百里將埤前三百里南西兩邊是方三百一十六里也前西南角猶缺方十六里者一也方十六里者一爲方一里者二百五十六然鄒

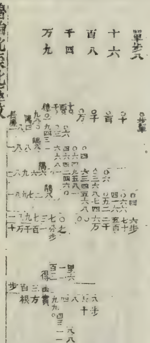

割方百里者爲六分餘方一里者四百今以方一里者二百五十六埤西南角猶餘方一里者一百四十四又復破而埤三百一十六里兩邊則每邊不復得半里故云三百一十六里有畸也

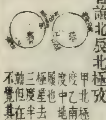
此据邢疏以中方三百里爲方百里者三三而九則爲方百里者九又以方百里爲六分埤西南兩邊長闊皆三百一十六里餘邊牆見前一百四十四里不盡開也

算術千乘之國地千成方十里置一成地十里以里三百步乘之得三千步重張相乘得九萬步又以千成乘之得積九十億步以開方除之得數以里三百步爲法除之得三百一十六里不盡六十八步一十八萬九千七百三十七分步之六萬二千五百七十六開方除法附

開方積九千億方根九萬四千八百六十八以里三百步除之得三百一十六里不盡六十八步

魯論北辰北極攷

甲北極爲出地度乙南極入地度中地平入所履也極星去不動處三度半極星亦動但在管內特不覺其動耳

北極中腰爲赤道線如丙黃道線出入于赤道之內外戊夏至丁冬至外赤道圈中極心小圈爲窺管邊切管邊環行者極星也如甲

北辰非北極小星也古人指星所在處爲天所在處其實北辰是無星處今人測極星所在晝夜環行折中取之是也凡天之無星處曰辰天上十二辰自子畢亥爲日月所會聚之次舍如十一月冬至日月畢會于丑必有所當之星宿漢初不知歲差以牽牛爲冬至常星若以歲差之理言之今時在箕一度冬至子中未嘗板定星度北辰如何認定極星但以之爲標準耳

甲赤道極即北極乙赤道甲乙相距一象限丙黃道日南至也丁黃極丙丁相距一象限

黃極赤極俱作距等圈以黃道赤道爲要圈剡而上至極則創成一點所謂距等圈也

天左旋西行一日一周以赤道極爲極即北辰也

日月五星右旋東行日行一度月行十三度奇並以黃道極爲極即黃極也

恆星七十年東行一度古法謂之歲差西人謂恆星行其度右旋東行亦以黃道極爲極非向赤道極也

赤道極有二一北一南黃道圈出入於赤道之內外夏北冬南冬至日在赤道南二十三度半離日一象限安黃極黃極赤極相距亦二十三度半也

恆星東行只在黃道之一線上故黃道極終古不移古今測二十八宿星度南北緯度皆有增減又極星離不動處漸遠是赤道星移而黃道線不移西人所以重黃極也然黃道極亦以赤道極爲樞北辰所以居其所而眾星共之極星移而北辰定所實未嘗移

赤道宗北極恆星宗黃極赤道西行恆星東行然黃道極亦以赤道極爲樞右旋之度因左旋而成只爲動天左旋西行常定七政恆星晝夜運轉故七政恆星得以差次自行數東行度爲退度亦謂之自行度是東行之度以西行而生黃極以赤極爲樞眾星所以其北辰也

德清許慶宗曰爾雅北極謂之北辰考工記匠人夜考諸極星以正朝夕何休注公羊云迷惑不知東西者須視北辰以別心伐今北極星甚小不易辨周髀云冬至日加酉之時立八尺表以繩繫表顛希望北極中大星引繩致地而識之又到旦明日加卯之時復引繩希望之首及繩致地而識其兩端相去二尺三寸故東西極二萬三千里其兩端相去正東西中折之以指

衰平南北其云東西極二萬三千里卽璿璣徑折半爲一萬一千五百里乃北極中大星距北極樞之數樞爲不動處以度計之約四度餘然則周髀所謂北極中大星非今小星可知史記天官書中宮天極星其一明者太乙常居也得毋卽此星歟今法測句陳大星東西所極折中以正南北定赤道極所在與周髀北極璿璣之法正同或古時卽用勾陳大星亦不可定公羊爾雅考工所言極星及北辰當卽周髀北極中大星若論語北辰則專指不動處周髀所謂正北極樞也

近登按休寧戴吉士震謂北極璿璣卽黃道極嘉定錢詹事大昕曰周髀七衡圖衡間相去一萬九千八百三十三里一百步以三之得五萬九千五百里卽黃赤大距亦卽黃極距赤極也與璿璣距北極之數遠近懸殊戴說蓋偶誤

史表

推步定法

騐枝載元郭守敬授時法但可用以下求若上攷則須反其加

湖余蠡有隣枝補一卷詳言之矣今據至元辛巳諸應數上溯春秋以及唐虞凡三千餘年之交食日躔歷歷可攷但求平朔泛交取與經文所載月日干支符合者爲驗其不合者存以備攷其交食取本年朔日入食限者爲據若求定朔及日食分秒有授時法在初學或藉爲始基也

一授時以一日爲一萬分歲周三百六十五萬二千四百二十五分（上推百年增一分下推百年減一分）

一朔實二十九萬五千三百○十五分九十三秒（定鈐以一至九乘在取用）

一交終二十七萬二千一百二十二分二十四秒（定鈐同前法）

一辛巳氣應五十五萬○千六百分

一辛巳閏應二十○萬二千○百五十十分

一辛巳交應二十六萬○千三百八十八分

一歲實爲自前年十一月天正冬至距來年冬至之數並以歲前天正冬至爲立算之根（假如康熙元年壬寅距至元辛巳三百八十一年只以三百八十一年入算是減一用也欲算本年之氣朔必以年前天正冬至爲立算之根）

一算法歲實以積年乘之爲中積減去辛巳氣應以紀法六十萬除之視不滿之數再以紀法轉減爲冬至日時大餘命支干小餘命時刻

中積減去辛巳閏應以朔實除之（用定鈐減則省除）不滿之數再以朔實反減爲閏餘分冬至內減閏餘爲天正十一月經朔冬至小于閏餘不及減加紀法減之（閏餘滿十六萬八四二六四五其年有閏在距算外十一二月滿閏其筭十八萬六五五二○九者其年有閏在距算內也求次年天正閏餘者本年閏餘內加通閏一十○萬八七五三八四求前年減通閏不滿朔實去之即得）

中積減辛巳交應加本年天正十一月閏餘爲實以交終除之（用交終鈐減則省除）不滿之數再以交終反減爲天正十一月交泛分

天正十一月交泛分加交差二萬三一八三六九爲十二月交泛分再加交差爲寅月入交泛日遞加至次年十一月即與次年天正入交之日同並滿交終去之

在○日五○一六已下爲入食限已上者日不食

在一十三日一○四五已上爲入食限已下者日不食

在一十四日不問小餘皆入食限（其小餘在一五一六已下三○七已上者的食）

在一十五日一七七九已下爲入食限已上者日不食

在二十五日六四○四已上爲入食限已下者日不食

在二十六日不問小餘皆入食限（其小餘在六六七已上六八七六已下者的食）

又在交中一十三日六○六一一二已上爲入食限

又在交終二十七日二一二二二四已下爲入食限

夏仲康五載季秋月朔日蝕攷

至元辛巳上距仲康五載丙寅三千四百三十五年

中積一百二十五億四千六百一十九萬六千六百六十五分

冬至三十五萬三千九百三十五分

閏餘七萬七千八百二十一分○十五秒

子月經朔二十七萬六千一百一十三分九十五秒

閏十二月丑經朔二十六萬六千七百二十五分八十一秒

戌月經朔五十二萬四千四百七十九分一十八秒

子月入交一十六萬一千七百七十七分一十五秒

戌月入交限一十四萬四千六百七十五分五十○秒

商太甲元祀十二月乙丑距三祀十有二月朔日攷

至元辛巳上距太甲元年戊申三千○百三十四年

中積一百一十○億八千一百五十四萬八千四百七十分

冬至四十○萬二千一百三十分

閏餘八千六百○十三分二十五秒

子月經朔三十九萬三千五百二十六分七十五秒

攷子月癸卯朔（商十二月夏十一月）乙丑二十三日孔氏湯崩踰月太甲即位湯以丁未年亥月崩（商十一月夏十月）太甲以子月即位改元書十二月乙丑蒙先王之年古者新君即位改元在崩年故十二月仍屬先王之年自此紀年十二月（子）歷戊申年十二月爲一朔再歷己酉至庚戌年十二月而三年喪畢蔡氏駮孔傳之失而種種謬戾以算法揆之亦可以息其煩喙矣

周書武成年月攷

至元辛巳上距周武王元年己卯二千四百○二年

中積八十七億七千三百一十八萬二千四百九十八分

冬至五十六萬八千一百○十二分

閏餘二十六萬三千四百二十六分三十七秒

子月經朔三十○萬四千六百七十五分六十三秒

按鑑紀紀商紂終戊寅周武王起己卯終乙酉在位七年孫廣曰武王克殷二年而崩皇甫謐曰武王定位元年乙酉六年庚寅崩今用授時法歷推（自庚辰至乙酉丙戌）俱不與武成文年月合故斷從鑑紀自辛巳上距己卯未得己卯天正十一月子經朔三十○萬四千六百七十五分六十三秒命得甲午日以較武成支一月辛卯朔遲三日一則平朔與定朔每差兩日一則鑑紀所書積年乖謬恐未足爲據（徐發新三統增年斷從竹書竟削去商祀百餘年然左氏明言載祀四百又竹書誕妄所述多悖義傷教之言）今姑據鑑紀用本法推之仍存以俟知者

詩十月之交辛卯朔日蝕攷

至元辛巳上距周幽王六年乙丑二千○百五十六年

中積七十五億○千九百四十二萬六千九百二十分

冬至二十二萬三千六百八十分

閏餘一十○萬九千六百二十三分九十七秒

子月經朔一萬四千○百五十六分○十三秒

酉月經朔二十七萬一千八百○十九分四十○秒

子月交泛分二十○萬九千一百八十一分○十七秒

酉月入交限一十四萬五千七百一十二分○十四秒

按鄭箋用周正虞劆推之在周幽六年建酉之月惟劉原父云宜用夏正以授時推之周正信然

春秋魯隱公三年辛酉二月己巳日食攷

至元辛巳上距魯隱公三年辛酉二千年

中積七十三億○千四百八十九萬分

冬至六萬○千六百分

閏餘二十九萬四千八百四十○分四十一秒

閏亥（周十二月亥月）月經朔三十六萬五千七百五十九分五九秒

子月（周正月）朔六萬一千○百六十五分五十二秒

丑月（周二月）朔三十五萬六千三百七十一分四十五秒

寅月（周三月）朔五萬一千六百七十二分三十八秒

閏十月（亥）入交泛日一十九萬七千○百八十○分三九秒

寅月入交限二十六萬六千六百三十一分四十六秒

攷辛酉前年閏十月庚子朔子月庚午朔（周正月夏十一月）丑月己亥朔（周二月夏十二月）寅月己巳朔（周三月夏正月）徐發謂魯用夏正而失一閏故以寅月當周正二月寅月入正交食限可依法推之

矣別有春秋朔閏交食攷茲不具載

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

皇清經解卷十六之二十四終

皇清經解彙籍各種卷十六之二十五

天文雜錄目錄

天文雜錄

春曰昊天夏曰蒼天

白虎通四時篇云爾雅曰春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天一說春爲蒼天等是也詩黍離正義云異義天號今尚書歐陽說春曰昊天夏曰蒼天爾雅亦云元之闕也爾雅者孔子門人所作以釋六藝之言蓋不誤也春氣博施故以廣大言之夏氣高明故以遠大言之書堯典正義云鄭元讀爾雅云春爲昊天夏爲蒼天案白虎通俗本爾雅曰三字在冬曰上天之下首二句亦作春蒼夏昊此淺人熟於郭本爾雅而妄爲移改也今訂正班孟堅所見本是春昊夏蒼故首引焉據文黍以大書與顧燒案說而種故謂之黍詩黍離因黍苗之盛而呼蒼天亦可爲夏爲蒼天之證其後一說與爾雅不同於正文外聊備一義而已故略之異義謂爾雅亦云是許叔重所見本與班氏同康成以出於孔門蓋不誤因爲之釋說文解字云春爲昦天元氣昦昦與鄭義正合昊昊者廣大之貌也廣雅釋天云東方昦天亦本雅訓楚辭章王逸九思云惟昊天兮照靈陽氣發兮清明風習習兮和煖百草萌兮華榮郭本作春蒼夏昊郎白虎通所載後一說是也然與班孟堅所引爾雅歐陽氏今文尚書許叔重五經異義及說文解字鄭康成異義駁張揖廣雅等俱不合其義非也考詩正義引李巡注云春萬物始生其色蒼蒼故曰蒼天夏萬物盛壯其氣昊大故曰昊天正義又云郭讀爾雅與孫郭本異則漢儒李侍中孫叔然本皆作春蒼夏昊矣無怪乎晉之郭景純也臧明經拜經日記

古麻分至不繫時

造麻者必求端於分至分至者四時之中麻之所由以爲準也愚以爲周秦以前至不繫冬夏分不繫春秋稽之經傳易曰至日閉關郊特牲曰周之始郊日以至左傳曰土功日至而畢孟子曰千歲之日至此皆泛言短至而不繫之以冬也左傳僖五年春王正月辛亥朔日南至昭二十年春王二月己丑日南至此實指周正短至而不繫之以時也月令仲夏之月云日長至仲冬之月云日短至此從夏正言二至而不繫以冬夏也雜記曰正月日至可以有事於上帝七月日至可以有事於祖此以周正言二至而亦不繫以時也蓋就日之長短極至而言則曰

長至曰短至就日行南陸北陸之極至而言則短至日南至其曰日至者則二義兼之郊特牲又云郊祭迎長日之至後世因以短至爲長至蓋一取極至之至一取來至之至意不同而義不相妨也獨周官大司樂有冬日至夏日至之稱夫周正建子改月改時當短至時立春已半月當長至時立秋已半月卽欲繫以時亦當以春秋而不當以冬夏也世傳周官創自周公周公聖人也豈其戾本朝正朔加以非時之名至於二分在夏正則當春秋在周正則當冬夏謂之分者以日夜至此而均長短自此而分也又以其當卯酉月日行至此而適中故亦曰日中左傳曰爲日中而出日中而入周正也月令仲春之月云日夜分仲秋之月云日夜分夏正也觀此則無論夏正周正皆無繫之以時者然則繫時始自何時曰自漢始也有夏之後建丑建子建亥皆不得其平漢武時造太初厤改用夏正而分至啟閉立春立夏爲啟立秋立冬爲閉始均二十四節氣之名始立至繫冬夏分繫春秋亦自此始也蓋夏時分至與啟閉前後相距皆四十五日周正啟閉之後卽遇至分至分之距啟閉前止十五日後乃七十五日其多寡極懸雖云司厤之推測有常星辰之宿離不貸授之於敬授人時之義終不若夏時之正故孔子嘗曰吾得夏時焉而答爲邦首及行夏之時也後儒不察乃云周雖建子未嘗改月改時則是周已行夏時而孔子之言爲虛贅也其亦不達于理矣 萬貞士學禮質疑

古厤無二十四氣

或問曰子謂漢造太初厤二十四節氣之名始立豈前此之厤每月不分中節乎曰然曰何以知之曰二十四氣在夏正則安于周正則戾蓋周正建子改月改時其啟閉前移實當大雪驚蟄芒種白露之節無以處夫此四節者是以知之也曰啟閉可移而前四節不可移而後乎曰漢始以驚蟄爲正月中雨水爲二月節三統厤以穀雨爲三月節清明三月中彼推移先後止半月之閒其亦可也周正則啟閉前移雖値分至不可移使置此四節于一月之後不惟與時不合且使自餘諸氣中節混淆莫得其序矣又奚其可曰子云在夏正爲安則夏時宜有之曰夏時記載不可得攷矣近古遺夏令以成書者莫如月令使夏時已分中節月令當必詳之矣又夏小正載夏令亦近古之書使果有中節當亦著之矣曰然則古帝王所謂敬授人時者將何所據乎曰陰陽消長而有寒暑天地變化而成歲功其閒日月星辰之運行飛潛動植之生滅遲速有經先後不紊聖人仰觀俯察卽爲之明示其候如寅月東風解凍蟄蟲始振魚陟負冰獺祭魚候鴈北草木萌動之類是也以著令於民使之奉行而不失如是而已耳蓋其候之所至卽其氣之所至不必多爲之目也卽如左傳所載于祀事則曰龍見而雩始殺而嘗閉蟄而烝于土功則曰龍見而畢務戒事也火見而致用水昏正而栽日至而畢于農事則曰啟蟄而耕于馬政則曰凡馬日中而出日中而入于冰事則曰日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之火出而畢賦此候之明著者也又周語曰辰角見而雨畢雨畢而除道天根見而水涸水涸而成梁本見而草木節解草木節解而備藏駟見而隕霜隕霜而冬裘具火見而清風戒寒清風至而修城郭宮室又云營室之中土功其始晉語曰土發而社收攟而烝禮王制篇曰獺祭魚然後虞人入澤梁豺祭獸然後田獵鳩化爲鷹然後設罻羅草木零落然後入山林此皆候之明著者也 同上

厤日緜長 孝文本紀

厤日縣長念孫案縣當爲緜字之誤也隸書緜字或作緜縣字或作縣二形相似故緜誤爲縣漢書作厤日彌長說爲緜漢緜竹令王君神道緜字作緜是其證也淮南本經篇緜聯房植緜字亦誤作縣彌亦緜也故文十四年穀梁傳緜地千里范甯注曰緜猶彌漫也賈子壹通篇彌道數千猶緜道數千也緜與彌聲近而義同故緜或作彌賈生傳彌融爚以隱處兮漢書作偭蟂獺以隱處同聲彌之通作偭猶緜之通作彌也縣古若縣與彌則聲遠而不可通矣 王觀察讀漢書雜志

古人用推步之法說 范景福

王伯厚困學紀聞引宋書禮志載魏史官之言曰黃帝顓頊夏殷周魯六厤皆無推日食法大衍厤議云黃初以來始課日食至張子信而益詳因是說諸之於經曾子問載夫子曰食廢朝之言及從老聃助葬巷黨及堩日食事似周時未能預推日食故倉卒廢禮如此宋志之說其信然乎乃杜氏作春秋長厤載漢末宋仲子集十厤以攷春秋用黃帝顓頊諸厤推經傳七百七十九日及三十七日食皆互有得失與宋志六厤無推日食法語異今徵之內外傳而知古人誠有推步之法不特用之交食而五步亦詳或其術尚疏有中有不中耳傳稱天子有日官諸侯有日御辰在申司厤過也當時既設專官而精於推測之士又散見列國曰歲在壽星及鶉尾必獲此土子犯之言也歲在大梁將集天行董因之言也歲在星紀而淫於元枵宋鄭必饑梓慎之言也歲棄其次以害鳥帑周楚惡之裨竈之言也歲在鶉火是以卒滅陳將如之史趙之言也歲及大梁蔡復楚凶萇宏之言也是皆推至數年數十年之後然統論一歲非專指一日猶未見推步密率若周景王問律伶州鳩曰武王伐殷歲在鶉火月在析木之津辰在斗柄星在天黿景王距伐殷之歲六百年而日月五星之躔了如指掌足證當時有上推之法矣晉獻公伐虢卜偃曰克之九月十月之交丙子旦日在尾月在策鶉火中外傳公問偃有攻虢何月語必在圍上陽之前內傳八月甲午圍上陽距丙子四十三日偃之對尤前數月而日月五星之躔若合符節足證當時有下推之法矣特魯之司厤疏於其術致再失閏則日食在或限帶食之數忽而不察耳而聖人言禮周詳遂有廢朝止柩諸語豈當時曾無推步之法哉黃帝顓頊諸厤載在藝文志今雖不傳而仲子所據漢末猶存宋志之說有不得爲定論者矣 經義叢鈔 詁經精舍文集

中星閏月說

歲實一周較原星度分必有微差日至非恆星所能限也然聖人祇就恆星而分十二次焉其日至歲差之故而以中星考之合朔一周較一次度分必有不及四時非月離所能限也然聖人亦祇就恆歲而分十二月焉其四時不齊之故則以閏月定之何也恆星之升降出沒人所易明者也本天右旋則難明矣太陰之晦朔弦望人所易見者也節氣過宮則難見矣聖人豈眞有所不知哉特取易明易見者而敬授人時耳其所以然之故則別立法以變通之嗚呼此其所以爲聖人歟 凌進士 校禮堂文集

古閏月斗指兩辰閒說

閏無中氣斗指兩辰之閒其語見逸周書周月篇乃周初人自記當時象法蓋周初南至始昏斗柄適建子故月有中氣斗必於其月指一辰之中其節氣或在前月或在後月斗必於其月指兩辰之閒閏無中氣而但有節氣故亦指兩辰閒也周初距今約二千七百年今南至斗建亥中而贏辰三十度强約七十年餘差一度周初之建當子中而不及使上之數百年而南至

昏建丑初下之千餘年而南至齊建亥末則中氣之月斗轉指兩辰間無中氣之閏月斗轉指一辰中皆與周初象法相反而不可用矣所以虞夏書不載斗建辰書增議三統郡漢之渾儀非北斗詳見宋書天文志夏小正雖云斗柄縣在下正在上亦祗建寅建子之文而東漢以來亦但存用建之名後人遂謂古今月建皆以十二辰相派而已則斗建之用適周書固有明文何弗之一考也若斗於中氣指一辰中節氣指兩辰間不惟其月而惟其日此又千古用建者之所難直以法推之其惟西周之季然乎 沈徵君果堂集

古閏月在時終辨

春秋文元年左傳云於是閏三月非禮也先王之正時也履端於始舉正於中歸餘於終夫周之三月夏之正月也而周書周月篇稱南至之月爲周正歲首近本自作道誤至敬授民時巡狩祭享則猶自夏不知此所正之時自夏乎自周乎如自夏也則於每時之始而步四立中而紀分至被日至二分自古及今在四方正位故知里正之正指之杜氏謂舉中氣以正月非此傳文義終而置閏也與周禮大史職閏月詔王居門終月鄭云明堂路寢及宗廟皆有五室十二堂四門十二月聽朔於十二堂閏月各於時之門據此則閏於每時終置閏月徵獨閏三月非禮即閏十二月亦非禮矣如自周也則於四時之始而步南至本史記麻書書麻書氏注崇太初三統麻中而紀北至周七月日北至適當四時之中若啟閏雖在每時中與舉止之義不合終而置閏也固惟閏十二月爲禮而他月之閏皆非禮二者其孰爲得也夫經傳之書閏月恆在歲末則必當日至之前月閏必當日至之前月則日至麻十九年恆在其月之朔日漢以後麻術必至朔同日以爲起算之端蓋亦本諸春秋接周魯以前六麻自劉向杜預及偕一行皆以爲偽託祖沖之獨在漢初周末理不得遠故今專據春秋經傳則以閏十二月爲禮是或一道也然閏以正時時以作事春夏秋冬各有其事則隨時置閏隨閏舉作較閏在歲末者事尤不悖且堯之麻象始於殷仲春周禮之致日兼乎冬夏則古麻之起算或以春分梅氏麻學疑問補云周麻起算春分本堯典寅賓出日之始仲春蓋謂以春分起算或以夏至李文貞光解義云二至者麻之元也冬至者重故獨言致冬不言者二至一常前義二以夏至亦不必皆在冬至其以冬至者亦可隨所值而截算冬至致日以敘掌於馮相氏掲四時之後世謂之馮相者漁準以算也即名官之義而其能截算可知然則授時麻之創法殆與古冥契乎不必在至朔同之日亦何取歲末之置閏則以閏每時季月爲禮或更得其解也按左傳昭二十年閏八月於夏時爲閏六月漢書載春秋爲證者一稱周武王十一年閏二月於夏時爲閏十二月皆不取合一偶撰也至若疑後世閏皆隨月而閏三月不得爲非此則過矣隨月置閏者晦朔無遷就而月之大小皆得其度雖閏在每時終者猶經其密閏三月者并歲末之閏而失之乃錯亂其序者也可比而同之哉 沈徵君果堂集

閏月說

先王之正時也履端於始舉正於中歸餘於終所謂歸餘者謂有餘日則歸之於終積而爲閏非歲終之謂也何以言之春秋經傳書閏月者九襄九年閏月杜氏謂門五日之訛其餘入閏惟成十七年閏月昭二十二年閏月傳文上有十二月其在歲終無疑襄二十八年經書十有二月甲寅天王崩乙未楚子昭卒傳無明文何休云乙未與甲寅相去四十二日蓋閏月也但意推之今不取若文六年閏月不告朔傳在冬十一月之後則未知其在十一月與十二月也僖七年閏月惠王崩冥五年閏月葬齊景公哀十五年閏月渾良夫與太子入經傳皆上有冬字則未知其在十月與十一月與十二月與文元年閏在三月昭二十年閏月殺宣姜傳文上有八月下有十月故孔氏以爲閏在八月後此兩閏不在歲終傳有明文也然則春秋何以譏閏三月曰漢志文公元年閏餘十三閏常在十一月後而在三月故傳曰非禮此據三統歷言之也杜預云於法閏當在僖公末年誤於今年置閏此據長歷言之也漢志謂失之前杜氏謂失之後兩說不同要非以其不在歲終而譏之也然則秦漢何以書後九月曰此秦法非古法也秦法歷置閏者置之歲末漢初猶因之蓋傳會左氏歸餘於終之文而失之者也謂爲秦法有徵乎曰漢人固言之矣續漢志延光二年尚書令忠上奏謂漢祖受命因秦之紀十月爲年首閏常在歲後不稽先代違於帝典是也 錢宮詹潛研堂集

論閏

閏五歲再閏與十九年七閏之率孰爲密合曰五歲再閏聖人不過言其大略如堯典云朞三百有六旬有六日其實祇有三百六十五日四分之一弱若以十九年七閏之率計之須五年又五个月而得再閏也然十九年一章亦是秦漢以前麤率驗之天行尚非密合蓋古術皆用四分章蔀紀元之率皆四分術也自劉洪作乾象減歲實以合天行而章閏猶因舊法何承天雖病其數微多猶以用算滋繁未及更易祖沖之始捌新率改章法三百九十一年有一百四十四閏以舊法校之則七千四百二十九歲之中舊法當有二千七百三十七閏新法只有二千七百三十六閏此截法與所試以爲七千四百二十九年輕失一閏者也中朔與閏本相表裏戴說既減於四分則章法自雜因乎古法與未達天行故有此難嗣後張賓張胄元劉焯之徒廢立章歲章閏各有不同要皆本沖之遺意古率十九年七閏分太多沖之率又似太少張賓率四百二十九歲百五十八閏張胄元率六百七十六歲二百四十九閏劉焯率於沖之胄吉強李淳風麟德術乃去章歲之名并氣朔閏餘通爲一術但以歲實與十二朔實相校所多之數即爲一歲之閏積而不更求齊同之率此亦術家變古之一大端也然與其存章歲之名而仍未密合不若實計中盈朔虛之分而累積以求閏淳風於此極爲有識元人授時術不用積年與日法亦即此意長慶宣明術雖有章歲章月章閏之名然其所謂章歲者乃歲實也章月者朔實也章閏者一歲之閏分也與古法名同而實異北後無有言章歲者矣宋咸淳六年十一月二十日冬至至後爲閏十一月有陳元震者妄稱術家以章法爲重白淳祐壬子至咸淳庚午凡十九年是爲章歲閏月當在冬至之前詔遣元震與太史局辨正太史詞窮乃轉元震一官而議更憲元震於推步之原了無所得摭拾經生膚淺之談皆祖沖之李淳風輩所唾棄不屑道者而疇人子弟已瞠眙不能置對元人又稱一大一小爲平朔兩大兩小爲經朔三大三小爲定朔不知經朔即平朔也平朔有兩大無兩小三大兩小皆爲定朔既用定朔則十九年七閏之率自不能拘而有司亦不知也當時局官淺陋如此然其改憲以合天雖 錢宮詹潛研堂集

七政隨天左旋辨

蔡氏書集傳天繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故日行一日亦繞地一周而在天爲不及一度月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七蓋本於張橫渠正蒙正蒙之言曰天左旋處其中者順之少遲則反右矣往時讀之以爲前儒所論必有至理而寒暑發斂之故由其說而推之百思不得其解遂疑天道果難明也及讀步算家之書乃知天左旋日月五星與恆星皆右旋左旋之天以赤道爲中圈以南北二極爲樞紐一日左旋一周黃道斜路於赤道半出赤道南半出赤道北以黃極爲樞紐日在其上右旋一日平行一度弱冬

至日在赤道南二十三度有奇去北極最遠過此則循黃道右旋而北歷九十度至黃赤二道交點而爲春分又右旋而北歷九十度而爲夏至日在赤道北二十三度有奇去北極最近過此又循黃道右旋而南歷九十度至黃赤二道交點而爲秋分又右旋而南歷九十度仍至赤道之南而爲冬至矣此一歲寒暑發斂之故其理本不難明月五星與恆星其右旋也亦然月五星之右旋朔望合伏之故也恆星之右旋歲差之故也然後知左旋之說橫渠之臆說耳如使天左旋而日月亦左旋不識所謂日左旋者循黃道而行乎抑循赤道而行乎使其循赤道而行則右旋而東者亦可言左旋而西如是則終古如春秋分無寒暑進退晝夜永短使其循黃道而行則日一日左旋一周必至朝爲冬至左旋至午也而爲秋分又左旋至暮也而爲夏至參差晷景顛倒四序不可依據矣夫日行天上列宿爲日所揜不可得見而月則其最著者也月有交道之出入有兩交左旋之退度有黃道內外之陰陽律則月之行不但不循赤道并不循黃道而別有一道交於黃道矣月既不循赤道而別有一道使其果左旋一日一周而不及天十三度有奇也則一夜之中月必循其本道徧歷半周天之列宿而何以祗此右旋十三度之宿爲月所躔也夫右旋之度本由黃道左旋之度則由赤道斜直之勢不同經緯之行亦異中官靜觀歷歷可案少識懸象者無不知之不謂橫渠乃爾鹵莽也明史曆志洪武十年三月帝與羣臣論天與七政之行皆以蔡氏左旋之說對帝曰朕自起兵以來仰觀乾象天左旋七政右旋術家之論確然不易爾等猶守蔡氏之說豈所謂格物致知者乎可見知之者不能罔也宜城梅氏之論左旋也天之東升西沒自是赤道七曜之東移於天自是黃道兩道相差南北四十七度平面之行與斜面之轉遂成歧義安可以遽廢右旋之實測而從左旋之虛理哉固已洞見其非矣宋書天文志引劉向難夏麻列宿日月皆西行之謬是其論久絀於前代何橫渠之說入人之深牢不可破也余自恨向者惑於是說如墮霧閣中久之始得其塗因知世之昧所從入而畢生茫如者多矣嗟乎讀書所以增長智慧也孰知乃自蔽其智慧哉故書此以告同志毋似余幾墮霧閣中而不出也（褒邑士陂堂文集）

周髀北極璿璣四游解一

今人所謂赤道極者卽晉論之北辰周髀之正北極也又曰北極樞今人所謂黃道極者卽周髀之北極璿璣也虞夏書在璿機玉衡以齊七政蓋設璿機以擬黃道極後失其傳紛紜殊說私臆岡據矣正北極者左旋之樞北極璿機每晝夜環繞之而成規冬至夜半在正北極下（正北子位）是爲北游所極日加卯之時在正北極左（正東卯位）是爲東游所極日加午之時在正北極上（正南午位）是爲南游所極日加酉之時在正北極右（正西酉位）是爲西游所極此璿機之一日四游所極也冬至夜半起正北子位晝夜左旋一周而又過一度（古度）漸進至四分周之一則春分夜半璿爲東游所極故夏至夜半南游所極秋分夜半西游所極此璿機之一歲四游所極也古者冬夏致日故周髀之文但舉二至而二分可知也又錯舉冬至卯酉則每日必周四游皆可知也

周髀北極璿機四游解二

月建之說由來古矣漢人據逸周書以爲斗杓移辰者失其傳也正北極以爲中北極璿機環繞而成規均分之爲十有二宮冬至夜半璿機起正北子位是謂建子晝夜一周又過一度（古度）歲小寒則過丑宮大寒爰直丑位是謂建丑立春過寅宮啟蟄（今爲雨水）爰直寅位是謂建寅雨水（今爲驚蟄）過卯宮春分爰直卯位（東游所極）是爲建卯穀雨（今爲清明）過辰宮清明（今爲穀雨）爰直辰位是謂建辰立夏過巳宮小滿爰直巳位是謂建巳芒種過午宮夏至爰直午位（南游所極）是謂建午小暑過未宮大暑爰直未位是謂建未立秋過申宮處暑爰直申位是謂建申白露過酉宮秋分爰直酉位（西游所極）是謂建酉寒露過戌宮霜降爰直戌位是謂建戌立冬過亥宮小雪爰直亥位是謂建亥大雪過子宮冬至而復起子宮（北游所極）如是終古不變非若北杓所指虞夏迄今已差兩次也祖冲之曰月位稱建諒以氣之所本名隨實著非謂斗杓所指近校漢時已差半次審斗節時其效安在今考北極璿機四游與日躔黃道發斂相應而二十四氣因之祖氏所謂諒以氣之所本雖未能確言其識卓矣（戴吉士東原集）

李塨問春秋尚書以甲子紀日而不以紀年月何也或曰干支但以紀日而設不當紀年月然乎否與

曰不然干支自黃帝造麻卽有之所謂大撓作甲子是也其用由年而月而日故千歲日至應以甲子歲甲子月甲子日冬至夜半甲子時作麻元而當時六麻謂黃帝用辛卯顓頊用乙卯虞用戊午夏用丙寅殷用甲寅周用丁巳皆以年紀干支者至三統說行則子月天正丑月地正寅月人正又以月紀干支而至于日則以月朔爲干支標準如春秋某月干支朔是也但麻書所紀通年月日而諸書祗以日者以年月用干支則上無標準茫然不知爲何年何月不可爲紀勢必仍加年月于其上而後明則何如不用之爲愈矣至于日則上紀以月下但書干支而其日自可推見故干支之上有書日者有不書日者卽書日亦不必捱次遞及如一日二日以至三十日但書越幾日干支從月朔推之而已得其數試問年與月可從某年月起書越幾年越幾月乎況單書干支二字而可以紀年與月乎則其但紀日而不紀年與月亦行文自然非有他也（毛檢討經問）

秦時夏正由不韋始

周正建子改月改時蔡九峯書傳于伊訓元祀十有二月謂殷周但改正朔而不改月數詳引秦之建亥而月數不改以爲證胡文定春秋亦曰秦以亥爲正而書元年冬十月則知時不易也按史記及通鑑秦政二十六年并天下從水德以十月爲年始是謂建亥漢初因之至武帝卽位后三十七年當太初元年始改用夏正是秦之改年始而不改時月固也儒者因秦之不改時月遂謂周時亦然則左傳之春正月而日南至（僖公五年）六月日食而云日過分而未至當夏四月是謂孟夏（昭公十七年）其言豈誣乎世儒疑左傳不可信予就其文以察之縱非丘明作春秋後戰國前人也以周人言周時豈有錯誤而欲以生后千百年後之人與之較得失乎然周既改時月而秦實不改史于秦政以年始之前未聞有復夏時事于是周秦終始之際不能使人之不疑予讀月令而始得其說按史記秦政元年呂不韋爲相凡十年而免十年之間政年尚幼國事皆不韋專之其集諸儒爲春秋實在此時當時已懸之國門莫能易其一字其十二篇首月令皆從夏時蓋不韋亦知附時之未善而有得於孔子夏時之語也不韋既成春秋見周已滅亡遂因以改正時月時不韋以仲父之尊太后之寵相國之重惟我主之其誰敢也之時以其時六國尚存未成一統止行於國中而未及乎天下

至政幷天下遂因之改十月爲年始而時月一如夏時之舊焉又攷史記載五年冬雷九年四月寒凍有死者若爾時猶是周正則冬乃酉戌亥月有雷不足異四月乃卯月寒甚亦無足怪何以特書之足以知此時之改從夏正也改時大事而史不言者不韋之意實欲于平一天下之後藉仲父之尊太后之寵相國之重逞其才智取其著于春秋者一舉而見之施行而無如子之不知爲父殘刻鮮終史臣以其事由不韋且尚屬偏方時事畧敢公之載籍致此事湮沒不傳而萬世之疑遂由茲以起嘻而今而後學者聞予此言可以無疑於秦矣亦可以無疑于周矣 萬處士學禮質疑

問三正遞改宋儒俱謂但改正朔而不改時月先生謂時月俱改歷引其說于尚書春秋諸傳中可謂詳且著矣獨史記秦始紀漢書高帝紀皆以冬十月爲歲首而先生謂是漢史太初年所改顏師古註漢高紀亦主其說而明儒又辟之謂原未改月顏氏謂太初改正非是夫太初旣改正則當一一如孝武帝紀並遵夏時而史漢于秦紀及孝惠文景諸紀仍書十月爲歲首而冠以冬時則十月不改正月冬不改春焉見非秦史本文如是而必曰追改夫追改矣何不幷歲首亦改之乎

曰歲首是秦一代正朔安得追改其所以追改時月不改歲首者以漢高初時亦用秦正以建亥爲歲首爲春正月歷孝惠文景皆然至孝武作太初厤始于太初元年之五月特改正朔以建寅月爲歲首一遵夏時而從前之從秦正者其在時月則必當追正之以合爲一代之制而在歲首則每歲紀事自有始末必不能改若秦紀則正朔所在尤不當改者則是漢之正朔倡于孝武而秦紀與孝惠文景諸紀之時月直改于太初之史官此在史記漢書顯然可考不當以歲首之不改幷疑及時月也蓋改時月不同一是秦改時月謂以建亥月爲歲首爲春正月建寅月爲夏四月此歲首與時月並改全昉夏殷周改正朔之法如始皇二十九年歲首東游其登之罘時方在冬十一月而改月爲二月改時爲中春三十一年九月感茅君之謠而改月爲十二月改時爲臘爲嘉平是也一是太初史官改時月謂但改建亥之春正月爲冬十月改建寅之夏四月爲春正月此不改歲首而但改時月如漢書高帝紀元年冬十月沛公至霸上然後繼以春正月夏四月則追改其時也史記高帝紀漢元年十月沛公先諸侯至霸上然後繼以十一月十二月正月八月則追改其月天下無正朔原文而春夏後于冬正月八月後于十月十一月者此追改者也若夫孝武之改時月則幷歲首與時月而盡改之一如秦改正朔之法故自太初以後則行夏之時其爲四時與十二月無稍逆者漢書具在可考也

若夫秦之改時月則歷有可驗者往予以茅盈內紀證改九月爲十二月事而馮山公又益予未備復舉北魏高允論五星聚東井事以相質案高允語崔浩謂漢元年五星聚于東井此是謬記考星傳金木二星常附日而行冬十月日在尾箕昏沒于申南而東井方出于寅北二星何因背日而行此必有誤而浩未之信後歲餘浩謂允曰前所論者初不注心及考之果如君言此前三月聚東井非十月也其所云前三月者則正七月建申月也以建申七月爲十月非改月乎予以爲然而學人復有疑者謂五星不當聚十月則允言已明其當聚七月則浩言仍未晰也予曰此在漢書已明言之志云漢元年十月五星聚于東井而班氏隨釋之曰以厤推之從歲星也蓋歲星附日而行惟七月日在鶉尾張度則歲星入東井而四星得相比而從之故宋人惟胡安國蔡沈輩力倡爲不改時月之說而北宋劉攽有學便云此是秦十月今之七月則漢書所紀冬十月沛公至霸上者此漢之十月所云五星聚東井者則秦之十月是必七月先聚五星而後沛公以十月應之秦之改月彰彰也不意明人無學其重刊史記漢書厤將宋明邪說攙附註內以致是非雜見眞僞錯出 毛檢討經問

史記太初元年歲名辨 金衍緒

太初元年者漢厤太歲在丁丑而古厤太歲在甲寅也十一月甲子朔旦冬至者漢厤初改建寅以冬至退入前一年丙子故漢書律厤志稱太歲在子而古厤則爲甲寅之冬至也史記厤書殘闕太初之術不傳其厤術甲子篇不知何時補入首尾七十六年卽推步家四章爲一蔀之法其閒歲陽歲名本多舛錯又與爾雅不符當有譌脫其太初天漢太始征和等年號司馬貞指爲褚先生所續章後卿疑爲劉歆三統厤譜有之今細檢篇中記焉逢攝提格以後凡二十八閏與資治通鑑所載殷厤高后元年甲寅起至武帝元鼎五年己巳止七十六年中閏月無一不合則此篇是殷厤而非漢厤太初以後年號則後人竄改也厤書所載武帝詔曰其更以七年爲太初元年本文與漢志略同其下曰年名焉逢攝提格月名畢聚日得甲子夜半朔旦冬至凡二十一字卽甲子篇之首行此必後人傳寫重出誤接于詔書之下今試讀詔書上文旣云十一月甲子朔旦冬至已詹而下文又云日得甲子夜半朔旦冬至有是理乎漢志載詔書無此二十一字其爲衍文無疑也漢志云迺以前厤上元泰初四千六百一十七歲至于元封七年復得閼逢攝提格之歲中冬十一月甲子朔旦冬至日月在建星太歲在子已得太初本星度新正孟康注云此爲甲寅之歲司馬貞史記索隱云此甲寅之年而漢志以爲丙子當是班固用三統與太初不同唐書厤志引一行日度議云以日月五緯復得上元本星度故命曰閼逢攝提格之歲而實非甲寅說者云太初之元歲在星紀故漢志以爲太歲在子而當時詔書以爲年名閼逢攝提格者乃指歲陰所在非謂太歲所在也歲陰亦謂之太陰又曰青龍亦左行周十二辰而嘗在太歲之前二辰古人以太陰紀歲攝提格以下十二名皆謂太陰所在也又云歲陰與太歲皆百四十四歲而超一辰故四千六百一十七歲而復其初秦漢之閒多以歲陰紀歲東漢始專用太歲而去其超辰之法難者云太歲與歲陰太陰爲一閼逢攝提格乃是歲星所起所謂本星度也甲寅與丁丑相去廿四年謂甲寅是歲星本度則可謂是歲陰紀年則不然自厤元起本星度已後十二年歲星常循十二辰之度一年行一次自後行度漸不能復常次積百四十四年而有超辰太歲則以常次紀歲不能與之超辰也竊謂古太歲與歲星俱有超辰之法當從前說若太歲太陰歲陰三者爲一當從後說超辰之法見于司馬彪續漢書律厤志引永元十四年霍融之言曰百四十四歲而太歲超一辰卽服虔注春秋左傳之所謂龍度天門也周禮馮相氏保章氏鄭康成注云歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰樂說說歲星與日常應太歲月建以見然則今厤太歲非此也又云歲星爲陽右行於天太歲爲陰左行於地十二歲而小周其妖祥之占甘氏歲

星經其遺象也賈公彥疏云太歲在地與天上歲星相應而行歲星爲陽右行于天一歲移一辰又分前辰爲一百四十四分而侵一分則一百四十四年跳一辰十二辰帀則總有千七百二十八年十二跳辰帀也歲左行于地一與歲星跳辰年數同服虔注春秋龍度天門是也由此推之則知古厤太歲跳辰以是年冬至爲甲寅漢厤太歲不跳辰以是年冬至爲丙子也天官書用石氏之說曰以攝提格歲歲陰左行在寅歲星右轉居丑正月與斗牽牛晨出東方單閼歲歲陰在卯星居子以二月與婺女虛危晨出此古厤之歲星也漢書天文志云太歲在寅曰攝提格歲星正月晨出東方太初厤在營室東壁在卯曰單閼二月出太初在奎婁此漢厤之歲星也由此推之則知古厤其太初厤紀歲星之行度相去二辰一以爲太歲在寅一以爲太歲在子也然歲星行度時有贏縮順逆雖稱百四十四年跳一辰不過約舉大端續漢書律厤志引虞恭宗訢等議凡九百九十三超歲有空行八十二周有奇益三統厤由太初元年距上元十四萬三千一百二十七歲以千七百二十八年計十二超爲一周則八十二周之外尚餘三十五年故云有奇究之上古之年荒遠難稽據四分術則減少九千三百六十七歲皆未可盡信若以漢志四千六百一十七歲復得本星度之語核之則一百二十八年又四分年之一而跳一辰近人以新法求之則八十七年而跳一辰此則超辰之數不可泥也或謂閼逢攝提格爲歲星行度之年則未必然歲星右行此年在攝提格明年當在赤奮若又明年當在困敦安得以攝提格單閼執徐爲次乎此則行度之年不可通也若夫太陰之名始見于淮南子天文訓而天官書則謂之歲陰漢天文志則謂之太歲甘氏歲星經則謂之攝提且天文訓言天神之貴者莫貴于青龍或曰天一或曰太陰廣雅言青龍天乙太陰太歲也此則太陰太歲之名不可分也惟古厤漢厤之異致啟甲寅丁丑之疑知年名爲逢以下二十一字之非武帝詔書厤術甲子篇之爲殷厤而非漢厤則無可疑矣是不可以不辨

史記太初元年歲名辨　胡縉

太初元年歲名之不明一由不知太歲超辰之法一由不知太歲歲陰之有別太歲百四十四年超一辰此太初法班氏皆之律厤志者志云迺以前厤上元泰初四千六百一十七歲至於元封七年復得閼逢攝提格之歲中冬十一月甲子朔旦冬至日月在建星太歲在子已得太初本星度蓋是年十一月歲星出星紀婺女六度日躔在星紀而見月斗杓建子故太歲在子與上元太初所在相合故云已得太初本星度然所舉者一元之歲數積算四千六百一十七超辰三十二推之當在甲辰非丙子也必加十三萬八千五百一十歲而得上元丙子故志又云漢厤太初元年距上元十四萬三千一百二十七也此歲數中得超辰之歲九百九十三故東漢時太史令虞恭等議云太初元年歲在丁丑上極其元當在庚戌而曰丙子言百四十四歲超一辰凡九百九十三超歲有空行八十二周有奇乃得丙子是也左傳襄二十八年疏三統云厤以庚戌爲上元蓋不用超辰同虞恭等所推非三統本法劉歆三統乃追述太初而作其步歲星術以千七百二十八爲歲星歲數此數卽歲星超辰一周之數以十二乘百四十四得千七百二十八其推歲所在則以積年盈歲數去之不盈者以百四十五乘百四十四除而得積次左傳疏云厤家以周天十二次次別爲百四十四分歲星每年行百四十五分是歲星每一次外剩行一分積一百四十四年乃剩行一次其欲知太歲則以六十除積次不盈者自丙子起算算外得太歲所在此超辰之法之顯然足據者太初以前雖無可考然三統以春秋內外傳言歲所在推之武王伐殷歲在鶉火至魯僖公五年積算四百六十八歲星當超三辰越鶉火鶉尾壽星而在大火是年重耳奔狄故董因言君之行也歲在大火是也自此至昭公三十二年積算百四十五歲歲星超析木而至星紀傳云越得歲而吳伐之鄭康成謂此年歲星在牽牛是也歲星既超辰則太歲不得不從之而超所謂歲星常應太歲以見由此推之超辰之法古矣若四分則不然虞恭等謂四分仲紀之元起于孝文皇帝後元三年歲在庚辰上四十五年歲在乙未又上二百七十五歲歲在庚申也但以六十甲子推算不復用超辰之法故恭等駮太初法云日不得空周天則歲無由超辰蓋不知歲星自有行分其超辰由積年而見與日之周天無與也明乎超辰之法則太初元年之爲丙子而合于上元本星度何疑至於虞恭蔡邕並以太初元年爲丁丑說者以爲由不知太歲超辰故誤丙子爲丁丑此則不然漢志明云歲前十一月朔旦冬至則歲名困敦乃謂太初元年歲前非本年也武帝紀太初元年仍以冬十月爲歲首而次以十一月甲子朔旦冬至至夏五月始正厤以正月爲歲首是皆始改元封七年爲太初元年而公孫卿等所推太歲在子實在正月前追改厤後旣以正月爲歲首則十一月當屬之上年而太初元年爲丁丑矣若以爲丙子則太歲與歲星不相應何則歲星在歲前旣以十一月出星紀則本年必以十二月出元枵矣益改元自在丁丑而厤家據所推冬至以立法定用丙子爲元兩不相蒙也更下推至王莽建國五年距算一十六未及超辰之限自丁丑推之太歲正在酉故莽傳云倉龍癸酉若以太初元年正月後爲丙子則推至建國五年未及百四十四年而超一辰無此法矣故太初元年正月後爲丁丑而正月前冬至厤元則太歲爲丙子若史記所云年名閼逢攝提格漢志所云復得閼逢攝提格則自指丙子歲之歲陰所在言之非太歲二者東漢後罕言歲陰學者或主廣雅之說欲合歲陰太歲而一之而知二者之分者又或言之不詳竊謂太歲者歲星出時斗杓所直十二辰之位也太陰者歲星出時紫宮中陰德星所直十二辰之位也古人詳於天事尊禮太一奉承帝車旣以歲星之出步歲而復繫之以斗杓維之於天一三者相應會天位而董民時之義也言太歲者莫明于鄭氏言太陰者莫備于淮南鄭注周官馮相氏保章氏皆云歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰也所謂歲星與日同次之月斗所建之辰也者如此年正月日在亥宮歲星亦以正月出于亥宮正月斗柄建寅卽命此年爲太歲在寅也鄭又云歲星爲陽右行于天太歲爲陰左行于地者歲星由丑而子而亥以至寅爲右行厤天盤十二宮一周太歲由子丑而寅以至亥爲左行厤地盤十二位一周一行于天一行于地太歲之見于鄭義者固如此其精晰也淮南子言天神之貴者莫貴於青龍或曰天一或曰太陰史記天官書前所直斗口三星曰陰德或曰天一此太陰爲陰德星之證淮南先言天一元始後言太陰元始異名而同實也又云太陰在寅朱鳥在卯句陳在子元武在戌白虎在酉蒼龍在辰又云朱鳥在太陰前一鉤陳在後三元武在前五白虎在後六以太陰配四象及鉤陳則太陰爲星象矣又云太陰在寅歲名

曰攝提格其雄爲歲星舍斗牽牛以十一月與之晨出東方天歲星以十一月出斗初建子太歲當在子而淮南繫之太陰在寅之下則太陰必非太歲明矣又云子爲開主太歲丑爲閉主太陰則固顯然分別必非一物明矣太陰之見于淮南者又如此其詳蓋也太陰由寅而左行據淮南及史記則太歲由子而左行歲星之于天則由丑而右行是太初元年歲前冬至太歲在子歲星在丑則太陰必在寅矣淮南言歲星次舍與太初悉合若甘石悉差兩月蓋甘石戰國時人所用者周正以建子之月爲正月故耳其實不異也史公載之天官書偶未晰而漢書天文志承之遂成岐說律厤志載太初元年歲前十一月歲在星紀婺女六度下復云正月歲星出婺女明以正月爲十一月蓋用甘石成文也且天文志所紀太歲年名自以所用之厤爲主決不舍太初而從甘石其諸書之以太歲太陰同稱青龍者散文或可通稱耳猶之石氏星經以攝提爲太陰而天官書謂歲星一名攝提豈得以太陰歲星爲一乎故太初元年之名爲閼逢攝提格者據歲陰言也歲陰者歲星出時陰德三星所值之辰也

史記太初元年歲名辨 金鶚

史記太初元年年名焉逢攝提格月名畢聚漢志則云太歲在子孟康注漢志謂太初之元當是甲寅焉逢以爲不然年名甲寅月當爲丙寅何云月名畢聚乎索隱謂班固用三統與太初厤不同是又不然漢書先敘太初次敘三統截然不紊何得謂班固用三統乎或又謂太歲超辰之故不知歲星有超辰太歲無超辰歲星年行一次有餘分故百四十四年而超一辰太歲則行十二年而地支周六十年而干支俱周別無超越所謂龍度天門者非太歲也若太歲亦與之俱超將是年一歲而太歲有二名無是理也或又以太歲後二位爲太陰謂此以太陰紀歲不知太歲即太陰淮南子天文訓太陰在寅歲名曰攝提格史記天官書用其文作歲陰漢書天文志作太歲廣雅云太陰太歲也知太陰太歲之非二則知古人不別以太陰紀歲矣如以太陰後二位當之何以不名戊寅而名甲寅乎太初元年本是丁丑史記以爲焉逢攝提格者此殷厤之元太初厤所用故也蔡邕據緯書謂甲寅元乃殷術僧一行以太初元年起丁丑特以七曜行度合於甲寅之元故命爲焉逢攝提格而實非甲寅其說是也其云太歲在子以今初始建寅而冬至在寅月之前故特云太歲在子明此乃丙子之冬至非丁丑之冬至也漢志云以上元泰初四千六百一十七歲至於元封七年復得閼逢攝提格之歲中冬十一月朔旦冬至日月在建星太歲在子已得太初本星度其云上元泰初云復得閼逢攝提格可知爲厤術之元矣經義叢鈔 ○ 詁經精舍文集

漢太初元年太歲在丁丑或作丙子

問續漢志太史令虞恭等議以爲太初元年歲在丁丑以今法上推太初亦當是丁丑而班史乃云太歲在丙子相差一年何故曰太初本以丙子爲元劉子駿三統承其法推太歲所在數從丙子起是其證也古法太歲百四十有四年而超一辰太初之元太歲在丙子積百四十四歲至光武建元十六年當超一辰故建武十七年太歲得越庚子而至辛丑矣乃東漢之世疇人子弟競趨便易不復知超辰之法但據六十甲子逆推往古故高帝元年漢志謂太歲在午而後人以爲乙未太初元年漢史謂太歲在子而後人以爲丁丑皆後人强名之非當時本稱也古之言太歲者必與歲星相應今之言太歲者惟知六十年一轉而已蓋始於東漢而沿習至今此古今推步家更變之一大端惟鄭康成注周官馮相氏嘗一及之寥寥千載鮮有通其故者矣錢宮詹潛研堂集

王朝列國紀年 烏程凌明經堃

古以歲星紀年以干支紀日歲星與太歲恆相應歲星右轉太歲左行太歲之前二辰爲太陰亦爲歲陰太歲爲陽偏言是也太陰爲歲陰偏言之太歲天盤也太陰地盤也天官書云以攝提格歲歲陰左行在寅歲星右轉居丑星紀丑謂星居丑則太歲在子攝提格十二名主太陰非主太歲也後太陰太歲溷而爲一班氏天文志承用史公之文乃曰太歲在寅曰攝提格云云於是太歲超辰之法亡而歲星亦不可以紀歲疇人子弟但據六十甲子逆推往古如漢志高帝元年太歲在午而後人以爲乙未太初元年漢史謂太歲在子而後人以爲丁丑何況遠溯春秋時之年紀哉雖然好古拔俗賢乎其人若服氏之注左傳鄭氏之注周官於古法猶有紀及之者孔沖遠雖不明乎其術然于詩正義以武王伐紂爲歲在辛未于春秋正義十二公之首必云是歲歲在某次則先儒相承之古法未盡湮沒也知歲星即知太歲所在知太歲所在則王朝列國之年可紀矣余故于學春秋之暇既表其嬗代興廢而尤亟亟歲星之辯以存古法于未墜俾後之學者知所致辨

平王名宜臼 武王伐紂歲在鶉火至平王四十九年凡四百年中超三辰按三統術星起星紀百四十四年而超一辰太歲超丙子亦百四十四年而超一辰凡千七百二十八年而周十二辰是爲歲星歲數孔沖遠不諳推算誤謂三統以庚戌之歲爲太極星元故以隱公元年爲己未而於昭十三年歲在大梁與三十一年越得歲二文又不得不用服注龍度天門之說蓋大雅正義所引七十六歲爲一蔀二十蔀爲一紀積一千五百二十歲凡紀首皆歲甲寅日甲子者乃誤用四分術也四分無超辰法故以隱元爲己未若以三統歲術推之則是歲歲在豕韋太歲當作甲寅其引三統術爲隱公元年歲在己未今漢志並無其文且四分三紀而爲一元首歲必甲寅紀首或甲戌或甲午不必皆甲寅而孔尚未知之也故十二公之首疏云是歲歲在某次者乃賈服相傳古法非沖遠所能及此然於數千載下使二百四十二年歲星所在指掌可得者則又藉于沖遠不沒古人之善也

四十九年歲在豕韋太歲在甲寅魯隱公息姑元年蔡宣公考父二十八年曹桓公終生三十五年衛桓公完十三年晉鄂侯郤二年曲沃莊伯鮮十一年鄭莊公寤生二十二年燕穆侯七年宋穆公和七年杞武公二十九年陳桓公鮑二十三年秦文公四十四年楚武王熊通十九年

五十一年平王崩孫桓王林立宋穆公九年卒兄宣公子與夷立是爲殤公

桓王

元年歲在實沈太歲在丁巳魯隱公四年蔡宣公三十一年曹桓公三十八年衛桓公十六年州吁弒桓公自立衛人殺州吁而立桓公弟晉是爲宣公晉鄂侯五年曲沃莊伯十八年鄭莊公二十五年北燕穆侯十年齊僖公十二年宋殤公元年杞武公三十二年陳桓公二十六年秦文公四十七年楚武王二十二年

四年滕侯穀卒宣公嬰齊立曲沃莊伯十七年卒子稱立是爲武公秦文公五十年卒孫寧公立

五年蔡宣公三十五年卒子封人立是爲桓侯

八年冬十有一月壬辰公子翬弒公自立是爲桓公滕侯薛侯朝魯魯隱公及齊侯鄭伯入許許莊公奔衛鄭居許東偏

九年北燕穆侯卒子宣侯立

十年曹桓公卒子莊公射姑立晉哀侯九年曲沃武公七年獲晉哀侯晉人立哀侯子是爲小子侯

十一年晉哀侯

十三年晉小子侯三年曲沃武公九年冬曲沃伯誘晉小子侯殺之陳桓公三十八年卒佗殺太子免而自立驗年不討

十四年王命虢仲伐曲沃立晉哀侯弟緡于翼為晉侯曲沃武公十年秋蔡人殺陳佗立太子免之弟躍是為厲公

十六年晉侯緡二年曲沃武公十二年春滅冀杞武公四十七年卒子靖公立秦寧公十二年卒子出子立

十八年曹桓公五十五年卒子射姑立是為莊公

十九年鄭莊公四十三年卒祭仲立公子忽是為昭公宋人誘執祭仲使立公子突是為厲公忽出奔衛

二十年衛宣公十九年卒子朔立是為惠公陳厲公七年卒太子免之弟林立是為莊公

二十二年北燕宣侯十三年卒子桓侯立齊僖公三十三年卒子諸兒立是為襄公秦出子六年參父等三人弒出子武公立三庶長伏其罪

二十三年桓王崩子莊王佗立鄭厲公四年出奔蔡世子忽復歸于鄭是為昭公秋厲公突入于櫟許叔入于許是為穆公新臣

莊王

元年歲在大梁太歲庚辰魯桓公十六年蔡桓侯十九年曹莊公武公六年衛惠公四年奔齊公子黔牟立晉侯緡十年曲沃武公二十年鄭昭公元年北燕桓侯二年齊襄公三年宋莊公十四年杞靖公八年陳莊公四年秦武公二年楚武王四十五年許穆公二年

二年蔡桓侯二十年卒弟獻舞立是為哀侯鄭昭公二年高渠彌弒昭公而立公子亹

三年魯桓公十八年公與夫人姜氏如齊夏四月丙子齊侯使公子彭生殺公于車魯人立子同是為莊公秋齊侯殺鄭子亹鄭人立子儀齊襄公四年

四年王使榮叔追錫魯桓公命魯莊公元年陳莊公七年卒立其弟杵臼是為宣公

五年宋莊公十八年卒子捷立是為閔公

六年夏五月葬桓王北燕桓侯七年卒子莊公立

七年楚武王五十一年卒子文王貲立

八年魯莊公五年郳犁來來朝後為小邾

九年衛惠公後八年復入黔牟奔周

十一年齊襄公十二年無知弒襄公而自立

十二年齊人殺無知子小白立是為桓公

十三年蔡哀侯十一年楚文王六年敗蔡師于莘以蔡侯獻舞歸

十五年莊王崩子僖王胡齊立宋閔公十年萬弒其君捷而立公子游宋人殺游而立閔公弟御說是為桓公

僖王

元年歲在鶉火太歲乙未魯莊公十三年蔡哀侯十四年曹莊公二十一年衛惠公十九年晉侯緡二十五年曲沃武公三十五年鄭子儀十三年北燕莊公五年齊桓公三年宋桓公元年杞靖公二十三年陳宣公五年秦武公十四年楚文王六年許穆公十三年卒子共侯於杏以平宋亂

二年晉曲沃武公滅晉侯緡以寶獻王王命武公以一軍為晉侯公立陳宣公十二年秦武公十七年楚文王九年許穆公十一年卒鄭厲公自櫟侵鄭殺子儀而納厲公

三年曲沃武公滅晉侯緡以寶獻王王命武公以一軍為晉侯晉侯緡二十八年曲沃武公三十七年曲沃武公並晉二十七年卒子詭諸立是為獻公

四年秦武公二十年卒弟德公立

五年僖王崩子惠王閬立晉武公三十九年卒子詭諸立是為獻公

惠王

元年歲在星紀太歲庚子魯莊公十八年蔡哀侯十九年曹莊公二十四年晉獻公元年鄭厲公二十六年衛惠公二十五年北燕莊公十年齊桓公八年宋桓公六年杞共公十二年陳宣公十四年秦德公二年楚文王十四年許穆公二十二年

二年燕衛入寇立子頹蔡哀侯二十年卒于楚子肸立是為穆侯楚文王十五年卒子熊囏立鄭厲公二十八年卒子文公踕立

四年春鄭虢殺王子頹楚堵敖熊囏三年弒熊惲自立是為成王

五年曹莊公三十一年卒子釐公夷立是為釐公

六年衛惠公三十一年卒子懿公赤立是歲戊

八年邾子瑣卒子蘧蒢立乙巳入丙年

十一年杞共公十二年卒子德公立

十三年秦宣公十二年卒弟成公立

十四年辛薛伯

十五年魯莊公三十二年秋八月癸亥公薨冬十月共仲使圉人犖賊子般于黨氏公子啟方立是為閔公曹釐公九年卒子昭公班立是為昭公

十七年魯閔公二年秋八月辛丑共仲使卜齮賊公于武闈成季立僖公衛懿公九年秋狄入衛衛立戴公申是為戴公戴公卒弟文公燬立秦成公四年卒弟穆公任好立

十九年北燕莊公三十三年卒子襄公立

二十一年許穆公四十二年卒子僖公業立

二十二年杞惠公十八年卒子成公立

二十四年曹昭公九年卒子共公襄立小邾子朝魯

二十五年惠王崩子襄王鄭立

襄王

元年歲在鶉首太歲丙寅魯僖公九年蔡穆侯二十六年曹共公二年衛文公九年晉獻公二十六年卒荀息立奚齊里克殺奚齊荀息立卓子里克殺卓子鄭文公二十二年北燕襄公四年齊桓公三十五年宋桓公三十一年卒子茲父立是為襄公杞成公七年陳宣公四十年秦穆公九年楚成王二十一年許僖公五年

二年晉惠公夷吾元年里克被殺是為惠公

四年陳宣公四十五年卒子穆公款立

六年蔡穆侯二十九年卒子莊侯甲午立

九年齊桓公四十三年卒子無虧立宋襄公九年伐齊立孝公

十年晉惠公十四年卒子懷公圉立秦穆公二十四年晉公子重耳入晉殺懷公重耳立是為文公

十五年公子無詭立公子昭立是為孝公一代諸國

十六年天王出居於鄭齊孝公十年卒弟潘立是為昭公衛文公二十五年卒子成公鄭立者益文公定位而後告也史記紀年皆與左氏合

十七年晉侯納王于衛文公二十五年卒子成公鄭立

十九年齊孝公十年卒弟潘立是為昭公杞桓公十四年卒子宣公立

二十年曹共公二十一年晉伯歸于京師冬晉執衛侯歸之于京師六年辛子共公期立

二十二年衛成公五年復歸于衛

二十四年晉文公九年卒子襄公驩立鄭文公四十五年卒子穆公蘭立

二十五年魯僖公三十三年卒子文公興立是為文公冬十有二

二十六年楚成王四十六年世子商臣弒成王而自立是為穆王

三十年許僖公三十一年卒子昭公錫我立

三十一年晉襄公七年卒太子夷皋立是為靈公秦穆公三十九年卒子康公罃立

三十二年宋成公十七年卒弟禦殺世子而自立宋人殺禦而立成公少子杵臼是為昭公

三十三年襄王崩子頃王壬臣立

頃王

元年歲在析木太歲己亥魯文公九年蔡莊侯二十八年曹共公三十五年衛成公十四年晉靈公三年鄭穆公十年北燕桓公十八年齊昭公十七年宋昭公四年杞桓公二十三年陳共公十四年秦康公五年楚穆王八年許昭公十年

四年魯文公十二年郕伯來奔

五年陳共公十八年卒子靈公平國立

六年頃王崩子匡王班立齊昭公二十年卒子舍立公子商人弒舍而自立是為懿公楚穆王十二年卒子侶立是為莊王

匡王

元年歲在鶉尾太歲乙巳魯文公十五年蔡莊侯三十四年卒子文侯申立曹文公元年衛成公二十年宋昭公九年杞桓公二十九年陳靈公二年秦康公十年楚莊王二年許昭公十五年鄭穆公二十六年北燕

三年昭公九年宋公殺昭公而立之是為文公

四年 魯文公十八年春二月丁丑公薨襄仲殺子惡及視而立公子倭是爲宣公齊懿公四年齊人弒其君商人立公子元是爲惠公秦康公十二年卒子共公稻立莒弒其君庶其梁邾公朱立

六年匡王崩弟定王瑜立 晉靈公十四年趙盾弒其君夷皋而立公子黑臀是爲成公

定王

元年 歲在析木太歲辛亥魯宣公三年蔡文侯六年曹文公十二年衛成公二十九年晉成公元年鄭穆公二十二年卒子靈公夷立北燕桓公十二年齊惠公三年宋文公五年杞桓公三十一年陳靈公八年秦共公三年楚莊王八年邾定公八年莒渠丘公三年許昭公十六年

二年 鄭靈公元年公子歸生弒其君夷而立其弟公子堅是爲襄公秦共公四年卒子桓公榮立

五年 北燕桓公十六年卒宣公立

七年 衛成公三十五年卒子穆公遬立 公卒子文公壽立晉成公七年卒子景公獳立

八年 齊惠公十年卒子頃公無野立陳靈公十五年夏徵舒弒其君平國子午立是爲成公

九年 陳成公元年楚入討夏徵舒殺之楚子入陳

十年 莒渠丘公十二年卒季佗立

十二年 曹文公二十三年卒子宣公廬立

十五年 蔡文侯二十年卒子景侯固立許昭公三十年卒子靈公甯立

十六年 魯宣公十八年冬十月壬戌公薨子黑肱立是爲成公楚莊王二十三年卒子共王審立

十八年 衛穆公十一年卒子定公臧立宋文公二十二年卒子共公固立

二十年 鄭襄公十八年卒子悼公費立北燕宣公十五年卒子昭公立

二十一年定王崩子簡王夷立

簡王

元年 歲在鶉尾太歲壬申魯成公六年蔡景侯七年曹宣公十年衛定公四年滕文公十五年晉景公十五年鄭悼公二年卒弟成公睔立吳壽夢元年北燕昭公二年齊頃公十二年宋共公四年杞桓公五十二年陳成公二十四年秦桓公十年楚共王六年許靈公二十年莒渠丘公十九年邾定公二十七年

二年 吳壽夢二年春伐郯

四年 齊頃公十七年卒子靈公環立

五年 晉景公十九年卒子厲公州蒲立

八年 曹宣公十七年卒公子負芻殺太子而自立是爲成公

九年 衛定公十二年卒子獻公衎立秦桓公二十八年卒子景公立莒渠丘公二十年卒密州立是爲黎比公

十年 宋共公十三年卒子平公成立許靈公二十六年遷于葉

十一年 滕文公二十五年卒子成公原立

十二年 北燕昭公十三年卒武公立邾定公四十年卒子宣公牼立

十三年 魯成公十八年八月己丑公薨子午立是爲襄公晉厲公八年欒書中行偃弒其君州蒲而立公子周是爲悼公

十四年簡王崩子靈王泄心立

靈王

元年 歲在大火太歲丙戌魯襄公二年蔡景侯二十一年曹成公七年衛獻公六年滕成公四年晉悼公二年鄭成公十四年卒子僖公髠頑立吳壽夢十五年北燕武公二年齊靈公十一年宋平公五年杞桓公六十六年陳成公二十八年秦景公六年楚共王二十年邾宣公三年莒黎比公十年許靈公二十一年

三年 陳成公三十年卒子哀公溺立

五年 杞桓公七十年卒子孝公匄立

六年 鄭僖公五年如會未見諸侯卒子簡公嘉立邾子朝魯

十一年 吳壽夢二十五年卒長子諸樊立一名遏

十二年 楚共王三十一年卒子康王昭立

十三年 衛獻公十八年出奔齊殤公剽立

十四年 晉悼公十五年卒子平公彪立

十六年 邾宣公十八年卒子悼公華立

十七年 曹成公二十三年卒子武公滕立北燕武公十九年卒文公立

十八年 齊靈公二十八年卒子莊公光立

二十二年 杞孝公十七年卒弟文公益姑立

二十三年 北燕文公六年卒懿公立

二十四年 吳子遏十三年伐楚門于巢卒弟餘祭立齊莊公六年崔杼弒其君光弟景公杵臼立

二十五年 衛殤公十二年甯喜弒其君剽衛獻公復歸許靈公四十五年卒子悼公買立

二十七年靈王崩景王貴立 楚康王十五年卒子郟敖麇立北燕懿公四年卒子惠公款立

景王

元年 歲在玄枵太歲癸丑魯襄公二十九年蔡景侯四十八年曹武公十一年衛獻公三年卒子襄公惡立滕成公四十三年晉平公十四年鄭簡公二十二年吳餘祭四年閽殺吳子餘祭弟夷昧立北燕惠公元年陳哀公二十五年齊景公三年宋平公三十三年杞文公十三年秦景公三十一年楚郟敖元年邾悼公十三年許悼公三年

二年 蔡景侯四十九年世子般弒其君而自立是爲靈侯

三年 魯襄公三十一年夏六月辛巳公薨秋九月癸巳子野卒己亥公子稠立是爲昭公莒黎比公三十五年莒人弒其君密州

四年 莒去疾奔齊展輿立 楚郟敖四年公子圍弒其君麇而自立是爲靈王改名虔莒去疾自齊入于莒是爲著邱公

六年 吳夷昧元年滕成公三十六年卒子悼公甯立北燕惠公六年出奔齊小邾子來朝魯

八年 秦景公四十年卒子哀公立

九年 杞文公十四年卒弟平公郁釐立

十年 衛襄公九年卒子靈公元立北燕惠公十年卒悼公立

十一年 陳哀公三十五年春陳侯之弟招殺陳世子偃師夏四月辛丑陳侯溺卒冬十一月壬午楚師滅陳

十二年 許悼公十四年遷于夷

十三年 晉平公二十六年卒子昭公夷立宋平公四十四年卒子元公佐立

十四年 蔡靈侯十二年夏楚子誘蔡侯般殺之于申楚公子棄疾師圍蔡冬楚師滅蔡執蔡世子有以歸用之

十五年 鄭簡公三十六年卒子定公寧立北燕悼公 齊高偃帥師納北燕伯于陽

十六年 蔡世子有之子廬歸于蔡是爲平侯陳世子偃師之子吳歸于陳是爲惠公北燕悼公元年

年楚靈王十二年公子比弒其君虔而自立公子棄疾殺比而自立是爲平王改名居

十七年 曹武公二十七年卒子平公須立莒著邱公十四年卒弟庚輿立是爲共公

十八年 吳夷昧十七年卒子僚立是歲星起鶉首入鶉火歲起庚午人辛未服子慎所謂有事于武宮之歲龍度天門是也

十九年 晉昭公六年卒子頃公去疾立魯昭公十七年小邾子朝魯

二十年 曹平公四年卒子悼公午立許悼公二十三年遷于白羽北燕共公五年

二十一年 許悼公二十四年夏世子止弒其君買弟斯立

二十二年 蔡平侯八年卒子朱立

二十三年 蔡侯朱出奔楚平侯弟東國立

二十四年 蔡悼公元年

二十五年景王崩子猛立王室亂冬十月王子猛卒弟敬王匄立

敬王

元年天王居于狄泉尹氏立王子朝 歲在降婁太歲己卯魯昭公二十三年蔡悼公三年曹悼公五年衛靈公十六年滕悼公二十年晉頃公七年鄭定公十一年吳王僚八年北燕平公五年陳惠公十年宋元公十三年楚平王十年杞平公十八年邾莊公二十七年莒子庚輿奔魯齊納郊公許男斯四年秦哀公二十一年

二年 杞平公十八年卒子悼公成立

三年 魯昭公二十五年秋九月己亥公孫于齊次于陽州宋元公十五年卒子景公頭曼立

四年天王入于成周尹氏召伯毛伯以王子朝奔楚 魯昭公二十六年公

居于鄆 楚平王十三年卒子昭王軫立

五年 曹悼公九年卒弟聲公野立吳王僚十二年公子光弒其君僚而自立是爲闔廬

六年 魯昭公二十八年公如晉次于乾侯滕悼公二十五年卒子頃公結立鄭定公十六年卒子獻公蠆立

七年 魯昭公二十九年公至自乾侯居于鄆冬十月鄆潰

八年 公在乾侯晉頃公十四年卒子定公午立

九年 魯昭公三十一年公在乾侯薛獻公卒子襄公定立

十年 諸侯城成周 魯昭公三十二年公在乾侯取闞冬十二月己未公薨于乾侯曹聲公五年弟通弒聲公

代立是爲隱公是歲正在星紀故有越得歲而吳伐之之占

十一年魯定公宋元年夏四月癸亥昭公之喪至自乾侯戊辰公卽位

十三年邾莊公三十四年卒子隱公益立

十四年曹隱公四年聲公之弟露弒隱公而自立是爲靖公杞悼公十二年卒子隱公乞立七月弟過弒乞而自立是爲僖公陳惠公二十四年卒子懷公柳立許男斯十七年遷于容城

十五年吳闔廬十九年於越入吳北燕平公十九年卒簡公立

十六年鄭獻公十年許男斯十九年鄭遊速帥師滅許以許男斯歸楚復立成是爲元公

十八年曹靖公四年卒子伯陽立陳懷公四年卒子閔公越立

十九年鄭獻公十三年卒子聲公勝立秦哀公三十六年卒惠公立

二十二年薛襄公十三年卒子比立

二十三年薛弒其君比惠公夷立又名寅

二十四年吳闔廬十九年于越敗吳于檇李吳子光卒子夫差立

二十五年魯定公十五年夏五月壬申公薨于高寢子哀公蔣立邾子來朝魯

二十七年蔡昭侯二十六年遷于州來衞靈公四十二年卒孫出公輒立滕頃公二十一年朝魯北燕簡公十二年卒獻公立

二十八年秦惠公九年卒子悼公立

二十九年蔡昭侯二十八年爲盜所殺子成侯朔立滕頃公二十三年卒隱公虞母立

三十年齊景公五十八年卒子荼立

三十一年齊安孺子荼元年陳乞弒其君荼而立公子陽生是爲悼公楚昭王二十七年卒子惠王章立

三十二年魯哀公七年秋公伐邾八月己酉入邾以邾子益來邾隱公十九年

三十三年曹伯陽十五年宋公入曹以曹伯陽歸宋景公三十年杞僖公十九年卒子閔公維立邾隱公二十年魯歸益于邾吳討益于樓臺使諸大夫奉太子革以爲政

三十五年齊悼公四年齊人弒其君陽生而立其子壬是爲簡公薛惠公卒邾子益奔魯遂奔齊

三十六年滕隱公七年卒

三十八年吳夫差十四年于越入吳許元公二十二年卒

三十九年魯哀公十四年春西狩獲麟蔡成侯十年衞出公十二年晉定公三十一年鄭聲公三十年吳夫差十五年北燕獻公十二年齊簡公四年陳恒弒其君壬而立其弟驁是爲平公宋景公三十六年杞閔公六年陳閔公二十一年秦悼公十一年楚惠王八年

春秋凡二百四十二年中魯莊二十三年昭十五年兩超辰故與後人所推甲子昭十五後相差三辰如哀十六年本己未而今以爲壬戌是也昭十五前相差四辰如閔公昭公元年皆丙辰而今以爲庚申是也莊二十三前相差五辰如隱元甲寅而今以爲己未是也隱元上距伐紂凡四百年按魯公伯禽五年歲星超娵訾入降婁太歲超庚寅入辛卯懿公二十六年歲星超降婁入大梁太歲超乙卯入丙辰懿公元年歲星超大梁入實沈太歲超庚辰入辛巳故伐紂歲在辛未而今以爲己卯則差八辰矣春秋後又二百二十五年爲秦所滅周祚凡八百六十七年昭十五至穆公二十七年周安王十九年歲星超鶉火入鶉尾太歲超乙未入丙申又至秦始皇八年歲星超鶉尾入壽星太歲超庚申入辛酉呂覽云維秦八年歲在涒灘申而今以爲壬戌相差二辰秦八年正値歲星超鶉尾入壽星太歲超庚申入辛酉故太初元年在丙子而後人以爲丁丑止差一辰積年愈遠差算愈多蓋古之言太歲者必與歲星相應西漢以前皆然至東漢後始以干配支六十年一轉不復知古有超辰之法但據六十甲子逆推往古雖千積年無異而于五緯之昭昭共見者與紀年渺不相涉矣爾雅以十干爲歲陽十二支爲歲陰上下相配史記太初元年年名焉逢攝提格而漢志以爲其年在丙子者蓋其年歲在星紀太歲在子所謂焉逢攝提格者乃指太陰所在非謂太歲所在太歲在子則太陰在寅太歲在丑則太陰在卯淮南天文訓以攝提格十二名爲太陰所在是也史記麻術甲子篇云焉逢攝提格者以太陰所在紀歲名班史用爲郎太歲所在與釋天同其曰歲名困敦郎眞太歲所在也翼奉以初元二年上封事云今年太陰建於甲戌則又以太歲爲太陰矣孟康注太陰在甲戌則太歲在子誤也以太初元年太陰在甲寅推之則初元二年太陰當在辛亥太始二年歲星超壽星入鶉火太歲超乙酉入丙戌則甲戌乃正初元二年太歲所在也太歲在戌則太陰在子丙子太歲在申則太陰在戌張晏揚雄傳注張守節貨殖傳注言太陰歲後二辰者以日躔之次言之耳日躔之次寅前子後唐兵部尚書王啟撰五位圖言周桓王十年歲在甲子四月八日佛生常星不見則又以孟康之太陰爲太歲矣桓王十年太歲丙寅依孟康術太歲在甲子按恆星不見相傳佛生之年在魯莊七年非桓二年也歲星屬木故曰青龍若三國志注建安二十年歲在大梁而青龍在庚子則歲星與太歲不相合古法如子與丑寅與亥必相合也而以歲星表歲反不若以干支紀歲之簡易矣經義叢鈔

堪輿八會之名

問堪輿八會之名見於鄭康成注周禮賈疏引堪輿大會有八小會有八又引鄭志荅張逸問引堪輿黃帝問天老事云四月陽建於巳破於亥陰建於未破於癸是爲陽破陰陰破陽故四月有癸亥爲陰陽交會十月丁巳爲陰陽交會堪輿之書今已不傳八會之名亦有可攷乎曰此在淮南天文訓有之其言曰北斗之神有雌雄十一月始建於子月從一辰雄左行雌右行五月合午謀刑十一月合子謀德太陰所居辰爲厭日厭日不可以舉事堪輿徐行雄以音知雌故爲奇辰數從甲子始子母相求所合之處爲合十日十二辰周六十日凡八合合於歲前則死亡合於歲後則無殃甲戌燕也乙酉齊也丙午越也丁巳楚也庚申當作庚辰秦也辛卯戎也壬子趙也癸亥胡也淮南所云雄者陽建也雌者陰建也陰建亦謂之厭八合猶八會也今依淮南及堪輿天老說推衍之正月陽建寅破於申陰建戌破於辰二月陽建卯破於酉陰建酉破於卯乙近卯故二月乙酉爲八會之一三月陽建辰破於戌陰建申破於寅甲近寅故三月甲戌爲八會之二四月陽建巳破於亥陰建未破於丑癸近丑故四月癸亥爲八會之三五月陰陽建俱在午而破於子壬近子故五月壬子爲八會之四六月陽建未破於丑陰建巳破於亥七月陽建申破於寅陰建辰破於戌八月陽建酉破於卯陰建卯破於酉辛近酉故八月辛卯爲八會之五九月陽建戌破於辰陰建寅破於申庚近申故九月庚辰爲八會之六十月陽建亥破於巳陰建丑破於未丁近未故十月丁巳爲八會之七十一月陰陽建俱在子而破於午丙近午故十一月丙午爲八會之八十二月陽建丑破於未陰建亥破於巳此建厭所在及八會之名也越絕書云太歲八會壬子數九吳越春秋云合壬子歲前合也合庚辰歲後會也左氏傳史墨占吳入郢必以庚辰亦以建厭所對知之則八會之占由來古矣淮南所列甲戌至癸亥蓋大會之日其下又有戊戌己亥己酉己卯戊午戊子當是小會之日而尚缺其二以例推之當是戊辰己巳也錢宮詹潛研堂集

太歲月建

問鄭康成注周官馮相保章氏十有二歲以歲爲太歲又謂歲星與日同次之月斗所建之辰與太歲似無與且引樂緯歲星與日常應太歲月建以見之詳樂緯今已不傳於它書亦有徵

驗曰此在漢書天文志言之甚詳其言曰太歲在寅曰攝提格歲星正月晨出東方在營室東壁此據太初術攷此在卯曰單閼二月出在奎婁在辰曰執徐三月出在胃昴在巳曰大荒落四月出在參罰在午曰敦牂五月出在東井與鬼在未曰協洽六月出在柱張七星在申曰涒灘七月出在翼軫在酉曰作詻八月出在角亢在戌曰掩茂九月出在氐房心在亥曰大淵獻十月出在尾箕在子曰困敦十一月出在建星牽牛在丑曰赤奮若十二月出在婺女虛危夫正月日在娵訾而歲星晨出營室東壁卽娵訾之次是謂歲星與日同次然其月斗建在寅而其歲太歲亦在寅推之十有二歲皆然豈非歲星與日常應太歲月建以見乎豈非歲星與日同次之月斗所建之辰卽爲太歲所在乎賈公彥說此義雖未了而句讀無誤蓋其時經學尚有專門授受相承不似後人無知妄作也錢宮詹潛研堂集

太歲太陰說

太歲太陰漢以後罕言之近錢詹事大昕始通其義學者猶多未信詹事之書亦有未詳盡者宗彥爲推言之曰太歲者歲星與日同次斗杓所直之辰也太陰者歲星出後而伏伏後晨見斗杓所直之辰也鄭注周官馮相保章皆云歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰樂說歲星與日常應太歲月建以見然則今厤太歲非此也所謂與日同次斗所建之辰者如正月日在亥宮歲星正月出于亥正月斗建寅卽命此年爲太歲在寅東漢以後不用超辰則歲星與太歲不必相應故云今厤太歲非此也鄭又言歲星爲陽右行于天太歲爲陰左行于地蓋太歲與歲星相對爲陰陽猶太陰與歲星相對爲雌雄也其注哲蔟氏十有二歲之號則曰謂攝提格至赤奮若是卽爾雅歲名鄭不復言太歲者夏正得天百王所同歲名當自寅始不如太歲之始子也淮南子天文訓曰太陰歲徙一辰立春之後得其辰而遷其所順前三後五百事可舉立春後得其辰者如歲星歲前十一月舍斗牽牛十二月而伏至正月立春後則與斗牽牛晨見於東方而斗建直寅是爲太陰在寅每歲推歲星晨見之月歲移一辰則太陰亦移一辰矣淮南又言天一元始正月建寅又言天維建元常以寅始起右徙一歲而移十二歲而大周由是觀之太陰始寅終丑故太陰一曰攝提格攝提寅也格始也所謂立春之後得其辰者也太歲始子終亥推步家以朔旦冬至爲立法之元步五星皆始于星紀丑宮則步太歲必始于十一月建子無始寅月之理矣古法太歲以步厤故三統有推太歲所在術太陰以占歲故史記淮南並以太陰占水旱豐饑淮南天文訓多占驗禨祥之術是以詳言太陰而太歲僅一見也太歲所建之月歲星必與日同次太陰所建之月但取歲星晨見而不必與日同次此其大較也漢書天文志始誤以甘石之言太陰者係之太歲而與太初之太歲遂差兩辰乃以爲星有贏縮非矣律厤志太初元年歲前十一月朔旦冬至歲在星紀婺女六度漢志曰歲名困敦此太歲始子之確據也武帝詔曰年名焉逢攝提格此太陰始寅之確據也豈可混乎或謂閼逢攝提格乃歲星在寅宮合于上元本星度無論歲星周天止可以十二宮紀不可以六十甲子紀卽論太初元年歲星所在漢志明言星紀婺女六度則亦斷不能移丑入寅也惟翼奉傳言太陰建於甲戌實卽太歲所在然亦安知非有誤字不能執此孤文盡廢眾說若注家謂太陰在歲後二辰則正與今選擇家相合非古所謂太陰也今約舉歲星一周之行而以史漢淮南所言列表于左俾覽者易明焉

	丑宮星紀	子宮元枵	亥宮娵訾	戌宮降婁	酉宮大梁	申宮實沈	未宮鶉首	午宮鶉火
歲星 本行始丑終寅	星十一月出斗牽牛與日同次在日後不能晨見既出而伏至次年正月晨見于斗牛淮南子太陰在四仲則歲星行三宿在四鉤則歲星行二宿州占云太陰居維辰歲星行二宿太陰居仲辰歲星行三宿	星十二月出女虛危與日同次[illegible]而伏至次年二月晨見于女虛危	星正月出室壁與日同次既出而伏三月晨見于室壁	星二月出奎婁與日同次既出而伏四月晨見于奎婁	星三月出胃昴畢與日同次既出而伏五月晨見于胃昴畢	星四月出觜參與日同次既出而伏六月晨見于觜參	星五月出井鬼與日同次出後而伏七月晨見于井鬼	星六月出柳星張與日同次既出而伏八月晨見于柳星張
太歲 左行始子終亥故曰子爲開主	子 十一月斗柄所建漢書天文志太歲在子曰困敦歲星十一月出太初厤在建星牽牛按太初步上元日月五星皆起于星紀星紀始斗十二度終婺女七度太初元年星寅在婺女六度而云斗牽牛者據星紀一宮言之爾雅星紀斗牽牛也律厤志又引漢志曰歲名困敦正月歲星出婺女此在未改厤前正月猶爲建亥之月星以十一月朔在婺女六度則十月已出婺女矣	丑 十二月建漢志太歲在丑曰赤奮若歲星十二月出太初在婺女虛危	寅 正月建漢志太歲在寅曰攝提格歲星正月晨出東方太初在營室東壁	卯 二月建漢志太歲在卯曰單閼歲星二月出太初在奎婁	辰 三月建漢志太歲在辰曰執徐歲星三月出太初在胃昴○王莽傳歲在大梁倉龍庚辰倉龍卽太歲若太歲太陰爲一則當在午矣此亦太歲太陰當分爲二之確證也	巳 四月建漢志太歲在巳曰大荒落歲星四月出太初在參○王莽傳歲在實沈倉龍辛巳	午 五月建漢志太歲在午曰敦牂歲星五月出太初在東井輿鬼○律志引漢志曰歲在大棣名曰敦牂太歲在午	未 六月建漢志太歲在未曰協洽歲星六月出太初在注張七星
太陰 左行始寅終丑故曰寅爲開主	寅 淮南子太陰在寅歲名曰攝提格其雄爲歲星舍斗牽牛以十一月與之晨出東方史記天官書攝提格歲歲陰左行在寅歲星右轉居丑正月與斗牽牛晨出東方名曰監德史與淮南同言太陰淮南紀歲前星始出之月史則紀其伏後晨見之月淮南又言太陰在立春後得其辰則本據正月晨見以定太陰與史無異義也閼元占經引甘氏曰攝提之歲攝提在寅歲星在丑甘氏以太陰爲攝提者太陰始于寅也	卯 淮南子太陰在卯歲名曰單閼歲星舍須女虛危以十二月與之晨出東方史記單閼歲陰在卯星居子以二月與婺女虛危晨出曰降入甘氏云攝提在卯歲星在子	辰 淮南子太陰在辰歲名曰執徐歲星舍營室東壁以正月與之晨出東方史記歲陰在辰星居亥以三月與營室東壁晨出曰青章甘氏曰攝提在辰歲星在亥	巳 淮南子太陰在巳歲名曰大荒落歲星舍奎婁以二月與之晨出東方史記歲陰在巳星居戌以四月與奎婁胃昴晨出曰跰踵甘氏曰攝提在巳歲星在戌	午 淮南子太陰在午歲名曰敦牂歲星舍胃昴畢以三月與之晨出東方史記歲陰在午星居酉以五月與胃昴畢晨出曰開明甘氏曰攝提在午歲星在酉	未 淮南子太陰在未歲名曰協洽歲星舍觜觿參以四月與之晨出東方史記歲陰在未星居申以六月與觜觿參晨出曰長列甘氏曰攝提在未歲星在申	申 淮南子太陰在申歲名曰涒灘歲星舍東井輿鬼以五月與之晨出東方史記歲陰在申星居未以七月與東井輿鬼晨出曰天音甘氏曰攝提在申歲星在未	酉 淮南子太陰在酉歲名曰作鄂歲星舍柳七星張以六月與之晨出東方史記歲陰在酉星居午以八月與柳七星張晨出曰長王甘氏曰攝提在

酉歲星在午

巳宮鶉尾	辰宮壽星	卯宮大火	寅宮析木
巳宮鶉尾星七月出翼軫與日同次旣出而伏九月晨見于翼軫	辰宮壽星星八月出角亢與日同次出後而伏十月晨見于角亢	卯宮大火星九月出氐房心與日同次旣出而伏十一月晨見于氐房心	寅宮析木星十月出尾箕與日同次旣出而伏十二月晨見于尾箕○歲星不及十二年一周天每年行度又有進退贏縮史漢淮南所言特其大略若求其細率則一周以後差數甚大即一周之內其與日同次及晨見之月多有數日數度之差即日躔亦有歲差不能言也
申七月建漢志太歲在申曰涒灘歲星七月出太初在翼軫	酉八月建漢志太歲在酉曰作詻歲星八月出太初在角亢○王莽傳歲在壽星倉龍癸酉	戌九月建漢志太歲在戌曰掩茂歲星九月出太初在氐房心	亥十月建漢志太歲在亥曰大淵獻歲星十月出太初在尾箕
戌淮南子太陰在戌歲名曰閹茂歲星舍翼軫以七月與之晨出東方史記歲陰在戌星居巳以九月與翼軫晨出曰天睢甘氏曰攝提在戌歲星在巳	亥淮南子太陰在亥歲名曰大淵獻歲星舍角亢以八月與之晨出東方史記歲陰在亥星居辰以十月與角亢晨出曰大章甘氏曰攝提在亥歲在辰	子淮南子太陰在子歲名曰困敦歲星舍房心以九月與之晨出東方史記歲陰在子星居卯以十一月與氐房心晨出曰天泉甘氏曰攝提在子歲星在卯	丑淮南子太陰在丑歲名曰赤奮若歲星舍尾箕以十月與之晨出東方史記歲陰在丑星居寅以十二月與尾箕晨出曰天皓甘氏曰攝提在丑歲星在寅

右表直視之則太歲太陰所建相去兩月其歲星所在宿度則同古人簡略僅舉大槩致學者易於疑誤西漢時步厤本不用太陰其言太歲恆與歲星相應至占驗家則用太陰亦不必通于推步淮南言太陰如此之詳而但云十二歲一周天終而復始則不用超辰可知古人旣多以太陰紀年而東漢時超辰之法廢則太歲太陰無怪其合爲一矣錢詹事始通超辰之理及太歲太陰二者之分而吾友孫淵如觀察不信其說乃舍漢書太歲在子之明文以爲在丑又舍歲星在星紀婺女六度之明文以爲在寅宮移一辰以遷合于太陰其或未深考歟

七政時憲書乾隆五十九年十一月初十歲在斗初度十二月十六伏六十年正月初七晨見斗十三度(依古法爲太歲在子太陰在寅)十二月初一在女三度嘉慶元年正月初一伏二月初一晨見虛六度(太歲在丑太陰在卯)二年正月廿七在室初度二月十八伏三月廿三晨見室十三度(太歲在寅太陰在辰)三年二月初一在奎四度三月初八天四月初八晨見婁八度(太歲在卯太陰在巳)四年三月初三在昴初度四月廿六伏五月廿一晨見畢八度(太歲在辰太陰在午)五年四月初一在參六度五月十四伏六月初二晨見井十四度(太歲在巳太陰在未)六年五月初一在鬼初度七月初一伏十六晨見柳十一度(太歲在午太陰在申)七年六月初一在星七度八月十三伏廿八晨見張十六度(太歲在未太陰在酉)八年七月初一在翼十四度八月廿六伏九月初九晨見軫十一度(太歲在申太陰在戌)九年八月初七在亢一度十月初八伏廿二晨見氐七度(太歲在酉太陰在亥)九年九月初一在心一度十月二十伏十一月初七晨見尾八度(太歲在戌太陰在子)十年十月初一在箕七度十二月初三伏廿六晨見斗十八度(太歲在亥太陰在丑)此歲星一周之行與史記淮南略同星行可驗非虛說所能爭亦非臆見所能附會也

附答姚秋農札

鄙著太歲太陰說亦未敢遂信以爲是姑存其說而已天官書以關逢攝提格爲歲名又言月名畢陬閣下以爲顓項法始甲寅年甲寅月者極是前人皆未見及故畢陬二字小司馬不能解也至呂覽序說言秦八年歲在涒灘八蓋六之誤史記呂不韋傳載不韋作呂覽在七年以前序次甚明可證也(許兵部鑑止水齋集)

太歲說

太歲即歲建與月建同理蓋歲星與日同次之月斗杓所建之辰也太歲爲陰行于地歲星爲陽行于天兩者必相應若夫以干支紀歲則以六十甲子相循而已古法太歲百四十四年而超一辰考之春秋內外傳及漢書志皆符故太初三統皆有超辰之法漢志及左傳正義載之詳矣自漢太初元年丁丑至今嘉慶六年距筭一千九百空四應超辰一十三次餘積三二以紀法除之乾隆三十五年紀歲庚寅加超辰十三年太歲在卯至嘉慶六年太歲在戌與歲星仍不相應今法歲星一十一年三百十三日四十六刻有奇而一周天約八十四年而超一辰以此數推太歲則自太初至今當超二十二次餘積五五乾隆十年紀歲乙丑如超辰二十二年太歲在亥至嘉慶六年紀歲辛酉太歲在未按嘉慶六年七政時憲書歲星以六月出柳太陽六月在井鬼柳歲星與日同次而六月建未是太歲在未今法爲密合矣自東漢以來臺官不言超辰之法蓋太歲爲日者家所用與推步無關疇人子弟旣不講衡克向背之法則但以干支紀歲足矣而日者家又不知推步歲星所在但襲用臺官紀歲之干支故鄭康成謂今厤太歲非此也夫干支紀歲猶之元二紀年有何吉凶衰旺於其間而歲星所在可背不可鄉自左氏淮南太元皆言之蓋古人所重者而今則反置而不論矣

同上

太歲超辰說

太歲百四十四年超一辰此太初法班氏著之於律厤志者志云迺於前厤上元泰初四千六百一十七歲至於元封七年復得閼逢攝提格之歲中冬十一月甲子朔旦冬至日月在建星太歲在子已得太初本星度蓋是年十一月歲星出星紀婺女六度日躔在星紀而是月斗杓建子故太歲在子與上元泰初所在相合故云已得太初本星度然所舉者一元之歲數積算四千六百一十七度超辰三十二推之當在甲辰非丙子也必加十三萬八千五百一十歲而得上元丙子故志又云漢厤太初元年距上元十四萬三千一百二十七也此歲數中得超辰之歲九百九十三故東漢時太史令虞恭等議云太初元年歲在丁丑上極其元當在庚戌而曰丙子言百四十四歲超一辰凡九百九十三超歲有空行八十二周有奇乃得丙子是也劉歆三統乃追述太初而作(左傳襄二十八年疏三統之厤以庚戌爲上元蓋不得超辰同虞恭等所稱非三統本法)其步歲星術以千七百二十八爲歲星歲數此數卽歲星超辰一周之數(以十二乘百四十四得千七百二十八)其推歲所在則以積年盈歲數去之不盈者以百四十五乘百四十四除而得積次左傳疏云厤家以周天十二次次別爲百四十四分歲星每年行百四十五分是歲星行一次外剩行一分積一百四十四年乃

日行一次其欲知太歲則以六十除積次不盈者自丙子起算不外得太歲所在此超辰之法之顯然是據者太初以前雖無可致然三統以春秋內外傳言歲所在推之武王克殷歲在鶉火至魯僖公五年積算四百六十八歲星當超三辰曰鶉火鶉尾壽星而在大火是歲重耳奔狄故董因言君之行也歲在大火是也自此至昭公三十二年積算百四十五歲星超析木而至星紀傳云越得歲而吳伐之鄭康成謂此年歲星在牽牛是也歲星既超辰則太歲不得不從之而超所謂歲星常應太歲以見由此言之超辰之法古矣若四分則不然虞恭等謂四分仲紀之元起于孝文皇帝後元三年歲在庚辰上四十五年歲在乙未又上三百七十五年歲在庚申此但以六十甲子推算不復用超辰之法故恭等駁太初法云日不得空周天則歲無由超辰蓋不知歲星自有行分其超辰由積年而見與日之周天無與也至于虞恭蔡邕並以太初元年為丁丑近錢辛楣詹事以為由不知太歲超辰故誤丙子為丁丑此則不然漢志云歲前十一月朔旦冬至則歲名困敦乃謂太初元年歲前非本年也武帝紀太初元年首紀冬十月為歲首次紀十一月甲子朔旦冬至至夏五月始正厤以正月為歲首蓋是時始改元封七年為太初元年而公孫卿等所推太歲在子在其前追改厤後既以正月為歲首則十一月當屬之上年而太初元年為丁丑矣若以為丙子則太歲與歲星不相應何則歲星在歲前既以十一月出星紀則本年必以十二月出元枵也蓋改元紀歲自在丁丑而厤家據所推以立法定用丙子為元者步太歲必始于子而夏正紀歲必始于寅則或以本年之太歲而入上年或以下年之太歲而入本年恆有兩月之較其與六十甲子之紀歲者兩不相蒙也高帝伐秦之歲歲星以五月出東井太歲在午下至元封七年距算一百一算外當得乙亥而得丙子者漢初承秦厤太歲自秦時積算已過超辰之限故也更下推至王莽建國五年距算一百一十六未及超辰之限自丁丑推之太歲正在酉故莽傳云倉龍癸酉若自丙子推之則未及百四十四年而已超一辰又非超辰之本法矣

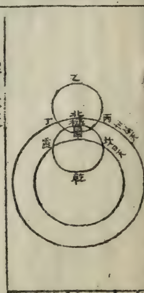
漢武帝改元封七年為太初元年則是元封無七年以正月為歲首則十月十一月十二月三月又不得屬之太初元年若繫之元封六年則一年又不得有十五月是以史記厤書甲子篇兩書太初元年一為元封七年後之亥子丑三月一為改建以後建寅之元年明乎此則丙子丁丑之異可知也已 同上

太陽行度解 至解日左右旋條皆璧止水齋集

推步有理有法法生于理理不生于法善言推步者當明乎理以溯法之原不當徇法而遺理也虛理不合于算固不可用若虛算不通于理算亦必有時而窮其立術也彌巧其違天也滋速蓋為合以驗天而非順天以求合也宗彥於此學情然未曉今歲八月欽汪君應鏞以右旋說見視偶觸端緒日為太陽行度解天資劣下古法既不能通西法復多未悟其言必無所當聊記意指俟知者材之昔崔靈恩論渾蓋合一劉士元著七曜新術並儒者而精推步是所望于世之君子焉

日天包于恆星天之內恆星天為渾圜則日天亦為渾圜恆星之動宗赤極赤極與恆星天不同體在恆星天之上特以恆星天之極近于赤極故即借赤極命之其實恆星當自有極其極循赤極而行每歲一周少不及焉以生歲差日之動宗黃極黃極與日天同體日天如瓜黃極如瓜之蒂日如瓜體中腰有一白點蒂旋繞一周白點亦旋繞一周聯其旋繞一周之跡謂之黃道赤極有定之樞恆星循赤道一周而過一度黃極無定之極旋繞赤極而行一日適滿一周日之行隨之視恆星不及一度古人測日行而定黃道由黃道與赤道相出入而知其宗黃極測黃赤道相距之遠近而知黃赤極相距之遠近得其全徑為四十八度以赤極為心四十八度為徑繪為一規則此規之邊即黃極每日旋繞一周之度

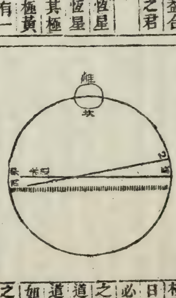
如圖甲乙丙丁為兩極相距規在恆星天乾坎艮震為黃極旋繞赤極規在日天兩規相等測甲乙規即可知乾艮規以得黃極所在而黃道日行可推矣黃道與日行無兩線黃極與黃道非二體緣日天無象可指遂取黃極黃道寓之恆星天體黃赤既為同體則黃極黃道亦必晝夜一周而過一度而其實之不及一度者不得不以為右旋而歸于日之自行此自古立法如此所以便算而非其實理若論實理則黃極為日天之極黃道

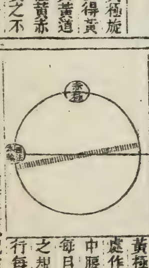
即日行之迹不得在恆星天也此理不明則日之行于本天反若無所憑依而于是乎諸輪之說生焉

解日本天

日之行依乎本天則日之在本天中腰者終古不移黃道為日行之迹非本天之上別有所謂黃道者而日循之以行也日行之跡自人視之東升西降若一規然而其在本天則日行即天行無二體亦無二行其跡不可見也本天之行宗黃極仍根赤極向使赤道不動而但見日行則其出入于南北者必于一日之中而備四時之氣惟其本天之行與赤道相應故日旋繞一周赤道亦旋繞一周而又過之如圖離坎規為黃極一周之跡丙乙線為日行一周之跡此離乎赤道而言者也若准赤道以視日行設日在丙當赤道卯點丙點左旋卯點亦左旋丙卯之距常相等卯點至辰則丙點亦至丁辰丁即卯丙緯差甚微故日與赤道若平行也然則日行不由黃道乎曰非也日在丙黃極必在坎點則黃道必在赤道下乙點與丁點合為一點丙丁虛線即丙乙黃道黃道固隨黃極而遷移者也

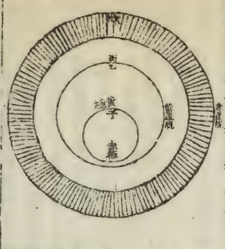

黃極循赤極行于其不及一度之處作點識之終歲而成一規日在中腰不及天之度亦成一規皆與每日旋繞一周之規等每日一周之規隨赤道而轉常若與赤道平行每歲一周之規則積經緯度所成即術家所設不動黃道以紀右旋者也西法因黃極黃道設于恆星天遂于日本天別設本輪以足其數

解日行黃道

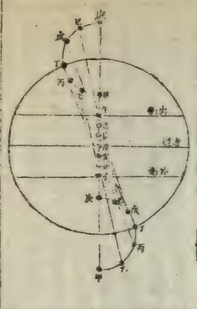
日行每日不及天一度為自行經度今法為五十九分有奇如圖內小規為兩極相距規以赤極為心外應赤道外一規為黃道以黃極為心黃極循相距規行仍以赤極為心外一規為赤道與相距規同體而包日天于其中子為相距規邊之星丙點為日設星與日同度則黃極必正當子星行一日一周自乾度左旋復至乾度日行亦一日一周自乾度至坎度視乾為差一度其黃極亦必在子星之右一度以此一度積之至三百六十五日有奇則黃極在子星之右者退一周而復與子星合日之在坎者亦退一周而仍至于乾是為一歲之行以此一度析之則得每時每刻之行蓋日繞于天故日之自行于本天者一日

倍滿一周並無欠闕其不及一度從天而見凡夫寒暑晝夜日之所為皆天之所為紀日必求端于天古人所以用赤道而不用黃道度者亦以天統日之義

解日經度

黃極繞赤極行其相距之徑有常而升降斜正之勢互異其中腰斜絡赤道之內者因有南北出入之行為日行緯度今仿周髀七衡之義

為圖甲乙丙丁戊己庚為黃極行半周黃極在赤極正南從黃極所在之點出線如甲線從甲線出東西線其兩線相交之點卽日所在如子出赤道南最遠距地最近為冬至周髀所謂極外衡也黃極退行至乙則日在丑退至丙則日在寅退至丁則日在卯正當赤道之點為春分自是黃極由戊而己而庚日亦由辰而巳而午出赤道北最遠距地最遠為夏至周髀所謂極內衡也由夏至至冬至則日自午而復至子所謂歲一內極一外極子午各點均日行正交中氣時所在其交中氣日一日之行自各點旋之為規與赤道平行卽周髀七衡也

解日緯度

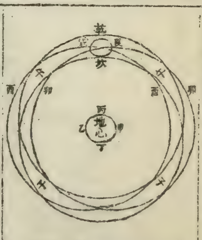
古法天周與歲周為一天周之數雖有奇零然天周與歲周合則太陽每日平行常為一度入算較簡其後因知有歲差而增損歲司天周不復為一唐乜執始定天周三百六十度無餘分按續漢書律志云在天成度在歷成日是則度與日數宜相耦今以赤道求經度卽以歲實為天周增入每歲恆星東行數為實以歲周增入日躔黃道西移（卽歲差東行數）為法法如實而一得日每日平行為一度自冬至起算設今有法求之得逐日所在躔度以赤道求緯度則置天周以秒法通之以黃赤大距度亦以秒法通之用今有求經度平行一萬秒緯度平行若干秒以分法收之得每日平行緯分二分後增之二至後減之正當二分無緯度

太陽實行為平行一歲如一日古來推步家據盈縮謂日行有遲速者一生于黃赤斜交其度不同一生于地面測望四方各異與日之本行無與也若距緯之有大小者蓋二分當中距二分前後極心自南至北自北至南南北勢直其差甚顯故距緯大二至當高卑二至前後極心自西至東自東至西南北勢不其差甚隱故距緯小然以渾圓之理而論則經度緯度皆兼東西南北行緯度悉與經度相應經度為平行緯度亦必為平行也依上法求平行乃太陽在天之經緯實度既用赤道則黃道之差可弗論惟再以地面測望之差為加減卽得地面所見之經緯視度西人立法精矣梅氏數學疑問引西人說謂太陽之平行者在本天太陽之不平行者在黃道平行之在本天者終古自如不平行之在黃道者晷刻易率其言可謂深妙

解日經緯度

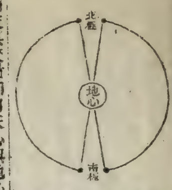
自北極出線至南極其正中一點卽恆星天之心大地是也北極出地若干度南極必入地若干度則地在兩極之中可知日

本天既以黃極為心則必自黃極出直線以定日天心之所在

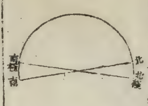

而黃極循赤極而行既無一定之點則疑日天心亦無一定之點如圖乾坎艮震為黃極東南西北四點午圖為本天高行黃極乾在赤極北本天心在地心上如丙為夏至子圖為本天卑行黃極坎在赤極南本天心在地心下如丁為冬至卯圖為本天東行黃極艮在赤極東本天心在地心東如甲酉圖為本天西行黃極震在赤極西本天心在地心西如乙為二分若置日本天心不動而算地心則上下東西反之緯書不言日天心之升降而言地心上下其說雖異而理與數皆不殊蓋日天心升卽地心在下日天心降卽地心在上鄭康成注考靈曜云春分之時地正當中（日天心在乙）自此地漸漸而下至夏至之時地下遊萬五千里（日天心在丙）之上畔與天中平（天中卽日天心地徑三萬里今下遊萬五千里則上畔與日天心平）夏至之後地漸漸向上秋分正當地之中央（日天心在甲）自此地漸漸而上至冬至上遊萬五千里（日天心在丁）地之下畔與天中平自冬至後地漸漸而下此鄭注地上下遊卽西法不同心天之理其日與星辰四遊之說仿此可推至入算但論高卑行不論東西行者以赤極既有南北則黃極亦必有南北黃北極繞北極而行黃南極亦繞南極而行若兩黃極或俱在東（日天東遊如卯圖則兩黃極俱在東）或俱在西（如酉圖則兩黃極俱在西）則中腰黃道必與赤道平行不能成斜交之線卽一歲日道皆與赤道平行而無黃道且東遊則地心在西所見時刻則必自卯至午長而自午至酉短西遊則自卯至午短而自午至酉長此以晷景驗之而知其不然者蓋黃北極在北極西則黃南極必在南極東自東西兩點出南北線則正中一點必與地心合黃道在赤道之內者四方上下相距適均自赤道正中之點垂線正對黃道正中之點是為交點當春分黃北極在正東亦同此理則日天不當有東西遊也故西法亦祇論高卑而又為橢圓之說者以此然此猶平圓與之可悟而未為盡渾圓之理蓋渾圓之體以圓紙圓小圖為大圓所攝其天

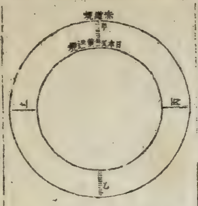
赤雖有南北東西之運而圓體隨大圓而轉無所偏倚卽小圓

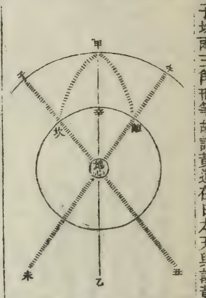
心常與大圓心爲一既無東西遊則亦無高卑行高卑卽南北與東西無二理也黃北極在赤極北則黃南極在南極南自平圓觀之則日天心在地心上若以渾圓論之一南一北爲弧背自弧背出弧弦必與南北極線相交其交點卽日天心與地心合一之點也日天之上距赤道下距赤道終歲如一人在地面測量所得並非本天之實象若地面相差一象限則高卑必易位矣如緯書之說四遊全以日天爲平圓之象西法因高卑行而以日天爲不同心天由不同心天以生小輪由小輪以定高卑盈縮其法雖巧而于渾圓之理恐有所未盡也

如圖外爲赤道內爲日本天黃道丙丁爲二分交點距線乃黃道上距赤道之度卽日天卑于恆星天度此直線也甲乙爲二至南北距線乃黃道斜距赤道之度此斜弧線也若設黃道規與赤道規同大則丙丁兩點無距度而甲乙卽南北大距之弧線日躔在黃道之下分至皆爲直線自平圓視之甲乙丙丁四線相等而以渾圓論則甲乙之與丙丁弧直迥異故渾圓之理有非平圓所能顯者此類是也今以三角形明之如圖甲爲赤

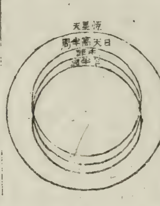
道甲乙爲赤道過地心之線午爲赤道北距子爲赤道南距辛爲日本天春秋分日躔離爲夏至日躔坎爲冬至日躔甲辛爲日躔二分上距赤道離甲坎甲爲日躔二至上距赤道午甲子甲爲赤道南北距度午離子坎爲兩至下至日躔之度與甲辛等離甲辛坎甲辛兩三角形與甲午離甲子坎兩三角形等故設黃道在日本天與設黃道在恆星無以

異也自午離子坎出垂線與甲乙線等其正中之點皆與甲乙線相交則日天與恆星天之心不可爲二矣

解高卑盈縮

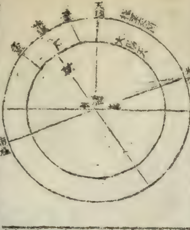
日在本天無高卑其行亦無盈縮所以有高卑盈縮生于黃赤道相校及人目所測黃極出赤極北日天近恆星天爲高黃極出赤極南日天遠恆星天爲卑高卑之中爲中距太陽自秋分至春分由中距向上行高半周則視行小于實行故爲縮自春分至秋分由中距向下行卑半周則視行大于實行故爲盈求高卑盈縮之法以地心爲日天心則赤道卽爲日本天而

日之出又于赤道內外者不得不別爲一規以進退之西法所設小輪是已若以黃道爲本天則推中距時與赤道平而二至時距赤道有內外聯其上下兩半周之跡必不能爲圓象而較大于赤道新法設橢圓天是已前代推步家隋張胄元因二十四氣列其盈縮所出以爲由于日行有遲速劉焯立盈縮躔衰術李淳風因之以爲日行急而漸損損而漸益急極而寒舒極而燠此言理之空談非立法之本義也西法以高卑爲盈縮之原立術有據宋原有根矣然以本天高卑爲離黃道之遠近恐亦未然日天爲大圓之氣所攝其卑于大圓之度四面皆等必無忽升忽降之理高卑者平圓之象非渾圓之象渾圓之黃道必側視之乃有高卑非其實體也夫日之行由不及天之一度而生不及天之一度以恆星較之而見不從日天而見推步所設之黃道在恆星天者借以紀數非眞有此道爲日所循也日在本天之行其度循乎赤道日距赤道有南北而無高卑中半地面所見北極出地南極入地而赤道爲斜倚之勢赤道北與天頂近爲高赤道南與天頂遠爲卑若日之在本天則常卑于天頂二至與二分等也日不及天之度每日平行無所增減循赤道一周而成歲以赤道度計之上半周與下半周度數闊狹皆等自春分至秋分無所縮秋分至春分無所盈古法用赤道度以恆氣注曆原不誤其後用黃道度則恆氣已非眞恆氣矣紀日用赤道則天周與歲周合而爲一自晉以後歲周遞有增減天自爲天歲自爲歲或疑赤道不可紀日不知日本天之行經緯悉依赤道從赤道算經度以定節氣乃日行之實度天行之眞節氣也日天雖小于恆星天而與恆星天皆以地心爲心從心出線過日天而底于赤道日天度小赤道度大大小雖殊同爲一心所出之線則其度必相當由此言之日卽自行于本天之上其本天之度亦必與赤度相應況乎日行卽本天行每日一周原無差度惟從赤道視之則積十五日有奇差十五度有奇而爲一節氣夫赤道有定則赤度亦有定太陽每日平行用歲實分之古今所測歲實消長之數甚微日行每日必無遲速之異其遲速之故生于黃赤異視正由以黃道布算遂使太陽不能爲每日平行苟舍黃道而用赤道則平行者自若矣或曰中法用恆氣計日均分二分前後半周計日同而行度有多少西法改用定氣計度均分二分前後半周爲行度同而計日有多少日與赤道交點徵諸實測計日與行度不能均齊又徵之每歲所測二至相距之時日互有不同何以解之曰吾所論者日行之眞度天行之眞氣也中法以黃道度算恆氣而疎于實測故節氣所在之度非日躔所在之度其失不在于計日均分而在于用黃道度也西法據所測黃道以定節氣遂指中法爲疏殊然日行本循赤度以黃道測之爲十五度以赤道測之則或過或不及定氣或十六日而交一氣者測之赤道必過于十五度者也或十四日而交一氣者測諸赤道必不及十五度者也其故亦在于用黃道度也若從赤道測算則中法之計日均分西法之計度均分合而爲一矣若夫二分前後半周計日有多寡者此非日行之有遲速而日與赤道交點人在地面測之有斜正之異人必正當赤道之下立而仰測然後赤道與日

與人目聯爲一線而人所見之交點與日行之交點相符中國在赤道北而偏于東以儀器測日度爲斜望之線與正測不能悉符春分見交既早秋分見交又遲則割下半周之度入上半周之內計日多少或亦由此今推各省交節氣時刻之不同皆準北極出地高度定爲地平經差而都中所見節氣但計日行不復論地平差者以其爲推各省節氣之本故爲一定之率不用加減其實視天行之眞氣亦當有加減率也伏讀

御製厤象考成云太陽行天每歲一周萬古不忒宜其每歲平行而無盈縮乃徵之晷下實測則春分至秋分行天半周而歷日多秋分至春分行天半周而歷日少其在本天所行之度原均而人居地上所見時日不同精義微言推步家所宜深體焉如圖乾爲赤道離爲人目太陽行赤道之內至丙點乃與赤道交人自地面測之則日至甲點已見其與乾點參直蓋冬至至

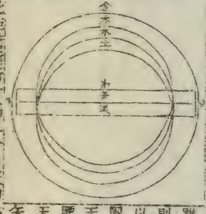

春分日之緯行自南而北經行自西而東故偏北偏東者見交恆早丙甲卽行度之度也夏至至秋分緯行自北而南經行自東而西偏北偏東者見交恆遲故必過丙點至甲點地面測之始見其與乾點參直甲丙卽行緯之度也二分之視氣由于地平有南北而亦兼東西差數人目所測不能與實行相符也若以晷景及晝夜刻漏言之中國赤道距天頂三十九度有奇天頂距地平一象限折半爲四十五度在赤道南五度有奇爲天頂地平適中處晷景亦必適中而晝夜平且晷影刻分愈北愈多晝夜平之日不必定爲日行同道之日可知矣二至相距之時日梅定九合計康熙癸亥至辛未八年中較數增一刻十三分變此或與歲差同理恆星天宗赤極每歲更有東行之率則黃極繞赤極亦必每歲微有遷移西法最高行未爲無理蕙思最高旣有行動則中距亦必因之而移中距雖爲平度然若移動則斜交之角必有不同安得謂不假加減乎竊以此較數一刻十三分在日行所差不及一分而人目所測二至爲斜線又最卑時蒙氣大卽遠鏡亦不能得準實測固不能無分秒之差未可遽疑日行之有異也黃赤大距古爲二十四度元時郭太史測二十三度三十秒比漢時差九分七十秒地谷所測比郭太史又差二分二秒然所測皆用二至今定最高卑在二至後大距似應兼測二至後最高卑行之日乃有定數

恆星與七政雖各有遲速高下之不同然皆秉天之氣以爲氣乘天之行以爲行作法者不以七政齊天行而以天行齊七政故古法皆用赤道自東漢賈逵始用黃道度以推日月弦望至西人則謂七政俱依黃道行恆星本行亦應從黃極起算夫黃道者日道也月五星從天而亦從日故星亦受日之光以爲光原可從黃道黃極推算然日天在恆星天之內日行之遲速與恆星天相校而定赤道爲恆星天之實度則用黃道不若用赤道之直而易知也月五星本天亦以赤極爲定樞而其距日有遠近各受日光以爲光故月之晦朔弦望星之合伏順逆不徒求之隨天之行而必求之距日之行今日行經緯度循乎赤道者旣有一定之率則日與天合而月五星之與日俱宗赤極者得其隨天之行卽可得其距日之行而亦必有一定之率日行以赤道紀度爲平行爲恆氣以符其本然而以地平經緯之差地面測望之差加減之以合于人目所見則月五星之隨天而從日者亦必可爲平行爲恆交而交食晦朔用算加減以符實測則與七政本行無所穿鑿而測算之法亦從簡約世有深于布算者從此求之或更有精詣焉

解用赤道度

日行二分當大圜之中覈其度濶二至近大圜之邊其度狹日

雖同一平行而度有濶狹之殊則行必有遲速之異矣友人嘗以此爲疑宗彥爲釋之日距等圈之與赤道有濶狹此在恆星天觀之則然日在本天常居中腰無濶狹之殊如圖金爲恆星天赤道與距相較必多一甲乙矢木爲夏至日天子爲中道卽北距所行水爲二分日天申爲中道卽交赤道時所行土爲冬至日天辰爲中道卽南距時所行申子辰三線並當日天中腰無長短卽度亦無濶狹其有濶狹者借象也繪圖多就恆星天紀日覩者當從日本天思之則無疑滯矣若夫驗之測望則夏至前後度寬以其離天頂近也冬至前後度狹以其離天頂遠也

解日度無濶狹

左右旋之理一也而釋左右旋之義者頗多疑晦近有吳江王寅旭氏休寧戴東原氏之論二君皆精于術者顧其說頗不分明轉滋後學之惑輒略舉數端爲剖晰之其全文不具錄

王云赤道當二極之中而黃道斜絡于赤道故赤道之行皆東西而黃道之行兼南北假令日誠左旋將出東南而沒于西北出東北而沒于西南今冬日出辰入申夏出寅入戌者何也蓋因日與黃道而右旋是以有漸南漸北之行天牽之而左旋則但與赤道平行東升西降也

按黃道左旋赤道亦左旋黃赤同升同降故人目視之爲平行如王所云則必黃赤道俱不動而日獨動以恆星天爲定體日乃出東南而沒西北耳漸南漸北之行生于黃極規左旋與右旋無以異也豈可以此定爲右旋乎

王錫闡曰日雖不由黃道而爲螺旋冬至之後漸旋以北夏至之後漸旋以南實皆隨天左旋非右旋也先生曰宇池自謂螺旋之論思致甚微然當合黃赤二道左旋右旋而議其故不可斷棄黃道專屬右旋也夫螺旋之勢末銳中寬汝言不由黃道則無所循依勢必起于赤道而盡於二極卽不底于二極而出入赤道不能南北相若卽出入相若而距緯不爲均數必有僭差

按以黃極右旋起算自極出線定黃道所在則二分斜而二至直非螺旋形也所以同螺旋形者正因黃極旋繞赤極左旋日亦隨天西轉則非左旋而何若起赤道而盡二極之疑未免太拙日出入赤道所以南北相若者由于黃赤極相距有一定之經耳與左旋右旋奚涉乎若夫弧矢之術嚴䏚之變左右旋同一理又不必辨也○日行若但爲平行規則環轉無端其緯度之差必自此規跳行彼規無此理矣蓋緯度之差積一日之行而成則其一日之行必帶斜勢故螺旋之喻甚似惟螺旋末銳

中寬而日度並無淵狹爲不同耳其螺旋一線斜轉之處卽爲黃道而云不由黃道則非矣

戴云黃道者黃極之樞極旣乘動機左旋于中其道則成迴環之勢右轉于外

按左旋爲實理右旋爲借算借算則黃極黃道在恆星天與赤道同爲晝夜一周而過一度而日行爲右旋論理則黃極黃道與日同在日天同爲晝夜一周今云樞左旋而道右轉誤分黃極黃道爲二行與所云黃極者黃道之樞自相違戾

假使黃道每晝夜斜行而左旋黃極居其所不動則日出沒非東西正位而列宿皆旋繞黃極矣何以東升西沒必正相對也列宿皆環繞赤極不繞黃極也以是言之左旋者乃黃極而不可言日躔黃道爲左旋明矣

黃極左旋卽黃道左旋萬無黃道斜行而黃極不動之理亦萬無黃極左旋而黃道不左旋之理

又假使黃極旣左旋日在黃道上又自爲左旋兩者俱左勢必愈速則黃極不及繞一周日所到已成晝夜

按日在黃道上上字殊誤設黃道在恆星天則日天在黃道之內日安能在黃道上耶日行卽隨極行兩者俱左其勢適均何有愈速

恆星旣宗黃極何以能過之假使恆星亦自左旋彌速于日則是黃極不及繞一周者列宿皆不及一天周又自爲轉而竟過之不幾恆星距赤極一晝夜卽覺其大差乎

按恆星之速于日者其本天之行恆星之宗黃極者其距日之行設黃極在日天則星行速于極行設黃極在恆星天則極行與星行爲一

以是言之黃極晝夜左旋日躔黃道未嘗自爲左旋明矣日躔黃道不自爲左旋而假使日竟不動則日終古止于其處無有發斂何以成寒暑往來以是言之日躔黃道必有動移而其動移也旣不左旋則必移而右轉明矣

按赤極爲宗動之樞恆星與七政天所共黃極爲渾圓之柢日天所獨以恆星天喻之黃極猶近于赤極之星日卽近于赤道之星同一天體必不近赤極者左旋而近赤道者右轉戴氏未推立法之本而以右旋之算解左旋之理如其所言日直與恆星同體出土木火三天之上矣戴氏知月行宗黃極而不知黃極之在日天但從恆星天言之則極行月離過不相應羣疑紛然皆由此耳

日不及天之度卽恆星過之之度此一度歸于日之右旋則恆星左旋適滿一周而無餘度推步所重惟在日行而藉恆星以紀其遲徐遂借恆星左旋之度爲日右旋之度耳若從左旋立算則日行每日一周與不行等當置日爲不動而寒暑晝夜之推遷皆計恆星之行以定之亦未始不可通也

解日左右旋 許兵部鑑止水齋集

氣盈朔虛辨

歲實者日躔黃道一周歷春夏秋冬四時代序而成歲一歲共三百六十五日有奇此一事也合朔者月離白道一周歷朔弦望歲復追及日而成朔十二合朔共三百五十四日有奇此又一事也故十二合朔與歲實一周而分四時者各不相蒙以極氣而論必日躔自立春至立夏歷九十一日有奇方謂之春自夏至秋自秋至冬莫不皆然非三合朔爲一時也古聖人因節氣過宮民不易曉姑借合朔一周爲一月合朔十二周爲一年良以生民生魄舉頭卽見取其便於授時非謂合朔十二周爲卽歲實也合朔十二周共三百五十四日有奇較歲實三百六十五日有奇所差者十一日弱而已故一年四時不甚參差也二年則多二十一日有奇而冬至將第十二月故三日必置一閏月也此月非無端增出葢歲實滿三周則已歷三十七合朔有奇故多一合朔也夫歲實自爲歲實合朔自爲合朔在天各自運行本非一軌今旣借合朔以紀歲實兩數不齊三年之中非以此所多之一合朔爲閏則四時必參差難一故書曰以閏月定四時成歲也宋沈存中欲用二十四節氣爲一年立春之日爲孟春之一日驚蟄之日爲仲春之一日則歲歲齊盡永無閏餘月之盈虧不預歲時寒暑寓之厤閒可也其論最爲明晰近西法正如此唯用中氣過宮小有不同故亦無閏月也夫歲實共三百六十五日有奇較十二合朔多十一日弱氣盈者此十一日弱也十二合朔共三百五十四日有奇較歲實少十一日弱朔虛者亦此十一日弱也非如蔡九峯書傳所云三百六十日爲一歲之常數多五日有奇謂之氣盈少五日有奇謂之朔虛也術家以一月三十日爲常數兩節氣三十日有餘也其有餘者爲氣盈一合朔三十日不足也其不足者爲朔虛此便於步算則爾儒者說經當直指其所以然苟僅襲術家之說曾貿爲書諸簡冊則氣盈朔虛幾爲神奇不可測之事學者何由而明閏月之所以然乎試因蔡氏之說以平朔恆氣約計之假如甲年甲子日子正合朔亦甲子日子正冬至是爲十一月初一日甲子冬至則乙年十一月初一日當爲戊午較甲年十一月初一甲子日少五日有奇此虛朔也冬至當爲己巳較甲年冬至甲子日多五日有奇此氣盈也戊午爲初一日則冬至己巳爲十二日較甲年冬至合朔同日者相差十一日也至丙年十一月初一日當爲壬子冬至當爲甲戌壬子爲初一日則冬至甲戌爲二十三日平朔小餘積三年多一日至丁年十一月初一日當爲丁未冬至當爲己卯丁未爲初一日大建晦日爲丙子小建晦日爲乙亥則冬至己卯必在次月故取此月之前無中氣之月爲閏月則丁未朔爲十月初一日而冬至仍在十一月矣此自然之理不但非神奇並非勉強也夫甲年合朔冬至同此甲子日則乙年戊午合朔少五日己巳冬至多五日皆以甲子日起算猶可云此年甲子至彼年甲子共三百六十日也至於丙年壬子合朔少五日則與戊午日相較甲戌冬至多五日則與己巳日相較合朔冬至並不同日安得云三百六十日爲一歲之常數乎然則三百六十日者干支之六周而已惟三百六十五日有奇始爲一歲之常數也知十二合朔與歲實一周爲兩事知干支六周非一歲之常數則氣盈虛朔自不煩言而解而閏月之所以然已思過半矣 凌進士廷堪校禮堂文集

羅睺計都說

羅睺計都卽月道之中交正交也其名始見於沈存中筆談謂之西天法案新唐書藝文志有都聿利斯經二卷注云貞元中都利術士李彌乾傳自西天竺有璩公者譯其文然則彼時西法已入中國但其書不傳未審與今法何如耳今西法中交正交之名與古法相反蓋月道交黃道亦如黃道之交赤道也其交之自南而北謂之正交古名中交如春分之交點也其交之自北而南謂之中交古名正交如秋分之交點也其黃白大距五度有奇亦如二至之黃赤大距二十三度有奇也在黃道之南曰陽律如冬至之距也在黃道之北曰陰律如夏至之距也但其兩交

無一定之處每歷二十七日有奇則一交終而其交點在黃道上西退一度半弱約不滿二十年則其交徧於黃道非若春秋二分終古一定而不移也如日與正交同度也則日爲之蝕自是日而後日躔過正交進而東移而中交在黃道上退而西移凡六交每二十七日有奇六交約一百七十日交點在黃道上西退約九度而日躔東移已一百七十餘度適與中國同度而與正交則對度矣故孔穎達左傳正義以爲大率一百七十三日而道始一交也過中交之後至正交亦如之日與交同度則爲朔而日爲之食月在日下日爲月掩則蝕日者月體也日與交對度則爲望而月爲之食月與日沖爲地所掩則蝕月者地影也若月不入交而但與日同度對度是同度不同道也則爲朔望而不食若月但入交而不與日同度對度是同道不同度也幷不得爲朔望則更不食矣大衍術議立春春分月東從靑道立夏夏至月南從朱道立秋秋分月西從白道立冬冬至月北從黑道亦就交行與半交之所在而言此八道皆在黃道上幷黃道而九非眞有此九道也所謂春夏秋冬者皆指日所躔之處非指日所躔之時也每一交終西退一度半弱以二十七日有奇除之一度通作六十分故曰每日西行三分有奇此推步家便於運算非兩交在黃道上每日實有行分也術者不察此理以爲羅睺計都某日在某宮幾度爲人決窮通得失不亦謬乎 淩進士校禮堂文集

姜岙問干支自來有之獨無二十四氣說者謂三代論厤祇有時與節而無氣候至劉歆三統厤始有之又謂始于孝經緯信乎

曰不然二十四氣在周時已有之厤家有候氣時歲之分大抵五日一候三候一氣六氣一時四時一歲其見經傳者祇四立二至二分而氣候則諸書皆無明文或謂始于孝經緯周天七衡六間之文有云冬至十五日爲小寒小寒十五日爲大寒大寒十五日爲立春立春十五日爲雨水雨水十五日爲驚蟄類與劉歆三統厤所紀正同但緯書出于西漢之末東漢之初深不足信惟漢初御史大夫倪寬與博士作正朔議謂黃帝建氣物分數氣者二十四氣也而左傳云啟蟄而郊夏小正曰正月啟蟄月令云仲春始雨水仲夏小暑至孟秋白露降其說皆在漢前與漢初厤相表裏如正月爲立春啟蟄二月爲雨水春分三月爲穀雨淸明其以啟蟄列雨水之前淸明列穀雨之後則左傳夏小正月令與漢初厤皆同惟今厤不同故孔穎達疏左傳謂不知何時改今次第則孝經緯次第係劉歆以後三統厤中改本不惟非周以前厤且幷非漢初厤而以是爲二十四氣之所始誤矣若月令五月小暑七月白露又與漢初厤六月小暑八月白露有別則周厤漢厤總有分別然氣物分數則自昔有之耳又周禮稻人職澤草所生種之芒種家語孔子對哀公曰霜降而逆女若逸周書時訓則雨水穀雨小滿芒種無一不有雖此書難信然二十四氣之名從前有之誰謂始孝經緯乎 毛檢討經問

推卦用事日

問乾象術推卦用事日因冬至大餘倍其小餘坎用事日也加小餘千七十五滿乾法從大餘中孚用事日也求坎卦各加大餘六小餘百三其四正各因其中日而倍其小餘此條恐有譌舛其貫例亦可推否曰此卽漢人六日七分之法易稽覽圖甲子卦氣始中孚每六日七分而易一卦坎離震兌爲監司之卦獨用事於分至之首得八十分之七十三冬至坎始用事又加中孚六日七分而復卦用事合於易七日來復之數其說始於京房六十卦以中孚復屯謙睽升臨小過蒙益漸泰需隨晉解大壯豫訟蠱革夬旅師比小畜乾大有家人井咸姤鼎豐渙履遯恆節同人損否巽萃大畜賁觀歸妹无妄明夷困剝艮旣濟噬嗑大過坤未濟蹇頤爲次每卦皆六日八十分日之七惟頤晉井大畜皆五日八十分之十四較他卦少七十三分此所少之數卽四正卦坎離震兌用事之分數也乾象術推卦用事以乾法千一百七十八當一日千一百七十八分日之千七十五卽八十分之七十三強也千一百七十八分日之百三卽八十分之七弱也必倍其小餘者乾象推冬至術以紀法五百八十九爲日法今以乾法千一百七十八爲日法則倍紀法之數故必倍其小餘以八算也求坎卦當作次卦字之譌也景初術推卦用事日因冬至大餘六其小餘與乾象異何也曰景初推冬至以紀法千八百四十三爲日法其推卦用事則以元法萬一千五十八爲日法元法乃六倍紀法之書名亦六其小餘無二理也坎卦用事萬一千五十八分之萬九十一卽八十分日之七十三強也中孚卦用事大餘六卽六日也小餘九百六十七者萬一千五十八分之九百六十七卽八十分日之七也正光術推冬至與推卦用事竝以部法六千六十爲日故卽因冬至大小餘與乾象景初實無異也

問鄭顗亦傳六日七分之術者陽嘉二年上書言正月三日至乎九日三公卦也注凡卦法一爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲王位六爲宗廟分卦直日之法爻主一日卽三日九日並爲三公之日也此說然否曰非也京氏卦氣直日之法坎離震兌用事分至之首得八十分日之七十三餘卦皆主六日八十分日之七郎氏父子世傳六日七分卽其術也今以四分術推是歲天正十一月甲戌朔二十九日壬寅冬至坎卦用事次日癸卯十二月朔日也自癸卯至戊申中孚卦用事己酉至甲寅復卦用事乙卯至庚申屯卦用事辛酉至丙寅謙卦用事丁卯至壬申睽卦用事癸酉至戊寅升卦用事己卯至甲申臨卦用事乙酉至庚寅小過卦用事辛卯至丙申蒙卦用事丁酉至癸卯益卦用事丁酉至壬寅六日又歲前冬至小餘三十二分之八卽八十分之二十也則坎卦用事已侵次日十三分而自中孚用事以未餘分所積凡七十一分故益卦用事盡癸卯日而尚有贏分也甲辰至己酉漸卦用事漸主正月三公之卦也是歲正月壬寅朔甲辰爲月之三日甲辰至己酉盡六日而尚有餘分故云正月三日至乎九日三公卦也自正月九日至二月九日泰需隨晉解五卦更代用事而及於大壯故顗再上書言今月九日至十四日大壯用事今月謂二月也 錢宮詹潛研堂集

端旃蒙 厤書

端旃蒙者年名也念孫案爾雅之旃蒙史記作端蒙此作端旃蒙者後人旁記旃字因誤入正文耳 王觀察讀漢書雜志

釋曟曑二文

東方七宿最明大者莫如心西方七宿最明大者莫如曑故古人多用之以紀時令夏小正五月初昏大火中八月辰則伏詩七月流火春秋傳凡土功火見而致用火中寒暑乃退火出而畢賦火出於夏爲三月於商爲四月於周爲五月火伏而後蟄者畢火猶西流國語火朝覿矣火見而淸風戒寒火之初見期於司里此以心爲紀者也夏小正二月初昏曑中三月曑則伏五月曑則見八月曑中則旦詩惟曑與昴三星在天毛傳此以曑爲紀也於文曑从晶大火爲大曟曟亦从晶並象三星之形

而星卽从之故知震參之閒誤乎列宿矣（汪拔貢述學）

膚寸而合解（儀徵阮部郎福）

側手爲膚按指爲寸公羊注也僖公三十一年傳觸石而出膚寸而合泰山之雲氣盛觸石而出相合不違數寸故云膚寸而合耳福按此說非是膚之音與扶相通禮記投壺室中五扶堂上七扶庭中九扶鄭康成注鋪四指曰扶一指按寸春秋傳曰膚寸而合伏生尚書大傳扶寸而合鄭康成注四指爲扶音膚韓非子上失扶寸注四指爲扶玉篇廣韻皆作扶由是觀之則膚扶聲之轉可見古人通用也所謂膚寸而合者如雲出山散而不合則不得雨今膚寸而合如人以兩手之四指平鋪先分兩處向下覆之由分而合漸肖雲合之狀合之甚易故云膚寸而合不崇朝而雨遍天下非謂泰山上之雲相離四寸而合也（經義叢鈔）

五行避忌說

古人以子卯爲忌日又謂之疾日君夫人徹樂減膳學人舍業惟朝夕哭不避子卯則冠昏祭祀興戎皆不用子卯可知矣說者謂桀以乙卯日死紂以甲子日亡故忌之夫桀紂之死亡與人何預鄭謂惡而忌之亦忌甲子乙卯兩日耳何爲辰在子卯皆不用耶愚疑古人亦有五行避忌之說五行家有三刑亦刑木木刑水金火自刑其方故辰午酉亥自刑寅巳申丑戌未循環相刑惟子卯兩日相對互刑子刑卯卯亦刑子故尤忌之北俗相沿雖聖人制禮不能革也又如周以木德王而祭以佩玉皆不用商亦是避忌（江歲貢羣經補義）

古厤不步五星說

帝堯命羲和厤象日月星辰其星惟二十八宿不兼五緯蓋厤象在授人時而授人時在日月歲時之正正日之長短必以日出入之早晚正月之朔望必以月與日之合望正時之春夏秋冬必以日之長短昏旦之中星昏旦中星者二十八宿也正歲必以日之周天月會日之常數及其閏而五緯於數者並無所用卽後世之用五緯亦察其行天之順逆以占裁福耳故推星之步殷以前惟見於僞託諸厤（按黃帝顓頊夏殷諸厤祖沖之以爲漢初周末人僞託確有明徵詳見宋書厤志若隋經籍志所載亞咸五星古漢藝文志無之蓋亦僞託）而經傳無聞焉其始見經傳者在周語則武王伐殷歲在鶉火晨星在天黿（星上加辰 [illegible]）書律厤志與日月辰而並列五位在周禮則保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷辨其吉凶以周語徵之此亦兼步五緯也蓋商周之際厤術加詳所以爲占者亦備而要不可以槩上古之厤象星辰者抑郭氏注爾雅夏曰歲之文謂取歲星行一次則似歲星獨爲上古之所步然而白虎通訓歲爲遂以日一周天萬物畢成爲一歲是歲不以此星名此星乃以歲行一次名（史記索隱所采[illegible]理論之云正同）且安必此星之名歲始於上古而上古步之也（沈徵君果堂集）

史記北斗齊七政解

史記天官書云北斗七星所謂琁璣玉衡以齊七政七政者日月四時歲卽虞書之所正所協所定所成也又云斗爲帝車運于中央臨制四鄉分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗此數言卽以斗建齊七政之法也蓋斗立子午宮度之正中則東半西半之位以分立寅申巳亥之宮則春夏秋冬之節以建（斗建謂斗指十二宮而立也斗立於寅宮爲春之始而節名立春立於巳宮爲夏之始而節名立夏中晝夜等而節名春分日躔午中晝長極而節名夏至二至二分之名自日躔四立之名自斗建也）指四鄉各九十餘日其季月各十八日強則木火土金水之王以均立寅宮若干度爲立春過十五度強而驚蟄又過十五度強而雨水（夏小正正月啟蟄月令正月中驚蟄始雨水二月節[illegible]漢末始改雨水爲正月中驚蟄爲二月節前漢驚蟄後雨水後漢志妄改也）入以至終三百六十五度強而復爲立春則節度之移也指宮度當一辰與兩辰間而月以中氣之有無分正閏（周月無中氣[illegible]）指宮度終三百六十六日而日以一周成歲歲終十二辰或更歷一辰而月以十二或十三成歲則諸紀之定也（此卽洪範五紀之二十四氣[illegible]）然其法不始於虞夏而始於商周何也斗之指寅申巳亥至商周乃與春夏秋冬四立值虞夏四立斗方指卯酉子午（本王寅旭與徐圃臣書）不可用不相直者不可以齊則中氣之日正閏之月四時齊交節之日也節之交不可以齊則中氣之日正閏之月四時之序五行之均歲之成若之何而可以齊哉故以北斗爲璣衡亦出用建者之傅會耳夫虞夏之齊四時以日以中星齊月以月齊日亦以日而商周復以斗建相參考者蓋虞夏於日月主長短朔望而商周則兼主氣交虞夏於四時主氣交之中而商周則兼主氣交之始要亦適當其時足以補古厤之所未備也此東周西漢所以俱沿其法歟

天官書自中宮至歲乃有殃又律書自書曰七正（索隱作七政）二十八舍律厤至故莫貴焉皆古遺書而晚周秦人增易成之自太史公曰以下乃子長作子長謂七政卽天地二十八宿十母十二子鍾律（天地下當有人字伏生大傳解七政有天文地理人道子長蓋本之）不但非天官書義幷非律書義也律書七政與下三物並敘亦指歲時月日其日亦指氣交日故其下有曰冬至之文（沈徵君果堂集）

論秦正答汪孝廉（綱）

讀大著考秦漢用十月爲歲首皆不改月以顏監紀事者追改之說爲誤竊嘗反復于史漢之文則言追改者不始於顏監其說上與班固合又上與馬遷合後儒以史記殷言改正朔周言制正朔秦則言改年始因謂改年始者爲不改正朔夫正者年始朔者月始分正朔與年始爲二此不察之言也厤書曰秦以獲水德王以十月漢興襲秦正朔孝文時魯人公孫臣上書言改正朔張蒼以爲非是罷之今上卽位唐都分其天部落下閎運算轉厤然後日行之度與夏正同律厤志曰秦兼天下自以獲水德乃以十月爲正漢興襲秦正朔以北平侯張蒼言用顓頊厤然正朔未覩其眞還固咸言秦以十月爲正漢襲秦舊正朔未覩其與正厤後乃與夏正同則太初以前秦漢未嘗以寅月爲正至爲顯白律厤志又曰上詔寬與博士共議今宜何以爲正朔寬與博士賜等議皆曰帝王必改正朔所以明受命于天也創業變改制不相復推傳序文則今夏時也三統之制後聖復前聖者二代在前也今二代之統絕而不序矣唯陛下發聖德宣考天地四時之極則順陰陽以定大明之制爲萬世則若秦以寅月爲正則三正循環寬等不得言二代之統絕而不序漢襲秦舊用夏時武帝不必別求何以爲正朔寬等無俟推傳序文始悉也所云宣考天地四時之極則順陰陽以定大明之制將何所指乎高帝紀書秦二年十月文穎云十月秦正月本正以十月爲說也高帝元年正月服虔云漢正月顏謂漢太初改正之月與前襲秦止者不同荀悅云先春後正月則以十月歲首爲春矣如淳云以十月爲歲首而正月更爲三時之月三時之月謂三正月也或得名正月言更者明歲首十月本爲正

月也崔浩云史官以正月紀四時故書正月由諸注文觀之秦
正改月漢魏以還無異說者夫夏正以正月殷正以十二月周
正以十一月三王之正若循環窮則反本太初正厤用夏正明
以漢繼周不與秦之亥正爲序如秦以水德在周漢之間不當五德之敘故秦楚之
際月表存十月歲首以紀實依太初月號以正時其義至深遠
顔監所云太初以後追改者正謂此月表秦稱正月爲端月索
隱云秦諱正爲端厤書正以十月正義云正音征以秦始皇名
諱之故改也益月之建寅建亥不同而其諱正也無不同改月
而不沒其諱史法如是至劉攽謂漢元年十月五星聚東井當
爲秦之十月說本魏書高允傳允謂崔浩曰星傳金水二星常
附日而行冬十月日在尾箕昏沒于申南而東井方出于寅北
二星何因背日而行是史官欲神其事不復推之于理後歲餘
浩謂允曰果如君言以前三月聚於東井非十月也案史記張
耳傳甘公曰漢王之入關五星聚東井東井秦分先至必霸未
嘗謂星聚在入關之月天官書亦云漢之興五星聚于東井史家以此爲高帝受
命之符高帝至霸上在十月因以星聚之文繫屬其下斯失之
矣顧星聚在前三月至霸上則實在十月謂史官欲神其事不
復推之于理則是謂十月爲秦之十月失於追改則非所論著
盈內紀秋風詞不足據皆致確不可易也榜再拜金鶚撰禮說

經緯星

經緯星之具見經傳者未可枚舉今特繪恆星圖及黃赤道圖
於首俾十二次瞭然可睹其歲星之說亦附焉趙敬君寶甓齋文集

皇清經解彙輯各種 卷十六之二十五終

皇清經解彙輯各種卷十六之二十六

地理雜錄目錄

地理雜錄

分野

分野之說古人每詳言之周禮保章之職既難考論而見於左氏內外傳者猶可類推也武王克商歲在鶉火故伶州鳩曰歲之所在我周之分野也則鶉火爲周分矣晉文郎位歲受實沈故董因曰晉人是居則實沈爲晉分矣襄二十八年歲淫玄枵禆竈于鳥尾周楚惡之則鶉尾爲楚分矣昭十七年星見大辰梓慎知宋鄭之災曰宋大辰之虛也則大火爲宋分矣獨其說有可疑者星紀北而吳越南井鬼南而秦居西虛危在北齊表東海降婁屬西魯宅曲阜或又以受封之始歲星所在爲說然有絕而復續者封日既異前星又豈可據乎夫春秋戰國地域屢遷三晉未分晉當何屬秦拔西河魏當何屬周未東遷何故已直鶉火陳滅于楚何自而入韓分且中國幾何蠻夷戎狄豈日星所不臨哉天道在西北而晉不害越得歲而吳受其凶皆以所在言之也然豕韋實衛晉何以吉吳越同野吳何以凶衛既水屬何故與宋鄭同火禆竈先知之顓頊之虛姜氏任氏實守其祀是又齊薛之分矣此皆不可曉者前哲要自有見也御閣君諸邸衙記

李賡星字白山仁和人問與地所載必列分野於其首且又有名分星者敢問分野與分星在諸經何所據乎

分野郎是分星第分野二字出自周語歲在鶉火我有周之分野語分星二字出自周禮保章氏以星土辨九州之地所封封域皆有分星部雖分星分野兩有其名而皆不得其所分之法大抵古人封國上應天象在天有十二辰在地有十二州上下相應各有分屬則在天名分星在地名分野其實一也特其說則自古有之而其書不傳惟鄭玄注周禮則云諸國封域所分甚煩今已亡其書堪輿雖載郡國星度皆非古法惟十二次大界所分則其存可言然春秋正義又謂郎其存可言者亦不知出自誰說則舊經所據皆已滅沫無可考矣

然則存可言者如之何

存可言者鄭氏云星紀吳越也玄枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也此存可言者也然而疑之星紀爲子次在正北春秋正義謂星紀爲丑在東北非是而吳越地在東南上下不合且春秋以前未有趙也此有趙則非古書可知矣且既有趙郎不得有晉有趙又有晉亦不可解

今所傳者又如何

若今所傳者則漢成時劉向實造爲分野之說而班氏取之入地理志中遂爲千秋不易之科律郎晉唐諸志及僧一行單皆各爲增飾以成其說雖與鄭氏所云相表裏而各有不同如云秦地東井與鬼則以秦分鶉首而鶉首屬井鬼柳之次故云東井與鬼然何以無柳魏地觜觽參則以晉分實沈而實沈屬畢觜參井之次故云觜參其改晉爲魏者以戰國後無晉也然何以無畢井周地柳七星張則以周分鶉火而鶉火屬張次故云柳七星張然何以增柳與七星韓地角亢氐則以鄭分壽星而壽星屬軫角亢氐之次故云角亢氐其改鄭爲韓者以春秋無韓韓地郎鄭地也然何以無軫趙地昴畢則以趙分大梁而大梁屬昴畢之次故云昴畢此其所合者若燕地尾箕則以燕分析木而析木屬尾箕斗之次故云尾箕然何以無斗齊地虛危則以齊分玄枵而玄枵屬女虛危之次故云虛危然何以無女魯地奎婁則以魯分降婁而降婁屬奎婁胃之次故云奎婁然何以無胃衛地營室東壁則以衛分娵訾而娵訾屬危室壁奎之次故云營室東壁然何以無危與奎宋地房心則以宋分大火而大火屬氐房心尾之次故云房心然何以無氐與尾楚地翼軫則以楚分鶉尾而鶉尾屬張翼軫之次故云翼軫然何以無張吳地斗越地牽牛婺女則以吳越分星紀而星紀屬斗牛女之次故云吳斗越女牛然而吳越又分矣援其大較而劉氏所傳純襲鄭氏之所存而故作變更以二十八星所分隔之次竟改作二十八星以爲不用次而用星正可以合于周禮分星之說其意未嘗不乃然此十二次中諸星每牽連相屬有數星屬一次者有一星屬兩次者其星度贏縮彼此各見郎欲改次爲星亦當一準之十二辰分星之次而乃任意增減將星度之率連者而盡去之則與古法大謬戾矣

其與古法謬戾處可得言乎

他不具論郎如吳地斗越地牽牛婺女此人人所曉也乃考春秋傳昭十年有星孛于婺女而禆竈言婺女於分齊當受其災但以歲星適在齊而嫁禍于晉是年晉平公卒是婺女在齊不在越也又傳云前此商時有逢公者實都齊地有星孛婺女而逢公遂卒以其時無歲星也則婺女在齊不在越郎夏商時已然也此眞古法也乃校之鄭氏所存則星紀吳越地玄枵齊地星紀玄枵爲十二辰子丑相連之次而星紀所分星自斗十二度歷牛入度以至女七度玄枵所分星則自女入度歷虛十度以至危十五度是此一女星而越得七度齊得五度合爲十二度而當時星孛則適在齊五度之內故齊兩受之而劉氏所傳專以女屬越而竟忘玄枵之次之亦有婺女但曰越牛女齊虛危則欲改分星而反大乖其分次之度無稽之學也

然則鄭氏之所存似可據矣

又不然鄭氏所存一本之春秋之傳如大火宋地此襄九年而主大火之傳壽星鄭地此襄二十八年龍宋鄭之星傳嫁云從衛及魯地傳其他則推此而增入之如吳越無次而妄以營衛地降婁魯地此襄昭七年日食于娵訾降婁之交而解者星紀之次當之且以吳越共一次嘗考昭三十二年傳吳始伐越史墨謂越得歲而吳伐之不及四十年越有吳矣則必吳越兩次越次有歲星而吳次無之故曰越得歲而吳伐之必受其凶若吳越同次則皆有歲星誰當受凶且不可曰越得歲也乃杜氏註此亦惑于鄭氏所存曰是年歲在星紀吳越之分吳以先用兵而故受殃則在占歲之法凡歲星所在我向無敵人向亦無敵未聞人向我則吉我向人便凶也且史墨但言越得歲並未嘗有吳越同得歲而吳先伐而受凶之語況考之是年歲星亦不在星紀前此昭十一年傳歲在豕韋郎娵訾娵訾建亥地也昭十三年傳歲在大梁則三月建辰之地也正義謂娵訾亥地大梁酉地非是歲星十二歲一周天一歲行一次故謂之歲則自昭十三年至三十二年剛二十年當在析木建亥之次自必越分析木値歲星所在而吳伐之並非星紀建子之地若吳則并不知其分何所也乃杜氏又謂歲星亦有歲差積二十年當差一次則此年陳災禆竈告子產謂自此以後五年而陳將復封又五十二年當五及鶉火而後陳卒亡若此年在星紀則五年及大梁又五十二年當及鶉尾之次不當又及鶉火也且二十年差一次劑

兩及鶉火卽當差矣其能五及鶉火乎

若然則鄭劉二說均非古法審矣特劉說儀行在歷代占驗明載史皆自不能外且未聞舍此有他法也

劉說幸而載入漢志後凡作史者必遵其說卽天下爲郡縣志者每開卷亦必曰天文某分野實則與諸家占驗了不相合如斗爲吳分而漢元鼎中熒惑守南斗則越地受災時南越呂相嘉殺其主及太后漢兵討誅之而南越亡牽牛越分而後漢永平閒客星出牽牛則吳徐受災廣陵王謀反自殺又永建中客星犯牛女則吳北受災揚州吳郡逆賊略四十九縣此卽在彼時亦未有驗者若其他法則漢天文志以十二州易諸國名而稍變其說如角亢氐兗州房心豫州尾箕幽州斗江湖牽牛婺女揚州虛危青州營室東壁并州奎婁胃徐州昴畢冀州觜觽參益州東井輿鬼雍州柳七星張三河翼軫荊州春秋文耀鉤以北斗七星改二十八星而分屬州土如雍州魁星冀州樞星兗州青州機星徐揚之州權星荊州衡星梁州開星豫州搖星名不同然皆杜撰無理不足道者若費直周易蔡邕月令章句及北魏太史令陳卓諸說皆不盡傳而晉後諸家則又從此增飾之下之下矣徐仲山曰分星分野說可廢與有學人言諸 毛詩經問

地有八柱地缺東南皆荒唐之說

楚詞天問八柱何當東南何虧河圖括地象言地有八柱互相牽制余按此皆荒唐之說地形圓在天中其不墜者素問所謂太氣舉之安用柱哉又云天傾西北地缺東南亦屬荒唐中國所處不見南極濱於東南海又若傾缺者他方則不然天地何嘗傾缺也 江愼修羣經補義

五嶽釋

周禮職方氏掌天下之圖東南曰揚州其山鎭曰會稽正南曰荊州其山鎭曰衡山河南曰豫州其山鎭曰華山正東曰青州其山鎭曰沂山河東曰兗州其山鎭曰岱山正西曰雍州其山鎭曰嶽山東北曰幽州其山鎭曰醫無閭河內曰冀州其山鎭曰霍山正北曰并州其山鎭曰恆山大司樂凡日月食四鎭五嶽崩鄭康成注四鎭山之重大者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山五岳岱在兗州衡在荊州華在豫州嶽在雍州恆在并州[illegible]山首言河南華河西嶽河東岱河北恆江南衡與周禮職[illegible]正義[illegible]引雒閒志云周都豐鎬故以吳岳爲西岳是釋山篇首所列爲西周之定典故鄭公注大司樂據之與周禮本經合邵二雲學士曰華山在成周境內故首舉之吳嶽在岐周境內故次列之中庸載華嶽而不重舉華嶽可該五岳左氏昭四年傳司馬侯曰四岳三塗陽城太室別太室於四岳明嵩高不得稱岳是也釋山後言泰山爲東岳華山爲西岳霍山爲南岳恆山爲北嶽嵩高爲中嶽與篇首文異按史記封禪書述尙書四嶽曰岱宗泰山也南岳衡山也西岳華山也北嶽恆山也中岳嵩高也又曰昔三代之君皆在河洛之閒故嵩高爲中岳而四嶽各如其方四瀆咸在山東至秦稱帝都咸陽則五岳四瀆皆幷在東方於是自殽以東名山五曰太室恆山泰山會稽湘山自華以西名山七曰華山薄山岳山岐山吳岳鴻冢瀆山下言漢武巡南郡至江陵而東登禮灊之天柱山號曰南岳然則五岳之位唐虞三代皆同周之文武起自西岐建都豐鎬故取吳岳爲西岳以華山爲中岳及平王東遷仍用夏商之制以嵩高爲中岳華山爲西岳爾雅前所述者爲成王周公之制以存文武舊典後所述者則夏殷之禮及平王東遷後事也鄭公初無定說故注大宗伯職用後義秦制益與三代同太史公稱秦都咸陽五岳皆在東是秦以華山爲西岳而不取吳山地理志衡在長沙湘南縣南故謂衡山爲湘山也詩正義[illegible]曰郭璞爾雅注云霍山今在廬江灊縣西南別名天柱山漢武帝以衡山遼曠移其神於此今其土俗人皆呼之爲南岳南岳本自以兩山爲名非從近也而學者多以霍山不得爲南岳又言從漢武帝始乃名之如此言爲武帝在爾雅前乎斯不然矣竊以璞言爲然何則孫炎以霍山爲誤當作衡山案書傳虞夏傳及白虎通風俗通廣雅並云霍山爲南岳豈諸文皆誤明是衡山一名霍山也本爾雅郭注以上皆詩正義今按郭氏言漢武帝移衡山神於霍山又述學者以漢武帝始名霍山爲南岳與封禪書所言正合此以霍山爲南岳爲出漢武以後事之明證孫叔然注爾雅以霍山當作衡山積之至也故毛公傳詩崧高曰東嶽岱南嶽衡西岳華北岳恆鄭公大宗伯注五嶽東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恆山中曰嵩高山皆用爾雅後說而作衡不作霍可證霍字爲後人誤改非爾雅本經矣詩正義崧高曰孝經鉤命決云五岳東岳岱南岳衡西岳華北岳恆中岳嵩高是五岳又數崧高之文也故王肅之注尙書[illegible]虞之注王肅等於大宗伯注皆然俱可證霍字爲誤乃郭氏好乖舊義謂南岳本自以兩山爲名斯不根之談無足辨也特正義據書大傳白虎通風俗通廣雅等皆作霍字不得謂諸文皆誤不知大傳非盡伏生本書傳其學者多所附益而班孟堅應中瑗皆東漢人張稚讓魏人並出漢武後猶東晉廬江土人亦呼霍山爲南岳皆承襲之誤爲足據乎 臧鏞堂拜經文集

五服九服說 杭州府學汪茂才家禧

易繫傳陽一君而二民鄭君注云謂黃帝堯舜謂地方萬里爲方千里者百中國之民居七千里七七四十九方千里者四十九夷狄之民居千里者五十一是大順之世地方萬里也五經異誼引今尙書歐陽夏侯說中國方五千里古尙書說五服旁五千里相距萬里許君謹案以今漢地攷之自黑水至于東海衡山之陽至于朔方經略萬里從古尙書說鄭君無駁是萬里之廣于地有明驗也萬里不止容五服故鄭君注皋陶謨謂堯初制五服服各五百里要服之內方四千里爲九州其外荒服當四海又云禹弼五服之殘數亦每服者合五百里故有萬里之界萬國之封焉鄭君義蓋以夏之五服與周九服同其制九服五服也謂夏之甸服于周當王畿其邸于周當侯服侯服于周當甸服其邸于周當男服綏服于周當采服其邸于周當衞服要服與周蠻服相當要服去王城三千五百里四面相距爲七千里卽易注中國之民居七千里七七四十九之說又要服之邸于周當夷服荒服于周當鎭服其邸于周當蕃服蕃服去王城五千里四面相距爲方萬里卽易注所謂夷狄之民居千里者五十一也然堯典曰協和萬邦而易注亦謂黃帝堯舜地方萬里則堯時地實萬里云徧禹之跡成者豈洪水之後有減削歟鄭君禹貢注謂每言五百里一服者是堯舊服每服之外言三百里二百里者禹所弼之殘數言其復故域也僞孔傳襲今文家言謂服五百里四方相距爲方五千里則夏時之地小于周幾半而王肅誕妄其作聖證論謂禹之時土廣三倍于堯計二萬里爲方五千里者四于經既無徵而注與閒謨又謂五千里者直方之數若其回邪委曲動有倍加之較略古人關方

之定法啟後世孤直之迂談也 經義叢鈔

與黃紹武書論千里第三札 論六鄉

紹武二兄足下愚以他符冒鄉飲酒夫以說文本之鄉人飲酒者饗字之本義也故其字從鄉食會意邪風朋酒斯饗毛傳曰兩尊曰朋饗鄉人飲酒也 據正義有此五字 鄉人以狗大夫加以羔羊公堂學校也此用饗之本義也說文一書本篆下主說字之本義他篆下義必相同如愁下必云愚也啟下必云飾也立下必云佳也與惡愁也飾啟也佳立也爲轉注今雖經淺人竄改皆可攷之反其正其他篆下或用本篆引伸之義者皆有條理可尋少有徵然異義段借而用互注者故廱下天子饗飲辟廱泮下諸侯饗射之宮 大徐作鄉射作鄉射是言射以勝飲作饗射是謂鄉飲鄉射小徐本圖觀大徐爲長 皆用其本義字非用他義引伸假借字也說文之定例全書可稽也饗字見六經者有祭祀之饗饗帝饗親是也其字應作享故春享秋享追享朝享周禮作享有賓客與食燕之饗其字左傳多作享有鬼神歆饗之饗如毛詩上言我將我享下言既右饗之上言享以騂犧下言是饗是宜以饗从食而借用也有飲之食之之饗如禮記春饗孤子秋食耆老亦云仲秋養衰老孟冬養死事恤孤寡周禮謂之饗耆老孤子曰饗曰養曰食一而已亦以饗从食而借用也凡此等饗字皆與說文饗下廱下泮下之饗無涉一書自有一書之例何可廣爲牽合以誣許君之所謂饗乎若夫大學之行射鄉二禮以化王子國子之不帥教者王制注詳之矣文王世子注曰天子飲酒於虞庠郊人得酌堂上之尊以相旅非鄉飲酒而有旅酬乎彼雖多其辭未可以誣經誣鄭誣許也說文廱下之饗飲卽鄉飲也泮下之饗射卽鄉飲鄉射也饗射猶禮記之射鄉也彼又云通城內城外爲六鄉據鄉大夫職國中自七尺以及六十國中貴者賢者能者服公事者老者疾者兩言國中皆鄉大夫所掌爲證此又不好學深思私知其意之過也彼誠體味全經之例可得其故矣以遂人遂大夫例之事之最切近者也遂人掌邦之野注云郊外曰野此野謂甸稍縣都大甸稍縣都者公邑家邑小都大都也鄭君云公邑謂六遂餘地天子使大夫治之自此以外皆然二百里三百里其大夫如州長 二百里謂甸三百里謂稍如州長者中大夫也 四百里五百里其大夫如縣正 四百里謂縣五百里謂都如縣正者下大夫也 是以或謂二百里爲州四百里爲縣云據此是甸稍縣都固有分治之大夫而遂人遂大夫特兼理之遂者二百里以內之正名 故鄭注謂公邑爲六遂之餘地遂人職以六遂之役野役分舉 遂人遂大夫之本職在是而其職事乃統二百里以外至五百里諸大夫所治正如鄉大夫本職在六鄉而其職事辨可任者可舍者乃兼國中一則以內兼外一則以外兼內一則以少兼多 謂自二百里至五百里 一則以多兼少 謂國方九里而已 非甸郊縣都皆可名遂國中可名鄉也彼所舉閭師載師比長國中之文皆可通其故矣縣師掌邦國都鄙稍甸郊里之地域鄭云自邦國以及四郊之內是所主數周天下也豈天下諸侯邦國皆縣師所掌之地乎且鄉老鄉大夫三公六鄉也與王共治天下者而不可理及國中乎至於鄉三物鄉八刑鄉大夫鄉先生等號彼以爲國中有鄉之證古鄉字之本義訓國之離邑民所封鄉也劉成國亦曰鄉者向也民所向也其字从䢿皀聲从䢿者言其居之相鄉也周禮令一鄉中相保以至於相賓孟子言死徙無出鄉相友相助相扶持親睦名曰鄉者取其相親禮莫重於民之相親故鄉飲鄉射原非專爲六鄉制此禮也而必冠之以鄉字鄉大夫鄉先生者謂民所親近者也遂縣鄙鄰里都甸郊縣都及國中皆必稱鄉三物鄉八刑鄉飲酒禮鄉射禮而地非鄉也鄉三物鄉八刑謂用之於相親之民者也今之曰鄉賢曰鄉紳猶行古之道也而彼悉取爲國中有鄉之證非俗所謂癡人說夢與國中方九里於郊內四同計之不及四十之一豈國外尚不容六鄉而方九里中宗廟社稷王宮官府倉廩庫藏前朝後市大學城垣塗巷溝瀆屯塞處無隙者民居甚亦厄矣王制所謂三分去一者言天下之大率耳王國則當以三分去二計之今以每夫三畝半爲率九里爲九九八十一井可容二萬九千六百家三分去二可容九千八百七十家三分去一可容一萬九千七百四十家核之周禮公卿大夫士而外府史胥徒萬四千餘人皆不耕而以祿代耕去其執事不居國中者不計其居國中執事者已在萬家以外況倚有若關中之公卿大夫士爲數二千外其居不可以每人二畝半限之者乎故曰國中之民居絕少也又況民所居者廛里二畝半冬入保居春則出居廬井二畝半是國中之民未嘗非國外之民必於國中王宮左右立有左鄉右鄉孔沖遠之說固斷不可通至於彼謂文王世子注之郊學爲周之虞庠小學王制注之郊學乃是大鄉之學引他事同名異實者以證之辨則辨矣不知有識者笑其遁辭也夫論經者貴合經義何取乎遁辭文過故彙推例其理爲足下言之 段大令經韻樓集

禹都考　金鶚

世言禹都安邑其說始於皇甫謐帝王世紀酈道元濟水注因之近洪氏頤煊謂禹都陽城不都安邑足以正其誤矣然其所考猶未詳也鶚竊疑禹都有二其始都在陽城而其後乃都於晉陽案漢書地理志潁川郡陽翟夏禹國應劭曰夏禹都也臣瓚曰世本言禹都陽城汲郡古文亦云居之不居陽翟也師古曰陽翟本禹所受封耳應瓚之說皆非諸說不同洪氏頤煊謂陽城亦屬潁川郡與陽翟之地相近或當日禹所都陽城本在陽翟故漢志云云鶚考史記夏本紀禹避舜子於陽城諸侯皆去商均朝禹于是卽天子位鄭其遂都陽城蓋卽所避之處以爲都也趙岐孟子注陽城在嵩山下括地志嵩山在陽城縣西北二十三里則陽城在嵩山之南今河南府登封縣是也若陽翟今在開封府禹州其地各異漢書地理志於偃師曰殷湯所都於朝歌曰紂所都於故侯國皆曰國今陽翟不曰夏禹所都而曰夏禹國可知禹不都陽翟矣陽翟爲禹所封之國而陽城則爲禹之都此確解也然左傳定公四年祝佗謂唐叔封於夏虛啟以夏政例以上文康叔封於殷虛啟以商政則禹之都卽唐國也唐國在晉陽漢書地理志太原郡晉陽故詩唐國周成王滅唐封弟叔虞杜預注左傳云夏虛大夏今太原晉陽是也本於漢志其說自確水經云晉水出晉陽縣西縣雍山酈道元注縣故唐國也亦本漢志乃臣瓚以唐爲河東永安張守節以爲在平陽不知唐國有晉水故燮父改唐曰晉若永安去晉四百里平陽去晉七百里何以改唐曰晉乎唐定在晉陽今山西太原府是也又鄭康成詩譜云魏國虞舜夏禹所都之地魏與唐相近同在河北冀州故哀公六年左傳引夏書云惟彼陶唐帥彼天常有此冀方今失其行亂其紀綱乃滅而亡服虔以爲堯居冀州虞夏因之此皆禹都在河北之證也但在晉陽不在安邑皇甫謐酈道元以安邑爲禹都此殆誤耳陽城晉陽爲禹都皆有確證可知禹都有二蓋其始都于陽城卽所避之處以

爲都而其後遷都于晉陽乃從堯舜所居之方也若謂禹止都晉陽固無解于世本汲郡古文及史漢諸書之說而謂禹止都陽城亦何以解左氏及服鄭之說乎汲郡古文帝舜卽位居冀四十九年帝居于鳴條是舜亦有二都也帝禹元年帝卽位居冀此文有脫誤當云帝卽位居陽城至遷都晉陽乃嘗居冀也又考鳴條在陳留其地屬河南舜自河北而遷於河南禹自河南而遷於河北其事相反而相類此皆未經人道者也經義叢鈔○詁經精舍文集

幽幷營三州在禹貢九州外

按地理之說襲謬踵訛固不勝數而一欲鑿空出新反不如舊說之安者顧甯人論幽幷營三州在禹貢九州之外是也甯人曰幽在今桑乾河以北至山後諸州幷在今石嶺關以北至豐勝二州營在今遼東大甯並有塞外之地舜蓋至此始有先儒謂以冀靑地廣而分者殆非余時同客太原面質正曰此不過從肇者始也臆度耳其實周禮職方氏幷州其澤藪曰昭餘祁昭餘祁在今介休縣東北三十二里俗名鄔城泊吾與君所共游歷者非石嶺關以南乎且亦知先儒之苦心釋經處乎知分冀東恆山之地爲幷州則以周幷州鎮曰恆山故知分冀東北醫無閭之地爲幽州則以周幽州鎮曰醫無閭故又知分靑東北遼東等處爲營州則以爾雅釋地齊曰營州故也不然微周禮爾雅二書欲於禹九州外放舜三州之名且不可得況疆理所至哉舜本紀稱其地北發息愼息愼卽肅愼爲今甯古塔去京師三千二百四十二里宋許亢宗奉使行程錄自雄州起直至金所都會甯府二千七百五十里除燕山府以南二百四十里止二千五百一十里與此不合然亢宗言直至又言從中行程無里堠但以行程一日約爲里數故與今不同　下訖三代武王通之來貢楛矢成王伐之遂來賀況在有虞盛世其爲營州之地無疑何得謂非以境界太遠始別置之哉

又按鄭康成云舜以靑州越海分置營州晉地理志並同此足補註疏之闕冀之分而幷也幽也既以地廣而帝都所寓民物殷稱阜繁亦以人衆說者又謂外厚藩屏而內尊王畿尤其深遠之意靑之分而營也則不獨以地廣實以吏民有涉海之險故別置爲州可以從陸閻徵君潛邱劄記

畢原畢陌考

畢原在渭水南周文王武王周公之所葬今長安縣西南二十八里是也畢陌在渭水北秦文王武王之所葬卽今咸陽之陵見諸書傳甚明其誤自宋人始考渭南之畢先見于詩毛傳云畢終南之道名也其名最古史記云所謂周公葬我畢畢在鎬東南杜中趙岐注孟子云畢文王墓近於豐鎬也臣瓚注漢書云畢西于豐三十里裴駰引皇覽云文王武王周公冢皆在京兆長安鄗聚東社中也終南山豐水鄗聚杜中皆在渭水南卽知畢原之所在故括地志云周文王墓武王墓在雍州萬年縣西南二十八里畢原上也元和郡縣志云畢原在萬年縣西南二十八里書序云周公葬于畢是也萬年卽今咸甯縣是漢魏六朝唐已來俱以文武周公葬在渭水南無異說也畢陌在咸陽是古畢國左氏傳畢文之昭杜預注云畢國在長安西北書正義引晉書地道記云畢在杜南與畢陌別元和郡縣志云咸陽縣畢原卽縣所理也左傳曰畢原酆郇文之昭也以此知畢國在咸陽郡縣志特誤名陌爲原顏師古注漢書云畢陌在長安西北四十里也按唐時長安西北四十里地入咸陽師古當亦謂咸陽之畢國秦本紀云惠文王葬公陵悼武王葬永陵裴駰引徐廣曰皇甫謐曰葬畢今安陵西畢陌又引皇覽曰秦武王冢在扶風安陵縣西北畢陌中大冢是也人以爲周文王冢非也周文王冢在杜中括地志云秦惠文王陵在雍州咸陽縣西北一十四里秦悼武王陵在雍州咸陽縣西一作西北十一作十五里俗名武王陵非也此唐以前皆謂咸陽陵爲秦文王武王葬處之證唐咸陽卽今縣治在渭水北與渭水南之畢原相去甚遠原其致誤之由蓋有五端一以人地名相同畢原與畢陌周文王武王與秦文武王易誤也一以祠爲墓地形志石安有周文王祠魏石安卽今咸陽後人以歷代祠祀之所在遂得秦陵因而封殖其處若陳州府城內之伏羲臺誤爲伏羲陵丹徒九里鎮之季子墓反以爲季子廟矣一以求文武周公葬處不得劉向云文武周公葬于畢皆無邱隴之處秦始皇開長池卽漢昆明池正在豐鎬之閒文武周公之陵益以淪陷則是秦漢以來已無墓祭之處後人始誤指咸陽之秦陵以當之矣一以文字傳寫之譌長安志引三輔故事曰文王武王周公冢皆葬畢陌南北考自唐以前無此說不應出于三輔故事或是宋敏求引畢原字誤爲畢陌也周公之墓必附祖父括地志既以文王武王墓在萬年縣畢原又以周公墓爲在雍州咸陽縣北十三里畢原上此必史記正義脫引其文元和郡縣志亦承其謬也緣此五誤考古者徬徨無據然程大昌雍錄猶能辨之文獻通考既云在咸陽又引括地志在萬年云云則自相矛盾尙書云三人議占今作則從二人之言不得以爲好古之過矣以秦文王武王陵爲周文王武王陵實始于宋開寶時定祀典太平寰宇記云咸陽縣周文王陵周武王陵皆在縣北一十五里宋敏求長安志因之然寰宇記猶云畢原在萬年縣西南二十八里成王葬周公于畢是也是尙知周公葬在渭南自明以來始無復知文武周公之葬實在渭水南矣季札云魂氣無不之聖人涉降在天不獨歆祀于葬處但考古之士宜有是非之心世之善讀書者固勿疑吾言爲驚俗可也孫淵如問字堂集

錯叔繡封地理志

沛郡公邱故滕國周懿王子錯叔繡所封晁補本錯叔繡下有文公二字念孫案晁補本是也今本無文公二字者後人以滕文公不當與祖同謚而刪之也不知子孫不可與祖父同名而當不可同謚周公之謚曰文國與文王同謚矣魯之文公又與周公同謚矣推之他國亦多有此豈得懸臆妄刪乎水經泗水注云公邱縣故滕國周懿王子錯叔繡文公所封也正與晁補本同路史後紀十錯叔繡下亦有文公二字○王觀察讀書雜志

北燕爲姬姓

昭七年左氏傳燕人歸燕姬北燕之爲姬姓於此得證汪拔貢經義知新記

魏晉秦本紀

與魏晉戰少梁虜其將公孫痤念孫案魏字後人所加也與晉戰少梁者晉卽魏也三家分晉魏得晉之故都故魏人自稱晉國而韓趙則否梁惠王曰晉國天下莫强焉周霄曰晉國亦仕國也周霄魏人魏策曰魏武侯與諸大夫浮於西河稱曰河山之險豈不亦信固哉王錯侍王曰此晉國之所以强也是晉卽魏也上文云晉城少梁秦[illegible]之此云與晉戰少梁虜其將公孫痤魏世家云與秦戰少梁虜我將公孫痤此尤其明證也後人不達又於晉上加魏字其失甚矣王觀察讀史記雜志

大淸河兼行河漯二州小淸河行爲濟水故道

大淸一統志大淸河在歷城縣北自齊河縣流入又東北入濟陽縣界其上流卽古濟水也小淸河在歷城縣北卽古濼水也臣按自漢至隋唐惟有濟水杜佑始有淸河之名宋南渡後始有大小淸河之分于欽齊乘以大淸爲古濟水而以小淸爲劉豫所導後人皆沿其說其實非也以水經注元和志寰宇記諸書考之濟水最南漯水在中河水最北今者小淸所經自歷城以東如章邱鄒平長山新城高苑博興樂安諸縣皆古濟水所行而大淸所經自歷城以上至東阿固皆濟水故道而自歷城東北如濟陽齊東靑城諸縣則皆古漯水所行蒲臺以北則古河水所經蓋唐宋時河行漯川其後大淸兼行河漯二川其小淸所行則斷爲濟水故道也 閻徵君潛邱劄記

海晦也

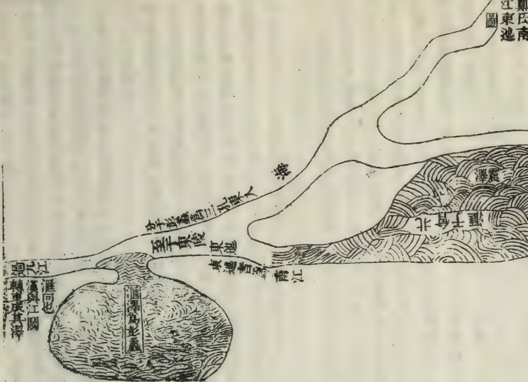
釋地四極九夷八狄七戎六蠻謂之四海曲禮下正義引李巡注云四海遠於四荒晦冥無形不可敎誨故云四海也海者晦也言其晦暗無知蓼蕭正義引孫炎注云海之言晦晦闇於禮儀也又釋名釋水云海晦也主承穢濁其色黑如晦也老子道經釋文澹兮其若海古本河上本作忽兮若海嚴遵作忽兮若晦蓋海晦聲相近故每訓海爲晦也 臧茂才經義雜記

南江圖考

古今水道變遷極多小水支流混淸不免然未有一省主名之大川定自禹迹而後人亂之若今不知浙江爲岷江以漸江穀水目浙江者也元家在揚州府處北江之北督學浙省往來吳越間者屢矣參稽經史測量水土而得江浙本爲一水之迹浙江實禹貢南江之據近儒著述多攷三江而終未實發之予乃博引羣書爲圖說一卷綜其大旨而攷之曰江者發原岷山者也禹貢三江有北江中江南江北江者岷江由江甯鎭江丹徒常州之北入海卽今揚州南之大江也中江者岷江由高淳過五壩至常州府宜興縣入海者也南江者岷江由安徽池州府過甯國府會太湖過吳江石門出仁和縣臨平半山之西南今塘棲折而東而北由餘姚北入海者也禹貢不出南江之名者爲江之正流不比北中也中江自楊行密築五堰其流始絕永樂時設三壩陸行十八里矣南江自北魏時石門仁和流塞唐初築海塘以捍潮其流始絕今吳江石門仁和數百里內皆爲沃土惟一綫淸流自北新關通漕達於吳江猶是浙江故道然則浙江者乃岷山導江之委卽由吳江石門仁和海甯至餘姚入海數百里內之地之專名也考以今富陽江論之乃漢書說文水經之漸江水穀水與說文江浙相連之浙水逈不相同特自杭州府城東北爲浙水之故道其自杭州城隍山西南上達富陽斷不能名之爲浙江也今之海塘所以捍潮元撫浙修塘月必至焉自尖山至海甯州以西隄雖險而地勢高惟老鹽倉西南至杭州府城東北數十里中地勢低平潮汐往來活沙無定有朝爲桑田莫成滄海者且加築隄塘難施樁石滄之愈深則沙性愈散不如老鹽倉東北鐵板沙之堅固然則此數十里中非古浙江沙淤故道之明證乎非卽禹貢南江乎且潮水最高時較之北新關塘棲一帶水面高至七八尺設無海塘則海潮必北注嘉興所以西塘柴工尤爲要計也班孟堅漢書許叔重說文孔疏所引鄭康成書注桑欽水經諸說是也初學記引僞鄭康成書注韋昭國語注酈道元水經注庾仲初吳都賦注諸說非也以其說之是者證之禹貢周禮左傳國語越絕史記諸書及今各府縣地勢無不合也以其說之非者證之諸書及今地勢無不謬也若非許氏說文浙漸二字相別爲解鄭氏尚書禹貢注讀東迤爲斷句與漢書說文相發明則必爲酈道元諸說所誤浙江禹迹及古吳越之界皆不可復求矣 阮宮保揅經室集

禹貢三江總圖

浙江即岷江非漸江考 杭江府學汪茂才家禧

禹貢不著南江鄭君注謂東迆者爲南江漢書地理志云丹陽郡石城分江水首受江東至餘姚入海酈氏水經注云江水自石城東出爲南江又云歷烏程縣南通餘杭縣則與浙江合又東徑餘姚故城南又東注于海按酈言合是也謂合者爲浙江非也浙江自合浙漸即岷江何以明之漸江發源黟歙而黟歙漢隸丹陽使浙江爲漸餘姚入海者志當歸之漸而不必溯源石城且漸以曲折名漸自黟歙東入海其行徑非曲折也鄭誤以漸爲浙顧野王又云浙江不與岷江涉後人遂謂浙江非禹功所及請以經斷之東迆既爲南江而文在北匯上則東迆時江未別南北鄭君以迆爲邪行會稽爲極東故終言之然漢水至大別入江而彭蠡下即爲北江未聞以江合漢而毗陵之入海者爲漢漸旣與岷江合入海之處當从大名使因合漸而謂餘杭六蕟漸委則俱共入河汶大濟泗沂會淮到海處皆當以所會水名矣又漸進也入也漸入于江又爲江水所漸漬故得江名荊州九江鄭君以九江從山谿出皆東合爲大江則水以江名者必其能通江今反以漸概江誤矣說文于浙字云江水東至會稽山陰爲浙江于漸字云水出丹陽黟南蠻中東入海明辨晳矣從許君說 釋義叢鈔

汜水之陽

汜水之陽在濟陰 史記高祖本紀五年還至定陶乃即皇帝位汜水之陽正義曰汜音敷劒反括地志云高祖即位壇在曹州濟陰縣界 漢書高帝本紀漢王即皇帝位於汜水之陽張晏曰在濟陰界取其汜愛宏大而潤下也師古曰據叔孫通傳曰爲皇帝於定陶則此水在濟陰是也音敷劒反 地理志濟陰郡定陶故曹國周武王弟叔振鐸所封禹貢陶邱在西南陶邱亭 續漢書郡國志濟陰郡定陶本曹國古陶堯所居 臧明經拜經日記

汜水

汜水在成皋 左傳成四年晉以救許伐鄭取汜祭杜注汜祭鄭地成皋縣東有汜水釋文汜音凡徐同或音祀正義曰旣爲晉之所取當是鄭之西北界即今之汜水也字書水旁巳爲汜水旁己爲汜字相亂也漢書音義亦爲汜今汜水上源爲汜谷 案正義謂說甚是勝於釋文多矣 史記秦本紀韓獻成皋鞏正義曰括地志云洛州汜水縣古之虢國亦鄭之制邑又名虎牢漢之成皋 漢書高帝紀漢果數挑成皋戰楚軍不出使人辱之數日大司馬咎怒渡兵汜水張晏曰汜水在濟陰界如淳曰汜音凡 案舊作祀後人據師古注改作如氏本音也今改正 左傳曰鄙在鄭地汜臣瓚曰高祖攻曹咎於成皋咎渡汜水而戰今成皋城東汜水是也師古曰瓚說得之此水不在濟陰也鄙在鄭地汜釋者又云在襄城則非此也此水舊讀音凡今彼鄉人呼之音祀 案舊讀謂如淳張晏等也鄉音自古相沿最眞 地理志河南郡有成皋縣 續漢郡國志河南郡成皋縣有汜水劉昭注左傳曰周襄王處鄭地汜 說文汜水別復入也从水巳聲詩曰江有汜詳里切 爾雅釋水決復入爲汜郭注水出去復還 案郭景純音巳巳止也水出復入止也 釋文汜音似 詩召南江有汜毛傳決復入爲汜 案蓋喻媵得歸人也 亦 箋云與者喻江水大汜水小然得並流似嫡媵宜俱行釋文汜音祀 臧明經拜經日記

汜汜兩義

左傳史漢之汜水音祀在成皋如淳劉昭以襄城之南汜當之張晏又以濟陰之汜水當之陸德明亦出祀凡兩音深滋學者之惑矣宋王觀國撰學林知汜水當音祀音凡非而不知南汜本音凡王氏又以中牟之汜澤共縣之汎城相混則理絲而益之亂矣余弟和貴知其說之有誤家書來楚館請爲考定因作汜水考一汜城考二汜澤考三汎城考四汜水之陽考五左氏傳汜祭連文而鄭有兩祭故祭城考第六作竟以詒和貴審此而地理之學易易矣 臧明經拜經日記

汜澤

汜澤在中牟 左傳僖三十年晉侯秦伯圍鄭秦軍汜南注此東汜也在滎陽中牟縣釋文汜音凡正義曰劉炫云二十四年王出適鄭處于汜注云鄭南汜也釋例土地名僖二十四年汜下云此南汜也周王出居于汜楚伐鄭師于汎襄城縣南汜城是也此年汜下云此東汜也秦軍汜南晉伐鄭師于汜滎陽中牟縣南汜澤是也杜考校旣精當不徒爾壽討傳文未見杜意 襄九年諸侯伐鄭甲戌師于汜注取軍還取汜汜鄭地東汜釋文汜音汎 爾雅釋地鄭有圃田郭注今滎陽中牟縣西圃田澤是也 詩車攻東有圃草箋云圃草者圃田之草也鄭有圃田 周禮職方氏河南曰豫州其澤藪曰圃田注云圃田在中牟

左傳僖三十三年鄭之有原圃猶秦之有具圃也吾子取其麋鹿以閒敝邑若何注滎陽中牟縣西有圃田澤　漢書地理志河南郡中牟圃田澤在西豫州藪臣瓚案河南中牟春秋之時在鄭之疆內 史記集解趙世家 春秋正義哀九年 續漢書郡國志中牟縣有圃田澤　案杜元凱以鄭有南氾東氾劉元卿云尋詩傳文未見今考杜注東氾及圃田皆云在滎陽中牟縣兩漢志中牟皆有圃田澤而無氾澤疑氾澤即圃田澤甫巳一聲之轉耳毛詩車攻傳云圃大也氾亦廣博汎大之意傳曰原圃原亦大也識此以俟考 同上

泗水汶水有二 又與秋谷

細閱漢地理志泗水有二一出乘氏入淮一出卞縣入泲各自分路揚鑣未可混而為一或班氏不能如水經分為西東流誤合而為一乎願先生更加詳核勿為古人所昧此亦大關係也班氏自註頗畫然不糊塗必是誤認何如如汶水亦有二見水經見漢註泗得毋類是仁山謂泗上可以通菏下可以入淮非通淮也既已撰一段辯之亦據水經云爾漢志泗入泲似誤乃泲入泗說文所謂泗受泲水東入淮是也蔡傳泗之上源自泲亦可以達河上源字確否恐誤與仁山同 閻徵君潛邱劄記

答曹給事書 論汾水鄔澤為水昭餘祁嘔夷祁夷

水經汾水南過大陵縣東道元注云汾水於縣過為鄔澤其陂東西四里南北一十餘里陂南接鄔地理志曰九澤在北幷州藪也呂氏春秋謂之大陸又名之曰漚洟之澤俗謂之鄔城泊許慎說文曰溳水出西河中陽縣之西南入河即此水也道元所言鄔澤北起大陵南接鄔正今平遙之西孝義之東介休之北取為洿下汾川轉徙不常之地說文之溳水乃入河非入汾後世凡流水俗多呼某河叔重得古學於賈侍中未嘗少假借漢中陽西濱黃河說文亦一證道元就溳字與鄔字牽合謬矣孟堅以鄔縣北九澤當周職方昭餘祁然爾雅稱晉有大陸燕有昭餘祁呂氏春秋稱晉之大陸趙之鉅鹿燕之大昭而周禮昭餘祁與虖池漚夷淶易竝舉鄭康成云嘔夷祁夷歟考嘔夷即滱水出靈丘祁夷出平舒竝今大同府境源流各別道元涸昭餘祁大陸嘔夷而一之尤誤嘔夷亦川而非澤祁縣本晉祁氏之田因一祁字而牽昭餘祁於祁縣因一夷字而疑嘔夷即祁夷古人言地且彼此交糾又何多責後之地志歟爾雅呂覽所稱昭餘祁大昭繫之燕燕之不得跨太原而有祁平遙介休甚明 戴吉士東原集

介江淮 十二諸侯年表

晉阻三河齊負東海楚介江淮索隱曰介音界言楚以江淮為界一云介者夾也念孫案二說皆非也介者恃也言恃江淮之險也襄二十四年左傳以陳國之介恃六國而陵虐於敝邑介亦恃也漢書五行志虢介夏陽之阸怙虞國之助介怙皆恃也 顏師古曰介隔也失之 南粵傳欲介使者權顏師古曰介恃也阻負介三字同義 隱四年左傳夫州吁阻兵而安忍杜注訓阻為恃說文負恃也○王觀察讀漢書雜志

大水 五行志

嚴公二十八年冬大水亡麥禾念孫案景祐本無水字是也後人以下文云董仲舒以為夫人哀姜淫亂逆陰氣故大水也遂增入水字不知三家經文皆無水字且下文云不書水旱而曰大亡麥禾則大下本無水字明矣董仲舒獨言大水者其意以為無麥禾由於大水大水由於夫人之淫亂此是揣度之詞非經文實有水字也何注公羊傳云此蓋秋水所傷夫人淫泆之所致即用仲舒之說 王觀察讀漢書雜志

入海 地理志

上黨郡屯留桑欽言絳水出西南東入海念孫案入海本作入漳後人以信都國信都下云禹貢絳水亦入海故改入漳為入海也不知彼是班氏之說此是班氏引桑欽說不可强同也水經濁漳水注曰絳水東逕屯留縣故城南東北流入於漳故桑欽云絳水出屯留西南東入漳後又曰地理志云絳水發源屯留下亂漳津則此文本作入漳明矣 王觀察讀漢書雜志

淄澠之水易牙能辨之

呂氏春秋精諭篇淄澠之合者易牙嘗而知之此則味別之說又遠在許敬宗之前矣 汪拔貢經義知新記

三川震

五行志云史記周幽王二 國語作三史記同作二下云三年幽王嬖愛褒姒則國語作三譌字也 年周 國語史記作西周 三川皆震 應劭曰震地震韋昭曰地震故山川亦動兩說本通師古謂非地震非也 劉向以為金木水火沴土者也伯陽甫 史記同作甫國語作父韋注曰周大夫服虔曰周太史裴駰引唐固曰伯陽父周柱下史老子也案古史多善言陰陽事 曰周將亡矣 國語史記有夫 天地之氣不過 國語史記下作過此作失 其序若過其序民亂之也 史記同作民亂之也國語作民之亂也案注云言民者不敢斥王也則此本作民亂之也 陽伏而不能出陰迫 史記同作陰迫國語作陰遁案應劭曰迫陰迫陽使不能升也韋曰陰氣在下陽氣迫之使不能升也然則國語本是迫字作遁者形近之譌春秋文九年正義引作迫 而不能升 國語作不能烝史記作蒸韋注曰烝升也此以詁訓代經文 於是有地震今三川實震是陽失其所而塡 史記同作塡國語作鎭漢書多以塡為鎭應劭曰塡陰為陰所塡不得升也 陰也陽失而在陰原 史記同作原國語作川源下同案原古字 必塞原塞國必亡 史記同有此五字國語無而川源必塞下注云國依山川今源塞故國將亡也然則本有此句後來脫耳 夫水土演而民用也 應劭曰演引也所以引山土氣者也師古曰演音衍韋注曰水土通氣為演猶潤也案應以土演而民用也為句夫水二字屬下讀土演謂引土也故下云土無所演史記亦同古演引聲相近韋注以夫為起句之辭水土演連讀故下作水土無演此當從史漢及應氏解 土無所演而民乏財用不亡何待昔伊雒 國語史記作洛 竭而夏亡河竭而商亡今周悳 國語作德案說文德作悳 如二代之季 國語史記有矣 其原又塞塞必竭川竭山必崩 國語史記此五字在亡之徵也下史記作必山崩 夫國必依山川山崩川竭亡 史記有國 之徵也若國亡不過十年數之紀也 國語下有夫天之所棄不過其紀二句史記無夫字棄作弃 是歲 國語史記有也 三 舊譌二從國語史記正 川竭岐 國語史記作岐此俗寫 山崩劉向以為陽失在陰者謂火氣來煎枯水故川竭也山川連體下竭上崩事埶然也時幽王暴虐妄誅伐不聽諫迷於褒姒廢其正后廢后之父申侯與犬戎共攻殺幽王一曰其在天文水為辰星辰星為蠻夷月食辰星國以女亡幽王之敗女亂其內夷攻其外京房易傳曰君臣相背厥異名水絕 臧茂才經義雜記

祭城

祭城一 在河南滎陽 一在陳留長垣 春秋經隱元年祭伯來注祭伯為王卿士者祭國伯爵也　左傳僖二十四年凡蔣邢茅胙祭周公之胤也正義曰凡祭闕　釋例云祭城在河南上有敖倉周公後所封也 史記正義周本紀 成四年晉伐鄭取氾祭注氾祭鄭地成皋縣東有氾水　國語周語祭公謀父韋昭注祭畿內之國周公之後為王卿士謀父字也傳曰凡蔣邢茅胙祭周公之胤也　史記高祖本紀漢王軍滎陽南築甬道屬之河以取敖倉正義曰括地志云敖倉在鄭州滎陽縣西一十五里今鄭州東北一十五里有祭城又引太康地理記曰秦建敖倉於成皋　漢書高帝本紀漢與楚戰滎陽南京索閒破之築甬道漢河以取敖倉粟應劭曰京縣名今有大索小索亭孟康曰敖地名在滎陽西北山上臨河有大倉　地理志河南郡有滎陽有成皋故虎牢

或曰制　續漢書郡國志河南尹滎陽有敖亭劉昭注周宣王狩於敖左傳宣十二年晉師在敖鄗之閒秦立爲敖倉　詩車攻搏獸于敖傳敖地名箋云敖鄭地今近滎陽（以上爲河南之祭城）左傳桓十一年祭封人仲足注祭鄭地陳留長垣縣東北有祭城封人守封疆者因以所守爲氏　漢書地理志陳留郡有長垣縣　續漢書郡國志陳留郡長垣有祭城劉昭注杜預曰鄭祭封人仲邑　案杜注成四年傳祇云祭鄭地而不詳何邑釋例云祭城在河南上有敖倉括地志云敖倉在鄭州滎陽縣西今東北有祭城則祭城在滎陽矣左氏傳氾祭連文邑當接壤班志滎陽成皋竝隸河南太康城志以敖倉在成皋蓋漢晉建置微異也鄭康成云敖近滎陽孟公休云敖在滎陽司馬紹統云滎陽有敖亭與釋例所謂祭城上有敖倉可互相證此爲周公胤之本國陳留之祭則鄭之邊邑也（以上爲陳留長垣之祭城）。（臧明經拜經日記）

氾城

氾城（在襄城）　左傳僖二十四年王出適鄭處於氾杜注鄭南氾也在襄城縣南釋文氾音凡後皆同正義曰鄭之西南之竟南近於楚西近於周故王處於氾及楚伐鄭師于氾皆以爲南氾　成七年秋楚子重伐鄭師于氾注氾鄭地在襄城縣南釋文氾音凡　襄二十六年涉于氾而歸注於氾城下涉汝水南歸釋文氾音凡徐扶嚴反正義曰釋例土地名云楚伐鄭師于氾襄城縣南氾城是也汝水出南陽魯縣東南經襄城是知於氾城下涉汝水而南歸也　京相璠曰周襄王居之故曰襄城也今置關於其下（水經注汝水）　昭五年鄭伯勞子蕩于氾注氾鄭地釋文氾徐扶嚴反　國語十晉語四襄王避昭叔之難居於鄭地氾韋解氾地名　漢書匈奴列傳襄王出奔于鄭之氾邑蘇林曰氾音凡今潁川襄城是也師古曰以襄王嘗處之因號襄城　地理志潁川郡有襄城縣　續漢郡國志潁川郡襄城縣有氾城劉昭注引杜預曰在縣南周襄王所處（案此注襲京氏春秋土地名）說文浮氾也氾濫也从水巳聲孚梵切汎浮貌从水凡聲孚梵切（臧明經拜經日記）

汎城

汎城（在共縣）　春秋經隱七年冬天王使凡伯來聘注凡伯周卿士凡國伯爵也汲郡共縣東南有汎城（案傳作凡城今文改正）釋文汎城音凡　左傳昭二十二年王師軍于氾于解次于任人注王師分在三邑洛陽西南有大解小解釋文氾音凡　漢書地理志河內郡有共縣　續漢郡國志河內郡共縣有汎亭劉昭注凡伯邑　案杜注未言氾爲何邑今考河內周地凡伯周卿士食采汎城此氾蓋即汎非鄭邑也氾汎音義竝同見說文（同上）

張燧問朱生云郭者廓也廓然在城外也豈郭無城乎郭者廓落在城外本釋名文雖古無郭無城語然曰在城外則無城矣春秋襄十五年季孫宿叔孫豹城成郛郛者郭也是時齊屢圍成城之者備齊難也然亦惟郭無城故城之且亦惟郭不宜有城故一城而簡書記之不特此也襄十九年城西郛亦以連歲齊見伐故城然此是國城非邑城也向使郭當有城則魯亦大國豈有周公以來歷五百餘年而始城者有且止城西郛則其東南北三面始終無城可知也大抵城外之郭止一郭門而無城如定八年公侵齊公廩丘之郛主人焚衝或濡馬褐以救之遂毀郛夫攻郛而主人得焚我戰車則無城可知以馬褐濡水救車而得以燬郛則但廓然一郭門可知宋人陳祥道誤讀春秋城中城文不解中城是邑名妄謂中城是城外城是郭故有是言要是誤耳（毛檢討經問）

闕里

家語顏繇字季路少孔子六歲孔子始教於闕里而受學焉朱子引入集註作孔子始教而受學焉刪去闕里字面問讀集註者何以刪去闕里字而人都不知余曰此朱子所以爲精於地理也孔子時無闕里之名闕里首僅見漢書梅福傳東漢後方盛稱之蓋緣魯恭王徙魯於孔子所居之里造宮室有雙闕焉人因名孔子居曰闕里或曰有徵乎余曰一徵於水經注孔廟東南五百步有雙石闕即靈光之南闕一徵於史晨饗孔廟後碑以令日拜（闕）孔子望見闕觀式路虔跽既至升堂爾時闕尚存尚可得其名里之由若後代迹既湮撰闕里志者有一能知者否曾告之朱彝尊錫鬯錫鬯爲躍然顧氏肇域記於曲阜縣則引魯世家煬公築茅闕門謂已有闕之名不知此自魯兩觀魯象魏在雉門之旁者春秋所謂雉門及兩觀災是也豈孔子士庶而敢居於外朝之地哉比而同之誤矣讀集註者要須心知其意於此益悟家語果王肅私定以難鄭元而非朱子所根不見之古文家語何則古文家語那得有闕里字而有之應出王肅手豈非知其意者由於論其世也哉朱子削而存之有以夫（閻徵君四書釋地）

闕里

余向從元王氏句解家語本顏繇孔子始教於闕里而受學焉證此書出於王肅以其有闕里字面及近讀北史宋板王肅注本七十二弟子解曰顏由回父字季路孔子始教學於闕里而受學少孔子六歲乃是闕字非闕字不覺自失悔冤卻子雍抑足證書雖私定增加猶能知孔子時斷無闕里之名不敢冒稱但曰教學於闕里云爾遂不覺大快嗟乎學須博書須善本文須參前後之所見以歸於一定學者愼無一由言爾（閻徵君四書釋地又續）

或問家語顏繇字季路少孔子六歲孔子始教于闕里而受學焉朱元晦引此入集註無于闕里三字此必脫誤而淮安閻潛丘獨謂此元晦精于地理處孔子生時無闕里之名闕里二字僅見之漢書梅福傳前此無有惟水經注孔廟東南五百步有雙石闕即靈光之南闕是必當時宮闕多毀而靈光獨存因以爲名其說何如曰魯有兩闕里一在鄒邑昌平鄉孔子生處史世家正義引輿地志云鄒城西界闕里有尼丘山此生處也一在曲阜縣孔子所居之地括地志兗州曲阜縣魯城西南三里有闕里中有孔子宅伍緝之從征記云闕里背洙面泗此孔子所居地也雖夫子居闕里不必所生皆闕里鄒城厥里明係好事附會者且其書皆後人所作深不足據然亦惟有是名故記載雜及必非梅福書中一語能使漢後學人皆哄然稱名爭相附會如是矣況附會兩處必非魯恭王一殿能兩及矣若以爲古無是名則家語明有證據劉向新序云孔子在州里居于闕黨闕黨之子弟化之此與闕里教學語同而以闕里爲闕黨闕里者闕黨之里也人不識家語闕里亦不識論語闕黨乎周禮五家爲鄰（鄰亦作比故稱比鄰）五鄰爲里（里亦作閭故稱里閭）四里爲族五族爲黨（黨與族相近故稱族黨）此在食貨志白虎通諸書皆同即論語亦有鄰里鄉黨語而比次相屬則鄰屬之里里屬之族黨闕黨總該五百家而夫子所居祇在闕里二十五家之中而里門有顏

謂之闕師夫子幼時或即爲里門之師而敎授焉故漢越絕書亦云孔子敎學魯之闕門而史記世家有殤公築茅闕門語晉註謂築第于闕門即闕里門而別第于其傍若是宮闕門則雉門兩觀象魏儼然定無容再治他第可知也至于梅福上書謂仲尼之廟不出闕里則自當指舊里名言豈有以漢時諸王新名之闕而可以表孔子廟者且漢改郡縣名未聞并里黨之名而亦改之也若謂雙闕以靈光得名則更不然王延壽靈光賦並未言以雙闕名里即其云崇墉岡連朱闕巖立所謂巋然獨存者亦合殿宇爲言必不如酈元後魏祇見雙闕況後漢東海王彊傳謂彊以魯城宮室靈光壯麗故詔之都魯延壽以叔師之子親見其制度以記其盛故賦中鋪張極其完備豈西漢梅子眞上書時便宮室毀壞獨存雙闕而遂以闕名里乎謬矣

然則其名闕也何居

曰闕之爲名古無記註吾安從知之然亦有可考者大抵以觀闕得名蓋古之所爲闕而非靈光之所爲闕也考魯城有兩觀臺相傳爲春秋雉門及兩觀災之地郡國志云兗州兩觀城即仲尼誅少正卯處又禮運昔者仲尼與于蜡賓事畢出游于觀之上鄭註云觀闕也則魯城原有觀闕而所註皆誤按魯兩觀懸象在朝廢外五門之一非游觀之地豈可登陟且周制大夫當刑甸師未聞在朝前雙闕門也此必是古觀闕遺址而傳在魯故一名觀臺又名觀城而是里是黨適當其地因以闕名是以唐陸龜蒙作兩觀銘兩觀雉門微僭天子聖人在朝姦宄誅死聖人不生兩觀如礪以石鏡辭著于闕里亦謂闕里所由名與誅少正卯皆在此處特其云微僭天子則亦狃于俗說誤以爲魯兩觀地而不知觀臺觀城古有是耳蓋闕里得名原係觀闕然是古觀闕非魯觀闕夫魯且非是況燕王矣毛檢討經問

書社地七百里

朱子云書社地七百里恐謬愚按哀十五年左傳齊與衛地書社五百註云二十五家爲一社籍書而致之然則書社七百者一萬七千五百家之地非謂廣袤七百里也古者亦謂二十五家爲里故云七百里但屬辭不善遂啟後人之疑序說但云書社地則辭若有未完者宜倣左傳書之意問篇第十章注引荀子云書社三百一

據公穀孔子卒年七十四麻譜據己丑四月十日孔子去魯之年愚以瑕據之當從衛世家又因邠猶事知其在十三年之春後檢或問子路篇第十章引胡氏說云至十三年春郊不致膰俎於大夫而孔子去魯蓋桑圖大莬若孔子爲故則不爲觀此則古人已有爲此說者朱子謂胡氏所說年數與周公孔子世家不合蓋以意言之此朱子偶失考衛世家耳又鄉黨篇集註引晁氏亦云定公九年仕魯十三年適齊此正與胡氏合○江蘇貢舉經孫義但誤書適衛爲適齊耳

鄭氏謂鄭爲蕭何封邑非是

周禮鄭註鄭曰漢時蕭何所封南陽地名鄭按此音在何反則蕭何所封鄭邑姜編修湛園札記

南越交趾

按通典以歷代郡縣析於禹九州之中甚善獨謂自嶺而南當唐虞三代爲蠻夸之國謂之南越於是特立南越一目以與上九州別併譏晉書隋書皆謂交廣二州之地爲禹貢揚州之域非是余請得而折之曰南越尉佗傳秦以并天下畧定揚越張晏曰揚州之南越也顏師古注漢書本揚州之分故曰揚粵置桂林南海象郡此三郡盡有今廣東廣西交趾之境漢武帝平爲七郡名交州三國吳分交州置廣州晉滅吳因之下逮隋二史並以交州廣州爲禹揚州新唐史亦然豈無所根據者哉至謂九州封域皆以鄰接相屬五嶺之南果禹迹則屬荊不應捨荊而別屬揚斯又不然塞上嶺又名大庾嶺者在南安府城西南無論今入粵正道漢樓船將軍出豫章下橫浦即此豈是鑿空余嘗謂東漸于海西被于流沙東西皆有地名而朔南暨南北却無欲以舜本紀北發息愼南撫交趾二地補註之正太史公所謂書缺有間矣其軼乃時時見於他說是也息愼既爲營州如是其遠則揚州之有交趾亦復何疑且不獨舜撫顓頊已南至于交趾矣或曰子於上世幅員若是其侈言之何與余曰後代儒生止緣見秦漢之君務勤遠略開地斥境快其心志以爲聖人必不爾不知聖人乃自然德化所感人盡來王非有心者觀顓頊本紀動靜之物大小之神日月所照莫不砥屬愚本紀日月所照風雨所至莫不從服豈後世德不及遠乃紀於近者所可髣髴其萬一與

又按皇輿紀聞曰韶州府城東北八十里有韶石相傳帝舜南巡奏樂此山因有雙闕毬門鳳闕等名今遂稱韶州爲虞城究其始不見於傳記余謂特不見水經注耳吾友胡朏明既主通典兼持此說作禹貢錐指因謂嶺南底舜聲跡所不及余會函貿正曰韶州之更名也始自唐貞觀元年計其時圖經應有舜嘗奏樂于此之說不然昌黎酬張韶州端公詩云暫欲繫船韶石下上賓虞舜整冠裾豈鑿空附會者乎所據信一行山河之象存乎兩戒云至于衡陽乃東循嶺徼達東甌閩中是謂南紀以限蠻夸故星傳謂南戒爲越門東甌今溫州及台閩中今福建明不及嶺之南余謂下文一行不云自江源循嶺徼南東及海爲蠻越乎又云逾嶺徼而南爲東甌東似當作西謂駱越別種者又云南逾嶺徼爲越分故歷斥漢之郡若鬱林合浦蒼梧南海珠崖儋之州若富昭象龔繡容白廉等所包甚廣不得執一說以相難也復據昌黎送廖道士序中州淸淑之氣於嶺爲窮最高而橫紀南北者嶺此即鄭注引古語五嶺者天地以隔內外意也余謂昌黎在潮州不又云禹跡所揜揚州之近地乎猶且不謂之遠蔡澤傳吳起爲楚南收揚越吳起傳作百越貨殖傳江南大同俗而揚越多焉下即云番禺一都會皆足證不史遷昌黎是信而徒據杜君卿何也且堯典云宅南交證以舜本紀南撫交趾顓頊本紀南至于交趾則交爲交趾洵有如小司馬所註者不復疑予讀堯典如是之瀏而讀禹貢乃頓爾隘耶朏明不覺嘆曰吾書刊矣不及追改柰何

又按楚在春秋地雖廣不頗於海屈完曰寡人處南海解者曰對上北海之文以所近者言也而子囊謂共王赫赫楚國而君臨之撫有蠻夸奄征南海以屬諸夏南海今廣州府治爲當日百越地雖未屬楚要爲楚兵力之所及鄭伯謂莊王其俘諸江南以實海濱亦唯命此句俱有兩層義人多未析如楚文王滅羅徙羅子於長沙故長沙有汨羅鄭若滅得徙於楚之南徼盡江南此一義也實海濱楚世家作實之南海古以與字通用言不得徙楚境內即塡實於百越之地爲海濱之民此又一義也亦見楚號令及於南海遠後始皇二十五年王翦悉定荊江南地因南征百越之君猶前志也夫

又按通典謂禹貢物產貢賦職方山藪川浸皆不及五嶺之外以知嶺南地非九州之境說尤不然今嶺南多金銀非揚所貢之金乎多孔翠犀象非揚所貢之齒革及羽乎多蕉多木綿非所貢之卉服織貝乎君卿曾官節度于嶺南寧不見之耶至職

方川浸原不及海而宣王時江漢之詩詠召穆公虎之成功曰于疆于理至于南海豈得捨今祠祀之南海而他有所屬哉（閻徵君潛邱劄記）

南欒

後漢書光武紀南欒注云左傳齊國夏伐晉取欒即其地也其後南徙故加南今俗謂之倫城聲之轉按欒倫爲雙聲而古韻諄文與寒桓合音最近此以知音固有以雙聲取協者（汪拔貢經義知新記）

驪山

犬戎殺幽王於驪山國語謂之戲麗戲語近而轉實一地也王風鄭譜正義誤（汪拔貢經義知新記）

貕養（地理志）

東北曰幽州其藪曰貕養念孫案貕本作奚此後人依職方氏文改之也杜子春讀貕爲奚是奚爲本字貕爲俗字故班志作奚下文琅邪郡長廣奚養澤在西幽州藪是其證說文藪字注及風俗通義並作奚若志文作貕則注當云貕音奚今注內無音則本是奚字明矣（王觀察讀史記雜記）

漆園

漆園有云在曹縣者在曹州者二曹皆春秋之曹國宋景公滅曹於魯哀公八年地故爲宋有故莊周亦宋之官也竊以史記周嘗爲蒙漆園吏蒙當作宋則訬不可言註史記以漆園本屬蒙邑不知一在歸德一在兖州相距頗遠也弟嘗要改古人原文此等是也（閻徵君潛邱劄記）

河徙

漢書溝洫志大司空掾王橫引周譜云定王五年河徙案此事不見於史記周本紀周有兩定王前定王五年當魯宣公七年如果有河徙之事春秋宜應不書且春秋是年書大旱尤不應有河徙事此必後之定王亦稱貞定王者也本兩字謚後人从省或單稱定王小予嘗以此說質之丁小山亦以爲然（竹書紀年貞定王六年晉河絕于扈 孫侍御讀書脞錄）

南武城

日知錄以史記仲尼弟子列傳曾參南武城人澹臺滅明武城人爲同一武城子羽傳亦曾子皆文但曰武城以愚攷之殊不然大戴禮衛將軍文子篇注云曾參魯南武城人澹臺滅明魯東武城人其爲兩地判然東武城亦單稱武城左傳論語孟子所言皆是在今費縣若曾子本邑之南武城自在今嘉祥縣於曲阜爲西南與費縣之在曲阜東北者不同故加南以別之亭林此條疑誤（孫侍御讀書脞錄續編）

溫泉

曲阜亦有溫泉但在縣南七里流入于沂非沂水有溫泉也朱子祇緣足未親至傅會爲一然果其言信尤與上俗盥濯也今上巳祓除是之文相矛盾何則朱子蓋以韓昌黎李翱疑裸身川浴之非禮方註浴爲盥濯祓除義較長忽又接曰有溫泉焉是仍以爲浴將青天之下白日之中𥅳與童冠十餘八輩而浴乎抑將狂者獨浴也竊以時有伯子尙譏其同人道於牛馬後如阮籍至帽之比裸袒於被髮聖門高弟豈宜至此何讀集註者竟未聞一致疑邪大全辯載一說曰浴沂如後世上巳日迎流盥手踏潔衣以除垢非裸浴也莫春卽莫春卽幽風春日載陽時蓋夏正也說堪羽翼朱子或問曰子於此亦有徵乎余曰沈約引蔡邕月令章句曰論語莫春浴沂古有斯禮今三月上巳祓於水濱蓋出此亦以浴爲祓濯賈公彥疏周禮歲時祓除曰見今三月三日水上戒浴是也何嘗定以浴爲澡身朱子之註殆莫可易云（閻徵君四書釋地）

九州

雖然與吾弗敢居詳則有之抑猶未也嘗觀爾雅九州之名與夫疆域所至既與舜典異又與禹貢異後世皆莫得其說先儒以爲殷制觀孑鳥詩奄有九有其說誠然春秋命歷敘人皇氏依山川土地之勢度爲九州謂之九囿有與囿同古文省故今卽爾雅攷之兩河閒曰冀州河南曰豫州河西曰雝州漢南曰荊州江南曰揚州濟河閒曰兖州濟東曰徐州燕曰幽州齊曰營州有舜之幽營徐而無舜之青梁并是青人於徐梁入於雍并入於冀也既分禹貢冀州之境而復舜之幽州又併青於徐而復舜之營州殷之九州燦然可考而其山川道里亦以類舉至周人則又分冀爲并而併營於幽復禹之青州而省徐以入於青王制注云殷湯更制中國方三千里之界分爲九州而建千七百七十三國章章如是而易氏云殷人九州之制不見於經傳是以後世莫詳焉亦已固矣夫子因究是詩凡兩言殷兩言商皆確不可易蓋自契始封商也故曰降而生商上甲微已遷殷也故曰宅殷土芒芒湯有天下國號商也故曰商之先后自盤庚遷殷至武丁孫子也故曰殷受命咸宜商則曰商殷則曰殷如天地之判高下涇渭之分清濁也其名不淆亂義難動搖如此而閻先生乃謂詩人以武丁所都之地名上歸其先人果何說也蓋甚惑焉（馮明經繹春集疏十六）

疆域互有沿革

九州之名爾雅與禹貢異與職方亦異說者疑爲殷制今擬夏商周各爲一圖（趙徵君寶甓齋文集）

五觀

問韋昭酈道元以五觀卽太康之五子後人又以斟灌卽五觀若云太康之五子則賢弟也考五觀則畔臣故漢人名其地曰畔觀何不類也若云卽斟灌則又相之忠臣也何所適從（純遺棗）

答以有扈氏與觀並稱見于春秋內傳以朱均管蔡與觀並稱見于外傳而東郡之縣名畔觀則其不良亦復何說惟是以五觀遂指爲太康之五弟而因指洛汭之地爲觀則古人亦已疑之厚齋王氏曰五子述大禹之戒仁義之言藹如也豈若世所云乎但厚齋亦但以尙書誥之而卽韋酈之說其自相悖者未盡抉也夫東郡之畔觀非洛汭也觀既爲侯國則五觀者五國乎抑一國乎五國則不應聚于一方一國則不可以容五子況五觀據國以逆王命又何須於洛汭之栖栖也是按之地與事而不合者也蓋五觀特國名猶之三鬷今以太康之弟適有五而以配之則誣矣然內傳尙無此語外傳始以爲夏啟之姦子夫以追隨太康之弟而反曰姦曰畔則心其從羿而後可矣蓋嘗讀續漢書郡國志曰衞故觀國姚姓乃恍然曰畔觀非夏之宗室也而況以爲太康之同母乎是足以輔厚齋之說者也至若以斟灌卽畔觀則以皇甫士安曰夏相徙帝邱依同姓之諸侯斟灌斟尋夫斟灌在帝邱則是卽東郡之畔觀與觀音相同故可牽合而臣瓚又疏斷之曰斟尋在河南大康居斟鄩卽尙書所云徯于洛汭也湘居斟灌卽東郡之灌也引汲冢古文以證之但考應劭又云斟尋在平壽京相璠曰斟灌卽斟亭尋西北相去九十里杜預亦云二斟俱在北海夫臣瓚謂斟尋

荏沿洞䢵洛洞有名曰鄩中郎周大夫鄩氏所居適與洛汭合而其去東郡之觀亦近固似可據然觀乃姚姓之國則非夏宗室之斟灌矣而靡奔有鬲收合二斟之餘燼鬲荏平原正與北海近則二斟自荏平壽北河南與東郡也吳斗南調停之以爲二斟初在河南爲羿所逼棄國而奔平壽是乃騐鄩之詞不足信也蓋五子自是五子二斟自是二斟無從牽合而畔觀則異姓三分而勿施斜纏焉則惑解矣

曰然則相之居帝邱將誰依也曰是殆畔觀既平之後而相遷焉而二斟以東國之賦爲之捍衛如晉文侯之輔周未嘗不可若必以爲依畔觀則觀既畔矣而爲啓之姦子乃不數十年而又率德改行爲相之忠臣何前後之不符也是皆展轉附會而不能合者也 全庶常經史問答

邱陵山谷

古人命名多取物象如敦邱宛邱之屬蓋有其形若大山宮小山霍鄜氏於廬江水下誤讀大山宮爲句此類未可從 趙徵君寶覽齋文集

水泉

水泉源委有雜名狀者泉一見一否爲瀸今浙東浦江縣之月泉與月盈虛者或似之濫泉正出今山左之趵突泉及浙江錢塘之梅花泉其泉脈皆自地底湧翻而出故詩云觱沸檻泉概舉以廣異聞 趙徵君寶覽齋文集

皇清經解卷十六之二十六終

皇清經解彙編各種卷十六之二十七

聖賢雜錄目錄 附雜人

聖賢雜錄

孔子先世

王符潛夫論志氏姓篇云閔公子弗父何生宋父宋父生世子世子生正考父正考父生孔父嘉孔父嘉生子木金父木金父降爲士故曰滅於宋金父生祁父祁父生防叔防叔爲華氏所偪出奔魯爲防大夫故曰防叔防叔生伯夏伯夏生叔梁紇爲鄹大夫故曰鄹叔紇生孔子案孔子世家其先宋人也曰孔防叔生伯夏伯夏生叔梁紇孟釐子曰孔丘聖人之後滅於宋其祖弗父何始有宋而嗣讓厲公及正考父佐戴武宣公三命兹益恭集解杜預曰孔子六世祖孔父嘉爲宋督所殺其子奔魯弗父何孔父嘉之高祖宋愍公之長子厲公之兄也何嫡嗣當立以讓厲公服虔曰正考父弗父何之曾孫王符所舉世數與此合惟以子木降士爲滅於宋與杜異 臧明經拜經日記

孔子字仲尼

史記孔子世家云顏氏女禱於尼邱得孔子生而首上圩頂故因名曰邱字仲尼索隱曰圩音烏頂音鼎圩頂言頂上窳也故孔子頂如反宇反宇者若屋宇之反中低而四傍高也案說文丠部屔反頂受水丠从丠泥省聲古人名字相配孔子名邱字仲尼則尼當爲屔爾雅釋邱水潦所止泥邱郭注頂上汙下者亦當用說文丠部字釋文云泥依字作尼又作屔夵說文水部泥水出北地郁郅北蠻中从水尼聲則从水者非尸部尼從後近之从尸匕聲爾雅釋詁即尼也書正義引孫炎注云尼者近也郭注尼者近也尸子曰悅尼而來遠則尼乃昵近字與屔亦異若作坭爲說文土部所無乃俗字劉熙釋名云水潦所止曰泥邱其止汙水留不去成泥也首句雖本爾雅然不釋圩頂受水之義而但言汙水成泥與爾雅說文異解益已不識此字矣 臧茂才經義雜記

孔子適周考 方觀旭

孔子適周史記世家未顯爲何年水經注以爲孔子年十七適周桉世家載適周事本次於孔子年十七之後則水經注實與相合孔子年十七時爲魯昭公七年是年夏四月春秋書日食禮曾子問篇孔子曰昔者吾從老聃助葬於巷黨及垣日有食

之時事相合閻氏百詩據索隱謂孟釐子卒南宮敬叔始事孔子實敬叔言於魯君而得適周則爲昭公之二十四年竊以此說未是考春秋昭公二十四年經書春王二月丙戌仲孫貜卒夏五月乙未朔日有食之二月丙戌五月乙未相距甫六十九日豈有敬叔身遭大故甫及踰月艱衰未甚即請從師遠遊者乎經義叢鈔○詁經精舍文集

王景字景修衢州人 問孔子適周問禮于老子實不知在何年今觀閻氏四書釋地續云孔子世家載適周事在昭公二十年孔子是年三十莊子云孔子年五十一南見老聃是爲定公九年水經注孔子年十七適周是爲昭公七年索隱謂孟僖子卒南宮敬叔始事孔子言于魯君而適周是爲昭公二十四年是四說者宜何從余曰其昭之二十四年乎蓋曾子問孔子曰昔者吾從老聃助葬于巷黨及堩日有食之惟昭公二十四年夏五月乙未朔日食恰入食限此即從老聃問禮時也若昭二十年定九年皆不日食昭七年日食亦恰入食限然敬叔尚未從孔子遊何由適周 蓋余既通厤法而後爲是定論云其說何如敢問

孔子適周問禮老子見家語史記禮記諸書本是實事然但有其事已耳不必問其年也在見近儒多輯孔子年譜久惡其鑿今此更鑿且誤矣史記世家不曾云孔子適周在昭公二十年也世家謂孔子年十七孟僖子病且死使其子懿子南宮敬叔學禮于孔子是年季武子卒爲昭公七年然未嘗謂是年適周問禮凡後之謂孔子年十七問禮與駮史記之十七問禮皆誤讀史記者也乃史記又云已而孔子去魯斥齊逐宋衞困陳蔡于是反魯而南宮敬叔言于魯君請與孔子適周魯君與之一乘車兩馬俱適周問禮老子則其距年十七孟僖子病時相去何等實不知在何年其又曰魯昭公二十年而孔子年三十五者此記夫子反周後齊魯搆伐之年並非記孔子適周年也而閻氏謂史記載昭公二十年適周則已誤讀史記矣至謂莊子云孔子年五十一南見老聃是定公九年則亦有誤據公羊傳孔子生于襄之二十一年而史記作二十二年史記襄公二十而數一爲二則當是八年不是九年 若鄭元水經注作年十七此正誤讀史記而索隱又引家語孔子見老聃有甚矣道之難行語謂非十七之人所能言以駮史記此皆已不善讀書而誣坐人者然史記亦誤讀左傳據左傳昭公七年孟僖子從公至楚病不能相禮乃講學之及其將死也召其大夫曰禮人之幹也無禮無以立孔丘聖人之後也我若獲沒必屬說與何忌于夫子使事之而學禮焉故孟懿子與南宮敬叔師事仲尼云云則其所云病不能相禮者謂愧不能相禮也非疾病也所云及其將死者謂其後將死之時也非是年病即是年死也故索隱又駁之云病非疾病之謂僖子以昭公二十四年卒不在此年此但解僖子之死與使其子學禮在二十四年亦何曾謂二十四年適周問禮而閻氏不惟誤讀史記并誤讀史記註謂二十四年適周問禮鑿鑿有據何則禮記曾子問載孔子從老聃助葬及堩見日食而春秋昭廿四年夏五月恰記日食且恰入食限則斷在此年此是定論此非精于厤法者必不能解而不知春秋經有前文也前文明云二十有四年春王二月丙戌仲孫貜卒然後曰夏五月乙未朔日有食之則是孟僖以二十四年二月死距五月日食裁得三月毋論敬叔從事夫子在僖子將死所命此時斷未及從事即使從事已久而大夫三月而葬當此卒哭祔廟之際出廬中門尚未有日乃得以一車兩馬從其師適周問禮此不特誤讀諸書并誤讀禮記春秋而以爲定論吾不許也況春秋日食凡三十六而昭公之年凡七日食不必二十四年也且所記日食食之已耳並無分數無所謂入限不入限也且及堩謂在道如喪禮不免于堩堩者道也非紘限也毛論討經問

適周

孔子世家載適周問禮於老子在昭公之二十年而孔子年三十莊子云孔子年五十一南見老聃是爲定公九年水經注云孔子年十七適周是爲昭公七年索隱謂孟僖子卒南宮敬叔始事孔子實敬叔言於魯君而得適周則又爲昭公之二十四年是四說者宜何從余曰其昭公二十四年乎蓋曾子問孔子曰昔者吾從老聃助葬於巷黨及堩日有食之惟昭公二十有四年夏五月乙未朔日有食之法推是年癸未歲中積六十五萬六千七百○九日○七刻五月定朔三十一日三十七刻乙未日巳時合朔交泛二十六日三十八刻恰入食限見春秋此即孔子從老聃問禮時也他若昭二十年定九年皆不日食昭七年雖日食亦恰入食限而敬叔尚未從孔子游何由適周蓋余既通厤法而後爲是定論云閻徵君四書釋地續

遊於囿

孔子與衞靈公遊於囿公仰視蜚鴈而後去之史記世家止云明日與孔子語見蜚鴈仰視之色不在孔子孔子遂行家語同無遊於囿三字說不知何所自來或曰朱子博極羣書安知不別有據余曰朱子所讀之書今代現存無亡逸者不比唐代人惟左傳衞獻公戒孫文子甯惠子食日旰不召而射鴻於囿二子從之不釋皮冠而與之言意朱子偶忘遂攙合二事以爲註閻徵四書釋地續

孔子過鄭

孔子世家曰孔子去曹適宋又孔子適鄭與弟子相失孔子獨立郭東門鄭人或謂子貢曰東門有人其顙似堯其項類皋陶其肩類子產云云孔子遂至陳考適宋適鄭二適字皆過字之誤年表及宋世家作過宋鄭世家作過鄭宜據以正之孔子去衞過曹去曹過宋去宋過鄭去鄭乃至陳蓋適衞之後遂適陳曹宋鄭三國則皆過而不留者年表鄭聲公五年子產卒鄭世家聲公五年鄭相子產卒孔子嘗過鄭與子產如兄弟云及聞子產死孔子爲泣曰古之遺愛也兄事子產案如史記說子產卒在聲公五年則魯定公十四年也孔子過鄭在聲公七年則魯哀公元年也安得有過鄭與子產如兄弟事且左氏傳昭公二十年鄭子產有疾謂子太叔曰我死子必爲政唯有德者能以寬服民其次莫如猛疾數月而卒太叔爲政不忍猛而寬及子產卒仲尼聞之出涕曰古之遺愛也然則子產之有疾數月而卒實在魯昭二十年鄭定公之八年去孔子過鄭二十有九年時孔子年甫三十爲齊景之二十六年景公來魯問孔子以秦穆公事孔子對景公說至昭二十四年孔子始適周二十五年孔子始適齊是過鄭而交子產實史公之牴牾也宜據左氏傳正之鄭世家言孔子過鄭其肩類子產本舉古人以擬之益經拜經日記

孔子不出妻解 大興朱相國珪

有問子子曰孔子出妻之事有諸子曰傳者之譌何以證之

吾曾謁衢州孔廟有子貢手雕楷木聖像暨聖配亓官夫人像其家世祀之夫出則與廟絕其後人何爲而世祀之也只孔氏三世出妻之說不然乎曰有之其一叔梁公也施氏無子而出是孔子之嫡母也其二謂伯魚所謂子思之母死于衛子思哭于廟門人曰庶氏之母死何爲哭于孔氏之廟乎其三爲子思記曰子上之母死門人問諸子思曰子之先君子喪出母乎此指孔子喪出母施氏也故曰道隆則從而隆道汙則從而汙伋則安能是也若孔子亦出妻則是四世出妻矣故曰傳者誤也然則記稱伯魚之母死期而後哭夫子曰誰也門人曰鯉也子曰噫甚也是何辨與曰父在爲母期年屈于所尊也故夫子節之曰伯魚何爲出其妻曰古者不以出爲忌或伯魚死而改適聖人不之禁也總之聖人以五倫示人則必不出妻矣 經義叢鈔

少正卯

少正卯之誅朱子素極辨其無而論語序說猶載此又釐革之未盡者也陳幾亭曰蓋聖人行誅必其人有顯罪與衆棄之未有出人不意但爲其宿昔奸雄案未具而遽行大戮者也此稱直孫武行兵立威之法豈聖人爲政之道耶 閻徵君四書釋地又續

論子思子

禮記出於漢儒而後世尊之爲經與易書詩春秋列而爲五以其中多聖人之微言七十子之徒所述也沈休文云中庸表記坊記緇衣皆取子思子樂記取公孫尼子休文去古未遠其說當有所自宋儒以中庸出子思氏特表章之而不知表記坊記緇衣三篇亦子思氏之言也或謂緇衣公孫尼子所作按文選注引子思子曰民以君爲心君以民爲體又引子思子詩云昔吾有先正其言明且清今其文皆在緇衣篇則休文之說信矣坊記一篇引春秋者三引論語者一春秋孔子所作不應孔子自引而論語乃孔子沒後諸弟子所記錄更非孔子所及見然則篇中云子言之子曰者卽子思子之言未必皆仲尼之言也仲尼已往七十子之徒惟子思氏獨得其傳漢志有子思二十三篇唐宋之世尙存七卷今已遡不可得獨此數篇附禮記以傳而其詞醇且簡與論語相表裏此固百世而下有志於聖賢之學者所宜講求而體驗者歟子思之學出於曾子曾子書亦不傳而其十篇猶見於大戴記小戴記有曾子問篇檀弓雜記祭義內則禮器大學諸篇俱引曾子說曾子子思之微言所以不絕墜者實賴漢儒會粹之力後之人詆諆漢儒摘其小失屏斥之得魚兔而忘筌蹏其亦弗思甚矣 錢宮詹潛研堂集

七十子

今本孔子家語標目七十二弟子解又篇末題曰右件夫子七十二人弟子皆升堂入室者案春秋正義昭二十年曰家語云孔子弟子琴張與宗魯友七十子篇云琴牢衞人字子開一字張然則家語名篇本作七十子今本二弟兩字爲衍文正義引服虔注稱史記仲尼弟子列傳爲七十子傳與家語名篇正合禮記正義檀弓曰仲尼七十二弟子傳云子張姓顓孫案二字亦當爲衍文據服引史記蓋篇題本稱仲尼七十弟子傳又案史記列傳受業身通六藝者七十有七人索隱云孔子家語亦有七十七人唯文翁孔廟圖作七十二人并可證家語七十二人爲七十七人之譌篇末當爲夫子弟子七十七人也漢書地理志孔子閔王道將廢迺脩六經以述唐虞三代之道弟子受業而通者七十有七人又儒林列傳仲尼既沒七十子之徒散遊諸侯師古曰七十子謂弟子者七十七人也稱七十者但言其成數也楚元王傳公羊穀梁在七十子後師古曰實七十二人當依儒林傳注作七十七人是可證史記漢書家語皆七十七人孔子世家身通六藝者七十有二人張守節正義亦誤作二當據弟子列傳正之孟子曰如七十子之服孔子也太史公曰學者多稱七十子之徒此皆舉成數言之耳檀弓孔子之喪羣居則絰注羣謂七十二弟子相爲朋友服此二亦衍字孔廟圖作七十二人又以蘧瑗林放等爲弟子皆不足據皇侃論語義疏先進篇引或云冠者五六五六三十人也童子六七六七四十二人也孔門升堂者七十二人此沿襲文翁圖之誤太史公親見孔氏古文據以作弟子傳七十七人當從之 臧明經拜經日記

從遊弟子

史記孔子世家定公十二年孔子使仲由爲季氏宰齊人遺女樂子路曰可以行矣過匡顏刻爲僕顏淵後反衞南子願見子路不悅過鄭與弟子相失鄭人或謂子貢東門有人若喪家之狗子貢以實告過蒲弟子有公良孺者以私車五乘從鬬甚疾子與之盟子貢曰盟可負邪孔子曰要盟也神不聽佛肸召子欲往子路疑之將西見趙宣子臨河而歎子貢趨而進問哀公三年孔子在陳季康子召冉求子貢送冉求曰卽用以孔子爲招明年孔子自陳遷于蔡明年如葉葉公問孔子於子路子路過長沮桀溺丈人孔子遷蔡三歲楚使人聘孔子孔子將往拜禮陳蔡大夫圍孔子絕糧子路慍見子貢色作顏回入見使子貢至楚昭王興師迎然後免昭王將以書社地七百里封孔子子西曰王之臣有如子貢顏回子路宰予者乎曰無有昭王乃止哀公六年孔子反衞明年大宰嚭召季康子康子使子貢往子路曰衞君待子爲政明年召冉有爲季氏宰季康子問軍旅冉有曰學之於孔子康子以幣迎孔子歸 案論語先進篇從我於陳蔡者皆不及門也次以德行顏淵一節釋文大書德行二字云鄭氏以合前章皇別爲一章皇侃義疏云此章初無子曰者是記者所書並從孔子卽可而錄在論中也孔子門徒三千而唯有此下十人名爲四科邢疏亦分章朱子集注從程子說以四科乃從夫子於陳蔡者今考從遊弟子有顏淵子貢子路冉有宰我顏刻公良孺七八而不及閔子騫冉伯牛仲弓子游子夏五人則鄭注合爲一章益非仲尼弟子列傳以德行顏淵一節揔序於前本不以爲陳蔡相從之士也 臧明經拜經日記

曾子二子華元

漢書王吉傳子駿妻死因不復娶或問之駿曰德非曾參子非華元亦何敢娶師古注引如淳曰華與元曾參之二子也韓詩外傳曰曾參喪妻不更娶人問其故曾子曰以華元善人也今韓詩外傳闕此文一曰曾參之子字華元師古以二子爲是案大戴禮曾子疾病篇云曾元抑首曾華抱足盧辯注元華二子說苑敬慎篇亦同抑首作抱首顏從如淳前一說是也禮記檀弓則稱曾子寢疾病曾元曾申坐於足申與華殆卽一人 盧學士鍾山札記

問 王厚齋云史記仲尼弟子顏高字子驕定八年傳公侵齊門於陽州士皆坐列曰顏高之弓六鈞皆取而傳觀之陽州人出顏高奪人弱弓籍邱子鉏擊之與一人俱斃豈卽斯人與家語作顏刻爲僕古者文武同方冉有用矛樊遲爲右有若與微虎之宵攻則顏高以挽強名無足怪也先生昨數七十二弟子卒於夫子之前者何以不及顏高是必有說 范鵬

答 厚齋先生考古最覈獨是條稍不審按孔門之顏高少孔子

五十歲見於家語然則生於定公之八年陽州之役蓋別是一顏高也獨是史記家語之年亦多不可信者亞聖與伯魚之死其年至今莫能定況其餘乎若以少孔子五十歲計之過匡之歲定公之十四年也顏高亦止七歲耳凡此皆無從審正矣惟是不問其生之年但以其死定八年鬬陽州而何以十四年尚能御孔子以過匡是則厚齋之疏也已 全庶常經史問答

顏高

史記仲尼弟子列傳顏高字子驕周秦名字解詁以高爲克字之誤故漢書家語作顏刻論語克伐怨欲馬融曰克好勝人也意與驕相近錢廣伯云名高而字子驕意正相近春秋定公十五年左傳邾子執玉高其容仰子貢曰高仰驕也孔子世家過匡顏刻爲僕是史記亦作刻也曲禮子貢問邾人因顏克而問禮於孔子是家語正作克也 臧明經拜經日記

申續

七十弟子申續字子周蕭山徐北溟鯤曰史記索隱引家語作繚據字周義疑繚爲得之庸案徐說是也索隱於公伯繚字周下云家語無公伯繚而有申子周 案當作申繚字周 又於申堂字周下云家語有申繚字周又史記正義於公伯僚字周下云家語有申繚子周然則司馬貞張守節所見家語並作申繚蓋家語𢿙公伯繚及申堂王肅僞造申繚一人以當申堂公伯繚二人 上字取申堂下字取公伯繚 一因二人名姓雖異而字周則同爲足以相混也論語音義引家語作申續乃繚字形近之譌困學紀聞卷七載釋文亦同則宋本已誤王伯厚所見本作續今本作績此又續字之轉誤堂與棖聲相近故論語作申棖史記作申堂毛詩著俟我乎堂兮鄭箋云堂當爲棖可證論語音義引鄭云蓋孔子弟子申續此續字乃後人據誤本家語所改 困學紀聞已引作績 當作本申堂鄭注論語正據仲尼弟子列傳也 鄭注禮記檀弓遇仲尼弟子姓名多據太史公列傳 索隱曰申堂字周論語有申棖鄭元云申棖魯人弟子也蓋申堂是棖不疑 句 以棖堂聲相近案小司馬此言正據鄭注論語以申棖爲申棠故云然也論語集解載馬融注云伯寮魯人弟子也季長亦據史記列傳庸述鄭注論語知康成往往用其師說公伯僚之注鄭義雖亡知必與馬同以爲弟子顯續載魯峻石壁殘畫像以子服景伯亦在七十子之列益可證公伯僚爲弟子矣王肅好與鄭難因問子路一事得間遂於家語削去公伯僚 古本家語當有公伯僚 其注論語必不以僚爲弟子索隱引譙周云魅公伯繚是讒愬之人孔子不責而云其如命何非弟子之流太史公誤此正王肅所得間以難鄭者也 臧明經拜經日記

孟子母仉氏

問孟子母仉氏相傳讀如掌說文郤未見此字且从人从几何以有掌音曰說文反爪爲爪與掌同音隸變爪爲仉非眞从人从几也春秋傳莊三十二年公築臺臨黨氏哀十一年侯於黨氏之溝先儒讀黨爲掌黨氏蓋出任姓而仕於魯者孟母當亦黨氏之族爪與黨文異而實同也 錢宮詹潛研堂集

老子

陳幾亭曰使孔子與佛相晤佛必不滿孔子孔子必與佛佛老雖皆至人然皆自大者也惟聖人終不自大者也所以一晤老子虛懷求教老子頗加譏訕聖人歎以猶龍使晤釋迦達摩之倫見其虛曠玅明嘉賞必又在猶龍之上後人見孔子歎服老子而釋氏廣大實又過之遂疑孔不及老老不及佛不知道同者未至之人必服至人顏孟服孔是也道不同者大能服小小不能服大老子不能服孔子者也非過之也孔子能服老子者也非不及之也仁人以大事小亦此意余謂卽以詩人論甫能服白白不能服甫也 閻徵君四書釋地又續

莊周

莊周史稱爲蒙人劉向別錄云宋之蒙人也今歸德府商邱縣南二十里有蒙城卽周之本邑朱子謂莊子自是楚人當時南方多異端者非周嘗爲蒙漆園吏括地志漆園故城在曹州冤句縣北十七里冤句城在今曹州西南界下曹州春秋之曹國爲宋景公滅於魯哀公八年地故爲宋有莊周故亦宋之官也不比苦縣屬陳老子生長時地尙楚未有陳滅於惠王在春秋獲麟後三年孔子已卒況老聃乎史冠楚於苦縣上以老子爲楚人者非也 閻徵君四書釋地又續

麥丘

麥丘邑人祝齊桓公曰使主君無得罪於羣臣百姓蓋子得罪於父可以因姑姊叔父而解之父能赦之臣得罪於君可以因便辟左右而謝之君能赦之昔桀得罪於湯紂得罪於武王此則君之得罪於臣者也莫爲謝至今得罪公曰善出劉向新序意或以爲寓言及讀酈注汶水條云桒蕪谷出谷有平丘面山傍水土人悉以種麥云此丘不宜殖稷黍而宜麥齊人相承以殖之故謂麥丘乃知眞有其地則亦眞有其人矣而酈氏却辨麥丘愚公谷在齊不在魯蓋誌者之謬耳余謂劉向首言桓公田至於麥丘今桒蕪縣正齊魯二國之境彼桓氏好獵雙甄所指不避陵壑況桓公霸至越境而田其孰禦之逕此者乃必于此辨泥矣 閻徵君四書釋地續

鄭商人弦高之友奚施○解揚○萇宏○大夫種○王孫賈之後

鄭商人弦高之友奚施見呂氏春秋悔過篇淮南子人間訓奚施又作蹇他皇甫士安高士傳有弦高傳云鄭穆公以存國之賞賞高高不受以其屬徒東夷終身不反晉解揚字子虎霍人見說苑奉使篇萇宏左傳亦稱萇叔叔字也晁無咎曰萇宏字叔問靈王之賢臣不知何本吳越春秋引高誘呂覽注大夫種字會楚鄒人案今皆曰種字禽文選豪士賦序注引吳越春秋曰文種本楚南郢人姓文字少禽衞有王孫齊謚曰昭子乃王孫賈之子見左傳哀公二十六年杜氏注淮南子覽冥訓有王孫綽許愼注周人也一曰衞人王孫賈之後也 崔茂才吾亦廬稿

伯樂

伯樂祖馬廣韻博字注作博勞伯博樂勞並疊韻 汪拔貢經義知新記

雍人稟 古今人表

念孫案此當作雍稟人稟古廩字左傳莊八年初公孫無知虐于雍廩九年春雍廩殺無知賈注曰雍廩渠邱大夫也 見史記齊世家集解 昭十一年傳齊渠邱實殺無知杜注曰渠邱齊大夫雍廩邑史記則謂之雍林人 廩林聲近而字通 秦本紀曰齊雍林人殺無知管至父等 今本雍林人作雍廩乃後人依左傳改之辨見史記 齊世家曰齊君無知游於雍林雍林人嘗有怨無知及其往游雍林人襲殺無知不曰雍林而曰雍林人者當史公時左傳尚未有章句故誤以雍林爲邑名而言雍林人殺無知也此表作雍稟人亦沿史公之誤而今本作雍人稟則義不可通或以人爲衍字亦未合班氏之旨 王讀書雜志

尸子爲商君客

袖海山房校印

穀梁傳疏引ㄖ子尸子爲商君客見漢書藝文志故麋信注穀梁以爲秦孝公同時人 汪拔貢經義知新記

鄭沖非康成祖

周禮疏以鄭康成爲漢大司農北海郡鄭沖之孫攷後漢書本傳但稱八世祖崇尙書僕射不言其祖名沖惟魏晉時有鄭沖與何晏同修論語集解乃在康成之後且滎陽開封人非北海人也曰禮記毛詩正義儀禮疏俱不云康成祖名沖恐係周禮疏誤爾 錢宮詹潛研堂集

程子爲講官

程子爲講官論經筵三劄子朱子采第一劄一日之間接賢士大夫之時多語於無或乎章註余尤愛第二劄後世作事無本知求治而不知正君知規過而不知養德眞可續孟子格心章之後亦宜采入註至潞公四世大臣事幼主不得不恭吾以布衣職輔導亦不敢不自重也與曾子師子思臣也合族子至愚不足責故人情厚不敢疑孟子既知天焉能尤臧氏與焉能使予不遇哉合其於孟子非徒誦之實允蹈之又續 閻徵君四書釋地

明道得於遺經

明道墓表曰先生得不傳之學於遺經或問伊川既以此推其兄奈濂溪何余曰豈惟推兄且自任之矣觀上太皇太后書竊以聖人之學不傳久矣臣幸得之於遺經又爲兄行狀曰先生自十五六時受學於汝南周茂叔慨然有求道之志未知其要泛濫於諸家出入於老釋者幾十年返求諸六經而後得之卽明道亦曰吾學雖有所受天理二字却是自家體貼出來故世以其兄弟纔在聖倡絕學稱之曰周程以其教人實實有下手做工夫處且歷久而無弊又稱之曰程朱 閻徵君四書釋地又續

許昌靳裁之

或問胡氏曰許昌靳裁之言士之品有三論甚偉然不識靳裁之何如人余曰宋史無列傳僅附見胡安國傳安國入太學以穎川靳裁之爲師裁之與論經史大義深奇重之許昌宋穎昌府治長社縣今許州是胡氏名寅安國子著論語詳說者言裁之純出晁氏客語但ㄖ晁不爲論語作 閻徵君四書釋地續

皇清經解卷十六之二十七終

皇清經解彙籍各種卷十六之二十八

王侯雜錄目錄

皇清經解彙籍各種卷十六之二十八　學海堂

王侯雜錄

予一人有兩義

白虎通號篇王者自謂一人者謙也欲言己材能當一人耳故論語曰百姓有過在予一人臣下亦謂之一人何以天下之大四海之內所共尊者一人耳故尙書曰不施予一人 盤庚上不惕予一人 施當爲弛此古今文之異鄭康成注以上篇是盤庚爲臣時事則予一人爲盤庚自其君之辭猶云我天子耳蓋讀爲弛 案孝經甫刑一人有慶唐明皇注一人天子也正義曰依孔傳也舊說天子自稱則言予一人予我也言我雖身處上位猶是人中之一耳與人不異是謙也若人臣稱之則言惟一人言四海之內惟一人乃爲尊稱也與白虎通所言略同蓋皆漢經師說 臧茂才經義雜記

王者始受命 至繼太祖三字 見三字ㄖ韋賢傳

禮王者始受命諸侯始封之君皆爲大祖以下五廟而迭毀宋祁曰大祖下疑有繼大祖三字念孫案宋說是也通典禮七載此奏正作繼大祖以下五廟而迭毀漢紀作繼大祖五廟皆迭毀下文亦云繼祖以下五廟而迭毀今本脫繼大祖三字則文義不全 王觀察讀漢書雜志

顓頊非黃帝孫堯非帝嚳子

問太史公三代世表謂堯舜禹稷契皆出黃帝稷契與堯同父堯不能用至舜始舉之舜娶堯二女乃是曾祖姑此皆昔人所疑不審何以解之曰史記敘世表本之五帝德帝繫篇惟王符潛夫論五德篇謂帝嚳爲伏羲之後其後爲后稷堯爲神農之後舜爲黃帝後禹爲少昊後契爲顓頊後少昊顓頊不出於黃帝堯不出於嚳則舜無娶同姓之嫌而稷契之不爲堯所知亦無足怪於情事似近之又攷春秋命歷序稱黃帝傳十世二千五百二十歲少昊傳八世五百歲顓頊傳二十世三百五十歲帝嚳傳十世四百歲然則顓頊非黃帝孫堯亦非帝嚳子可以正史記之謬與潛夫論亦相合 錢宮詹潛研堂集

壽何以不若高宗 禮樂志

則俗何以不若成康壽何以不若高宗師古曰高宗享國五十九年故云壽念孫案古文尙書肆高宗之享國五十有九年今文尙書作百年漢書所引皆今文此云壽若高宗正謂享國百

年也漢石經正作百年五行志曰高宗致百年之壽劉向杜欽傳亦云百年論衡氣壽篇曰高宗享國百年周穆王享國百年并未享國之時皆出百三四十歲矣皆與漢石經同則皆用今文尚書也師古不見今文又未旁考他書故引古文五十九年以釋之實與王吉所引不合上文言中宗享國七十五年若高宗享國五十九年則年數不及中宗矣吉何以不言中宗而言高宗乎又王吉傳壽何以不若高宗師古曰高宗享國百年此則承用漢書舊注是以不誤也（王觀察讀漢書雜志）

娠大叔（鄭世家）

當武王邑姜方娠大叔念孫案上文成王封叔虞于唐索隱引此娠大叔作動大叔是史記舊本本作動而今作娠者後人不解動字之義又以左傳作震震與娠通故改爲娠也今案娠震皆動也爾雅娠震動也郭注曰娠猶震也說文娠女妊身動也春秋傳曰后緡方娠（哀元年）漢書高祖紀已而有娠應劭曰娠動懷任之意左傳曰邑姜方娠（昭元年）今左傳作震大雅生民篇載震載夙毛傳曰震動也正義曰動謂懷任而身動也是娠震皆動也周本紀曰身動如孕者是也凡史公述尚書春秋傳多以詁訓之字相代此言方動大叔亦是以動代震也至小司馬述本書之文何不以詁訓之字相代若本書作娠小司馬無緣改爲動也後人不知古訓而輒改爲娠失史公之意矣（王觀察讀史記雜志）

諸侯會者八百

或問周本紀武王東觀兵至于孟津不期而會者八百諸侯皆曰紂可伐武王曰未可乃還師歸此即所謂觀兵說也直至伊川程子出始辨其無大有功名教亦即張子天命未絕則是君臣當日命絕則爲獨夫意耳何集註既載張子曰復繼以諸侯不期而會者八百武王安得止之語余曰此自出劉歆列傳八百諸侯皆曰可伐遂滅殷與本紀齊世家抵牾者朱子亦偶忘故誤引前後違反不顧集註之當早加刊正者又此類（閻徵君四書釋地又續）

武王即位改元

言武王事多異說謂文王立國五十一年而終武王立十二年而成甲子之事者呂不韋也謂詩人道西伯蓋受命之年稱王後十年而崩武王即位九年東觀兵于盟津還師歸居二年偏告諸侯東伐紂者司馬遷也謂文王受命九年而崩再期在大祥而伐紂還歸二年乃遂伐紂克殷者劉歆也自歆以前莫言武王即位不改元至歆始言之然歆于克殷之年援引傳記推驗厤術甚覈而詳今依三統歲術推之知在辛未上泝文王則戊午受命己未改元也易緯乾鑿度以三統通甲寅元謂文王受命入戊午部二十九歲則改元克殷無一不與三統合後儒據以釋經遂爲定說是武王洵不改元矣獨不思三統丙子元用超辰法故克殷在辛未使歲不超辰固庚戌元也豈不在己卯乎甲寅元不用超辰爲而在辛未也夫歲自有超辰則克殷宜在辛未特甲寅元不當傳合三統歲名是入戊午部者非矣按甲寅元即劉歆所云殷厤以太甲元年爲甲子府首終六府首當周公攝政五年者然則克殷後十二年始入戊午部安得以己卯部之文王受命年當之此非甲寅元之誤而用甲寅元者之誤也然歆謂受命至克殷十三年者亦誤歆以文王四十二者爲孟統二會首後八年而伐紂則文王享國止四十六年何以無逸經言五十年也歆欲使改元克殷歲星同在鶉火以應外傳有周分野之文故減文武之年以合之然正有不待減而自合者在知改元之即武王而已然則文王四十二年本受命之歲武王五年乃孟統二會首耳夫歆所以誤者由止推克殷年月日而不推文王時也文王時之所以不推者泥詩人舊說以受命改元爲文王盛節傳記雖有日月而棄之不顧也豈知改元不爲盛節而受命不必改元傳記之文宜有得其實者棄而不考曷由知其歲數哉予所據傳記則逸周書是是固漢世祕府所傳不待晉初始出者也厤則不暇用三統用周丁巳元即劉歆所云四分以成湯伐桀後百二十七歲爲甲子府首者氣朔與三統合故用之不用甲寅元者少于巳元三章歲氣朔後一日故也逸周書文傳解曰文王受命之九年時維暮春在鄗召太子發養道揚末命也史以大事紀年猶大匡解之維周王宅程三年金縢之既克商二年云爾豈改元之謂乎柔武解曰維王元祀大開武解曰維王一祀則武王改元之明文矣武王以己卯克殷入丁巳元戊午部四十七歲于三統爲辛未月日與劉歆所推同其前二十一歲爲文王受命年入戊午部二十六歲歲在戊午于三統爲庚戌其月日鄭保解言維王二十三祀庚子朔九州諸侯咸格于周者文王二十年殷正月朔朝周也入戊午部四歲周正月大餘十二殷正月大餘四十二文有譌漏故云二十三祀小開解言維三十有五祀正月丙子者是年周正月四日也入戊午部十九歲大餘十五追書用周正寶典解言維王三祀二月丙辰朔者武王三年七月朔也入戊午部三十七歲正月大餘一七月大餘五十八月誤也三者之中誤其二皆據厤以正焉弗正其誤先後求之一不可得矣然則猶必正之而後得耶曷不從劉歆與易緯曰從劉歆得克殷年餘則否從易緯幷失克殷年何也歆以武王之年爲文王之年緯更以成王之年爲文王之年也然則豈徒月日之不合已哉鄭康成言文王受命改元至魯惠公末年三百六十歲從易緯也實則自武王元年數之已四百一十二歲矣若然則文王受命不改元武王即位則改元信矣顧說經家皆言武王即位時已八十二歲至十三年而克殷則禮記言文王年九十七武王年九十三者非耶曰如記言文王生武王何其少武王生成王何其老武王曰自發未生於今六十年克殷時語也文王受命惟中身豈八十八歲乎明者可以悟矣（錢進士塘述古錄）

六年制禮作樂封殷之後於宋（樂記疏○劉禮部發墨守評）

周初歲朔譜

文王二十祀

三統入孟統四百九十一算外積月六千七十二積日十七萬九千三百十一正月大餘三十一小餘三十三乙卯朔二月無大餘小餘七十六甲申朔鄭保解言維王二十三祀庚子朔當爲二十祀二月庚子朔知甲申朔非按三統以文王四十二年爲孟統二會首即加二十二算于入統年滿五百十三歲也其年天正月丁丑朔且冬至然此年旣不合則彼亦非文王之年矣失在以文王止四十六年又去武王之九年也移前十三年則月日悉合

易緯甲寅元僅去武王九年元餘四百五十五入己卯部七十五歲後正月大餘十五小餘九十三甲午朔二月大餘四十四小餘五百九十二癸亥朔亦不合此以文王受命入戊午部二十八歲後而誤也移前五十三算入己卯部二十二歲後正月大餘五十二小餘三百六十辛未朔二月大餘二

十一小餘八百六十七庚子朔此爲甲寅元本數周麻元餘四百五十九入戊午部三歲後正月大餘十二小餘六百三庚午朔二月大餘四十二小餘一百六十二庚子朔適合移前十三歲故也其後三十年爲武王元年

文王受命年

三統上元以來十四萬二千九十六算外超辰九百八十六併之六十去之餘四十二從丙子起得太歲戊午不用超辰從庚戌起六十去之餘十六得太歲丙寅爲文王之三十七年實五十年也明年爲文王受命元年實是武王元年

易緯甲寅元元餘四百八十四從甲寅起餘四年亦值戊午以蔀法去之得六部部餘二十八算故曰入戊午部二十九歲按易緯用三統日法又用殷麻上元見三統歲在戊午遂謂殷麻必同不知一用超辰一自不用即歲名必不能合當從庚戌元而值戊午歲者方合也何者凡庚戌甲寅丁巳等元皆定于東漢時其前不然也甲寅元本數元餘四百二十四入己卯部四十四歲後未至戊午部

周麻丁巳元元餘四百八十一入戊午部二十五歲後歲在戊午首尾九歲歲在丙寅爲文王末年故無逸篇曰享國五十年也三統易緯皆以受命在戊午年名與周麻無異不知三統當移前八年易緯當移前六十年二家皆以己未改元故三統差九年易緯差六十一年即以武王嗣位元年爲文王受命元年也三統之己未歲星在鶉火甲寅丁巳元則否至丁卯年始在鶉火其實己未丁卯只是一年因有超辰與否故歲名異耳

武王元年

三統易緯皆承文王己未改元無武王元年

周麻元餘四百九十入戊午部三十四歲後即是三統受命元年甲寅元本數少五十七歲入己卯部五十三歲後

武王十三年克殷

三統上元以來十四萬二千一百九入孟統五百二十一歲後積月六千四百四十三閏餘十八閏二月積日十九萬二百六十七大餘七小餘二十九辛卯朔二日壬辰武成惟一月壬辰旁死霸三日癸巳武成若翌日癸巳武王乃朝步自周于征伐商二月庚申朔四日癸亥外傳王以二月癸亥夜陳五日甲子武成粤五日甲子咸劉商王紂閏月庚寅朔三月庚申朔四月己丑朔甲辰望二十二日庚戌二十三日辛亥二十七日乙卯武成既旁生霸粤六日庚戌武王燎于周廟翌日辛亥祀于天位粤五日乙卯乃以庶國祀馘于周廟皆合

周麻元餘五百二入戊午部四十六歲後閏餘十八大餘三十三小餘四百九十四閏朔俱與三統同

易緯甲寅元元餘四百九十七入戊午部四十一歲後閏餘二無閏月正月大餘三十二小餘一百三十三庚寅朔二月己未朔三月己丑朔四月戊午朔五月戊子朔校一月甲寅元本數元餘四百四十五人己卯部六十五歲後亦閏餘十八閏二月大餘十三小餘二百五十七朔後周麻一日

自文王受命至此凡二十一歲劉歆以武王承文王之年故去九歲然誤在文王受命年非誤在武王克殷年也易緯徇三統超辰歲名移受命于六十歲後加改元一歲而去武王九歲少周家著紀五十二歲鄭康成謂文王受命改元至魯惠公三百六十歲今據三統周麻推之距此年巳四百歲矣又加六十七歲得僖公五年辛亥朔旦冬至即周麻壬子部之五十七歲後也甲寅元本數少五十七歲則壬子朔旦冬至

周公攝政五年

三統入孟統五百三十二歲後乃一會一章歲也故曰正月丁巳朔旦冬至周麻適滿一會歲入戊午部五十七歲後殷麻戊午部首劉歆謂殷麻以爲二日戊午者也易緯言文王受命入甲寅元二十九據此可證其謬

周公攝政七年

三統入孟統五百三十四歲後積月六千六百四閏餘十四閏九月積日十九萬五千二十一大餘二十一小餘六十七正月乙巳朔二月乙亥朔十六日庚寅望二十一日乙未召誥惟二月既望粤六月乙未三月甲辰朔三日丙午召誥惟三月丙午朏十二月庚子朔戊辰晦洛誥戊辰王在新邑烝祭歲命作策在十有二月惟周公誕保文武受命惟七年其明年己巳朔

周麻入戊午部五十九歲後大餘四十七閏朔與三統同

易緯甲寅元元餘五百十歲入戊午部五十四歲後閏餘十七閏三月大餘十七正月乙亥朔二月甲辰朔故鄭康成言二月三月當云一月二月但居攝前益居東二年以此爲五年并非易緯說矣以洛誥作于後二年則其年閏餘十二十二月丁巳朔閏月丙戌朔後三年正月丙辰朔戊辰十二月十二日以爲烝祭日而別歲爲成王元年正月朔日事中隔一閏月則不可通矣若甲寅元本數攝政七年入戊午部二歲後大餘四十八僅後周麻一日烝祭歲亦只一事也

通計成王元年周公攝政七年而致政凡享國三十七年三統不數攝政年故成王有三十年鄭康成再去周公居東二年止二十八年也

成王八年

周麻入戊午部六十歲後正月大餘十一己巳朔五月戊辰朔多方云惟五月丁亥王來自奄至于宗周二十日也三統同依易緯入甲寅元戊午部五十五歲後正月大餘四十五月丁酉朔依康成又後二年正月大餘五十九五月乙卯朔皆無丁亥

成王三十七年

三統積年入孟統五百六十四歲後四月庚戌朔十五日甲子

周麻元餘五百四十五入丁酉部十三歲後與三統同甲子皆非望日

顧命惟四月哉生霸王有疾不豫甲子王乃洮頮水即此日劉歆以爲在望案此宜加周麻五十七歲入丁酉部七十歲後則四月己酉朔十六日甲子望此即四分元餘

康王十二年

三統積年入孟統五百七十六歲後六月己巳朔周麻積年五百五十七入丁酉部二十五歲後六月朔同畢命惟十有二年六月庚午朏王命作策豐刑則六月當戊辰朔加周麻五十七歲入丙子部六歲後正月辛丑朔六月戊辰朔也

右校正劉子駿鄭康成之誤一以經文月日爲據攷定紀

年　錢進士溉亭述古錄

寄王西莊先生書 論周代歷年

前往年謁先生於吳門得讀所著尚書後案喟然興歎後世談尚書不宗鄭氏則已宗鄭氏則先生闢古文之僞闡康成之微非先生是歸而誰歸與顧塘別有所疑者則自克殷以暨春秋之歷年也塘嘗攷之傳記見有數說康成據乾鑿度之文文王受命入甲寅元厤戊午部二十九歲故注尚書謂武王觀兵入戊午部四十季雒師謀之注謂文王受命改元至魯惠公末季三百六十歲是克殷至春秋凡三百四十有八季也而三統厤世經謂積四百歲史記不言年數以魯世家及十二諸侯季表次之僅三百三十五歲汲郡紀季則三百二十八歲紀季僞書不足據史記莫可攷信若三統及易緯皆有厤數可求其是非不難按迹推之而得也推之之術當以經文月日爲據經自武王以迄康王五十六季之閒所書月日頗詳塘不及遍推則推其四篇武成召誥顧命畢命是也四篇爲三統所已推皆見世經推此四篇卽其餘可知矣推易緯之積季卽用甲寅元厤推三統之積季則用丁巳元厤甲寅元殷厤也丁巳元周厤也以周厤推周年月日本於甄鸞且可以驗三統之譌否故用之也武王克商周厤入戊午部四十七歲大餘三十三天正辛卯朔閏餘十八閏在二月後四月己丑朔故武成云惟一月壬辰旁死霸惟四月既旁生霸粤六日庚戌也殷厤入戊午部僅四十二歲大餘三十二天正庚寅朔與辛卯校一日耳而歲無閏月則四月戊午朔庚戌已在後月中矣周公攝政七年周厤入戊午部六十歲大餘四十七二月乙亥朔三月甲辰朔故召誥云惟二月既望粤六日乙未惟三月丙午朏也殷厤入部五十五歲大餘十七二月甲辰朔望後六日非乙未三月甲戌朔朏乃丙子康成以作召誥在攝政五年而減武王在位二年則成王服喪三年周公居東二年至明年爲攝政元年則五年入部亦五十五年故謂二月三月當爲一月二月盡從殷厤也殷天正乙亥朔二十一日得乙未以三月爲二月則丙午朏成王三十年周厤入丁酉部十四歲大餘四十四四月庚戌朔世經云十五日甲子哉生霸顧命以爲成王洮沬水之日也殷厤入丁酉部九歲大餘十四是年周厤閏餘十五閏在七月後殷厤閏餘十八閏在二月後故殷厤四月己酉朔甲子則望後日也所以止校一日者閏有先後使然康王十二季周厤入丁酉部二十六歲大餘五六月己巳朔畢命云庚午朏此校一日殷厤入部二十一歲大餘三十四六月戊戌朔庚午爲後月之朏矣然則據經以攷二厤周則皆合殷則皆違是非月日有誤而積季之誤也夫以殷厤推周初日月誰不謂然且伐紂之季適當辛未合於歲在鶉火之說益可謂信而有徵矣然而果眞殷厤乎歲星有超辰則太歲隨而俱超謂之龍度天門是術也作於上古掌於周官太初用之三統用之東京人不知此理僅以六十季周命歲而緯候出於是時見建武改元歲在乙酉用以爲據上推魯隱元年謂之己未又上三百四十八季而得辛未遂指爲武王伐紂之季不知其年非辛未而辛未尚在其前五十二季也名雖不改而實數已非矣周厤以隱元爲己未伐紂之季爲己卯亦東京人之說而積季未減故月日無違三統則以隱元爲甲寅歷四百歲而超三次得周初辛未之歲攷諸內外傳之言而皆合則可信明矣其可疑者所引魯世家之文不合於史記也然安知非史記之外別自有魯世家乎抑史記本文如此而今之所傳已誤乎要之不從三統積季則月日俱乖故知其決非三百四十有八年也然則益殷歷入部之季以從周厤可乎曰日月合矣而季數益非蓋又減周家之五季也夫厤各有元元異則入部之季亦異甲寅在丁巳後五十七年故減周厤入部之五季又減春秋以前之五十二年而上則元起焉逢攝提格中則伐紂之季爲辛未下則魯隱之初在己未此學士信向以爲得正者也然以之推周初月日僅天正一朔爲稍近其季之閏否不問也其後數十季之月日不問也爲術如此尚得謂之可信矣乎是不若用三統積季猶爲得所依據非偏據三統以周家歷季要不當有異說耳康成不能無疑于三統而手注易緯故卽據以注尚書蓋一家之學如此亦疑則傳疑之意也塘固深信康成者特推之以厤而不合故猶不能無疑焉先生於秦誓之序既引康成之語注之復引三統所推歲星以爲證此著書之體宜然也然二者實不可合故舉塘所疑者以質諸先生 同上

陸霦 字文端康熙乙丑進士嘉興人 問史記秦本紀云秦之先始于大業大費而註者謂大業卽臯陶大費卽伯益也是以陸德明孔穎達司馬貞輩皆云伯益者臯陶之子而孔安國註尚書趙岐註孟子皆不之及不知史記何所據而云然也乎

論語冉伯牛仲弓同爲聖門四科而王克謂仲弓是冉伯牛之子臯陶益同爲舜五臣而此謂益是臯陶之子俱經書笑話幸而系本文史考帝王世紀諸書並無一傳否則安所取準但此並非史記說也其說起于列女傳云陶子生五歲而佐禹而曹大家注云陶子者臯陶之子伯益也司馬貞作索隱遂引之以註史記實則史記所云大費者是柏翳亦作伯翳並非伯益索隱但據史記有伯翳佐舜調馴鳥獸一語與尚書咨益有疇若予上下草木鳥獸語相合因强誣史記而不知史記于陳杞世家明云伯翳之後周平王時封爲秦垂益夔龍其後不知所封是伯翳伯益明分兩人秦紀之伯翳非伯益史記不受誣也況伯益非臯陶子史亦有之夏本紀云禹舉臯陶將授政而臯陶卒封其後英六或在許而後舉益任之政是也卽柏翳非臯陶子史亦有之左傳楚人滅六臧文仲謂臯陶庭堅不祀忽諸而史記云柏翳之後封于秦項羽滅之臯陶之後或封英六楚穆王滅之是也是史記明白不惟臯陶非伯益之父且亦不能父伯翳以一言之誤而欲强兩人而共認一假父皆起于列女傳註之一語司馬孔陸皆唐人或受其惑孔趙無是也

然則伯翳爲舜臣而史記云佐舜調馴鳥獸與尚書益之掌鳥獸相類則又何與

此卽益所讓朱虎熊羆之類也尚書孔註謂朱虎熊羆在元凱中而春秋杜註亦云八元卽稷契朱虎熊羆之倫則此伯翳者雖不必卽是朱虎熊羆而八元之中則應有之按朱虎熊羆與八元之熊虎豹貍俱以鳥獸爲名翳是飛鳥山海經所稱文鳥似鳳者故伯翳名大費費有飛音陳湘姓林曰費氏音蜚而趙明誠曰此字有兩音其一音蜚嬴姓伯翳之後史所載費昌費中費無忌皆是也則伯翳大費或謂卽八元之一所稱伯奮者以費蜚奮飛總以飛鳥得名不無大鑿但史稱伯翳有孫當夏桀之時鳥身人言爲太戊御車則以鳥獸之形卽名鳥獸爲鳥獸宮上古荒畧容或有之孔杜二註或不甚相遠也 毛檢討經問

晉武公 地理志

河東郡聞喜故曲沃晉武公自晉陽徙此念孫案武公本作成

[illegible]後人妄改之也水經涑水注云左邑縣故城故曲沃也晉武公自晉陽徙此武公二字亦後人依誤本漢志改之案詩譜云唐者帝堯舊都之地今日太原晉陽成王封母弟叔虞於此曰唐侯至子燮改爲晉侯至曾孫成侯南徙居曲沃正義引地理志云河東郡聞喜縣故曲沃也晉成侯自晉陽徙此據此則自晉陽徙曲沃者乃成侯非武公也又下文絳縣下云晉武公自曲沃徙此是武公自曲沃徙絳非自晉陽徙曲沃也且武公之祖桓叔已封於曲沃矣何得謂武公徙曲沃乎 王觀察讀漢書雜志

堵敖 十二諸侯年表

堵敖囏元年念孫案堵敖本作杜敖此後人依左傳改之也索隱本出楚杜敖囏四字而釋之曰世家作莊敖劉音壯此作杜敖 今改爲此作堵敖 劉氏云亦作堵 今改爲杜亦作杜 堵杜聲相近與世家乖不詳其由也據此則史記本作杜敖杜堵聲相近故左傳作堵敖 莊十四年 其作莊敖者杜譌爲壯又譌爲莊耳左傳釋文亦云史記作杜敖漢書古今人表亦作杜敖不得以左傳改史記也又案集解引徐廣曰囏一作勤勤當爲勤字之誤也 勤齊語夫爲其君勤也淮南原道篇四支不勤今本勤字並誤作勤 說文囏籀文艱字艱古讀若根 說見古韻標準 根勤聲相近故囏通作勤若動與囏則聲遠而不可通矣又杜敖上脫楚字亦當依索隱補 王觀察讀史記雜志

唐誥孟侯呂氏春秋正名篇齊湣王周室之孟侯注孟長也大傳所謂天子太子年十八曰孟侯其謬不言自見呂氏春秋誠廉篇世爲長侯長侯猶孟侯也 汪拔貢經義知新記

邢侯 古今人表

邢侯鬼侯又史記魯仲連傳昔者九侯鄂侯 鄂俗作鄂 文王紂之三公也徐廣曰九一作鬼 明堂位脯鬼侯以饗諸侯正義曰鬼侯殷本紀作九侯九與鬼聲相近故有不同也 鄂一作邢 邢一本作邘趙策作鄂 殷本紀以西伯昌九侯鄂侯爲三公徐廣曰鄂一作邘竹書紀年曰帝辛元年命九侯周侯邘侯羅泌路史國名紀曰九侯鄂侯紂三公邢侯亦紂三公或云邢侯即鄂侯或云即邘侯俱非世紀邢侯事紂以忠諫死而邘爲文王所伐文王豈伐賢哉念孫案羅說非也魯仲連傳之鄂侯一作邢侯又作邘侯殷本紀之鄂侯一作邘侯紀年有邘侯而無鄂侯趙策有鄂侯而無邢侯古今人表有邢侯而無鄂侯是邢即鄂之譌而邢又邘之譌也趙策曰紂醢鬼侯鄂侯爭之急辨之疾故脯鄂侯此即世紀所謂邢侯以忠諫死者也作邢者字之誤耳羅謂鄂侯邢侯皆紂之三公非也鬼侯鄂侯文王爲三公若加邢侯則爲四公矣 王觀察讀漢書雜志

越章王 楚世家

少子執疵爲越章王念孫案大戴禮帝繫篇越章作戚章索隱引世本作就章戚字古聲與鼀相近 說見唐韻正 而鼀從就聲鼀然或爲鼀然鼀匊或爲鼀鵹 見曲禮及漢書賈誼傳 則作戚者是也戚譌爲戉 即今斧鉞字 故又譌爲越猶甯戚之譌爲甯越矣 見淮南道應篇 王觀察讀史記雜志

奔走 翟方進傳

若涉淵水予惟往求朕所濟度奔走以傳近奉承高皇帝所受命師古以奔走屬上讀念孫案奔走二字與涉水義不相屬當以予惟往求朕所濟度爲句此效經文之予惟往求朕攸濟也奔走以傳近奉承高皇帝所受命爲句奔與賁傳與敷古字通用此效經文之敷賁敷前人受命也 今本大誥 皆用今文尚書疑今文無上敷字但作奔傳前人受命而莽以奔爲奔走傳爲傳近亦用今文說也 王觀察讀漢書雜志

臨雍拜老 明帝紀

明帝臨雍拜老是永平二年冬十月幸辟雍初行養老禮拜李躬爲三老桓榮爲五更蓋用三公及次卿止二人據陳用之禮書言古者建國必立三卿鄉飲酒必立三賓而養老必立三老汝禮曰三公在朝三老在學三公非一人則三老五更非各一人矣蔡自漢志以德行年耆高者一爲老一爲更失之而鄭氏以爲此三代之制誤矣余謂蔡邕明言三老三人五更五人意古者三老五更或如設四輔及三公不必備唯其人傳至漢遂以各一人當之云 閻徵君四書釋地又續

明世宗非禮論一

喪服斬衰三年者一曰父傳曰父至尊也二曰諸侯爲天子傳曰天子至尊也三曰君傳曰君至尊也四曰爲人後者傳曰何以三年也受重者必以尊服服之何如而可爲之後支子可也公羊傳曰爲人後者爲之子也是則凡受重者必斬衰三年與眞子同所以必斬衰三年者何也爲之子也經文當云爲人後者爲所後之父而闕此五字者先儒雷氏云所後其人不定或後曾祖父或後高祖故闕之雷說是也而未盡或後兄或後[illegible]或後從祖若從祖父或後兄弟之子若兄弟之孫若而人者後之入皆必服斬衰三年蓋所後者既有君有天子之尊故爲之三年者凡爲臣爲諸侯者所同也而爲之子三年則爲後者所獨也後父行者三年後祖父後高曾祖父後兄後弟後從祖若從祖父後兄弟之子若兄弟之孫亦皆三年故禮經有爲祖後者服斬之文春秋傳爲閔三年春秋左傳之言逆祀謂閔僖爲父子謂語謂閔僖爲昭穆謂閔祖謂僖親是可知兄之爲弟後也世宗之入嗣也弟後兄也弟後兄則必行三年之喪爲世宗從毛澄等服武宗以二十七日之制是合於爲之子之禮假令與獻王猶在世宗以王子入嗣統而其後獻王薨其將復三年之乎豈服經曰爲人後者爲其父母杖期報此其禮在天子諸侯當不敢降然則獻王止於服期也期服之親而將帝之宗之躋諸先帝之上乎徇一己之私親絕大宗之胙允既不子武復不子孝逆天悖理未有甚於斯者也然則其稱名將父武宗乎皇考武宗乎曰生曰父死曰考考者成也稱皇考何不可之有古者稱亾君必曰先君必曰先王必曰先帝必取廟號曰某皇帝如宋穆公稱宣公爲先君漢文帝稱孝惠皇帝皆弟稱兄也至於廟中之稱古之主但稱謚不稱某祖考 見五經異義禮記外傳 故世宗於武宗之主書武宗毅皇帝可也於孝宗之主書孝宗敬皇帝可也 當時徐文華疏云孝宗有父道焉不可以伯考偁武宗有兄道焉不可以兄偁題廟主不若直偁曰孝宗敬皇帝武宗毅皇帝猶全無害也 曲禮曰內事曰孝王某然則自偁孝皇帝正合古制 宋太宗於太祖偁孝弟非禮也 而世宗於武宗皇兄之於孝宗皇伯之非臣道也非子道也臣也而敢伯君兄君乎子之孫之而敢兄之伯之乎不臣不子莫大乎皇兄皇伯考之偁也璁萼之言曰世宗繼統非繼嗣非漢定陶王宋濮王舊事可例竊謂不嗣何統繼非有二禮經之爲人後言繼統也宗廟社稷土地人民崇高富貴謂之統父子相承謂之嗣嗣絕而統無所歸於是乎立之嗣以任其統倘曰吾任其統而不爲之子然則孰不可以任其統也者 段大令經韻樓集

明世宗非禮論二

或問曰明之議大禮者備矣當時楊廷和毛澄以及受杖諭官諸臣皆言宜皇考孝宗皇兄武宗偁興獻爲皇叔子何獨言宜

父武宗也以兄爲父無乃干名犯義之甚乎應之曰當時諸臣拮摭禮經爲人後者之文而不知爲人後者不必皆子行孫後祖弟後兄者皆是受重於此人卽此人後爲此人亦後卽爲斬衰三年一切若眞子故公羊傳曰爲人後者爲之子也春秋僖公閔公之兄也僖繼閔謂之爲閔公後春秋經僖元年不書公卽位公羊傳曰公何以不言卽位繼弒君子不言卽位此非子也其偁子何經無子字傳直云偁子以見僖之繼閔與莊之繼桓無二例莊元年傳曰公何以不言卽位春秋弒君子不言卽位臣子一例也何休曰僖公繼成君閔公繼未踰年君禮諸侯臣諸父兄弟以臣之繼君猶子之繼父也其服皆斬衰故傳偁子臣一例此謂臣繼統與子繼統無異也天子諸侯無子則同宗中受重者本皆臣也臣而爲之子與眞子無異故僖可以偁閔子鄭君魯禮禘祫議曰閔以二年秋八月薨僖二年除喪習張請之言曰僖公爲閔三年此兄爲弟後服三年之證也春秋經文二年八月丁卯大事於太廟躋僖公左氏曰逆祀也禮無不順而逆之可謂禮乎子雖齊聖不先父食久矣此左氏謂閔僖爲父子也國語曰夏父弗忌爲宗烝將躋僖公宗有司曰非昭穆也弗忌曰我爲宗伯明者爲昭其次爲穆此兄弟異昭穆如父子之證也公羊傳曰何言乎升僖公譏逆祀也其逆祀柰何先禰而後祖也穀梁傳曰躋升也先親而後祖也逆祀也此皆謂閔於文爲祖僖於文爲禰也春秋經閔公元年春王正月不書公卽位穀梁傳曰繼弒君不言卽位正也親之非父也尊之非君也繼之如君父也者受國焉爾此所謂繼弒君者繼子般也子般者閔兄非閔父且未踰年之君非成君者也而傳辭如此此以見雖繼未踰年之君兄其禮不必行爲後之禮其情則一如父子之情是以春秋原其隱痛之情與莊僖不書卽位同也不敢爲喪君後者喪君子也非君也猶殤子不爲之後也禮喪服曰始封之君不臣諸父昆弟始封之子不臣諸父而臣昆弟始封之孫盡臣諸父昆弟盡臣諸父昆弟考繼其統者皆臣而子也其廟制以次祧毀一如眞高曾祖父之制唐賈公彥周禮冢人疏宋劉敞爲後議凡國朝徐氏乾學讀禮通攷金氏榜禮箋皆詳言之矣徐氏曰王侯之家臣子一例當其生也既可以諸父昆弟爲臣則其死也豈不可以諸父昆弟爲子其言可謂憭然盎如是而後得謂之受重不則已之重受於何所天子諸侯以重之相授受爲父子不必倫序相嬋聯爲父子所以敬天命崇大寶不則疑於天命己去大寶己墜國統中絶一死一生相爲授受夏始傳子殷有及王其道無二國語說幽王至敬王十四世其中桓王乃平王之孫以蟬聯者言之則當云十五世史記說仲丁至陽甲九世其間多兄終弟及以蟬聯者言之則僅五世說泰伯至壽夢十九世若泰伯虞仲爲一世則僅十八世是知天子諸侯以重相授受爲世數也同上

明世宗非禮論四

古者爲人後之禮行而亂臣賊子知懼何也凡弒其君者皆欲自立者也欲自立而慌所弒者故吾君也吾襲其位則又將爲之子焉而吾手刃之是推刃於君以襲其位而又不能不父之也不爲之子不爲之三年不與爲昭穆是自暴其弒逆爲之子爲之三年與爲昭穆又非所樂也於是弒逆之志亦少沮矣故曰爲人後之禮行而亂臣賊子知懼春秋楚公子圍弒其君麇麇者康王之子共王之孫也圍者共王子也入問麇疾縊而殺之以疾死赴於諸侯故經書曰冬十有一月己酉楚子麇卒此時子干子晳棄疾不能致討者圍以己最長而持爲人後之禮足以箝制之也傳曰使赴於鄭伍舉問應爲後之辭焉對曰寡大夫圍伍舉更之曰共王之子圍爲長此言爲後非禮之所謂爲人後乎然則圍之爲後於兄子也爲之子焉爲之三年焉與爲昭穆焉楚雖蠻夷圍雖無道未嘗敢失禮也蓋春秋弒君自立者其罪既著於天下則於所弒者爲之後與否不可知如州吁之於完是也人未有願以弒成名者其罪可隱則如楚靈王魯桓公是也桓公弒隱公自立而討寪氏寪氏有死者是歸惡於死者也經書冬十有一月壬辰公薨不以桓弒赴於諸侯可知也然則桓爲之子焉爲之三年焉與爲昭穆焉必也經不書葬以見賊不討書公卽位以別於繼故不書卽位者以媿桓公若曰此所卽者何位卽所弒君之位也故春秋成而亂臣賊子懼矣同上

明世宗非禮論五

公羊春秋經成公十有五年三月乙巳仲嬰齊卒傳曰仲嬰齊者何公孫嬰齊也公孫嬰齊則曷爲謂之仲嬰齊爲兄後也爲兄後則曷爲謂之仲嬰齊爲人後者爲之子也爲人後者爲之子則其偁仲何孫以王父字爲氏也然則嬰齊孰後後歸父也歸父使於晉而未反何以後之文公死子幼公子遂殺叔仲惠伯弒子赤而立宣公宣公死成公幼臧宣叔集諸大夫而問曰昔叔仲惠伯之事孰爲之諸大夫皆曰仲氏也仲氏卽公子遂於是遣歸父之家謂遂歸父也歸父遂子歸父使乎晉還自晉至檉走之齊魯人徐傷歸父之無後也於是使嬰齊後之也嬰齊本亦遂子故爲歸父後故曰爲兄後何休注曰弟無後兄之義後當作子乃淺人竄之耳上文既言爲兄後又言後歸父矣不得云弟無後兄之義此以下專爲子孫名自立說耳爲亂昭穆之序失父子之親謂嬰齊既後兄矣倘書之曰公孫嬰齊則非爲後者之偁卽曰仲孫嬰齊則是與歸父眞子不別其父子之實隱矣故曰爲亂昭穆之序失父子之親故不言仲孫是以春秋不可書公孫上文注云未見於經爲公孫嬰齊是也未見於經謂未爲後時也既爲後則可書仲孫嬰齊矣而不可書者書仲孫則疑於歸父之眞子也明不與子爲父孫子謂嬰齊父謂仲遂嬰齊實遂之子不欲使歸父之眞子實子而名爲孫也段子曰此千古爲後之經禮也何邵公注亦甚明而說者失之崑山徐氏尤甚公子遂以仲遂書於經矣仲其字也故其孫曰仲嬰齊嬰齊實遂子也而後歸父則遂孫矣遂孫則可偁仲孫而仲之不孫之者實非孫也實非孫則何以可後歸父也凡古云後者受其爵邑之重之謂爵邑必有所託受之是曰後後不必倫序相當也然則公羊曰爲人後者爲之子也何也爵邑受諸某則於某之喪祭一如眞子之禮不必倫序相當也然則立嬰齊者何不使後遂也曰此爵邑受諸歸父不可以中斷也然則何以不立歸父之子也遂實有罪而廢其嫡歸父實無罪而綿其爵邑以嬰齊後歸父可以明歸父之無罪立歸父之子則不可以明遂之有罪然則春秋書仲者仲眞氏也氏者爵邑所在也不言孫者不沒其實也明其爲遂子也觀乎此而天子諸侯卿大夫爲人後者未有改其父偁而伯父叔父之者也此謂宋濮議偁皇伯之非禮經言其父不改父偁也不改父偁而爲之服降爲所後服三年是聖人之禮也不改父偁而無害於爲後之禮子於所後而撫歎於父子之情是故偁某父曰父可也曰考可也天子曰皇考可也禮記父曰皇考本通上下言之後世爲人後之天子則當用漢故事偁皇考不偁帝不敢偁帝也不敢立廟京師也偁所後者曰先君可也曰先帝可也曰皇考可也禮記父曰皇考鄭注曰考成也言其德行之成也其本爲叔父伯父行者曰父可也其自偁曰孝皇帝某可也曰孝王某可也春秋之法也卿大夫之禮與天子諸侯異者天子諸矣無廢遂卿大夫有廢遂廢遂而不以其罪則復之其罪當不祀而其先世勳不可廢者則立廢者之弟若同宗以繼之不廢廢

者而祀其祖左傳載臧紇之言曰紇之罪不及不祀明乎有不祀者也不祀者不祀廢者也如叔孫僑如欲廢國常蕩覆公室東門遂不聽公命殺適立庶皆不祀者也僑如廢而豹立不祀者止僑如而已臧紇廢而爲立不祀者紇而已歸父因父遂而廢又因已無罪而立後當時之不祀者遂也遂已不祀故歸父之子孫以王父字爲氏傳子家氏嬰齊氏仲者明其後歸父也臧紇罪不當不祀故使臧賈爲已請還賈使爲請之乃不爲紇請後而自請爲後紇智者也知不可還矣故成爲之意以防求立後故曰不敢私請今之讀左氏者亦多失其解矣有廢逐不祀之卿大夫無廢逐不祀之天子諸侯諸侯容有天子正之廢之滅之者天子而有可正可廢可滅之罪則皆當不立後喪服小記父爲天子諸侯子爲士祭以士其尸服以士服注云謂父以罪誅尸服以士服不成爲君也○同上

明世宗非禮論六

公羊之傳曰爲兄後則曷爲謂之仲嬰齊爲人後者爲之子也其稱仲何孫以王父字爲氏也此謂嬰齊爲歸父後卽爲歸父之子爲歸父之子故以歸父父字仲爲氏是爲以王父字爲氏也以王父字爲氏眞子之禮如此爲人後之禮亦如此傳言爲人後者爲之子非以爲之子釋爲人後乃以明爲人後者之禮一切必同於眞子經曰斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨傳曰何以三年也受重者必以尊服服之此之謂爲之子也傳又曰爲所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子此之謂爲之子也記曰爲人後者於所爲後之子兄弟若子程子易田云所爲後之子設言其有眞子此之謂爲之子也喪服親疏遠近一如眞子然則爲之子信矣爲人後之禮必如是天子諸侯卿大夫之爲後者皆如是妻之父母昆弟昆弟之子所爲後之子兄弟天子諸侯不服獨此異耳此閔僖相承或謂之昭穆或謂之祖禰或謂之父子左丘明所說學者不以爲異春秋經僖元年不書公卽位公羊傳曰公何以不言卽位繼弒君子不言卽位此非子也其稱子何臣子一例也此公羊謂孔子目僖爲閔子者以僖本閔臣而爲閔子也知臣子一例則知臣之者皆得子之矣故史記說仲丁至陽甲九世太伯至壽夢十九世幽王至敬王十四世皆兄弟爲兩世祖孫爲兩世古人數一世至百世皆如是皆父子之也我盡子之實而人得不目之父子乎人皆目之父子而我乃欲辭父子之名乎天子諸侯之尊自高曾行祖行父行兄弟行皆臣之稽首之未有以爲怪者何居乎死後子之則以爲怪乎毋亦怪所不當怪乎故公羊所云千古之經禮也後世乃畫分爲人後爲人子爲二事小民無子者動言立嗣此爲人子而非爲人後也同上

明世宗非禮論七

經曰爲人後者爲其父母期傳曰何以期也不貳斬也何以不二斬也特重於大宗者降其小宗也爲人後者孰後後大宗也曷爲後大宗大宗者尊之統也禽獸知母而不知父野人曰父母何算焉都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也大宗者收族者也不可以絕故族人以支子後大宗也適子不得後大宗噫聖人之制盡之矣病夫庸俗之知有私已而不知有公統也云大夫及學士則知尊祖者明乎卿大夫之必有爲後者也云諸侯及其大祖者明乎諸侯之必有爲後者也云天子及其始祖之所自出者明乎天子之必有爲後者也云及其大祖及其始祖之所自出者以爲非是則得罪於大祖則得罪於天也天祖之道無絕而不爲之後是絕其祖絕其天也卽爲之後而不後其相爲授受者是舉天祖之所立而廢之而中絕之是亦獲罪於天祖也同上

明世宗非禮論八

僖公二十八年公會晉侯齊侯宋公蔡侯鄭伯衞子莒子盟于踐土衞子者何衞侯鄭之弟叔武也衞侯出奔楚又適陳使元咺奉叔武受盟而入守經云衞子諸家皆曰謂未成君按凡偁子者如其君之子奚齊僖九年宋子僖九年子般卒莊三十二年子卒文十八年子野卒襄三十一年衞子僖二十五年陳子僖二十八年陳子定四年與此而九皆謂未踰年未成君也云子者皆謂先君之子也僖二十五年之衞子謂文公子也二十八年之衞子謂成公弟也曷爲謂之子成公既奔楚適陳叔武攝位不偁君此於在喪未踰年之君聖人以其持大統也故曰衞子左傳云衞侯使元咺奉叔武以受盟此卽是以統相授

按此亦可以見爲人後卽爲之子之禮矣成公歸則成公固君也叚令成公不歸則叔武踰年非不可偁君也叚令成公薨於外則叔武斬衰三年一如眞子也不然何以兩衞子絕無異辭哉同上

明世宗非禮論九

春秋三傳論兄弟相後既如日月中天矣禮經曰諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也大宗者收族者也不可以絕故族人以支子後大宗也所謂諸侯及其大祖者謂若宋祖帝乙鄭祖厲王衞祖文王魯有周廟是也天子及其始祖之所自出者謂天也受天祖命而爲天子諸侯者天祖之位也不可以中絕中絕是絕其所受命得罪於天祖非繼纘承則謂之絕是以無子而爲之子則不絕無子而不爲之子則絕凡經傳所謂絕世皆謂封爵無所系系之而不爲之子疑於有篡取之者而仍不免於絕段大令經韻樓集

皇清經解羣籍各種卷十六之二十九

輔佐并詳官名雜錄目錄

封人　同上

縣師　師氏師　儒氏師保　門尹　虞人　同上

遂人　虞人　司服　司臺　同上

樂官考　同上

卜筮官考　同上刪叁

占夢　巫　同上

火師　候人　挈壺氏　同上

旅賁氏　節服氏　御右官考　同上

校人　圉　同上

士師　擊人　同上

條狼氏　行人　匠師　同上

輪人　韗人　玉人　同上

陶人　匠人　同上

司里　同上

水師　工正　同上刪叁

圬人　舟虞　同上

附大夫家臣考　閽人　寺人　豎　司徒　賈正　工

車　差車　貳車　鄉御　右御騶　圉人　家士

士師　側室　貳宗　管庫之士　同上

漢文帝始置博士

博士

論漢代傳記博士之罷

舊兒主舟楫官

攝位與攝政異

顧命正義高冠兼攝下司謂之領職卑上攝高官謂之行

散官無田有秩　見卷四之十七周禮疑義舉要肆陸頁

賜顧上殿

皇清經解彙籍各種卷十六之二十九　學海堂

韓佐雜錄并詳官名

胥餘非箕子名

史記宋微子世家正義引司馬彪說云箕子名胥餘按莊子大宗師云若務不偕務光伯夷叔齊箕子胥餘紀它申徒狄是役人之役適人之適而不自適者也然則胥餘非箕子之名也汪拔貢經義知新記

號叔不及武王之世

墨子尚賢篇下武王有閎夭泰顛南宮适散宜生按此則號叔不及武王之世與君奭合汪拔貢經義知新記

又問大傳宗法皆以庶兄弟宗嫡兄弟而嫡必以長謂之別子今周公非文王長子淮安閻氏謂周公爲太姒之第七子武王母弟之第五人是周公非別子明矣孫眉光

曰宗法自天子諸侯外固以庶子宗嫡子儻皆庶則以長庶爲別子而諸庶子皆宗之大傳所云有小宗而無大宗者謂無嫡而以長庶爲大宗者也儻皆嫡則祇以次嫡爲別子而其餘諸嫡皆宗之大傳所云有大宗而無小宗者謂皆嫡而即以諸嫡爲小宗者也周公爲武王母弟之第二人則既非長嫡不當繼諸侯且又非次嫡不當爲宗而無如長伯邑考早卒次武王爲天子次管叔已辟則周公已升爲次嫡即別子矣閻氏謂周公是太姒第七子武王母弟之第五人則不然世家明云武同母兄弟十人長伯邑考次武王發次周公旦次蔡叔度叔成叔霍叔康叔冉季則周公是太姒第四子武王母弟第二人而以四爲七則與以四爲長者其與幾何

然而先生據史記相傳閻氏據左傳按僖廿四年富辰曰管蔡郕霍魯衛毛聃郜雍曹滕畢原酆郇共十六國皆周公兄弟而自伯邑考武王以遞至于魯則魯爲周公封國適居第七恐據史記不如據左傳與

傳所引言但雜舉封國以証親親何嘗是世系次第而竟以此定伯叔長幼吾未之聞考文王諸子其嫡庶先後並無明文自漢迄今未有不遵史世家者惟孔傳稍異耳按孔金縢傳有云周公攝政其弟管叔蔡叔霍叔流言于國是以周公爲管叔之兄爲文王第三子與史記第四子稍異且趙岐註孟子亦依孔傳作解曰周公惟管叔弟也故愛之管叔念周公兄也故望之而尚書正義亦云殷法多兄終弟及三叔以周公大聖且爲武王弟有次及之勢故起流言則直謂周公實次武王而長三叔此則經學異義爲讀尚書孟子所必當知者而世並不曉反以富辰雜舉之詞認作次第不惟失史記且失左傳矣夫以周公爲第四子雖史記而實孟子此可遵也以爲第三子則孔趙諸儒者說經之徒雖廣異義然不必遵也今妄謂第七子則蔡霸二叔併長周公大亂之道且不聞伯仲叔季次第乎論語八士皆二伯二仲二叔二季而文王一母之子則以三人當伯仲季而餘皆爲叔伯邑考伯也武王仲也聃季季也自管叔以下七人則皆叔也故史正義曰自伯邑考後諸子皆稱叔惟冉季識以最少稱季此斷斷不容紊者而傳文聃季反列之終叔繹曹叔振鐸之上可謂次第乎毛稿討經問

管敬仲一作管文仲

管子謚敬仲見晉語晏子春秋作管文仲然則敬仲是其字歟汪拔貢經義知新記

季孫弑悼公

韓非喻老篇魯季孫新弑其君吳起仕中按其時蓋當悼公之世悼之爲謚其以此歟同上

齊欒施晉欒施解　金廷棟

左氏傳昭公十年齊欒施來奔公羊傳昭公十年晉欒施來奔施字子旗齊惠公後非晉欒氏公羊異矣案晉即齊字晉齊一也攷晉卦之晉孟氏易作齊覲案說文晉从日从臸臸今人以晉易之非也蓋齊可爲晉晉不可爲晉蔡邕石經改晉爲晉而齊晉字不通矣然則古齊字則爲晉非古晉字省爲齊也公羊不異經義叢鈔

荀子稱卿以官著

孟子書載孟子爲卿於齊而其自言曰我無官守我無言責趙氏注孟子將朝王云孟子雖仕於齊處師賓之位以道見敬諸侯上大夫卿也通謂之卿是孟子亦列大夫也劉向荀子敘云方齊宣王之時聚天下賢士於稷下尊寵之若鄒衍田駢淳于□□□□□□夫又曰至齊襄王時孫卿最爲老師

夫之缺而孫卿三爲祭酒濟史記亦云然則荀子
官著如虞卿者歟 注拔貢經義知新記

陵之對
高祖獻陵在京兆三原縣東十八里文德皇后昭陵
縣西北六十里相距不甚遠當太宗登層觀以望
見獻陵祗緣觀爲后作爲后登故魏徵譎諫曰臣
獻陵若昭陵則臣固見之矣考此年十一月庚午
十月庚寅葬高祖以三年之喪雖貴遂服論妻喪
喪亦未踰大祥孰爲輕重乎此徵之對誠哉曹子
動人心也 閻徵君四書釋地又續

所謂相止一人
古之所謂相者一而已初未嘗使他人參貳乎其
相禹禹相皋陶皋陶既沒乃相益湯相伊尹傳所
左相者不足信也先生曰仲虺爲湯左相見定元
其皇祖曾居是官或出成湯一時之權制非恆法
五年慶封爲齊左相雖亂人亦或有因於古未可
尚右虺雖爲左相不過如後世佐貳副倅之屬自
商頌云實維阿衡實左右商王其統於一相可知
左則慶封之權位重矣哉 爲明經解春集與閻徵君論疏證六則

相
凡宰輔之臣皆名曰相相之取名必是佐助之義
論語相矣乃說文相在目部本義爲省視爲以目觀木
易嘗有佐助之義此必是假借之字其本字爲何
人讀緩平仄皆可同義是以輔相之相亦可平聲
可去聲後人昧此故不知襄相音同可假借矣說
云漢令解衣而耕謂之襄凡耕者必有耦故但言
佐助之義即所謂相人偶之偶也 儀禮大射儀聘禮公食大夫禮記
皆之義非佐助不成耦耕故事之相佐助者皆曰襄如
日贊襄哉其最古者也贊有佐助之義凡周禮
工皆是也贊贊爲疊字凡疊字皆形容之字以贊
猶浩浩滔天以浩浩形容滔字蕩蕩懷山襄陵以
字襄字也自虞書以後襄字不常寫多假同音之
相之相是以相有佐助之訓輔贊之義顧名而不

知其義矣至於襄
贊助而引申之者
人二事之有因者
也其實相皆借字
不解襄字收入衣
其中且說文衣爲
訓除乃說文引申
襄此兩馬並駕之
字之義重並耕而
借字言金玉兩並
生其義非本義也
消搖乎襄羊西京
相羊詩出車獵狁
鄭注相近當爲攘

冢宰有一
白虎通爵篇王制
也宰者制也大制
之大夫或曰冢宰
徒典民司空主地
除害也所以全其
記差合以司馬掌
大夫耳此蓋是晉
空爲三公因有此名記皆漢人所撰

鄉先生
按胡朏明註韓文
出余檢孔融傳臣
不及之乃命配合
大夫致仕者 閻徵

文帝始置
漢書武帝紀建元
考兩漢人所言則
爲詩最精目爲博
章故朝錯從伏生

齊尙修列大夫之缺而荀卿三爲祭酒焉史記亦云然則荀子之稱卿蓋以官著如虞卿者歟 汪拔貢經義知新記

獻陵之對

胡三省註高祖獻陵在京兆三原縣東十八里文德皇后昭陵在京兆醴泉縣西北六十里相距不甚遠當太宗登層觀以望后也原可並見獻陵祇緣觀爲后作爲后登故魏徵諷諫曰臣以爲陛下望獻陵若昭陵則臣固見之矣考此年十一月庚午葬后前一年十月庚寅葬高祖以三年之喪雖貴達服論要喪固未除而又喪亦未踰大祥孰爲輕重乎此徵之對誠哉曾子極所謂好語動人心也 閻徵君四書釋地又續

古之所謂相止一人

李善仁父言古之所謂相者一而已初未嘗使他人參貳乎其間堯相舜舜相禹禹相皋陶皋陶旣沒乃相益湯相伊尹傳所謂仲虺爲湯左相者不足信也先生曰仲虺爲湯左相見定元年薛宰自述其皇祖曾居是官或出成湯一時之權制非恆法下至襄二十五年慶封爲齊左相雖亂人亦或有因於古未可知景語殷人尙右虺雖爲左相不過如後世佐貳副倅之屬自不與伊尹等商頌云實維阿衡實左右商王其統於一相可知矣若周人尙左則慶封之權位重矣哉 馬明經解春集與閻徵君論疏證六則

釋相

自周禮以來凡宰輔之臣皆名曰相相之取名必是佐助之義詩相維辟公鄭箋則將循用彼相矣易地可觀者莫可觀于木乃說文相在目部本義爲省視爲以目觀木爲當有佐助之義此必是假借之字其本字爲何曰襄字也古人讀緩平仄皆可同義是以輔相之相亦可平聲贊襄之襄亦可去聲後人昧此故不知襄相音同可假借矣說文衣部襄字云漢令解衣而耕謂之襄凡耕者必有耦故但言耕而即有佐助之義即所謂相人偶之偶也 儀禮大射儀聘禮公食大夫禮禮記中庸論語皆有相人偶之義 非佐助不成耦耕故事之相佐助者皆曰襄如尙書皐陶曰贊贊襄哉其最古者也贊有佐助之義凡周禮贊王贊命贊工皆是也贊贊爲疊字凡疊字皆形容之字以贊贊形容襄字猶浩浩滔天以浩浩形容滔字蕩蕩懷山襄陵以蕩蕩形容懷字襄字也自虞書以後襄字不常寫多假同音之相字寫爲宰相之相是以相有佐助之訓輔贊之義顯名而不知其義矣至於襄之訓因訓除相之訓道訓助皆從人偶耕隔贊助而引申之者也襄有因訓 諡法因事有功曰襄 則相亦必訓因凡二人二事之有因者必以相字連綴之如相成相佐相偶之類是也其實相皆借字本義皆在解衣而耕之襄字也說文恐後人不解襄字收入衣部之故故引漢令以明之而佐助之義即在其中且說文衣爲襄二人本有偶並之義故不再爲訓也襄又訓除乃說文引申之義非第一義也襄又訓駕詩大東兩服上襄此兩馬並駕之義即兩人並耕之義以襄爲駕之訓例之知襄字之義重並耕而不重解衣矣詩檝檥金玉其相相亦襄之假借字言金玉兩並爲追琢之章也傳訓相爲質似望章字而始生其義非本義也至于襄相假借之見于經籍者文選上林賦消搖乎襄羊西京賦相羊乎五柞之宮漢書外戚傳徘徊盼之相羊詩出車玁狁于襄釋文本或作攘皆與祭法相近於坎壇鄭注相近當爲攘祈皆其跡也 阮宮保揅經室集

冢宰有二說

白虎通爵篇王制曰冢宰制國用所以名之爲冢宰何冢者大也宰者制也大制事也故王度記曰天子冢宰一人爵如天子之大夫或曰冢宰視卿周官所云也又封公侯引別名記曰司徒典民司空主地司馬順天天者施生所以主兵何兵者爲謀除害也所以全其生衛其養也故兵稱天業別名記疏與王度記差合以司馬爲天官故冢長非六卿之長其爵但如天子之大夫耳此蓋是夏商之制與周禮不合 汪案司馬順天爲天官此漢初以司徒司馬司空爲三公因有此說王度記別名記皆漢人所撰不足信也 臧茂才經義雜記

鄭先生

按胡朏明註韓文同古之所謂鄭先生沒而可祭於社者李何出余檢孔融傳高北海相郡人甄子然臨孝存知名早卒融恨不及之乃命配食縣社以對又鄭先生見儀禮鄭註鄭先生鄉大夫致仕者 閻徵君潛邱劄記

文帝始置博士

漢書武帝紀建元五年春置五經博士文帝紀無立博士事余考兩漢人所言則文帝已立博士矣楚元王傳文帝時聞申公爲詩最精以爲博士又劉歆移書太常博士曰孝文皇帝始使掌故朝錯從伏生受尙書尙書初出于屋壁朽折散絕今其書見在時師傳讀而已詩始萌芽天下衆書往往頗出皆諸子傳說猶廣立於學官爲置博士翟酺傳上言孝文皇帝始置五經博士武帝大合天下之書又趙氏孟子題辭孝文帝欲廣遊學之路論語孝經孟子爾雅皆置博士後罷傳記博士獨立五經而已王氏玉海藝文云爾雅文帝立博士本之孟子漢書也李賢注翟酺傳云武帝建元五年始置五經博士文帝時未遑庠序之事酺之言不知何據蓋未詳考也劉歆書諸子傳說字誤當從孟子題辭作傳記諸子謂孟子也傳謂論語孝經也記謂爾雅也 書序正義曰漢武帝謂東方朔云傳曰時然後言人不厭其言又漢東平王劉雲與其太師策書云傳曰陳力就列不能者止又成帝賜翟方進策書云傳曰高而不危所以長守貴也是漢世通謂論語孝經爲傳也以論語孝經非先王之書是孔子所傳說故謂之傳 臧茂才經義雜記

博士 儒林傳

韋賢治詩事博士大江公及許生 宋景文校本無博士二字 是也晉灼曰大江公即瑕邱江公也以其下博士江公故稱大則此文但作大江公而無博士二字明矣今本有者卽涉注內博士江公而誤經典釋文序錄云韋賢受詩於江公及許生卽本此傳而亦無博士二字 王觀察讀漢書雜志

論漢代傳記博士之罷

問劉子駿移太常博士書言孝文皇帝時天下衆書往往頗出皆諸子傳說猶廣立於學官爲置博士孫莘老趙岐孟子題辭則論語孝經孟子爾雅孝文時皆立博士所謂傳記博士也此等博士未識罷於何時曰漢書贊武帝云孝武初立卓然罷黜百家表章六經以本紀攷之建元五年置五經博士則傳記博士之罷當在其時矣 錢宮詹潛研堂集

蒼兕主舟楫官

史記齊太公世家武王卽位九年欲修文王業東伐以觀諸侯集否師行師尙父左杖黃鉞右把白旄以誓曰蒼兕蒼兕總爾衆庶與爾舟楫後至者斬注集解蒼兕本或作蒼雉馬融曰蒼兕主舟楫官名又王充云蒼兕水獸九頭今誓衆令急濟故言蒼兕以懼之此文上下並今文太誓案郭氏山海經序曰鈞天之庭豈伶人之所躡無航之津豈蒼兕之所涉蒼兕與伶人相對是郭氏亦同馬說謂無涯之水非世閒主舟楫官所能涉也蓋蒼兕本水獸善覆舟故以此名官欲使居是官者蓋其職常以蒼兕爲警也論衡是應篇云師尙父威嚴欲令急渡不急渡蒼兕害女此蓋今文家說失呼而令之之旨矣 臧茂才經義雜記

攝位與攝政異

隱爲攝位周公爲攝政雖俱相幼君攝政與攝位異也 劉履恂秋槎雜記

顧命正義攝謂之行

顧命正義曰其人高官兼攝下司者漢世以來謂之爲領謂若霍光以大將軍領尙書事張安世以車騎將軍領光祿勳事是也其人職卑上攝高官者謂之爲行杜君卿謂韓安國爲御史大夫行丞相事太常周澤行司徒事如眞是也朱謂孔子爲魯司寇攝行相事又知不自漢始 馬明經解春集與閻徵君論疏證四則

赤舃解

或有問於瀛子曰賜履上殿旣稱殊禮創自漢高於古何昉乎抑賜履始得履其餘卿大夫士皆跣而行邪瀛子曰善哉子之問徵于吾固將明之賜履之制見於詩大雅及豳風狼跋之章漢高襲而行之非創也大雅韓奕之詩尹吉甫美宣王能錫命諸侯而作也其曰韓侯受命毛傳云受命爲侯伯也旣曰榦不庭方又曰因以其伯此非九命作伯而何於是乎殊禮以尊寵之所云王錫韓侯玄衮赤舃是也而狼跋之美周公曰公孫碩膚赤舃几几赤舃者人君之盛屨也 毛傳 時公欲老成王又留之以爲太師履其赤舃而其舃之飾几几然 本鄭箋孔疏 此以知賜履之爲殊禮惟上公九命始克有之外而王官之伯必韓侯若也內而太師之尊必周公若也蓋何於漢家勳賢惟第一於是師古之制以榮元功其見於經傳炳炳如是而謂漢高創之乎然則所賜之履其制爲其色赤其飾曰約曰繶曰純 繶也書牙底相接之縫綴條於其中者也絇者屨頭以條爲鼻者也純者以條爲口緣者也 士冠禮及天官屨人之職皆可攷而知也夫王吉服有九舃有三等赤舃白舃黑舃赤舃爲上王與諸侯同者也鄭氏謂天子諸侯吉事皆舃其餘唯服冕衣翟者舃耳然者赤舃者屨之至貴者也故惟公侯受王錫命得屨赤舃赤舃必配冕服如周公衮衣繡裳而後屨赤舃韓侯玄衮赤舃而後屨赤舃 鄭氏云舃各象其裳之色賈疏云衮者是冕服皆玄上纁下故 覲禮云赤舃者象纁裳故也如韓侯亦錫衮以此 他如九錫自王莽始衮冕句屨絇 句鄭其 一也輿服志云赤舃絇屨以承大祭則句屨卽赤舃也 集覽云句當作絇 舃屨飾出寸其形岐頭 曹操自加九錫袞冕之服赤舃副焉是故赤舃配袞冕而行者也小雅車攻之詩赤芾金舃亦然故曰唯服冕衣翟者舃餘皆屨而已矣 集注王后吉服六唯祭服有舃上舃衣之舃也翟衣以下皆屨耳 奚以明之屨人之職曰辨外內命夫命婦之命屨功屨散屨者不言舃又鄭註設下曰舃單下曰屨 下謂底禮 有以知舃貴而屨賤也夷考其制命夫之命屨纁屨也命婦之命屨黃屨也功屨則白屨黑屨孤卿大夫九嬪內子之服也士及士妻謂再命受服者散屨亦鄉屨也喪屨之去飾者也見於鄭注如此 賈公彥云屨者以其經不云舃唯云屨大夫以上衣冠則有命舃無命屨故知命屨中唯有屨而已 由是觀之古者屨大夫以下各有所命屨豈皆跣足以行於殿陛間者哉然則赤舃是何飾也曰赤舃之飾黑絇繶純鄭氏云凡舃之飾如繢之次赤舃者王后舃之飾則知赤與黑南北對方爲繢次也鄭氏又云王及后之赤舃皆黑飾則吾言信而有徵蓋黑舃赤繶白舃青絇對方之色唯王與后然餘屨則否案士冠禮曰爵弁纁屨黑絇繶純素積白屨緇絇繶純是則黑屨青飾白屨黑飾東北西北皆比方爲繡次不敢對方爲繢次惟曰爵弁纁屨黑絇繶純則南北相對者何也尊祭服故也賈疏謂凡舃皆不與屨同而爲繢次則舃貴屨賤益明矣蓋舃屨對文有異散則相通證言之如曰赤舃人君之盛屨也對言之則赤舃黑舃素屨葛屨各異焉耳然則閻徵君百詩謂朝不脫屨舃履稱屨其可也 周上

皇清經解依經分訂卷十六之二十九終

袖海山房校印 輔佐

皇清經解分經彙纂

斅籍各種解

皇清經解彙籍各種卷十六之三十

政治雜錄目錄

皇清經解彙籍各種卷十六之三十　學海堂

政治雜錄

與黃紹武書　論庠序校

前者戴金谿比部讀四郊小學疏證因問孟子書何以或言庠序學校或但言庠序愚應之曰庠序校皆鄉學也學者小學大學也庠者養也校者教也序者射也然則學者學也孟子說庠序校皆以其同音之字義釋之古者相傳詁訓之法也鄭君注禮庠有堂有室序有堂無室以庠訓養而知其必有室以序訓射而知可無室此以詁訓推其宮室之制謂序之字同射也小學大學之制必有堂有室所不待言也孟子說夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之漢書及說文解字則曰夏曰校殷曰庠周曰序乖異由今攷之庠未嘗不射則庠可稱序也序未嘗不養老則序可稱庠也庠序校皆有學事焉皆有中年攷校之事焉則庠序校皆得稱學也漢志五比爲鄰五鄰爲里里有序序有右塾左塾何氏注公羊八十家爲閭有校室校室有塾然則公羊之校室即學記之家有塾漢志之里有序也鄭人謂學爲校見於左氏春秋有鄉校則鄉庠可稱校之證也子衿刺學校廢學子佻達乘城而見闕是鄭國中大學亦稱曰校之證也夏曰校者今無徵而記曰夏后氏養國老於東序養庶老於西序又曰序夏后氏之庠也是則謂夏曰庠可記曰殷人養國老於右學養庶老於左學又曰瞽宗殷學也又曰小學在公宮南之左大學在郊是則謂殷曰學可周人養庶老於四郊之虞庠又書在上庠又鄉大夫有庠門是小學大學鄉學皆謂之庠矣學干戈羽籥於東序又養老幼於東序又大司成論說在東序又漢志云里有序是謂周曰序也可蓋庠序學校本無定稱庠序校皆學也四者互相稱可也孟子滕文篇曰庠序學校梁惠篇兩言庠序一詳一省意無二也舉庠序以賅學校也言庠序學校皆所以明人倫言庠序之教必申之以孝弟之義何以明人倫何以申孝弟曰鄉飲酒鄉射而已矣鄉射必先行鄉飲鄉飲所以養老所以敬長也所以尊賢也惟鄉遂之賓興鄉大夫士飲國中賢者主尊賢其他行諸鄉焉行諸州黨焉行諸遂焉行諸郊之公堂焉行諸郊學虞庠焉行諸太學焉行諸三公九卿大夫元士入大學焉行諸天子親視大學焉行諸天子親適虞庠焉行諸諸侯泮宮焉行諸天子辟雝焉皆主養老敬長而尊賢之意在其間禮基重矣鄭君注黨正曰正齒位者鄉飲酒義所謂六十者坐五十者立侍六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆是也必正之者爲民三時務農將闕於禮至此農隙而教之尊長養老見孝弟之道也黨正飲酒禮亾以此事屬於鄉飲酒之義徵少失矣（少失今本作失少誤徵少失音謂作戴記者少有誤也）鄭意謂鄉飲酒義大半謂尊賢之事而以尊長養老羼入之禮本不同故爲少失愚則謂鄉遂賓興三賓尊賢之事也而鄉人諸父老來觀禮乃有坐立三四五六豆之分以尊之養之鄉大夫賓興非不兼尊長養老之事不得謂鄉大夫與黨正之禮有二黨正飲酒於序其制大約年最長者爲大賓次長者爲介又次爲衆賓其中賢以貴賢參之而不主尊賢故有尙齒不尙賢者斷無有尙賢不兼尙齒者凡行諸虞庠行諸公堂行諸大學行諸辟廱泮宮皆主尊長養老而天子食三老五更執醬而饋執爵而酳冕而總干尊長養老之至也即尊賢之至也人未有能尊長養老尊賢而內遺其親外後其君者故周禮一則曰以陽禮教讓一則曰以賓射之禮親故舊朋友一則曰五州爲鄉使之相賓詳其儀於禮經十七篇詳其習禮之用於周禮戴記詳其說於鄉飲酒義凡欲以陶鎔子弟禁傲不剛之氣使和柔服習於鄉飲鄉射之中孟子曰明人倫者此也申之以孝弟之義者此也古聖人制爲鄉飲酒禮布於邦國都鄙矣其脩身行其典最重鄉大夫之文曰以禮禮賓之不言以鄉飲酒禮言以禮者謂其爲家喻戶曉之禮也其下乃言以鄉射禮者別諸上文之以禮也漢人最重鄉飲酒禮而天子食三老五更致虔以後帝王亦尙有鄉飲酒於太學者今

國家之制亦令州縣舉行是古禮無日不在天地間今說經者乃曰周之學制小學大學爲一類鄉學遂學爲一類鄉飲鄉射行於鄉遂而已斷無躋行小學大學者然則文王世子注不云天子飲酒於虞庠乎虞庠非小學乎王制注不云習射鄉二禮於大學以化王子國子不帥教者乎許氏說文解字不云天子鄉飲於辟廱諸侯鄉射於泮宮乎改王制注之郊學爲鄉學以伸四郊無虞庠之說遂剏爲鄉遂學與小學大學格格不相通之說然則鄉遂之民宜尊長敬老尊賢而小學大學中人皆不必尊長敬老尊賢也孟子所云人倫孝弟者在鄉而不在小學大學也古聖人有關雎麟止之意而後行周官之法度今之學者必其中油然生孝弟之心而後可學詩禮鄉飲酒義曰民知尊長養老而後乃能孝弟民入孝弟出尊長養老而後成教成教而後國可安也（段大令經韻樓集）

與顧千里書論學制備忘之記

千里足下承示學制備忘之記云王制移之郊如初禮鄭注爲之習禮於郊學愚據爲虞庠在國四郊之證此二經如風馬牛之不相及不意遭此附會紐合從未有鄉射鄉飲酒而行於虞庠小學者也足下心苦分明者在是愚竊以爲未安聖人以禮教天下莫重於祀禮賜禮故爲十有二教之首飲射燕饗而反鄉飲有不鄉射者鄉射未有不先以鄉飲者故鄉飲爲尤重戴記言鄉飲酒鄉射省文曰射鄉如射鄉之禮所以仁鄉黨也又尊於朝聘和於射鄉又射鄉食饗所以正交接也又習射上功習鄉上齒皆是也言鄉飲酒鄉射省文曰鄉故王制曰六禮冠昏喪祭鄉相見言鄉飲酒之省文亦曰鄉故鄉飲酒義曰吾觀於鄉而知王道之易易言鄉飲酒禮則省文曰禮故周禮鄉大

夫曰以禮禮賓之州長曰以禮會民而射於州序黨正曰以禮屬民而飲酒於序先儒謂鄉飲酒其用有四謂鄉大夫之賓興賢能州長射於州序黨正以正齒位鄉大夫士飲國中賢者皆用之故記曰鄉人士君子尊於房戶之閒也鄉飲酒義曰房門日房戶之閒皆謂鄉大夫之學鄉射者也而其說未備遂大夫三歲大比則帥其吏而興甿注云舉民賢者能者如六鄉之爲然則亦必以禮禮賓之也五也六遂之縣正如州長則縣亦有序春秋亦必以禮會民而射於其序六也鄙師如黨正鄙亦當有序國祭鬼神亦必以禮屬民飲酒正齒位七也王制命鄉簡不帥教者元日習射上功習鄉上齒以化之八也不變命右鄉移左左鄉移右如初習二禮以化之九也不變移之郊如初習二禮於郊學以化之十也不變移之遂又爲習二禮於遂學以化之十一也詩豳風朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥毛傳曰饗者鄉飲酒也鄉人以狗大夫加以羔羊公堂學校也觥所以示衆也鄭箋則云國君閒於政事而饗羣臣於饗而正齒位故因時而誓焉毛鄭略有不同毛云在學校鄭意在燕朝要云正齒位則亦是鄉飲酒十二也按詩鄭箋正義以月令孟冬大飲烝釋之月令注天子諸侯大飲於大學正齒位而箋則不云於大學但云饗羣臣而正齒位則公堂謂燕朝也蓋從禮在前箋詩在後故說有異不當牽合正義未是也說文水部泮下曰諸侯鄉射之宮夫泮宮諸侯之大學也而曰鄉射之宮朱子詩集傳用之則諸侯於是行鄉射之禮必先行鄉飲酒之禮矣十三也說文廱下曰天子饗飲辟廱藝文類聚作辟廱天子饗飲處也依食部饗下曰鄉人飲酒也與毛傳合然則此饗飲卽鄉飲也辟廱天子之大學也而曰天子饗飲處則天子行鄉飲酒禮於是矣十四也名爲鄉飲酒而在鄉者六在郊者一在遂者四在燕朝者一在諸侯之大學者一在天子之大學者一曾謂小學在四郊者必禁其不許行鄉飲鄉射耶書闕有閒其他不見於經傳者所貴好學深思心知其意恐尚不止此也足下謂小學必在西郊一處必非在四郊而王制注明云郊學乃謂係鄉學之在郊者而非郊學以伸已說攷鄭注明云郊鄉畍之外者也畍者竟也竟於此也鄉畍之外猶云鄉境之邊也百里之內爲鄉百里之外爲遂其中之限謂之郊王制曰虞庠在國之四郊必在百里竟上鄉大夫之學必不在遂由鄉而移郊由郊而移遂始在鄉兩爲習禮於鄉學繼移郊爲習禮於郊學終移遂爲習禮於遂學學隨地改名以實殊若郊學仍是鄉學鄭何不云又爲之習禮於鄉學之在郊者以別之乎且郊學鄉學何分尊卑乃云愚以鄉學所得行者躋而習之於小學乎豈可行於大學者顧不可行於小學乎且鄭明云郊學而不之信若文王世子凡語於郊者鄭注亦云語謂論說於郊學此二郊學何別而必文王世子爲郊之小學王制爲鄉學乎蒙竊惑焉至云割截大戴禮未嘗割截也劉芳崔靈恩皆本保傅篇而云大學在國四小在郊至云掊擊非掊擊也凡吾輩之言皆以明理明經而已何憾於古人而必欲辯之又何憾於今人而必欲辯之哉段大令經韻樓集

再與顧千里書論學制備忘之記

千里足下周禮之制王城方九里謂之國城中謂之國中匠人注云國中城內也司士注曰國中城中也載師以廛里任國中之地注云謂民之邑居在都城者大宰注曰邦中在城郭者鄉大夫注曰國中城郭中也城外五十里爲近郊春云五十里爲近郊鄭注周禮謂至五十里乃爲近郊也曹子尙書皆同至百里爲遠郊鄭司農引司馬法曰王國百里爲遠郊杜子春曰百里爲遠郊近郊遠郊見載師近郊經不多見遠郊經文謂之郊謂之四郊大宰注云四郊去國百里郊之內爲六鄉司徒序官鄭司農注如此謂郊里城百里以內爲六鄉至二百里爲野遂人注曰郊外曰野野之內爲六遂遂人鄭司農注云遠郊之外曰遂謂王國百里外王制注云遠郊之外曰遂經文多以國中四郊並舉如大宰一曰邦中之賦二曰四郊之賦閭師掌國中及四郊人民六畜之數小司徒稽國中及四郊都鄙之言四郊卽關六鄉在內但言鄉則未見鄉之所際故言六鄉不可以關四郊也郊者鄉與遂之閒也如今之縣相接畍國中四郊對舉猶今人云城裏城外也鄭注王制移之郊云郊鄉畍之外者也正謂郊在鄉與遂相接之閒故云鄉畍之外者謂鄉之邊也四郊之學必在乎此經文未有謂城外爲國中者今足下乃分國中爲鄉畍之內者郊爲鄉畍之外者皆有鄉學州序黨序無論國中之名斷非所施於城外而云國中與郊皆有鄉學州序黨序不將謂每鄉鄉學有二乎若每鄉鄉學有二則是十二鄉也若止於一則必不應在邊也鄉竟距國中百里其中甚遠近郊五十里亦是鄉地且以王制經文先在本鄉習禮次左鄉移右右鄉移左次移郊次以鄉人而移遂明自近移遠井井可稽注文郊鄉畍之外者也稍出遠之後中年又爲之習禮於郊學此言鄉畍之邊郊學在焉故稍出遠之令其居鄉之最遠處以示不更將遠徙之意若如正義云此郊謂近郊則是自遠移近而非稍出遠之之謂王制注之郊學卽四郊之虞庠何不可通而云大學小學爲一類鄉學遂學爲一類二類必不相通鄉飲鄉射但可行於鄉遂不可行於小學乎若欲分其類則鄉學一類也遂學一類也小學一類也大學一類也先王以此四者教人豈必畫然不相通乎遂可以行鄉射鄉飲矣鄉可以移遂矣而鄉必不可以移郊學乎命鄉論秀士升之司徒曰選士司徒論選士之秀者而升之學曰俊士此學大學也非鄉學大學相通之制乎而鄉學之人紬諸郊學何不可通乎小司徒之文曰六鄉四郊之吏鄉與郊必兼舉者不有別也王制注曰爲之習禮於郊學文王世子凡語於郊者注曰語謂論說於郊學此兩郊學何別乎鄭氏以虞庠說文王世子何不駁正之爲鄉學乎鄉飲鄉射之禮可行於州黨可行於遂可行於朝可行於大學古人皆言之矣而獨虞庠禁其行乎抑前書所舉已十四事今又得行於大學者一事王制曰王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子入學以齒將出學小胥大胥小樂正簡不帥教者以告大樂正大樂正以告王王命三公九卿大夫元士皆入學不變王親視學注云亦謂使習禮以化之不變王又爲之親臨視重棄賢者子孫此習禮皆於大學也云皆者謂王命三公九卿大夫元士入學旣習禮以化之矣而猶不變王乃親臨又爲習禮以化之也此注習禮以化之與命鄉簡不帥教者注習禮以化之有異耶然則習禮正是習射習鄉非有他也而命三公以下於大學習之王又親臨習之於大學茲非鄉射鄉飲可行於大學之確證乎孔氏正義以春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序春誦夏弦大師詔之瞽宗禮在瞽宗書在上庠樂正崇四術證之顯非鄭意然足下又將以斥孔爲武斷矣蓋鄉學者民之學也大學者王大子以至元士之適子之學也民之學大司徒及鄉大夫主之王大子及公卿大夫士之子之學王及大司樂主之故其簡絀之制不同鄉學之民必升於司徒以升於大學曰造士而後大樂正以告於王而升諸司馬曰進士而四郊小學亦領於大司徒國子及民皆按年入焉其閒國子則按年由小學入大學民則由大司徒升入大學記云凡語於郊者必取賢斂才焉或以德進或以事舉或以言揚是亦大樂正論造士之秀者升諸司馬曰進士猶六鄉之升司徒升學而升司馬也夫王及卿大夫行射鄉二禮於大學而足下乃謂必不可行於小學

即前書未省足下國中二字指城外故謂足下以城中爲鄉畍之內郊爲鄉畍之外今知足下意不如此是愚未諦也愚云畍外非鄉亦未的鄉實謂郊爲鄉之邊竟郊學則虞庠耳凡著書者各行其是而已畍上

三與顧千里書論學制備忘之記

千里足下成周學制中爲王宮之學師氏保氏領之次爲大學大司樂領之大司樂王制謂之大樂正以上國中之學也自國而爲六鄉鄉有鄉學其屬別爲州黨族比閭每鄉州五黨二十五族百有二十五閭五百比二千五百州有州序黨有黨序古者仕焉而已者歸教於閭里朝夕坐於門側之堂學記所謂家有塾也鄉大夫等掌之大司徒領之自鄉而四郊每郊有郊學王制虞庠在國之四郊鄭注周立小學於四郊鄉之不帥教者不變移之郊鄭注爲之習禮於郊學文王世子凡語於郊者必取賢斂才焉鄭注謂論說於郊學祭義天子適四學當入學而大子齒鄭注四學謂周有四郊之虞庠也皆是也亦大司徒領之由郊而外距郊百里內爲六遂鄰里酇鄙縣皆其屬別也每遂有學學記所謂術有序是也其所屬之學當亦如鄉遂大夫等主之亦大司徒領之此城中城外學之大槩也六鄉之學在城郊相距百里之中其地方四百里六鄉分布焉其立學之詳不可知計鄉學必在百里適中之地州黨可環而赴焉鄉大夫每鄉鄉一人者可居其所而理焉如今日州縣之廨署無有居於所治之邊者卽云州黨之序亦得稱鄉學然州黨之學所容不廣況不帥教之始耆老皆朝於庠必鄉學非州黨得稱旣移之右鄉移之左鄉必皆鄉學也鄉學必在百里之適中而不在邊虞庠乃設百里之邊故記曰在國之四郊注謂之郊學命鄉簡不帥教者習禮先在本鄉繼右鄉移左鄉左鄉移右鄉繼移郊學繼移遂學終乃屏之遠方由近洎遠釐然可攷足下必不信戴記鄭注虞庠在四郊之明文謂王制注之郊學乃鄉學州序黨序之在四郊者名以實異果爲鄉學鄭何以目爲鄉學乎然則小學在郊畢竟在何地乎且每鄉鄉學一而已矣不能有二也足下乃云百里內爲六鄉者地爲四同幷國中及郊其爲六鄉也國中爲鄉畍之內者郊爲鄉畍之外者皆有鄉學州序黨序誠然則是天子城內有鄉學州序黨序遠郊又有鄉學州序黨序天子城內安得有鄉州黨乎毋乃名不正言不順乎且國中有二鄉學遠郊又有六鄉學不知合之爲八鄉乎抑城外祗四鄉而合國中右鄉左鄉乃爲六鄉乎尋足下之說由過信孔穎達孔正義云遠郊之內六鄉居之若鄉民近國城及國內之人其學在國中或在公宮之右或在公宮之左故前云右鄉左鄉今注疏刊本奪此二字若鄉人遠國城在近郊之外者則學在近郊其習禮亦鄉大夫臨之如其說以右鄉左鄉爲國中之學右鄉在王宮右左鄉在王宮左聞之殷制小學在宮左矣未聞周有鄉學在王宮左右也且王城方九里耳左右互移何足示儆也且國中何以得稱鄉也孔氏但云其學在國中而已足下乃隱栝之云孔氏言右鄉左鄉爲國中之鄉學州序黨序確不可易毋乃更爲孔添瘢痏乎愚謂孔誤讀國之右鄉國之左鄉二國字耳經言國非言國中國中不得有鄉也不得有鄉學也國門而外百里而內其適中之地爲鄉學國中及近郊以內之人學焉遠郊以內之人學焉其南北道里均也六鄉之學分布其東西道里亦必均也其在西者爲右鄉其在東者爲左鄉不帥教而不變者左右互徙以儆之言東西可以該南北南北鄉互移當亦如是世本有東鄉贚周禮注有南鄉甄東鄉爲人其得氏由此也右鄉移左者約百里不變則又移之東郊約五十里習禮東郊之學左鄉移右者約百里不變則又移之西郊約五十里習禮西郊之學又不變而移東郊者遂之東移之學移西郊者移之西遂之學遂學蓋在郊以外對以內適中之地相距亦約五十里虞庠在郊據王制移鄉移郊移遂之序而知之如足下說王制注郊學爲鄉學是鄉學在邊不在中官民皆有不便且在邊鄉學之民一不帥教而習射習鄉再不帥教而右鄉之邊移左鄉之邊左鄉之邊移右鄉之邊是卽經文之移郊而三移者闕其一矣若或移入於國中之鄉學則又似秀士之升國中而非簡絀況國中斷無鄉學耶似進退皆無據矣凡尙賢以崇德由外以升諸內簡不肖以絀惡由內以移諸外王制之大例也大司徒鄭注六鄉地在遠郊之內則居四同先鄭云百里內爲六鄉皆謂王城地亦在四同之內非謂王城亦可稱鄉也謂自城外至百里皆爲六鄉之地非謂近郊外遠郊內乃爲鄉也唐孔氏不能憭然故辭多滲漏而右鄉左鄉在城內尤爲繆戾合地官所言賦稅師徒田役校比之法觀之知城門而外百里而內統爲四郊尤不可云鄉學在遠郊也國之東原師曰鄭注有八九分正義只四五分故正義必分別觀之去其非以求其是洵其涉而金益見愚守其說不敢忘也

周禮立文之例遠郊乃稱四郊近郊不得言四郊王制虞庠在國四郊王肅以近郊釋之非矣又不變移之郊正義云此郊謂近郊也近乃遠之譌字亦不可因刊本字譌而誣之也以上

四與顧千里書論學制備忘之記

千里足下自訓詁之學不明而治經多惑卽舉郊字言之郊之爲言交也謂鄉與遂相交接之處也故說文曰距國百里爲郊此郊之本義也謂必至百里而後爲郊也而爾雅曰邑外謂之郊說文冂下本之亦曰邑外謂之郊邑者國也是則自國中而外至於百里統謂之郊矣此引伸之義也何以引伸也國外郊內爲六鄉之地故周禮立文多言國中及四郊以包六鄉其有單言六鄉者其事不涉國中者也言四郊可以包鄉故爾雅曰邑外謂之郊棐誓三郊三遂卽三鄉三遂周禮又於百里之中立近郊之名皆由是也旣有近郊則不得不謂百里爲遠郊矣聘禮遂行舍於郊郊國之近郊也及郊請反命主國之近郊也賓及郊則遠郊也賓至於近郊則顯言近郊也易之需于郊同人于郊皆謂百里之郊也王制鄉不帥教者不變移右鄉左鄉再不變移之郊再不變移之遂鄭注云郊鄉畍之外者也此因經立文郊在鄉與遂之閒故云此郊乃在鄉畍之外者非他處鄉亦可以稱郊近郊亦可以稱郊之比舉其字之本義以剔於引伸之義也以郊別於鄉謂雖鄉而郊也故下文云爲之習禮於郊學謂雖在鄉之邊而實郊學也非鄉學也故自鄉學移郊學自郊學移遂學也足下乃云必無郊學以鄉學在邊者當之以伸己四郊斷無虞庠之說又云幷國中及郊共爲六鄉以國中爲鄉畍之內者與鄭注郊爲鄉畍之外者爲偶何援孔氏正義右鄉左鄉爲鄉學之在國中者爲左證以伸鄭注郊學必是鄉學之說足下之用心苦矣而不知謂郊爲鄉畍之外則可郊在鄉之邊也謂國中爲鄉畍之內則不可國中斷非鄉也是以非鄉爲鄉也是有孔說斷不可通蓋國中而有鄉名則名不正國中而有右鄉左鄉及各州黨及兩鄉學及各州黨之學則地

不容國中有二鄉學其外又有六鄉則是八鄉而周禮不當云六鄉國中有鄉老一鄉大夫二與大司樂掌大學者紛然錯出則制不便且鄉學何以必置於國中及四郊竟上而中閒相距百里之寬不置一學使百里內之民奔走恐後則於事不可解且王制立文明白曉鬯曰命鄉簡不帥教者固六鄉之不帥教者也亦不變即此不帥教者也何以上文爲六鄉之人而此右鄉左鄉又爲國中之人則文不順且右鄉左鄉爲國中之人下文移郊移遂皆即此右鄉左鄉不帥教不變者是簡不肖以絀惡事爲國中鄉學而設而國外之六鄉不與焉則文更不順 同上

五與顧千里書論學制備忘之記

千里足下大製謂小學大學爲一類鄉學遂學爲一類鄉飲鄉射二禮乃鄉遂行之斷無蹐行於虞庠小學者愚以爲孰非天子之學者而乃云小學大學天子諸侯主之鄉遂學鄉大夫遂大夫主之乎鄭不曰大司徒主六鄉乎射鄉二禮可行於大學既於王制及說文得其三證白諸左右矣然則書然二類不相通之說其然乎其不然乎雖然以大學可行證可行小學足下所訾爲斷章取義也今又得一事焉虞庠行鄉飲酒於文王世子可攷也凡語於郊者必取賢斂才焉曲藝皆誓之以待又語三而一有焉乃進其等以其序謂之郊人遠之於成均以及取爵於上尊也鄭注董仲舒曰五帝名大學曰成均則虞庠近是也天子飲酒於虞庠則郊人亦得酌於上尊以相旅接虞庠者周之小學也而鄭云天子飲酒於虞庠非天子行鄉飲酒禮於虞庠乎郊人得酌於上尊以相旅非虞庠在四郊之證乎五帝大學曰成均而大司樂掌成均之法治建國之學政合國之子弟文王世子之記語於郊者於成均取爵於上尊然則大學小學皆得謂之成均也鄭明云天子飲酒於虞庠矣而謂習射習鄉必無行於小學之理耶蒙竊惑焉王制習射上功習鄉上齒以下注云習禮者七云習禮以化之者二皆謂習射習鄉也則又鄉學郊學遂學大學皆行二禮之證也愚於三禮本未究心今得潛心三禮者而請業焉幸甚幸甚 同上

六與顧千里論學制備忘之記

前者奉書第五通說郊字訓詁略舉周禮儀禮言之尚未及詩攷毛詩言郊者大雅言自郊徂宮此謂百里之竟也其立文自郊徂宮與周禮言國中及四郊同舉兩耑以括其中也碩鼠適彼樂郊傳曰郊外曰郊即爾雅邑外曰郊與周禮閭胥徙於國中及郊謂國中之民出徙郊郊之民入徙國中者正同皆謂國外即爲郊不主百里竟上也小雅出車曰我出我車於彼牧矣我出我車於彼郊矣傳曰出車就馬於牧地箋云牧地在遠郊然則詩之牧郊是一處主謂遠郊百里竟上即周禮之以牧田任遠郊之地也魯頌駉曰駉駉牧馬在坰之野傳曰坰遠野也邑外曰郊郊外曰野野外曰林林外曰坰箋云必牧於坰野者避民居與良田也引周禮牧田任遠郊證之是則牧田在野野在百里外鄭言在野者出車則謂之郊野距遠郊不遠也故爾雅言邑外曰郊郊外曰牧牧外曰野詩毛傳周禮注言邑外曰郊郊外曰野較少四字而實無異析之則爲郊牧野林坰合之則牧野林坰皆得統謂之郊言郊可以關野而郊之本義非野也野本距城二百里之名引伸爲二百里以內距遠郊之名故云郊外曰野而甸稍縣都去國二百里三百里四百里五百里皆謂之野故遂人掌邦之野注云此野謂甸稍縣都其官爲遂而所掌不上於遂也牧田在野得稱郊者自遠郊以至六遂之餘地皆有牧田周禮舉近以包遠也燕燕遠送於野傳云郊外曰野謂送至於遠郊而非必至遠郊外也干旄詩曰孑孑干旄在浚之郊傳不以邑外曰郊釋之而以郊外曰野釋之謂此郊不竟於遠郊而在遠郊外爲不竟遠郊也天子公邑之田在甸地二百里以內也家邑之田在稍地三百里以內也家邑者大夫之采地小都卿之采地大都公之采地王子弟所食之邑也皆不得在遠郊之內以是推之諸侯卿大夫之食邑亦斷不在公侯遠郊五十里侯伯遠郊三十里子男遠郊十里之內毛云浚衞邑臣有大功世其官邑故此郊不得以邑外曰郊釋之致難邑在郊內必以郊外曰野釋之明邑在郊外野而得稱郊者猶出車之牧得稱郊也碩人曰稅於農郊毛傳云農郊近郊也以別諸遠郊也何以謂之農郊也近郊者民居稠密之地六鄉之廛也是以謂之農郊也猶之聘禮及郊請反命注曰郊近郊也亦以別諸遠郊也公卿大夫之食邑亦有國有郊有野故衞干旄曰在浚之郊株林曰稅於株野浚株皆食邑也毛公之釋干旄謂在浚之郊猶言在郊之浚鄭箋不以爲然故易之曰建此旄來至浚之郊是毛謂國郊鄭謂邑之郊以次章三章曰在浚之都在浚之城例之由郊而都城鄭爲長矣古聖人正名百物名有由一定而遷移者焉有遷移仍不改其一定者焉如距國二百里者野也百里以外二百里以內六遂之地亦野也二百里以外至於畿亦野也距國百里郊也百里之內六鄉之地皆郊也百里之外牧野皆郊也距國五十里近郊亦郊也故注家必分別以見其義若王制不變移之郊注曰郊鄉盻之外者也因上文言鄉下文言遂郊在其閒故別之曰鄉盻之外者以見其爲鄉之邊百里之竟上四郊虞庠之所在也詁訓之法由古音可得古義而義之見於經同字異解者貴好學深思心知其意郊鄉盻之外者不得以國中鄉盻之內者爲之對偶謂皆有鄉學也 同上

七與顧千里書論學制備忘之記

孔沖遠正義釋王制國之右鄉國之左鄉爲在國中王宮之左右足下所謂確不可易者前書既辯之如摧枯朽矣抑愚說右鄉左鄉即鄉在國之西在國之東者亦未審記文何以不言西鄉東鄉而言右鄉左鄉也凡古云左右者皆取求甚近之詞亦東西不定之詞右不必定西左不必定東也郊四則可云東西南北鄉六則不云東西南北而云左右立一鄉於此其在左者爲左鄉其在右者則爲右鄉不帥教不變者或命移右鄉或命移左鄉皆就其切近之左右移之六鄉分布國中之外四同之閒鄉學當在近郊五十里爲適中之處其距遠郊之學約五十里其左右相距亦皆約五十里故移左鄉移右鄉移郊道里相均以是度之六遂之學當在距國百五十里之處移遂道里亦與移右鄉左鄉移郊相均鄉升俊士之秀者於國中大學亦相距五十里凡古聖制度經無明文而可推測者往往如是 同上

井田廢而兵制亂封建亡

周家兵數皆從井田出諸侯千乘者得士七萬五千人天子萬乘則得士七十五萬人井田之制一定凡兵士器甲車馬無不有截然一定之數本國不可得而增派異國不可得而召募故其時雖有封國大小而彊弱不甚相遠井田廢而阡陌無稽則一家而正羨俱行矣井田廢而游手無食則異國而流亡接踵矣此強吞弱并而天子夷於列國小國棄爲臣隸兵制之所以

亂封建之所以亡也唐亦以口分世業而有府兵之制自楊炎謂之法壞而購騎不得不變矣 (美編修集…)

阡陌

周禮夫三為屋屋三為井此雖井而不公者以一井有九夫也詩曰南東其畝春秋曰盡東其畝則井井而亦縱之或南或東非一判一衍此即阡陌之變非井田也 (…)

廩法有數名

春秋御廩災天子亦有御廩學言廩則平常掌米之廩明堂位魯有米廩有虞氏之學以有虞氏尚孝合藏粢盛之委故名學為米廩非廩稱也詩亦有高廩以其萬億及秭非藏米之數故以藏穀言之與常廩御廩又異 (美編修…)

百畝尺步 (并詳每畝收穀數)

古六尺為步步百為畝百畝積萬步今量田法五尺為步二百四十步為畝十畝為頃古一畝之長六百尺當今三百六十五尺為七十五步以七十五步自乘而方之凡五千六百二十五步為古者百畝之積以二百四十步為法五千六百二十五步為實如法而一除得二三四三有奇是古者百畝當今二十三畝四分三釐有奇就整為二十三畝半今稻田自佃一畝約收穀二石四斗二十三畝半收穀五十六石四斗折半為米二十八石二斗八人一歲約食米三百六十斗可食八人則餘多九勤可多食一人正與古合百畝程子所謂古百畝今為四十一畝餘以地所收計之不足食八九人不知若何折算恐未密也 (…)

萊田有休一歲二歲不耕者

萊田有休一歲二歲不耕者其土不美須休之以養地力也雖休一歲二歲所出之穀倍於常歲之收含氣厚也爾雅田一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬此謂新墾之田與休田之法異 (同…)

牛耕

有謂漢武帝時趙過始教民牛耕非也觀冉伯牛司馬耕之名字犁耕用牛久矣更有一切證國語竇犫對趙簡子云宗廟之犧為畎畝之勤謂貴者藩而為賤如宗廟之犧恐服勞於田也豈非牛耕之謂乎 (同上)

牛耕說 趙春沂

牛耕之始說者不一漢志搜粟都尉趙過為代田始用牛犁後漢書王景遷廬江太守百姓不知牛耕景乃驅率吏民教用犁耕是牛耕始于漢之說也文選藉田賦注引服虔云云耕殷之種于桓翟注古耕以耒而今以牛者蓋晉時創制不沿于古也是牛耕始于晉之說也山海經海內經云稷之孫叔均是始作牛耕是牛耕始乎叔均之說也然之者曰賈誼書及劉向新序皆稱殷人曰百姓飽牛而耕孔子有犂牛之言冉耕亦字伯牛月令季冬出土牛示農耕早晚何待趙過是牛耕不始于漢矣逸周書所載乃指黻耒耜之事牛非即耕田之牛是牛耕不始于晉矣山經作于伯益與后稷同時何自知後世事是牛耕不始于叔均矣考周禮里宰鄭注合人耦則牛耦可知闕師掌六畜之數鄭注掌六畜者農事之本為犂牛之屬犧牲非庶民燕祭之所得用而大車亦非庶民之民家得有之可據周時已有牛耕之制晉語有之曰其子孫將耕于齊宗廟之犧為畎畝之勤此尤牛耕之確證特是周時雖有牛耕而牛耕不始於周也賈誼所謂耕之利興未耜並與莊子天下篇釋文引三蒼耜耒頭鐵也考工記二耜為耦鄭注云今之耜岐頭兩金象古之耦也賈疏云用牛耕種故有兩腳耜兩腳耜為牛耕而設則耦亦即為牛耕而設耦與耜同制有耦已有耜有耜已有牛耕考之易作耒耜者神農氏也則牛耕亦當始自神農氏矣 (…)

古時北方戶口多南方戶口少

考漢書地理志會稽郡戶二十二萬三千三十八口百三萬二千六百四丹陽郡戶十萬七千五百四十一口四十萬五千一百七十豫章郡戶六萬七千四百六十二口三十五萬一千九百六十五此三郡之地即今浙江江西二省及江南省附州縣之在大江以南者總計戶三十九萬八千四十一口一百七十八萬九千七百三十九而北方則穎川一郡戶四十三萬有奇口二百二十一萬有奇汝南一郡戶四十六萬有奇口二百五十九萬有奇與口皆過於三郡南陽一郡戶三十五萬九千戶與口亦略相等其 [illegible] 口一百九十四萬有奇亦過之可以北方戶口知此其多南方戶口知此其少也可知古時南方土廣人稀北方有大亂人民遷徙而南然後南方漸殷庶也 (…)

不可以終 (…)

民時不與以在民上不可以終今也孫棨不可以終各本及左傳並同景祐本作何以終世僖十一年左傳禮不行則上下昏何以長世文義與此相似疑向所見左傳與今本不同而各本作不可以終蓋是後人以左傳改之也 (王編修…)

皇清經解卷十六之三十終

禮經釋例序

儀禮十七篇禮之本經也其節文威儀委曲繁重驟閱之如治絲而棼細繹之皆有經緯可分也乍覩之如入山而迷徐歷之皆有塗徑可躋也是故不得其經緯塗徑雖上哲亦苦其難苟其得之中材固可以勉而赴焉經緯塗徑之謂何例而已矣如鄉飲酒此飲食之禮也而有司徹祭畢飲酒其例亦與之同尸即鄉飲酒之賓也侑即鄉飲酒之介也主人獻尸主人獻侑主人受尸酢即鄉飲酒之主人獻賓主人獻介賓酢主人也主人酬尸尸奠而不舉即鄉飲酒之主人酬賓奠而不舉也旅酬無算爵即鄉飲酒之旅酬無算爵也此異中之同也有司徹尸酢侑及受尸酢有豆籩羞俎七清內清從諸節鄉飲酒獻賓獻介及酢主人但薦與俎而已有司徹獻尸獻侑之禮主人主婦上賓凡三獻鄉飲酒但主人一獻而已有司徹獻尸侑畢復有獻長賓主人自酢及酬賓之儀鄉飲酒但獻眾賓而已有司徹旅酬使二人舉觶于尸侑以發端鄉飲酒但使一人舉觶于賓而已有司徹無算爵賓黨則用主人酬賓之觶主人黨則用兄弟後生所舉之觶以發端鄉飲酒則但使二人舉觶于賓與介而已此同中之異也推之于士冠禮冠畢醴賓以一獻之禮鄉飲酒鄉射明日息司正特牲饋食禮祭畢獻賓其例皆大約相同而鄉射之同于鄉飲酒者更無論也又如聘禮之聘享亂此賓客之禮也而聘學問卿面卿及士昏禮納采納徵之屬其例亦與之同聘使束帛昏禮授鴈即享禮之授璧也問卿及昏禮納徵庭實用皮即享禮之庭實用皮也昏禮使者禮畢主人禮賓即聘禮之聘賓禮畢主國之君禮賓也面卿幣用束錦庭實用馬即私覿之幣用束錦庭實用馬也聘賓面卿畢介面卿介面即聘賓之私覿畢介覿眾介覿也此異中之同也聘用圭享用璧面卿及昏禮無授玉之事但用束帛反鴈如享禮而已

聘禮聘賓至皆禮使者至皆設几筵問[illegible]賓及賓門不几筵但擯者請命而已聘禮既享未覿之時則賓問卿畢不擯但行面卿之禮而已聘禮禮賓[illegible]禮以勝[illegible]禮賓但醴禮之而已聘享聘賓主國之君皆皮弁服有[illegible]裼之殊問卿則賓于入但朝服昏禮使者主人但玄端而已聘禮受玉于中堂與東楹之間問卿則受幣于堂中西[illegible]此同而之異也推之于士相見禮及聘禮郊勞[illegible]約相同而覲禮之同于聘禮者[illegible]禮大射不同也而其爲獻酢[illegible]覲禮不同也而其爲郊勞[illegible]食少牢饋食不同也而其爲尸飯主人[illegible]獻祭享飲酒之例[illegible]初射不釋獲再射釋獲飲不勝者三射以樂節射[illegible]例則同也不會通其例一以貫之[illegible]覲所謂經緯塗徑者哉[illegible]久知其間同異之文與夫詳略隆殺之故蓋悉[illegible]之極而出之信非大聖人不能作也學者會是[illegible]身之本哉肄習之餘心有所得輒書之於冊稍仿爾雅爲釋經釋名十二篇如是者有年[illegible]例爲主有非詁訓名物所能賅者乾隆壬子乃[illegible]氏之於春秋定爲禮經釋例已而聞婺源江氏有儀禮釋例又見杭氏道古堂集有禮例序慮其雷同輟而弗作者經歲後檢四庫書存目載儀禮釋例一卷提要云江永撰是書標目釋例實止釋服一類寥寥數頁蓋未成之書復考杭氏禮例序又似欲合周禮儀禮而爲之者且以大射爲天子禮公食大夫爲大夫禮則於禮經尚疏然則江氏杭氏皆有志而未之逮也於是重取舊稿謹以禮經合者取之離者則置之信者申之疑者則闕之區爲八類曰通例上下二卷曰飲食之例上中下三卷曰賓客之例一卷曰射例一卷曰變例一卷曰祭例上下二卷曰器服之例上下二卷曰雜例一卷共爲卷十三至於第十一篇自漢以來說者雖多由不明尊尊之旨故罕得經意乃爲封建尊尊服制考一篇附於變例之後不別立宮室之例者宋李氏如圭儀禮釋宮已詳故也回憶草創之初矻矻十餘年稿凡數易於[illegible]學之中[illegible]爲治絲登山之一助知禮君子矜其失之縝而規之則幸甚焉

嘉慶四年歲在屠維協洽日躔壽星之次歙凌廷堪次仲氏書於寧國府學署之杞菊軒中

禮經釋例總目

禮經釋例卷一目錄

通例上

凡迎賓主人敵者于大門外主人尊者于大門內

凡君與臣行禮皆不迎

凡入門賓入自左主人入自右皆主人先入

凡以臣禮見者則入門右

凡入門將右曲揖北面曲揖當碑揖謂之三揖

凡升階皆讓賓主敵者俱升不敵者不俱升

凡升階皆涉級步涉級之辭則栗階

凡門外之拜皆東西面堂上之拜皆北面

凡室中房中拜以西面爲敬堂下拜以北面爲敬

凡臣與君行禮皆堂下再拜稽首異國之君亦如之

凡君待以客禮下拜則辭之然後升成拜

凡爲人使者不答拜

凡拜送之禮送者拜去者不答拜

凡丈夫之拜坐婦人之拜興丈夫之拜奠爵婦人之拜執爵

凡婦人于丈夫皆俠拜

凡婦人重拜則扱地

凡推手曰揖引手曰厭

凡送賓主人敵者于大門外主人尊者于大門內

凡君與臣行禮皆不送

共十九例

附周官九拜解一篇

皇清經解彙貂各種

禮制目錄

禮經釋例有序

卷十六之三十一　通例

凡迎賓主人敵者於大門外主人尊者於大門內○凡君與臣行禮皆堂下再拜稽首異國之君亦如之○凡入門賓入自左主人入自右皆主人先入○凡入門將右曲揖北面曲揖當碑揖謂之三揖○凡升階皆讓賓主敵者俱升不敵者不俱升○凡門外之拜皆東西面堂上之拜皆北面○凡室中房中拜以西面為敬○凡臣見君皆再拜稽首君答拜皆壹拜○凡君待以客禮臣升成拜○凡拜送之禮送者拜去者不答拜○凡賓主敵者人之拜皆答拜○凡大門內臣行禮皆不入門○凡授受之禮同面者謂之並授受○凡授受之禮敵者於楹間不敵者不於楹間○凡授受之禮尊者在東卑者在西○凡授受之禮皆相鄉

三十二　通例

凡禮盛者皆先辭後許○凡不盛者皆不辭○凡賓主人禮盛者必先戒而後宿○凡席自南方設○凡升席自北方降席自南方○凡賓主人升降皆於階上○凡降階皆必辭不許而降○凡盥洗之事主人在東賓在西○凡設尊於房戶之間○凡設洗當東榮南北以堂深○凡設洗皆當東霤○凡設尊皆在堂東序○凡堂上皆設於戶牖之間以西為上○凡陳鼎皆在外門外北面以北為上○凡醴尊於房中○凡酒尊東方元酒在西○凡設尊于室于房皆設於北牖下

三十三　飲食例

凡正獻既畢主人之酒謂之酢○凡主人之酒謂之酬○凡獻酢酬禮之正爵○凡旅酬無算爵○凡賓在升席先設上席○凡設席於堂上○凡獻酒禮盛者則設俎○凡獻酒禮殺者不設俎○凡以爵告旨○凡酢主人者卒爵拜○凡獻皆拜送○凡主人獻禮盛者受爵於席前拜○凡酢於席前崇酒○凡獻皆酢○凡主人酬皆先自飲○凡酬酒皆奠於薦東

不告旨禮殺者則以虛爵授之○凡賓告旨在卒爵前於席西○拜主人崇酒在卒爵後於階上拜○凡禮盛者坐卒爵殺者立卒爵○凡酬酒先自飲復酌奠而不舉禮殺者則用爲旅酬無算爵始○凡酬酒不舉○凡旅酬皆以尊酬卑謂之旅酬○凡旅酬之禮不拜○凡無算爵不拜○凡爲人使者不答拜○凡工與笙於階上獻○凡獻用爵其他用觶

三十四　飲食例

凡旅酬皆以尊酬卑○凡旅酬皆不洗○凡無算爵皆不洗不拜○凡爵皆以酒○凡無算爵乃羞庶羞○凡無算爵皆興○凡正獻既畢乃旅酬○凡食禮初食加飯三飯○凡食禮皆有豆有俎○凡食禮之饌正饌加饌○凡用稻梁之饌皆加饌○凡設黍稷皆正饌○凡豆加之饌必臨食○凡公食大夫之禮公親設醬○凡食禮賓三飯○凡飲酒爲主人食禮爲主人○凡食禮皆設黍稷○凡飲酒之禮用爵食之禮用觶

三十五　飲食例

凡醴皆設柶用一豆籩○凡醴皆用觶不卒○凡祭醴始扱一祭又扱再祭謂之三祭○凡祭醴皆拱手○凡醴不拜○凡執爵皆左手祭右手執爵○凡祭先祖者奠爵○凡祭皆以右手○凡奠爵不舉○凡無酬酢曰醮○凡醮者皆坐祭

三十六　賓客例

凡賓主人行禮皆有擯○凡賓至則設飧○凡主人受贄皆受於堂○凡私覿皆在聘禮之後○凡賓受饔餼皆於館○凡致館皆以束帛○凡聘賓受勞皆於館○凡賓見主國之卿皆以私覿○凡聘禮皆有介○凡致命皆于廟○凡賓皆朝服○凡聘賓皆用圭璋

三十七　射例

凡射皆三番○凡射之禮有大射有鄉射有燕射○凡射皆先誘射○凡射皆以耦○凡射者皆袒決遂○凡射皆執弓挾矢○凡射皆北面揖○凡射皆當物北面揖○凡射皆及階揖○凡射皆升堂揖○凡射皆拾發○凡射畢皆反位○凡射不勝者飲○凡射皆數獲○凡射皆有釋獲者○凡射皆設楅○凡射皆司射誘射○凡射皆取矢於楅○凡射皆進退相揖

三十八　變例

凡士冠禮士昏禮之變○凡喪祭之變○凡小斂大斂之變○凡奠皆在東○凡祖奠遷奠○凡朝祖皆奠○凡卒哭祔練祥○凡主人皆有拜賓○凡吉事尚左凶事尚右○凡祭皆有尸○凡尸食皆九飯

三十九　祭例

凡祭皆有尸○凡尸入主人拜妥尸○凡尸十一飯○凡尸食皆有侑○凡尸皆在奧○凡祭皆先設饌○凡祭皆以主婦亞獻○凡賓長三獻○凡尸受酢○凡祭皆有嘏○凡祭皆有佐食○凡祭先祭黍稷○凡尸所祭肺

四十　祭例

凡尸未入室之前設饌於奧謂之陰厭○凡尸既謖之後改饌於西北隅謂之陽厭○凡尸三獻○凡尸皆九飯○凡主人主婦皆獻尸○凡賓長三獻○凡致爵於主人主婦○凡獻祝獻佐食皆以爵○凡祭皆有侑○凡宗人告祭○凡祭皆尸嘏主人○凡祭畢皆有餕

四十一　祭例

凡祭皆有尸○凡祭前期筮日○凡祭皆宿尸○凡祭皆視濯○凡祭皆陳鼎於門外○凡尸入九飯○凡亞獻三獻○凡卒食○凡祭皆有主婦致爵○凡祭皆有旅酬○凡祭畢皆有餕○凡祭之禮大夫士有別○凡祭皆以肺

四十二　器服例

凡器皆以所用名之○凡盛物之器曰籩豆○凡盛黍稷之器曰敦○凡盛酒之器曰尊○凡飲器曰爵○凡盛食之器曰簋○凡牲體之器曰俎○凡器皆以玉爲飾○凡弓矢之器○凡禮器同色○凡服皆有常○凡冠服有爵弁皮弁○凡祭服以玄端○凡朝服皆緇布○凡士冠三加○凡服皆有帶

四十二　器服例

凡衣皆與裳同色○凡冠皆與衣同色○凡玄端皆與裳異色○凡士服皆玄端○凡禮服皆爵弁○凡士皆用皮弁○凡朝服皆用玉○凡服皆有韠○凡服皆有屨○凡饗食燕皆用朝服

四十三　雜例

凡禮之正○凡射之變○凡婦見舅姑○凡昏禮○凡士昏禮○凡見君臣○凡聘禮有私覿○凡婦入於室○凡賓皆有送○凡禮成則賓出○凡冠者見於母○凡冠皆有醴○凡冠皆三加○凡冠皆有字○凡賓皆辭○凡主人皆送於門外○凡樂皆升歌○凡歌皆笙○凡樂皆有闋

皆附於雜例○凡適婦酌之以醴庶婦醮之以酒○凡冠禮或醴或醮皆三加○凡昏禮使者行禮皆用昕唯壻用昏○凡冠於禰廟昏於寢

皇清經解羣籍各種卷十六之三十一　學海堂

禮經釋例　歙淩進士廷堪著

通例上

凡迎賓主人敵者于大門外主人尊者于大門內

廷堪案禮之通例大綱則迎于大門內外細目則迎于廟門內外此例以大門爲主而以廟門附注之士冠禮賓立于外門之外注外門大門 主人迎出門左賓注謂主人之僚友主人注謂將冠者之父兄士相見禮主人出迎于門外此門亦大門又還贄注異日則出迎同日則否此賓主人皆士聘禮君使卿朝服用束帛勞賓迎于舍門之外注每所及至皆有舍此郊外之舍或有內門歟又卿致館賓迎再拜此卽所館之大門外又儐勞者賓出當于廟門外又君使卿歸饔餼賓迎于外門外儐使者賓出迎於廟門外則迎於外門外又賓問卿迎於外門外又君使卿還玉賓迎于外門外還璋報享賓迎則皆于廟門外考聘禮君與卿圖事遂命使者是聘賓卿也此賓主人皆卿公食大夫禮大夫相食迎賓于門外此大夫兼賓而言此賓主人皆大夫覲禮王使人勞侯氏侯氏迎于帷門之外注宮謂壇舍窮宮以受勞 又天子賜侯氏以車服迎于外門外考郊勞使大行人注見鄭賜車服使諸公王臣與侯氏皆天子臣也皆賓主人相敵者故皆迎于大門外也聘禮賓皮弁聘公皮弁迎賓于大門內注公不出大門降於待其君也禮賓公出迎賓敖氏繼公曰出出廟門也 公食大夫禮賓朝服卽位于大門外如聘公如賓服迎賓于大門內注不出大門降于國君又燕禮記君與四方之賓燕則公迎之于大門內注四方之賓謂來聘者也考公則主國之君賓則異國之臣皆主人尊者故迎于大門內也聘禮執圭行享私覿賓皆入廟門公皆在廟門內俟禮賓公出廟門迎 又士昏禮納采使者至主人迎于門外注門外大門外禮賓經云主人迎賓于廟門外此使者注謂夫家之屬若羣吏使往來者又親迎壻至于門外注婦家大門之外又云主人元端迎于門外注主人謂女父也此主人尊者而迎于大門外鄉飲酒義云主人拜迎賓于庠門之外此經云一相迎于門外鄉以賓客接之故盛其禮也鄉飲酒禮主人一相迎于門外疏謂主人于羣吏中立一相使傳賓主之命主人乃自出迎賓于大門外也鄉射禮賓及門主人一相出迎于門外與鄉飲酒禮同考鄉飲酒主人諸侯之鄉大夫也鄉射主人州長及鄉大夫也而賓皆處士賓主不敵而迎于大門外者尊賢故具賓主正禮也鄉飲酒禮賓若有遵者鄉射注今文遵爲僎記鄉飲酒義亦作僎禮主人迎注主人迎之于門內也鄉射禮大夫若有遵者則入門左主人降注迎大夫于門內也不出門別于賓此遵者是諸公大夫賓主人相敵而迎之于門內者辟正賓也又士昏記不親迎壻見主人出門左西面壻入門東面注出門出內門入門入大門出內門不出大門者異于賓客也此又殺于親迎成主人之尊也

又案特牲饋食禮祝迎尸于門外注以少牢禮譜之此門外廟門之外也士虞禮祝迎尸亦當在廟門外注尸自外來代主人接之少牢饋食禮祝出迎尸于廟門之外注主人不出迎尸伸尊也有司徹尸與侑北面于廟門之外西上主人出迎尸注賓客尸而迎之主人益尊蓋以鬼神事尸則祝迎以賓客事尸則主人迎正祭之尸鬼神也儐尸之尸賓客也故禮有不同焉

凡君與臣行禮皆不迎

廷堪案燕禮命賓賓出立於門外東面注當更以賓禮入又云射人納賓賓入及庭公降一等揖之大射儀擯者大射正也命賓賓出立於門外北面又云擯者納賓賓及庭公降一等揖賓賓辟注辟逡遁不敢當盛疏云此言賓辟燕禮不言文略也是君與臣行禮雖命之爲賓亦不迎但降階一等揖之而已自餘卿大夫不出門公揖之就席不降禮又殺也燕禮之門謂寢門大射儀之門謂射宮門皆非大門也又士相見禮士見於大夫于其入也一拜其辱也注大夫於士不出迎又云若嘗爲臣者賓入奠贄再拜是大夫與士行禮嘗爲臣者不迎未爲臣者亦不迎也敖氏繼公曰大夫於士不出迎以其降等也又聘禮記燕則上介爲賓疏云介在廟門內西北面降至庭迎之蓋以燕禮推之其實非也考燕禮記若與四方之賓燕則公迎之于大門內然則主國之君燕賓介當迎于大門內不迎于廟門內也若公自燕其臣則降一等揖之不至庭不迎矣又聘禮賓面問卿而後面聘君而後覿 大夫辭注大夫于賓不自階下辭迎之敖氏繼公曰大夫不出迎以面與問禮相因也凡自敵以下客禮之相因而行者惟于門內俟之又公食大夫禮公以束帛侑賓後賓出廟門復入卒食公不迎不可禮之相因而行者非君與臣之禮也

凡入門賓入自左主人入自右皆主人先入

廷堪案士相見禮賓奉摯入門左鄉飲酒禮賓厭介入門左又厭眾賓入眾賓皆入門左鄉射禮賓厭眾賓眾賓皆入門左又大夫若有遵者則入門左注記鄉飲酒禮遵入不言入門左文不具也聘禮賓入門左此大門及門納賓賓入門左介皆入門左又行享賓入門左此皆廟門公食大夫禮大夫納賓賓入門左若入卽食賓入門左此廟門是入門賓皆入自左也又士相見禮主人揖入門右有司徹主人揖先入門右敖氏繼公曰凡主人與客揖主先入皆入門右也經獨於此見之案士相見禮亦有主人揖入門右之文不獨此也是入門主人皆入自右也至於士冠禮迎賓主與賓揖先入注先入道之 士昏禮納采主人迎賓揖入大門廟門同 親迎主人揖入賓執雁從鄉飲酒禮賓至主人揖先入鄉射禮賓至主人以賓揖先入聘禮郊勞賓揖先入此時勞者爲賓賓爲主人勞者奉幣入聘公揖入禮賓公出迎賓以入歸饔餼賓迎於外門外揖入及廟門賓揖入此亦賓爲主人還玉同 大夫奉束帛入問卿大夫迎于外門外大夫先入及廟門大夫揖入賓奉束帛入還玉賓帥大夫以入公食大夫禮及廟門公揖入賓入經不云左右者文不具也其實皆賓入門左主人入門右也又凡入門經皆書主人在先賓在後是知皆主人先入也經或云先入或但云入亦文不具也曲禮曰凡與客入者每門讓于客客至於寢門則主人請入爲席然後出迎客客固辭主人肅客而入主

入人自西右客入門而左卽此例矣

又以少牢饋食禮祝出迎尸于廟門之外祝先入門右尸入門左特牲饋食禮祝迎尸于門外尸入門左此皆正祭之尸主人降立于阼階東不出迎而以祝迎之故祝入門右如主人之禮注謂辟尸盥然非也特牲不云入門右者文不具也士虞禮祝入門左反吉也祝左尸或右歟有司徹主人揖先入門右尸入門左侑從亦左侑如鄉飲酒之介則儐尸于堂全乎賓客禮主人與之行禮也

又案士冠禮出門左注左東也出以東爲左入以東爲右士相見疏云凡門出則以西爲右以東爲左入則以東爲右以西爲左依賓西主東之位也蓋主人就東階客就西階主人之位常在東故入門右卽東也賓之位常在西故入門左卽西也士虞記餞尸尸出門右卽出門西也考門制二扉之間有一闑入門左者由闑西入門右者由闑東也詳見宋李氏如圭儀禮釋宮儀禮釋宮舊誤作朱子撰今據四庫提要改正

凡以臣禮見者則入門右

廷堪案燕禮小臣納卿大夫卿大夫皆入門右大射儀小臣師納諸公卿大夫諸公卿大夫皆入門右覲禮侯氏入門右注入門右執臣道不敢由賓客位也是以臣禮見者皆入門右也聘禮賓覿入門右注以臣禮見也又云擯者辭賓出注辭其臣又云擯者請受注請以客禮受之又云賓奉幣入門左介皆入門左注以客禮入可從介疏云對入門右行臣禮不得從介也又上介覿皆入門右者此亦先以臣禮見也又云擯者辭介逆出此亦辭其臣也又云擯者請受亦請以客禮受之又云上介奉幣皮先入門左此亦以客禮入也又云擯者又納士介士介入門右注終不敢以客禮見覿是私事故先以臣禮見入門右主國之君辭之然後出復以客禮見入門左也唯士介賤但入門右雖辭之終以臣禮見也詳見賓客之例又問卿畢賓反幣介奉幣入敖氏繼公曰介入門左又衆介面入門右此聘賓及介面主國之卿之禮夫概與賓覿君同賓介非卿之臣何以先入門右在謂見私事也雖敵賓猶謙入門右爲若降等然是也大夫辭賓卽左者敎于君也覲禮覲畢乃右肉袒于廟門之東乃入門右天子辭於侯氏出自屏南適門西遂入門左此亦先入門右天子辭之乃復入門左侯氏前聽事故從臣禮後天子勞之故從客禮也又燕禮命賓賓出立于門外射人納賓賓入及庭大射儀命賓賓出立于門外擯者納賓賓及庭燕禮賓下有入字此賓入門經不云左右蒙上文或亦入門右歟蓋君自燕其臣雖命之爲賓亦終不敢當客禮也

又案臣于君入門右猶之拜禮臣于君降階再拜稽首也拜例下見皆見君之常禮若君以客禮待之則辭于是出乃復入門左猶之拜禮君以客禮待之則辭于是升堂復再拜稽首謂之升成拜也玉藻公事自闑西私事自闑東但據聘禮而言非禮之通例且私覿雖先入門右至主君辭之仍入門左也唯士介終入門右耳曲禮曰士大夫出入君門由闑右專指見君之禮方爲得之又燕禮疏云由闑東者臣朝君之法由闑西者聘賓入門之法亦據玉藻文竊謂由闑西者凡賓客皆然不獨聘賓也

凡入門將右曲揖北面曲揖當碑揖謂之三揖

廷堪案士冠禮至于廟門揖入三揖注入門將右曲揖將北曲揖當碑揖士昏禮納采使者至于廟門揖入三揖注入三揖者至內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖鄉飲酒禮主人與賓三揖注三揖者將進揖卽入門將右曲揖當陳揖卽將北曲揖陳堂塗也陳與門不相直故入門必再曲然後當陳當碑揖士冠禮疏云主人將右欲背客宜揖將北曲與客相見又揖碑是庭中大節碑在堂下三分庭一在北又宜揖是知三揖據此而言也昏禮及聘禮鄉飲酒入三揖注雖不同皆據此三節爲三揖義不異也案聘禮三揖小異詳下又士昏禮親迎至於廟門揖入三揖鄉射禮主人以賓三揖皆行皆無注亦此三揖也又聘禮三揖注君與賓也入門將曲揖既曲北面又揖當碑揖據上文及廟門公揖入立於中庭與鄉飲酒鄉射賓主相敵並入者不同此節疏文刊本錯誤不可讀詳其意蓋謂入門將曲揖者公先在庭南賓既入門將曲揖主君賓既曲北面又揖主君二者主君皆向賓揖之再揖訖主君亦東面向堂塗曲而北行當碑乃得賓主相向而揖是以得君行一臣行二非謂賓入門時主君更向內霤相近而揖也公食大夫禮及廟門公揖入賓入三揖注每曲揖讀右曲揖北曲揖當碑揖相人偶亦是公先揖入賓後入主尊賓卑與聘禮立於中庭小異又聘禮主君使卿歸聘賓饔餼之禮及廟門此廟門謂賓所舍之廟也注云古者天子適諸侯必舍于太祖廟諸侯行舍于諸公廟大夫行舍于大夫廟賓揖入大夫奉束帛入三揖皆行此賓主相敵而聘賓先入者注以爲賓與使者揖而入使者止執幣賓俟之于門內謙也疏云聘時主君揖入立于庭尊卑法此賓與使者敵故賓在門內謙也又聘賓問卿卿受于祖廟賓主相敵及廟門亦大夫先揖入然後賓奉束帛入三揖皆行竊謂主人先入道賓也凡禮皆然似不必別求其義也

又案覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再拜使者不荅拜遂執玉三揖此于郊爲帷宮以受勞非若寢廟有碑而亦三揖注疏於此皆無文蓋將右曲揖北曲揖至于中庭又揖數三揖皆在入帷門之後經不云入門文不具也

又案堂塗與門不相直而與階相直故賓主入門至內霤將右曲就堂塗則賓主必相背故揖既至堂塗俱曲而北面則賓主又相見故再揖當碑則將及階矣故三揖非此固無緣相揖也敖氏繼公曰三揖者於入門左右之位揖參分庭一在南揖參分庭一在北揖與注乖違不可從也

又案士冠禮主人與賓揖先入每曲揖注周左宗廟入外門將東曲揖直廟將北曲又揖聘禮公揖入每門每曲揖注每門輒揖者以相人偶爲敬也疏云諸侯三門皐應路則應門爲中門左宗廟右社稷入大門東行卽至廟門其閒得有每門者諸侯有五廟太祖之廟居中二昭居東二穆居西廟皆別門又云以相人偶者以人意相存偶也皆指入大門之揖而言與入廟門三揖不同又大射儀公食大夫禮注皆有相人偶之文疏未明析又禮記中庸仁者人也鄭注讀如相人偶之人孔氏無疏朱文公王深寧皆不知出於何書俟考

凡升階皆讓賓主敵者俱升不敵者不俱升

廷堪案聘禮歸饔餼至于階讓注讓不言三不成三也凡升者主人讓于客三敵者則客三辭主人乃許升亦道賓之義也使者尊主人三讓則許升矣今使者三讓則是主人四讓也公雖尊亦三讓乃許升不可以不下主人也古文曰三讓

疏云三讓三辭成也今有三讓大夫即升無三辭則不成三也又云案周禮司儀云諸公之臣相爲國客大夫郊勞三讓登聽命又云致饔餼如勞之禮即得行三讓之禮此中古文云三讓與彼合（問命節注亦云古文曰三讓）鄭不從古文也是凡升階皆讓也士冠禮至于階三讓主人升立于序端西面賓西序東面注主人賓俱升立相鄉士昏禮納采至于階三讓主人以賓升西面賓升西階當阿東面疏云禮之通例賓主敵者賓主俱升若士冠與此文是也是賓主敵者俱升也又將親迎至于階三讓主人升西面賓升北面（不拘鄉亦尊卑法）鄉飲酒禮主于階三讓主人升賓升（主人大夫賓士）此賓主不敵而亦俱升者蓋其禮尊賓使與敵者同也鄉射禮及階三讓主人升一等賓升主三讓而主人先升者是主人先讓于賓不俱升者賓客之道進宜難也聘禮 階三讓公升二等賓升注先賓升二等亦欲君行一臣行二公食大夫禮至于階三讓公升二等賓升注遠下人君覲禮郊勞至于階使者不讓先升注不讓先升奉王命尊也升者升壇（疏云以擯者可升）是賓主不敵者不俱升也聘禮歸饔餼至于階讓大夫先升一等賓從升堂（大夫歸饔餼使者也）又賓儐歸饔餼使者賓升一等大夫從升堂注賓先升敵也（賓謂聘賓此時聘賓餼主人）蓋歸饔餼時大夫奉主君之命來則使者尊故大夫先升已致命說則賓尊故聘賓先升也又聘賓問卿之禮至于階讓賓升一等大夫從升堂（大夫主國之卿也）注賓先升使者尊此皆賓主敵而不俱升者尊其君故尊使者也又士昏禮疏云鄉飲酒鄉射皆主尊賓卑故初至之時主人升一等賓乃升至卒洗之後亦俱升考鄉飲酒經文但云主人升無一等二字與鄉射不同疏說誤也

又案有司徹迎尸侑揖乃讓主人先升自阼階尸侑升自西階注没霤相揖至階又讓此既祭儐尸之禮與賓客略相同也又曲禮曰主人就東階客就西階客若降等則就主人之階主人固辭然後客復就西階主人與客讓登主人先登客從之甚古經師釋禮之辭亦可與經相證也

凡升階皆連步唯公所辭則栗階

廷堪案燕禮記凡公所辭皆栗階注栗蹙也謂越等急趨君命也又云凡栗階不過二等注其始升猶聚足連步越二等左右足各一發而升堂疏云凡堂及階尊者高而多卑者庳而少案禮器云天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺士冠禮降三等受爵弁鄭注云降三等下至地則士三等以此推之則一尺爲一階今云凡栗階不過二等言凡則天子九等已下至士三等皆有栗階之法栗階不過二等據上等而言故鄭云其始升猶聚足連步也故曲禮云涉級聚足（涉本作拾從注作涉）連步以上鄭注云涉等聚足謂前足躡一等後足從之併連步謂足相隨不相過也此即聚足也天子以下皆留上等爲栗階左右足各一發而升堂其下無問多少皆連步雜記云主人之升降散等鄭注云散等栗階則栗階亦名散等凡升階之法有四等連步一也栗階二也歷階三也歷階謂從下至上皆越等無連步若禮記檀弓云杜蕢入寢歷階而升是也越階四也越階謂左右足越三等若公羊傳云趙盾避靈公躇階而走是也今考連步是升階常法猶之平敵相拜也栗階於君辭則然猶之再拜稽首也見諸禮經惟此二節平敵升階經不云連步者猶之平敵相拜不云頓首也若疏所云歷階越階皆禮經所無敖氏繼公曰越等而上曰栗階下曰躇階栗與歷聲相近竊謂歷階當即是栗階疏不必強生分別若趙盾躇階疑非行禮常法敖氏乃以下階當之似未可從蓋禮經降階無君辭之事也又雜記祭主人之升降散等執事者亦散等雖虞祔亦然鄭注散等栗階此言練祥及虞祔之祭考士虞禮升降本不散等以有兄弟之戚（上文云將祭而昆弟飾）故鄭云略威儀也以栗階爲略與燕禮不同

又案曲禮連步以上鄭注謂足相隨不相過也孔氏正義云上上堂也在級末在堂後足不相過故云連步也毛氏奇齡據之遂分聚足連步爲二毛氏又云躇階在急難奔進者則行此法夫逃難之時何暇行禮此則襲燕禮疏而失之者

凡門外之拜皆東西面堂上之拜皆北面

廷堪案士冠禮宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答拜又賓至主人迎出門左西面再拜賓答拜（亦東面拜）士昏禮親迎主人元端迎於門外西面再拜賓東面答拜特牲饋食禮宿尸尸如主人服出門左西面主人辟皆東面北上主人再拜尸答拜又宿賓賓出門左西面再拜主人東面答再拜又視濯視牲主人及子姓兄弟即位于門東如初注初筮位也（案上經筮日主人即位于門外西面子姓兄弟立于主人之南西面北上）又云賓及衆賓即位于門西東面北上又云主人再拜賓答再拜三拜衆賓衆賓答再拜又祭日主人及賓兄弟羣執事即位于門外如初主人拜賓如初此皆大門外之拜士昏記若不親迎主人出門左西面（注出內門）壻入門東面（注入大門）奠摯再拜出此內門外之拜是門外之拜皆東西面也又士冠禮戒賓宿賓冠者士相見禮迎賓鄉飲酒鄉射禮戒賓速賓迎賓聘禮致館公食大夫禮戒賓亦皆門外之拜經不云東西面者文不具也又燕賓及爲人使者不答拜而主人門外之拜當亦西面也士冠禮孤子冠凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上答拜（敖氏繼公曰此賓士相拜之正位也）士昏禮納采者致命主人阼階上北面再拜又醴賓主人北面再拜賓西階上北面答拜又親迎賓升北面奠雁再拜稽首鄉飲酒禮拜至主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面答拜（鄉射作再拜）又主人獻賓賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜又賓酢主人主人適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜又云阼階上北面再拜崇酒（鄉射無北面二字文不具也）又主人酬賓阼階上北面坐奠觶遂拜又云賓西階上答拜（鄉射作北面答拜下文主人卒觶賓拜亦有北面二字）又主人獻介介西階上北面拜又云主人介右北面拜送爵又云介降席北面坐卒爵興坐奠爵遂拜鄉射禮旅酬主人阼階上北面拜又云賓主人之西北面拜送又二人舉觶西階上北面皆坐奠觶拜（鄉飲酒不云北面文不具也）燕禮主人升自西階賓右北面至再拜（注拜賓來至也）又主人獻賓賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜（大射無遂字）又賓酢主人主人北面拜受爵又主人酬賓賓降筵（賓降奠三字大射作西階上此時賓未升遂無筵字蓋誤）北面答拜聘禮賓致命公左旋北鄉擯者進公當楣再拜又賓覲升公北面再拜特牲饋食禮西階上獻賓賓北面拜受爵有司徹主人投尸几東楹東北面拜又云尸與侑皆北面答拜（拜至亦北面）又尸西楹西北面拜洗主人東楹東北面奠爵答拜又主人酌獻尸尸北面拜受爵主人東楹東北面拜送爵又尸拜告旨主人北面于東楹東答拜又尸北面卒爵拜主人北面于東楹東答拜又主人酌獻侑侑西楹西北面拜受爵主人在其右北面答拜又

侑北面于西楹西卒爵拜又尸酢主人主人拜洗尸北面于西楹西答拜又主人東楹東北面拜受爵尸西楹西北面答拜又主人北面于阼階上卒爵拜又尸侑皆北面于西楹西主人北面于東楹東再拜崇酒尸侑皆答再拜又上賓三獻西楹西北面拜送爵又主人酬尸東楹東北面拜尸西楹西北面答拜又獻賓于西階上主人在其右北面答拜又主人的酢於長賓西階上北面賓在左主人坐奠爵拜賓答拜又尸作三獻之爵三獻北面答拜又酌獻侑三獻北面答拜又酌致主人三獻東楹東北面答拜又尸酢三獻西楹西北面拜受爵又二人舉觶西楹西北面東上坐奠爵拜又尸北面於阼階上酬主人主人在右坐奠爵拜主人答拜是堂上之拜皆北面也又士冠禮賓醴冠者冠者筵西拜受觶賓東面答拜（張氏爾岐曰賓答主人拜當西階北面此西序東面故注云賓於答主人）有司徹尸酢三獻尸升筵南面答拜（敖氏繼公曰不同面拜遠辟主人獻賓之禮也）此皆堂上拜而不北面者辟正主也又士昏禮婦見舅姑升進北面拜又贊醴婦婦東面拜受贊西階上北面拜送（注婦東面拜贊北面答之變於丈夫始冠成人之禮）有司徹主婦獻尸侑及受尸酢皆西面拜（尸則北面拜）致爵于主人則北面拜此則婦人之禮雖堂上拜不皆北面異于男子也

凡室中房中拜以西面爲敬堂下拜以北面爲敬

廷堪案室中之拜事神與尸也（祝佐食養者皆有事於神者）其例與堂上異士虞禮陰厭主人入祝從在左西面又云主人再拜稽首特牲饋食禮陰厭祝先入主人從西面于戶內又云主人再拜稽首又羹主人西面再拜少牢饋食禮陰厭主人西面祝在左主人再拜稽首又尸飯祝西面于主人之南（上文云主人西面立于戶內）主人不言拜侑又尸酢主人主人西面奠爵又拜又獻祝主人西面答拜又獻上佐食主人西面答拜又羹主人西面三拜饕者又主人受上饕爵酌以醋于戶內西面坐奠爵拜此男子室中之西面拜也又少牢饋食禮主婦獻尸入戶西面拜又主婦主人之北西面拜送爵又主婦受尸酢及獻佐食皆西面答拜此婦人室中之西面拜也士虞禮主人初獻北面答拜特牲饋食禮主人獻佐食佐食北面拜受角又嗣舉奠北面再拜稽首少牢饋食禮獻上佐食上佐食戶內牖東北面拜又主婦獻佐食佐食北面拜又賓長獻尸戶西北面拜送爵有司徹不儐尸之禮賓長獻尸戶西北面答拜又賓致爵于主人賓北面答拜又賓自酢戶西北面拜此男子室中之北面拜也特牲饋食禮主婦亞獻北面拜送有司徹不儐尸之禮主婦致爵於主人戶西北面拜送爵又主婦自醋戶內北面拜此婦人室中之北面拜也又士昏禮婦至成禮酌醋主人贊戶內北面答拜酳婦亦如之又贊自酢戶西北面奠爵拜疏云婿拜當東面婦拜當南面少牢饕答拜注云在東面席者東面拜在西面席者南面拜故知婦拜南面此嘉禮室中之拜而疏引吉禮以證之者郊特牲所謂昏禮鬼神陰陽也房中之拜與婦人行禮也其例又異特牲饋食禮賓三獻主人致爵于主婦席于房中南面主婦拜受爵主人西面答拜又獻內兄弟于房中主人西面答拜有司徹獻內賓于房中南面拜受爵主人南面于其右答拜又不儐尸之禮賓致爵于主婦主婦北堂（注中房以北）席北東面拜受爵賓西面答拜此皆房中之拜也特牲獻內兄弟主人西面拜有司徹獻內賓南面拜者士與大夫之殊也蓋堂上以南鄉爲尊故拜以北面爲敬室中以東鄉爲尊故拜以西面爲敬房中則統於室亦以西面爲敬歟若堂下之拜自臣與君行禮外皆禮之殺者（臣與君行禮見下例）鄉射禮再射後司馬獻獲者于侯（侯向堂）獲者負侯北面拜受爵司馬西面拜送爵（大射作司馬正獻服不）又司射獻釋獲者于其位少南（釋獲者位在中西）釋獲者東面拜受爵司射北面拜送爵（大射同）特牲饋食禮主人獻賓降阼階西面拜賓（又主人酬賓賓北面拜下又云東面拜戴氏震以拜爲衍字詳飲食之例）又旅酬賓北面答拜（長兄弟亦北面答拜）有司徹獻賓主人降南面拜衆賓于門東三拜衆賓門東北面皆答一拜又主人降酬長賓于西階南北面拜（吉禮旅酬皆在堂下）又兄弟後生舉觶降北面立于阼階南長在左坐奠爵拜此皆堂下之拜有東面南面西面之不同不皆北面然堂下再拜稽首類多北面者則堂下之拜以北面爲敬也唯聘禮記私獻公食大夫禮禮終賓降皆東面再拜稽首（公食大夫注不北面者異於辭）此不北面者以禮殺之故非正例也

凡臣與君行禮皆堂下再拜稽首異國之君亦如之

廷堪案臣與君行禮如燕禮大射主人獻公主人自酢于公獻畢二人媵爵于公皆于阼階下北面再拜稽首立司正安賓司正升酌散亦降階再拜稽首此士大夫于諸侯也覲禮郊勞行享侯氏皆降階再拜稽首此諸侯于天子也士相見禮始見于君士大夫則奠摯再拜稽首燕禮大射命賓賓再拜稽首許諾聘禮命使者使者再拜稽首辭使者反命賓介皆再拜稽首（命使者反命皆于朝）覲禮賜侯氏舍侯氏再拜稽首亦皆拜于庭者是臣與君行禮皆堂下再拜稽首也士相見禮若他邦之人則使擯者還其摯賓再拜稽首受聘禮賓覿先請以臣禮見入門右北面奠幣再拜稽首介覿及士介覿亦皆入門右奠幣再拜稽首介送幣于中庭再拜稽首禮畢主國之君勞賓介賓介皆再拜稽首歸饔餼士介則北面再拜稽首拜饔餼皆再拜稽首聘禮記若私獻賓再拜稽首公食大夫禮大夫納賓賓入門左公再拜賓辟再拜稽首侑賓後賓入門左沒霤北面再拜稽首（雖入門左猶再拜稽首尊主君也）明日賓拜賜拜食與侑幣皆再拜稽首此皆與異國之君行禮也聘禮主君使卿郊勞賓北面再拜稽首使卿致館賓再拜稽首公食大夫禮使大夫戒賓賓再拜稽首此皆與異國之使者行禮而尊其君命故亦再拜稽首也至於行聘享正禮之時賓將其君命而來不但不稽首併不敢答拜矣

又案亦有非君臣而再拜稽首者如士昏禮親迎賓升北面奠雁再拜稽首此婿之於女父也（此不答拜）聘禮聘賓儐郊勞及歸饔餼使者受幣送幣皆再拜稽首主國之卿餼賓賓皆再拜稽首受公食大夫禮大夫相食受侑幣再拜稽首主人送幣亦然此皆相敵者之禮也特牲少牢宿尸主人皆再拜稽首士虞特牲少牢陰厭（在尸未入之前）主人亦再拜稽首此主人之事尸與神也特牲嗣舉奠亦再拜稽首此主人嗣子之事尸也皆尊之故盛其威儀又不可以常禮論也

凡君待以客禮下拜則辭之然後升成拜

廷堪案臣與君行禮皆拜于堂下不辭不升成拜此全乎爲臣者也若君以客禮待之如燕禮大射公舉媵爵爲賓舉旅行酬賓降西階下再拜稽首公命小臣（大射作小臣正）辭賓升成拜注升成拜復再拜稽首也先時君辭之于禮若未成然又賓媵觚于公公爲士舉旅行酬賓降洗升酌膳降拜小臣辭賓

升成拜受酬者亦然覲禮執圭行覲侯氏坐取圭升致命王受之玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升成拜覲畢請罪王勞之再拜稽首擯者延之曰升升成拜王賜侯氏車服侯氏降兩階之間北面再拜稽首升成拜注大史辭之降也此皆先拜于堂下君使人辭之復拜于堂上者也又如燕禮大射公舉媵爵爲賓舉旅行酬公立卒觶賓下拜小臣辭賓升再拜稽首注不言成拜者爲拜故下實未拜也下不輒拜禮殺也又賓升酌膳觶大射無解字下拜小臣辭賓升再拜稽首注下拜下亦未拜凡下未拜有二或禮殺或君親辭君親辭則聞命卽升升乃拜是以不言成拜君親辭見公食大夫禮注蓋統言之賓媵觚于公酌散下拜公降一等小臣辭賓升再拜稽首大射數獲後飲不勝者若飲公則侍射者注侍射者賓也降拜公降一等小臣正辭賓升再拜稽首此皆降而未拜君辭之卽升堂再拜稽首故不云升成拜也士相見禮若君賜之爵則下席再拜稽首受爵但降席不云降階者指無算爵而言燕禮大射無算爵命所賜所賜者興受爵降席下奠爵再拜稽首疏云旅酬以前受公爵皆降拜升成拜至此不復降拜者禮殺故也燕禮大射賓媵觚于公大射飲公凡卒爵皆于階上再拜稽首者蓋前酌散之時已降階拜因君辭而升堂甫拜故卒爵不復再降亦殺其禮也唯燕禮大射將終之時公有命徹冪則卿大夫皆降西階下北面東上再拜稽首公命小臣辭公答再拜大夫皆辟此則君雖辭之亦不復升拜注謂小臣辭不升成拜明雖辭正臣禮也凡此瑣節雖不同皆君以客禮待之故拜于堂上也

又案以客禮待異國之臣亦然有降拜然後升成拜者有降而未拜卽升拜者有拜于堂上者公食大夫禮賓升公當楣再拜賓降西階東北面答拜擯者辭賓栗階升不拜命之成拜階上北面再拜稽首此先降階拜異國之君使人辭之然後升成拜也聘禮主君禮賓受幣降拜公辭注辭賓降辭幣公降一等辭今公辭不降一等注云殺也升再拜稽首私覿賓授幣降階東拜送君降一等辭栗階升公西鄉賓階上再拜稽首公食大夫禮賓祭正饌賓祭加饌公以束帛侑賓賓皆降拜公辭賓升再拜稽首此降階未拜異國之君親辭之卽升拜也聘禮禮賓公壹拜送凡賓不降階上答再拜稽首又賓不降壹拜受醴公食大夫禮賓卒食揖讓如初注如初入也升賓再拜稽首此皆拜于堂上禮殺故也又歸饔餼大夫東面致命賓降階西再拜稽首大夫辭升成拜上介如賓禮聘賓問卿賓東面致命大夫卽卿也降階西再拜稽首賓辭升成拜此使者奉其君命以客禮待異國之臣故降拜升成拜亦如見其君也至於公食大夫禮卒食後賓降階東面再拜稽首公降再拜注答之也不辭之使升堂明禮有終則賓降拜公亦降拜唯稽首與再拜不同蓋待異國之臣其禮有加焉爾又論語拜下禮也邢氏疏引燕禮酬賓及覲禮賜車服二事證之蓋舉以例其餘非謂拜下升成拜僅此二事也

又案周禮秋官司儀諸公之臣相爲國客後鄭注謂相聘也及大夫郊勞旅擯三辭拜辱三讓登聽命下拜登受後鄭注登聽命賓登堂也此聘賓聽使者致主君之命賈疏云下拜登受者下堂拜命訖登堂受幣也此聘禮郊勞之幣用束帛又曰致饔餼如勞之禮考聘禮歸饔餼大夫東面致命賓降階西再拜稽首卽司儀所云下拜也大夫辭升成拜受幣堂中西北面幣亦束帛卽司儀所云登受也左傳僖公九年王使宰孔賜齊侯胙齊侯下拜登受亦此禮也覲禮賜侯氏車服侯氏降兩階之間北面再拜稽首注引僖九年春秋傳以證之而司儀注不引者蓋以諸公之臣相爲國客與天子之卿使於諸侯者不同然禮雖不同其爲下拜登受則同也孔穎達左傳正義亦引覲禮未引司儀不知禮經下拜登受之例尚多也禮經升堂之升左傳皆作登

凡爲人使者不答拜

廷堪案士昏禮納采主人迎于門外再拜賓不答拜注不答拜者奉使不敢當其盛禮使者賓壻家也聘禮主君使卿郊勞聘賓迎于舍門之外再拜勞者不答拜注凡爲人使不當其禮又行聘之際賓入門左公再拜賓辟不答拜注辟位逡遁不敢當其禮公食大夫禮使大夫戒賓出拜辱大夫不答拜注不答拜爲人使也覲禮王使人郊勞侯氏迎于帷門之外再拜使者不答拜注不答拜者爲人使不當其禮也聘禮主君使卿歸聘賓饔餼賓迎大夫使者卽卿也于外門外再拜大夫不答拜又聘賓問主國之卿卿迎于外門外再拜賓不答拜皆爲人使之故注不云者其義已別見也又授玉之際賓升致命公當楣再拜賓三退負序此主國之君拜聘賓之君之命故聘賓不敢答拜但三退負序而已至私覿時公北面再拜賓三退反還負序送幣則降階拜辭之始升拜此主君爲賓而拜故答拜不同聘享時也他如士昏禮納采賓升西階當阿東面致命主人阼階上北面再拜聘禮郊勞致命賓再拜稽首又致館賓迎再拜卿致命賓再拜稽首又享時公再拜受幣又歸饔餼大夫致命賓降階西再拜稽首又問卿聘賓致命大夫卽卿也降階西再拜稽首覲禮賜侯氏車服侯氏迎于外門外再拜經皆不云答拜則亦不答拜可知也考士昏禮納采授雁聘禮郊勞歸饔餼問卿授幣致館不用束帛但致命而已皆略同聘享授玉授璧之例則拜時使者當亦三退負序歟

又案曲禮大夫士見于國君君若迎拜則還辟不敢答拜注謂嫌與君抗賓主之禮此說誤也凡臣與君行禮若君拜之在庭則再拜稽首在堂則降階再拜稽首安有不答拜之禮禮記出於漢儒說禮者之言徒見聘禮有賓入門左公再拜賓辟不答拜之文不得其義遂以爲大夫士見於國君之禮而記之不知此爲人使者之禮也鄭注禮經甚明曲禮之注亦引聘禮蓋遷就而爲之說若謂不答拜爲嫌與君抗禮則士昏禮之使者不答拜則羣吏見於士聘禮郊勞歸饔餼問卿公食大夫禮戒賓皆不答拜則大夫見於大夫覲禮郊勞使者不答拜則王臣見於諸侯又何所嫌乎傳記之文有與經合者有與經違者當據經以正傳記未可强經以就傳記也

凡拜送之禮送者拜去者不答拜

廷堪案鄉飲酒禮旣畢賓出奏陔主人送于門外再拜鄉射禮旣畢陔作賓出衆賓皆出主人送于門外再拜注門東西面拜也不答拜禮有終也燕禮大射禮畢公不送聘禮禮畢賓出公再拜送賓不顧注公旣拜客趨辟君命上擯送賓出反告賓不顧于此君可以返路寢矣論語說孔子之行曰君召使擯色勃如也足躩如也賓退必復命曰賓不顧矣又聘賓問卿卿面卿及介面卿畢賓出大夫送于外門外再拜賓不顧注不顧

若去公食大夫禮畢賓出公送于大門內再拜賓不顧注初來揖讓而退不顧退禮略也示難進易退之義擯者以賓不顧告公公乃還也特牲饋食禮祝告利成賓出主人送于門外再拜注拜送賓也凡去者不答拜疏云總解諸文主人拜送賓皆不答拜鄭注鄉飲酒云禮有終是也有司徹尸出侑從主人送于廟門之外拜尸不顧注拜送之疏云儐尸之禮尸侑賓也故孔子云賓不顧矣有司徹又曰拜侑與長賓亦如之衆賓從注從者不拜送也又不儐尸之禮衆賓出主人拜送于廟門外乃反注拜送賓也者亦拜送其長不言長賓者下大夫無尊賓也疏云賓尸時鄭注言從者不拜送則此云拜送者拜送其長可知皆送者拜去者不答拜也有司徹尸亦然者賓尸之禮尸如賓侑如介也他如士冠禮醴賓畢賓出主人送于外門外再拜士昏禮納采問名主人送于門外再拜士相見禮賓見主人賓退主人送于門外再拜還贄亦然皆此例也士冠禮戒賓宿賓皆云主人退賓拜送鄉飲酒禮主人戒賓主人退賓拜辱介亦如之（始主人至賓門賓拜辱主人答拜主人退賓拜辱不云主人答拜者禮有終也速賓亦然）鄉射禮戒賓速賓皆云主人退賓送再拜此皆主人至賓之門賓送之則賓爲送者主人爲去者聘禮郊勞勞者揖皮出乃退賓送再拜致館設飧卿退賓送再拜歸饔餼大夫降執左馬以出賓送于外門外再拜（還玉報享大夫出賓送不拜者辟君也賓迎大夫亦不拜）此皆主君使人于聘賓則聘賓爲送者使者爲去者覲禮王使人郊勞使者降以左驂出侯氏送于門再拜王賜侯氏車服使者出侯氏送再拜此皆天子使人于侯氏則侯氏爲送者使者爲去者故經皆不云答拜也

又案論語賓退必復命曰賓不顧矣何氏集解引鄭注曰復命白君賓已去矣邢氏疏亦據聘禮經注以釋之足徵鄉黨一篇與禮經相表裏若以爲泛泛稱譽聖人則失之遠矣

凡丈夫之拜坐婦人之拜興丈夫之拜奠爵婦人之拜執爵

廷堪案鄉飲酒鄉射燕禮大射特牲少牢有司徹丈夫之拜皆坐而奠爵蓋丈夫之拜稽首也頓首也空首也皆屈膝故必坐而奠爵然後拜也士昏禮婦見姑奠笲于席姑坐舉以興拜授人又贊醴婦婦降席東面坐啐醴建柶興拜是婦人

司徹主婦受尸酢立卒爵執爵拜尸北面答拜注執爵拜變于男子也疏云凡男子拜卒爵皆奠爵乃拜故云變于男子也是婦人之拜則執爵也蓋婦人之拜肅拜也不屈膝故必興兼可執爵拜也又士昏禮婦見舅姑執笲棗栗自門入升自西階進拜奠于席舅坐撫之興答拜此丈夫之拜亦興而後拜然則舅答婦之拜其亦肅拜歟周禮大祝肅拜鄭司農云但俯下手今時撎是也丈夫亦有之左傳成十六年郤至三肅使者而退卽肅拜也又婦人之拜不跪見於禮經朱王貽孫以爲始於唐武后時非也

凡婦人於丈夫皆俠拜

廷堪案俠拜者丈夫拜一次婦人則拜兩次也士冠禮冠者取脯見于母母拜受子拜送母又拜注婦人于丈夫雖其子猶俠拜疏云婦人于丈夫皆俠拜故舉子以見義也又入見姑姊如見母注姑與姊亦俠拜也士昏禮婦見舅姑執笲棗栗自門入升自西階進拜奠於席舅坐撫之興荅拜婦還又拜注還又拜者還于先拜處拜婦人與丈夫爲禮則俠拜又贊醴婦婦東面拜受贊西階上北面拜送婦又拜又啐醴拜贊答拜婦又拜皆俠拜也士昏記不親迎壻見主婦一拜壻答再拜主婦又拜注必先一拜者婦人于丈夫必俠拜少牢饋食禮主婦亞獻酌拜獻尸尸拜受主婦西面拜送爵有司徹主拜拜獻尸尸拜于筵上受主婦西面拜送爵不賓尸之禮尸醋（卽酢字）主婦主婦拜受爵尸答拜主婦反位又拜注主婦俠爵拜爲不賓尸降崇敬（張氏爾岐曰儐尸者正祭主婦受酢不俠拜爵此俠拜爲異）亦皆俠拜至于特牲饋食禮主婦亞獻主婦致爵于主人主婦自酢少牢饋食禮尸酢主婦主婦獻祝主婦獻兩佐食有司徹主婦獻侑主婦致爵于主人主婦自酢賓致爵于主婦受爵送爵啐酒卒爵（啐酒雖有司徹主婦致爵于主人有之）皆不俠拜特牲主婦亞獻注不俠拜士妻儀簡耳少牢主婦亞獻卒爵有司徹主婦獻尸啐酒卒爵不賓尸之禮尸醋主婦卒爵亦不俠拜皆隆殺之義少牢主婦獻祝祝拜受爵主婦答拜注云不俠拜下尸也餘可類推矣

凡婦人重拜則扱地

席上還又拜如初注扱地手至地也婦人扱地猶男子稽首疏云婦人肅拜爲正今云扱地則婦人之重拜也猶男子之稽首亦拜中之重故以相況也考少儀曰婦人吉事雖有君賜肅拜爲尸坐則不手拜肅拜爲喪主則不手拜鄭氏注肅拜拜低頭也手拜手至地也婦人以肅拜爲正凶事乃手拜耳是拜扱地卽手拜之類唯手拜用于凶事扱地拜用于吉事爲異蓋婦人之拜皆立扱地始坐拜也

又案明王氏廷相婦人拜解據朱子語錄以兩膝齊跪手至地頭不下爲肅拜手拜亦然反謂孔氏陳氏婦人不跪而拜之說爲非不知婦人之拜興而執爵禮經言之甚詳唯扱地乃坐卽手拜也目未覩儀禮奉一先生之言而漫不加察混肅拜手拜而一之豈少儀鄭氏注亦未暇檢邪

凡推手曰揖引手曰厭

廷堪案鄉飲酒禮賓厭介注推手曰揖引手曰厭如士冠士昏鄉飲酒三揖至于階鄉射三揖皆行聘禮公揖入及君與賓三揖歸饔餼問卿三揖皆行公食大夫禮及廟門公揖入賓入三揖覲禮郊勞三揖至于階皆推手曰揖也鄉飲酒迎賓賓厭介入門左介厭衆賓入衆賓皆入門左獻畢一人舉觶之時揖讓升賓厭介升介厭衆賓升鄉射獻介餘同皆引手曰厭也又覲禮注引司儀文三揖土揖庶姓時揖異姓天揖同姓疏云鄭彼注云土揖推手小下之也時揖平推手也天揖推手小舉之以推手曰揖引手曰撎故爲此解也此疏厭作撎者考鄉飲酒疏云厭字或作撎字者古字義亦通也詳疏意厭字或作撎字似是注文今注無此句蓋傳寫者脫之又鄭司農大祝注肅拜但俯下手今時撎是也亦作撎字鄉飲酒鄉射注揖厭今文皆作揖則揖厭撎三字對文則異散文則通矣又鄉飲酒疏引手曰厭者以手向身引之蓋推手引手之別也

凡送賓主人敵者于大門外主人尊者于大門內

廷堪案士冠禮醴賓畢賓出主人送于外門外再拜士昏禮女父醴賓畢賓降授人脯出主人送于門外再拜（敖氏繼公曰門者外門也）士相見禮賓退主人送于外門外再拜又還贄出主人送

于門外再拜鄉飲酒禮賓出奏陔主人送于門外再拜鄉射禮陔作賓出衆賓皆出主人送于門外再拜皆門外是大聘禮歸饔餼畢賓送于外門外再拜又問卿私面畢賓出大夫送于外門外再拜覲禮賜車服使者出侯氏送再拜前迎于外門外此亦當送于外門外此皆賓主人相敵或尊賓使與相敵者前迎於大門外故送亦于大門外也聘禮郊勞賓送再拜前迎于舍門外此亦當送于舍門外也覲禮郊勞使者降以左驂出侯氏送于門外再拜前迎于帷門外此亦當送于帷門外也又士冠禮賓字冠者後賓出主人送于廟門外注不出外門將醴之禮未畢者其迎送皆于廟門外也又聘禮還玉畢大夫出賓送不拜前迎于外門外不拜此送亦當于外門外不拜也聘禮公出送賓及大門內賓出公再拜送公食大夫禮賓出公送于大門內再拜此皆賓主不敵者前迎于大門內故送亦于大門內也又士昏記若不親迎壻見舅出主人送再拜敖氏繼公曰送謂送于外門外竊謂此說非也前迎主人出門左注云出門出內門則此送亦當于內門外外門內也

又案士虞禮賓出主人送拜稽顙注送拜者明于大門外也又士虞記餞尸賓出主人送拜稽顙注送賓拜于大門外特牲饋食禮賓出主人送于門外以士虞證之當于大門外經不云迎賓但云送賓者祭禮之實壓于尸也士喪禮上篇小斂奠賓出主人拜送于門外注廟門外也又大斂奠賓出主人拜送于門外下篇設遷祖奠賓出主人送于門外以小斂奠注證之皆當送于廟門外送于廟門外與吉禮異也又上篇君使人弔主人迎于寢門外賓出主人拜送于外門外下篇公賵主人釋杖迎于廟門外廟即上經寢也以鬼神所在則曰廟賓出主人送于外門外尊君之使故迎于寢門外又云貳車畢乘主人哭拜送亦當送于外門外也君親至益尊故迎送皆于大門外也有司徹尸出侑從主人送于廟門之外拜前迎尸侑于廟門外故送亦于廟門外也又不賓尸之禮衆賓出主人拜送于廟門外注不言長賓者下大夫無尊賓也大夫尊于士又無尊賓故送于廟門外不于大門外也此皆異于賓客正禮者也

凡君與臣行禮皆不送

廷堪案燕禮賓醉北面坐取其薦脯以降奏陔賓所執脯以賜鐘人于門內霤遂出卿大夫皆出公不送注賓禮訖是臣也大射儀賓出公不送經文與燕禮同注臣也與之安燕交歡嫌亢禮也覲禮侯氏出經不云送天子尊故不送也是臣與君行禮皆不送也又士相見禮士見于大夫若嘗為臣者賓出使擯者還其贄于門外考經文但云還贄于門外不云送是主人不送也士見于大夫賓退送再拜是賓主之禮此嘗為臣者不送則君臣之禮也又君賜之食君若降送之則不敢顧辭遂出大夫則辭退下比及門三辭注不敢辭其降于已太崇不敢當也下亦降也疏云士卑不敢辭降大夫之內兼三卿五大夫臣中尊者亦得辭降也竊謂燕禮大射賓入不迎及庭公但降一等揖之然則賓出不送公亦當降一等揖之此經之賜食亦是燕類經云君降送之蓋亦降一等耳敖氏繼公曰送之亦當至門又曰大夫起而退則君與下階則君降及門則君送於此三節皆辭之故曰三辭其說皆非也經云三辭即終辭也終不敢當君之降及門指大夫而言非君送至門也君但降而已不送至門證以燕禮大射則禮之通例明矣又士昏禮親迎賓出婦從降自西階主人不降送注主人不降送禮不參此因壻與女行禮故女父不送非君臣之禮也又燕禮公不送敖氏繼公曰公與其臣燕而不送者以其不為獻主也若于異國之臣雖不為正賓君雖不為獻主猶送之考燕禮記若與四方之賓燕則公迎之于大門內敖氏蓋謂迎之于大門內亦當送之于大門內故云于異國之臣猶送之也

周官九拜解

大祝九拜周禮作㨜字鄭注賈疏而後釋周官者多語焉而不詳而振動之拜尤多臆說陳用之禮書有拜儀上下二篇細按之亦無確見今據禮經為之疏通而證明之一曰稽周禮作䭬字首此臣于君之拜也鄭康成曰稽首拜頭至地也燕禮大射覲禮凡臣與君行禮皆降階再拜稽首若君辭之則升堂復再拜稽首謂之升成拜有降而未拜即升堂拜者禮殺也有不降即于堂上拜者禮又殺也聘禮公食大夫禮異國之臣與主君行禮亦然皆稽首也又有非君臣而稽首者如聘禮郊勞歸饔餼使者聘饗聘賓及大夫相食皆敬之至者故亦盛其禮也士昏親迎特牲少牢宿尸士虞特牲少牢既厭特牲門事畢奠皆再拜稽首蓋亦敬之至者賈氏儀禮疏云稽首臣拜君法是也二曰頓首此相敵者之拜也鄭康成曰頓首拜頭叩地也凡禮經賓主相敵之拜皆頓首經不云頓首者文不具也若左傳文七年晉穆嬴頓首于趙宣子則小君于其臣且婦人也禮不應頓首定四年楚申包胥九頓首而坐頓首並壹拜再拜無九頓首者皆禮之變故傳特書以別之賈氏儀禮疏云頓首者平敵相拜法然則禮經平敵相拜者雖不云頓首皆頓首可知也三曰空首此君荅臣之拜也鄭康成曰空首拜頭至手所謂拜手也凡禮經君拜其臣皆空首拜經不云空首者猶之平敵相拜不云頓首也若君特敬其臣則拜手稽首如大甲之于伊尹成王之于周公非常禮也賈氏儀禮疏云空首拜君荅臣下拜法是也而周禮疏又云即尚書拜手稽首則誤矣何也尚書臣之于君如皋陶伊尹周公亦皆拜手稽首也至于穆天子傳許男降再拜空首郭注空首頭至于地則即稽首非此空首矣四曰振動此即喪禮拜而後踊也振動之拜諸儒言人人殊惟杜子春得之蓋凶事之有振動猶吉事之有稽首皆拜之最重者士喪禮君使人弔襚及君臨大斂既夕禮君使人賵主人皆拜稽顙成踊非君之弔襚賵則拜而不踊是拜而後踊於君始行之故曰與稽首同也踊與稽顙皆非拜拜而成踊謂之振動猶之拜而後稽顙謂之吉拜稽顙而後拜謂之凶拜也杜子春曰振讀為振鐸之振動讀為哀慟之慟其義甚明惜乎先後鄭之失其解也五曰吉拜鄭康成曰吉拜拜而後稽顙也六曰凶拜鄭康成曰凶拜稽顙而後拜也二者亦皆喪禮之拜檀弓孔子曰拜而後稽顙頹乎其順也稽顙而後拜頎乎其至也即所謂吉拜凶拜也又檀弓秦穆公使人弔公子重耳重耳稽顙而不拜左傳昭二十五年叔孫昭子自闞歸季平子稽顙此徒稽顙非拜也唯拜而後稽顙謂之吉拜稽顙而後拜謂之凶拜也然考之禮經但有拜稽顙而無稽顙拜之文則拜而後稽顙其周禮歟鄭氏檀弓注以為殷之喪拜者似與經未合也七曰奇拜凡一拜謂之奇拜頓首空首皆有之鄉飲酒鄉射所謂一拜者即頓首之奇拜也燕禮大射所謂公荅一拜者即空首之奇拜也唯稽首皆再拜無一拜者鄭大夫曰奇拜謂一拜是也鄭康

戚謂一拜答臣下拜賈公彥謂奇拜附空首皆非也八日褒拜凡再拜謂之褒拜稽首無不再拜者頓首空首亦有之鄉飲酒鄉射所謂再拜者即頓首之褒拜也燕禮大射所謂公答再拜者即空首之褒拜也鄭大夫曰褒拜再拜是也鄭康成謂再拜拜神與尸賈公彥謂褒拜附稽首皆非也九日肅拜謂婦人之拜也少儀婦人吉事雖有君賜肅拜為尸坐則不手拜肅拜鄭氏注曰肅拜拜低頭也手拜手至地也婦人以肅拜為正凶事乃手拜耳其說是也又鄭氏昏禮注曰婦人於丈夫為禮則俠拜又曰婦人扱地猶男子稽首由此推之扱地即男子之稽首也手拜即男子之凶事拜也俠拜即男子之褒拜也肅拜者婦人之正禮男子唯軍禮始肅拜左傳成十六年郤至三肅使者而退即鄭司農所謂介者不拜是也蓋稽首頓首空首三拜皆吉事之拜也振動吉拜凶拜三拜皆凶事之拜也六者以為之經也奇拜褒拜凡拜皆有之二者以為之緯也肅拜則專言婦人之拜矣此九拜之序也近人如顧寧人毛大可閻百詩惠仲孺江慎修諸君於九拜皆有論著均未能得其要領而閻氏至以古之拜如今之揖古之肅拜如今之拱手見潛邱劄記答萬公擇書蓋本宋項氏說則尤謬按飲酒之禮凡拜必坐奠爵然後拜既拜之後始執爵興則古之拜非今之揖明矣肅拜婦人之拜鄭司農曰肅拜但俯下手今時撎是也撎同揖士昏禮婦見姑姑奠拜贊醴婦婦興拜是婦人之拜不坐如今之揖即肅拜也軍禮亦用此拜然則古之肅拜非今之拱手明矣考鄉飲酒禮賓厭介介厭衆賓鄭氏注曰推手曰揖引手曰厭今文皆作揖然則今之揖乃古之肅拜今之拱手乃古之揖耳閻氏不深於禮故有此誤並為附辨於末云

通例下

禮經釋例

歙凌進士廷堪著

通例下

凡授受之禮同面者謂之並授受

廷堪案士昏禮納采授鴈于楹間南面注並授也聘禮云以經云南面不辨賓主故知俱南面並授也聘禮授幣宰執書告備具於君授使者使者受書授上介注其受授皆北面又使者受命宰執圭屈繅自公左授使者使者受圭同面垂繅以受命注同面者宰就使者北面並授之又云既述命同面授上介上介亦北面並授受與相禮者授受不同又還玉賓升自西階自左南面受圭注自左南面右大夫且並受也必並受者若鄉君前耳又使者反命公南鄉卿進使者使者執圭垂繅北面上介執璋屈繅立于其左反命畢宰自公左受玉受上介璋亦如之注亦於使者之東同面並受也不右使者由便也皆同面而授故曰同面者謂之並授受也又士昏禮納采授鴈聘禮儐歸饔餼使者又賓面卿受東帛鄉皆云于楹間南面而注以納采為並受儐歸饔餼使者面卿為訝受疑不能明豈以士卑故與使者不嫌與敖氏繼公以納采為訝受公食大夫禮宰夫自東房授醯醬敖氏曰此亦並受也下放此蓋以訝受為賓主行禮之事並受為相禮之事故聘禮既述命同面授上介敖氏曰此授受皆同面則於聘時賓主之儀也其不見者以此求之敖氏蓋謂聘時廟門外賈人上介及賓之授受非廟中賓主之儀是相禮者之事皆並受不知非經意也受命時君尊不與其臣行禮故使宰授書授圭又皆北面於君故並受聘時廟門外賓立接西塾東面上介北面受圭進西面授賓揖皆賓東面上介西面明是訝受不得以受命時並受例之也詳見相禮之授受例中又凡尊者不與卑者行禮不獨聘之受命也如舅姑醴婦使贊者授醴君燕其臣使宰夫為主人皆是至於聘賓反命亦於北面於君前宰與賓及上介皆同面授受與前受命之例正同也又有司徹尸酢三獻尸在其右以授之敖氏曰尸在其右並受也此非相禮之事敖氏以為並受亦自亂其例矣又士相見禮雖受贄於庭亦是相敵者之授受依士昏禮納采之注則是並授受依聘禮儐歸

饗餼使者及賓面卿之注則是辭授受
又案聘禮禮賓宰夫實觶以醴加柶於觶面枋注不面擸不辭受也疏云公西面向賓宰夫自東箱來在公旁側並授與公是以下文公側受醴不辭受故不面擸也燕禮士受馬者自前還牽者後適其右受注自由也適牽者之右而受之也此亦並受者不自前左由便也考宰夫授醴賓覿經皆無明文而注以爲並受者授醴則以經之面枋知之賓覿則以經之適其右知之或疑宰夫面枋定知非辭授公而公則並授賓乎愚謂宰夫授醴於賓前若辭受則嫌於背賓故注以爲並受不辭受也士冠禮賓醴冠者士昏禮主人醴使者贊者酌醴皆加柶面葉注葉柶大端古文葉爲擖[illegible]擸也辭受不並受者冠者及使者皆卑故也
又案聘禮使者受圭同面垂繅以受命注凡授受者授由其右受由其左疏云據鄉飲酒鄉射燕禮獻酢酬皆授由其右受由其左故云凡以廣之詳疏意蓋以獻酢酬之授受者並受也考鄉飲酒禮主人西南面獻介介進北面受爵則是辭受非並受明矣曲禮曰鄉與客並然後受鄭注於堂上則俱南面禮敵者並授考禮經無並受之文注云並受蓋據曲禮也以禮經證之則並受亦不皆敵者也

凡授受之禮相鄉者謂之訝授受

廷堪案聘禮郊勞者奉幣入東面致命賓北面聽命還少退再拜稽首受幣疏云此行禮尊卑訝受法歸饔餼時堂上北面受幣此在廷亦當北面訝受幣勞者南面可知也又禮賓授几公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉擯者告賓進訝受几于筵前東南俟注今文訝爲梧時主君西鄉賓東面故經云訝受又禮賓用束帛賓受幣當東楹北面注亦訝受而北面者禮主於已已臣也疏云前聘享時賓東面主君西面訝授受但以奉君命故賓不北面此以主君禮已已臣也故北面受異於聘享時也據此則上文聘時公側襲受玉于中堂與東楹之間享時公再拜授幣注謂束帛加璧皆訝受也又賓覿振幣進授當東楹北面又介覿北面受幣注此受幣在廷又歸饔餼及賓問卿皆受幣堂中西北面以郊勞疏考之皆訝受也又

禮公以東帛侑賓賓受幣當東楹北面注主國君南面授之亦皆訝受士昏禮醴賓主人受醴面枋筵前西北面賓拜受醴又贊醴婦贊者酌醴加柶面枋出房席前北面婦東面拜受云面枋者皆是訝受以便以枋受之也聘禮禮賓宰夫面枋注謂並受公既並受宰夫之醴則授賓仍是訝授面枋可知也若宰授公是訝授則當如士冠士昏贊者面葉矣皆相鄉而受故謂之訝授受也又鄉飲酒禮及鄉射禮主人西北獻賓賓進受爵賓東南面酢主人主人進受爵以及燕禮大射獻賓酢主人之屬士虞禮主人初獻亞獻三獻如初儀特牲少牢主人初獻主婦亞獻賓三獻之屬有司徹主人獻尸侑受尸酢主婦獻尸侑致爵於主人受尸酢賓三獻之屬皆有受爵之儀以鄉飲酒獻介之例推之蓋皆訝受也
又案授受之例統觀禮經全文當云行禮於尊者之前則同面受即並授受也並受二字不見於經不於尊者之前則訝相受如聘禮授幣受圭反命其禮行於君前皆同面受也還玉不在君前亦同面受者注云必並受者若鄉君前耳此外則皆訝授受以此求之則聘禮禮賓宰夫授醴面枋賓覿士受馬者自前還牽者後適其右受雖相禮者之授受而行於尊者之前故亦並受如此則經例固條理分明一以貫之矣惟士昏禮納采授鴈于楹間南面注以爲並受此非行於尊者之前而亦並受則與此例不合然聘禮儐歸饔餼使者賓面卿經文皆云受幣于楹間南面與士昏禮納采同而注又以爲授者北面受者南面非並受經同注異竊疑士昏禮之注非也蓋鄭賈之說以訝受爲尊卑相受法並受爲敵者相受法敖氏之說則以訝受爲行禮之事並受爲相禮之事皆與經不合今仍依鄭氏注釋之而附見於此俟深於禮者擇焉

凡授受之禮敵者于楹間不敵者不于楹間

廷堪案聘禮歸饔餼儐使者受幣于楹間南面前受幣是使者奉主君命故受於堂中西又賓面卿受幣于楹間南面前問卿是奉其君之命故卿受於堂中西此聘賓是卿歸饔餼使者是上大夫所面者亦主國之卿皆相敵者是相敵者授受于楹間也士昏禮納采使者授于楹間南面[illegible]注授于楹間明爲合好其節同也疏云凡賓主敵

明爲好合也納采使者是夫家臣卑故疏云不敵因好合之故授於楹間尊其使如相敵者之儀也若賓主不敵者聘禮公側襲受玉于中堂與東楹之間注中堂南北之中也入堂深尊賓事也東楹之間亦以君行一臣行二又禮賓公用束帛賓升受幣當東楹北面又私覿賓振幣進授當東楹北面公食大夫禮公受宰夫束帛以侑賓升受幣當東楹北面注當東楹者欲得君行一臣行二也主是主國之君賓是異國之臣皆主尊賓卑故授受於中堂之東主在東故賓趨東就之也聘禮歸聘賓饔餼之禮受幣堂中西北面注趨主君命也堂中西中央之西又聘賓問卿受幣堂中西北面注於堂中央之西受幣趨聘君之命歸饔餼使者爲賓使者奉主君之命故尊問卿聘賓爲賓聘賓奉聘君之命亦尊皆賓尊主卑故授受於堂中西賓在西故主趨西就之也若聘賓儐歸饔餼使者及面卿皆自行禮卿與卿相敵故授受於楹間也此制禮之精義也李氏如圭曰禮賓賓覿受幣皆當東楹臣禮也春秋傳鄭伯如晉拜成授玉於東楹之東士貞伯以爲視流行速不安其位凡敵者授受當於兩楹間也又鄉飲酒禮介酢主人授主人爵於兩楹之間此飲酒之禮與受摯之禮不同也蓋授玉授幣此授受之盛禮也授几授醴次之授祭又次之若飲酒之授爵士昏記之授綏則其殺焉者矣
又案授受之禮盛者受於堂殺者受於庭士相見禮賓奉贄入門左主人再拜受賓再拜送注不受贄於堂下人君也聘禮上介覿公再拜介振幣自皮西進北面授幣往拜中庭也不受於堂介賤也又士介覿宰夫受幣於中庭以東注使宰夫受於士士介幣輕也受之於公左賓幣公側授宰此賓之幣說士介幣宰受於公左士介幣宰夫受於士敬之差又眾介面卿老受擯者幣於中庭聘禮記賓私獻擯者授宰夫於中庭然則受於堂者有楹間不楹間之殊受於庭者有親受不親受之殊矣又鄉飲酒旅酬受酬者自介右注由介東也尊介使不失故位疏云凡授受之法授由其右受由其左此受酬者應自介左而自右者尊介也此亦授受之例也

凡相禮者之授受皆訝授受

廷堪案聘禮禮賓賓執左馬以出上介受賓幣從者訝受馬

注從者士介又上介覿請受介覿辭聽命皆進訝受其幣聘禮記主人之庭實則主人遂以出賓之士訝受之注此謂餘三馬也左馬賓執以出矣禮賓庭實乘馬故注云然公食大夫禮公以束帛侑賓上介受賓幣從者訝受皮注今文曰梧受又聘禮將聘時上介不襲執圭屈繅授賓注上介北面受圭進西面授賓是亦訝受敖氏繼公謂授賓東面於其右者非也既夕禮賓賵若無器則梧受之注謂對相授不委地此相禮者之授受皆訝授受也此皆以經文爲據者士冠禮賓醴冠者贊者側酌醴加柶覆之面葉賓者面葉以枋授賓也士昏禮女父醴使者同則亦訝受然則敖氏以並受爲相禮之事者顯與經違矣又士冠禮執冠者升一等東面授賓大射儀君與賓耦射大射正授弓小臣師授矢聘禮使者受命賈人西面坐啟櫝取圭垂繅不起而授宰又云上介受圭屈繅出授賈人衆介不從又將聘賈人東面坐啟櫝取圭屈繅不起而授上介又禮賓公升側受几于序端宰夫內拂几三奉兩端以進又士介覿宰夫受幣于中庭以東聘禮記賓私獻擯者授宰夫于中庭公食大夫禮宰夫自東房授醯醬授大羹湇以上正饌又宰夫授公飯粱加饌以上又贊授賓祭特牲少牢有司徹祝及宗婦主婦贊者亦有授受之事皆相禮之授受唯行于尊者之前爲並受此外益皆訝受經不云者略之也

又案士昏禮禮賓主人拂几授校拜送賓以几辟北面設于坐左之覲禮儐郊勞使者侯氏先升授几有司徹主人西面左手執几縮之以右袂推拂几三二手橫執几進授尸于筵前尸進二手受于手間主人退尸還几縮之右手執外廉北面奠于筵上左之南縮不坐以聘禮禮賓授几推之皆訝受也又上經云主人降受宰几又云宰授几主人受二手橫執几揖尸此亦相禮者之授受授几之儀有司徹最詳士冠禮拂几授校注以爲几足敖氏繼公以有司徹推之謂校爲左廉其或然歟又士昏禮疏云凡授几之法卑者以兩手執几兩端尊者則以兩手於几間執之授設皆然益兼行禮授受與相禮授受言之

凡卑者於尊者皆奠而不授若尊者辭乃授

廷堪案士冠禮奠摯見於君士昏禮親迎賓升北面奠鴈再拜稽首士相見禮士見於大夫若嘗爲臣者奠摯再拜主人答壹拜注奠摯尊卑異不親授也又始見於君士大夫則奠摯再拜稽首此男子之贄又士昏禮婦見舅執笲棗栗自門入升自西階進拜奠于席注奠之者舅尊不敢授也又見姑受笲腶脩升進北面拜奠于席此女子之禮是卑者於尊者皆奠而不授也又聘禮聘後賓問館卿大夫勞賓賓不見大夫奠鴈再拜上介受勞上介亦如之此賓因公事未行辭之故奠摯也又士昏禮不親迎壻見入門東面奠摯再拜出注奠摯者壻有子道不敢授也此卑者先奠而不授也又云擯者以摯出請受注欲使以賓客禮見又云壻禮辭許受摯入主人再拜受壻再拜送出此女父辭壻乃授也聘禮賓覿入門右北面奠幣再拜稽首此聘賓先以臣禮見奠而不授也又云擯者辭賓出擯者以幣出又云擯者請受賓禮辭聽命又云振幣進授此主君辭聘賓乃授也又上介覿皆入門右東上奠幣皆再拜稽首此上介先以臣禮見奠而不授也又云擯者辭介逆出擯者以幣出又云擯者請受介禮辭聽命又云介振幣自皮西進北面授幣此主君辭上介乃授也又上介面卿入門右奠幣再拜此上介先奠而不授也又云大夫辭擯者反幣又云介奉幣入大夫揖讓如初介升大夫再拜受此主國之卿辭上介乃授也覲禮侯氏入門右坐奠圭再拜稽首注卑者見尊奠摯而不授此侯氏覲天子先奠而不授也又云擯者謁注謁猶告也上擯告以天子前辭欲親受之如賓客也又云侯氏坐取圭升致命王受之王此天子辭侯氏乃授也又四享皆奠幣束帛加璧再拜稽首此侯氏享天子先奠而不授也又云擯者曰予一人將受之侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣此天子辭侯氏乃授也天子不親受使宰受之殺於覲時也皆卑者先奠而不授尊者辭乃授蓋以客禮待之也又聘禮士介覿入門右奠幣再拜稽首擯者辭介逆出擯者執上幣以出禮請受賓固辭注固衍字當如面大夫也又衆介面卿入門右奠幣皆再拜大夫辭介逆出擯者執上幣出禮請受賓辭又聘禮記賓若私獻東面坐奠獻再拜稽首擯者東面坐取獻舉以入告出禮請受賓固辭注固亦衍字此皆尊者雖辭終不敢授禮又殺也賓私獻奠而不授注以爲並受者則以擯者東面知之

又案授受之例卑者先奠而不授猶之入門例先入門右拜例先堂下再拜稽首也至尊者辭之乃授猶之入門例尊者辭之乃入門左拜例尊者辭之乃升成拜也其實奠而不授爲卑者之正禮猶之入門右爲卑者入門之正禮堂下再拜稽首爲卑者拜之正禮也其繁縟之中有條而不紊非比其例而觀之則聖人親親之殺尊賢之等何由而見乎飲酒之禮獻酢皆授酬則奠而不授亦此例也

凡佐禮者在主人曰擯在客曰介

廷堪案士冠禮擯者請期注擯者有司佐禮者在主人曰擯在客曰介所謂擯介者凡禮皆有之亦禮之通例也士冠禮又云擯者玄端負東塾又迎賓擯者告士昏禮擯者出請事問名禮賓同士昏記賓至擯者請又不親迎壻見擯者以摯出請受燕禮射人納賓注射人爲擯者也今文曰擯者大射儀大射正擯擯者請賓又擯者命賓擯者反命擯者納賓公食大夫禮賓入大夫納賓注大夫謂上擯也又拜至擯者辭又賓三飯擯者退負東塾而立又公以束帛侑賓擯者進相幣公食大夫記卿擯由下此嘉禮之擯也士相見禮士見於大夫君嘗爲臣者賓出使擯者還其贄於門外又賓對擯者對又始見於君若他邦之人則使擯者還其摯聘禮卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯又賓問卿下大夫擯聘禮記賓若私獻擯者入告覲禮嗇夫承命注嗇夫蓋司空之屬也爲末擯又擯者謁又擯者延之曰升又享擯者曰予一人將受之又禮畢擯者謁諸天子又諸侯覲於天子四傳擯此賓禮之擯也既夕禮公賵擯者出請入告又賓賵者將命擯者出請入告又賓奉幣擯者先入又賵畢擯者出請又賻者將命擯者出請此凶禮之擯也有司徹主人出迎尸宗人擯注賓客尸而迎之主人益尊擯贊此吉禮之擯也皆在主人曰擯也士冠禮冠畢乃醴賓以壹獻之禮贊冠者爲介注介賓之輔飲酒之禮賢者爲賓其次爲介疏云此禮賓與饗禮同鄉飲酒禮主人就先生而謀賓介注賢者爲賓其次爲介聘禮記大夫來使無罪饗之其介爲介注饗賓有介者尊賓行敵禮也此據饗禮則有介此嘉禮之介也聘禮受命遂行上介及衆介俟於使者之門外又郊勞上介出請入告又聘介皆入門左又上介

覿士介覿又歸饔餼上介請事又賓問卿上介特面衆介面又還玉上介出請又公館賓賓辟上介聽命注聽命於廟門中西面如相拜者然也覲禮上介皆奉其君之旂置於宮此賓禮之介也有司徹乃議侑於賓以異姓宗人戒侑賓尸之禮尸如賓侑如介此吉禮之介也皆在客曰介也至於聘禮郊勞歸饔餼還玉之上介出請(歸饔餼作請事)卽聘問禮之擯者出請也公館賓之上介聽命卽覿面及私獻禮之擯者立於門中(私獻作賓外)以相拜也此時皆賓爲主人故上介所行皆擯者之禮矣

又案士冠禮疏云聘禮及大行人皆以在主人曰擯在客稱介亦曰相司儀每門止一相是也士相見禮請還贄於將命者注將猶傳也傳命謂擯相也疏云出接賓曰擯入詔禮曰詔一也故聘禮與冠義皆云每門止一相是謂擯介爲相也考聘禮冠義皆無每門止一相之文唯周官司儀有之不知疏說何所本又鄉飲酒鄉射主人迎賓皆云主人一相迎於門外注相主人之吏(鄉射注作主人家臣)擯贊傳命者皆指擯者曰相准司儀鄭注相謂主君擯者及賓之介故疏兼擯介而言也

凡擯主人禮盛者專階不盛者不專階

廷堪案士冠禮孤子冠凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上答拜士昏禮納采賓升西階當阿東面致命主人阼階上北面再拜禮賓醴賓揖讓如初(如授鴈時)升主人北面再拜(亦於阼階上)賓西階上北面答拜鄉飲酒鄉射賓至主人升賓升主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面答拜(鄉射作答再拜)主人獻賓拜洗受爵送爵告旨卒爵賓酢主人拜洗受爵送爵卒爵崇酒主人酬賓先卒觶及受觶送觶皆主人阼階上拜賓西階上拜聘禮公升二等賓升西楹西東面歸饔餼及問卿皆賓上專階有司徹迎尸迎侑主人先升自阼階尸侑升自西階西楹西北面東上主人東楹東北面拜至尸答拜主人又拜侑侑答拜主人獻尸送几受几拜洗受爵送爵告旨卒爵主人受尸酢拜洗受爵卒爵崇酒主人酬尸先卒觶受觶皆主人于東楹東拜尸于西楹西拜東楹東卽阼階上也西楹西卽西階上也公食大夫拜至賓雖降階拜辭之始士冠禮亦答拜于其階是禮盛者則專階與鄉飲酒主人

獻介受爵送爵卒爵介酢主人(介不自酌但以虛爵授主人)實爵卒爵崇酒皆介于西階上拜主人于介右拜(同拜于西階上)鄉射禮主人獻大夫(卽遵者)受爵送爵卒爵大夫酢主人實爵(大夫亦授主人虛爵于兩楹間)卒爵崇酒亦大夫于西階上拜主人于大夫右拜鄉飲酒鄉射主人獻衆賓于西階上衆賓之長升拜受者三人主人拜送注拜送爵於衆賓右是亦同在西階上也燕禮大射賓主人皆升自西階主人賓右至再拜賓答再拜主人獻賓拜洗送爵受爵告旨卒爵賓酢主人拜洗受爵送爵卒爵(主人不崇酒辟君也)主人酬賓先卒爵受爵送爵皆賓于西階上拜主人于賓右拜燕禮大射公席于阼階上不與賓行獻酢之禮別使宰夫爲主人故不敢專階而與賓同行禮于西階上也若主人獻公則降自西階于阼階下拜獻鄉獻大夫獻士亦同于西階上拜有司徹主人獻侑侑于西楹西拜主人于侑右拜是禮不盛者則不專階也又特牲饋食禮主人獻賓受爵送爵卒爵及酌酢賓皆于西階上拜主人于賓右拜祭畢飲酒殺于飲酒正禮故不專階也至于有司徹獻長賓略同鄉飲酒獻衆賓之儀故亦同在西階上也聘禮還玉大夫升自西階鉤楹賓自碑內聽命升自西階自左南面受圭聘賓與卿皆在西階行禮又皆不拜異於賓主正禮也

凡戒賓宿賓宿者必先戒戒禮殺者則不宿

廷堪案士冠禮主人戒賓注戒警也告也又宿賓注宿進也宿者必先戒戒不必宿其不宿爲衆賓或悉來或否鄉飲酒禮主人戒賓賓拜辱主人答拜乃請賓陳器之後主人速賓賓拜辱主人答拜注速召也鄉射禮主人戒賓賓出迎再拜主人答再拜乃請注戒猶警也又主人朝服乃速賓注速召也士冠鄉飲酒鄉射皆先戒賓而後宿賓所謂宿者必先戒也速卽宿也特牲饋食禮宿尸注凡宿或作速此其證也惟士冠速賓於前日鄉飲酒鄉射速賓於當日爲小異耳疏謂鄉飲酒鄉射皆有戒無宿非也若燕禮小臣戒與者大射君有命戒射宰戒百官有事於射者射人戒諸公卿大夫射司士戒士射與贊者前射三日宰夫戒宰及司馬公食大夫禮使大夫戒方是有戒無宿也又大射射人宿視滌疏以爲非戒宿之宿特牲饋食禮宿尸宿賓之前皆無戒疏以爲特牲文不具其實亦有戒疏說皆是也少牢饋食禮筮日之後乃官戒(注官戒諸官也)又云宿(宿讀爲肅肅進也)前宿一日宿戒尸此戒尸也筮尸之後乃遂宿尸此宿尸也注云大夫尊儀益多筮日既戒諸官以齋戒矣至祭前一日又戒以進之使知祭日當來疏云其大夫宿戒兩有士有宿而無戒是儀略故云大夫儀多也則又謂特牲有宿無戒與士冠疏文互異矣

凡賓升席自西方主人升席自北方

廷堪案鄉飲酒禮鄉射禮主人獻賓賓皆升席自西方鄉射禮主人獻大夫(大夫卽遵也)大夫升席注大夫升席由東方是賓升席自西方遵升席自東方也鄉飲酒記主人介凡升席自北方降自南方鄉飲酒鄉射賓酢主人主人皆升席自北方將立司正安賓及徹俎主人皆降席自南方(鄉飲不云自南方文不具也)鄉飲酒主人獻介介升席自北方旅酬主人酬介介降席自南方經悉與記合燕禮大射但有升筵降筵之文不云升降自何所者蓋以禮已具於鄉飲鄉射故也有司徹主人獻尸尸升筵自西方主人獻侑侑升筵自北方與鄉飲酒同蓋祭畢儐尸筵尸于戶西南面如鄉飲酒之賓筵侑于西序東面如鄉飲酒之介侑以輔尸如介以輔賓也故主人升筵自北方亦與鄉飲酒同也(有司徹主人席于東序西面)侑主人降筵皆自北方與鄉飲酒異者少變於飲酒正禮也(據此當見升由下降由上非通例)鄉飲酒鄉射主人獻賓賓降席注皆云降席席西也是賓升降皆自西方然則遵升降皆自東方歟

又案鄉飲酒禮賓升席自西方注升由下也此據鄉射經文賓席東上而言鄉飲酒記主人介升席自北方降自南方注席南上升由下降由上由便此據由禮而言皆因文釋之非謂禮之通例如此也故鄉射禮賓升席自西方注云賓升降由下也賈疏不得注意徵引雖繁而膠葛不明今但據見于經文及注者取以爲例經注無文者不敢爲之說也

凡禮盛者必先盥

廷堪案士冠禮初加賓盥卒壹揖壹讓升再加賓盥如初士昏禮婦至舉者盥又舅姑入于室婦盥饋此冠昏之盥也鄉飲酒鄉射禮主人獻賓盥洗注已盥乃洗爵致潔敬也又云卒洗升復降盥賓酢主人同又介酢主人降洗卒洗主人盥

注盥者當爲介前疏云主人自飲而盥者尊介也燕禮大射主人獻賓盥洗卒洗升復降盥賓酢主人同又主人獻公盥洗升未拜故不降盥此燕飲之盥也獻賓拜洗後復降盥者爲拜時手坋汙禮尤盛也公食大夫禮賓至載俎大夫長盥洗東南西面北上序進盥退者與進者交于前卒盥序進又設正饌公降盥賓降公辭卒盥此食禮之盥也士喪禮飯含小斂奠大斂奠朝夕奠經皆云盥凶事無洗但設盆盥而已此喪禮之盥也士虞禮陰厭祝盥升又佐食及執事盥又迎尸淳尸盥宗人授巾注淳沃也特牲饋食禮陰厭主婦盥于房中又云宗人遣佐食及執事盥出主人降及賓盥出又祝迎尸尸入門左北面盥宗人授巾又嗣舉奠盥入又餕宗人遣舉奠嗣子也又長兄弟盥立于西階下少牢饋食禮將祭士盥舉鼎又云宗人遣賓就主人皆盥于洗又陰厭祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階又迎尸宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匜水西面于槃東一宗人奉簞巾南面于槃北乃沃尸盥于槃上卒盥坐奠簞取巾興振之三以授尸坐取簞興以受尸巾有司徹主人獻尸降洗卒洗降盥卒盥又主人受尸酢尸卒洗降盥卒盥又橐上佐食盥升此祭禮之盥也又士虞陳器匜水錯于槃中南流在西階之南簞巾在其東特牲陳設尸盥匜水實于槃中簞巾在門內之右少牢陳設小祝設槃匜與簞巾于西階東士虞記淳尸盥執槃西面執匜東面執巾在其北東面宗人授巾南面皆言尸盥也尸不盥于洗而盥于槃匜者尊尸也考士冠禮醴冠者贊者洗于房中注盥而洗爵疏云凡洗爵者必先盥盥有不洗爵者此經直云洗明盥手乃洗爵故鄭云盥而洗爵則經云洗爵者皆盥而後洗不云盥者文不具也

凡降洗降盥皆壹揖壹讓升

廷堪案鄉飲酒鄉射主人獻賓降洗賓降主人辭降主人洗賓辭洗主人卒洗壹揖壹讓以賓升又降盥賓降主人辭降賓不辭盥卒盥亦壹揖壹讓升賓酢主人卒洗揖讓如初升降盥如主人之禮主人酬賓降賓降主人辭降賓不辭洗卒洗揖讓升主人卒觶說又降洗賓辭降如獻禮升鄉飲酒獻介鄉射獻遵皆揖讓升降洗如賓禮升不盥不拜洗殺於賓也特牲主人獻賓降阼階西面拜賓如初洗賓辭洗卒洗揖讓升是皆壹揖壹讓也燕禮大射主人獻賓賓酢主人降洗降盥皆賓揖先升主人乃升主人酬賓降洗卒洗亦揖升不讓鄉飲酒鄉射是賓主人正禮故揖讓俱升燕禮大射則宰夫爲主人故賓揖不讓先升也公食大夫卒盥壹揖壹讓公升賓升此賓是異國之臣故公先升也有司徹主人降洗降盥尸侑亦降卒洗卒盥經但云揖不云讓禮殺也鄉飲酒鄉射主人獻衆賓卒洗升有司徹主人受尸酢卒洗卒盥升主人獻長賓卒洗升皆不揖不讓禮又殺也燕禮大射獻卿獻大夫獻士升不揖讓者盛禮不在已也至于鄉飲酒獻賓畢賓降立于階西當序東面獻介畢介降立于賓南獻衆賓衆賓之長升受者三人畢降復賓南東面位鄉射同但無介至一人舉觶時始揖讓升蓋亦壹揖壹讓也

凡賓主相敵者降則皆降

廷堪案鄉飲酒禮主人獻賓取爵于篚降洗賓降注從主人也卒洗升復降盥注復盥爲手坋汙賓亦降賓酢主人賓降洗主人降卒洗升復降盥如主人禮主人酬賓降洗賓降升主人卒觶酬酒主人先飲復降洗賓降如獻禮主人獻介降洗介降介酢主人降洗主人復阼階降獻介主人與介同在西階上降時方復阼階辭如初鄉射同唯無介燕禮主人此主人以宰夫爲之獻賓降洗賓降卒洗升復降盥賓降賓酢主人賓以虛爵降主人降卒洗升復降盥主人降主人酬賓主人降洗賓降大射同有司徹主人獻尸主人降洗尸侑降卒洗升復降盥尸侑降主人受尸酢尸降洗主人降自阼階卒洗升復降盥主人降主人酬尸降洗爵尸侑降卒洗尸升侑不升主人先卒觶降洗尸降聘禮介面卿介降拜大夫降辭此皆賓主相敵者降則皆降也有司徹祭畢賓尸之禮尸如賓侑如介則尸侑皆賓不似正祭時尸尊故亦與主人俱降如鄉飲酒也鄉飲酒鄉射主人獻衆賓不備升降之禮者衆賓卑也燕禮大射主人獻公公不降者公尊也公食大夫禮公降盥賓降公辭賓主不敵亦降者主君尊賓也主人獻卿獻大夫皆云主人洗升不云降者蓋卿大夫之位本在堂下主人酬賓之後亦降復位也獻士獻庶子不備升降之禮者卑也有司徹主婦獻尸洗于房中不降者婦人之禮變於男子也聘禮歸饔餼聘賓儐使者賓降堂受老束錦將以授使者大夫即使者止注止不降使之餘尊疏云及賓主體敵之法主人降賓亦降今賓降使者不降者使之餘尊故合降而不降注蓋謂使者奉主君之命來有主君之餘尊故不降疏但覆述注文而已未能發明餘尊之義也

凡一辭而許曰禮辭再辭而許曰固辭三辭不許曰終辭

廷堪案士冠禮主人戒賓賓禮辭許注禮辭一辭而許也再辭而許曰固辭三辭曰終辭不許也又冠禮畢請醴賓士昏禮納采問名之禮既畢請醴賓賓禮辭鄉飲酒請賓鄉射禮戒賓燕禮大射儀命賓鄉飲酒鄉射安賓賓皆禮辭鄉飲酒鄉射作相爲司正司正皆禮辭聘禮主國之君使卿郊勞聘賓禮辭郊勞畢聘賓將儐勞者勞者禮辭聘享正禮已畢未私覿之前主國之君使儐者請禮賓及私覿聘賓先以臣禮見儐者辭出請以客禮受聘賓皆禮辭介衆介覿先以臣禮見擯者辭出請以客禮受介亦禮辭聘禮既畢聘賓請問鄉主國之君禮辭主國之君使卿歸饔餼賓朝服禮辭禮畢將儐使者使者禮辭士昏記不親迎壻請覿主人對曰不敢固辭是亦禮辭皆所謂一辭而許者是一辭而許曰禮辭也又士相見禮某也願見無由達某子以命命某見主人對曰某子命某見吾子有辱請吾子之就家也某將走見賓對曰某不足以辱命請終賜見主人對曰某不敢爲儀固請吾子之就家也某將走見賓對曰某不敢爲儀固以請主人對曰某也固辭不得命將走見疏以此爲固辭則下文辭贄還贄者固辭燕禮公與客燕曰寡君有不腆之酒以請吾子之與寡君須臾焉使某也以請對曰寡君君之私也君無所辱賜于使臣臣敢辭寡君固曰不腆使某固以請寡君君之私也君無所辱賜于使臣臣敢固辭寡君固曰不腆使某固以請某固辭不得命敢不從是亦固辭若下文致命則禮辭矣是再辭而許曰固辭也又士相見禮士見於大夫終辭其贄若嘗爲臣者則禮辭其贄注終辭其贄以將不親答也禮辭一辭其贄而許也是三辭不許曰終辭也至於鄉飲酒鄉射燕禮大射儀之辭降辭洗雖較禮辭爲殺亦禮辭之屬也聘禮士介覿以臣禮見擯者辭禮請受賓固辭注賓爲之辭士

介賤不敢以言通於主君固衍字當如面大夫也敖氏繼公曰士辭而得遂亦可謂之固又聘禮記私獻賓固辭注亦以爲衍字考經所云固辭者蓋賓再辭而後公許故曰固也禮請受者一請賓固辭者再辭注未確敖說亦曲爲之解也

又案士冠禮疏三辭而許則曰三辭若三辭不許乃曰終辭引公食大夫戒賓上介出請入告三辭又引司儀三辭以釋三辭而許之義而注所謂三辭不許曰終辭者賈氏但覆述而已未嘗據經文以釋之也考終辭二字士相見禮經與注皆有明文實可爲三辭不許曰終辭之顯證賈氏不此之引而旁及注外之義何也

凡庭洗設于阼階東南南北以堂深天子諸侯當東霤卿大夫士當東榮水在洗東

廷堪案士冠禮設洗（注洗承盥洗者棄水器也）直于東榮（注榮屋翼也）南北以堂深水在洗東鄉飲酒鄉射設洗于阼階東南南北以堂深東西當東榮水在洗東特牲饋食禮設洗于阼階東南記設洗南北以堂深東西當東榮水在洗東少牢饋食禮設洗于阼階東南當東榮士冠禮醮用酒注洗庭洗當東榮南北以堂深此皆當東榮之洗言庭洗者別于北堂上內賓之洗士昏禮設洗于阼階東南經注不言當東榮及南北之節者文不具也其實亦當東榮之洗所謂卿大夫士之禮也燕禮設洗篚（敖氏繼公云篚衍文）于阼階東南當東霤罍水在東注當東霤者人君爲殿屋也亦南北以堂深大射儀設洗于阼階東南罍水在東公食大夫禮設洗如饗注必如饗者先饗後食如其近者也聘禮亡燕禮則設洗於阼階東南鄭氏以燕禮證之是公食大夫之洗當亦在阼階東南也此皆當東霤之洗所謂天子諸侯之禮也

又案卿大夫士兩下屋故云當東榮人君殿屋四向流水故云當東霤其實設洗皆在阼階東南與其文不異其處也鄉飲酒疏堂深謂從堂廉北至房屋之壁堂下洗北去堂遠近深淺取於堂上深淺假令堂深三丈洗亦去堂三丈以此爲度庭洗爲行禮之節故經注言之特詳焉

凡內洗設于北堂上南北直室東隅東西直房戶與隅間

廷堪案士昏禮饗婦舅洗于南洗姑洗于北洗注南洗在庭北洗在北堂設兩洗者獻酬酢以潔清爲敬士昏記婦洗在北堂直室東隅注洗在北堂所謂北洗北堂房中半以北洗南北直室東隅東西直房戶與隅間士冠禮醴冠者贊者洗于房中士虞禮亞獻主婦洗足爵于房中特牲饋食禮陰厭主婦盥于房中少牢饋食禮亞獻主婦洗于房中注皆引昏禮曰婦洗在北堂直室東隅（婦洗士冠禮注作房中之洗士虞禮注作內洗文亦小異）蓋經例在此也特牲饋食主婦洗爵于房酌亞獻尸及主人洗獻內兄弟于房中有司徹主人洗獻內賓于房中注與疏皆不言何洗當亦是內洗又士昏禮婦至媵御沃盥交注媵沃壻盥于南洗御沃婦盥于北洗此在夫入于室之後則注所云南洗北洗非指庭洗內洗明矣豈昏禮室中復有二洗歟

又案士虞禮庭洗則設于西階西南水在洗西篚在東注以爲反吉而內洗則引昏禮以證之然則內洗禮殺故不反吉賈疏但云經不言設洗處宜與昏禮同未能申鄭義也庭洗罍水在東篚在西內洗士昏記云篚在東蓋變于庭洗篚在東則罍水在西可知又士昏禮注謂設兩洗以潔清爲敬之故疏又謂婦人有事不下堂聖人制禮蓋以明夫婦有別性與疏文雖異而義則同也

凡設尊賓主人敬者于房戶之間君臣則於東楹之西並兩壺有元酒有禁

廷堪案士冠禮若不醴則醮用酒尊于房戶之間兩甒（注有元酒故兩甒）有禁（注禁承尊之器也）元酒在西（注元酒新水也今雖不用猶設之不忘古也）加勺南枋注房戶間者房西室戶東也鄉飲酒禮尊兩壺於房戶間斯禁有元酒在西（注斯禁禁切地無足者元酒在西上也）特牲饋食禮尊于戶東元酒在西注戶東室戶東少牢饋食禮司宮尊兩甒于房戶之間注房戶之間房西室戶東也此飲酒與祭皆尊于房戶之間者既祭獻賓及酢酬旅酬無算爵皆具賓主如飲酒之禮也鄉射禮尊於賓席之東兩壺斯禁左元酒（注設尊者北面西曰左尚之也）皆加勺鄉射不云房戶之間者鄉射于序序有堂無室無室則無房戶故但云尊於賓席之東鄉射上經云乃席賓南面東上注不言于戶牖之間者此射于序是也鄉飲酒疏云設酒之尊皆於顯處見其文是以此及醮子與鄉射特牲少牢有司徹皆在房戶之間敖氏繼公曰不言戶牖間者可知也記云出自東房有東房西房則中有室而席賓于戶牖之間也明矣皆與注異有司徹既祭儐尸之禮因少牢正祭之酒但攝之而已不更設尊故疏亦以爲在房戶之間也燕禮司宮尊于東楹之西兩方壺左元酒南上公尊瓦大兩有豐注于東楹之西予君專此酒也玉藻曰唯君面尊元酒在南順君之面也（瓦大在方壺之南亦南上）大射儀司宮尊于東楹之西兩方壺膳尊兩甒在南有豐膳尊即燕禮公尊君之尊也兩方壺臣之尊也君臣不同尊尊君也皆有元酒故君臣皆兩尊注云酒在北尊統于君南爲上也唯君面尊言專惠也燕禮大射皆臣與君行禮故尊于東楹之西也曲禮侍飲於長者孔穎達正義曰陳尊之所貴賤不同若諸侯燕禮大射設尊在東楹之西自北嚮南陳之酌者在尊東西嚮以酌者之左爲上尊尊面有鼻鼻向君示君專有此惠也若鄉飲酒及卿大夫燕（此禮不見禮經蓋孔氏推言之）則設尊陳于房戶之間東西列尊尊面嚮南酌者嚮北以西爲上尊時主人在阼西嚮賓在戶西牖前南嚮使賓主得夾尊示不敢專惠也尊于房戶之間但云鄉飲酒不云鄉射較賈氏爲精矣（燕禮尊士旅食于門西兩圜壺士賤故也）

又案燕禮疏云少儀云尊壺者面其鼻鄭注云鼻在面中言嚮人也據燕禮向君而言少儀又云尊者以酌之左者爲上尊鄉飲酒云尊兩壺于房戶之間元酒在西又鄉射云尊於賓席之東兩壺斯禁左元酒鄭注云設尊者北面西曰左此皆據酌者北面而言若據設尊之人及尊面而言即南面以右爲尊詳疏意以爲鄉飲鄉射設元酒之位與燕禮若有異者考鄉飲鄉射尊面向南則以西爲上燕禮大射尊面向東則以南爲上經例固不異也

又案燕禮疏云若據酌者不得背君而西面當尊西東面則酌者之右爲上尊是以下文媵爵于公者交于東楹北也者燕禮主人酬賓訖二人媵爵于公升自西階序進酌散交于楹北降阼階下皆奠觶再拜稽首注楹北西楹之北也交而相待於西階上既酌右還而返往來以右爲上注云西楹北而前疏云東楹北據此節疏云二大夫盥手洗爵訖先者升西階由西楹之北向東楹之西東面酌酒訖右還由西楹北向西階上北面後者升西階亦由西楹之北向東楹之西酌

酒訖亦由西楹之北向西階上北面相待乃次第而降葢媵爵者二人升降皆由西階故注云交于西楹北而酌酒則在東楹之西往來皆折旋故前疏云交于東楹北不然則前疏東字或是西字之誤也燕禮後節升賓之序進注云序進往來由尊北交于東楹之北

又案大射儀注豐以承尊也則豐當為禁之屬公食大夫禮飲酒實于觶加于豐公食大夫不獻酬故無尊注豐所以承觶者也則豐又當為篚之屬此所承者有酒之觶與篚小異大射儀疏云此豐若在宗廟或兩君燕亦謂之坫致爵在於上故論語云邦君為兩君之好有反坫鄭注云反坫反爵之坫是也賈氏以豐為反爵之器說與公食大夫注同考鄉射大射飲不勝者皆有豐是公尊所設一豐射而飲不勝者又一豐也燕禮大射是君燕其臣故豐但以承尊而仍反爵于篚若兩君燕當反爵于豐歟

凡醴尊皆設于房中側尊無元酒

廷堪案士冠禮賓醴冠者側尊一甒醴注側猶特也無偶曰側置酒曰尊側者無元酒若醮用酒則兩尊士昏禮于房戶之間士昏禮主人禮使者舅姑醴婦經皆云側尊甒醴于房中注側尊於房中亦有篚有籩豆如冠禮之設是醴尊皆在房中也禮事質而禮盛故特尊無元酒也亦有不尊于房中者聘禮記醴尊于東廂瓦大一有豐注瓦大瓦尊是聘禮主君禮賓醴尊則在東廂也醴尊在東廂則籩豆之屬亦在東廂可知亦有不側尊者士虞禮尊于西中北墉下當戶兩甒醴酒此是反吉以醴代元酒故醴酒並設不側尊不于房中非醴尊正例也儀禮集說云醴尊設于房臣禮也國君則於東箱敖氏葢據聘禮記而言理或然歟

凡堂上之篚在尊南東肆

廷堪案堂上之篚所以實獻酬爵觶也鄉飲酒禮設篚于禁南東肆注肆陳也鄉射禮尊于賓席之東篚在其南東肆鄉飲酒主人獻賓坐取爵于篚降洗此堂上之篚也適洗南面坐奠爵于篚下此堂下之篚也賓酢主人亦用此爵主人受酢畢奠于東序端主人酬賓坐取觶于篚亦堂上之篚也此觶賓奠于薦東不舉主人獻介仍用前東序端之奠爵獻介畢介降洗升授主人爵于兩楹之間主人實爵自酢畢奠此爵於西楹南及獻眾賓仍用此西楹南之奠爵獻眾賓畢主人始以此爵降奠于篚此則堂下之篚也鄉射主人獻賓畢奠爵于序端酬賓後即取序端之爵獻眾賓無介故也餘皆與鄉飲酒同鄉射主人獻賓坐取爵于上篚以降疏云凡取爵于篚以降者皆是上篚鄉飲酒不言上者文略也燕禮大射堂上未設篚雖膳篚亦在堂下也

又案鄉飲酒記獻工與笙取爵于上篚既獻奠于下篚注明其異器敬也如是則獻大夫亦然上篚三爵楊氏復曰上篚爵三觶一獻賓獻遵即大夫獻工皆異爵三也主人取觶酬賓一也下篚觶四一人舉觶為旅酬始一也司正舉觶二也二人舉觶為無算爵始四也敖氏繼公曰上篚爵三觶一下篚觶三說與楊氏異葢謂一人所舉之觶旅酬畢則仍奠于下篚至二人舉觶時再取之故云下篚觶三也敖氏又云既獻工則奠于上篚既獻笙乃奠于下篚

凡堂下之篚設于洗西南肆

廷堪案鄉飲酒禮篚在洗西南肆鄉射禮同此皆堂上設篚而于堂下又設篚者也士冠禮醮用酒洗有篚在西南順注篚亦以盛勺觶陳于洗西南順北為上也燕禮篚在洗西南肆設膳篚在其北西面注肆陳也膳篚者君象觚所饌也亦南陳言西面尊之異其文大射儀篚在洗西南陳設膳篚在其北西面注或言南陳或言西面異其文也疏云洗篚言南陳亦西面膳篚言西面亦南陳特牲饋食記篚在洗西南順實二爵二觚四觶一角一散少牢饋食禮設篚于洗西南肆此皆堂上不設篚而但于堂下設篚者也燕禮大射二篚皆在堂下盛氏世佐曰二篚一盛諸臣飲器一盛君飲器而無堂上篚者葢堂上之篚所以盛爵燕禮輕不用爵也考楊信齋謂鄉飲上篚爵三觶一是上篚亦盛觶也特牲記下篚實爵二是下篚亦盛爵也盛氏之說恐非葢鄉飲酒鄉射賓主皆尊禮盛故堂上堂下並設篚燕禮大射君燕其臣禮殺特牲少牢祭畢而飲禮更殺故僅設堂下之篚歟

凡陳鼎大夫士門外北面北上諸侯門外南面西上反吉則西面

廷堪案士冠禮疏凡陳鼎在外者賓客之禮在內者私家之禮也士昏禮疏凡鼎陳于外者北面為正阼階下西面為正考士冠禮若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面士昏禮期初昏陳三鼎于寢門外東方北面北上特牲饋食禮陳鼎于門外北面北上少牢饋食禮陳鼎于廟門之外北面北上此皆私家之禮而陳鼎在外者也士冠禮注父在有鼎不陳門外謂在外之禮盛也非私家之禮在內也疏非注意公食大夫禮每一人陳鼎七當門南面西上此陳于門外而南面者也以經文證疏多不合疑疏說誤也至于士喪禮小斂奠大斂奠朔月奠既夕禮陳鼎皆門外西面士虞禮陳三鼎于門外之右北面北上入設于西階前東面北上則又禮之變不可引以為據也敖氏繼公曰大夫士陳鼎于門外皆北面惟饗奠西面國君陳鼎南面天子未聞此說得之

凡設席南鄉北鄉于神則西上于人則東上東鄉西鄉于神則南上于人則北上

廷堪案士昏禮納采及親迎皆云主人筵于戶西西上右几注主人女父也筵為神布席也戶西者尊處席西上右設几神不統于人席有首尾首為上尾為下疏云為神則西上為人則東上聘禮行聘之時几筵既設注有几筵者以其廟受宜依神也賓至廟門司宮乃于依前設之神尊不豫事也席西上此皆為神布席于堂上南嚮以西為上者也敖氏繼公曰右几席南面几在席西端也席西上右几變于生人也神位于室則居主位此神位于堂則居客位特牲饋食禮祝筵几于室中東面敖氏繼公曰几亦右之此據少牢饋食言之東面以南為右少牢饋食禮司宮筵于奧祝設几于筵上右之注布陳神坐也室中西南隅謂之奧席東面近南為右席南嚮以西為右几在西故西上也席東嚮以南為右几在南故南上也聘禮聘賓將行告禰有司筵几于室中使還奠告乃至于禰筵几于室經不云何嚮既在室中當亦東面如特牲少牢之禮也此皆為神布席于室中東嚮以南為上者也士昏禮主人徹几改筵東上注徹几改筵者鄉為神今為人聘禮禮賓宰夫徹几改筵注將禮賓徹神几改神席更布也賓席東上鄉射禮乃席賓南面東上眾賓之席繼而西眾賓卑于賓東上故眾賓繼而西也燕禮司宮筵賓于戶西東上又為卿設席云司宮兼卷重席設于賓左東上大射儀司宮設賓席于戶西南面有加席卿席賓東東上小卿賓西東上大夫繼而東上此皆為人布席南嚮以東為上者也大射儀諸公阼階西北面東上此為人布席北嚮以東為上者也鄉飲酒記若有諸公

則大夫于主人之北西面（遵尊于主人故席主人之北西面以北爲上也）此爲人布席西嚮以北爲上者也大射儀若有東面者則北上（謂大夫之席）此爲人布席東嚮以北爲上者也經例甚明至于公食大夫宰夫設筵加几席鄉飲酒若有遵者席于賓東鄉射遵者席于尊東有司徹尸席筵于戶西南面（此祭畢儐尸當以人禮事之）亦皆南面以東爲上燕禮大射小臣設公席于阼階上西鄉有司徹侑席筵于西序東面亦皆以北爲上經不言者文不具也李氏如圭曰有司徹尸侑席與鄉飲酒賓介之席位同則其爲東上北上可知矣

又案鄉飲酒鄉射之有遵猶之燕禮大射之有卿也卿席在賓東故遵席亦在賓東卿席南面東上則遵席亦南面東上可知經與注皆無西上之文而疏以爲遵席西上者亦因曲禮而致誤考曲禮席南鄉北鄉以西方爲上席東鄉西鄉以南方爲上蓋禮家見士昏禮有筵于戶西西上之文（遂爲此說）不知經所謂西上指神席也禮經之例席于人南鄉北鄉以東方爲上東鄉西鄉以北方爲上（說見前）與曲禮正相反曲禮出諸儒所記信傳固不如信經也鄉射禮注大夫升席由東方疏意以爲注既云升由下降由上則大夫升由東方爲下西方必爲上故爲遵席爲西上也夫注因曲禮之文附會以就之疏又因注而自爲說以實之以致禮之通例游移無定而學者莫知適從矣

禮經釋例卷三目錄

飲食之例上

共十八例

禮經釋例

歙凌進士廷堪著

飲食之例上

凡主人進賓之酒謂之獻

廷堪案此燕飲之始也鄉飲酒禮主人坐取爵實之賓之席前西北面獻賓注獻進也進酒于賓（獻之儀節詳見下例）鄉射禮主人坐取爵實之賓席之（鄉飲酒作之席）前西北面獻賓注進于賓也凡進物曰獻燕禮大射儀主人酌膳筵前獻賓士虞特牲饋食少牢饋食有司徹主人初獻尸主婦亞獻尸賓長三獻尸（有司徹儐事尸以賓客之禮非正祭時之獻尸）此皆獻禮之最尊者也鄉飲酒主人實爵介之席前西南面獻介鄉射遵者入主人實爵席前獻大夫（大夫即遵者）燕禮大射儀主人盥洗象觚升實之（大射作東北面）獻于公又主人洗升實散獻卿于西階上若有諸公則先卿獻之有司徹主人主婦三獻（長賓）酌獻侑此獻之次焉者也鄉飲酒鄉射主人升實爵于西階（鄉射無上）獻衆賓燕禮大射儀主人獻大夫獻士于西階上獻庶子于阼階上又其次焉者也鄉飲酒升歌三終主人獻工笙奏三終主人獻之于西階上鄉射合樂後獻工獻笙燕禮升歌畢主人洗升獻工笙奏畢主人洗升獻笙于西階上大射儀升歌鹿鳴三終主人獻工鄉射次射飲不勝後司馬獻獲者司射獻釋獲者大射儀次射飲不勝後司馬正獻服不（服不者）司射獻釋獲者士虞特牲少牢獻祝及佐食（少牢賓三獻不獻佐食）特牲祭畢獻賓獻長兄弟衆賓衆兄弟內兄弟及有司徹獻內賓于房中獻私人于阼階上皆執事之人則其殺焉者也蓋行禮時執事之大者主人皆獻之其餘至旅酬無算爵乃得與也又鄉飲酒記鄉射記皆云獻用爵而燕禮大射獻用觚大射獻服不用散禮殺故也

又案主人獻賓正禮也鄉飲酒之獻介獻衆賓及遵者（八公）如賓大夫如介鄉射之獻衆賓獻遵燕禮大射之獻公卿獻大夫獻士及庶子皆次於賓者也又燕禮大射之主人獻公尊公不使與賓同也士虞特牲少牢之三獻此室中事兄之禮不與賓客同唯有司徹之尸侑乃儐尸于堂之禮節以賓客事之尸如賓侑如介也合案舉獻工及笙猶之射禮之

獻穫者及釋獲者祭禮之獻祝及佐食也非賓主人正禮矣祭禮之獻賓及衆賓獻長兄弟及衆兄弟獻內賓及私人亦此類也細按之皆有條而不紊聖人之心精密如此學者審諸

凡賓報主人之酒謂之酢

廷堪案鄉飲酒鄉射禮主人獻賓畢賓實爵主人之席前東南面酢主人注酢報燕禮大射主人獻賓畢賓升酌膳以酢主人于西階上此賓酢主人也士虞禮主人獻尸畢祝酌授尸尸以醋主人主婦亞獻賓長三獻同特牲饋食禮祝酌授尸尸以醋主人注醋報也酌不洗尸不親酌尊尸也古文醋作酢又主婦獻尸畢酢如主人儀又賓三獻尸卒爵酢注酢于賓也少牢饋食禮主人獻畢祝酌授尸尸醋主人又主婦獻尸畢祝易爵洗酌授尸主婦拜受爵尸答拜又賓長獻尸畢祝酌授尸賓拜受爵尸拜送爵此正祭時尸酢主人主婦賓長也有司徹主人獻尸侑畢尸降盥升坐取爵酌注酌者將酢主人又主婦獻尸侑致爵主人畢尸降筵受主婦爵以降注將酢主婦又賓三獻畢在酌致主人後尸降筵受三獻爵酌以酢之不儐尸之禮同此儐尸時尸酢主人主婦賓長也此酢禮之盛者也鄉飲酒禮主人獻介畢介揖讓升授主人爵于兩楹之閒介西階上立主人實爵酢于西階上自酢也獻衆賓不酢鄉射禮主人獻大夫畢大夫遵也大夫授主人爵于兩楹閒復位主人實爵以酢于西階上此卽鄉飲酒介酢主人之儀燕禮主人獻公畢洗升酌膳酒以降酢于阼階下亦是自酢大射作酌散餘儀同燕禮酌膳此酌散者主于射不主飲酒故也此介遵及公酢主人也特牲禮主人獻賓畢受爵酌酢注主人酌自酢者賓不敢敵主人主人達其意有司徹獻長賓衆賓畢乃升長賓主人酌酢于長賓注主人酌自酢序賓意賓卑不敢酢此祭畢飲酒賓酢主人也皆酢禮之殺者也下此則不敢酢矣又特牲禮主婦致爵于主人畢受爵酌醋又主人致爵于主婦畢主人更爵酌醋又賓致爵于主人主婦畢更爵酢于主人又主人酳養畢上養洗爵升酌酢主人少牢禮主人受上養爵酌以醋于戶內以及不儐尸之致醋則行於賓三獻與養時亦禮之殺者

凡主人先飲以勸賓之酒謂之酬

廷堪案酬禮行於賓酢主人後用觶不用爵唯賓主人乃行之鄉飲酒禮賓酢主人後主人實觶酬賓注酬勸酒也酬之言周忠信爲周疏云酬酒先飲乃酬賓鄉射禮賓酢主人後主人實觶酬之此主人酬賓之正禮也燕禮大射主人自酢于公後升媵觚于賓此媵觚亦酬也宰夫爲主人降於正主故不曰酬而曰媵觚又二人媵爵觚爵皆觶也散文則通于公公坐取大夫所媵觶興以酬賓媵觚是主人酬賓此是公酬賓宰夫代公爲主人故公亦酬賓也此觶賓卽用以旅酬又主人獻卿後再請一人媵爵公又行一爵若賓若長唯公所酬大射作賜此酬是卿舉旅之酒若爲大夫士舉旅則曰賜不曰酬大射爲卿舉旅亦作賜此皆酬禮之殺者也特牲饋食禮獻衆賓後主人洗觶酌于西方之尊西階前北面酬賓此觶卽後賓旅酬之觶有司徹主人自酢于長賓後宰夫洗觶以升主人受酌降酬長賓于西階南此觶卽後無算爵之觶此祭畢飲酒之酬亦禮之殺焉者也又有司徹賓三獻尸後主人實爵酬尸張氏爾岐曰特牲及下不儐尸皆無酬尸之事此特有之奠而不舉則正祭後以賓客事尸之禮故獻酢之後主人酬之加賓也

又案獻酒速及賤者如工笙獲者釋獲者祝佐食之類酢主人唯賓介及遵者有之酬酒雖介遵亦無之尊賓之意也祭禮尸酢主人而下及主婦長賓若酬尸亦唯主人而已蓋酬禮唯賓主人得行之儐尸則酬尸如賓獻助祭之賓則又酬之上大夫儐尸之禮威儀多也

凡正獻既畢之酒謂之旅酬

廷堪案鄉飲酒禮合樂後主人曰請安于賓司正告于賓賓禮辭許注爲賓欲去留之此正獻禮成賓欲去主人命司正留之將以旅酬也又云賓北面坐取俎西之觶阼階上北面酬主人注初起旅酬也凡旅酬者少長以齒終於沃盥者皆弟長而無遺矣疏云不及獻酒則旅酬亦不與旅酬所以酬正獻也又云鄭君連引無算爵與旅酬而言終于沃洗其實此時未及沃洗也按俎西之觶卽前一人所舉之觶其儀節詳見後例鄉射禮射畢賓北面坐取俎西之觶興鄉飲酒無興字阼階上北面酬主人此鄉飲鄉射之旅酬也燕禮大射主人獻賓獻公酢禮成公取六夫所媵觶酬賓後賓以旅酬大射作旅大夫于西階上則爲賓舉旅行酬禮之初成也又主人獻卿或獻卿畢二大夫再媵觶公又行一爵以旅于西階上如初則爲卿舉旅行酬禮之再成也又主人獻大夫畢升歌後大射在射後公又舉奠觶以旅于西階上如初則爲大夫舉旅行酬禮之三成也又徹俎安賓後主人始獻士獻畢賓媵觶于公前三次舉旅行酬皆二大夫媵觶此以賓媵觶者禮以相變爲文也公坐取賓所媵觶大射作觶興唯公所賜受者如初受酬之禮則爲士舉旅行酬禮之終也此燕禮大射之旅酬也燕禮大射旅酬凡四次與鄉飲鄉射不同皆行于正獻之後者也特牲饋食禮賓與兄弟獻後賓坐取觶此卽主人酬賓之觶阼階前北面酬長兄弟疏云此論旅酬之事有司徹三獻禮成二人舉觶于尸侑後尸遂執觶以興北面于阼階上酬主人注三獻而禮小成使二人舉爵序殷勤于尸侑疏云此論旅酬之事此祭畢飲酒之旅酬亦行於正獻之後者也疏又謂旅酬後仍有舉奠加爵等終備乃是禮之大成故云小成也考有司徹無嗣舉奠之文特牲有之亦在加爵之後旅酬之前疏說蓋誤

又案禮記燕義獻君君舉旅行酬而后獻卿卿舉旅行酬而后獻大夫大夫舉旅行酬而后獻士士舉旅行酬而后獻庶子卽據禮經之儀節而言也考燕禮大射主人獻賓後亦獻公燕義云爲君卽爲賓故上文亦云君舉旅於賓也

凡旅酬既畢之酒謂之無算爵

廷堪案鄉飲酒禮旅酬畢使二人舉觶徹俎說屨揖讓如初升坐乃羞無算爵注算數也賓主燕飲爵行無數醉而止也鄉射禮旅酬畢使二人舉觶徹俎主人以賓揖讓說儀節詳見下例屨乃升大夫及衆賓皆說屨升坐乃羞無算爵燕禮主人獻庶子後無算爵注算數也爵行無次無數唯意所勸醉而止疏云此對四舉旅以前皆有次有數此則無次無數也大射儀同此燕飲正禮之無算爵也特牲饋食禮旅酬畢賓弟子及兄弟弟子舉觶後爵皆無算注賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨唯己所欲亦交錯以辯無次弟之數因今接會使之交恩定好優勸之有司徹旅酬畢兄弟後生舉觶至賓一人舉爵于尸後賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵

無算又不賓尸之禮次賓加爵後賓兄弟交錯其酬無算爵注此亦與儐同者在此篇此祭畢飲酒之無算爵也皆行於旅酬之後者鄉飲酒記主人之贊者西面北上不與無算爵然後與謂贊者不及獻酒故不與旅酬至無算爵時乃得與也禮記鄉飲酒義降說屨升坐脩爵無數飲酒之節朝不廢朝莫不廢夕賓出主人拜送節交終遂焉鄭注終遂猶克備也孔氏正義云降說屨升坐者此謂無算爵之初也以前皆立而行禮又云脩爵無數者謂無算爵也熊氏云謂脩行無數矣然則飲酒之禮至無算爵乃備可知矣

又案士冠禮乃醴賓以壹獻之禮注壹獻者主人獻賓而已卽燕無亞獻者獻酢酬賓主人各兩爵而禮成特牲少牢饋食之禮獻尸此其類也士禮一獻卿大夫三獻考一獻之禮主人獻賓賓酢主人主人將酬賓先自飲訖乃酬賓奠而不舉鄉飲鄉射皆然非獨特牲少牢獻賓也特牲酬賓之觶卽用爲旅酬發端有司徹酬賓之觶卽用爲無算爵發端與鄉飲鄉射不同注云卽燕者謂一獻之後卽行旅酬也疏謂鄉飲酒未有燕非也士昬禮舅姑共饗婦以一獻之禮奠酬注凡酬酒皆奠于薦左不舉其燕則更使人舉爵疏云案燕禮獻酬訖別有人舉旅行酬張氏爾岐曰其燕更使人舉爵行酬之事非此經所有賈氏蓋誤以燕禮之舉旅行酬爲燕不知鄉飲酒之旅酬無算爵亦燕也此經是饗禮或饗後亦燕歟又士冠禮注云特牲少牢饋食之禮獻尸此其類也尸當作賓獻尸皆主人初獻主婦亞獻賓三獻非一獻有司徹儐尸之禮如鄉飲酒特牲明無之也惟祭畢獻賓乃一獻耳燕禮大射主人獻賓亦一獻禮成獻卿獻大夫皆不酢禮漸殺也鄉飲鄉射大夫與士行禮燕禮大射君與臣行禮膳宰爲主人故皆用士禮一獻也又注云卿大夫三獻者其禮今已不傳特牲士禮于尸乃三獻者祭則攝盛故也詩小雅瓠葉酌言獻之箋云飲酒之禮既奏酒于賓乃薦羞禮不下庶人庶人依士禮立賓主爲酌名又酌言酢之箋云賓既卒爵洗而酌主人也又酌言醻之傳醻道飲也箋云主人既卒酢爵又酌自飲卒爵復酌進賓猶今俗之勸酒據箋意庶人之禮亦一獻也鄉飲鄉射燕禮大射皆行士禮故牲用狗此詩云有兔斯首然則庶人之禮其牲用兔歟注蓋兼冠禮賓用醴故下文引內則證之然有獻酢酬則當用酒也士冠禮歸賓俎注一獻之禮有薦有俎其牲未聞薦脯醢也俎牲體也又醮用酒三醮有乾肉折俎亦不云何牲唯既夕禮注士腊用兔耳

又案左傳昭元年夏四月趙孟叔孫豹曹大夫入于鄭鄭伯兼享之子皮戒趙孟禮終趙孟賦瓠葉子皮遂戒穆叔且告之穆叔曰趙孟欲一獻子其從之禮器一獻質三獻文又曰孔子曰誦詩三百不足以一獻有司徹三獻鄉飲酒一獻此士與大夫之別也士昬記若不親迎壻見主人主婦畢主人請醴及揖讓入醴以一獻之禮主婦薦奠酬無幣注及與也無幣異於賓客張氏爾岐曰醴疑當作禮若用醴則無酢酬竊謂經云奠酬當與舅姑饗婦同也

凡獻酒皆有薦禮盛者則設俎

廷堪案鄉飲酒鄉射主人獻賓薦脯醢主人獻衆賓衆賓之長升拜受者三人每一人獻則薦諸其席衆賓辯有脯醢注亦每薦於其位在下鄉射注少略主人獻工薦脯醢主人獻笙辯有脯醢注薦之皆於其位鄉飲酒主人獻介薦脯醢賓若有遵者諸公如賓禮大夫如介禮鄉射司馬獻獲者司射獻釋獲者皆薦脯醢燕禮主人獻賓膳宰大射作宰胥薦脯醢主人獻公士宰大射作宰胥薦脯醢主人獻卿薦脯醢主人獻大夫胥薦脯醢主人獻工薦脯醢獻笙辯有脯醢獻大射下獻坐主人獻士士長升拜受觶乃薦司正與射人一人司士一人執冪一人大射乃薦司正與射人于觶南北面東上司正爲上疏云此不言其數又不言司士與執冪文不具辯獻士乃薦士祝史小臣師亦就其位而薦之獻庶子如獻士之禮左右正與內小臣如獻庶子之禮唯在阼階上爲異大射司馬正獻服不宰夫有司薦司射獻釋獲者薦脯醢特牲饋食主人獻賓薦脯醢有司徹主人獻尸主婦自東房薦豆籩主人獻侑主婦薦豆籩主婦獻尸侑不薦者前主人獻尸已薦也但設鉶與糗與脩司士羞豕脀而已主人獻長賓宰夫薦脯醢是凡獻酒皆有薦也鄉飲酒主人獻賓獻介俱設折俎鄉射獻賓同燕禮主人獻賓膳宰大射作庶子設折俎主人獻公膳宰鄉射作庶子設折俎大射主人獻卿庶子設折俎燕禮卿無俎特牲主人獻賓設折俎有司徹主人獻尸賓長設羊俎主人獻侑司馬設羊俎尸侑豕俎至主婦獻時設之主人獻長賓司士設俎是禮盛者則設俎也鄉射獻獲者及釋獲者大射獻服不及隸僕者皆設折俎服不之俎亦庶子設之禮主於射故亦盛其禮也

鄉飲酒賓酢主人薦脯醢設折俎有司徹主人受尸酢主婦薦豆籩長賓設羊俎主婦受尸酢婦贊者薦豆籩司馬設羊俎酢所以答獻故亦盛其禮與獻同也鄉飲酒介酢主人無薦俎者前賓酢時已具也燕禮大射賓酢主人無薦俎者宰夫爲主人辟君也特牲有司徹主人自酢于賓無薦俎者殺于尸也特牲主人獻衆賓薦俎設于其位獻長兄弟如賓儀衆兄弟如衆賓儀內兄弟如衆兄弟之儀有司徹主人獻衆賓其薦脯醢與脀設于其位主人獻兄弟其薦脀設于其位主人獻內賓獻私人亦有薦脀祭畢行神惠不同於飲酒故禮雖殺亦薦俎並有也至于士虞禮主人獻祝薦菹醢設俎主人獻佐食無薦俎特牲少牢佐食皆有俎則此亦當有之特牲主人獻祝設菹醢俎主人獻佐食無薦記云佐食俎觳折脊脅膚一離肺一少牢主人獻祝薦兩豆佐食設俎主人獻兩佐食俎設于兩階之間主婦賓長獻祝皆因主人之薦俎蓋祝事神故盛其禮薦俎並有佐食事尸故殺其禮有俎而無薦且正祭之獻亦非飲食之通例也士冠禮醴辭曰嘉薦令芳注嘉善也善薦謂脯醢脯籩實醢豆實凡經所謂薦者皆指脯醢也

凡薦脯醢在升席先設俎在升席後

廷堪案鄉飲酒鄉射主人獻賓薦脯醢賓升席自西方乃設折俎賓酢主人薦脯醢主人升席自北方設折俎鄉飲酒主人獻介薦脯醢介升席自北方設折俎鄉射主人獻大夫乃薦脯醢大夫升席設折俎燕禮主人獻賓膳宰大射作宰胥薦脯醢賓升筵膳宰大射作庶子設折俎大射主人獻卿燕禮卿無俎乃薦脯醢卿升席庶子設折俎皆薦脯醢在升席先設俎在升席後也有司徹主人獻侑主婦薦豆籩侑升筵自北方司馬設羊俎豕俎至主婦獻侑時設于羊俎主婦受尸酢婦贊者薦豆籩主婦升筵司馬設羊俎此祭畢飲酒亦薦脯醢在升席先設俎在升席後也又有司徹主人獻尸主婦薦豆籩賓長設羊俎尸升筵自西方次賓羞匕湆司馬羞羊肉湆次賓羞羊燔薦設凡五事主人受尸酢主婦薦豆籩主人升筵自北方長賓設羊俎次賓羞匕湆司馬羞羊肉湆次賓羞燔薦設亦五事二者皆同唯尸升筵在設俎後主人升筵在設俎先爲小異又燕禮大射賓未升堂之時公已升就席故主人獻公薦俎皆在升

席後也特牲及有司徹賓尸皆無席但有位而已故主人獻賓薦俎時無升席之文也至于公食大夫禮設正饌畢賓始升席則食禮異于飲酒之例矣

凡獻酒禮盛者受爵于席前拜與卒爵于階上

延堪案鄉飲酒禮主人獻賓升賓西階上疑注疑讀爲仡然從于趙盾之仡疑正立自定之貌立主人坐取爵前降時所奠實之賓之席前西北面獻賓是主人獻爵在賓席前也又云賓西階上拜主人少退此賓受爵之拜在西階上主人少退於席前少退也又云賓進受爵以復位此賓自西階上進至席前受爵復西階上位也又云主人阼階上拜送爵賓少退此主人席前授爵後復阼階上位拜送爵此拜即答賓受爵拜賓少退則於階上少退也至賓升席時經云主人阼階東疑立此時賓在席上主人在阼階上也至賓祭畢啐酒告旨賓告旨降席拜主人於阼階上答拜經云賓西階上北面坐卒爵興是賓坐卒爵于西階上卒爵後復興也又云坐奠爵遂拜執爵興此因拜而奠爵既拜之後復執爵興也賓執爵以酢主人也又云主人阼階上答拜此答賓西階上卒爵拜也鄉射同又鄉飲酒主人獻介介西階上立主人實爵介之席前西南面獻介是主人獻爵在介席前也介席即在西階上又云介西階上北面拜主人少退此介受爵之拜也在西階上又云介進北面受爵復位此介進至席前受爵復西階上位也介席東面受爵則北面又云主人介右拜送爵介少退此主人授爵後即于西階上拜送也又云主人立于西階東在介右少東至介祭畢不嚌肺不啐酒不告旨下于賓自南方降席北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興此在西階上也又云主人介右答拜亦在西階上也賓主人尊階介主人其階禮殺也鄉射主人獻大夫與鄉飲酒獻介同唯大夫席于尊東南面爲異燕禮大射主人獻賓升酌膳公酒謂之膳筵前獻賓賓西階上拜筵前受爵反位主人賓右拜送爵至賓祭畢啐酒告旨告旨亦降席拜主人西階上答拜然後賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵拜執爵興燕禮無此三字文不具也主人答拜亦于賓右拜也賓主人同在西階上與鄉飲酒獻介鄉射獻大夫同燕禮大射宰夫爲主人故殺于正主也亦嚌肺啐酒告旨者賓之禮盛于介與大夫也若獻卿則亦不啐酒不告旨矣有司徹主人獻尸尸侑升主人坐取爵酌獻尸亦在尸之席前獻也又云尸北面拜受爵亦于西楹西拜也又云主人東楹東北面拜送爵此答尸拜也西楹西即西階上東楹東即東階上至尸祭畢亦嚌肺啐酒告旨尸降席拜主人東楹東答拜然後尸降筵北面于西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興主人北面于東楹東答拜例與鄉飲酒鄉射獻賓同也又主人酌獻侑亦在侑之席前獻也又云侑西楹西北面拜受爵亦進至席前受爵復西楹西之位也又云主人在其右答拜即拜送爵也至侑祭畢不嚌肺不啐酒不告旨然後降筵自北方北面于西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜主人答拜注答拜拜于侑之右例與鄉飲酒獻介鄉射獻大夫同也此皆禮之盛者也若鄉飲酒鄉射獻衆賓以下燕禮大射獻大夫以下特牲有司徹獻長賓以下則其禮漸殺不能備諸儀節矣至于燕禮大射主人獻公公拜受爵主人降自西階阼階下北面拜送爵公卒爵拜主人亦于階下答拜此臣與君行禮也有司徹主婦獻尸尸拜于筵上受主婦西面于主人之席北拜送爵尸卒爵拜主婦亦于主人之北西面答拜主婦獻侑侑拜受爵當亦于席上拜主婦主人之北西面答拜侑卒爵拜主婦亦于主人之北西面答拜此婦人與男子爲禮也故皆與獻酒之正例不同也

凡獻酒禮盛者則啐酒告旨

延堪案鄉飲酒鄉射主人獻賓皆啐酒告旨疏云賓言旨甘主人之味燕禮大射主人獻賓亦皆啐酒告旨有司徹主人獻尸亦啐酒告旨皆禮之盛者鄉飲酒主人獻介鄉射主人獻大夫皆不啐酒不告旨燕禮大射主人獻卿亦皆不啐酒不告旨有司徹主人獻侑亦不啐酒不告旨皆禮之殺者蓋賓之告旨猶主人之崇酒禮盛者皆有之至于有司徹主婦獻尸尸不啐酒不告旨者則主人獻尸時已啐酒告旨矣且主婦之禮殺亦所以辟主人也

凡啐酒于席末告旨則降席拜

延堪案鄉飲酒鄉射主人獻賓皆席末坐啐酒燕禮大射主人獻賓亦皆席末坐啐酒有司徹主人獻尸尸亦席末坐啐酒是啐酒則於席末也鄉飲酒義曰啐酒成禮也於席末言是席之正非專爲飲食也爲行禮也鄭氏注云祭薦祭酒嚌肺於席中唯啐酒於席末也鄉飲酒鄉射主人獻賓皆降席坐奠爵拜告旨執爵興主人阼階上答拜燕禮大射主人獻賓亦皆降席坐奠爵拜告旨執爵興主人答拜[illegible]有司徹主人獻尸尸坐奠爵拜告旨執爵以興主人北面于東楹東答拜經不云降席者文不具也是告旨則降席拜也蓋正獻之時賓主人各三拜受爵送爵一拜也告旨一拜也卒爵一拜也受爵送爵卒爵皆拜于階上唯賓與尸告旨之拜則降席而主人亦于階上答拜也

凡獻酒禮盛者受爵告旨卒爵皆拜酢主人禮殺者不拜告旨又殺者不酢主人

延堪案獻酒拜受爵拜告旨拜卒爵酢主人如鄉飲酒鄉射主人獻賓燕禮大射主人獻賓有司徹主人獻尸是也不拜告旨如鄉飲酒主人獻介鄉射主人獻大夫特牲饋食主人獻賓獻內賓有司徹主人獻侑尸酢主人至再拜崇酒時侑亦升與尸皆答再拜非不酢主人也主人獻長賓是也不酢主人如鄉飲酒鄉射主人獻衆賓燕禮大射主人獻卿獻大夫獻士特牲主人獻衆賓有司徹主人獻衆賓獻兄弟獻內賓是也不拜卒爵如鄉飲酒鄉射主人獻衆賓衆賓之長獻工工之長獻笙笙之長鄉射獻獲者釋獲者燕禮大射主人獻大夫獻士士之長獻工工之長獻笙笙之長大射不獻笙大射司馬正獻獲者注不言拜[illegible]司馬正已反位不拜可知也司射獻釋獲者特牲主人獻衆賓有司徹主人獻衆賓衆賓長獻兄弟兄弟之長是也不拜受爵如鄉飲酒鄉射主人獻衆賓衆賓之長升拜受者三人衆賓獻則不拜受爵獻衆工獻衆笙燕禮大射主人獻衆工獻衆士燕禮獻衆笙有司徹主人獻衆賓經云衆賓長升拜受爵是言衆賓長拜則其餘不拜獻衆兄弟是也至于燕禮大射獻庶子則如獻士之禮獻左右正與內小臣則如獻庶子之禮也獻庶子左右正內小臣皆于阼階上獻士則于西階上特牲主人獻長兄弟于阼階上則如賓儀獻衆兄弟則如衆賓儀獻內兄弟即內賓于房中則如獻衆兄弟之儀也若燕禮大射主人獻公不告旨者以酒是己物非禮殺也有司徹主婦受尸酢不崇酒者辟主人也又主人獻私人于阼階上拜于下升受主人答其長拜又云主人於其羣私人不答拜是羣私人皆于階下拜受爵主人唯于其長答拜與衆賓衆工衆笙衆士衆兄弟不拜受爵之例不同也

凡酢如獻禮崇酒不告旨禮殺者則以虛爵授之

廷堪案鄉飲酒鄉射賓酢主人賓爵主人之席前東南面酢主人主人阼階上拜賓少退主人進受爵復位賓西階上拜送爵薦脯醢主人升席自北方設折俎祭如賓禮不告旨自席前適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興賓西階上答拜主人坐奠爵于序端阼階上北面再拜崇酒賓西階上答拜有司徹主人受尸酢尸升坐取爵酌主人東楹東北面拜受爵尸西楹西北面答拜至次賓羞匕湆後主人席末坐啐酒告旨亦不執爵以興至次賓羞燔後主人降筵自北方北面于阼階上坐卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興尸西楹西答拜主人坐奠爵于東序南侑升尸侑皆北面于西楹西主人北面于東楹東再拜崇酒尸侑皆答再拜是酢酒唯不告旨而崇酒與獻禮異餘皆同也亦有不崇酒者燕禮大射賓酢主人升酌膳以酢主人于西階上主人北面拜受爵賓主人之左拜送爵主人坐祭不啐酒不拜酒不告旨大射不云不告旨又不異也遂卒爵興坐奠爵拜執爵興賓答拜主人不崇酒此主人以宰夫為之酒是君酒故不崇酒注云辟正君是也皆賓酢之以酢主人者鄉飲酒介酢主人升授主人爵于兩楹之間介西階上立主人實爵酢于西階上介右坐奠爵遂拜執爵興介答拜主人坐祭遂飲卒爵興坐奠爵遂拜執爵興介答拜主人坐奠爵于西楹南介右再拜崇酒介答拜鄉射大夫酢主人升大夫授主人爵于兩楹間復位復西階上位主人實爵以酢于西階上坐奠爵拜大夫答拜坐祭卒爵拜大夫答拜主人坐奠爵于西楹南再拜崇酒大夫答拜與鄉飲酒介酢主人同皆以虛爵授主人不自酌者禮之殺者鄉飲酒注云介不自酌下賓酒者賓主共之是也亦崇酒者酒己物也燕禮大射主人自酢于公更爵洗疏云獻君自酢同用觚必更之者不敢因君之爵升酌膳酒大射作酌散以降酢于阼階下北面坐奠爵再拜稽首公答再拜大射作答拜主人坐祭遂卒爵大射此下有興坐奠爵四字此文不具再拜稽首公答再拜大射作答拜則臣與君行禮也有司徹主婦受尸酢尸酌主婦出于房西面拜受爵尸北面于侑東答拜主婦入于房司宮設席于房中南面主婦立于席西薦設薦設凡二籩麷蕡香蕡豆籩司馬設羊俎次賓羞羊燔主婦執爵以出于房西面于主人席北立卒爵執爵拜尸西楹西北面答拜[illegible]

行禮也皆與酢之正例異至于特牲主人獻賓長受爵酌酢奠爵拜賓答拜主人坐祭卒爵拜賓答拜獻長兄弟如賓儀有司徹主人酌酢于長賓西階上北面賓在左主人坐奠爵拜執爵以興賓答拜坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜賓答拜則皆祭畢飲酒禮又殺矣又有司徹賓三獻受尸酢尸降筵受三獻爵三獻即賓也酌以酢之三獻西楹西北面拜受爵尸在其右以授之尸升筵南面答拜坐祭遂飲卒爵拜尸答拜亦尸親酌不以虛爵授賓者尊賓故盛其禮也

又案特牲饋食禮主人初獻尸酢主人主婦亞獻尸酢主婦賓三獻主婦致爵于主人受爵酌醋主人致爵于主婦更爵酌醋尸卒爵酢賓賓酌致于主人主婦更爵酢于主人少牢饋食禮主人初獻尸酢主人主婦亞獻尸酢主婦賓長三獻尸醋賓長有司徹不賓尸之禮主人初獻尸醋主人主婦亞獻尸醋主婦賓長三獻主婦致爵于主人受爵自醋尸作止爵酢賓賓致爵于主人主婦易爵自醋以及士虞禮主人獻尸尸醋主人則皆正祭時之獻酢而非飲酒之獻酢矣

凡賓告旨在卒爵前于席西拜主人崇酒在卒爵後于階上拜

廷堪案鄉飲酒鄉射主人獻賓皆席末坐啐酒降席坐奠爵拜告旨注降席席西也然後賓西階上北面坐卒爵燕禮大射主人獻賓亦皆席末坐啐酒降席坐奠爵拜告旨然後賓西階上北面坐卒爵是賓告旨皆在卒爵前于席西拜也有司徹主人獻尸亦席末坐啐酒拜告旨然後尸降筵北面于西楹西坐卒爵儐尸之尸如飲酒之賓故其例同也鄉飲酒鄉射賓酢主人皆自席前適阼階上北面坐卒爵拜然後阼階上北面再拜崇酒鄉飲酒介酢主人坐祭遂飲卒爵然後介右再拜崇酒鄉射大夫酢主人坐祭卒爵拜然後再拜崇酒亦在大夫右拜有司徹主人受尸酢降筵自北方北面于阼階上坐卒爵拜然後北面于東楹東再拜崇酒是主人崇酒皆在卒爵後於階上拜也燕禮大射賓酢主人主人卒爵拜後不崇酒者主人本宰夫代公為之酒非己物故其例異也崇酒必再拜者所以申主人之敬也

凡禮盛者坐卒爵禮殺者立卒爵

廷堪案鄉飲酒鄉射主人獻賓賓酢主人主人獻介介酢主人[illegible]

鄉射禮主人獻賓賓酢主人主人獻遵遵禮加賓遵酢主人燕禮大射主人獻賓賓酢主人主人自酢于公主人獻卿特牲饋食禮主人獻賓主人自酢有司徹主人獻尸獻侑主人受尸酢主婦獻尸獻侑致爵于主人主人獻長賓主人自酢于長賓賓受尸酢皆坐卒爵是禮盛者坐卒爵也又鄉飲酒鄉射主人獻衆賓燕禮大射主人獻大夫獻士獻庶子即獻士之禮在有正內小臣同大射鄉射獻獲者釋獲者特牲饋食主人獻衆賓衆賓及兄弟同有司徹主人辯獻衆賓獻兄弟獻內賓獻私人皆坐祭立飲是禮殺者立卒爵也燕禮大射主人獻公立卒爵者嫌與賓同也鄉飲酒燕禮獻笙立卒爵獻工坐卒爵者工不能備禮也特牲少牢獻祝與佐食皆坐卒爵者以其接神事尸尊之故盛其禮也室中獻尸不云坐卒爵者蒙上文尸就席坐也少牢云尸升筵坐士昏禮婦餕畢姑酳特牲少牢餕畢主人酳酢皆坐卒爵者以其尊者之餘也又鄉飲酒鄉射主人酬賓燕禮大射主人酬賓有司徹主人酬尸酬賓皆坐祭遂飲此酬禮之盛者也鄉飲酒鄉射一人舉觶二人舉觶皆坐祭遂飲燕禮大射二大夫媵爵皆坐祭遂卒觶特牲饋食主人酬賓坐祭卒觶此旅酬之發端禮亦盛故坐卒爵也至於旅酬無算爵其禮殺則皆立飲矣獻酢用爵自酬以下皆用觶此又隆殺之義也鄉飲酒記坐卒爵者拜既爵立卒爵者不拜既爵注隆殺各從其宜不使相錯唯工不從此禮亦卒爵之例也

凡酬酒先自飲復酌奠而不授舉觶媵爵亦如之

廷堪案鄉飲酒鄉射主人酬賓卒洗揖讓升賓西階上疑立主人實觶酬賓阼階上北面坐奠觶遂拜執觶興賓西階上答拜坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓西階上答拜此主人先自飲也又云賓西階上立主人實觶賓之席前北面賓西階上拜主人少退卒拜進坐奠觶于薦西賓辭坐取觶復位主人阼階上拜送是主人復酌奠而不授也燕禮大射主人酬賓升酌散此自飲故酌散西階上坐奠爵拜賓賓降筵燕疏云案賓前受獻訖立于序內以來未有升筵之事鄉飲酒大射酬時皆主人西階上坐奠爵拜賓西階上北面答拜酬前者皆無遂在席者或言降筵者誤疏說是也今以大射經文改之則賓降筵三字當從大射作西階上三字燕此節經文與大射同唯[illegible]

拜此主人先自飲也又云主人酌膳此將以膳賓故酌膳賓西階上拜受爵于筵前反位主人拜送爵經但云賓受爵不云主人授爵奠爵當亦如鄉飲酒鄉射奠而不授之例疏謂主人不坐奠于薦西者非也有司徹主人酬尸東楹東北面坐奠爵拜尸西楹西北面答拜坐祭遂飲卒爵拜尸答拜此主人先自飲也又云主人實觶尸拜受爵主人反位答拜不云主人奠觶者亦文不具也主人酬賓亦然考特牲饋食禮主人酬賓自飲訖復酌亦先奠觶于薦北則酬酒之例皆奠而不授可知也又鄉飲酒鄉射一人舉觶于賓實觶西階上坐奠觶遂拜執觶興賓席末答拜坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓答拜降洗升實觶立于西階上賓拜進坐奠觶于薦西賓辭坐受以興舉觶者西階上拜送賓坐奠觶于其所此觶為旅酬之始故奠于其所鄉飲酒二人舉觶于賓介洗升實觶于西階上皆坐奠觶遂拜執觶興賓介席末答拜皆坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓介席末答拜逆降洗升實觶皆立于西階上賓介皆拜皆進薦西奠之賓辭坐取觶以興介則薦南奠之介坐受以興退皆拜送降賓介奠于其所此觶為無算爵之始故皆奠于其所鄉射二人舉觶于賓與大夫同特牲饋食禮兄弟弟子舉觶于長兄弟如主人酬賓儀賓弟子及兄弟弟子各舉觶于其長奠觶拜長皆答拜舉觶者祭卒觶拜長皆答拜舉觶者洗各酌于其尊復初位長皆拜舉觶者皆奠觶于薦右長皆執以興舉觶者皆復位答拜長皆奠觶于其所此二觶為無算爵始是舉觶之例亦先自飲復酌奠而不授也燕禮大射下大夫二人媵爵于公升自西階序進酌散交于楹北降阼階下皆奠觶再拜稽首執觶興公答再拜媵爵者皆坐祭遂卒觶興坐奠觶再拜稽首執觶興公答再拜又云若君命皆致則序進奠觶于篚阼階下皆再拜稽首公答再拜媵爵者洗象觶升實之序進坐奠于薦南北上降阼階下皆再拜稽首送觶公答再拜為賓舉旅即以此二觶發端為卿舉旅獻卿後媵爵亦同為大夫舉旅以此觶發端獻士後賓媵觚于公注此當言媵觶酬之禮皆用觶言觚者字之誤也古者觶字或作角旁氏由此訛爾酌散下拜公降一等小臣辭賓升再拜稽首公答再拜賓坐祭卒爵再拜稽首公答再拜賓降洗象觶升酌膳坐奠于薦南降拜小臣辭大射皆作小臣正辭賓升成拜公答再拜為士舉旅以此

觶發端是媵爵之例亦先自飲復酌奠而不授也至于有司徹主人酬賓自飲畢升酌但云賓拜受爵主人拜送爵不云主人奠觶又二人舉觶于尸侑自飲畢升酌但云尸侑皆升受爵舉觶者皆拜送此二觶為旅酬始不云舉觶者奠觶又兄弟之後生者舉觶于其長自飲畢升酌但云長拜受于其位舉爵者東面各拜此觶與前主人酬賓之觶為無算爵始不云後生奠觶皆文不具也

凡酬酒奠而不舉禮殺者則用為旅酬無算爵始

廷堪案鄉飲酒鄉射主人酬賓坐奠觶于薦西主人拜送復賓北面坐奠觶于薦東注酬酒不舉君子不盡人之歡不竭人之忠以全交也燕禮大射主人酬賓拜送爵後賓升席坐祭酒遂奠于薦東注奠之者酬不舉也有司徹主人酬尸尸拜受爵主人答拜後尸北面坐奠爵于薦左是酬酒皆奠而不舉也特牲饋食禮主人酬賓奠觶于薦北賓坐取觶奠于薦南賓位東面薦北即薦左也薦南即薦右也此觶至嗣舉奠後與兄弟弟子所舉之觶同為旅酬發端有司徹主人酬賓賓拜受爵主人拜送爵賓西面坐奠爵于薦左此觶至旅酬後與兄弟後生所舉之觶同為無算爵發端皆祭畢之飲酒是酬酒禮殺者即用為旅酬無算爵始也蓋特牲旅酬之禮同于有司徹無算爵之禮而有司徹旅酬則別使二人舉觶于尸與侑為之始是士禮殺于大夫也漢儒推士禮而致于天子故鄭注中庸旅酬下為上引特牲以證之而不引有司徹也

凡酬酒不拜洗

廷堪案獻酒禮盛者其四次拜拜洗在未獻之前一次也拜受爵送爵二次也拜告旨三次也拜卒爵四次也禮殺者則不拜洗也酢酒禮盛者亦四次拜拜洗在未酢之前一次也拜受爵送爵二次也拜卒爵三次也再拜崇酒四次也禮殺者則不拜洗也至于酬酒雖是賓主人正禮亦不拜洗但有三次拜主人自實觶之拜一次也主人自卒觶之拜二次也卒觶之後主人降洗如獻禮升不拜洗至奠爵送爵之時始拜三次也酬酒奠而不舉故亦無卒觶拜也鄉飲酒鄉射主人酬賓燕禮大射主人酬賓特牲饋食禮主人酬賓有司徹主人酬尸主人酬賓皆然蓋酬酒之禮又殺于獻酢矣

凡獻工與笙于階上獻獲者與釋獲者于堂下獻祝與佐食于室中

廷堪案鄉飲酒禮升歌畢主人獻工阼階上拜送爵笙奏畢主人獻之于西階上鄉射禮合樂畢主人獻工阼階上拜送爵獻畢遂獻笙于西階上燕禮升歌畢主人獻工西階上拜送爵公在阼階故獻于西階上與鄉飲鄉射不同也笙奏畢主人洗升獻笙于西階上大射儀歌鹿鳴三終畢主人獻工西階上拜送爵管新宮三終畢不獻是獻工與笙于階上也鄉射禮二次射飲不勝者後司馬洗爵升實之以降獻釋獲者于侯又司射洗爵升實之以降獻釋獲者于其位少南大射儀第二次射飲不勝者後司馬正洗散遂實爵此尊在堂下獻服不即獲者服不侯西北三步北面拜受爵又司射洗觚升實之降獻釋獲者于其位少南是獻獲者與釋獲者于堂下也士虞禮尸入九飯主人初獻筵祝南面主人獻祝畢酌獻佐食亞獻三獻如初特牲饋食禮尸入九飯主人初獻筵祝南面主人獻祝畢酌獻佐食亞獻三獻如初少牢饋食禮尸入十一飯主人獻尸致嘏畢主人獻祝設席南面獻畢獻上佐食戶內牖東北面拜坐受爵下佐食亦如之主婦亞獻同也賓長不獻佐食是獻祝與佐食于室中也獲者釋獲者有事于堂下故獻于堂下祝與佐食有事于室中故獻于室中工有事于階上笙有事于階下而皆獻于階上者統于工也獻獲者及釋獲者不用主人而用司馬司射各以其職也

皇清經解卷七百九十三終

禮經釋例卷四目錄

飲食之例中

共二十例

禮經釋例

歙淩進士廷堪著

飲食之例中

凡一人舉觶爲旅酬始二人舉觶爲無算爵始

廷堪案鄉飲酒禮主人獻衆賓畢一人洗升舉觶于賓注一人主人之吏發酒端曰舉鄉射亦然此一人舉觶爲旅酬始也至樂賓畢立司正後賓即取此觶以酬主人少長以齒終於沃盥者謂之旅酬故注云發酒端曰舉也旅酬畢使二人舉觶于賓介注二人亦主人之吏鄉射則使二人舉觶于賓與大夫鄉飲酒若有大夫則亦舉觶於賓與大夫此二人舉觶爲無算爵始也至徹俎說屨升坐後賓介即取此二觶以酬主人與衆賓鄉射禮大夫之觶長受注長衆賓長爵行無算執觶者皆與謂之無算爵此皆飲酒之正禮也特牲饋食禮之旅酬無算爵則祭畢之飲酒也西階前之一觶即主人酬賓之觶至嗣舉奠後兄弟弟子復舉東階前一觶爲旅酬發端是雖有二觶賓亦一人舉觶也旅酬畢賓弟子及兄弟弟子洗各酌於其尊賓弟子酌西階之尊兄弟弟子酌東階之尊舉觶於其長爲無算爵發端是亦二人舉觶也皆與飲酒正禮同亦有二人舉觶爲旅酬始者燕禮大射主人獻賓後使二大夫媵爵於公公取一觶爲賓舉旅行酬主人獻卿或獻孤後又使二大夫媵爵於公公若命長致則一人奠觶於前取酬賓之觶之空處公又行一爵爲卿舉旅行酬主人獻大夫後升歌畢公又行一爵爲大夫舉旅行酬笙奏閒歌畢立司正後大射立司正後即行射禮主人獻士後賓媵觚於公公舉之爲士舉旅行酬此飲酒之正禮也有司徹旅酬是祭畢儐尸之禮上賓三獻後二人舉觶於尸侑尸舉一觶以酬主人爲旅酬發端者二人舉觶惟賓媵觚於公爲一人然燕禮大射爲賓爲卿爲大夫旅酬雖二人媵爵所行者實一觶有司徹旅酬雖二人舉觶所行者亦尸一觶也亦有一人舉觶爲無算爵始者有司徹無算爵賓所舉之一觶即前主人酬賓之觶至旅酬畢兄弟之後生者舉觶於長與前主人酬賓之觶交錯爲無算爵是雖一人舉觶所行者實二觶也燕禮大射旅酬皆三次初次爲賓旅酬此二大夫所媵二觶中之上觶也二次爲卿旅酬此前二大夫所媵二觶中之下觶也三次爲大夫旅酬此獻卿後二大夫中一人所媵於旅賓空處之觶也至合樂後大射則爲大夫舉旅亦在射後也爲士旅酬則賓所媵之觶也鄉飲酒鄉射旅酬祗一次用一人舉觶以發端無算爵則用二人舉觶以發端皆不用主人酬賓之觶主人酬賓之觶奠而不舉禮盛故也若特牲旅酬賓酬長兄弟即用主人酬賓西階前之一觶有司徹無算爵賓及兄弟交錯其酬亦即用主人酬賓西階南之一觶祭畢飲酒之禮殺故也

又案特牲饋食禮主人酬賓節主人洗觶酌于西方之尊西階前北面酬賓賓在左主人奠觶拜賓答拜主人坐祭卒觶拜賓答拜主人洗觶賓辭主人對卒洗酌西面賓北面拜主人奠觶于薦北賓坐取觶還東面拜主人答拜賓奠觶于薦南揖復位戴氏震曰上經賓北面拜主人奠觶於薦北下云主人答拜答賓北面之拜也賓坐取觶還東面下不得有拜字故注但云還東面就其位況賓取觶未奠亦無持觶拜之理拜字不知何時誤衍宋本已然矣無賓兩拜主人答一次拜者凡拜皆北面戴說是也考下文旅酬兄弟弟子洗酌於東方之尊阼階前北面舉觶於長兄弟如主人酬賓儀疏云如主人酬賓儀者長兄弟北面拜弟子奠於薦南長兄弟坐取觶還西面拜弟子北面答拜長兄弟奠於薦北揖復位此是賈氏由上節經文推出者還西面拜與上經還東面拜正同則戴氏所謂拜字誤衍者唐初本已有之但賈氏未能訂正耳

又案特牲旅酬用主人酬賓之觶發端無算爵用賓弟子兄弟弟子二人所舉之觶發端有司徹旅酬用二人舉觶於尸侑之尸觶發端無算爵用主人酬賓之觶發端是特牲之旅酬如有司徹之無算爵亦士禮殺於大夫之義也

凡旅酬皆以尊酬卑謂之旅酬下爲上

廷堪案鄉射禮旅酬司正升自西階相旅作受酬者曰某酬某子注某者字也某子者氏也稱酬者之字受酬者曰某子旅酬下爲上尊之也春秋傳曰字不若子燕禮旅酬更爵洗鄭尊者賓卑者之爵不言易者旅酬下爲上故不言易而言更也鄭氏此注即中庸旅酬下爲上之確解也考旅酬之禮惟飲酒始有之凡飲酒之禮有獻有酢有酬有旅酬有無算爵此一定之節次也雖祭畢之飲酒亦然

獻酒用觶鄉射大夫爲主人皆主人獻之酢亦用觶禮經者則鄉士人獻酒用觶惟主人酬賓而已至於旅酬則賓酬主人主人酬介介酬衆賓皆以尊酬卑故曰旅酬下爲上也獻酒賤者不與至旅酬無算爵則凡執事者無不與然於沃洗者故曰所以逮賤也蓋獻酢酬所以申敬旅酬無算爵所以爲歡也如鄉飲酒旅酬賓北面坐取俎西之觶此卽一人所舉之觶也主人酬賓奠於薦南者東者不舉也言俎西以別之阼階上北面酬主人主人降席立於賓東賓坐奠觶遂拜執觶興主人答拜不祭立飲不拜坐奠觶不洗實觶東南面授主人主人阼階上拜賓少退主人受觶賓拜送於主人之西賓揖復席此賓酬主人也又云主人西階上酬介介降席自南方立於主人之西如賓酬主人之禮主人揖復席此主人酬介也又云司正升相旅曰某子受酬受酬者降席司正退立於序端東面受酬者自介右衆受酬者受自左拜興飲皆如賓酬主人之禮辯卒受者以觶降坐奠于篚司正降復位此介酬衆賓衆賓又以少長爲次序相酬也鄉射旅酬同唯無介賓酬主人後則主人酬大夫若無大夫則長受酬亦如之又司正升自西階相旅作受酬者曰某酬某子與鄉飲酒某子受酬異又云辯遂酬在下者皆升受酬于西階上亦較鄉飲酒爲詳蓋賓尊于主人主人尊於介鄉射則大夫介尊於衆賓是以尊酬卑也鄉飲酒義云少長以齒者如酬衆之則先酬其最長者最長酬其次長者以次而及最少雖以少長爲先後亦是以尊酬卑也長尊於少今以長者酬少者故曰以尊酬卑燕禮公爲賓舉旅行酬坐取大夫所媵觶興以酬賓賓降西階下再拜稽首公命小臣辭賓升成拜公坐奠觶答再拜執觶興立卒觶賓下拜小臣辭賓升再拜稽首公坐奠觶答再拜執觶興賓進受虛爵降奠于篚易觶洗又經曰公有命則不易不洗反升酌膳觶下拜凡旅酬賓主之禮賓酬主人皆賓先卒觶然後實觶以授主人此公酬賓是君臣禮故公卒觶不實觶但以虛爵授賓使自酌也小臣辭賓升再拜稽首公答再拜此公酬賓也又云賓以旅酬於西階上射人作大夫長升受旅賓大夫之右坐奠觶拜執觶興大夫答拜賓坐祭立飲卒觶不拜經又曰若膳觶也則降更觶洗升實散方壺之酒爲散非膳尊也大夫拜受賓拜送大夫辯受酬如受賓酬之禮不祭卒受者以虛觶降奠于篚此賓酬大夫諸大夫兼三卿又以爵之尊卑爲次序相酬也爲卿爲大夫舉旅行酬皆於西階上如初爲士舉旅行酬亦如初大夫卒受者與以酬士於西階上亦以士之尊卑爲次序也大射旅酬大略相同大射與燕以酬賓起酬者於西階尊以其卑也則下爲上之證蓋公尊於賓賓尊於卿大夫大夫卿之爲賓然命之爲賓則尊于卿矣卿大夫尊於士以公酬賓以賓酬卿以卿酬大夫以大夫酬士亦是以尊酬卑也此皆飲酒正禮之旅酬也特牲饋食禮主人酬賓之觶奠於薦北左也賓取之奠於薦南奠豆之右也賓位西階前東面故北爲左南爲右賓主人獻長兄弟衆兄弟內兄弟畢至長兄弟衆賓長加爵及嗣舉奠後兄弟弟子始於阼階前北面舉觶于長兄弟如主人酬賓儀此觶蓋兄弟弟子先奠於薦南長兄弟取之奠於薦北長兄弟位阼階前西面則南爲左北爲右此二觶皆旅酬之發端也於是賓取主人酬賓之觶阼階前北面酬長兄弟長兄弟在右賓奠觶拜長兄弟答拜賓立卒觶酌于其尊東面立長兄弟拜受觶賓北面答拜揖復位此賓酬長兄弟也又云長兄弟西階前北面衆賓長自左受旅如初長兄弟卒觶酌于其尊西面立受旅者拜受長兄弟北面答拜揖復位衆賓及衆兄弟交錯以辯皆如初儀此長兄弟酬衆賓衆賓又酬衆兄弟各以尊卑少長爲次序而相酬也長兄弟又取弟子所舉之觶以酬賓如賓酬兄弟之儀蓋賓尊於衆賓長兄弟尊於衆兄弟交錯以辯亦是以尊酬卑也有司徹旅酬則賓三獻後使二人舉觶於尸侑侑奠觶於右不舉尸舉一觶北面于阼階上酬主人主人在右坐奠爵拜主人答拜不祭立飲卒爵不拜既爵酌就于阼階上酬主人主人拜受爵尸拜送尸就筵此尸酬主人也有司徹是祭畢儐尸之禮故如飲酒尸如賓侑如介又云主人以酬侑于西楹西侑在左坐奠爵拜執爵興侑答拜不祭立飲卒爵不拜既爵酌復位侑拜受主人拜送主人復筵此主人酬侑也又云乃升長賓侑酬之如主人之禮此侑酬長賓也又云至于衆賓遂及兄弟亦如之皆飲于上儐尸旅酬在堂上與特牲異遂及私人拜受者升受下飲卒爵升酌以之其位相酬辯此衆賓與兄弟及私人各以尊卑少長爲次序而相酬也蓋尸尊於主人主人尊於侑侑尊於長賓長賓尊於衆賓兄弟及私人亦是以尊酬卑也此皆祭畢飲酒之旅酬也比而觀之豈非旅酬以尊酬卑卽以下爲上乎鄭氏於鄉射注已詳言其義且引中庸旅酬下爲上以證之而於禮記中庸篇復注云旅酬下爲上者謂特牲饋食之禮賓弟子兄弟弟子舉觶作各舉觶於其長也逮賤者宗廟之中以有事爲榮也蓋旅酬唯獻者得與其餘執事之人必至無算爵然後與焉鄭氏欲明逮賤之義故引特牲賓弟子兄弟弟子舉觶之文以括無算爵非謂旅酬亦非謂舉觶於其長爲下爲上也爵至無算則神惠均於在庭凡執事者以得與飲酒爲榮不執事者則不與故曰以有事爲榮非謂舉觶爲有事也孔氏正義不知引鄉射注博考禮經疏通證明但因文而妄爲之說至中庸章句因舊注復增故逮及賤者使亦得以申其敬也二語而鄭義益晦自是數百年來遵誦襲謬不言鄭書說無有能辨正者矣

又案有司徹下大夫不儐尸之禮賓兄弟交錯其酬無算爵疏云此堂下兄弟及賓行無算爵似下大夫無旅酬疏說非也上經儐尸之禮賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵無算此專謂無算爵也此經云賓兄弟交錯其酬者謂旅酬也云無算爵者謂無算爵也與上經爵無算承上文而言者不同考鄉射詳言無算爵之禮鄉飲酒則但云無算爵不復及其儀節亦此例是不儐尸未嘗無旅酬也

凡旅酬不及獻酒者不與

廷堪案鄉飲酒記主人之贊者西面北上不與注贊佐也謂主人之屬佐助主人禮事徹鼏沃盥設薦俎者與及也不及謂不獻酒又云無算爵然後與注燕乃及之是不及獻酒者不與旅酬也禮記鄉飲酒義賓酬主人主人酬介介酬衆賓少長以齒終於沃洗者焉孔穎達亦引鄉飲酒記證少長以齒終於沃洗是無算爵之節考鄉飲酒旅酬辯卒受者以觶降坐奠于篚注辯辯衆賓之在下者鄉射旅酬辯遂酬在下者皆升受酬于西階上卒受者以觶降奠于篚注在下謂賓黨也是旅酬不及衆賓以下也燕禮大射公爲賓旅酬云大夫辯受酬如受賓酬之禮卒受者以虛觶降奠于篚爲卿爲大夫旅酬皆如初並不及大夫以下至爲士旅酬始云大夫卒受者以爵興西階上酬士又云士旅于西階上辯注祝史主人獻士時祝史小臣師亦旅食者

皆與故注云然也特牲饋食禮祭畢飲酒賓旅西階一觶長兄弟旅阼階一觶並眾賓及眾兄弟交錯以辯特牲記又云主婦及內賓宗婦亦旅前主人獻酒至眾賓眾兄弟內賓而止故旅酬亦不及眾賓眾兄弟內賓以下也有司徹旅酬尸主人侑相酬畢至于眾賓遂及兄弟皆飲于上（注上西階上）遂及私人拜受者升受下飲卒爵升酌以之其位相酬辯前主人獻酒辯及私人故旅酬亦辯及私人也皆不及獻酒者不與旅酬與鄉飲酒記合也亦有獻而不與旅酬者如鄉飲酒鄉射燕禮大射獻工獻笙（大射不獻笙）鄉射大射獻獲者獻釋獲者是也獻工獻笙爲樂而獻獻獲者獻釋獲者爲射而獻非正獻之禮故不與旅酬也燕禮大射獻庶子獻左右正內小臣亦不與旅酬者獻庶子獻左右正內小臣在爲士旅酬之後也

凡旅酬皆拜不祭立飲

廷堪案鄉飲酒旅酬賓酬主人坐奠觶遂拜執觶興主人答拜不祭立飲主人酬介介酬眾賓及眾賓相酬皆如賓酬主人之禮鄉射旅酬賓酬主人主人酬大夫大夫酬眾賓及眾賓相酬亦同燕禮公舉媵爵爲賓旅酬降西階階下再拜稽首公命小臣（大射作小臣正）辭賓升成拜公坐奠觶答再拜又云賓以旅酬于西階上賓大夫之右坐奠觶拜執觶興大夫答拜又云大夫辯受酬如受賓酬之禮不祭爲卿旅酬爲大夫旅酬爲士旅酬皆如之大射旅酬亦同特牲饋食禮祭畢飲酒賓酬長兄弟賓奠觶拜長兄弟答拜賓立卒觶經不云祭是亦不祭也又云長兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀有司徹旅酬尸北面于阼階上酬主人主人答拜不祭立飲又云主人以酬侑于西楹西坐奠爵拜侑答拜不祭立飲又云乃升長賓侑酬之如主人之禮至于眾賓遂及兄弟亦如之是旅酬皆拜不祭立飲也至於燕禮大射公爲賓旅酬賓坐祭立飲者臣與君行禮且賜酒也故雖旅酬亦祭若大夫辯受酬者則不祭矣

凡旅酬不洗不拜既爵

廷堪案鄉飲酒旅酬賓酬主人不拜卒觶不洗實觶東南面授主人主人酬介介酬眾賓及眾賓相酬皆如賓酬主人之禮鄉射旅酬賓酬主人卒觶不拜不洗實之進東南面主人阼階上北面拜賓少退主人進受觶賓主人之西北面拜送賓揖就席主人以觶適西階上酬大夫大夫降席立于主人之西如賓酬主人之禮主人揖就席若無大夫則長受酬亦如之燕禮大射公爲賓旅酬賓以旅大夫于西階上立卒觶不拜若膳觶也則降更觶洗非膳觶則不洗可知爲卿旅酬爲大夫旅酬爲士旅酬皆如之有司徹旅酬尸酬主人主人酬侑皆云卒爵不拜既爵不云洗特牲饋食禮旅酬賓酬長兄弟經云賓立卒觶不云拜既爵亦不云洗則皆不洗不拜既爵可知也若燕禮大射公取大夫所媵爵以酬賓公卒觶賓下拜小臣正（燕禮作小臣）辭賓升再拜稽首公坐奠觶答拜此卒觶下拜者臣與君行禮故于卒觶時先拜然後公乃答拜也又云易觶興洗此酬賓之觶是膳觶故易之不敢襲君之爵也既易之則必洗所以示新也故下經云公有命則不易不洗矣鄉飲酒記鄉射記皆云凡旅不洗不洗者不祭

凡無算爵必先徹俎降階

廷堪案鄉飲酒禮二人舉觶畢司正升自西階受命于主人主人曰請坐于賓賓辭以俎主人請徹俎賓許司正降階前命弟子俟徹俎司正升立於序端賓降席北面主人作席阼階上北面介降席西階上北面遵者降席席東南面賓取俎還授司正司正以降賓從之主人取俎還授弟子弟子以降自西階主人降自阼階介取俎還授弟子弟子以降介從之若有諸公大夫則使人受俎如賓禮眾賓皆降鄉射禮二人舉觶畢司正升自西階阼階上受命于主人適西階上北面請坐于賓賓辭以俎反命于主人主人曰請徹俎賓許司正降自西階階前命弟子俟徹俎司正升立於序端賓降席北面主人降席自南方阼階上北面大夫降席席東南面賓取俎還授司正司正以降自西階賓從之降遂立於階西東面司正以俎出授從者主人取俎還授弟子弟子受俎降自西階以東主人降自阼階西面立大夫取俎還授弟子弟子以降自西階遂出授從者大夫從之降立於賓南眾賓皆降立于大夫之南少退北上此皆徹俎于旅酬之後無算爵之前者也燕禮立司正既司正升自西階東楹之東請徹俎降公許告于賓賓北面取俎以出膳宰徹公俎降自阼階以東（注膳宰降自阼階以賓親徹若君親徹然）卿大夫皆降東面北上大射儀射畢爲大夫舉旅酬訖司馬正升自西階東楹之東北面告于公請徹俎公許遂適西階上北面告于賓賓北面取俎以出諸公卿取俎如賓禮遂出授從者于門外（燕禮卿無俎）大夫降復位（注云大夫卑無俎以賓公卿者送俎不敢立于堂上故降復位）庶子正徹公俎降自阼階以東此皆徹俎于爲大夫旅酬之後獻士之前者也獻士獻庶子禮殺故在徹俎後與無算爵同矣至于特牲饋食禮宗人告祭脀乃羞在旅酬之前有司徹乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人在旅酬之後則祭畢飲酒之禮不同於飲酒之正禮故也

凡無算爵皆說屨升坐乃羞

廷堪案鄉飲酒禮將行無算爵主人請坐于賓賓辭以俎注至此盛禮俱成酒清肴乾賓主百拜強有力猶倦焉張而不弛弛而不張非文武之道請坐者將以賓燕也俎者肴之貴者辭之者不敢以禮殺當貴者疏云自旅以前立行禮是盛自此以後無算爵坐行禮謂之殺至徹俎畢說屨揖讓如初（如初如一人舉觶時）升坐注說屨者爲安燕當坐也必說于下者屨賤不空居堂說屨主人先左賓先右今文說爲稅（疏云凡堂上行禮之法立行禮不說屨坐則說屨又云說屨主人先左賓先右者案曲禮云上於東階則先左足上於西階則先右足鄭注云近於相鄉敬也案玉藻著屨之法坐左納右坐右納左今說之亦北面鄉階主人先坐左賓先坐右以取近於相鄉敬之義也）乃羞注羞進也所進者狗胾醢也鄉設骨體所以致敬也今進羞所以盡愛也敬之愛之所以厚賢也（疏云骨體貴人不食故云致敬胾醢賤人所食故云盡愛也）無算爵注算數也賓主燕飲爵行無數醉而止也無算樂注燕樂亦無數或閒或合盡歡而止也春秋襄二十九年吳公子札來聘請觀于周樂此國君之無算是無算爵皆說屨升坐乃羞也鄉射禮徹俎畢主人以賓揖讓說屨乃升大夫及眾賓皆說屨升坐乃羞與鄉飲酒同燕禮徹俎畢賓反入及卿大夫皆說屨升就席公以賓及卿大夫皆坐乃安羞庶羞大夫祭薦（此先獻大夫所薦牲燕祭薦不敢於盛成禮也）乃司正升受命皆君命曰無不醉賓及卿大夫皆興對曰諾敢不醉皆反坐大射儀徹俎畢賓諸公卿皆入門東面北上司正升賓賓諸公卿大夫皆說屨升就席公以賓及卿大夫皆坐乃安羞

庶羞大夫祭薦司正升受命皆命公曰眾無不罪賓及諸公卿大夫皆與對曰諾敢不醉皆反位坐是燕禮大射無算爵說屨升坐乃羞亦與鄉飲酒鄉射同唯鄉飲酒鄉射升坐後即行無算爵燕禮大射升坐後先獻士始行無算爵為異耳又鄉射疏云尊卑在室則尊者說屨在戶內其餘說屨於戶外若尊卑在堂則亦尊者一人說屨在堂其餘說屨於堂下是以燕禮大射臣皆說屨於階下公不見說屨之文明公舄在堂矣亦與鄉飲酒鄉射異也至於特牲饋食禮無算爵本于階下行之故無說屨升坐之文祭畢飲酒禮殺故也不云乃羞者前旅酬時已羞也有司徹儐尸之禮無算爵雖行於堂上然亦祭畢飲酒故不云說屨升坐但於是時羞庶羞而已其於特牲無算爵雖有堂上堂下之分而其為禮殺則一也不儐尸之禮羞庶羞在賓自酢後亦與特牲異也

凡無算爵不拜唯受爵於君者拜

廷堪案鄉飲酒鄉射旅酬以前燕禮大射為大夫舉旅行酬以前皆是立行禮禮盛故拜至無算爵時則坐行禮禮殺故不拜考鄉射禮無算爵使二人舉觶賓與大夫不興取奠觶飲卒觶不拜即前二人所舉之觶注二人謂舉觶者二人也使之升立於西階上賓與大夫將旅當執觶也卒觶者固不拜矣著之者嫌坐卒爵者拜既爵此坐于席禮既殺不復崇執觶者受觶遂實之賓觶以之主人大夫之觶長受而錯皆不拜辯卒受者與以旅在下者于西階上長受酬酬者不拜乃飲卒觶以實之受酬者不拜受辯旅皆不拜執觶者皆與旅卒受者以虛觶降奠于篚執觶者洗升實觶反奠于賓與大夫注復奠之者燕以飲酒為歡醉乃止主人之意也無算樂是無算爵皆不拜也以鄉射推之則鄉飲酒無算爵是賓與介取奠觶餘當與鄉射儀同經不云者文不具也燕禮大射無算爵卒受爵者興以酬士于西階上士升大夫不拜乃飲實爵士不拜受爵大夫就席士旅酌亦如之又云士終旅於上如初無算樂是燕禮大射無算爵亦不拜也特牲饋食禮賓弟子及兄弟弟子各舉觶於其長長皆奠觶於其所皆揖其弟子弟子皆復其位爵皆無算注賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨唯己所欲亦交錯以辯無次弟之數有司徹賓尸之禮賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵無算不賓尸之禮賓兄弟交錯其酬無算爵經雖不云不拜準以飲酒正禮則皆不拜可知也唯受爵於君者始拜燕禮大射無算爵士也有執膳爵者有執散爵者執膳爵者酌以進公公不拜受是酌膳進公公不拜也又云執散爵者酌以之公命所賜所賜者興受爵降席下奠爵再拜稽首不降階拜者禮殺也公答拜受賜爵者以爵就席坐公卒爵然後飲執膳爵者受公爵酌反奠之受賜爵者大射無爵字與授執散爵者燕禮無者字執散爵者乃酌行之唯受爵大射無爵字於公者拜然亦降席拜而不降階拜則已殺於旅酬之禮矣鄉射無算爵受酬者不拜受注禮殺雖受尊者之酬猶不拜而燕禮大射受君之酬則拜者君尊異於常人也又燕禮大射公有命徹冪則賓及諸公燕禮無賓及諸公四字卿大夫皆降西階下北面東上再拜稽首公命小臣大射作小臣正辭公答再拜大射無再字大夫皆辟遂升反坐大射作反位此則命徹冪之拜而非無算爵之拜此拜亦降階拜公雖命小臣辭而不升成拜示禮有終也注升不成拜於將醉正臣禮

凡無算爵堂上堂下執事者皆與

廷堪案鄉射禮無算爵卒受者興以旅在下者于西階上注眾賓之末飲而酬主人之贊者大夫之末飲而酬賓黨亦錯焉不使執觶者酌以其將旅酬此旅酬即指無算爵不以己尊於人也其末若皆眾賓則先酬主人之贊者若皆大夫則先酬賓黨而已執觶者酌在上辯降復位又云執觶者皆與旅注嫌已飲不復飲也上使之勸人耳非逮下之惠也亦自以齒與於旅也主人之贊者即鄉飲酒記所謂主人之贊者西面北上不與無算爵然後與是也注云贊佐也謂主人之屬佐助主人禮事徹鼏沃盥設薦俎者證據鄉飲酒義終於沃洗者言之也以此推之則燕禮大射執膳爵者執散爵者亦皆與於無算爵也特牲饋食記宗人獻與旅齒於眾賓佐食於旅齒於兄弟有司徹遂及私人爵無算是祭畢飲酒堂上堂下執事者皆得與於無算爵與飲酒之正禮同也中庸云旅酬下為上所以逮賤也鄭注謂逮賤者宗廟之中以有事為榮亦謂宗廟之中堂上堂下雖執事之賤者亦得以與於無算爵為榮也

凡奠爵將舉者於右不舉者於左

廷堪案鄉飲酒記鄉射記皆云凡奠者於左注不飲者不欲其妨又云將舉者於右注便其舉也注謂不飲即不舉也鄉飲酒鄉射主人獻賓賓祭脯醢坐奠爵於薦西賓席南面薦西即薦右也此因祭俎而奠爵故奠于薦右為將卒爵也主人酬賓坐奠觶於薦西凡獻酢之爵皆授受酬酒之觶則奠之奠於薦右欲賓舉也又云賓北面坐奠觶於薦東即薦左示不舉也注酬酒不舉君子不盡人之歡不竭人之忠以全交也一人舉觶於賓為旅酬始進坐奠觶於薦西賓辭坐受以興舉觶者西階上拜送賓坐奠觶於其所注所薦西也賓仍奠觶于薦西者疏云待作樂後立司正賓乃取此觶以酬主人以其將舉故且奠之於右也二人舉觶於賓介為無算爵始鄉射無介則二人舉觶於賓與大夫大夫即遵者禮記鄉飲酒義作僎鄉射又云若無大夫則唯賓禁亦一人舉觶也皆進薦西奠之賓辭坐取觶以興介則薦南奠之介坐受以興退皆拜送降賓介奠於其所介席西階上東面以南為右故云薦南奠之若鄉射之大夫席於賓東南面則皆以薦西為薦右也賓介仍奠於薦右者亦示將舉也燕禮大射主人獻賓賓將祭俎亦先奠之於薦右為將卒爵也主人酬賓賓奠於薦東酬酒不舉也皆與鄉飲酒鄉射同是皆將舉者奠於右不舉者奠於左也亦有將舉奠於左者燕禮主人酬賓後二大夫媵爵於公為賓舉旅發端主人獻卿之後二大夫又媵爵於公為卿舉旅發端為大夫舉旅亦舉此媵爵主人獻士之後賓媵觚於公為士舉旅發端皆云奠於薦南公席阼階上西鄉則薦南為薦左此媵爵將舉而奠於薦左者注云不敢必君舉也特牲饋食禮祭畢主人獻賓酌酢之後主人酬賓奠觶於薦北賓位西階前東面則薦北為左薦南為右此一觶嗣舉奠之後賓取以酬長兄弟為旅酬之始是將舉之觶而奠於薦左者注云行神惠不可同於飲酒也賓取此觶奠於薦南者即薦右既以示將舉亦質文相變之義也此舉西階一觶也為旅酬發端下文兄弟弟子洗酌於東方之尊阼階前北面舉觶于長兄弟如主人酬賓儀此舉阼階一觶也亦為旅酬發端長兄弟位阼階前西面則以薦南為左薦北為右矣至於賓弟子兄弟弟子各舉觶於其長為無算爵發端則舉觶者皆奠觶于薦右注於薦右非神惠也竊謂旅酬之觶主人奠於薦左者當亦如

燕禮二大夫賸爵於公奠於薦左之意不敢必賓舉也賓取觶奠於薦右者示將舉也旅酬重於無算爵故其儀繁無算爵輕於旅酬故舉觶者徑奠於薦右其儀簡也觀下文長皆奠觶於其所可見蓋皆以相變爲禮注以行神惠非神惠猶之似與禮例不合蓋所謂神惠均於室中神會均於在庭泰入三獻正爵則更無確見矣有司徹主人酬尸尸北面坐奠爵于薦左此不舉者奠於左儐尸如飲酒之例也主人酬長賓於堂下賓西面坐奠爵于薦左此觶至旅酬後與兄弟之長交酬爲無算爵發端是將舉之觶而奠於薦左者相變也又二人舉觶於尸侑爲旅酬發端侑奠觶於右蓋雖舉尸侑二觶實止用尸一觶酬於下故侑此觶雖不舉亦奠於右示猶舉也注以爲神惠右不舉恐非唯有司徹主人受尸酢將祭俎先奠之於薦左注神惠變於常是也主人受尸酢將舉者奠於左則主人獻尸將舉者亦奠於左矣

又案醴不卒爵故皆奠於薦左士冠禮賓醴冠者冠者奠觶于薦東注薦東薦左凡奠爵將舉者於右不舉者於左醴子之席筵於戶西南面故注以薦東爲薦左也士昏禮女父醴使者賓卽使者卽筵坐奠于薦左注薦左籩豆之東薦卽籩豆也賓席亦南面故注以薦左爲籩豆之東也舅姑醴婦尊于薦東婦席戶牖閒南面也聘禮主君醴聘賓賓北面奠于薦東注糟醴不啐考禮之通例士冠士昏皆啐醴此經上文亦云坐啐禮注云不啐蓋傳寫之誤當作糟醴不卒爵則與奠于薦東經文相應也又士冠禮醮用酒冠者奠爵于薦東此禮雖用酒不用醴亦但啐酒而已不卒爵與醴同異於飲酒正禮故亦奠于薦左也

凡君之酒曰膳臣之酒曰散

廷堪案膳謂瓦大之酒公之酒也散謂方壺之酒臣之酒也瓦大大射作甒惟燕禮大射有之故無算爵時士也有執膳爵者有執散爵者執膳爵者酌以進公公不拜受執膳爵者酌以之公命所賜蓋禮盛者酌膳酒明君臣共之也禮殺者酌散酒示臣不敢並君也考燕禮大射主人獻賓升酌膳者尊賓也賓酢主人亦升酌膳者宰夫代君爲主人也主人獻卿升酌散者辟賓也獻卿既酌散則獻大夫獻士獻庶子獻工獻笙大射不獻笙之屬皆酌散可知經不云酌散者文不具也主人獻公盥洗象觚升實之東北面獻于公經既云象觚則所酌者亦賸酒也主人酬賓先酌散者自飲也自飲畢復酌賸酬賓者代君行禮也二人賸爵于公先酌散者亦自飲也自飲畢復洗象觶升實之者唯公所賜也公爲賓舉旅卒爵後以虛爵授賓賓仍酌賸者承君賜也賓卒觶後實散酬大夫者非君賜不敢酌君之酒也賓賸觚于公先酌散自飲畢復洗象觶酌賸者此觶爲士舉旅行酬之始故其禮與前二人賸爵同也立司正酌散者司正卑故禮殺也燕禮主人自酢于公酌賸者燕禮主於飲酒故酌君之酒也大射主人自酢于公酌散者大射主於射故不敢飲君之酒也又大射飲不勝者勝者之弟子洗觶升酌散者亦禮殺也若賓諸公卿大夫不勝則僕人師洗升實觶經不云酌散則亦酌散可知也若飲公則侍射者先酌散自飲訖復酌賸侯公卒爵後侍射者又酌散自飲謂之夾爵蓋侍射者賓也公不勝則賓如賸觶之禮復多飲一夾爵也獻服不及釋獲者皆兩壺獻酒注獻讀爲沙士旅食者則兩圜壺亦散酒之屬也燕禮記若與四方之賓燕無賸尊無膳爵異國之臣不同於己之臣故降尊以就卑也

凡食禮初食三飯卒食九飯

廷堪案公食大夫禮爲賓設正饌贊者負東房南面告具于公則賓祭正饌爲賓設加饌贊者負東房告備于公則賓祭加饌祭畢賓北面自閒坐左擁簠粱右執湆以降公辭賓西面坐奠于階西東面對西面坐取之栗階升北面反奠于其所降辭公公許賓升公揖退于箱公辭者辭賓降也賓辭者辭公之親臨己食也又云賓坐遂卷加席公不辭賓三飯以湆醬宰夫執觶漿飲與其豐以進又云賓坐祭遂飲奠于豐上三飯則一飲注謂三飯而止君子食不求飽是初食三飯也又賓受侑幣出復入門左揖讓升賓降辭公如初賓升公揖退于箱賓卒食會飯三飲不以醬湆吳氏廷華曰上三飯乃飲此三飲則九飯也合正食則十二飯矣是卒食九飯也初食在侑幣前故三飯卒食在侑幣後故九飯禮器曰是故七介以相見也不然則已愨三辭三讓而至不然則已蹙卽此意矣

又案前設正饌告具于公後設加饌告備于公敖氏繼公曰此言備者備周于具爾謂備卽是具似不必分別皆渭備周于具不應加饌反周于正饌也

凡設饌以豆爲本

廷堪案聘禮設飧堂上之饌八西夾六注八六者豆數也凡饌以豆爲本堂上八豆八簋六鉶兩簠八壺西夾六豆六簋四鉶兩簠六壺其實與其陳亦如饔餼疏云凡設饌皆先設豆乃設餘饌故鄭云凡饌以豆爲本考士昏禮贊者設醬於席前此爲壻設饌也設醬畢乃薦菹醢二豆設豆畢乃設俎設俎畢乃設黍稷二敦至末始設湆又云設對醬於東此爲婦設饌也設醬畢乃薦豆設敦與壻饌同三俎及湆則夫婦共之公食大夫禮設正饌宰夫自東房授醯醬公設之注以其爲饌本設醬畢乃薦豆薦豆畢乃設俎設俎畢乃設簋設簋畢乃設湆設湆畢乃設鉶士虞禮陰厭贊薦豆豆畢乃設俎設俎畢乃設敦設敦畢乃設鉶特牲饋食禮陰厭同少牢饋食禮陰厭薦豆畢設俎設敦次序亦同唯兩鉶至尸入飯時始設之爲小異也是設饌之時有醯醬之豆則先設醯醬之豆無醯醬之豆則先設菹醢之豆也聘禮歸饔餼堂上之饌先設豆次設簋次設鉶次設簠次設壺兩夾之饌亦然蓋歸饔餼之禮雖變於親食賓之禮而其以豆爲本之例則未嘗變也

凡正饌先設用黍稷俎豆加饌後設用稻粱庶羞

廷堪案公食大夫禮正饌公設醯醬宰夫薦豆六設于醬西士設俎於豆南宰夫設黍稷六簋於俎西大羹湆公設之於醬西宰夫設鉶四於豆西飲酒實於觶設於豆東士虞禮設饌陰厭贊薦菹醢俎入設於豆東贊設二敦於俎南設一鉶于豆南特牲饋食禮設饌陰厭主婦薦兩豆俎入設于豆東主婦設兩敦黍稷于俎南兩鉶芼設于豆南祝酌奠設于鉶南少牢饋食禮設饌陰厭主婦薦豆佐食設俎主婦設黍稷祝酌奠皆正饌先設用俎豆也公食大夫禮加饌賓祭正饌畢公始設飯粱宰夫膳稻於粱西士羞庶羞設於稻南士虞禮尸入九飯時泰羹湆自門入設於鉶南胾四豆設於左特牲尸入九飯時設大羹湆於醢北佐食羞庶羞四豆設於左

南上有醢注庶羞也羞以豕肉所以爲異味四豆者膮炙胾醢少牢尸入十一飯時上佐食羞兩鉶又羞胾兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北注設於薦豆之北以其加也皆加饌後設用庶羞也公食大夫大羹湇在正饌士虞特牲大羹湇在加饌公食大夫加饌有稻粱士虞特牲少牢加饌無稻粱賓客之禮與祭祀之禮相變也公食大夫士虞特牲鉶羹皆在正饌少牢鉶羹在加饌者少牢無大羹故以鉶羹易之也聘禮歸饔餼腳臐膮蓋陪牛羊豕注陪鼎三牲臛膷臐膮陪之庶羞加也堂上及兩夾之饌設鉶畢始設簠注簠不次簋者稻粱加也是加饌有稻粱與公食同也士昏無加饌者尙質也

凡初食加饌之稻粱則用正饌之俎豆卒食正饌之黍稷則用加饌之庶羞

廷堪案公食大夫禮賓初食佐擁簠粱右執湇以降此簠粱即前設加饌時公所親設之飯粱也此湇即前設正饌時公所親設之大羹湇也又云賓三飯以湇醬注每飯歠湇以殽擩醬食正饌也此醬亦前設正饌時公所親設之醓醬也加饌之簠粱正饌之湇與醓醬皆公所親設故先食之言粱則兼稻言湇醬則兼俎豆經不言者非公親設故也注不言其餚優賓疏云任賓取之是優賓也餚即牲體之屬矣此食加飯也又賓卒食會飯三飲注卒已也會飯謂黍稷此食黍稷則初時食稻粱又云不以醬湇注不復用正饌也初時食加飯用正饌此食正飯用庶羞互相成也後言湇或時後用此食正饌也考注云加飯即稻粱也正饌即俎豆也正飯即黍稷也賓初食用加飯之稻粱佐以正饌之俎豆卒食用正飯之黍稷佐以加饌之庶羞故云互相成也

凡正饌醓醬大羹湇加饌簠粱皆公親設

廷堪案公食大夫禮設正饌宰夫自東房授醓醬公設之注醓醬以醢和醬也又大羹湇不和實於鐙宰右執鐙左執蓋由門入升自阼階盡階不升堂授公以蓋降出入反位公設之於醬西是正饌之醓醬大羹湇皆公親設也又設加饌宰夫授公飯粱公設之于湇西注既告具矣而又設此殷勤之加也是加饌之簠粱亦公設親也敖氏繼公曰公設之示親饌也故賓初食時用正饌之湇醬及加饌之簠粱卒食後擁手興北面坐取粱與醬以降西面坐奠於階西皆因公親設之故也湇西者即前公所設正饌之大羹湇也正饌以大羹湇爲上加饌以簠粱爲上正饌在中席已東大羹湇在正饌之西加饌在中席已西飯粱在加饌之東故云於湇西也兩饌之閒容人下經云賓北面自閒坐注由兩饌之閒也兩饌即所謂正饌加饌也

凡公親設之饌必坐遷之公親臨食必辭之

廷堪案公食大夫禮設正饌宰夫自東房授醓醬公設之賓辭北面坐遷而東遷所注東遷所奠之東側其故處也疏云東遷所者謂以西爲上君設當席中故東遷之辟君設處側近也近其故處敖氏繼公曰遷之者示不敢當公親設之意且以爲禮也又大羹湇公設之於醬西賓辭坐遷之注亦東遷所疏云言亦者亦前醬東遷所以醬既東遷所今於醬西遷之明亦東遷所移之故醬處也又設加饌宰夫授公飯粱公設之於湇西賓北面辭坐遷之注既告具矣而又設此殷勤之加也遷之遷而西之以其東上也是公親設之饌必坐遷之也正饌東遷加饌西遷則中閒可以容人矣又賓初食降辭公公許賓升公揖退于箱注辭公故也必辭公者爲其尊而親臨已食待食贊者之事又賓卒食降辭公如初賓升公揖退于箱是公親臨食必辭之也皆尊不敢當之意

凡食禮有豆無籩飲酒之禮豆籩皆有

廷堪案公食大夫禮正饌宰夫自東房授醓醬公設之宰夫自東房薦豆六設于醬東士設俎于豆南宰夫設黍稷六簋于俎西大羹湇公設之于醬西宰夫設鉶四于豆西加饌宰夫授公飯粱公設之于湇西宰夫膳稻于粱西士羞庶羞庶羞十六豆上大夫則二十豆經皆無薦籩之文是食禮有豆無籩也士昏禮婦至設饌贊者設醬于席前菹醢在其北俎入設于豆東贊設黍于醬東稷在其東設湇于醬南設對醬于東此設婦饌也菹醢在其南設黍于腊北其西稷設湇于醬北此即如食禮正饌士虞禮陰厭贊薦菹醢俎入設于豆東贊設二敦于俎南此如食禮正饌又尸入飯前黍羹湇自門入設于鉶南胾四豆設于左此如食禮加饌特牲饋食禮陰厭主婦薦兩豆俎入設于豆東主婦設兩敦黍稷于俎南及兩鉶芼設于豆南此如食禮正饌又尸入飯前設大羹湇于醢北三飯後佐食羞庶羞四豆設于左有醢此如食禮加饌少牢饋食禮陰厭主婦薦自東房四豆醢各二司士設俎在豆東主婦設西敦于俎南二黍稷此如食禮正饌又尸入飯前上佐食羞兩鉶尸三飯後上佐食羞胾兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北此加饌有鉶無大羹陰厭無鉶與士禮異昏禮設饌祭禮尸飯皆用黍稷蓋食禮之屬故亦有豆無籩也鄉飲酒禮主人獻賓賓酢主人主人獻介皆薦脯醢殽折俎[illegible]主人獻衆賓獻工獻笙皆辯有脯醢鄉射禮同唯無介燕禮主人獻賓獻公皆薦脯醢設折俎賓酢主人大夫後乃薦于洗北主人獻卿薦脯醢主人辯獻大夫遂薦之薦脯醢也獻工獻笙辯有脯醢主人獻士既獻乃薦士有事者則先薦祝史小臣師亦就其位而薦之大射同唯獻卿有俎及不獻笙爲異是飲酒之禮豆籩皆有也士冠禮醮用脯醢士虞禮主人獻祝薦菹醢主婦獻祝籩燔從又主婦亞獻自反兩籩棗栗設于會南豆已設于陰厭時特牲饋食禮主人獻祝設菹醢主婦獻祝籩燔從獻佐食不俱有俎燔從又主婦亞獻設兩籩豆已設于陰厭時又主人獻賓薦脯醢設折俎衆賓薦俎設于其位少牢主婦亞獻不薦籩者至儐尸時也又主人獻祝薦兩豆菹醢不用脯醢有司徹主人獻尸主婦薦四豆四籩主人獻侑主婦薦二豆二籩主人受尸酢主婦薦二豆二籩主婦受尸酢婦贊者薦二豆二籩獻尸獻侑致爵于主人皆用羞籩主人獻長賓宰夫薦脯醢設俎辯獻衆賓獻兄弟獻內賓獻私人皆有薦脀不儐尸之禮主婦一獻薦四籩主婦致爵于主人主人致爵于主婦皆薦二豆二籩冠禮之醮祭禮之獻酢皆用酒蓋飲酒之屬故亦豆籩皆有也至于士冠禮賓醴冠者士昏禮女父醴賓贊醴婦聘禮主國之君禮聘賓皆薦脯醢者醴亦酒之類也

凡食賓以幣曰侑幣飲賓以幣曰酬幣

廷堪案聘禮大夫於賓壹饗壹食若不親饗則公作大夫致之以酬幣致食以侑幣但言饗食不言燕燕輕無酬幣也公食大夫禮賓三飯後公受宰夫束帛以侑西鄉立賓降辭北面擯者進相幣賓降辭幣升聽命降拜公辭賓升再拜稽首受幣當東楹北面退西楹西東面立公壹拜賓降也公再拜介逆出賓北面揖執庭實以出公降立上介受賓幣從者訝

受皮然後賓復入門左升堂卒食此侑幣也蓋食禮盛於燕禮故有束帛有庭實也士冠禮冠畢乃醴賓以壹獻之禮主人酬賓束帛儷皮注飲賓客而從之以財貨曰酬所以申暢厚意也束帛十端也儷皮兩鹿皮也此酬幣也醴賓而有束帛庭實儷皮即庭實者亦較飲酒之禮為盛也士昏禮舅饗送者以一獻之禮酬以束錦注爵至酬賓又從之以束錦又姑饗婦人送者酬以束錦此饗禮但云束錦不云庭實者蓋昏禮之饗殺于諸侯大夫故也聘禮致饗以酬幣注云禮幣束帛乘馬是饗禮有庭實也敖氏繼公曰酬幣侑幣皆束錦亦有庭實

又案陳氏祥道曰食有侑食故有侑幣饗有酬爵故有酬幣聘禮公於賓若不親食使大夫致之以侑幣致饗以酬幣亦如之大夫於賓若不親饗則公作大夫致之以酬幣致食以侑幣春秋之時秦后子享晉侯歸取酬幣終事八反晉侯享范獻子莊叔執幣是饗有酬幣也禮器琥璜爵鄭氏以為天子酬諸侯諸侯相酬之禮又王饗虢公晉侯皆玉五瑴馬三匹是天子饗諸侯諸侯相饗酬幣用玉也諸侯食大夫大夫相食以皮帛束錦則侑幣固有差矣酬幣亦謂之侑侑幣不謂之酬故春秋傳享醴皆曰宥以侑者勸酬之通名也陳氏此說蓋旁通傳記推而言之其賓饗禮篇亡禮經可考者唯士昏及聘禮數語而已左傳莊十八年春虢公晉侯朝王王饗醴命之宥皆賜玉五瑴馬三匹饗謂饗禮醴謂醴賓馬者蓋謂饗及醴賓之庭實故聘禮醴賓亦云賓執左馬以出也杜預注以為行饗禮先置醴酒恐誤士昏禮婦見舅姑贊醴婦婦饋舅姑舅姑饗婦亦分醴饗為兩事

凡燕禮使宰夫為主人食禮公自為主人

廷堪案燕禮主人亦升自西階注主人宰夫也宰夫大宰之屬掌賓客之獻飲食者也君於其臣雖為賓不親獻以其尊莫敢伉禮也天子膳夫為獻主疏云按禮記燕義云宰夫為獻主臣也大射之先行燕禮亦然是燕禮使宰夫為主人也公食大夫禮公如賓服迎賓于大門內入門升階拜至設饌皆公與賓行禮是食禮公自為主人也公設正饌之醯醬加饌之飯粱皆公親設之以下皆宰夫與士設之則食重於燕可知又聘禮記燕則宰夫獻注為主人代公獻然則燕異國之臣亦宰夫為主人也蓋君與臣行禮不敵故使宰夫獻若兩君相燕亦自為主人如昭公十二年左氏傳晉侯以齊侯宴是也至於二十七年傳公如齊飲酒使宰獻而請安杜氏曰比公於大夫也然則昭公失國齊侯不以兩君之禮待之矣

又案食重於燕不獨公自為主人及宰夫為主人之別也食禮有幣燕禮無幣食行於廟燕行於寢食牲用太牢燕牲用狗食使大夫戒賓燕於庭命賓皆其例矣鄭氏斯大乃謂食禮視燕饗為輕則誤甚饗禮篇亡不可考其禮盛則又重於食焉

又案燕禮記與卿燕則大夫為賓與大夫燕亦大夫為賓注不以所與燕者為賓者燕為序歡心賓主敬也公父文伯飲南宮敬叔酒以路堵父為客魯語此之謂也君但以大夫為賓者大夫卑雖尊之猶遠于君疏云此謂與己臣子燕法也又聘禮記燕則上介為賓注介大夫也雖為賓猶卑於君君則不與亢禮也主人所以致敬者自敵以上疏云謂兩君相見兩大夫兩士以上則主人親獻也蓋君燕臣必別立賓別立主人若敵者雖大夫士亦自為主人也

禮經釋例卷五目錄

飲食之例下

禮經釋例　歙淩進士廷堪著

飲食之例下

凡醴皆設柶用籩豆

廷堪案士冠禮賓醴冠者贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉注葉柶大端又賓授醴于戶東加柶面枋冠者筵西拜受觶賓面枋筵前西北面賓拜受醴注賓使者也此皆酌者面葉士昏禮女父醴使者贊者酌醴加角柶面葉出于房主人受醴注以女以授醴者所以然者醴者尊不自酌必由酌醴者授之凡訝受皆對面相授受酌醴者面葉以授醴者則醴者始得面枋以授受醴者受醴者受之乃得前其葉以扱醴而祭也士昏禮舅姑醴婦贊者酌禮加柶面枋出房席前北面婦東面拜受此則酌者面枋徑授受醴者所以然者舅姑猶尊不自酌併不自授徑由酌者授之故面枋以便受醴而葉而祭也亦有酌者由醴者轉授而面枋者聘禮主國之君禮聘賓宰夫實觶以醴加柶于觶面枋公則受醴賓不降壹拜進筵前受醴注不面擸即葉也不訝受也疏云公西面向賓宰夫自東箱來醴尊皆在房中唯聘禮在東箱在公傍側並授與公故不面擸也凡並受者並面相授受宰夫與公皆西面故面枋授公公亦面枋授聘賓此授聘賓是訝受而聘賓受禮亦得面葉而祭也醴有糟與酒不同故用柶也士冠禮賓醴冠者薦脯醢士昏禮女父醴使者贊者薦脯醢又贊醴婦薦脯醢聘禮禮賓宰夫薦籩豆脯醢聘禮記禮不拜至薦脯五膱祭半膱橫之是醴皆設柶用籩豆也聘禮記言脯不言醢者舉籩以該豆也

又案聘禮宰夫實觶以醴注君不自酌尊也考士冠禮賓禮冠者士昏禮女父禮使者皆不自酌而用贊者酌之至士昏禮舅姑醴婦則贊者酌之亦贊者授之是醴不自酌蓋禮經之通例如此非獨聘禮宰夫實醴授公為尊君也又士冠禮乃醴賓主醴賓不用柶泲其醴內則曰飲重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟凡醴事質者用糟文者用清此注蓋據內則言之禮經無醴不用柶之文也又疏云質者謂若冠禮禮子之類故以房戶之閒顯處設尊也考醴尊皆設于房中聘禮醴尊則設于東箱皆不于房戶之間疏說非矣

凡醴皆用觶不卒爵

廷堪案士冠禮賓醴冠者筵末坐啐醴捷柶興降筵坐奠觶拜執觶興賓答拜冠者奠觶于薦東士昏禮女父醴使者西階上北面坐啐醴建柶興坐奠觶遂拜主人答拜賓即筵奠于薦左賓南面薦左即薦東也又舅姑醴婦降席東面坐啐醴建柶興拜贊答拜婦又拜贊一拜婦兩拜是為俠拜奠于薦東聘禮主君醴聘賓庭實設降筵北面以柶兼諸觶尙擸擸即葉士冠禮注古文葉為擖集韻擖同擸坐啐醴公用束帛建柶北面奠于薦東是凡醴皆用觶但啐之而已不卒爵也舅姑醴婦降席東面坐啐醴賓禮冠者但云筵末坐啐醴不云東面女父醴使者西階上北面坐啐醴主君禮聘賓但云北面坐啐醴不云西階上皆文不具也士昏聘禮皆云建柶唯士冠作捷柶開成石經亦作建柶蓋後人因釋文而誤改當從石經也醴事質如羹之有大羹湆酒之有明水故啐而不卒爵從其質也至於主君禮聘賓有庭實用束帛與冠昏不同者蓋國君之禮又盛矣

又案士昏記父醴女而俟迎者注父醴之于房中南面蓋母薦焉重昏禮也女奠爵于薦東立于位而俟壻此數語直可補經識者謂鄭氏注精確處與經並行良不誣也

凡祭醴始扱一祭又扱再祭謂之祭醴三

廷堪案士冠禮賓醴冠者士昏禮女父禮使者又舅姑醴婦聘禮主君禮聘賓皆云以柶祭醴三考士昏記祭醴始扱一祭又扱再祭敖氏繼公曰始扱一祭又扱則再祭示降殺也一扱而可以再祭則柶葉如勺矣聘禮記祭醴再扱始扱一祭卒再祭注卒謂後扱即此祭醴三也疏云禮成于三始祭禮之初故云扱一祭及又扱則分為兩祭故云又扱再祭是為三祭也凡祭醴之法皆然經但云祭醴三而注無文者以見於士昏記及聘禮記故也

凡酌而無酬酢曰醮

廷堪案士冠禮若不醴則醮用酒注酌而無酬酢曰醮疏云醴太古之物自然質無酬酢酒本有酬酢故無酬酢得名醮也士昏記庶婦則使人醮之注庶婦庶子之婦也使人醮之不饗也酒不酬酢曰醮亦有脯醢考酒事文也有獻有酢有酬如鄉飲鄉射燕禮大射特牲少牢祭畢飲酒之屬皆是也醴事質也無酬無酢如昏禮聘禮禮賓及賓醴冠者贊醴婦之屬皆是也若醮唯冠昏二禮有之雖用酒而於醴事相近經皆不云酬酢故注云酌而無酬酢曰醮也士冠禮有醴有醮故有醴辭又有醮辭禮記冠義云醮於客位此言用醮者也士昏記父醴女而俟迎者又云父醮子而命之辭醮無醴字昏義云父醮子而命之迎男先於女也女用醴而男用醮亦質文相變之意也

又案士昏記父醮子命之辭曰往迎爾相承我宗事勗帥以敬先妣之嗣若則有常子曰諾唯恐弗堪不敢忘命荀子大略篇親迎之禮父南鄉而立子北面而跪醮而命之往迎爾相成我宗事隆率以敬先妣之嗣若則有常子曰諾唯恐不能敢忘命矣與禮經同足徵荀子之書所述者皆周孔之微言矣

凡執爵皆左手祭薦皆右手

廷堪案士冠禮用醴及醮用酒之儀皆冠者即筵坐即筵用酒經作升筵左執觶右祭脯醢用醴執觶祭薦之儀與酒同唯有柶無折俎為異耳士昏禮女父禮使者賓即筵坐左執觶祭脯醢注左執觶則祭以右手也贊醴婦婦升席左執觶右祭脯醢聘禮主君禮聘賓賓祭脯醢皆用醴之儀聘禮不云右祭者文不具也注見昏禮使者中鄉射禮燕禮大射儀主人獻賓皆賓坐左執爵右祭脯醢鄉射大射儀作執觶鄉飲酒禮主人獻賓賓坐左執爵祭脯醢注祭脯醢者以右手疏云此經左執爵明祭用右手是以鄉射亦云右祭脯醢此皆飲酒之禮也祭脯醢者皆右手取祭脯擩于醢祭之特牲饋食禮尸入九飯之前祝命挼祭尸左執觶右取菹擩于醢祭于豆間主人初獻尸尸左執角右取肝擩于鹽振祭嚌之加于菹豆尸酢主婦主婦左執爵右撫祭少牢饋食禮主人獻尸尸左執爵右兼取肝擩于俎鹽振祭嚌之加于菹豆尸酢主人主人左執爵右受佐食坐祭之右受佐食謂右手受墮祭于佐食有司徹不儐尸禮主婦致爵于主人主人左執爵右取菹擩于醢祭于豆間遂祭籩又賓致爵于主婦主婦升筵坐左執爵右取菹擩于醢祭之祭籩此皆祭時之禮也有司徹主人獻尸尸坐左執爵右取韭菹擩于三豆祭于豆間尸取麷蕡宰夫贊者取白黑以授尸尸

受兼祭于豆閒主人獻侑侑坐左執爵右取菹擩于醢祭于豆閒又取麷蕡同祭于豆祭主婦受尸酢主婦坐左執爵右取菹擩于醢祭于豆閒又取麷蕡兼祭于豆祭主人獻長賓賓坐左執爵右取脯擩于醢祭之此皆祭畢儐尸之禮也儀並與飲酒同至于士虞禮主人獻祝祝左執爵祭薦特牲饋食禮尸酢（即酢字）主人主人坐左執角受祭祭之又主人獻祝祝左執角祭豆又賓三獻主婦致爵于主人主人左執爵祭薦祭畢主人獻賓賓左執爵祭豆有司徹主人受尸酢左執爵祭豆籩主婦獻尸尸坐左執爵祭糗脩同祭于豆祭以羊鉶之柶挹羊鉶遂以挹豕鉶祭于豆祭主婦獻侑侑坐左執爵取糗脩兼祭于豆祭不儐尸禮主婦亞獻尸左執爵取棗糗祝取栗脯以授尸尸兼祭于豆祭其祭亦皆是右手經注不云右者可知也

又案特牲饋食禮尸酳主人主人左執角祭酒啐酒尸酢主婦主婦左執爵祭酒啐酒有司徹主人獻尸侑婦侑祭酒皆左執爵執爵既用左手則祭酒亦必用左手矣

凡祭薦者坐祭俎者興祭薦者執爵祭俎者奠爵

廷堪案鄉飲酒禮主人獻賓賓坐左執爵祭脯醢奠爵于薦西興右手取肺卻左手執本坐弗繚右絕末以祭尚左手嚌之興加于俎注興起也鄉射禮主人獻賓賓坐左執爵右祭脯醢奠爵于薦西興取肺坐絕祭尚左手嚌之興加于俎二禮並同唯鄉飲酒繚祭鄉射絕祭爲小異耳祭肺用兩手故必奠爵俎高于豆故必興祭用右手執肺本用左手也取肺興祭時乃坐祭畢加俎又興也燕禮大射儀主人獻賓皆奠爵于薦右興取肺坐絕祭嚌之興加于俎主人獻公皆云公祭如賓禮唯燕禮膳宰贊授肺大射儀庶子贊授肺較賓爲隆蓋即周官大祝九祭之共祭也（後鄭大祝注共猶授也）餘皆無俎大射儀主人獻卿乃薦脯醢卿升席庶子設折俎卿坐左執爵右祭脯醢奠爵于薦右興取肺坐絕祭不嚌肺興加于俎燕禮卿無俎而大射儀有俎者注謂射禮尊也不嚌者自貶于君至于獻大夫以下亦皆無俎與燕禮同也公食大夫禮三牲之肺不離贊者辯取之壹以授賓賓興受坐祭注云賓與受坐祭重牲也士虞禮主人獻祝祝奠爵興取肺坐祭嚌之興加于俎特牲饋食禮主人獻祝又云奠角者文不具也又賓三獻主婦致爵于主人主人左執爵祭薦宗人贊祭奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎主人獻賓但不贊祭餘皆同有司徹主人獻尸司馬羞羊肉湆尸坐奠爵興取肺坐絕祭嚌之興反加于俎主人受尸酢司馬羞羊肉湆主人坐奠爵于左興受肺坐絕祭嚌之興反加于湆俎此祭畢儐尸之禮尊主人故與尸同也主婦受尸酢奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎主婦受尸酢與獻侑同唯主婦祭肺奠爵爲異耳又不儐尸之禮主婦致爵于主人及賓致爵于主婦皆左執爵右祭豆籩後奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎以上並祭薦者坐而執爵祭俎者興而奠爵蓋祭薦祭俎之正禮也

又案亦有祭俎不奠爵者大射儀司馬獻服不（即鄉射獲者）獲者左執爵右祭薦俎注祭俎不奠爵不備禮又司射獻釋獲者釋獲者就其薦坐左執爵右祭脯醢興取肺坐祭注祭俎不奠爵亦賤不備禮鄉射司馬獻獲者司射獻釋獲者皆設折俎有祭亦不奠爵如大射儀也有司徹主人獻尸次賓授七湆尸興左執爵右取肺坐祭之主人獻侑侑祭豆籩畢興左執爵右取肺坐祭之主人受尸酢祭與獻侑同又主婦獻侑主人獻長賓侑賓祭肺皆不奠爵蓋祭畢儐尸殺于飲酒正禮故祭俎不奠爵唯主人獻尸及主人受尸酢至司馬羞羊肉湆時祭肺始一奠爵也此皆禮之殺者亦有祭俎不興者士虞禮尸入坐佐食舉肺脊三飯佐食舉幹（注幹脅也）又三飯舉骼又三飯舉肩尸皆坐受振祭嚌之不興（尸坐之後經不云興故知不興也）特牲饋食禮尸入坐舉肺脊（亦佐食舉以授尸）三飯舉幹又三飯舉骼又三飯舉肩少牢饋食禮尸入坐上佐食舉尸牢肺正脊以授尸（張氏爾岐曰吳氏云授尸下有尸受祭肺四字今案唐石本亦無四字唯下文食舉疏云云舉牢肺正脊也者上文云上佐食舉尸牢肺正脊以授尸尸受祭肺明今食先云食舉是少牢肺正脊也據此文則賈作疏時經文尚有尸受祭肺四字故吳云然也）三飯舉牢幹又食舉魚又食舉腊肩又食舉牢骼又食告飽祝侑之後尸又食舉牢肩告飽祝侑之後尸又三飯亦皆坐受振祭嚌之不興與士虞禮同唯祭畢士虞實于篚特牲少牢加于肵俎爲異尸祭俎不興者尊尸也此皆禮之隆者再考公食大夫禮及燕禮大射主人獻公亦禮之隆而祭俎亦興者事人之禮不同于事鬼神也至于祭畢儐尸于堂則以人道事尸與在室中者不同故祭俎亦興也

又案祭薦者以右手取祭脯擩于醢而祭于豆閒用一手故不奠爵籩豆卑故不興脯乾肉故不挩手鄉飲酒記薦脯五挺橫祭于其上鄉射記薦脯用籩五膱祭半膱橫于上醢以豆出自東房膱長尺二寸注脯用籩籩宜乾物也醢以豆豆宜濡物也祭橫于上殊之也于人爲縮又鄉飲酒記注引曲禮曰以脯脩置者左朐右末疏云膱長尺二寸則祭半膱者長六寸引曲禮者見設之皆橫于人前疏謂橫于人前者指薦脯也注謂于人爲縮者指祭脯也祭脯縮于人前者爲其便于取之擩醢而祭也鄉飲酒主人獻賓祭薦畢奠爵于薦西疏云爲取肺奠之將舉故奠于右禮記少儀云取俎進俎不坐是以取時奠爵與至加于俎又興也賈氏引少儀者蓋亦據經文祭俎之正禮而言

又案鄉飲酒禮賓祭俎與右手取肺卻左手執本坐弗繚右絕末以祭尚左手注肺離之本端厚大者繚猶紾也大夫以上威儀多紾絕之尚左手者明垂紾之乃絕其末疏云此鄉飲酒大夫禮故云繚祭鄉射士禮云絕祭但云繚必兼絕言絕不得兼繚是以此經云繚兼言絕也言大夫以上則天子諸侯亦繚絕兼有但禮篇亡無以知也案周禮大祝云辨九祭七曰絕祭八曰繚祭注云繚祭以手從肺本循之至于末乃絕以祭絕祭不循其本直絕以祭本同禮多者繚之禮略者絕則祭之亦據此與鄉射而言也大夫以正爲繚祭燕禮大射雖諸侯禮以賓皆大夫爲之臣在君前故不爲繚祭皆爲絕祭也繚祭絕祭注疏之說甚明經文云弗繚考說文弗撟也其義亦可與經注相證張氏爾岐曰弗繚者直絕末以祭不必繚也大夫以上威儀多乃繚士則否經文言弗繚以賓固士也直以弗繚作不繚解與注疏異矣

凡祭薦不挩手祭俎則挩手

廷堪案祭薦不挩手說見上祭俎則挩手者考鄉飲酒鄉射主人獻賓燕禮大射主人獻賓大射主人獻卿皆祭肺與加于俎之後坐挩手然後執爵祭酒此見之於嘉禮者也特牲饋食禮賓三獻主婦致爵于主人及主人獻賓有司徹不儐尸之禮主婦致爵于主人及賓致爵于主婦亦皆祭肺興加

于俎之後坐挩手然後執爵祭酒此見之于吉禮者也蓋祭肺或繚祭或絕祭並禮之盛用兩手故必奠爵挩手也亦有祭俎不挩手者大射儀司馬獻服不司射獻釋獲者皆不奠爵不挩手鄉射司馬獻獲者司射獻釋獲者亦同（不奠爵用一手則非繚祭絕祭可知）禮殺不敢備也士虞禮主人獻祝祝奠爵祭肺特牲主人獻祝祝執角祭肺皆不挩手（少牢祝俎無肺禮更殺也）有司徹主人獻尸主人受尸酢主婦獻侑主人獻長賓祭俎皆不挩手亦不備禮也至于士虞特牲尸入九飯舉肺脊幹特肩少牢尸入十一飯舉肺脊幹骼肩（舉幹後又舉魚腊骼肩方士禮爲盛）尸皆不挩手者有佐食授之尊尸也燕禮公祭俎膳宰贊授肺大射公祭俎庶子贊授肺經並云祭如賓禮不云挩手與否旣云祭如賓禮或亦挩手歟公食大夫禮三牲之肺不離贊者辯取之壹以授賓賓興受坐祭挩手此有贊者授之而亦挩手則燕禮大射公祭俎皆挩手可知矣

凡祭酒禮盛者啐酒不盛者不啐酒祭肺禮盛者嚌肺不盛者不嚌肺

廷堪案士冠禮醮用酒冠者祭酒興筵末坐啐酒（若醴但啐之而已不卒爵也）鄉飲酒鄉射主人獻賓賓皆祭酒興席末坐啐酒燕禮大射主人獻賓亦皆祭酒興席末坐啐酒（主人獻公與賓同）皆禮之盛者鄉射禮主人獻遵遵祭如賓禮不啐酒注殺於賓也燕禮主人獻卿遂祭酒不啐酒鄉飲酒主人獻介不啐酒皆禮之殺者特牲饋食主人初獻尸尸祭酒啐酒尸醋（醋即酢字）主人主人祭酒啐酒主人獻祝祝祭酒啐酒主婦亞獻賓三獻主婦致爵于主人酬舉奠皆同少牢饋食主人獻尸尸酢主人主人獻祝賓長獻祝上餕嘏主人有司徹主人獻尸主人受尸酢主婦獻尸主婦致爵于主人主婦受尸酢皆祭酒啐酒士虞禮主人獻尸主人獻祝經並云祭酒嘗之嘗酒即啐酒也亦皆禮之盛者特牲饋食主人獻佐食主人獻賓少牢饋食主人獻兩佐食主婦獻尸主婦獻兩佐食賓長獻尸尸酢賓長有司徹主人獻侑主人酬尸主人獻長賓上賓三獻皆祭酒不啐酒亦皆禮之殺者是禮盛者啐酒不盛者不啐酒也鄉飲酒鄉射主人獻賓皆祭肺嚌之燕禮大射主人獻賓亦皆祭肺嚌之皆禮之盛者鄉飲酒主人獻介不嚌肺鄉射禮主人獻遵不祭肺大射主人獻卿不嚌肺注不嚌啐自貶於君（燕禮獻卿無俎但不嚌啐而已）皆禮之殺者士虞禮尸九飯佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之特牲尸九飯同士虞特牲主人獻祝特牲主人獻賓有司徹主人獻尸主人受尸酢主婦受尸酢皆祭肺嚌之亦皆禮之盛者少牢尸十一飯上佐食舉尸牢肺正脊以授尸經不云祭嚌者文不具也（據疏下常有尸受祭肺四字）有司徹主人獻侑主婦獻侑主人獻長賓皆祭肺不嚌肺亦皆禮之殺者是禮盛者嚌肺不盛者不嚌肺也鄉飲酒遵者入之禮若公則如賓禮啐酒嚌肺也大夫則如介禮不啐酒不嚌肺也蓋鄉飲酒鄉射之賓猶之燕禮大射之賓也有司徹祭畢儐尸之尸亦猶飲酒之賓也故皆啐酒嚌肺盛其禮燕禮大射之有公亦猶鄉飲酒鄉射之有遵也（諸公爲遵則如賓禮）故亦啐酒嚌肺尊之與賓同燕禮大射之有卿猶鄉射之有遵（鄉射之遵不嚌啐則大夫爲之）有司徹之有侑亦猶鄉飲酒之有介也故不啐酒不嚌肺殺於賓及尸也鄉飲鄉射之主人有司徹之主人主婦皆尊故亦啐酒嚌肺如賓尸禮燕禮大射之主人則以宰夫爲之遠下于賓故不特不嚌啐併亦無俎但祭酒而已祝尊于佐食故特牲祝嚌啐佐食不嚌啐少牢祝啐酒佐食不啐酒也（少牢祝及佐食俎皆無肺故不祭嚌）嘉禮介與卿不嚌啐則卑於介卿皆不嚌啐也吉禮侑與賓不嚌啐則卑於侑賓皆不嚌啐也

凡祭皆于籩豆之間或上豆之間

廷堪案公食大夫禮賓祭正饌升席坐取韭菹以辯擩于醢上豆之間祭此祭豆也贊者東面坐取黍實于左手辯又取稷辯反于右手興以授賓賓祭之注賓亦興受坐祭之于豆祭也此祭黍稷也三牲之肺不離贊者辯取之壹以授賓賓興受坐祭注賓亦每肺興受祭于豆祭此祭俎也祭飲酒于上豆之間此祭酒也皆于豆間祭之云上豆者正饌六豆故也賓祭加饌贊者北面坐辯取庶羞之大興一以授賓賓受兼壹祭之注庶羞輕也自祭之于膷臐之間以異饌也庶羞亦實于豆膷臐膮三豆並賓則注所謂膷臐之間者亦上豆之間也士虞禮尸入九飯取菹擩于醢祭于豆間特牲饋食尸入九飯有取菹擩于醢祭于豆間主婦亞獻祝贊籩祭尸受祭之注籩祭棗栗之祭也其祭之亦于豆祭少牢饋食尸入十一飯尸取韭菹辯擩于三豆祭于豆間上佐食取黍稷于四敦下佐食取牢一切肺于俎以授上佐食上佐食兼與黍以授尸尸受同祭于豆祭（士虞特牲尸入九飯之前少牢十一飯之前之祭爲墮祭又名挼祭皆祝命之祭即周官大祝九祭之命祭也少牢經不云命者文不具也注云墮祭爾敦官各肅其職不命者非也又後鄭大祝注引玉藻君若賜之食而君客之則命之祭爲命祭亦非）主人獻祝祝取菹擩于醢祭于豆間有司徹主人獻尸尸右取韭菹擩于三豆祭于豆間尸取麷蕡（麷蕡籩實也）宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆間主人獻侑侑右取菹擩于醢祭于豆間又取麷蕡同祭于豆祭主婦獻尸尸祭糗脩同祭于豆祭以羊鉶之柶挹羊鉶遂以挹豕鉶祭于豆祭主婦獻侑侑坐取糗脩兼祭于豆祭主婦受尸酢主婦右取菹擩于醢祭于豆間又取麷蕡兼祭于豆祭不儐尸之禮主婦亞獻尸取棗糗祝取栗脯以授尸尸兼祭于豆祭主婦獻祝祝取棗糗祭于豆祭主婦致爵于主人主人右取菹擩于醢祭于豆間士昏禮女父禮使者賓左執觶祭脯醢以柶祭醴三注凡祭于脯醢之豆間則祭醴亦於豆間疏云此及冠禮鄉飲酒鄉射燕禮大射皆有脯醢則在籩豆之間此注不言籩及言豆者省文公食大夫及有司徹豆多者則言祭于上豆之間也據此是脯醢殽羞食羹酒醴之祭皆于籩豆之間或上豆之間也士冠士昏鄉飲酒鄉射燕禮大射諸經文不云祭于籩豆之間者文不具也又案亦有祭不于豆間者公食大夫賓祭正饌扱上鉶以柶辯擩之上鉶之間祭疏云上鉶之間祭者著其異于餘者餘祭于上豆之間賓祭加饌坐席末取粱即稻祭于醬湆間注祭稻粱不以豆祭祭加宜于加張氏爾岐曰醬湆不得言加注偶誤粱是公所親設醬湆亦公所親設公設是饌尊處故祭粱不于豆而於此耳張說是也然醬本豆實大羹湆實于鐙注瓦豆謂之鐙則醬湆間亦豆間但非前所祭上豆之間耳唯公食大夫祭鉶于上鉶之間爲異蓋有司徹尸祭鉶亦于豆祭也公食有四鉶故云上鉶疏云扱上鉶辯擩則唯有一柶優賓故用一柶少牢二鉶祭神故宜各有柶也考公食大夫之牲牛羊豕牛鉶二羊鉶豕鉶各一牲用一柶則當有三柶鉶用一柶則當有四柶今唯一柶故疏云然也

凡餕者亦祭

廷堪案士昏禮婦饋舅姑畢婦餕姑之饌御贊祭豆黍肺舉肺脊乃食卒姑酳之婦拜受姑拜送坐祭卒爵特牲饋食禮尸出宗人遣舉奠及長兄弟養（注古文養皆作餕）佐食授舉各一膚又云皆取舉祭食祭舉乃食祭鉶食舉主人酳酢上養酳酢主人主人坐祭卒爵少牢饋食禮尸出司宮設對席乃四人養又云養者皆祭黍祭舉卒食主人酳酳皆祭酒卒爵是餕者亦祭也餕是殺禮亦祭者重尊者之餘也又士昏禮媵餕主人之餘御餕婦餘贊酌外尊酳之又婦饋舅姑婦餕舉媵御餕姑酳之皆不云祭者禮又殺也

又案曲禮餕餘不祭父不祭子夫不祭妻鄭注食人之餘曰餕餕而不祭唯此類也食尊者之餘則祭盛之考之禮經餕者亦祭此則云餕餘不祭故鄭氏云餕而不祭唯父之于子夫之于妻耳可謂深得經意疏復引熊氏說以申之尤爲完密陳氏灝後說雖失經意尚知是祭食之祭前說直以爲祭祀之祭則陋甚矣顧氏炎武亦以爲祭祀之祭而不蒙上餕餘不祭之文其失與陳氏等蓋顧氏之學雖博而于禮經特疏故其言如此論語君賜食集註食恐或餕餘故不以薦亦誤以餕餘不祭爲祭祀之祭

凡飲酒君臣不相襲爵男女不相襲爵

廷堪案燕禮主人洗象觚獻公畢更爵洗升酌膳酒以降酢于阼階下注更爵者不敢襲至尊也疏云獻君自酢同用觚必更之者不敢因君之爵又公舉大夫所媵爵酬賓卒觶後賓進受虛爵降奠于篚易觶洗公所飲者象觶故賓必易觶也又主人獻士畢賓媵觚于公公坐取賓所媵觚興唯公所賜受者如初受酬之禮降更爵洗公所賜者亦象觶故受者必更爵也大射儀主人獻公畢更爵洗升酌散（燕禮作膳）以降酢于阼階下注更易也易爵不敢襲至尊（此注即以更爲易與燕禮注不同說見下）又主人酬賓後小臣作下大夫二人媵爵媵爵者洗角觶升酌散卒觶後侍于洗南小臣請致者若命皆致則序進奠觶于篚洗象觶升實之序進坐奠于薦南公酬賓卒觶後賓進受虛觶降奠于篚易觶興洗又射畢主人獻士後賓媵觶于公酌散卒爵後降洗象觚升酌膳坐奠于薦南公坐取賓所媵觚興唯公所賜受者如初受酬之禮降更爵洗此媵爵者自飲皆用角觶媵爵于公皆用象觶故受者仍更角觶始酬其他卑者不敢用尊者觶也（燕禮亦然）此皆君臣不相襲爵者也至于燕禮大射儀酬賓公有命則不易不洗注不易君義也不洗臣禮也賓卒觶後若勝觶也則降更觶洗敖氏繼公曰公優所酬者或使得用勝觶而不可及乎其他是以更用角觶受酬者得用象觶蓋以君命之故非常例也特牲饋食禮主人致爵于主婦後主人更爵酌醋注主人更爵自酢男子不承婦人爵也祭統曰夫婦相授受不相襲處酢必易爵明夫婦之別又三獻（謂賓）洗爵酌致于主人主婦更爵酢于主人注賓更爵自酢亦不承婦人爵又主人洗獻內兄弟于房中更爵酌少牢饋食禮主婦亞獻尸卒爵祝受尸爵易爵洗酌授尸主婦拜受爵尸答拜注祝出易爵男女不同爵又尸酢後主婦以爵出贊者受易爵于篚以授主婦于房中主婦洗酌獻祝男女不相襲故獻祝亦易爵也有司徹主婦獻尸獻侑致爵于主人畢尸降筵受主婦爵以降（注將酢主婦）尸易爵于篚盥洗爵注易爵者男女不相襲爵又不儐尸之禮主婦亞獻尸卒爵祝易爵洗酌授尸尸以醋主婦又主婦獻祝其酌如儐（如儐如少牢禮也則亦易爵）又賓致爵于主人主婦畢易爵于篚洗酌醋于主人此皆男女不相襲爵者也至于特牲饋食禮主婦亞獻尸酢如主人儀注不易爵辟內子有司徹不儐尸之禮主婦致爵于主人受爵酌以醋注自酢不更爵殺蓋男女不易爵皆禮殺之故然則特牲主婦致爵于主人受爵酌醋經不云易爵亦禮殺也

又案敖氏繼公曰易觶謂更取角觶或言更或言易互文耳燕禮易觶洗注于尊者言更自敵以下言易更作新易有故之辭疏云上文主人獻公更爵洗下文賓酬卿若膳觶也則降更觶是與尊者之爵言更此文易觶洗是與卑者言易又云下士舉旅公坐取賓所媵觶唯公所賜受者如初受酬之禮降更爵洗升酌膳彼亦是尊者與卑者之爵不言易而言更者旅酬下爲上尊前人故不言易而言更也又云特牲賓長致爵于主人主婦言更爵酢者欲得嘉賓美容以事其先故言更少牢不儐尸致爵于主人主婦言易爵酢者大夫禮尊于賓有君道故言易張氏爾岐曰易猶更也注于更易二義太生分別疏家援證雖多亦未見確據（朱子經傳通解說同）竊謂張氏之說是也考大射儀主人獻公畢更爵洗注更易也則鄭氏已不能自守其說而疏文出於附會明矣

凡脯醢謂之薦出自東房

廷堪案薦即脯醢也士冠禮始加醮用脯醢注凡薦出自東房疏云醴尊在房脯醢出自東房酒尊在室脯醢亦出自東房鄉飲酒鄉射特牲少牢薦者皆出東房故云凡以該之考士冠禮陳服于房中又云脯醢南上士東房西室云房中即東房也鄉飲酒記薦脯五挺橫祭于其上出自左房鄉射記薦脯用籩五膱祭半膱橫于上醢以豆出自東房特牲饋食禮視濯豆籩鉶在東房又祭曰實豆籩鉶陳于房中少牢饋食禮視濯（少牢視濯即于祭日與特牲異）饌豆籩與篚于房中又云改饌豆籩于房中南面如饋之設實豆籩之實又陰厭主婦薦自東房此皆疏所已言者也公食大夫禮賓升設俎饌宰夫自東房授醯醬又云宰夫自東房薦豆六有司徹主人獻尸主婦自東房薦韭菹醢又云婦贊者執昌菹醢以授主婦又云主婦與取籩于房籩蕡又云婦贊者執白黑以授主婦又主婦獻尸與入于房取糗與腶脩執以出又主婦致爵于主人設糗脩如尸禮又主人獻長賓宰夫自東房薦脯醢又不賓尸之禮主婦亞獻反取籩于房中執棗糗又云婦贊者執栗脯此皆疏所未言者也燕禮大射聘禮以及有司徹主人獻侑主人受尸酢主婦獻侑主婦受尸酢不儐尸之禮主婦獻祝主婦致爵于主人賓致爵于主婦所薦籩豆經雖無文則皆出自東房可知也薦亦有不在東房者特牲記云賓與長兄弟之薦自東房其餘（疏云謂眾賓兄弟之薦也）在東堂是也簠簋鉶庶羞亦有在東房者公食大夫禮凡宰夫之具饌于東房注凡非一也飲食之具宰夫所掌也（下文凡宰夫所設者皆在東房酒漿亦在東房）正饌宰夫設黍稷六簋于俎西加饌宰夫授公飯粱又宰夫膳稻于粱西少牢陰厭主婦自東房執一金敦黍又云婦贊者執敦稷以授主婦主婦興受又興受贊者敦黍又興受贊者敦稷此簠簋之在房者也公食大夫禮宰夫設鉶四于豆西少牢尸入上佐食羞兩鉶取一羊鉶于房中又云下佐食又取一豕鉶于房中以從（特牲鉶在房中見上）有司徹主婦獻尸入于房取一

羊鉶又云主婦薦者曰不鉶以從主婦致爵于主人設二鉶如尸禮此鉶之在房者也有司徹及不賓尸之禮皆夫羞房中之羞此羞之在房者也[此內羞]亦有不在東房者特牲視濯兩敦在西堂公食大夫士羞庶羞由門入升自西階是也若士虞禮饌兩豆菹醢于西楹之東醢在西一鉶亞之從獻豆兩亞之四籩亞之則是反吉非恆例矣

又案有司徹注房中之羞其籩則糗餌粉餈其豆則酏食糝食則內羞亦籩豆也內羞是穀物庶羞是牲物

凡牲皆用右胖唯變禮反吉用左胖

廷堪案鄉飲酒記賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅臂肺介俎脊脅胳肺肺皆右體進腠鄉射記賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅臂肺皆右體也進腠注右體周所貴也此嘉禮用右胖也特牲饋食記尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅少牢饋食禮實鼎司馬升羊右胖髀不升注上右胖周所貴也又云司士升豕右胖髀不升又將祭載俎上利升羊載右胖髀不升又云下利升豕其載如羊有司徹司馬朼羊亦司馬載載右體又云司士朼豕亦司士載亦右體此吉禮用右胖也是凡牲皆用右胖也既夕禮大遣奠陳鼎其實羊左胖髀不升豕亦如之注反吉祭也士虞記豚解升左肩臂臑肫胳脊脅又云升腊左胖髀不升是變禮反吉始用左胖也至于特牲記賓骼注骼左骼也賓用左骼者下尸也有司徹侑俎羊左肩左肫又云豕左肩折侑用左體者亦下尸也主婦俎羊左臑主婦用左體者因昨俎無體故下主人也此皆禮之殺者故不用右胖也

又案士冠禮若殺則特豚載合升注載于鑊曰亨在鼎曰升在俎曰載載合升者明亨與載皆合左右胖士昏禮初昏陳鼎其實特豚合升去蹄注合升合左右胖升于鼎也士喪禮大斂奠陳鼎豚合升注合升合左右體升于鼎冠禮人道之始昏禮男女之始大斂人道之終故皆合升左右胖異於他禮也又士冠禮若殺注凡牲皆用左胖疏云特牲少牢皆用右胖少儀云大牢則以牛左肩折九箇爲歸胙用左則用右而祭之鄉飲酒鄉射用右體與祭同亦周而言也此云用左鄭據夏殷之法與周易也竊謂注凡牲皆用左胖當作右胖左字蓋傳寫之誤疏以若不醴則醮用酒爲夏殷冠子之法故爲此說以遷就之不足信也陳氏祥道曰豚則吉凶皆合升用成牲則升其胖而去髀吉升右而凶升左

凡牲二十一體謂之體解

廷堪案特牲饋食記右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅此九體也少牢饋食禮司馬升羊右胖髀不升肩臂臑肫胳正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一注髀不升近竅賤也肩臂臑肱骨膊胳股骨脊從前爲正[旁中]爲正脊先前脅先後屈而反猶器之辟也此十一體也疏云脊以前爲正其次名脡脊後名橫此三脊之次序也疏又以代脅最在前則正脅居中代脅在後矣此三脅之次序也司士升豕右胖同特牲九體少牢多脡脊代脅爲十一體合左胖肱骨三股骨二脊骨三脅骨三爲十九體加二觳爲二十一體皆體解也又鄉飲酒記注凡牲前脛骨三肩臂臑也後脛骨二膞胳也陳氏祥道曰肱骨三肩臂臑也股骨三肫[亦作膞音純]胳[亦作骼]觳也脊骨三正脊脡脊橫脊也脅骨三代脅長脅[又特牲曰][幹]短脅也正脊之前則脰也[亦謂之脰]肫之上則髀也然則左右肱之肩臂臑與左右股之肫胳觳而爲十有二脊骨三與左右脅骨六而爲九二觳正祭不薦于神尸主人之俎兩髀不升于主人主婦之俎臑不升于吉祭之俎[士虞記俎髀脰]則祭之所用者去髀臑而二十有一去二觳而爲十九矣陳氏之說蓋本之于少牢疏[疏言二十一體少牢上利升羊注凡皆體之數及載備于此體取二觳不取二髀與陳說同]朱文公以陳氏爲穿鑿欲去兩觳而以兩髀備二十一體之數不但與賈疏異且與經文髀不升之說亦不相合矣

凡牲七體謂之豚解

廷堪案七體之說有二士虞記升左肩臂臑肫胳脊脅注脊脅正脊正脅也喪禮略七體耳此七體也此左胖之七體亦謂之體解士喪禮小斂陳一鼎其實特豚四鬄去蹄兩胉脊注鬄解也四解之殊肩髀而已胉脅也如注言殊肩髀爲四加兩脅一脊爲七亦七體也此全牲之七體則謂之豚解士虞記殺于廟門西主人不視豚解注豚解解前後脛脊脅而已孰乃體解升于鼎也是注所謂豚解即指四鬄兩胉一脊也陳氏祥道曰國語曰禘郊之事則有全脀王公立飫有房脀親戚燕飲有殽脀則全脀豚解也房脀體解也殽脀骨折也士喪禮特豚四鬄去蹄兩胉[胉脅也]脊既夕鼎實羊左胖亦如之然則四鬄者殊左右肩髀而爲四又兩胉一脊而爲七此所謂豚解也士喪禮略豚解而已至虞然後豚解體解兼有焉若夫正祭則天子諸侯有豚解[禮運曰腥其俎孰其殽]體解[其俎謂豚解而腥之爲七體孰其殽謂體解而爓之爲二十一體]大夫士有體解無豚解以其無朝踐薦腥之禮故也說與鄭注合朱文公儀禮經傳通解曰豚解之儀未詳得之則亦以其說爲然也若夫析之爲九體爲十一體爲十九體爲二十一體以及士虞七體蓋皆體解矣鄉飲酒禮主人獻賓乃設折俎疏云凡解牲體之法有全脀其豚解爲二十一體體解則此折俎是也則誤以體解爲豚解而則以折俎爲體解不可從也

凡肺皆有二一舉肺一祭肺

廷堪案士冠禮離肺注離割也割肺者使可祭也可嚌也此即舉肺也離者午割之離而不殊使中央少許相連祭時以右手絕而祭之其餘在左手者則嚌之也鄉飲酒鄉射燕禮大射皆先祭後嚌是皆離肺也公食大夫禮三牲之肺不離注不離者刌之也不言刌刌則祭肺也此舉肺不離而刌之者便賓祭也祭離肺者絕肺祭也此絕祭肺也考下文賓與受坐祭不云嚌之則爲祭肺可知注以爲舉肺者非也士虞記云離肺又云祭肺注離肺舉肺也特牲饋食記離肺一注離猶挂也小而長午割之亦不提心謂之舉肺又云刌肺二注爲尸主人主婦祭今文刌爲切少牢饋食禮司馬升羊司士升豕皆云舉肺一祭肺三注舉肺一尸食所先舉也祭肺三爲尸主人主婦皆舉肺祭肺兼有者也有司徹尸主人羊俎皆祭肺一羊肉湆皆嚌肺一豕俎皆嚌肺一亦舉肺祭肺兼有侑羊俎豕俎有切肺無嚌肺主婦俎有嚌羊肺無祭肺皆不備禮也士昏禮舉肺脊二祭肺二注每皆二者夫婦各一耳疏云祭時二肺俱有生人唯有舉肺今此得有祭肺者禮記郊特牲論娶婦元冕齊戒鬼神陰陽也故與祭祀同也今考亦有鬼神而用舉肺者既夕禮大遣奠鼎實離肺是也亦有生人而用祭肺者公食大夫禮三牲之肺不離是也

凡牲殺曰饔生曰餼饔之屬皆陳于堂上下餼之屬皆陳于門

內外

廷堪案聘禮歸聘賓饔餼飪一牢鼎九設于西階前陪鼎當內廉東面北上上當碑南陳牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊設扃鼏膷臐膮蓋陪牛羊豕牲之已亨者謂之飪此飪一牢鼎九及陪鼎三設于西階前又云腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊設于阼階前西面南陳如飪鼎二列牲之未亨者謂之腥此腥二牢各七鼎設于阼階前飪與腥皆饔也是牲之殺者曰饔也又云堂上八豆設于戶西西陳皆二以並東上韭菹其南醓醢屈（注屈猶錯也）八豆繼之黍其南稷錯六簋繼之牛以西羊豕豕南牛以東羊豕兩簠繼之粱在北八壺設于西序北上二以並南陳（此陳于堂之饌）西夾六豆設于西墉下北上韭菹其東醓醢屈六簋繼之黍其東稷錯四鉶繼之牛以南羊羊東豕豕以北牛兩簠繼之粱在西皆二以並南陳六壺西上二以並東陳餼于東方亦如之西北上壺東上西陳（此陳于東西夾之饌）此堂下所陳皆從飪牢者也又云醯醢百甕夾碑十以爲列醯在東又云米百筥筥半斛（注四秉曰筥）設于中庭十以爲列北上黍粱稻皆二行稷四行此堂下所陳皆從腥牢者也皆饔之屬陳之以堂爲則故曰饔之屬皆陳于堂上下也又上介饔餼三牢飪一牢在西鼎七羞鼎三腥一牢在東鼎七此上介之饔飪腥各一牢亦在階前又云堂上之饌六西夾亦如之此從飪牢者陳于堂上又云筥及甕如上賓此從腥牢者陳于堂下其數皆減于賓禮殺也又聘前宰夫設飧聘賓飪一牢在西鼎九羞鼎三腥一牢在東鼎七堂上之饌八西夾六上介飪一牢在西鼎七羞鼎三堂上之饌六又云眾介皆少牢（注亦飪）上介有飪無腥眾介飪無牛皆降殺之義（故設有饔無餼也）又歸饔餼聘賓餼二牢陳于門西北面東上牛以西羊豕豕西牛羊豕注餼生也此餼二牢皆陳于門內是牲之生者曰餼也又云門外米三十車車秉有五籔（注秉有五籔二十四斛也聘禮記曰十六斗曰籔十籔曰秉二百四十斗四秉曰筥）設于門東爲三列東陳禾三十車車三秅（聘禮記四百秉爲一秅）設于門西西陳薪芻倍禾此米禾薪芻從生牢者也皆陳于門外陳之以門爲則故曰餼之屬皆陳于門內外也又上介餼一牢門外米禾視死牢牢十車薪芻倍禾凡其實與陳如上賓賓餼二牢上介餼一牢殺也又士介四人皆餼大牢米百筥設于門外注牢米不入門略之也士介饔則有米無牢餼則有牢無米又皆在門外禮又殺也前歸賓饔餼米百筥設于中庭敖氏繼公曰此米從餼者也竊謂敖氏以此節在餼二牢之下故望文生義以爲從餼非也以米言之簠簋之米從飪牢筥米從腥牢車米從生牢經例甚明考之下經歸上介饔飪腥各一牢堂上之饌六西夾亦如之下即云筥及甕如上賓則米筥在醯醢甕之上則從饔可知然則歸賓饔餼米百筥節似非其次宜在醯醢百甕節之上絕爛誤在餼二牢節之下也

又案聘禮夫人使下大夫韋弁歸禮聘賓堂上籩豆六設于戶東西上二以並東陳壺設于東序北上二以並南陳醙黍清皆兩兩壺上介四豆四籩四壺又大夫餼賓大牢米八筐（聘禮記凡餼大夫黍粱稷筐五斛）上介亦如之眾介皆少牢米六筐夫人之禮無牢無簠簋但有籩豆及壺大夫有餼無饔皆遞下人君也

又案論語君賜食即禮所謂飪也君賜腥即禮所謂腥也君賜生即禮所謂餼也自何氏集解而後說論語者皆不知爲與禮所關雖江氏永之深於禮而所著鄉黨圖考亦未引此經以證之甚矣讀書會通者之難也

又案公食大夫禮若不親食使大夫各以其爵朝服以侑幣致之豆實實于甕陳于楹外二以並北陳簋實實于筐陳于楹內兩楹間二以並南陳庶羞陳于碑內庭實陳于碑外牛羊豕陳于門內西方東上賓朝服以受如受饔禮無儐此歸食禮于賓故有饔無餼也

凡食于廟燕于寢鄉飲酒于庠

廷堪案公食大夫禮公迎賓于大門內公揖入賓從及廟門公揖入注廟禰廟也是食禮行于廟也燕禮膳宰具官饌于寢東注寢路寢燕禮記燕朝服於寢注燕於路寢相親暱也是燕禮行於路寢也鄉飲酒禮經文不云行于何處禮記鄉飲酒義主人拜迎賓于庠門之外入三揖而后至階三讓而后升所以致尊讓也是鄉飲酒之禮行于庠也鄉飲酒義鄭注云庠鄉學也州黨曰序孔氏正義曰此謂鄉大夫賓賢能于庠門外若州長黨正則于序門外也又鄭目錄云名曰鄉飲酒義者以其記鄉大夫飲賓于庠序之禮尊賢養老之義據此則鄉飲酒亦有行于序者考鄉飲酒禮注主人謂諸侯之鄉大夫也則禮經此篇行之于庠可知故鄉飲酒義亦云迎賓于庠門之外也而禮記鄭注孔疏及鄭目錄皆云庠序者蓋兼州長習射黨正蜡祭言之

又案公食大夫禮及廟門疏云儀禮之內單言廟者皆據禰廟是以昏禮納采云至于廟疏云凡行事必用昏昕受諸禰廟以此而言則言廟皆禰廟也若非禰廟則言廟祧若聘禮云不腆先君之祧問卿云受於祖廟之類是也但受聘在祖廟食饗在禰廟燕輕於食饗又在寢是其差次也饗禮篇亡周官大宗伯以饗燕之禮親四方之賓客賈疏亦云饗禮大牢以飲賓獻依命數在廟行之並饗食燕三者饗最重食次之燕又次之故賈氏云然若然則饗禮亦行于禰廟也

周官九祭解

大祝九祭後鄭破杜子春及先鄭之說以爲皆飲食之祭善矣惜其猶雜徵傳記未能悉依禮經也爰取舊注之善者從之餘則以經爲主下以己意俟後之學者擇焉一曰命祭謂墮祭也墮祭即挼祭（士虞作墮祭注今文墮爲綏特牲作挼祭注周禮曰墮祭則墮與挼讀同耳）必祝命之故曰命祭特牲饋食禮尸入祝命挼祭尸執觶右取菹擩于醢祭于豆間佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭酒啐酒告旨祭鉶嘗之告旨士虞禮祝命佐食墮祭祭豆在祝命之前與特牲小異餘大牢同也特牲不云命佐食者文不具也少牢饋食禮尸入祝反南面注未有事也墮祭爾敦官各肅其職不命此說非也按士虞祝拜妥尸此西面拜也（與少牢同）拜畢就南面位命墮祭特牲命挼祭亦南面則少牢墮祭亦當命之士虞特牲云命祭少牢云南面互見也大夫威儀多不宜殺于士矣此祭在尸未飯時悉備諸祭蓋祭食之最重者故以爲首二曰衍祭謂祭酒也詩小雅伐木釃酒有衍籩豆有踐毛傳衍美貌又特牲饋食禮主人洗角升酌酳尸注酳猶衍也是知衍祭爲祭酒也飲酒之禮獻酒必祭如鄉飲酒鄉射燕禮大射士虞特牲少牢有司徹之獻酒皆祭雖獻工獻笙獻獲者獻釋獲者獻祝獻佐食之屬無不祭者酢酒酬酒以及實觶媵爵爲旅酬無算爵始之酒亦必祭唯至旅酬無算爵乃不祭耳凡祭酒皆左手執

爵于豆閒祭之又祭醴亦啐之祭鉶亦嘗之而告旨則祭醴祭鉶當附于衍祭也三曰炮祭謂祭豆籩也鄭康成曰炮字當爲包聲之誤也包猶兼也按籩實爲脯豆實爲醢則用擩祭或振祭籩實爲糗二豆實爲菹醢則用兼祭有司徹主婦受尸酢左執爵右取菹㨎于醢祭于豆閒此祭豆也又取麷蕡兼祭于豆祭此祭籩也豆籩同祭故謂之兼祭不儐尸之禮主婦亞獻尸左執爵取棗糗祝取栗脯以授尸尸兼祭于豆祭亦兼祭也他如特牲主人獻尸有司徹主人獻侑受尸酢主婦獻尸獻侑致爵于主人不儐尸之禮主婦獻祝致爵于主人賓致爵于主婦皆豆籩同祭經或云兼祭或云同祭其實皆兼祭也後鄭所舉有司徹宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭則主人獻尸之禮也四曰周祭鄭康成曰周猶徧也曲禮曰殽之序徧祭之按公食大夫禮賓祭正饌坐取韭菹以辯（即徧字）擩于醢上豆之閒祭此祭豆也豆有六故云辯又云贊者東面坐取黍實于左手辯又取稷辯反于右手興以授賓賓祭之此祭黍稷也簋有六故云辯又云三牲之肺不離贊者辯取之壹以授賓賓興受坐祭此祭肺也食禮用牛羊豕故云辯又云扱上鉶以柶辯擩之上鉶之閒祭此祭鉶也鉶有六故云辯又賓祭加饌贊者北面坐辯取庶羞之大興一以授賓賓受兼一祭之此祭庶羞也庶羞十六豆故云辯皆周祭也至于少牢墮祭尸取韭菹辯擩于三豆祭于豆閒則又命祭中之周祭矣五曰振祭六曰擩祭皆謂祭薦俎也鄭康成曰振祭擩祭本同不食者擩則祭之將食者既擩必振乃祭也按士虞特牲尸入九飯佐食舉肺脊舉幹舉骼（士虞作胳）舉肩皆振祭嚌之少牢尸入十一飯上佐食舉牢幹魚腊肩牢骼牢肩尸亦振祭嚌之（則此上佐食舉牢肺正脊以授尸當亦振祭嚌之經不云者文不具也）此皆祭俎不擩而即振者也士虞特牲少牢有司徹凡以肝燔從者皆擩于俎鹽振祭嚌之此則擩而後振者也將食故必振鄉飲酒鄉射燕禮大射所云祭薦皆是擩祭鄉射記云薦脯五膱祭半膱橫于上（膱長尺有二寸）蓋祭者左執爵右取祭脯擩于醢而祭于豆閒不食故不振經不云擩者省文也若籩實是糗脩之屬不可擩則必取菹擩于醢兼取籩實祭之又爲兼祭矣賈疏引特牲少牢按祭以明不食則不振非注意也（少牢主人獻祝祝取菹擩于醢祭于豆閒此方是擩祭若挼祭所云則命祭中之擩祭公食大夫祭豆祭鉶則周祭中之擩祭）七曰絕祭八曰繚祭皆謂祭肺也鄭司農曰絕祭不循其本直絕肺以祭也繚祭以手從肺本循之至于末乃絕以祭也鄭康成曰絕祭繚祭亦本同禮多者繚之略者絕則祭之按鄉射燕禮大射主人獻賓大射主人獻卿特牲主婦致爵于主人主人獻賓有司徹主人獻尸主人主婦受尸酢不儐尸之禮主婦致爵于主人賓致爵于主婦經皆云興取肺坐絕祭肺大夫士皆絕祭非繚祭也惟鄉飲酒禮主人獻賓賓興右手取肺卻左手執本坐弗繚右絕末以祭尚左手嚌之興加于俎注以弗繚爲繚祭鄭司農亦引此以爲繚祭之證疏云鄉飲酒大夫禮故云繚祭鄉射士禮故云絕祭但繚必兼絕絕不得兼繚是以此經云繚兼言絕也又云燕禮大射人諸侯禮以臣在君前故不爲繚祭然則有司徹大夫禮非在君前何以亦不繚祭也張稷若曰弗繚者直絕末以祭不必繚也大夫以上乃繚士則否經文言弗繚以賓固士也說與鄭賈異如張氏所言則禮經無繚祭矣九曰共祭鄭康成曰共猶授也謂授祭也按燕禮主人獻公膳宰贊授肺大射主人獻公庶子贊授肺此絕祭也士虞特牲少牢墮祭皆佐食授之此命祭也尸入飯時舉牲體亦佐食授之此振祭也有司徹主人獻尸宰夫贊者取白黑以授尸不儐尸之禮主婦亞獻祝取栗脯以授尸此兼祭也公食大夫祭黍稷祭肺祭庶羞亦贊者授之此周祭也皆爲共祭也有司徹主婦致爵于主人其祭糗脩祭鉶祭酒皆如尸禮張忠甫疑其字是其字之誤非也前尸祭籩是兼祭若祭鉶祭酒則不授也凡祭遠者授近者不授脯醢羹酒皆在席前故祭薦祭鉶祭酒無授祭也其祭亦備諸祭故以爲九祭之終焉若夫命祭杜子春以爲祭有所主命鄭康成又以爲玉藻之君命衍祭鄭司農以爲祭殤鄭康成又以爲曲禮之延客祭炮祭鄭司農以爲燔柴祭天周祭鄭司農以爲四面爲坐賈公彥解以爲祭百神皆與禮經不合則不暇悉爲之辨矣

儀禮釋牲上篇

凡牲左體謂之左胖右體謂之右胖前體謂之肱骨又謂之前脛骨肱骨三最上謂之肩肩下謂之臂臂下謂之臑後體謂之股骨又謂之後脛骨股骨三最上謂之肫又謂之膊肫下謂之胳又謂之骼胳下謂之㲉中體謂之脊脊骨三前骨謂之正脊中骨謂之脡脊後骨謂之橫脊脊兩旁之肋謂之脅又謂之胉又謂之幹脅骨三中骨謂之正脅又謂之長脅前骨謂之代脅後骨謂之短脅（少牢饋食禮鄭氏注脊從前爲正脅旁中爲正）肩上謂之臨又謂之脰肫上謂之髀餘骨謂之儀所以踐地謂之蹄（士昏士喪皆云去蹄則凡牲皆去蹄可知）脊骨盡處謂之尻皮謂之膚精者謂之倫膚腹腴謂之腸胃知食味者謂之心舌氣主謂之肺舉肺謂之離肺又謂之嚌肺祭肺謂之刌肺又謂之切肺肺與正脊謂之舉肉理謂之腠又謂之奏（鄉飲酒記鄉射記皆作腠公食大夫禮作奏）肉在汁中者謂之肉涪殊左右肱股四脊一兩脅二謂之七體又謂之豚解豚解謂之全脅（士虞記豚解鄭注豚解解前後脛脊脅而已熟乃體解升于鼎也）左右肱股骨各六脊骨三左右脅骨六謂之二十一體又謂之體解體解謂之房脅（股骨三陳氏祥道禮書曰肫也胳也㲉也不數髀以經云髀不升故也儀禮經傳通解謂當去二㲉增二髀爲二十一體與陳說異）節解謂之折骨折謂之殽脅凡士冠昏喪之牲特豚鄉飲酒鄉射燕大射之牲狗士虞特牲之牲豕既夕少牢有司徹之牲羊豕公食大夫之牲牛羊豕凡牛羊有腸胃無膚豕有膚無腸胃（少儀曰君子不食圂腴）凡牲皆用右體進腠變禮則用左體進柢凡腊之體同牲

儀禮釋牲下篇

在鼎謂之升在俎謂之載士冠之鼎合左右胖離肺士昏之鼎合左右胖去蹄舉肺脊二祭肺二（士昏三鼎其二鼎則魚腊）公食大夫之鼎牛羊豕各一鼎牛羊腸胃其一鼎豕膚一鼎（公食下大夫七鼎其二鼎則魚腊若上大夫增鮮魚鮮腊爲九鼎）士喪之鼎四鬄去蹄兩胉脊肺（此即豚解小斂奠一鼎大斂奠朔月奠既夕遷祖奠皆三鼎其二鼎則魚腊既夕大遣奠五鼎羊豕皆左胖其三鼎則魚腊鮮獸也）士虞之鼎左肩臂臑肫胳脊脅離肺膚祭三肺祭一特牲之鼎豕右胖十一體（士虞特牲皆三鼎其二鼎則魚腊）少牢之鼎羊豕右胖各一鼎豕膚一鼎（羊豕之髀皆不升少牢五鼎其二鼎則魚腊）鄉飲酒鄉射賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅臂肺遵俎脊脅臑肺（遵即大夫也見賈氏疏）鄉飲酒介俎脊脅肫胳肺（賈疏大夫俎卑于賓主人尊于介若有一大夫用臑即介用胳有二大夫分用臑肫則介用胳故肫胳兩過或曰肫字衍右）鄉射獲者之俎折脊脅肺臑（臑字宜衍大射獻服不注引鄉射記證之亦無臑字）釋獲者之俎折脊脅肺皆有祭（注皆獲者也祭肺也）燕禮大射賓俎脊脅肩肺（燕禮記唯公與賓有俎大射主人獻賓鄭注引鄉射記曰賓俎脊脅肩肺證之燕禮當與大射同）公俎脊脅臂肺（大射主人獻公庶子設折俎注引鄉射記曰主人俎脊脅臂肺然則公俎如鄉飲酒鄉射之主人俎也）大射卿俎脊脅臑折俎（未聞蓋用脊脅臑折肺卿有俎者射禮尊）公食大夫之俎肩臂臑肫骼脊脅（此賈疏所說即士虞記七體也士虞用左胖公食大夫用右胖其左胖以

爲虞牛羊豕各一俎牛羊腸胃七共二俎豕倫膚七一俎(上大夫或十一下大夫或七或九)士虞尸俎如其鼎祝俎一脡脊脅離肺特牲少牢肵俎心舌特牲饋食尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅膚三離肺一刌肺三(此特牲九體無脡脊代脅)祝俎髀脡脊二骨脅二骨膚離肺各一阼俎臂正脊二骨橫脊長脅二骨短脅膚離肺各一(阼俎主人俎也)主婦俎觳折其餘如阼俎佐食俎觳折脊脅膚離肺各一賓俎骼長兄弟余人俎折其餘如佐食俎衆賓衆兄弟內賓宗婦公有司私臣俎皆殽脅膚離肺各一少牢饋食尸羊俎右胖肩臂臑膊胳正脊脡脊橫脊各一短脅正脅代脅各一腸胃各三舉肺一祭肺三(此少牢十一體也)尸豕俎如羊無腸胃豕膚九另俎祝俎牢髀橫脊短脅各一腸胃各一膚三佐食俎折一膚有司徹尸羊俎右體肩臂肫胳臑(臑在肫下)正脊脡脊橫脊各一短脅正脅代脅各一腸胃祭肺各一侑羊俎左肩左肫正脊及脅各一腸胃切肺各一阼羊俎肺祭肺各一(尸阼侑唯羊俎)(爲正俎其尸阼羊肉湆二俎尸阼侑豕魚各三俎其八俎皆以二俎益送之)主婦俎羊左臑脊各一一腸胃豕膚嚌羊肺各一長賓俎羊骼一腸胃切肺豕膚各一長兄弟俎折脅一膚一衆賓衆兄弟俎儀內賓私人俎脅

禮經釋例卷六目錄

賓客之例

禮經釋例

歙淩進士廷堪著

賓客之例

凡賓至則使人郊勞

廷堪案聘禮賓至于近郊張旜君使下大夫請行反君使卿朝服用束帛勞上介出請入告賓禮辭迎于舍門之外再拜賓揖先入受于舍門內勞者奉幣入東面致命(疏云賓在館如主人故勞者東面向之也)賓北面聽命還少退再拜稽首受幣勞者出授老幣(老賓之臣)此使者勞賓也又云出迎勞者(此聘賓勞者也)勞者禮辭賓揖先入勞者從之乘皮設賓用束錦儐勞者勞者再拜稽首受賓再拜稽首送幣勞者揖皮出乃退賓送再拜此聘賓儐使者也(以上皆君使卿勞賓之禮)又云夫人使下大夫勞以二竹簋方(釋文簋或作簠)元被纁裏有蓋其實棗蒸栗擇兼執之以進賓受棗大夫二手授栗賓之受如初禮賓之如初(以上夫人使下大夫勞賓之禮)此皆聘禮之郊勞也用束帛夫人用棗栗覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再拜使者不答拜遂執玉三揖至于階使者不讓先升侯氏升聽命降再拜稽首遂升受玉使者左還而立侯氏還璧使者受侯氏降再拜稽首使者乃出此王使人勞侯氏也又云侯氏乃止使者使者乃入侯氏與之讓升(前使者郊勞是奉王命故不讓先升此郊勞禮畢儐使者故讓升也)侯氏先升授几侯氏拜送几使者設几答拜侯氏用束帛乘馬儐使者使者再拜受侯氏再拜送幣使者降以左驂出侯氏送於門外再拜侯氏遂從之此侯氏儐使者也此則覲禮之郊勞也用璧至於聘禮郊勞用朝服覲禮郊勞用皮弁聘賓儐勞者用束錦侯氏儐勞者用束帛乘馬皆隆殺之義也亦有不郊勞者聘禮聘遭喪不郊勞注子未君也又小聘曰問不郊勞注聘於聘所以爲小也皆禮之殺也又聘禮郊勞畢下大夫勞者遂以賓入謂入朝也(入竟方致館)覲禮郊勞畢侯氏遂從之注從之者遂隨使者以至朝其儀並同唯聘禮聘賓不拜送覲禮侯氏拜送爲異

又案聘禮郊勞受于舍門內注不受于堂此主於侯伯之臣也公之臣受勞於堂疏云案司儀諸公之臣相爲國客及大夫郊勞三辭拜辱三讓登聽命是公之臣受勞於堂之事然

明鄭氏此注蓋據周禮而推之非禮經本義矣

凡郊勞畢皆致館

廷堪案聘禮郊勞畢下大夫勞者遂以賓入至于朝主人曰不腆先君之祧既拚以俟矣〈注明日至欲受之不敢稽賓也〉賓曰俟閒〈張氏爾岐曰俟君燕閒乃敢進見也〉大夫帥至于館卿致館賓迎再拜卿致命賓再拜稽首卿退賓送再拜此聘禮致館也覲禮郊勞畢侯氏遂從之天子賜舍曰伯父女順命于王所賜伯父舍侯氏再拜稽首〈受館〉儐之束帛乘馬此覲禮賜舍也注賜舍猶致館也是郊勞畢皆致館也聘禮記卿館於大夫大夫館於士士館於工商注館者必于廟不館於敵者之廟爲大尊也自官師以上有廟有寢工商則寢而已此記賓館之所也又云管人爲客三日具沐五日具浴注管人掌客館者也客謂使者下及士介也又云卿大夫訝大夫士訝士皆有訝注卿使者大夫上介也士眾介也訝主國君所使迎待賓者如今使者護客此記即館後所有事也又云賓於館堂楹間釋四皮束帛賓不致主人不拜此記賓將去謝所館主人之禮也皆致館之節文也又聘禮致館後宰夫朝服設飧飪一牢在西鼎九羞鼎三腥一牢在東鼎七堂上之饌八西夾六門外米禾皆二十車薪芻倍禾〈設飧有饔無儐但有門外米禾耳〉上介飪一牢在西鼎七羞鼎三堂上之饌六門外米禾皆十車薪芻倍禾眾介皆少牢此聘禮致館後即設飧覲禮賜舍後則無之聘禮致館後聘賓不儐使者覲禮賜舍後侯氏則儐之蓋王朝之與侯國禮不同歟

又案聘禮卿致館注賓至此館主人以上卿禮致之疏云有禮則稱致覲禮不稱致無禮故也〈上疏云無禮謂無束帛〉覲禮天子賜舍疏云此不言致館言賜舍者天子尊極故言賜舍也說與聘禮疏異考注明云賜舍猶致館也不必强生分別敖氏繼公曰致命者致其君致館之命也致命於門外者以無幣也致館不以幣而在門外亦與周官異司儀職言公侯伯子男之臣相爲國客致館如郊勞之儀是亦於堂也敖氏此注蓋破用束帛則稱致之說考致館用束帛經無明文唯注云禮致之又聘禮記飧不致注云不以束帛致命草次饌飧具輕前疏遂據司儀推廣言之謂禮爲束帛竊謂聘禮記賓於館釋四皮束帛賓不致然則致不致固不在束帛之有無也

凡賓至廟門皆設几筵

廷堪案聘禮賓及廟門公揖入立于中庭賓立接西塾几筵既設擯者出請命注有几筵者以其廟受宜依神也賓至廟門司宮乃于依前設之神尊不豫事也席西上聘享畢請禮賓宰夫徹几改筵覲禮但云天子設斧依於戶牖之間左右几別無几筵既設之文聘禮疏云覲禮不云几筵文不具也是賓至廟門皆設几筵也士昏禮納采主人筵于戶西西上右几使者玄端至事畢請醴賓主人徹几改筵昏禮使者士之屬若羣吏使往來者猶諸侯之於聘賓故其儀亦略如聘禮也又士昏禮親迎壻至于門外〈此是大門外〉主人筵于戶西西上右几又云主人揖入賓執鴈從至于廟門揖入壻至女家則爲賓女父爲主人故亦設几筵也亦有不几筵者聘禮記唯大聘有几筵注謂受聘享時也小聘輕雖受于廟不爲神位又聘禮聘遭喪不筵几注致命不于廟就尸柩於殯宮又不神之又云小聘曰問主人不筵几注記貶於聘所以爲小也又聘禮賓問卿卿受于祖廟及廟門大夫揖入擯者請命注不几筵辟君也敖氏繼公曰不几筵者君使尊不敢設臣位以臨之不几筵之義有二禮太重者不設此類是也禮差輕者亦不設小聘之禮是也敖說誤也問輕於聘問卿之禮又輕於聘君故不几筵非重也小聘曰問已不几筵況問卿乎注云辟君其義長矣又士冠禮賓至廟門不云几筵此禮主於冠故異於賓客之禮也

凡賓主人相見皆行受摯之禮

廷堪案士相見禮主人揖入門右賓奉贄〈與摯同〉入門左主人再拜受賓再拜送贄出大夫相見如士相見之禮此士大夫相見之受摯也聘禮擯者納賓賓入門左介皆入門左北面西上三揖至于階三讓公升二等賓升西楹西東面擯者退中庭賓致命公左還北鄉擯者進公當楣再拜賓三退負序公側襲受玉于中堂與東楹之間擯者退負東塾而立賓降介逆出賓出公側受宰玉此主國之君受聘賓摯也又問卿庭實設四皮〈受摯即設庭實受於聘也〉賓奉束帛入三揖皆行至于階讓賓升一等大夫從升堂北面聽命賓東面致命大夫降階西再拜稽首賓辭升成拜受幣堂中西北面賓降出大夫降授老幣此主國之卿受賓摯也又上介朝服三介問下大夫下大夫如卿受幣之禮此主國之下大夫受介摯也〈賓與介皆代其君行禮者〉皆賓授摯而主人受之士相見禮士見於大夫賓入奠摯再拜主人答壹拜賓出此大夫受士摯也又始見于君士大夫則奠摯再拜稽首君答壹拜此君受臣摯也覲禮侯氏入門右坐奠圭再拜稽首〈注入門右執臣道不敢由賓客位也卑者見尊奠摯而不受〉擯者謁侯氏坐取圭升致命王受之玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃出此天子受諸侯摯也其摯皆奠而不授又士昏禮納采用鴈使者至于廟門揖入三揖至于階三讓主人以賓升西面賓升西階當阿東面致命主人阼階上北面再拜授于楹間南面賓降出主人降授老鴈問名執鴈如初禮納吉用鴈如納采禮納徵元纁束帛儷皮如納吉禮請期用鴈如納徵禮此主人受使者摯略如聘禮及問卿之禮又親迎主人升西面賓升北面奠鴈再拜稽首降出此壻見女父略如士見於大夫之禮士昏記若不親迎三月壻見壻入門東面奠摯再拜出擯者以摯出請受壻禮辭許受摯入主人再拜受壻再拜送出此不親迎壻見女父先奠摯如士見於大夫之禮後擯者辭乃如士相見之禮也他若郊勞致館歸饔餼諸禮皆有玉帛以將之亦受摯之屬也

又案士冠禮冠畢易服奠摯見於君遂以摯見於鄉大夫鄉先生此即士相見禮見於君見於大夫之禮也鄉大夫敖氏繼公曰鄉之異爵者或曰即主治一鄉者此說非也鄉當作卿見君後乃見卿大夫耳疏云卿大夫不言士其實亦當有士則賈所見經文正是卿字禮記冠義亦當作見於卿大夫敖氏蓋未之深考也〈說見盧氏文弨鍾山札記〉

凡賓主人受摯畢禮盛者則行享禮

廷堪案聘禮公受玉畢〈此玉是瑑圭〉裼降立擯者出請賓裼奉束帛加璧享擯者入告出許庭實皮則攝之毛在內內攝之入設也賓入門左揖讓如初升致命張皮公再拜受幣士受皮者自後右客賓出當之坐攝之公側授宰幣皮如入右首而東此聘禮受摯畢行享也又云聘于夫人用璋享用琮如初禮此言聘享夫人之禮也覲禮受玉畢〈此玉是命圭〉四享〈注四當爲三〉

皆束帛加璧庭實唯國所有奉束帛匹馬東上九馬隨之中庭西上奠幣再拜稽首擯者曰予一人將受之侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣西階前再拜稽首以馬出授人九馬隨之事畢此覲禮受摯畢行享也皆禮之盛者也諸侯使人于諸侯但一享諸侯見于天子則三享覲禮又盛于聘禮也至於問卿之禮則摯與庭實同受士昏禮納徵亦然士相見之禮但受摯而已無庭實皆禮之殺者也又聘禮若有言則以束帛如享禮注記曰有故則束帛加書以將命春秋臧孫辰告糴于齊公子遂如楚乞師晉侯使韓穿來言汶陽之田皆是也無庭實也是此禮但無庭實餘皆如享禮矣

又案覲禮庭實唯國所有注初享或用馬或用虎豹之皮其次享三牲魚腊籩豆之實龜也金也丹漆絲纊竹箭也其餘無常貨此地物非一國所能有唯所有分爲三享皆以璧帛致之此據禮器文而言其說非也聘禮記凡庭實皮馬相間可也注間猶代也土物有宜君子不以所無爲禮言有皮則以皮有馬則以馬即覲禮唯國所有之義觀下文但云匹馬卓上九馬隨之不云他物則三享皆皮馬無他物可知聘禮享庭實云皮私覿庭實云馬覲禮享庭實亦云馬皆互見也至于禮器云大饗其王事與又云其出也肆夏而送之蓋指饗食燕之饗禮而言故有三牲魚腊籩豆之屬非謂覲禮之享也又鄭氏禮器注以大饗爲祫祭先王亦非郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也籩豆之實水土之品也又云賓入大門而奏肆夏示易以敬也卒爵而樂闋孔子屢歎之奠酬而工升歌發德也歌者在上匏竹在下貴人聲也又云旅幣無方所以別土地之宜而節遠邇之期也龜爲前列先知也以鍾次之以和居參之也虎豹之皮示服猛也束帛加璧往德也皆指饗禮而言與禮器正相合孔氏正義謂賓入大門以下爲論燕饗之禮謂旅幣無方以下爲論朝聘庭實之物蓋依違鄭注而爲此說不知禮經聘覲之享庭實唯有皮馬也又禮器云大饗腥三獻爓一獻孰（鄭氏以上文云郊血故以大饗爲祫祭）疑亦指賓客之饗即左傳宣十六年享有體薦是也饗禮篇亡無可考竊附鄙見於此

凡賓主人行禮畢主人待賓用醴則謂之禮不用醴則謂之儐

廷堪案賓主人行禮既畢必有禮賓及儐使者之禮所以申主人之敬也士昏禮納采問名禮畢擯者出請醴賓（注此醴亦當爲禮）禮賓禮辭許主人徹几改筵東上側尊甒醴于房中主人迎賓于廟門外揖讓如初（如授鴈時）升主人北面再拜賓西階上北面答拜主人拂几授校拜送賓以几辟北面設于坐左之西階上答拜贊者酌醴加角柶面葉出于房主人受醴面枋筵前西北面賓拜受醴復位主人阼階上拜送賓者薦脯醢賓即筵坐左執觶祭脯醢以柶祭醴三西階上北面坐降醴建柶興坐奠觶遂拜主人答拜賓即筵奠于薦左降筵北面坐取脯主人辭賓降授人脯出此女父禮賓也聘禮聘享禮畢賓奉束錦以請覿擯者入告出辭（注客有大禮未有以待之）請禮賓賓禮辭聽命擯者入告宰夫徹几改筵公出迎賓以入揖讓如初（如聘享時）公升側受几于序端宰夫內拂几三奉兩端以進公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉擯者告賓進訝受几于筵前東面俟公壹拜送賓以几辟北面設几不降階上答再拜稽首宰夫實觶以醴加柶于觶面枋公側受醴賓不降壹拜進筵前受醴復位公拜送醴宰夫薦籩豆脯醢賓升筵擯者退負東塾賓祭脯醢以柶祭醴三庭實設降筵北面以柶兼諸觶尚擸坐啐醴公用束帛建柶北面奠于薦東擯者進相幣賓降辭幣公降一等辭栗階升聽命降拜公辭升再拜稽首受幣當東楹北面退東面俟公壹拜賓降也公再拜賓執左馬以出上介受賓幣從者訝受馬此主國之君禮賓也皆用醴又聘禮郊勞畢聘賓出迎勞者（注欲儐之）勞者禮辭賓揖先入勞者從之乘皮設賓用束錦儐勞者勞者再拜稽首受賓再拜稽首送幣勞者揖皮出又夫人使下大夫勞儐之如初又歸饔餼畢出迎大夫（注賓出迎欲儐之）大夫禮辭許入揖讓如初（如歸饔時）賓升一等大夫從升堂庭實設馬乘賓降堂受老束錦大夫止賓奉幣西面大夫東面賓致幣大夫對北面當楣再拜稽首受幣于楹間南面退東面俟賓再拜稽首送幣大夫降執左馬以出又下大夫歸上介饔餼儐之兩馬束錦又夫人使下大夫歸禮畢賓儐之乘馬束錦上介儐之兩馬束錦此聘賓及上介儐主國之使者也覲禮郊勞畢侯氏乃止使者使者乃入侯氏與之讓升侯氏先升授几侯氏拜送几使者設几答拜侯氏用束帛乘馬儐使者使者再拜受侯氏再拜送幣使者降以左驂出又天子賜舍畢儐之束帛乘馬又賜侯氏車服畢儐使者諸公賜服者束帛四馬即乘儐大史亦如之此皆侯氏儐天子之使者也皆不用醴經例之分明如此至於禮賓或用束帛庭實或不用束帛庭實儐使者或用束帛或用束錦庭實或用皮或用乘馬或用兩馬或用几或不用几蓋禮有大小故儀有隆殺也又聘禮問卿無儐注不儐辟君也使大夫致食饗無儐注以已本宜往又賄送無儐敖氏繼公曰無儐以其答己之覿故也歸士介饔餼無儐敖氏繼公曰無儐者賤也此皆無儐之義也問卿略如聘君之禮唯不授玉致庭實有束帛無璧及不儐爲殺耳

又案周禮秋官司儀云賓亦如之後鄭注賓當爲儐謂以鬱鬯禮賓也上於下曰禮敵者曰儐鄭氏蓋以上文凡諸公相爲賓故云敵者曰儐與禮例未合賈氏引之以釋禮經非也鄭注又引禮器曰諸侯相朝灌用鬱鬯無籩豆之薦謂此朝禮畢儐賓也考禮記此文若兩君相見灌用鬱鬯不用醴也又大行人上公王禮再祼而酢（侯伯壹祼而酢子男壹祼不酢）乃天子禮賓之事後鄭注亦以爲用鬱鬯然覲禮覲享畢經不云禮賓注亦不引大行人以釋之蓋以其難强同歟

凡爲人使者正禮畢則行私覿或私面之禮

廷堪案聘禮享畢賓請覿擯者辭請禮賓禮賓畢賓覿奉束錦總乘馬二人贊入門右北面奠幣再拜稽首擯者辭賓出擯者坐取幣出有司二人牽馬以從出門西面于東塾南此賓先請以臣禮見而擯者辭之也又云擯者請受賓禮辭聽命牽馬右之入設此賓者請以客禮受而賓許之也又云賓奉幣入門左介皆入門左西上公揖讓如初升公北面再拜賓三退反還負序振幣進授當東楹北面士受馬者自前還牽者後適其右受牽馬者自前西乃出賓降階東拜送君辭栗階升公西鄉賓階上再拜稽首公少退賓降出公側授宰幣馬出公降立此言賓覿也前聘享是代君行禮故不拜此覿是以私禮見故再拜稽首也又云擯者出請上介奉束錦士介四人皆奉玉束錦請覿擯者入告出許上介奉幣儷皮

三人贄皆入門右東上奠幣皆再拜稽首擯者辭介逆出擯者執上幣士執眾幣有司二人舉皮從其幣出請受委皮南面執幣者西面北上擯者請受介禮辭聽命皆進訝受其幣此亦先請以臣禮見而後以客禮受也又云上介奉幣皮先入門左奠皮公再拜介振幣自皮西進北面授幣退復位再拜稽首送幣介出宰自公左受幣有司二人坐舉皮以東此言上介覿也受幣于庭不升堂禮殺也又云擯者又納士介士介入門右奠幣再拜稽首擯者辭介逆出擯者執上幣以出禮請受賓固辭此則終不敢以客禮見也又云公答再拜擯者出立于門中以相拜士介皆辟士三人東上坐取幣立擯者進宰夫受幣于中庭以東執幣者序從之此言眾介覿也以臣禮見公不親受幣宰夫受之於中庭禮又殺也以上皆覿君後私覿之禮也又聘禮問卿畢擯者出請事賓面如覿幣賓奉幣庭實從入門右大夫辭賓遂左注見私事也雖敵賓猶謙入門右為若降等然庭實設揖讓如初大夫升一等賓從之大夫西面賓稱面大夫對北面當楣再拜受幣于楹間南面退西面立賓當楣再拜送幣降出大夫降授老幣此聘賓面卿猶聘享後之有覿也又云擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣皮二人贊入門右奠幣再拜大夫辭擯者反幣庭實設介奉幣入大夫揖讓如初介升大夫再拜受介降拜大夫降辭介升再拜送幣此上介面卿猶上介覿主君也凡異者皆禮殺又云擯者出請眾介面如覿介入門右奠幣皆再拜大夫辭介逆出擯者執上幣出禮請受賓辭大夫答再拜擯者執上幣立于門中以相拜士介皆辟老受擯者幣于中庭士三人坐取羣幣以從之此眾介面卿猶眾介覿主君也再拜不稽首辟君也又云上介問下大夫其面如賓面于卿之禮以上皆問卿大夫後私面之禮也又聘禮記賓即館訝將公命又見之以其摯注復以私禮見者訝將舍於賓館之外宜相親也亦私面之類也

又案覲禮享後無覿者諸侯親見于天子享時已申其敬無緣復有私覿也聘禮享後有覿者享是聘賓致其君之命至覿時聘賓始得自申其敬蓋聘賓代君行禮故享後另有私覿與敬不同也郊特牲云朝覲大夫之私覿非禮也此言朝覲之禮大夫從君而行無私覿也又云大夫執圭而使所以申信也鄭注以君命聘則有私見此言大夫奉使出聘則有私覿也又云不敢私覿所以致敬也孔疏覆明從君而行不敢行私覿所以致敬於已君也此申言上文朝覲大夫私覿非禮之義非謂大夫執圭而使不敢私覿也今以禮經證之覲禮無私覿聘禮有私覿鄭孔之說甚明悉與經合也

凡賓主人禮畢皆還其摯

廷堪案士相見禮賓見主人畢主人復見之以其贄詳固辭賓奉贄入此賓即前主人主人再拜受此主人即前賓賓再拜送贄出主人送于門外再拜大夫相見如士相見之禮此士大夫相見還摯也又士見于大夫畢賓出使擯者還其贄于門外詳固辭賓再拜受此大夫還士摯也又見于君畢若他邦之人則使擯者還其贄賓再拜稽首受此君還他邦臣贄也聘禮君使卿皮弁還玉于館賓皮弁襲迎于外門外不拜帥大夫以入大夫升自西階鉤楹賓自碑內聽命升自西階自左南面受圭退負右房而立大夫降中庭賓降自碑內東面授上介于阼階東此還圭也又云上介出請賓迎大夫還璋如初入此還璋也又云賓裼迎大夫賄用束紡禮玉束帛乘皮皆如還玉禮大夫出賓送不拜此報享也皆聘禮還摯也必還摯者禮尚往來輕財而重禮也又聘禮賓行公使卿贈如覿幣受于舍門外如受勞禮無儐使下大夫贈上介亦如之使士贈眾介如其覿幣大夫親贈如其面幣無儐贈上介亦如之使人贈眾介如其面幣公贈者報其覿也大夫贈者報其面也聘禮記賓既將公事復見訝以其摯注復報也皆還摯之類也覲禮不云還玉考覲禮郊勞用璧侯氏還璧使者注受還玉重禮夫郊勞且還璧覲用命圭自無不還之理今覲禮存春朝夏宗冬遇禮亡或別見三時禮歟聘禮問卿雖無還摯之事然還玉時大夫賄以束紡方答聘君之束帛也還圭賓與大夫皆不拜注不拜示將去不純為主也敖氏繼公曰禮不主於已故不拜敖說長也

又案聘禮授玉時賓襲執圭公側襲受玉至還玉時賓皮弁襲敖氏繼公曰大夫亦襲享時公裼降立賓裼奉束帛加璧至報享時賓裼迎大夫敖氏繼公曰大夫亦裼聘與還玉皆襲享與報享皆裼禮盛者答之亦盛禮殺者答之亦殺也比而觀之禮之精意見矣

凡庭實之皮皆攝之內文入設于庭賓致命于堂則張皮于塞主人受幣則受皮者受之

廷堪案士昏記納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上參分庭一在南賓致命釋外足見文主人受幣士受皮者自東出于後自左受遂坐攝皮逆退適東壁注攝猶辟也兼執足者左手執前兩足右手執後兩足左首象生曲禮曰執禽者左首賓致命主人受幣庭實所用為節注云為節者謂賓致命于堂之時則執皮者張皮于庭主人受幣于堂之時則受皮者受皮于庭也聘禮行享庭實皮則攝之毛在內內攝之人設也賓入門左揖讓如初升致命張皮公再拜受幣士受皮者自後右客賓出當之坐攝之公側授宰幣皮如入右首而東注攝之者右手并執前足左手并執後足毛在內不欲文之豫見也內攝之者兩手相鄉也入設亦參分庭一在南張者釋外足見文也如入左在前皮右首者變于生也此經云致命張皮即士昏記賓致命釋外足見文故注引之是其節同也又聘賓問卿庭實設四皮問下大夫如卿受幣之禮郊勞儐使者乘皮設其執皮受皮之節經皆不詳蓋文不具也至於上介覿儷皮入門左奠皮公再拜受于中庭不升堂有司二人坐舉皮以東其執皮受皮之節殺于享禮也上介面卿經但云皮二人贊則又殺可知也

又案士昏納徵聘禮行享執皮受皮其例皆同士昏執皮云左首聘禮受皮云右首鄭君遂生異議士昏記注左手執前足右手執後足聘禮注右手執前足左手執後足以為左首右首之別又云左首象生右首變于生其說非也蓋執皮者則左首受皮者則右首也士昏記執皮者左首而受皮者無文聘禮受皮者右首而執皮者無文其例互見也鄭氏以士昏為左首聘禮為右首敖氏據士昏記欲改聘禮為左首皆失經之意蔡氏德晉曰凡獻者左首受者右首禮相變也方之舊說為長矣

凡庭實之馬右牽之入設于庭賓授幣于堂則受馬者受馬于庭主人授其屬幣則馬出

廷堪案聘禮賓覿牽馬右之入設注庭實先設客禮也右之欲人居馬左任右手便也於是牽馬者四人事得申也曲禮

曰效馬郊羊者右牽之又賓升堂授幣之時經云士受馬者自前還牽者後適其右受牽馬者自前西乃出注自由也適牽者之右而受之也受馬自前變於受皮又公側授宰幣之時經云馬出注廟中宜清此聘禮賓覿受馬之節也張氏爾岐曰此受馬亦視堂上受幣以爲節也覲禮侯氏享奉束帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上奠幣再拜稽首注馬必十四者不敢斥王之乘用成數敬也又云侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣西階前再拜稽首以馬出授人九馬隨之此覲禮三享受馬之節也敖氏繼公曰王臣不於內受馬者無以爲節亦至尊之禮異也凡他禮之庭實其主人之士受之者皆以堂上授受爲節又聘禮面卿賓奉幣庭實從注庭實四馬私覿問卿類正聘之享故庭實用四皮賓面卿類正聘之覿故庭實用四馬其授受之節當亦如賓覿也又禮賓庭實設賓執左馬以出歸饔餼儐使者庭實設馬乘大夫降執左馬以出覲禮郊勞賓使者乘馬使者降以左驂出皆受者親執馬其節又與賓覿異也又聘禮夫人歸禮賓儐使者乘馬上介兩馬覲禮賜舍儐使者乘馬賜車服儐使者四馬經皆不云授受之節文不具也至於庭實用馬或兩馬或乘馬猶之用皮或儷皮或四皮也

又案呂氏春秋慎大覽權勳篇晉獻公乃使荀息以屈產之乘爲庭實而加以垂棘之璧以假道於虞而伐虢是晉人聘虞享時束帛所加之璧爲垂棘之璧庭實所設之馬爲屈產之乘（享禮庭實四馬）言其良也三傳及孟子皆有此文而何休杜預范甯趙岐不知引享禮以釋之疎矣左傳哀公七年邾茅夷鴻以束帛乘韋自請救於吳乘韋者四皮亦庭實也聘禮記凡庭實隨入左先皮馬相間可也賓之幣唯馬出其餘皆東注間猶代也土物有宜君子不以所無爲禮畜獸同類可以相代故晉國産馬庭實用馬邾國不産馬庭實用皮也若皮馬並産則享用皮覿用馬介覿又用皮如經所云亦相間之義也

凡聘覲禮畢主人皆親勞賓

案聘禮私覿後擯者出請賓告事畢擯者入告公出送賓及大門內公問君（注蘧伯玉使人於孔子孔子問曰夫子何爲此公問君之類也）賓對公再拜公問大夫賓對此勞賓之前公問君及大夫也又云公勞賓賓再拜稽首公答拜公勞介介皆再拜稽首此聘畢主君勞聘賓也覲禮侯氏三享後乃右肉袒于廟門之東乃入門右北面立告聽事擯者謁諸天子天子辭於侯氏曰伯父無事歸寧乃邦侯氏再拜稽首出自屏南適門西遂入門左北面立此勞賓之前侯氏請罪也又云王勞之再拜稽首擯者延之曰升升成拜降出此覲畢天子勞侯氏也是聘覲禮畢主人皆親勞賓也又聘禮賓請有事於大夫（注請問卿也）公禮辭許賓即館卿大夫勞賓賓不見大夫奠鴈再拜上介受勞上介亦如之此則問卿之前卿大夫往賓館勞賓猶正聘之郊勞非禮畢勞賓也郊勞使人此親勞之下君也

凡禮畢勞賓後則使人致禮于賓

案聘禮賓即館（卿大夫勞賓介訖）君使卿韋弁歸饔餼五牢上介請事賓朝服禮辭有司入陳（陳饔餼儀節見歸飲食之例）賓皮弁迎大夫于外門外再拜大夫不答拜揖入及廟門賓揖入大夫奉束帛入三揖皆行至于階讓大夫先升一等賓從升堂北面聽命大夫東面致命賓降階西再拜稽首拜餼亦如之大夫辭升成拜受幣堂中西北面大夫降出賓降授老幣儐大夫乘馬束錦（儐使者見上）明日賓拜于朝拜饔與餼皆再拜稽首此歸賓饔餼也又云上介饔餼三牢下大夫韋弁用束帛致之上介韋弁以受如賓禮儐之兩馬束錦此歸上介饔餼也又云士介四人皆餼大牢宰夫朝服牽牛以致之士介朝服北面再拜稽首受無儐此餼士介也上介三牢禮殺也士介有餼無饔禮又殺也此皆聘後主君致禮于賓介也覲禮覲畢（天子親勞侯氏後）天子賜侯氏以車服迎于外門外再拜路先設西上路下四亞之重賜無數在車南諸公奉篋服加命書于其上升自西階東面大史是右侯氏升西面立大史述命侯氏降兩階之間北面再拜稽首升成拜大史加書于服上侯氏受使者出侯氏送再拜儐使者諸公賜服者束帛四馬儐大史亦如之此覲後天子致禮于侯氏也歸饔餼與賜車服名物雖不同而其爲致禮則一也又聘禮問卿大夫畢夕夫人使下大夫韋弁歸禮籩豆六醙黍清皆兩壺大夫以束帛致之賓如受饔之禮儐之乘馬束錦上介四豆四籩四壺受之如賓禮儐之兩馬束錦明日賓拜禮於朝此夫人歸禮于賓介無牢但有籩豆及壺禮殺也又云大夫餼賓大牢米八筐賓迎再拜老牽牛以致之賓再拜稽首受老退賓再拜送上介亦如之眾介皆少牢米六筐皆士牽羊以致之此大夫餼賓介無饔如主君餼士介之禮貶於君也眾介用少牢又殺於賓介也饔餼皆有則使者用束帛以致之有餼無饔則使者但牽牛羊以致之亦禮例也

凡會同之禮四傳擯皆如覲禮

案覲禮諸侯覲於天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺注四時朝覲受之於廟此謂時會殷同也考周禮大宗伯時見曰會鄭注時見者言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲王爲壇於國外合諸侯而命事焉春秋傳曰有事而會不協而盟是也又殷見曰同鄭注殷猶眾也十二歲王如不巡守則六服盡朝朝禮既畢王亦爲壇合諸侯以命政焉所命之政如王巡守殷見四方四時分來終歲則徧又大行人時會以發四方之禁殷同以施天下之政鄭注司馬法曰時以禮會諸侯施同政殷以禮宗諸侯發同禁即此注所謂時會殷同也覲禮又云上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立注置于宮者建之豫爲其君見王之位也諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上尚左者建旂公東上侯先伯伯先子子先男而位皆上東方也諸侯入壝門或左或右各就其旂而立王降階南鄉見之三揖土揖庶姓時揖異姓天揖同姓見揖位乃定此會同之禮五等之君之位及天子揖之之儀也注皆約朝事儀明堂位及周禮司儀言之經又云四傳擯注王既揖五者升壇設擯升諸侯以會同之禮其奠瑞玉及享幣公拜於上等侯伯於中等子男於下等擯者每延之升堂致命王受玉撫玉降拜於下等及請事勞皆如覲禮是以記之覲云四傳擯者每一位畢擯者以告乃更陳列而升其次公也侯也伯也各一位子男俠門而俱東上亦一位也此皆約上文覲禮言之是如會同之禮四傳擯皆如覲禮也注又云至庭乃設擯則諸侯初入門王官之伯帥之耳此

則約覲命言之非覲禮也上經云嗇夫承命告于天子又云侯氏入門右是覲禮門外設擯也又注中公上等侯伯中等子男下等亦約司儀職之蓋將合諸侯則令爲壇三成本司儀文也

又案敖氏繼公以此禮爲大朝覲之禮又以五等之位皆北面爲一列又以一朝三享爲四傳擯皆與注異因經無明文故附存之竊謂五等之爵不應無差等享時亦不應升拜蓋說不可易也

凡會同巡守之禮皆祀方明

廷堪案覲禮壇十有二尋深四尺加方明于其上方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上元下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭注方明者上下四方神明之象也上下四方之神者所謂明神也會同而盟明神監之則謂之天之司盟有象者猶宗廟之有主乎六色象其神六玉以禮之上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以者則上下之神非天地之至貴者也設玉者刻其木而著之又四傳擯後經云天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明注此謂會同以春者也又云禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川邱陵於西門外注此謂會同以夏冬秋者也又云祭天燔柴祭山邱陵升祭川沈祭地瘞注升沈必就祭者也就祭則是謂王巡守及諸侯之盟神也其盟揭其著明者燔柴升沈瘞祭禮終矣備矣考此二節經注文多疑義未敢強解姑節舊注大槩錄之以俟知禮者如經先言四傳擯後言反祀方明注引覲事儀謂已祀方明乃以會同之禮見諸侯經言祭天燔柴注引大宗伯謂是祭日經言祭地瘞注謂是祭月皆顯與經違疑不能明也

又案漢書律厤志伊訓篇曰伊尹祀于先王誕資有牧方明如淳注引覲禮爲證竹書紀年大甲十年大饗于大廟初祀方明然則方明者殷禮已有之敖氏繼公曰大宗伯職曰以玉作六器以禮天地四方謂方明之玉也其或然歟

凡天子於諸侯則傳擯諸侯於聘賓則旅擯

廷堪案覲禮嗇夫承命告于天子注嗇夫蓋司空之屬也爲末擯承命於侯氏下介傳而上上擯以告于天子天子見公擯者五人見侯伯擯者四人見子男擯者三人皆宗伯爲上擯又會同之禮四傳擯聘禮擯者出請事注天子諸侯朝覲乃命介紹傳命耳其儀各鄉本受命反面傳而下及末則鄉受之反面傳而上又受命傳而下亦如之是天子於諸侯則傳擯也周禮司儀交擯鄭注交擯者各陳九介使傳辭也卽此傳擯也聘禮卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯擯者出請事注擯謂主國之君所使出接賓者也紹繼也其位相承繼而出也主君公也則擯者五人侯伯也則擯者四人子男也則擯者三人聘義曰介紹而傳命君子於其所尊不敢質敬之至也既知其所爲來之事復請之者賓來當與主君爲禮爲其謙不敢斥尊者啟發以進之於是時賓出次直闑西北面上擯在闑東閾外西面其相去也公之使者七十步侯伯之使者五十步子男之使者三十步此旅擯耳不傳命上介在賓西北東面承擯在上擯東南西面各自次序而下末介末擯旁相去三丈六尺上擯之請事進南面揖賓俱前賓至末介上擯至末擯亦相去三丈六尺止揖而請事還入告于公此三丈六尺者門容二徹參个旁加各一步也是諸侯於聘賓則旅擯也周禮司儀旅擯鄭注旅讀爲鴻臚之臚臚陳之也皆陳擯位不傳辭也卽此旅擯也

又案敖氏繼公曰此但言上擯承擯紹擯而不言其人數則是諸侯之擯者三人而已不以已爵及朝聘者之尊卑而異所以別於天子也說與注異注據周禮大行人敖氏但卽經文釋之竊謂諸侯之於聘賓不應上同天子敖說似亦可從聘禮賓問卿下大夫擯是卿之擯者一人大行人職曰凡諸侯之卿其禮各下其君二等卿擯一人則主君擯宜三人矣又大宗伯三命受位鄭注此列國之卿擯用命數之半卿三命則擯者當二人而經云一人者則侯國之禮殺于見天子也

凡相大禮皆上擯之事

廷堪案聘禮賓及廟門几筵既設擯者出請命注上擯待而出請受賓所以來之命重停賓也又云擯者入告出辭玉注擯者上擯也覲禮侯氏入門右坐奠圭再拜稽首擯者謁注謁猶告也上擯告以天子前辭欲親受之如賓客也又聘禮擯者出請事敖氏繼公曰擯者上擯也云請事則爲上擯可知故不必質言之而但云擯者也下文放此是相大禮皆上擯之事也聘禮授玉畢擯者出請賓裼奉束帛加璧享擯者入告出許又享畢擯者出請事賓告事畢賓奉束錦以請覿擯者入告出辭請禮賓賓禮辭聽命擯者入告又公授几擯者告又公拜送醴賓升筵擯者退負東塾又公用束帛擯者進相幣又賓覿請以臣禮見擯者辭賓出擯者坐取幣出又擯者請受又擯幣賓降拜君降一等辭擯者曰寡君從子雖將拜起也又賓覿畢上介士介請覿擯者入告出許上介請以臣禮見擯者辭介逆出擯者執上幣出請受注此請受請又擯者請受又上介覿畢擯者又納士介士介請以臣禮見擯者辭介逆出擯者執上幣以出禮請受賓固辭公答再拜擯者立于門中以相拜又受幣擯者進又士介覿畢擯者出請賓告事畢擯者入告公出送賓覲禮受玉侯氏降階再拜稽首擯者延之曰升又侯氏享擯者曰予一人將受之又事畢告聽事擯者謁諸天子又王勞之再拜稽首擯者延之曰升皆上擯之事注不云上擯者可知也又聘禮問卿擯者出請事以及請命反幣執上幣相拜之屬皆下大夫一人擯無承紹也又聘禮記既覿賓若私獻奉獻將命擯者入告此禮與士介覿略同則此擯者亦上擯也又聘禮賓出公再拜送賓不顧注君命上擯送賓出反告賓不顧於此君可以反路寢矣論語說孔子之行曰君召使擯色勃如也足躩如也賓退必復命曰賓不顧矣然則孔子是時蓋以大夫攝卿爲上擯也

又案聘禮授玉公升二等賓升西楹西東面擯者退中庭賓致命公左還北鄉擯者進注進阼階西釋辭於賓相公拜也又云公當楣再拜賓三退負序公側襲受玉于中堂與東楹之間擯者退負東塾而立注反其等位無事江氏永謂此擯者進卽論語趨進之進又引左傳成三年齊侯朝于晉將授玉郤克趨進襄七年衛孫文子來聘公登亦登叔孫穆子相趨進九年同盟于戲晉士莊子爲載書鄭公子騑趨進昭十二年晉侯以齊侯宴投壺公孫傁趨進定八年晉師盟衛侯

于鄭擇將獻王孫賈趨進凡五事爲證論語趨進何氏集解邢疏及集注皆不言在何時江氏據禮經左氏以釋之其義精矣

凡諸侯使人于諸侯謂之聘使人于大夫謂之問小聘亦謂之問

廷堪案聘禮記久無事則聘焉注事謂盟會之屬是諸侯使人于諸侯謂之聘也聘禮賓朝服問卿是諸侯使人于大夫謂之問也又小聘曰問不享有獻不及夫人主人不筵几不禮面不升不郊勞其禮如爲介三介是小聘亦謂之問也周禮大宗伯時聘曰問大行人時聘以結諸侯之好間問以諭諸侯之志又凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也此問皆指小聘大聘使卿小聘使大夫也聘禮記問諸侯朱綠繅八寸問大夫之幣俟于郊則又問諸侯問大夫皆謂之問又論語鄉黨問人于他邦然則大夫使人於他邦亦謂之問也

又案聘禮記下階發氣怡焉再三舉足又趨注孔子之升堂鞠躬如也屏氣似不息者出降一等逞顏色怡怡如也沒階趨進翼如也吾友劉訓導台拱據此以論語入公門一節及下執圭一節皆言聘禮邢叔明以爲孔子趨朝之禮者非也其說精核不可易徵引甚富詳見劉君所著書中

又案論語沒階趨進翼如也陸德明釋文無進字云一本作沒階趨進誤也考聘禮記注所引論語亦作沒階趨進則鄭氏所見本已有進字非誤明矣陸氏說不可從

又案聘禮若有私喪則哭于館衰而居不饗食注私喪謂其父母哭于館衰而居不敢以私喪自聞于主國凶服于君之吉使春秋傳曰大夫以君命出聞喪徐行而不反經又云歸使衆介先衰而從之注已有齊斬之服不忍顯然趨於往來其在道路使介居前歸又請反命已猶徐行隨之君納之乃朝服既反命出公門釋服哭而歸經所云乃聘賓出使之後遭父母之喪之禮非既有父母之喪國君命之出聘也注引春秋傳見公羊宣八年傳文何氏注聞喪者聞父母之喪徐行者不忍疾行又爲君當使人追代之亦指出使之後聞喪而言也檀弓曰父母之喪哭無時使必知其反也即本聘禮此經立說鄭氏注禮記偶未引聘禮證之後人遂有據檀弓爲釋傳解者毀乎讀傳記而不讀經其弊乃至於此

凡聘問覲皆于廟會同于壇士相見于寢

廷堪案聘禮聘賓至于朝主人曰不腆先君之祧既拚以俟矣注遷主所在曰祧周禮天子七廟文武爲祧諸侯五廟則祧始祖也是亦廟也言祧者祧尊而廟親待賓客者上尊者又聘時及廟門公揖入立于中庭賓立接西塾几筵既設擯者出請命注有几筵者以其廟受宜依神也賓至廟門司宮乃于依前設之聘禮重故主國之君受之于始祖廟也又云賓朝服問卿卿受于祖廟注重賓禮也祖王父也問卿聘賓奉其君命來其禮亦重故主國之卿受之于祖廟也雖廟受而不几筵辟君也覲禮諸侯前朝皆受舍于朝同姓西面北上異姓東面北上注受舍于朝受次于文王廟門之外疏云諸侯待朝聘之賓皆在太祖之廟以其遷主所藏皆在始祖之廟故以始祖爲祧天子受覲遇亦當在祧祭法云天子七廟有二祧又周禮守祧職云掌守先王先公之廟祧移之遷主藏於文王廟昭之遷主藏于武王廟今不在武王廟而在文王廟者文尊而子卑故知在文王廟也覲禮又云覲畢乃右肉袒于廟門之東曲禮曰天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝鄭氏注諸侯春見曰朝受摯於朝受享於廟生氣文也秋見曰覲一受之於廟覲受摯受享皆在廟也殺氣質也朝者位於內朝而序進覲者位於廟門外而序入王南面立於依宁而受焉夏宗依春冬遇依秋周官大行人上公諸侯諸伯諸子諸男皆廟中將幣三享亦指朝覲宗遇而言所謂廟者皆祧廟也覲者諸侯見于天子之禮較之聘問爲尤重故天子受之於文王廟也是聘問覲皆受之於廟也覲禮諸侯覲於天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺注四時朝覲受之於廟此謂時會殷同也宮謂壝土爲埒以象牆壁也爲宮者於國外春會同則於東方夏會同則於南方秋會同則於西方冬會同則於北方八尺曰尋十有二尋則方九十六尺也深謂高也從上曰深司儀職曰爲壇三成成猶重也三重者自下差之爲三等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等中等下等每面十二尺王巡守至于方嶽之下諸侯會之亦爲此宮以見之司儀職曰將會諸侯則命爲壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯也是會同則於壇也至于士相見禮非問卿可比其禮殺行禮之處經無明文考士昏記若不親迎壻見注壻見于寢壻見之禮略如士相見之禮則士相見當亦于寢矣

又案覲禮受舍于朝而注以爲文王廟門之外者考周官小宗伯掌建國之神位左宗廟鄭氏注庫門內雉門外之左右又小司寇掌外朝之政鄭氏注外朝者朝在雉門之外者也朝士注謂在庫門之外與此異廟在雉門之外外朝亦在雉門之外則朝即文王廟門之外矣其位即經所云同姓西面北上異姓東面北上是也李氏心傳之朝爲外朝而不知注所謂文王廟門之外即外朝也竊謂將覲之時或先行諸侯常朝之禮故經云諸侯前朝而有西面東面之位注謂此覲也言朝者覲遇之禮雖簡其來之心猶若朝也非春朝之朝也蔣氏斯大曰先朝後覲原非二禮以此說覲禮似也然以周禮春朝夏宗冬遇皆不足信則太近武斷又張氏爾岐曰受舍于廟者路門外之朝天子當扆而立者也此說尤非享有升階降階之儀而扆則設于戶牖之間路門外之朝無堂安得有戶牖乎鄭氏以朝爲廟門之外其說可通張氏以廟中爲路門外之朝則不知其何所據也

覲義

古者天子以賓禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同是故天子當依而立諸侯北面而覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面而朝凡朝覲宗遇會同于王公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就廟中將幣皆三享諸侯朝于天子曰述職一不朝則貶其爵再不朝則削其地三不朝則六師移之故曰朝覲之禮所以明君臣之義也朝者位于內朝而序進受贄于朝受享于廟生氣文也覲者位于廟門外而序入受摯受享皆于廟殺氣質也覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞優侯氏也天子賜舍使侯氏即安也天子袞冕負斧依嚮明出治象天道也侯氏裨冕入門右所以承天象地道也覲用命圭特達瑞以少爲貴也享用束帛加璧有庭實降殺之義也奠圭于堂下擯者辭然後升致命降階再拜稽首送玉擯者辭然後升成拜覲

禮盛虔氏先以臣禮見天子以答禮受之也三享皆中庭奠幣升堂致命降階再拜稽首不復升成拜者享禮殺至乎爲臣也享畢不禮賓天子尊也不覿侯氏自來非使人也禮畢乃右肉袒于廟門之東天子咸諸侯也賜侯氏以車服天子撫諸侯也或曰奠圭降拜升成拜明臣禮也肉袒入門而右以聽事也饗禮乃歸賓客之道也時會殷同之禮諸侯覲于天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上古者諸侯不順服王將有征討之事則既朝覲王爲壇於國外合諸侯而命事焉謂之時會十二歲王如不巡守則六服盡朝朝禮既畢王亦爲壇合諸侯以命政焉所命之政如王巡守謂之殷同方明設六色六玉者禮天地四方也覲受之于廟會同受之于壇文質相變也上公建常九斿侯伯建常七斿子男建常五斿故曰公侯伯子男皆就其旂而立也拜日於東門之外日生于東也禮山川邱陵於西門外山川導自西也禮日於南門外就陽位也禮月與四瀆於北門外就陰位也祭天燔柴祭山邱陵升本乎天者親上也祭川沈祭地瘞本乎地者親下也天子將行會同之禮必先朝覲諸侯于廟故孔子曰宗廟會同非諸侯而何爲其相者諸侯之卿大夫士也故曰宗廟之事如會同端章甫願爲小相焉朝覲宗遇常禮也會同大禮也朝覲宗遇之於會同如祠禴嘗蒸之於禘祫也先王之制邦內甸服邦外侯服侯衞賓服蠻夷要服戎翟荒服甸服者祭侯服者祀賓服者享要服者貢荒服者王日祭月祀時享歲貢終王先王之訓也大雅曰韓侯入覲以其介圭入覲于王言覲禮也又曰王錫韓侯淑旂綏章簟茀錯衡元袞赤舄鉤膺鏤錫鞹鞃淺幭鞗革金厄言既覲而賜之車服也小雅曰赤芾金舄會同有繹言會同之禮也

皇清經解卷十六之二十六終

嘉應楊懋建[illegible]校
番禺熊[illegible]覆校

禮經釋例卷七目錄

射例

凡射皆三次初射三耦射不釋獲再射三耦與衆耦皆射三射以樂節射皆釋獲飲不勝者

凡再射三射皆先升射次取矢加福次數獲次飲不勝者次拾取矢唯初射不數獲不飲

凡射未升堂之前三揖曰耦進揖曰當階北面揖曰及階揖

凡射既升堂之後三揖曰升堂揖曰當物北面揖曰及物揖

凡射後二揖曰卒射揖曰降階與升射者相左交于階前揖

凡拾取矢前四揖曰耦進揖曰當福北面揖曰及福揖曰上射進坐揖

凡拾取矢上射下射各四揖若兼取矢則上射下射各一揖

凡拾取矢後四揖曰既拾取矢揖曰左還揖曰北面搢三挾一个揖曰既退與進者相左揖

凡飲不勝者未升堂之前三揖曰耦進揖曰當階北面揖曰及階揖

凡飲不勝者既飲之後二揖曰卒觶揖曰降階與升飲者相左交于階前揖

凡設福于中庭南當洗東肆

凡設中南當福西序東面

凡有事于射則袒無事于射則襲

凡飲不勝者尊者不勝則卑者不升卑者不勝則升堂特飲

凡公射小射正贊決拾小臣正贊袒大射正授弓小臣師授矢卒射小臣正贊襲

凡公不勝飲公則侍射者飲夾爵

凡大射三耦拾取矢則司射命之諸公卿大夫拾取矢則小射正作之

凡射者之事及釋獲者之事皆司射統之

凡獲者之事皆司馬統之

凡鄉射于序大射于澤宮

共二十例

附周官鄉射五物考一篇

射禮數獲卽古算位說一篇

禮經釋例

歙淩進士廷堪著

射例

凡射皆三次初射三耦射不釋獲再射三耦與衆耦皆射三射以樂節射皆釋獲飲不勝者

廷堪案鄉射記始射獲而未釋獲謂初射也又云復釋獲謂再射也又云復用樂行之謂三射也射皆三次不獨鄉射卽大射亦然但節文小異耳鄉射禮三耦射獲者坐而獲舉旌以宮偃旌以商獲而未釋獲注但大言獲未釋其算大射儀同此初射三耦射不釋獲鄉射大射無異也鄉射第二次射三耦拾取矢衆賓受弓矢畢司射升請釋獲于賓賓許又云司射遂進由堂下北面命曰不貫不釋注貫猶中也不中正不釋算也三耦卒射然後賓主人射大夫與耦射衆賓繼射數獲畢飲不勝者大射第二次射命耦及三耦拾取矢畢司射適阼階下北面請釋獲于公公許又云司射西面命曰中離維綱揚觸梱復公則釋獲衆則不與唯公所中三侯皆獲公射大侯大夫射參士射于是爲三侯釋獲者命小史小史命獲者司射遂進由堂下北面視上射命曰不貫不釋三耦卒射然後君與賓射公卿大夫及衆耦皆射數獲畢飲不勝者此再射釋獲飲不勝者也鄉射司射升堂請射于賓大射司射適阼階下請射于公不升堂者尊君也中離維綱揚觸梱復及中三侯皆獲者優君也此外節文亦有不同者詳見下則鄉射與大射小異也鄉射第三次射司射升請以樂樂于賓賓許諾司射降搢扑東面命樂正曰請以樂樂于賓賓許司射遂適階間堂下北面命曰不鼓不釋注不與鼓節相應不釋算也又云樂正東面命大師曰奏騶虞間若一三耦卒射賓主人大夫衆賓繼射數獲飲不勝者皆如第二次射大射第三次射司射適阼階下北面請以樂于公公許司射反搢扑東面命樂正曰命用樂樂正曰諾司射遂適堂下北面眂上射命曰不鼓不釋又云樂正命大師曰奏貍首間若一三耦卒射君與賓諸公卿大夫衆射者繼射數獲飲不勝者皆如第二次射此三射以樂節射釋獲飲不勝者也亦鄉射與大射小異也是凡射皆三次也射必三次者大射儀注云君子之於事始取苟能中課有

功終用成法教化之漸也射用應樂為難孔子曰射者何以聽循聲而發發而不失正鵠者其唯賢者乎禮記射義文以樂節射者節禮射也所謂其容體比於禮其節比於樂也然則射以應樂為上中侯次之故論語曰射不主皮古之道也

又案鄉射禮初射請射司射升自西階階上北面告于賓曰弓矢既具有司請射又云司射適阼階上東北面告于主人曰請射于賓賓許三耦卒射司射升堂北面告于賓再射請射請釋獲司射皆升告于賓卒射及數獲畢釋獲者皆升自西階盡階不升堂告于賓三射司射升請以樂樂于賓賓許諸餘皆如初大射初射請射司射自阼階前曰為政請射告于公也三耦卒射司射適阼階下北面告于公再射請射司射升自西階東面請射于公公許遂適西階上命賓御于公又司射適阼階下北面請釋獲于公卒射及數獲畢釋獲者皆阼階下北面告于公三射司射適阼階下請以樂于公公許餘皆如初鄉射告于賓者尊賓也大射告于公者尊公也鄉射初射告賓復告主人者賓主人敵也大射再射告于公遂命賓者尊賓以耦公也告賓于西階者賓在西階也告公于阼階者公在阼階也大射再射升自西階請射于公者便于命賓也告賓于階上告公于階下者君臣之義也此鄉射大射之別也

凡再射三射皆先升射次取矢加福次數獲次飲不勝者次拾取矢唯初射不數獲不飲

廷堪案鄉射禮大射儀二篇其再射三射每射之中皆五小節二耦及眾耦升堂射一也射畢司馬命取矢加福二也釋獲者數獲三也設豐飲不勝者四也三耦及眾耦拾拾更也取矢五也至于初射但三耦射獲而不釋獲故無數獲及飲不勝者之禮唯升堂射取矢加福三耦拾取矢三小節而已取矢加福者備拾取矢也數獲者分勝負也飲不勝者示罰也拾取矢者備更射也其升射飲不勝者拾取矢三節皆射者之事其取矢加福數獲二節非射者之事則相禮者為之也每射必拾取矢以備更射若三射畢不復更射亦必拾取矢以授有司者示禮有終且不苟也大射賓與君不拾取矢者尊之故與於眾射者也又再射飲不勝者後有獻獲者及獻釋獲者二節此則初射三射所無者二次為射之大綱五節為射之細目總其要而觀之繁文瑣節自有條理可求矣

凡射未升堂之前三揖曰耦進揖曰當階北面揖曰及階揖

廷堪案鄉射禮司射誘射東面立于三耦之北搢三而挾一个揖進當階北面揖及階揖大射儀司射誘射入于次搢三挾一个出于次西面揖當階北面揖及階揖此升堂之前三揖也鄉射初射上耦揖進上射在左並行當階北面揖及階揖再射一耦揖升如初又云賓主人大夫揖皆由其階降揖主人堂東袒決遂執弓搢三挾一个賓於堂西亦如之皆由其階階下揖賓主人大夫揖猶耦進揖也由其階降揖猶當階揖也由其階階下揖猶及階揖也又云大夫袒決遂執弓搢三挾一个由堂西出于司射之西就其耦大夫為下射揖進耦少退揖如三耦三射皆如初此鄉射升堂之前三揖也大射初射上耦出次西面揖進上射在左並行當階北面揖及階揖再射一耦揖升如初又云諸公卿取弓矢于次中袒決遂執弓搢三挾一个出西面揖揖如三耦三射皆如初此大射升堂之前三揖也司射誘射者敎射也故其儀與耦射同也大射有次在洗東南故出次西面揖鄉射無次但于堂西袒決遂故耦進東面揖也大射賓侍君射不揖者君尊不降階賓不敢與之耦也

凡射既升堂之後三揖曰升堂揖曰當物北面揖曰及物揖

廷堪案鄉射禮司射誘射升堂揖豫則鉤楹內堂則由楹外當左物北面揖及物揖左足履物不方足還視侯中俯正足不去旌誘射將乘矢大射儀司射誘射升堂揖當物北面揖及物揖由下物少退誘射射三侯將乘矢始射干又射參大侯再發此升堂之後三揖也鄉射初射上射先升三等下射從之中等上射升堂少左下射升上射揖並行皆當其物北面揖及物揖皆左足履物還視侯中合足而俟再射賓主人射升堂揖主人為下射皆當其物北面揖及物揖三射如初此鄉射升堂之後三揖也大射始射上射先升三等下射從之中等上射升堂少左下射升上射揖並行皆當其物北面揖皆左足履物還視侯中合足而俟再射諸公卿升射如三耦三射如初此大射升堂之後三揖也又始射司射命曰毋射獲毋獵獲上射揖司射退反位再射司射命曰不貫不釋上射揖司射退反位三射司射命曰不鼓不釋上射揖司射退反位鄉射大射皆同此揖亦在升堂之後然唯第一耦之上射有之餘耦皆無也鄉射或于庠或于序故曰鉤楹內由楹外大射用三侯故曰始射干又射參大侯再發其禮既殊故誘射亦異也

凡射後二揖曰卒射揖曰降階與升射者相左交于階前揖

廷堪案鄉射禮初射三耦乃射上射既發挾弓矢而后下射射拾發以將乘矢卒射皆執弓不挾南面揖揖如升射上射降三等下射少右從之中等並行上射於左與升射者相左交于階前相揖再射三射皆如初此鄉射之射後二揖也大射儀初射三耦乃射上射既發挾矢而后下射射拾發以將乘矢卒射右挾之北面揖揖如升射上射降三等下射少右從之中等並行上射於左與升射者相左交于階前相揖再射諸公卿卒射降加三耦三射如初此大射之射後二揖也大射卒射北面揖不同鄉射南面揖者君在堂上故也司射誘射卒射北面揖往不南面者為不背鄉者下文諸公卿大夫卒射亦揖如三耦此時卿已降矣則非為卿可知敖氏繼公曰北面揖者為下射與君同物不可南面揖於楹間嫌也鄉射賓主人卒射南面揖皆由其階階上揖降階揖賓序西主人序東皆釋弓說決拾襲反位升及階揖升堂揖皆就席賓主人分階故多階上一揖既降復升就席故又有及階升堂二揖也又大夫卒射揖如升射耦先降降階耦少退皆釋弓于堂西襲耦遂止于堂西大夫升就席大夫降無與升射者交于階前之揖者大夫既降復升就席然後繼射者始升也鄉射司射誘射卒射南面揖揖如升射降此無升射故無交于階前之揖也大射司射誘射卒射北面揖及階揖降如升射之儀卒射揖後復有降階揖者大射諸侯禮威儀多也誘射無耦而亦揖者敎眾射者以行禮之節也

凡拾取矢前四揖曰耦進揖曰當福北面揖曰及福揖曰上射進坐揖

廷堪案鄉射禮初射畢三耦拾取矢上耦揖進當福北面揖及福揖此拾取矢以前之三揖也又云上射東面下射西面

主射揖進坐此揖唯上射有之下射進坐不揖也再射畢三耦拾取矢如初又云大夫袒決遂執弓就其耦揖皆進如三耦耦東面大夫西面大夫進坐說矢束興反位而后耦揖進坐大夫爲下射故耦進坐揖大夫不揖也三射畢拾取矢如初此鄉射拾取矢前之四揖也賓主人拾取矢皆進階前揖及楅揖拾取矢如三耦此時賓東面主人西面故無當楅北面揖也大射儀初射畢三耦拾取矢一耦出出次也西面揖當楅北面揖及楅揖此拾取矢以前之三揖也又云上射東面下射西面上射揖進坐此上射之進坐揖也再射畢三耦拾取矢如初諸公卿大夫皆降如初位與耦入於次皆袒決遂執弓皆進當楅進坐說矢束上射東面下射西面拾取矢如三耦若士與大夫爲耦士東面大夫西面大夫進坐說矢束退反位此如鄉射大夫與其耦拾取矢之例前取矢如楅時諸公卿大夫之矢皆異束之以茅今大夫說矢束者謙不敢爭取欲與其耦拾取之耦揖進坐此亦上射進坐揖也三射畢拾取矢如初此大射拾取矢前之四揖也諸公卿大夫耦進當楅進坐不云揖者文不具也蓋拾取矢耦進揖猶射時耦進之揖也當楅北面揖猶射時當階北面揖也及楅揖猶射時及階揖也拾取矢在庭不升堂且無物故無升堂當物及物三揖也進坐獨上射揖者亦猶射時司射命射上射揖也然命射之揖唯第一耦之上射有之此拾取矢進坐之揖凡耦之上射皆有之則與射時異也

又案大射儀再射取矢加楅者之矢則以授矢人于西堂下注不言君矢小臣以授矢人于東堂下可知君與賓皆不拾取矢者君尊不可下同于臣賓亦侍君射者故優之使異於衆也

凡拾取矢上射下射各四揖若兼取矢則上射下射各一揖

廷堪案鄉射禮初射畢三耦拾取矢上射揖進坐此是進坐之揖橫弓郤手自弓下取一个兼諸弣順羽且興執弦而左還退反位東面揖此上射取第一矢之揖也又云下射進坐橫弓覆手自弓上取一个興其他如上射此下射取第一矢之揖也取第二第三第四矢經雖無文皆揖可知再射畢三耦拾取矢如初又賓主人拾取矢如三耦三射畢拾取矢如初是鄉射拾取矢上射下射各四揖也又再射畢大夫與其耦拾取矢大夫進坐說矢束注說矢束者下耦以將拾取興反位而后耦揖進坐此進坐之揖兼取乘矢順羽而興反位揖注兼取乘矢者尊大夫不敢與之拾也此上射兼取乘矢之揖也又云大夫進坐亦兼取乘矢如其耦此下射兼取四矢之揖也三射畢如初是鄉射兼取矢上射下射各一揖也大射儀初射畢三耦拾取矢上射揖進坐此進坐之揖橫弓郤手自弓下取一个兼諸弣興順羽且左還毋周反面揖注毋周右還而反東面也君在阼還周則下射將背之此上射取第一矢之揖也又云下射進坐橫弓覆手自弓上取一个兼諸弣興順羽且左還毋周反面揖此下射取第一矢之揖也亦皆揖四矢再射畢三耦拾取矢如初又諸公卿大夫拾取矢如三耦三射畢拾取矢如初是大射拾取矢亦上射下射各四揖也又再射畢諸公卿大夫拾取矢若士與大夫爲耦士東面大夫西面大夫進坐說矢束退反位耦揖進坐此進坐之揖兼取乘矢興順羽且左還毋周反面揖此上射兼取四矢之揖也又云大夫進坐亦兼取乘矢如其耦此下射兼取四矢之揖也三射畢如初是大射兼取矢亦上射下射各一揖也大射毋周者恐背君也上射取矢自弓下下射取矢自弓上禮相變也以禮例考之與相敵者爲耦則拾取矢卑者與尊者爲耦則兼取矢示不敢與之拾也

又案鄉射大射初射三耦拾取矢畢後者遂取誘射之矢兼乘矢而取之以授有司鄉射于西方大射于次中是誘射之矢未耦之下射代爲取之亦兼取矢也鄉射記取誘射之矢者既拾取矢而后兼誘射之乘矢而取之注謂反位已禮成乃更進取之不相因也

凡拾取矢後四揖曰既拾取矢揖曰左還揖曰北面搢三挾一个揖曰既退與進者相左揖

廷堪案鄉射禮初射畢三耦既拾取乘矢揖皆左還南面揖皆少進當楅南皆左還北面搢三挾一个揖皆左還上射於右與進者相左相揖退反位再射畢三耦拾取矢如初又云衆賓繼拾取矢皆如三耦此鄉射拾取矢後之四揖也大射儀初射畢三耦既拾取矢梱之兼挾乘矢皆內還南面揖注內還者上射左下射右不皆左還亦以君在阼嫌下射故左還而背之也適楅南皆左還北面揖搢三挾一个揖以耦左還上射於左退者與進者相左相揖退釋弓矢于次說決拾襲反位再射畢三耦拾取矢如初又云諸公卿大夫拾取矢如三耦又云衆射者繼拾取矢皆如三耦此大射拾取矢後之四揖也鄉射三射畢三耦及賓主人大夫衆賓皆袒決遂拾取矢如初矢不挾兼諸弦弣以退不反位遂授有司于堂西大射三射畢三耦及諸公卿大夫衆射者皆袒決遂以拾取矢如初矢不挾兼諸弦面鏃退適次皆授有司弓矢襲反位矢不挾則無北面搢三挾一个之揖射禮終故節文亦異也鄉射再射畢賓主人拾取矢卒北面搢三挾一个揖退賓堂西主人堂東皆釋弓矢襲及階揖升堂揖就席賓主人拾取矢畢皆升就席故無與進者相左之揖而有及階升堂二揖也又云大夫兼取乘矢如其耦北面搢三挾一个揖退耦反位大夫遂適序西釋弓矢襲升卽席此大夫獨升耦不升故并無及階升堂之揖也大射再射畢拾取矢若士與大夫爲耦大夫亦兼取乘矢如其耦北面搢三挾一个揖進大夫與其耦皆適次釋弓說決拾襲反位此卽鄉射大夫與其耦兼取矢之例故亦無與進者相左之揖也

凡飲不勝者未升堂之前三揖曰耦進揖曰當階北面揖曰及階揖

廷堪案鄉射禮再射飲不勝者司射適堂西命弟子設豐弟子奉豐升設于西楹之西乃降勝者之弟子洗觶升酌南面坐奠于豐上降袒執弓反位司射遂袒執弓挾一个搢扑北面于三耦之南命三耦及衆賓勝者皆袒決遂執張弓不勝者皆襲說決拾卻左手右加弛弓于其上遂以執弣司射先反位三耦及衆射者皆與其耦進立于射位北上司射作升飲者如作射一耦進揖如升射三射飲不勝者如初大射儀再射飲不勝者司射命設豐司宮士奉豐由西階升北面坐設于西楹西降復位勝者之弟子洗觶升酌散南面坐奠于豐上降反位司射遂袒執弓挾一个搢扑東面于三耦之西命三耦及衆射者勝者皆袒決遂執張弓不勝者皆襲說決拾卻左手右加弛弓于其上遂以執弣司射先反位三耦及衆射者皆升飲射爵于西階上小射正作升飲射爵者如作射一耦出揖如升射三射飲不勝者如初經云揖如升射則

亦當如射時未升堂之前耦進揖當階北面揖及階揖之三揖也

凡飲不勝者既飲之後二揖曰卒觶揖曰降階與升飲者相左交于階前揖

廷堪案鄉射禮再射飲不勝者耦進及階勝者先升堂少右不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶進坐奠于豐下興揖不勝者先降與升飲者相左交于階前相揖出于司馬之南遂適堂西釋弓襲而俟三耦飲不勝者如初大射儀再射飲不勝者耦出及階勝者先升升堂少右不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶進坐奠于豐下興揖不勝者先降與升飲者相左交于階前相揖適次釋弓襲反位又云衆皆繼飲射爵如三耦三射飲不勝者如初是飲不勝者既飲之後二揖也此二揖猶射時卒射揖降階與升射者相左交于階前揖及拾取矢時既拾取矢揖既退與進者相左揖也拾取矢在庭故云進退射與飲在堂故云升降也此飲在西楹之西勝者不與故無升堂揖當物揖及物揖三揖與升射時不同也又鄉射賓主人不勝則不執弓執爵者取觶降洗升實之以授于席前受觶以適西階上北面立飲卒觶授執爵者反就席鄉射記主人亦飲于西階上疏云此謂主人在不勝之黨受罰爵之時也賓主人飲罰爵其禮異于衆耦者優之也

凡設楅于中庭南當洗東肆

廷堪案鄉射禮初射畢司馬適堂西袒執弓由其位南進與司射交于階前相左升自西階鉤楹自右物之後立于物間西南面揖弓命取矢獲者執旌許諾聲不絕以旌負侯而俟司馬出于左物之南還其後降自西階遂適堂前北面立于所設楅之南所擬以設楅處命弟子設楅乃設楅于中庭南當洗東肆大射初射畢司馬正袒決遂執弓右挾之出與司射交于階前相左升自西階自右物之後立于物間西南面揖弓命取矢負侯許諾如初去侯皆執旌以負其侯而俟三侯故云皆司馬正降自西階北面命設楅小臣師設楅司馬正東面以弓爲畢注鄉射記當作禮曰乃設楅于中庭南當洗東肆是大射設楅之處與鄉射同也鄉射既設楅司馬由司射之南退釋弓于堂西襲反位弟子取矢北面坐委于楅北括乃退司馬襲進當楅南北面坐左右撫矢而乘之謂四四分之若矢不備則司馬又袒執弓如初升命曰取矢不索弟子自西方應曰諾乃復求矢加于楅大射既設楅司馬正適次釋弓說決拾襲反位小臣坐委矢于楅北括司馬師坐乘之卒若矢不備則司馬正又袒執弓升命取矢如初曰取矢不索乃復求矢加于楅卒司馬正進坐左右撫之與反位蓋楅者承笴齊矢之器故設于中庭以備取矢委之且爲行禮之節又鄉射再射畢取矢加楅大夫之矢則兼束之以茅上握焉三射同大射再射畢取矢加楅賓諸公卿大夫之矢皆異束之以茅三射同此則與衆耦異者也

又案鄉射記云楅髤横而奉之南面坐而奠之南北當洗此言設楅之儀也楅制詳見器服之例

凡設中南當楅西當西序東面

廷堪案鄉射禮再射司射西面立于所設中之東所擬以設中處北面命釋獲者設中遂視之釋獲者執鹿中一人執算以從之釋獲者坐設中南當楅西當西序東面興受算坐實八算于中横委其餘于中西興共而俟大射儀再射司射命釋獲者設中以弓爲畢北面大史釋獲小臣師執中先首坐設之東面退大史實八算于中横委其餘于中西興共而俟注鄉射禮曰設中南當楅西當西序是大射設中之處與鄉射同也又鄉射大射司射命射訖釋獲者坐取中之八算改實八算于中大射無于中二字興執而俟乃射若中則釋獲者坐而釋獲大射無此四字每一个釋一算上射於右下射於左若有餘算則反委之又取中之八算改實八算于中興執而俟此釋獲也卒射取矢加楅訖司射立于中南北面視算釋獲者東面于中西坐先數右獲二算爲純一純以取實于左手十純則縮而委之每委異之有餘純則横於大射作諸下一算爲奇奇則又縮諸純下興自前適左東面坐大射仍有一坐字兼斂算實于左手一純以委十則異之其餘如右獲司射復位釋獲者遂進取賢獲執以升自西階盡階不升堂告于賓大射作取賢獲執之由阼階下北面告于公若右勝則曰右賢於左若左勝則曰左賢於右以純數告若有奇者亦曰奇若左右鈞則左右皆執一算以告大射皆作各曰左右鈞此數獲也三射如初蓋中者實算之器設之當西序以爲行禮之節也

又案鄉射記云君國中射則皮樹中以翿旌獲白羽與朱羽糅於郊則閭中以旌獲於竟則虎中龍旜大夫兕中各以其物獲士鹿中翿旌以獲注國中城中也謂燕射也於郊謂大射也大射於大學王制曰大學在郊於竟謂與鄰國君射也此言中之等殺也中之制見器服之例中

凡有事于射則袒無事于射則襲

廷堪案鄉射禮司射請射三耦將射三耦拾取矢衆賓將射賓主人大夫將射賓主人拾取矢大夫就其耦兼取矢皆袒決遂司馬命獲者去侯命取矢司射命飲不勝者皆袒執弓大射儀司射請射三耦射三耦卒射經云說決拾襲則射時袒決遂可知司馬正命獲者去侯命取矢三耦拾取矢君與賓射諸公卿將射三耦及諸公卿大夫衆射者拾取矢皆袒也遂再射司馬注司馬正命取矢司射命飲不勝者皆袒執弓是有事于射則袒也鄉射司馬命去侯訖命取矢加楅訖賓主人大夫卒射飲畢賓主人大夫拾取矢訖射畢司射退射器皆襲大射司馬正命去侯訖命取矢加楅訖三耦卒射君諸公卿卒射衆耦拾取矢訖飲畢射畢司射退射器皆襲是無事于射則襲也鄉射司馬獻獲者大射司馬正獻服不皆襲前司馬反位時已襲故經不言也鄉射大射司射獻釋獲者亦襲此皆飲酒之禮無事于射者也司馬乘矢襲大射司馬師乘之復矢則司馬正乘之司射數獲襲者皆既射以後之事也飲罰爵勝者皆袒決遂示能射也不勝者皆襲說決拾拾郎遂也鄉射注遂射韝也以韋爲之其非射時則謂之拾示不能射也鄉射三射司射請以樂射則襲大射不云襲文不具也與前初射再射請射袒決遂不同者禮射異於能故袒襲不相因而相變也

凡飲不勝者尊者不勝則卑者不升卑者不勝則升堂特飲

廷堪案鄉射禮飲不勝者大夫不勝則不執弓執爵者取觶降洗升實之以授於席前受觶以適西階上北面立飲卒觶授執爵者反就席大夫飲則耦不升大射儀飲不勝者若賓諸公卿大夫不勝則不降不執弓耦耦謂士耦也不升僕人師洗升實觶以授賓諸公卿大夫受觶于席以降適西階上北面立飲卒觶授執爵者反就席注雖尊亦西階上立飲不可以

日尊在正㓷也授爵而不奠豐尊大夫也是尊者不勝則卑者不升也又鄉射若大夫之耦不勝則亦執弛弓特升飲注尊者可以孤無能對大射若諸公卿大夫之耦不勝則亦執弛弓特升飲是卑者不勝則升堂特飲也考經所云耦者士也鄉射遵者即大夫也恒與士耦大射諸公卿大夫或闕亦以士爲耦皆尊卑不同故其禮與敵者異若公卿大夫自相爲耦則亦如鄉射賓主人飲罰爵之例也

凡公射小射正贊決拾小臣正贊袒大射正授弓小臣師授矢卒射小臣正贊襲

廷堪案大射儀公將射與賓爲耦也小射正一人取公之決拾于東坫上一小射正授弓拂弓皆以俟于東堂注授弓當授大射正又云公就物小射正奉決拾以笥大射正執弓皆以從於物小射正坐奠笥于物南遂拂以巾取決興贊設決朱極三注極猶放也所以韜指利放弦也以朱韋爲之三者食指將指無名指放弦契於此指多則痛小指短不用是贊決者小射正也又云小臣正贊袒公袒朱襦卒袒小臣正退俟于東堂是贊袒者小臣正也又云小射正又坐取拾興贊設拾以笥退奠于坫上復位是贊拾者亦小射正也又云大射正執弓以袂順左右隈上再下壹左執弣右執簫以授公公親揉之是授弓者大射正也又云小臣師以巾內拂矢而授矢于公稍屬是授矢者小臣師也又云大射正立于公後以矢行告于公下曰留上曰揚左右曰方公既發大射正受弓而俟拾發以將乘矢公卒射小臣師以巾退反位大射正受弓小射正以笥受決拾退奠于坫上復位大射正退反司正之位小臣正贊襲是贊襲者亦小臣正也前大射正授弓故亦大射正受弓矢既發故無受矢之儀前小射正贊決拾故亦小射正受決拾前小臣正贊袒故亦小臣正贊襲也決拾袒襲必贊者公射威儀多也

凡公不勝飲公則侍射者飲夾爵

廷堪案鄉射記若飲君如燕則夾爵注謂君在不勝之黨也賓飲君如燕賓媵觚于公之禮則夾爵夾爵者君既卒爵復自酌大射儀飲不勝者若飲公則侍射者注侍射賓也降洗角觶升酌散降拜公降一等小臣正辭賓升再拜稽首公答再拜賓坐祭卒爵再拜稽首公答再拜賓降洗象觶升酌膳以致下拜小臣正辭升再拜稽首公答再拜公卒觶賓進受觶降洗散觶升實散君酒曰膳臣酒曰散下拜小臣正辭升再拜稽首公答再拜賓坐不祭卒觶降奠于篚階西東面立擯者以命升賓賓升就席此即燕禮大射主人獻士後賓媵觶于公之禮也惟媵觶酌膳降拜小臣正辭賓升成拜此酌膳下拜下而未拜小臣正辭升再拜稽首下而未拜故不云升成拜及賓多一夾爵爲小異賓飲夾爵者猶二人媵觶于公之時賓受公酬之例也飲公如勝爵之禮者公尊也賓飲夾爵者如受公酬也注云夾爵亦所以耻公也恐非

凡大射三耦拾取矢則司射命之諸公卿大夫拾取矢則小射正作之

廷堪案大射儀第二次射事竟司射倚扑于階西適阼階下北面請射于公如初此請第三次射也如初者如第一次射竟請射之儀也又云反搢扑適次命三耦皆袒決遂執弓序出取矢此言司射命三耦拾取矢也又云司射先反位三耦拾取矢如初此言三耦承司射之命拾取矢也如初者如第一次射竟三耦拾取矢之儀也故曰三耦拾取矢則司射命之也又云小射正作取矢如初此言小射正作諸公卿大夫取矢也如初者如司射命三耦之儀也第一次射竟但有三耦拾取矢無公卿大夫故不云小射正作取矢也又云三耦既拾取矢諸公卿大夫皆降如初位此言諸公卿大夫承小射正之作降階在三耦既拾取矢之後也如初位者如第一次射竟諸公卿大夫降即位之位也又云與耦入於次皆袒決遂執弓皆進當楅進坐說矢束上射東面下射西面拾取矢如三耦此言諸公卿大夫拾取矢也又云若士與大夫爲耦士東面大夫西面大夫進坐說矢束退反位耦揖進坐兼取乘矢興順羽且左還毋周反面揖大夫進坐亦兼取乘矢如其耦北面搢三挾一个揖進大夫與其耦皆適次釋弓說決拾襲反位此言士與大夫爲耦則兼取乘矢不拾也又云諸公卿升就席衆射者繼拾取矢皆如三耦遂入于次釋弓矢說決拾襲反位此言公卿升就席後衆射者拾取矢也故曰諸公卿大夫拾取矢則小射正作之也經文節次甚明下經三次射竟不云小射正作取矢者文不具也鄉射初次射竟司射命拾取矢又云司射作上耦取矢二次射竟但云司射作拾取矢不云司射命之者鄉射禮簡也鄉射命與作皆司射一人爲之大射威儀多故三耦拾取矢則司射命之諸公卿大夫及衆射者拾取矢則小射正作之也經文小射正作取矢如初注以爲禮殺代之似未得經意敖氏繼公以爲衍文則更非矣

凡射者之事及釋獲者之事皆司射統之

廷堪案鄉射禮司射適堂西袒決遂取弓于階西兼挾乘矢升自西階階上北面告于賓曰弓矢既具有司請射賓對曰某不能爲二三子許諾司射適阼階上東北面告于主人曰請射于賓賓許大射儀司射適次大射有次與鄉射異袒決遂執弓挾乘矢于弓外見鏃於弣右巨指鉤弦自阼階前曰爲政請射遂告曰大夫與大夫士御於大夫此初射請射也鄉射司射倚扑於階西升請射于賓如初賓許諾大射司射適西階西倚扑升自西階東面請射於公公許此再射請射也鄉射司射去扑倚于階西升請射于賓如初賓許大射司射倚扑于階西適阼階下不升堂異於再射北面請射于公如初此三射請射也鄉射司射不釋弓矢遂以比三耦于堂西三耦之南北面命上射曰某御於子命下射曰子與某子射大射畫物畢司射西面誓之曰公射大侯大夫射參士射干射者非其侯中之不獲卑者與尊者爲耦不異侯太史許諾遂比三耦三耦俟于次北西面北上司射命上射曰某御於子命下射曰子與某子射此初射比三耦也鄉射賓主人大夫若皆與射司射則告于賓西階上適阼階上告于主人主人與賓爲耦遂告于大夫大夫雖衆皆與士爲耦以耦告于大夫曰某御于子又云司射降搢扑由司馬之南適堂西立比衆耦大射司射適西階上命賓御于公諸公卿則以耦告于上大夫則降即位而後告司射自西階上北面告于大夫曰請降司射先降搢扑反位大夫從之降適次立于三耦之南西面北上司射東面于大夫之西比耦大夫與大夫命上射曰某御於子命下射曰子與某子射卒遂比衆耦衆耦立于大夫之南西面北上若有士與大夫爲耦則以大夫之耦爲上命大夫之耦

曰子與某子射告于大夫曰某御於子命衆耦如命三耦之辭此再射比衆耦也鄉射大射司射誘射皆將乘矢此誘射也鄉射初射司射還當上耦西面作注作使也上耦射大射初射司射適次作上耦射再射三射作射如初此作射也鄉射大射初射司射命曰無大射作毋下同射獲無獵獲再射命曰不貫不釋三射命曰不鼓不釋此命射也鄉射司射去扑倚于西階之西升堂北面告于賓曰三耦卒射大射適阼階下北面告于公此告卒射也皆射者之事也鄉射禮請射後司射降自西階階前西面命弟子納射器乃納射器皆在堂西大射儀司射請射後遂適西階前東面右顧命有司納射器射器皆入君之弓矢適東堂賓之弓矢與中籌豐皆止于西堂下衆弓矢不挾總衆弓矢楅皆適次而俟此命納射器也鄉射司射命三耦拾取矢再射三射如初大射同此命拾取矢也亦射者之事而司射命之也故曰射者之事皆司射統之也又鄉射司射立于中南北面視算大射同此視算也鄉射大射再射與司馬獻獲者司射襲適洗洗爵大射作觶升實之降大射以降作獻釋獲者于其位少南薦脯醢折俎有祭大射皆有祭釋獲者薦右東面拜受爵司射北面拜送爵釋獲者就其薦坐左執爵祭大射右祭脯醢興取肺坐祭遂祭酒興司射之西北面立飲大射立卒爵不拜既爵司射受爵大射作受虛爵奠于篚釋獲者少西辟薦反位此獻釋獲者也皆釋獲者之事也鄉射司射命釋獲者設中大射同此命設中也鄉射數獲後司射命設豐三射如初大射同此命設豐也鄉射三射畢司射命釋獲者退中與算而俟大射同此命退中與籌也亦釋獲者之事而司射命之也設豐後飲不勝者亦司射命之故曰釋獲者之事皆司射統之也

凡獲者之事皆司馬統之

廷堪案鄉射禮初射後弟子取矢委楅司馬襲進當楅南北面坐左右撫矢而乘之注撫拊之也左右手撫而四四數分之也再射三射司馬乘矢如初大射儀初射後小臣委矢于楅司馬師坐乘之卒若矢不備則司馬正又袒執弓升命取矢如初曰取矢不索乃復求矢加于楅卒司馬正進坐左右撫之再射司馬正坐左右撫之三射司馬師乘之此乘矢也鄉射飲不勝者後司馬洗爵升實之以降獻獲者于侯薦脯醢設折俎俎與薦皆三祭注為其將祭侯獲者負侯北面拜受爵司馬西面拜送爵獲者執爵使人執其薦與俎從之適右个設薦俎獲者南面坐左執爵祭脯醢執爵興取肺坐祭遂祭酒興適左个中亦如之左个之西北三步東面設薦俎獲者薦右東面立飲不拜既爵司馬受爵奠于篚大射飲不勝者後司馬正洗散遂實爵獻服不此大侯之獲者服不侯西北三步北面拜受爵司馬正西面拜送爵反位宰夫有司薦庶子設折俎卒錯獲者適右个薦俎從之獲者左執爵右祭薦俎二手祭酒適左个祭如右个中亦如之卒祭左个之西北三步東面設薦俎立卒爵司馬師受虛爵洗獻隸僕人與巾車獲者此參侯干侯之獲者皆如大侯之禮卒司馬師受虛爵奠于篚此獻獲者也皆獲者之事也又鄉射禮乃張侯下綱不及地武不繫左下綱中掩束之注事未至也將射司馬命張侯弟子說束遂繫左下綱注事至也大射張三侯亦不繫左下綱將射不云司馬命張侯者文不具也此命張侯也鄉射司馬又命獲者倚旌于侯中大射不云亦文不具此命倚旌也鄉射司馬命獲者執旌以負侯大射司馬師命負侯者注負侯獲者也執旌以負侯公射亦司馬師命負侯此命負侯也鄉射耦升堂履物後司馬適堂西不決遂袒執弓出于司射之南升自西階鉤楹由上射之後西南面立于物間右執簫南揚弓命去侯獲者執旌許諾聲不絕以至于乏坐東面偃旌興而俟再射三射去侯皆司馬命之大射耦升堂履物後司馬正適次袒決遂執弓右挾之出升自西階適下物立于物間左執弣右執簫南揚弓命去侯負侯皆許諾三侯皆云以宮趨直西及乏南又諾以商至乏聲止再射三射及公射去侯皆司馬命之此命去侯也鄉射初射畢司馬適堂西袒執弓由其位南進與司射交于階前相左司射告卒射降升自西階鉤楹自右物之後立于物間西南面揖弓命取矢獲者執旌許諾聲不絕以旌負侯而俟再射三射皆如初大射初射畢司馬正袒決遂執弓右挾之出與司射交于階前相左升自西階自右物之後立于物間西南面揖弓命取矢負侯許諾初去侯注氏堂曰去侯二字疑衍愚謂如初去矢謂司馬命去侯諾也注說非也皆執旌以負其侯而俟再射三射皆如初此命取矢也取矢時獲者仍負侯鄉射司馬命弟子設楅大射司馬正北面命設楅小臣師設之此命設楅也鄉射畢司馬命弟子說侯之左下綱而釋之命獲者以旌退命弟子退楅大射畢司馬正命退楅解綱小臣師退楅巾車量人解左下綱司馬師命獲者以旌與薦俎退此命退楅說侯綱退旌也亦獲者之事而司馬命之蓋獲者之事統于司馬射時獲者去侯至射畢命取矢委楅時獲者又許諾負侯故取矢設楅退楅亦司馬命之也又案大射先委矢司馬師乘之復委矢司馬正乘之再射司馬正乘之三射又司馬師乘之鄉射一侯大射三侯故有三獲者大侯之獲者司馬正獻之參侯干侯之獲者司馬師獻之皆以相變為禮諸侯官多與鄉射僅一司馬者不同也鄉射司正爲司馬

又案射器九注所云弓矢決拾旌中籌楅豐是也弓矢決拾四者射者之器也旌獲者之器也中籌二者釋獲者之器也取矢必獲者許諾以旌負侯然後設楅則楅亦獲者之器也飲不勝者必釋獲者數獲然後設豐則豐亦釋獲者之器也凡射者之事統于司射如請射比耦誘射作射命射告卒射皆司射之事而納射器拾取矢亦司射命之也凡獲者之事統于司馬如乘矢獻獲者皆司馬之事而張侯獲者倚旌負侯去侯及取矢設楅退楅說侯綱退旌亦司馬命之也凡釋獲者之事亦統于司射如視算獻釋獲者皆司射之事而設中設豐飲不勝者退中亦司射命之也射禮繁縟鄉射大射二篇司射與司馬迭為進退學者幾於心目俱眩昌黎所以苦儀禮難讀也今比其例而觀之雖微文瑣節井井然若網在綱有條而不紊始知禮經廣大精深非聖人不能作也

凡鄉射于序大射于澤宮

廷堪案鄉射禮主人戒賓注主人州長也又云乃席賓南面東上注不言戶牖之間者此射于序疏云鄉飲酒在庠庠有室此州長射于序序無室無戶牖設席亦當戶牖之處耳是鄉射之禮行于序也又主人戒賓注鄉大夫若在焉則稱鄉大夫也又司射誘射豫則鉤楹內堂則由楹外注鉤楹繞楹而東也序無室可以深也周立四代之學於國而又以有虞氏之庠為鄉學鄉飲酒義曰主人迎賓于庠門外是也庠之制有堂有室也今言豫者謂州學也鄉射記射自楹間注宮楹間者謂射於庠也又云序則物當棟室則物當楣豫此亦鄉

射亦有行于序者但禮經此編自黨正長射于序耳故氏謂今日此篇以鄉射爲名而禮乃及于州黨之學者君子之居或近於庠或近于序故其射也各隨其所近而以行禮焉此其所以不容不異也又大射必先行燕禮燕行于路寢則大射亦當于路寢鄭目錄云名曰大射者諸侯將有祭祀之事與其羣臣射以觀其禮數中者得與於祭不數中者不得與於祭皆本射義而言考射義云天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也已射於澤而後射於射宮射中者得與於祭不中者不得與於祭鄭注云澤宮名也先令習射於澤已乃射於射宮課中否也據此則大射又似行於射宮者然射宮所在經無可考或因大射遂謂路寢爲射宮歟

又案鄉射禮豫則鉤楹內注豫讀如成周宣榭災之榭周禮作序凡屋無室曰榭宜從榭州立榭者下鄉也今文豫爲序序乃夏后氏之學亦非也竊謂注既云周禮作序矣復以今文豫作序爲非且下記云序則物當棟亦作序字疑注說不然也

周官鄉射五物考

一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞此周官鄉大夫鄉射五物之序也前既云和容後復云和容人多不得其解昔之說一曰和二曰容者鄭司農曰和謂閨門之內行容謂容貌鄭康成曰和載六德容包六行說四曰和容者杜子春讀和容爲和頌謂能爲樂也又馬融論語注一曰和志體和二曰容有容儀四曰和頌合雅頌此皆因經文和容前後再見故強生異義不知頌即容字史記儒林傳徐生善爲容漢書作頌師古曰頌讀與容同是頌與容本無區別也至于主皮之射說者尤爲聚訟考周官經文明云退而以鄉射之禮五物詢衆庶然則此五者固在鄉射禮之中不在鄉射禮之外也今鄉射禮一篇載在禮經蓋未闕佚不以經證經而徒以意衡之是亦說經者之過也蓋一曰和二曰容者即鄉射禮之三耦射也獲而未釋獲但取其容體比于禮也是爲第一次射三曰主皮者即鄉射禮之三耦及賓主人大夫衆耦皆射也司射命曰不貫不釋蓋取其中也故謂之主皮馬氏論語注以主皮爲能中質是也是爲第二次射四曰和容五曰興舞者即鄉射禮之以樂節射也司射命曰不鼓不釋既取其容體比於禮又取其節比於樂也比於禮故謂之和容蓋如前三耦射也比於樂故謂之興舞蓋取其應鼓節也故前已言和容此復言和容也是爲第三次射鄉射記云禮射不主皮鄭氏注不主皮者貴其容體比於禮其節比於樂不待中爲雋也蓋古經師相傳之解指第三次射而言深得經意不主皮爲第三次射不鼓不釋則主皮爲第二次射不貫不釋可知矣鄭氏不知主皮之射爲第二次射而下以己意謂張獸皮而射故雖引尚書傳爲證而亦不敢決之也又考論語射不主皮爲力不同科孔子稱爲古之道者蓋惜至春秋之末鄉射但以不貫不釋爲重而容體比於禮節比於樂不復措意故孔子歎之以爲古禮仍有不主皮之射也爲力不同科馬融注力役之事有上中下三科是別爲一事與上句無涉劉原父七經小傳不用舊說而以下句解上句後儒因之遂謂主皮是貫革之射非先王之禮審如是也則武王克殷貫革之射已息何以主皮猶在鄉射五物之中而鄉射記復舉之以證經乎其非貫革也明矣或者謂鄉射記云主皮之射者勝者又射不勝者降則似鄉射之外更有此射者此殊不然鄉射記所云即指第二次射也凡經所未言見於記者甚多即如此記中衆賓不與射者不降賓主人射則司射擯升降卒射即席而反位卒事大夫降立于堂西以俟射主人亦飲于西階上之屬皆是不獨主皮之射一節也若貫革及張獸皮而射尚何升降之有或或者又謂大射之侯有皮鄉射之侯無皮何故謂之主皮此亦不然主皮者謂不失正鵠也布侯謂之正皮侯謂之鵠鄉射用布侯而云主皮者舉皮以該布亦散文則通之義經例往往如此不足致疑也然則主皮之射考諸經而經合考諸傳而傳合矣彼說鄉射五物者不於鄉射禮求之無怪其乖隔鮮通而多紛紛之論也

射禮數獲即古算位說

鄉射大射數獲之位即古籌算之位也禮記投壺卒投請數鄭氏亦引射禮以注之考鄉射禮第二次射舉數獲釋獲者東面于中西坐先數右獲右獲者賓賢也二算爲純一純以取實于左手十純則縮而委之鄭注縮從也於數者東西爲從釋獲者東面故孔穎達投壺疏滿十純則從而委之每十雙則東西縮爲一委經又云與委異之鄭注易校數按此籌皆東西直列也經又云有餘純則縮於純下鄭注又異之也自近爲下孔穎達投壺疏有餘謂不滿十雙或八雙九雙以下則橫於純下謂橫在十純之西南北置之按此籌皆南北橫列也經又云一算爲奇奇則又縮諸純下鄭注奇猶虧也又從之孔穎達投壺疏若唯有一算則縮之零純之下在零純之西東西置之按此籌又東西直列也數右獲畢則數左獲亦東面坐兼斂算實於左手一純以委十則異之鄭注變于右實疏右則一一取之於地實於左手此則總斂於左手一一取之於左手委於地是變也必變之者禮以變爲敬也經又云其餘如右獲鄭注謂所縮所橫楊信齋曰釋算之法先數右獲其算在地以右手取之於地二算爲純實於左手十純則縮而委之於地有餘純則橫於下奇則又縮諸純下及其數左獲也總斂其算於左手以右手取之二算爲純即委之於地十純則異之其餘如右獲謂有餘純則橫於下奇則縮於純下如右獲之法也是數右獲左獲雖有於地於手之異而其先直列次橫列又次復直列則皆同也大射儀數獲亦然其法滿十位則直橫遞列恐其易淆也蓋古九數布籌列位之本法凡算皆用之不獨射禮數獲也故既夕禮云讀書釋算則坐鄭注必釋算者榮其多然則數多皆釋算可知也元郭若思發明術草乘除之位正如此唯其位平列爲小異耳自珠算盛行古算籌算位皆已不傳僅此見於禮經者尚可推見聖人遺制梅氏古算器考但引周易揲蓍以證古籌算而不及此蓋未之深考也

皇清經解卷十六之三十七終

禮經釋例卷八目錄

變例

凡始卒于室小斂後則奉尸于堂
凡大斂于阼階上既殯則于西階上
凡尸柩皆南首唯朝祖及葬始北首
凡楔齒綴足爲奉體魄之始奠脯醢爲事精神之始
凡始卒小斂大斂朝夕哭朔月薦新遷柩朝廟祖大遣皆奠
凡奠小斂以前皆在尸東大斂以後皆在室中遷祖以後皆在
柩西既還車則在柩東
凡奠席皆東面設之無席之奠則統于尸
凡饋于殯宮皆饋于下室唯朔月及薦新不饋
凡朔朝奠祖奠大遣奠皆薦車馬
凡將奠皆先饌于東方徹則設于西方
凡奠于堂室者陳由阼階降自西階奠于庭者陳由重
北而西徹由重南而東
凡奠升自阼階丈夫踊降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫
踊謂之要節而踊
凡柩朝祖如大斂奠朝禰如小斂奠
凡重置于中庭三分庭一在南
凡凶事無洗或設盥于堂下或設盥於門外
凡君使人弔襚賵主人皆拜稽顙成踊非君之弔襚賵則拜而
不踊
凡君臨大斂則主人拜稽顙成踊
凡弔襚賵賻奠於死者皆不拜
凡主人之位小斂前在尸東小斂後在阼階下謂之內位既殯
在門外謂之外位
凡婦人之位小斂前在尸西小斂後至既殯皆在阼階上柩將
行始降在階間
凡凶事交相右吉事交相左

共二十一例

附封建尊尊服制考一篇

禮經釋例　　歙凌進士廷堪著

變例

凡始卒于室小斂後則奉尸于堂

廷堪案士喪禮死於適室幠用斂衾注適室正寢之室也疾者齊故於正寢焉疾時處北墉下孫氏治曰注曰疾時處北墉下按釋文云墉如字音容也本亦作墉從釋文死而遷之南牖下既夕記士處適寢寢東首于北墉下注將有疾乃寢于適室是始卒于室也士喪禮小斂畢男女奉尸俠于堂幠用夷衾注俠之言尸也夷衾覆尸柩之衾也堂謂楹閒牀第上也是小斂後則奉尸于堂也疏云初死幠用大斂之衾以小斂之衾當陳今小斂後大斂之衾當擬大斂故用覆棺之夷衾以覆尸也士喪禮云布席于戶內下莞上簟此小斂之席也在室中故曰戶內小斂在室中又云設牀第于兩楹之閒衽如初有枕注衽寢臥之席也亦上莞下簟此小斂後侇尸之牀也在堂上故曰兩楹之閒也

又案宮室之制室在堂後南有牖北惟墉無牖也士大夫以上皆同詩豳風七月塞向墐戶毛氏傳向北出牖也庶人蓽戶然則北牖蓋庶人之室士大夫不爾也喪大記寢東首於北牖下注謂君來視之時也病者恆居北牖下或爲北墉下考既夕記寢東首于北墉下陸氏德明釋文墉音庸喪大記此語本引既夕記當作北墉下鄭注正之是也論語集注禮病者居北牖下蓋承喪大記之誤矣

凡大斂于阼階上既殯則於西階上

廷堪案既夕記大斂于阼注未忍便離主人位也主人奉尸斂于棺則西階上賓之士喪禮大斂布席如初注亦下莞上簟鋪於阼階上於楹閒爲少南疏云布席如初初謂小斂時喪大記小斂於戶內大斂於阼是大斂于阼階上也士喪禮陳大斂衣畢掘肂見衽注肂埋棺之坎也掘之於西階上衽小要也喪大記曰君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之又曰君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束士喪禮又云棺入主人不哭升棺用軸蓋在下注軸輁軸也輁狀如牀軸其輪輓而行敖氏繼公曰棺既升則入于肂中而蓋則置於序端歟　又云

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋注棺在肂中斂尸焉所謂殯也檀弓曰殯于客位是既殯則于西階上也考檀弓夫子曰夏后氏殯於東階之上則猶在阼也殷人殯於兩楹之閒則與賓主夾之也周人殯於西階之上則猶賓之也敖氏繼公曰大斂于阼乃殯于西階上象其由主位而往也蓋周人之制大斂時猶以主人事之故于阼階上既殯則以賓客事之始遷于西階上矣

凡尸柩皆南首唯朝祖及葬始北首

廷堪案士喪禮飯含商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸西注當牖北面值尸南也設巾覆面爲飯之遺落米也如商祝之事位則尸南首明矣疏云受貝者就尸東主人邊受取笄貝從尸南過奠尸西牀上以待主人親含也舊有解云遷尸于南牖時北首若北首則祝當在北頭而南鄉以其爲徹枕設巾要須在尸首便也今商祝事位以北面則尸南首明矣若然未葬以前不異於生皆南首檀弓云葬於北方北首者從鬼神尚幽闇鬼道事之故也唯有喪朝廟時北首順死者之孝心故北首也又掘肂見衽疏云此殯雖不言南首南首可知鄭注上文云如商祝之事位則尸南首檀弓又云葬於北方北首三代之達禮也禮運云故死者北首生者南鄉亦據葬後而言則未葬已前不忍異於生皆南首唯朝廟時北首故既夕云正柩于兩楹閒用夷牀注云是時柩北首必北首者朝事當不背父母以首鄉之故也是知尸柩皆南首唯朝祖及葬始北首也司馬氏光書儀曰遷尸於牀上南首朱子語類亦從其說然則尸柩南首自鄭賈以來未有異義也

凡楔齒綴足爲奉體魄之始奠脯醢爲事精神之始

廷堪案士喪禮楔齒用角柶注爲將含恐其口閉急也又云綴足用燕几注綴猶拘也爲將屨恐其辟戾也又云奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東注鬼神無象設奠以憑依之既夕記楔貌如軛上兩末綴足用燕几校在南御者坐持之卽牀而奠當腢用吉器注用吉器器未變也若醴若酒無巾柶喪大記小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也檀弓掘中霤而浴毀竈以綴足殷道也學者行之又云曾子曰始死之奠其浴

謂也與皆記楔齒綴足奠脯醢之事荀子曰葬理敬葬其形也祭祀敬事其神也張氏爾岐曰喪禮凡二大端一以奉體魄一以事精神楔齒綴足奉體魄之始奠脯醢事精神之始也若然則葬乃奉體魄之終祭乃事精神之終也

凡始卒小斂大斂朝夕哭朔月薦新遷柩朝廟祖大遣皆奠

廷堪案士喪禮始卒奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東注鬼神無象設奠以馮依之此始卒奠也此奠在室中小斂畢乃奠注祝與執事為之舉者盥右執匕郤之左執俎橫攝之入阼階前西面錯錯俎北面右人左執匕抽扃予左手兼執之取鼏委于鼎北加扃不坐乃杝載載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在於中皆覆進柢執而俟夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎巾待于阼階下奠于尸東執醴酒北面西上豆錯俎錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝受巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊此小斂奠也此奠在堂上尸東大斂畢乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面注執燭者先升堂照室自是不復奠于尸祝反降及執事執饌注東方之饌士盥舉鼎入西面北上如初注如初如小斂之儀載魚左首進鬐三列腊進柢祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎奠由楹內入于室醴酒北面設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初既錯者出立于戶西西上祝後闔戶先由楹西降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊此大斂奠也朝夕哭乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾注入入于室也如初設者豆先次籩次酒次醴也錯者出立于戶西西上滅燭出祝闔戶先降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊此朝夕哭奠也朔月奠舉鼎入升皆如初奠之儀卒杝釋匕于鼎俎行杝者逆出甸人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位敦啟會郤諸其南醴酒位如初祝與執豆者巾乃出主人要節而踊皆如朝夕哭之儀月半不殷奠注士月半不復如朔盛奠下尊者此朔月奠也又云有薦新如朔奠此薦新奠也既夕禮遷柩朝廟乃奠如初注如初如從奠之設升降自西階主人要節而踊此遷柩朝廟奠也還柩車布席乃奠如初主人要節而踊注車已祖可以為之奠也將行而飲酒謂之祖祖非祖廟之祖也此祖奠也葬日大遣奠鼎入乃奠豆南上綪籩贏醢南北上綪俎二以成南上不綪特鮮獸醴酒在籩西北上奠者出主人要節而踊此大遣奠也喪禮皆奠而不祭者朱氏熹曰自葬以前皆謂之奠其禮甚簡蓋哀不能文而于新死者亦未忍遽以鬼神之禮事之也

又案既夕禮遷于祖用軸重先奠從柩升自西階奠俟于下東面北上正柩畢席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階北仍是朝夕奠從柩而來者設于堂上柩西也又云徹者升自阼階降自西階此是徹從柩而來之朝夕奠也又云乃奠如初此方是設遷柩朝廟之奠也朝廟畢主人入祖乃載踊無算卒束襲注乃舉柩郤下而載之束束棺於柩車又云降奠當前束注下遷祖之奠也當前束猶當尸腢也亦在柩車西束有前後也疏云未束以前其奠使人執之待束訖乃降奠之當束也此仍是朝廟之奠從柩而降者設于堂下柩車西也又云徹奠巾席俟于西方此是徹從柩而降之朝廟奠也又云布席乃奠如初主人要節而踊此方是設祖奠也

凡奠小斂以前皆在尸東大斂以後皆在室中遷祖以後皆在柩西既還車則在柩東

廷堪案士喪禮始卒奠于室中尸東此始卒之奠也小斂畢奠于堂上尸東此小斂之奠也皆在尸東大斂畢乃奠祝執巾席從設于奧東面注自是不復奠於尸室中西南隅謂之奧又云奠由楹內入于室此大斂之奠也朝夕哭乃奠入如初設注入入于室也又云錯者出立于戶西此朝夕哭之奠也朔月奠皆如初奠之儀又云其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位醴酒位如初此朔月之奠也有薦新如朔奠此薦新之奠也皆柩在西階上而奠在室中既夕禮遷于祖正柩于兩楹間畢席升設于柩西奠設如初既夕記啟殯朝禰之儀正柩畢奠升設于柩西此從柩而行之朝夕奠也設于堂上柩西既夕禮質明徹畢乃奠如初李氏如圭曰亦于柩西席前設之既夕記徹乃奠此徹去從奠設朝廟之奠也亦在堂上柩西既夕禮載柩于車畢降奠當前束注當前束猶當尸腢也亦在柩車西既夕記朝祖廟後卒束前而降奠席于柩西此從柩而降之朝廟奠也設于堂下柩車西既夕禮徹奠此是徹朝廟奠乃祖注還柩車鄉外為行始又云布席乃奠如初既夕記祖還車不易位注據此此柩將行之祖奠也葬日徹者入丈夫踊設于西北此徹祖奠也祖奠徹于柩車西北則祖奠當設于柩車東又云鼎入乃奠此大遣奠也祖奠大遣奠經不云設于何所考既夕記祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之疏云正經直云祖還車及還重訖乃奠如初不云饌處故記人明之敖氏繼公曰于主人之南明其在車東也祖奠在柩車東則大遣奠亦在柩車東矣

又案楊氏復曰喪奠之禮有三變始死奠于尸東小斂奠亦如之既殯奠于室之奧設席東面朝夕奠朔月奠薦新奠亦如之啟殯入廟席設于柩西奠設如初如初者如室中之神席東面也朝祖奠亦如之降奠及祖奠遣奠皆如之但設于柩東為異既夕禮朝廟奠從席升設于柩西注不設柩東東非神位也竊謂小斂以前奠于尸東者此時尸南首奠在其右也遷柩以後奠于柩西者此時柩北首奠亦在其右也至還車向外後柩復南首故奠于柩東仍在其右矣楊氏及注說皆欠分明又祖奠大遣奠柩已南首故此二奠在柩東楊氏并謂降奠亦在柩東者非也此時柩尙北首故注以為在柩西也

又案小斂以前奠于尸者疏云以其始死未忍異於生此說是也大斂以後奠于室者既殯則以鬼神之禮事之矣還柩以後奠于柩者蓋柩既離殯宮則奠宜從柩不能復設于殯宮之室也疏云此奠不設于室者室中神所在非奠死之處也此說失之

凡奠席皆東面設之無席之奠則統于尸

廷堪案士喪禮奠席在饌北斂席在其東注大斂奠而有席彌神之又云席設于奧東面朝夕哭奠不云席蓋因大斂奠之席朔月奠及薦新奠皆如初奠之儀是室中奠席皆東面也既夕禮遷柩從奠席升設于柩西奠設如初注從奠設如初東面也不統於柩神不西面也疏云知神不西面者特牲少牢皆設席于奧東面則天子諸侯亦不西面可知朝廟乃奠如初祖奠布席乃奠如初是柩側之奠席亦東面也又載柩畢降奠當前束既夕記降奠席于柩西不云何面當亦東面大遣奠經不云席敖氏繼公曰此設之次亦如殯奠既云

如殯奠則亦有席東面矣至於始卒奠及小斂奠經皆不云有席蓋此時尸尙在席上故不用席奠無席則統於尸也從奠用席不統於柩者旣殯則以神事之不同未殯時也

凡奠于殯宮皆饋于下室唯朔月及薦新不饋

廷堪案旣夕記燕養饋羞湯沐之饌如他日注燕養平常所供養也饋朝夕食也羞四時之珍異湯沐所以洗去汙垢內則曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設之如生存也進徹之時如其頃又云朔月若薦新則不饋于下室注以其殷奠有黍稷也下室如今之內堂正寢聽朝事疏云大小斂奠朝夕奠等皆無黍稷故上篇朔月有黍稷鄭注云於是始有黍稷唯有下室若生有黍稷爲自有黍稷故不復饋食於下室也張氏爾岐曰朝夕之奠有醴酒豆籩而無黍稷至月朔殷奠乃有黍稷如平時常食者以下室又自有燕養之饌故雖不設黍稷而不爲薄也旣奠殯宮又饋下室者奠必神之所在故也蓋殯宮正寢也下室燕寢也疏云下室爲燕寢故鄭舉漢法內堂況之然則士聽私朝於正寢燕息於燕寢皆恆居之處故奠饋兩設也

凡朝廟奠祖奠大遣奠皆薦車馬

廷堪案旣夕禮朝廟薦車直東榮北輈注薦進也進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車輈轅也車當東榮東陳西上於中庭奠畢薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之注旣奠乃薦馬者爲其踐汙廟中也凡入門參分庭一在南又云御者執策立于馬後哭成踊右還出注主人於是乃哭踊者薦車之禮成於薦馬旣夕記適祖廟薦乘車鹿淺幦干笮革靾載旜載皮弁服纓轡貝勒縣于衡道車載朝服稾車載蓑笠注凡道車稾車之纓轡及勒亦縣于衡也疏云以車三乘皆當有馬有馬則有此三者是朝廟奠薦車馬也旣夕禮祖奠薦馬如初注柩動車還宜新之也大遣奠薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上注南上便其行也行者乘車在前道稾序從是祖奠大遣奠亦薦車馬也祖奠言馬不言車旣夕記朝廟奠言車不言馬皆文不具也

凡將奠皆先饌於東方徹則設于西方

廷堪案士喪禮小斂陳奠饌於東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東注凡在東西堂下者南齊坫大斂陳奠東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶毼豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡注此饌但言東方則亦在東堂下也朝夕奠祝由主人之北適饌注適饌適新饌考前徹小斂奠乃適饌注東方之新饌敖氏繼公曰適東方之饌處以待事至也後放此則此朝夕奠亦饌于東方也朔月奠東方之饌亦如之薦新如朔奠旣夕禮遷柩朝廟奠東方之饌亦如之旣夕記祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之注旣祖祝乃饌敖氏繼公曰于主人之南明其在車東也旣夕禮大遣奠東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢四籩棗糗栗脯醴酒注此東方之饌與祖奠同在主人之南當前輅北上巾之是知未奠之前皆饌于東方也士喪禮徹小斂奠設于序西南當西榮如設于堂注爲求神于庭孝子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢事而去之徹大斂奠設于序西南直西榮徹朔奠其設于外如于室注外序西南旣夕禮徹祖奠設于西北注設于柩車西北亦猶序西南[柩車在庭當階間則柩車西北即序西南矣]朝夕奠但云卒徹不云設于序西南者文不具也是知旣徹之後皆設于西方也徹遷柩從奠不設于序西南者注云已再設爲褻也[從奠即朝夕奠]徹朝廟降奠不設于序西南者注云非宿奠也[此降奠亦再設之奠與前例同注說恐非]旣夕記小斂辟奠不出室注未忍神遠之也辟襲奠以辟斂旣斂則不出於室設于序西南旣夕禮徹大遣奠徹巾苞牲取下體注苞者象旣饗而歸賓俎者也士苞三个亦得俎釋三个雜記曰父母而賓客之所以爲哀小斂辟奠爲事之始未忍以神事之大遣奠爲事之終以賓客事之故皆不設於西方也

凡奠于堂室者陳徹皆升自阼階降自西階奠于庭者陳由重北而西徹由重南而東

廷堪案士喪禮設小斂奠夏祝及執事升自阼階奠畢降自西階徹小斂奠盥于門外入升自阼階又云祝徹巾授執事者以待徹饌先取醴酒北面其餘取先設者出于足降自西階此奠于堂者也大斂奠祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階奠畢由楹西降自西階徹大斂奠徹者盥于門外燭先入升自阼階又云祝取醴北面取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從降自西階朔月奠如朝夕哭之儀徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啟會面足序出如入此皆奠于室者也皆升自阼階降自西階朝夕奠但云降自西階不云升自阼階者文不具也旣夕禮遷柩朝廟設從奠升降自西階徹從奠徹者升自阼階降自西階設朝廟奠升降自西階此亦奠于堂者奠升不由阼階者注云柩北首辟其足也士喪禮君臨大斂奠亦升自西階注云以君在阼故升不由阼階也旣夕禮徹降奠巾席俟于西方主人要節而踊注徹者由明器北西面旣徹由重東南疏云凡奠於堂室者皆升自阼階降自西階奠於庭者亦由重北東方來陳由重北而西徹訖由重南而東象升自阼階降自西階也但設奠於柩車西而東面則徹者由奠東而西面徹之也此奠于庭者也故疏云然祖奠布席乃奠如初徹祖奠徹者東注由柩車北東適葬奠之饌大遣奠注奠由重北西旣奠由重南東祖奠大遣奠亦奠于庭者故如降奠之儀即疏所謂陳由重北而西徹由重南而東也

凡奠升自阼階丈夫踊降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊謂之要節而踊

廷堪案士喪禮小斂奠升自阼階丈夫踊奠畢由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊疏云主人位在阼階下婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊各以所見先後爲踊之節也又云奠者降反位必由重南東者以其重主道神所憑依不知神之所爲故由重南東而過是以主人又踊也[由重南東者由重之南而東也]大斂奠升自阼階丈夫踊奠畢降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊注爲神馮依之也[疏云鄭解奠至重北踊者重主道爲神馮依之故丈夫取以爲踊節也]君臨大斂畢乃奠升自西階[不升自阼階注云以君在阼]君要節而踊主人從踊注節謂執奠始升階及旣奠由重南東時也疏云上文大斂奠升時丈夫踊降時婦人踊由重南而東丈夫踊此注不云降時踊者以經直有君與主人丈夫踊節故不言降時踊節也朝夕哭乃奠升丈夫踊奠畢降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊朔月奠主人要節而踊者如朝夕哭之儀有薦新如朔奠旣夕禮朝廟奠

升降自西階注奠升不由阼階（柩在首阼莫足）主人要節而踊注節升降疏云奠升時主人踊降時婦人踊由重南東主人踊此不言婦人文不具也既夕記朝于禰廟奠升階自西階主人要節而踊疏云要節而踊者奠升主人踊降時婦人踊也此奠時要節而踊也士喪禮徹小斂奠升自阼階丈夫踊既徹出于足降自西階婦人踊徹大斂奠升自阼階丈夫踊既徹降自西階婦人踊徹朝夕奠及朔奠從奠不云踊者文不具也徹無由重南東之踊節者變于奠也此徹時要節而踊也皆奠于室室者故以升階降階爲節既夕禮設祖奠有席乃奠如初主人要節而踊大遣奠奠者出主人要節而踊注亦以往來爲節奠由重北西奠由重南東疏云奠來時由重北而西既奠由重南而東此奠饌在輅之東言由重北者亦是由車前明器之北狗柩車西設之設訖由柩車南而東者禮之常也此奠時要節而踊也將祖徹降奠（節朝廟奠隨柩而降奠于庭者）主人要節而踊注要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北西面既徹由重南東疏云上篇徹小斂大斂奠時皆升自阼階丈夫踊降自西階婦人踊今奠在庭無升降之事直有往來經云要節而踊明來象升丈夫踊去象降婦人踊但此經直云主人要節知有婦人亦踊者以下經徹祖奠時婦人男子並有踊文則知此要節踊內亦兼婦人也徹祖奠徹者入丈夫踊設于西北婦人踊注猶阼階升時也亦既盥乃入入由重東而主人踊猶其升也自重北西面而徹疏云小斂奠者門外盥訖升自阼階丈夫踊今徹者亦門外盥訖入由重東主人踊故云猶其升也此徹時要節而踊也皆奠于庭者故以來去爲節來象升階去象降階也至於從柩而行之夕奠亦設于堂從柩而降之朝廟奠亦設于庭皆不要節而踊者再設故也

凡柩朝祖如大斂奠朝禰如小斂奠

廷堪案既夕禮夙興設盥于祖廟門外陳鼎皆如殯東方之饌亦如之注祖王父也下士祖禰共廟如殯如大斂既殯之奠是柩朝祖如大斂奠也既夕記其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啟注祖尊禰卑也士事祖禰上士異廟下士共廟疏云先朝禰後朝祖故先於禰廟設至朝設之故也如小斂奠者則亦門外特豚一鼎東上兩甒醴酒一豆一籩之等也是朝禰如小斂奠也考祭法適士二廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止顯考（考字鄭注當爲皇）無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼鄭注適士上士也孔氏正義曰適士二廟一壇者上士也天子三等諸侯上士亦二廟一壇孔君知諸侯上士亦二廟者蓋據既夕記而言也王制禮器並云士一廟皆中下士祖禰共廟之制即上經所謂祖廟是也

凡重置于中庭三分庭一在南

廷堪案士喪禮重木刊鑿之甸人置重于中庭三分庭一在南（注木也縣物焉曰重刊斲治鑿之爲縣簪孔也士重木長三尺）夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下（[illegible]諸侯六天子八與簋同差）幂用疏布久之（注[illegible]）繫用靲縣于重（注[illegible]）幂用葦席北面左衽帶用靲賀之（注賀加也）結于後（注[illegible]）既夕禮遷于祖用軸重先奠從燭從柩從燭從主人從又云置重如初注如殯宮時也疏云亦如上篇三分庭一在南在北面遷之重爲行禮之大節小斂奠大斂奠朝夕奠經皆云奠者由重東南丈夫踊故遷于廟其遷重之處亦如在殯宮之時以奠于廟亦有要節而踊之儀也士喪禮祝取銘置于重疏云以銘未用待殯訖乃置于肂既夕禮啟殯祝取銘置于重殯時銘在肂至啟殯故復置于重也設祖奠時祝取銘置于茵此不置于重者注云重不藏故也雜記重既虞而埋之鄭注就所倚處埋之孔氏正義曰既夕禮（[illegible]）將朝禰廟重止于門外之西不入蓋不言當謂將朝禰廟若過之然故不入明日自禰廟隨至祖廟庭厥明將出之時重出自道道左倚之鄭注道左主人位此注就所倚處埋之謂於祖廟門外之東也此埋重之處也既夕禮將葬甸人權置注重既虞將埋之疏云天子九虞諸侯七虞大夫五虞士三虞未虞以前以重主其神虞所以安神雖未作主初虞其神即安於寢不假重爲神主又士大夫無木主明亦初虞即埋之也此埋重之時也

又案張氏爾岐曰重以依神若置之近南殆若權而還之矣且參分庭句一在南句亦見不文本經言參分庭一在南皆不一其自外人而言據外近南者也其自內出而言據內近北者也重固自內出者也考經文明云參分庭一在南不云一在北張氏此言顯與經違不可從也

凡凶事無洗或設盥于堂下或設盥于門外

廷堪案士喪禮將小斂饌于東堂下設盥盆于饌東有巾注爲奠設盥也喪事略故無洗也又云西方盥如東方注爲舉者設盥也如東方者亦用盆布巾饌于西堂下此設盥于堂下者也將大斂祝徹盥于門外注小斂設盥于饌東有巾大斂設盥于外外彌有威儀疏謂陳大斂饌訖當設盥于門外也將朝夕奠徹者盥于門外既夕禮請啟期後夙興設盥于祖廟門外疏云按小斂設盆盥在東堂下大斂設盥於門外雖不言東方約小斂盥在東堂下則大斂盥亦門外東方此下陳鼎如大斂奠則此設盥亦在門外東方如大斂奠也此設盥于門外者也蓋凶事略不設洗惟設盥以代之士虞禮在既葬之後始設洗然亦設于西階西南水在洗西篚在東異於吉時之洗在東階東南也

凡君使人弔襚賵主人皆拜稽顙成踊非君之弔襚賵則拜而不踊

廷堪案士喪禮君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致命主人哭拜稽顙成踊賓出主人拜送于外門外注成踊三者三疏引曾子問三者三凡九踊也君使人襚（注襚之言遺也衣被曰襚）徹帷主人如初襚者左執領右執要入升致命主人拜如初（疏云亦如上文主人進中庭哭拜稽顙成踊）襚者入衣尸出主人拜送如初既夕禮公賵玄纁束馬兩（注賵所以助主人送葬也兩馬士制也[illegible]乘馬曰賵衣衾曰襚）擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒馬入設賓奉幣由馬西當前輅北面致命主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出宰由主人之北舉幣以東士受馬以出主人送于外門外拜襲入復位杖是君使人弔襚賵主人皆拜稽顙成踊也拜而成踊所以尊君也士喪禮始卒主人唯君命出升降自西階遂拜賓有大夫則特拜之即位于西階下東面不踊大夫雖不辭入也注唯君命出以明大夫以下時來弔襚不出也不踊但哭拜而已親者襚不將命以即

陳庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊徹衣者執衣如襚以適房注主人徒哭不踊別于君襚也小斂後有襚者則將命擯者出請入告主人待于位擯者出告須以賓入賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如於室禮降出主人出拜送朋友親襚如初儀西階東北面哭踊三降主人不踊既夕禮賓賵者將命擯者出請入告出告須馬入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初主人拜于位不踊賓奠幣如初舉幣受馬如初拜如初公賵也是非君之弔襚賵則拜而不踊也拜而不踊所以別於君也又既夕禮柩車發行至于邦門公使宰夫贈元纁束主人去杖不哭由左聽命賓由右致命主人哭拜稽顙不云成踊者禮殺故也

又案吉事之拜以稽首爲最重凶事之拜以拜稽顙成踊爲最重皆見君之禮拜稽顙成踊者即周禮九拜之振動也杜子春曰振讀爲振鐸之振動讀爲哀慟之慟最爲得之先後鄭不能引伸其說而各下己意經義之顯今以禮經證之始知其說之確也踊與稽顙皆非拜禮而成踊謂之振動猶之拜而後稽顙謂之吉拜也大祝九拜之序稽首頓首空首三者皆吉事之拜由重而輕振動吉拜凶拜三者皆凶事之拜亦由重而輕次第固井井也鄭賈而後說九拜者如陳氏祥道黃氏度鄭氏鍔吳氏澄胡氏藝衞王氏廷相顧氏炎武毛氏奇齡閻氏若璩惠氏士奇江氏永諸君於振動之拜大率依違于先後鄭之間否則略而不言即或別執一解亦無定見最後者方氏苞之說也方氏之言曰振動未嘗拜如聘禮賓入門公再拜賓辟賓致命公當楣再拜賓三退負序辟與三退時必振動以示不敢答拜而震懼不寧更甚于答拜故列於五拜之前也不知聘禮公當楣再拜者拜聘賓之君之命非拜聘賓也故聘賓三退負序不敢答拜屬於其君與禮不在已也前此入大門時公再拜賓辟不答拜亦然主國之君非爲己拜何震懼不寧之有方氏所云不獨離爲穿鑿且不明禮意矣爲人使者不答拜是禮之通例聘禮之外如昏禮公食大夫禮覲禮之使者皆然禮經具在可考而知也見詳例方氏不之知而曲爲之說眞可[illegible]

凡君臨大斂則主人拜稽顙成踊

廷堪案士喪禮君若有賜焉則視斂既布衣君至主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒巫止于廟門外注凡宮有鬼神曰廟祝代之小臣二人執戈先二人後君釋采入門主人辟君升自阼階西鄉祝負墉南面主人中庭君哭主人哭拜稽顙成踊出君命反行事主人復位君升主人主人西楹東北面升公卿大夫繼主人東上乃斂卒公卿大夫逆降復位主人降出君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出君反之復初位衆主人辟于東壁南面君降西鄉命主人憑尸主人升自西階由足西面憑尸不當君所踊主婦東面憑亦如之奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門右乃奠升自西階君要節而踊主人從踊卒奠主人出哭者止君出門廟中哭主人不哭辟君式之貳車畢乘主人哭拜送是君臨大斂則主人拜稽顙成踊也又士喪入即位衆主人皆拜大夫之後至者成踊畢出主人拜送此大夫主人亦拜之成踊者殺大夫也不稽顙者殺于君也

凡弔襚賵奠于死者皆不拜

廷堪案士喪禮之弔襚及既夕禮之賵贈經皆不云拜是主人於死者不拜也自始卒襲以至大遣奠經亦不云拜是主人於死者不拜也臧氏鏞其曰士喪禮上下二篇止有主人拜賓之文而於柩於奠於尸皆未嘗拜至士虞禮設饌後始言主人再拜稽首自虞以前未嘗拜文踊而不言拜主哀不主敬而不拜然賓之弔奠賵贈亦皆不言拜汪氏紱曰喪禮急遽初喪尤甚虞禮以前皆不言拜與吉反也故謂弔襚賵贈皆賓與主人行禮故於死者不拜與賓於祭未忍全以鬼神之禮事之故於死者亦不拜非主哀不主敬之謂亦非急遽之謂也

凡主人之位小斂前在尸東小斂後在阼階下謂之內位既殯在門外謂之外位

廷堪案士喪禮始卒哭位主人入坐于牀東衆主人在其後西面注衆主人庶昆弟也此室中之位也親者襚不將命以即陳庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位注室中位也沐浴畢主人入即位飯含畢主人襲反位注位在尸東小斂畢主人西面馮尸踊無筭皆室中尸東之位也奉尸侇于堂男女如室位踊無筭則堂上尸東之位也又云主人出于足降自西階衆主人東即位又云主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲經于序東復位注即位踊東方位此阼階下西面之位也有襚者則將命擯者出請入告主人待于位大斂主人及親者升自西階出于足西面袒大斂畢主人降拜大夫之後至者北面視肂衆主人復位又云卒塗主人復位踊襲皆阼階下之位也蓋主人雖位在阼階下至大斂時仍升室即尸東之位斂畢始復阼階下之位也大斂奠畢主人揖就次注次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀第可也至此則主人居次矣既夕記既殯居倚廬注倚木爲廬在中門外東方北戶次在門外故有事先即外位然後入即內位也士喪禮朝夕哭丈夫即位于門外西面北上外兄弟在其南南上注外兄弟異姓有服者也又云賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人即位辟門注辟開也凡廟有事則開無事則閉此門外之位也又云主人拜賓旁三右還入門哭又云主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位此門內之位也朝夕奠畢賓出主人拜送衆主人出出門哭止皆復位闔門此又門外之位也蓋主人雖位在門外至朝夕哭時仍入門即阼階下之位至哭畢始復門外之位也既井槨主人西面拜工左還槨反位哭不踊注匠人爲槨刊治其材以井構於殯門外也卜日既朝哭皆復外位亦謂門外位也

又案既夕禮設祖奠畢賓出主人送有司請葬期入復位注主人也自死至於殯自啟至於葬主人及兄弟恒在內位疏云自死至於殯在內位據在殯宮中自啟至於葬在內位據在祖廟中處雖不同在內不異故總言之在內位者始死未小斂以前位在尸東小斂後位在阼階下若自啟之後在廟位亦在阼階下也若既夕禮啟殯丈夫髽散帶垂即位如初注如初朝夕哭門外位此初啟殯時尚是門外之位也又云

袖海山房校印

主人拜賓入卽位祖此則殯宮阼階下之位也至入祖廟柩升自西階主人從升正柩畢主人柩東西面此亦如小斂焉尸于堂之位也設從奠畢主人降拜賓卽位踊襲此方是卽廟中阼階下之位也至於公賵主人送于外門外拜襲入復位賓賵主人拜于位亦皆廟中阼階下之位蓋啟殯後則與未殯時同故未殯時主人之位恒在阼階下啟殯後主人之位亦恒在阼階下不復就外位也

凡婦人之位小斂前在尸西小斂後至既殯皆在阼階上柩將行始降在階間

廷堪案士喪禮始卒哭位婦人俠牀東面注婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前（眾婦人則戶外北面）此尸西之位也（言東面則在尸西可知）小斂畢奉尸俠于堂男女如室位又云婦人阼階上西面此阼階上之位也大斂時婦人尸西東面至大斂畢婦人東復位仍復阼階上之位也朝夕哭婦人卽位于堂南上既井椁婦人哭于堂此位當亦在阼階上是婦人之位自小斂後至既殯皆在阼階上也既夕禮還柩車婦人降卽位于階間注位東上張氏爾岐曰婦人在車後南面故注云東上至此婦人始降在階間者柩車將行故婦人于車後送之也楊氏復曰始死哭位必辨室中堂上堂下之位非時男女內外親疏上下之分不可以不正此亦治喪馭繁處變之大法也考男女之位小斂前親者在室以戶東尸西爲別（親者注謂大功以上）小斂後以阼階上下以戶外堂下爲別（眾婦人戶外北面眾兄弟堂下北面）既殯無事則主人入于次婦人無事或退處于房中歟

又案既夕禮既葬乃反哭入升自西階東面眾主人堂下東面北上（注反哭者於其祖廟）婦人入丈夫踊升自阼階主婦入于室踊出卽位及丈夫拾踊三注出卽位堂上西面也此反哭之位主人東面主婦西面與始卒哭位正相反且主人升自西階婦人升自阼階益相變以爲禮也

又案張氏爾岐曰先王之制喪禮始死而襲襲而斂三日而殯殯而治葬具其葬也貴賤有時天子七月諸侯五月大夫三月士踰月先時而葬者謂之得葬後時而葬者謂之怠喪又曰喪之郎吉始於虞而成於禫虞之爲禮起於既葬送形而往迎精而反故爲虞以安之未葬則無所爲而虞不虞則卒哭而祔皆無所爲而舉卒哭與祔不得舉又何爲而可以祥何爲而可以禫由是言之則人子之未葬其親者未可以虞未可以卒哭也未可以虞未可以卒哭而可以服官乎竊謂葬禮在士喪下篇是葬者喪禮之終也葬後乃虞祭是虞者祭禮之始也然則人子未葬不但不可以服官并不可以祭也張氏之言眞深於經術之言哉

凡凶事交相右吉事交相左

廷堪案既夕禮啟殯祝降與夏祝交于階下注祝降者祝徹宿奠降也與夏祝交事相接也吉事交相左凶事交相右疏云周祝降階時當近東夏祝升階當近西是交相右也考凶事交相右者此經是也吉事交相左者如鄉射大射耦降與升射者相左交于階前三耦拾取矢退與進者相左二次射司馬命去侯畢降司射與司馬交于階前飲不勝者降與升飲者相左交于階前三次射司馬命去侯畢降司射與司馬交于階前燕禮大射二人媵爵于公序進酌散交于楹北皆是也

又案士喪禮飯含商祝襲祭服注商祝習商禮者商人敎之以敬於接神宜設重夏祝鬻餘飯注夏祝習夏禮者也夏人敎以忠其於養宜又祝取銘置于重注祝習周禮者也此外經有言夏祝者有言商祝者有但言祝者賈疏析之甚詳徐氏乾學曰夏祝事簡商祝事繁周祝文飾實兼兩者周制博采夏商周人講習夏商之禮所謂監于二代郁郁乎文者以此儀禮所以爲萬世之經也

封建尊尊服制考

禮記大傳服術有六一曰親親二曰尊尊三曰名四曰出入五曰長幼六曰從服鄭注術猶道也親親父母爲首尊尊君爲首喪服小記亦云親親尊尊人道之大者也親親尊尊二者以爲之經也其下四者以爲之緯也所謂尊尊者皆封建之服何休所謂質家親親文家尊尊是也先王制禮合封建而言之故親親與尊尊並重封建既廢尊尊之義六朝諸儒或有能言之者宋以後儒者因陋生妄於其所不知輒以己意衡量聖人由是說喪服者日益多而禮意日益晦心竊惑焉謹取經與傳言尊尊之義者別輯爲一篇名曰封建尊尊服制考而以戴記釋經與傳者證之俾讀者一覽而知不致迷於所往庶於經義不無少裨焉

喪服斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者

諸侯爲天子

傳曰天子至尊也

君

傳曰君至尊也（注天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君○疏曰士無臣雖有地不得君稱）

廷堪案注與疏皆謂士不得君稱與經傳相違敖氏繼公曰諸侯及公卿大夫士有臣者皆曰君此說是也詳見下妾爲君及公士大夫之眾臣爲其君總衰三月章貴臣貴妾鄭氏蓋因大傳有尊尊之說知是封建之制遂謂士卑無臣則於大夫以見尊尊之義不知士有臣從經傳之說而尊尊之義乃益明也敖氏知士有臣但據經傳知之亦未知喪服尊尊之義全槩乎此也

又案大傳卽喪服之大傳也別於小記故名大傳鄭目錄云名大傳者以其記祖宗人親之大義此於別錄屬通禮陳澔集說仍之皆不知爲喪服之大傳惟元吳氏澄謂統論喪服之大凡如易之繫辭爲易大傳故亦名大傳然吳氏說喪服經傳終不識尊尊之義亦屬一知半解而已

父爲長子（注不言適子通上下也亦言立適以長）

傳曰何以三年也正體於上又乃將所傳重也庶子不得爲長子三年不繼祖也（注此言爲父後者然後爲長子三年重其當先祖之正體又以其將代己爲宗廟主也庶子者爲父後者之弟也言庶者遠別之也小記曰不繼祖與禰此但言祖不言禰容祖禰共廟）

廷堪案喪服小記庶子不爲長子斬不繼祖與禰故也大傳庶子不得爲長子三年不繼祖也凡經傳所云長子眾子適子庶子者皆封建之制也子皆妻之子則以傳重者爲長子其餘皆眾子有妾子則以傳重者爲適子其餘皆庶子期服章爲眾子注以眾子庶子爲士與大夫之別恐未必然蓋適子庶子爲妻妾之分故此傳是士禮亦有庶子之稱也士無妾子則爲長子眾子有妾子則爲適子庶子蓋傳重與不傳重之分非士與大夫之分也

爲人後者

傳曰何以三年也受重者必以尊服服之何如而可爲之後同宗則可爲之後何如而可以爲人後支子可也爲所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子注若子者爲所後之親如親子

廷堪案傳所云受重者所受宗廟土地爵位人民之重也唯封建始有之卽上傳之傳重也記爲人後者於兄弟降一等報於所爲後之兄弟之子若子考記本作於所爲後之兄弟之子若子與傳文正同注亦明晰近休寧戴氏據通典所載賀循引喪服制曰於所爲後者之子兄弟若子改之好奇者多從其說竊謂儀禮有開成石刻可憑通典傳刻易消似未可據以改經也邇來校書家喜援刪書叶引者以改本文其風皆戴氏開之流弊恐未有艾也

妾爲君

傳曰君至尊也注妾謂夫爲君者不得體之加尊之也雖士亦然

廷堪案經所謂君指士而言也然則士卑無臣不得稱君卽注亦不能自守其說矣君者對臣妾之稱也總麻章士有貴臣貴妾妾旣稱君則臣亦得稱君注亦知己說之難通故於貴臣貴妾下注云此謂公士大夫之君也鄭前注以士爲卿士蓋曲護己論不知總麻章承上文士爲庶母而言尙得云士卑無臣士妾又賤乎疏不敢注自是唐人家法然經旣云士有貴臣則不得云士無臣違經而從注考特牲饋食記私臣門東北面西上是士有臣之明證也

又案上經爲其君布帶繩屨傳曰君謂有地者也疏乃云士雖有地不得稱君不但與經違并與傳違則疏說不可從也明矣

公士大夫之眾臣爲其君布帶繩屨注士卿士也公卿大夫厭於天子諸侯故降其眾臣布帶繩屨貴臣得伸不奪其正

傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆眾臣也君謂有地者也眾臣杖不以卽位近臣君服斯服矣繩屨者繩菲也注室老家相也士邑宰也近臣閽寺之屬君嗣君也斯此也近臣從君喪服無所降也繩菲今時不借也

廷堪案上傳曰君至尊也注天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君疏云士無臣雖有地不得君稱是注與疏皆以士不得稱君也今考此經云公士大夫之眾臣爲其君布帶繩屨傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆眾臣也言公卿大夫之臣唯室老非眾臣士之臣唯貴臣非眾臣也經所云公指諸侯也經所云士大夫指侯國之士與卿大夫也傳所云公卽經之公也傳所云卿大夫卽經之大夫也傳所云士卽經之士也傳所云室老者卿大夫之貴臣也傳所云貴臣者卽士之貴臣如曲禮所云士不名家相是也注旣以士卑無臣不得稱君則不得不以經之士爲卿士又不得不以傳之士爲邑宰下總麻三月章士貴臣貴妾又不得不以爲公士大夫之君然則疏所云士無臣者皆遷就注說而爲之也其實士有臣已見之經與記也士昏禮納采主人授老雁此曲禮所云士之家相卽士之貴臣也聘禮賓問卿大夫降授老幣是此傳所云卿大夫之室老卽卿大夫之貴臣也蓋卿大夫臣多故傳云室老以別之士臣少故但云貴臣而已此外則眾臣也以傳釋經又以他經釋傳學者可以無疑矣敖氏以諸侯及公卿大夫士有臣者皆曰君說與經傳合而又引李微之曰以傳考之疑士卽卿字傳寫誤也今依本文讀之與傳正合固不必改經從己也

又案論語雍也可使南面此南面指人君亦兼卿大夫士言之非春秋之諸侯及後世之帝王也考少牢饋食禮爲祭期主人門東南面宗人朝服北面又明日主人朝服卽位于廟門之外東方南面檀弓司寇惠子之喪文子退扶適子南面而立此卿大夫之南面也士冠禮初加再加皆云出房南面三加如加皮弁之儀賓醴冠者筵于戶西南面特牲饋食禮夙興主人立于門外東方南面視側殺此士之南面也是有地有爵者皆得南面稱君而治人也後儒乃以南面爲帝王之稱此與說宗廟會同非諸侯而何謂孔子各許三子以諸侯之位者同一謬也包咸以南面爲諸侯朱注以南面爲人君聽治之位皆不云帝王也

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨三年者

父卒則爲母注尊得伸也

繼母如母

傳曰繼母何以如母繼母之配父與因母同故孝子不敢殊也注因猶親也

慈母如母

傳曰慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母若是則生養之終其身如母死則喪之三年如母貴父之命也注此主謂大夫士之妾妾子之無母父妾爲母子者其使養之不命爲母子則亦服庶母慈己之服可也大夫之妾子父在爲母大功則士之妾子爲母期矣父卒則皆得伸也

廷堪案儀禮喪服篇齊衰三年章父卒則爲母兼所生母而言者也何以知之喪服經傳當封建之世合尊尊親親而制者漢以後封建旣廢儒者不識尊尊之義故於此經多失其旨案齊衰期年章父在爲母傳曰何以期也屈也至尊在不敢伸其私尊也此言適母也父在則其服齊衰期年大功九月章大夫之庶子爲母注大夫之庶子則父在也其或爲母謂妾子也傳曰大夫之庶子則從乎大夫而降也父之所不降子亦不敢降也此言大夫之庶子不爲後者爲其所生母也父在則其服大功九月總麻三月章庶子爲父後者爲其母傳曰何以緦也傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也此言庶子爲後者爲其所生母也父在則其服總麻三月傳於父在適母謂之私尊所生母謂之私親皆厭於至尊不得伸其私所謂尊尊之義也又大功九月章公之庶昆弟爲母注公之庶昆弟則父卒也傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得過大功也此言諸侯之庶子不爲後者父卒亦爲所生母大功九月是父雖卒猶爲嗣君所厭不得伸故傳以爲先君餘尊亦尊尊之義也若爲後之庶子父卒爲母並得伸其齊衰三年也或謂經傳無所生母明文何以知其兼言之也案齊衰三年章又云繼母如母傳曰繼母何以如母繼母之配父與因母同故孝子不敢殊也又云慈母如母傳曰慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母若是則生養之終其身如母死則喪之三年如母貴父之命也夫慈母亦父妾也非其所生尙爲之三年而謂所生母不得三年乎蓋經所云繼母如母者謂如適母也慈母如母者謂如所生母也經文簡括儒者

袖海山房校印

卒通其意雖漢鄭氏能窺見之故其於緦麻三月章庶子為父後者為其母注云君卒庶子為母大功大夫卒庶子為母三年士雖在庶子為母皆如眾人於慈母如母注云大夫之妾子父在為母大功則士之妾子為母期矣父卒則皆得伸也蓋父在則有諸侯大夫士之差父卒則皆得伸齊衰三年也鄭氏此注直可補經後人熟視無覩遂使聖經賢傳千年來幾淪長夜亘由尊尊之義不明故也禮意精深原不易曉而後世反藉亂常之論顯悖天經地義又皆隨儒說春秋者啟之尤不可以不講考春秋隱公二年經十有二月乙卯夫人子氏薨公羊以為隱公之母穀梁以為隱公之妻左氏無傳杜預則以為桓公之母此夫人三傳皆不知為何人又僖公八年經秋七月禘于太廟用致夫人左氏以為哀姜公羊以為齊媵范甯注穀梁引劉向說則以為成風此夫人三傳亦皆不知為何人又宣公八年夏六月戊子夫人嬴氏薨左傳經作嬴氏公羊穀梁二傳經皆作熊氏又冬十月己丑葬我小君敬嬴左傳經作敬嬴公羊穀梁二傳經皆作頃熊此夫人傳者姓與諡皆互異又襄公四年秋七月戊子夫人姒氏薨左穀經皆作姒氏公羊經則作弋氏又八月辛亥葬我小君定姒左穀經皆作定姒公羊經則作定弋此夫人傳者姓氏則互異又昭公十有一年五月甲申夫人歸氏薨九月己亥葬我小君齊歸何休注公羊以為襄公嫡夫人後儒據左氏則以為敬歸之娣此夫人說者嫡庶則互異人術不知為何人姓諡嫡庶且亙異傳者說者之是邪非邪吾烏從而辨之唯文公四年冬十有一月壬寅夫人風氏薨說者皆以為僖公之母莊公之妾請得而論焉經書夫人風氏薨五年又書春王正月王使榮叔歸含且賵三月辛亥葬我小君成風王使召伯來會葬左傳王使榮叔來含且賵召昭公來會葬禮也(召伯穀梁作毛伯楊士勛據徐邈本當作召伯)公羊穀梁皆以含與賵兼之為非餘無異詞九年經又書冬秦人來歸僖公成風之襚繫成風於僖公之下者正公羊母以子貴之義也(說見劉原父春秋權衡)許君五經異義從左氏公羊之說以為禮也鄭君駁之雖兼用穀梁而其服問注亦引春秋之義以證之蓋三傳本無甚異同也春秋經文既無譏辭傳者又以為禮胡安國乃云以妾母為夫人徒欲崇貴其所生而不慮賤其父此論不知出何經傳周公制禮凡妾子皆謂之母孔子作春秋於其薨也大書曰夫人某氏薨於其葬也大書之曰葬我小君某是春秋與禮經合也論語曰予生三年然後免於父母之懷夫子告宰我之辭也試思母者耑言嫡母乎抑兼言所生母乎孟子曰無以妾為妻齊桓公命諸侯之辭也試思戒諸侯無以妾為妻者又何嘗戒庶子為諸侯無以妾為母乎胡安國即不能知禮與春秋豈論語孟子亦不能知乎說春秋者啖趙而下妄人固多未有如安國之甚者憑陋腹以為理其罪乃至上通於天宜其見黜於

聖世也

廷堪又案為此義通禮經於春秋竊謂得聖人微旨而稽之儒說鄭康成劉原父二君而外罕有同者遂不敢自信後讀鄞邑萬氏斯大儀禮商父卒為母三年又讀元和惠氏士奇春秋說僖公成風之襚並同鄙見萬氏之言曰齊衰三年首言父卒則為母下即及繼母慈母因知妾子之為其母當與此同經不言者包於父卒為母之中也惠氏之言曰春秋者正名之書也仲子者孝公之妾惠公之母成風者莊公之妾僖公之母母以子貴而妾不得體君故於宰咺及秦人之來賵襚也而書之曰惠公仲子僖公成風易象陰係於陽春秋母係於子故母以子氏其名正矣鼎之爻辭曰得妾以其子无咎此之謂也可見人心不甚相遠自宋以後通儒日少故鮮發明之者嘗謂

本朝經術之醇直接漢儒視宋人之憑理說經眞有霄壤之別矣

又案春秋成風之義公羊左氏皆以為禮也考晉書禮志隆安四年孝武大皇太后李氏崩疑所服尚書左僕射何澄右僕射王雅尙書車允孔安國祠部郎徐廣議太皇太后名位允正體同皇極理制備盡情理彌申陽秋之義母以子貴既稱夫人禮服從政故成風顯夫人之號昭公服三年之喪子於父之所生體尊義重且禮祖不厭孫固宜遂服無屈而緣情立制詔可(通典又載徐野人之議未錄)孔氏服問正義所云不依正禮者蓋謂儀禮喪服無正文耳後儒說禮不精不能引慈母如母鄭注證成春秋之義以致明太祖孝慈錄激而為矯枉太過之制也又晉書禮志興寧元年哀帝章皇太妃薨(即琅邪太妃周氏也)帝欲服重江虨啟先王制禮應在緦服詔欲降朞虨又啟厭屈私情所以上嚴祖考於是制緦麻三月蓋哀帝由琅邪王入後大宗欲降期者亦為人後者為其父母報之服也故江虨為此議非庶子父在為所生母議也胡三省注通鑑引周禮曰王為諸侯緦縗弁而加絰以證之而不引喪服若庶子為後者為其母服緦則當云父在厭於君不得伸私親不當云厭屈私情上嚴祖考也父卒則為母齊衰三年兼所生母言之鄭注本有明文為人後者為其父母期若依鄭注妾子為母父卒得伸則哀帝降期正合禮意惜江虨不知而妄議以致明世宗明倫大典激而為矯枉過正之制也以此二事觀之則經術豈可不亟加講明誤人家國乎王伯厚困學紀聞說春秋用致夫人引江虨之言乃云曾謂周禮在魯其臣無一江虨乎竟不知江虨所議是何禮可謂昧極宋人表表如浚儀王氏所言尙謬悠若此其他又何足辨也

又案記公子為其母練冠麻麻衣縓緣為其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣皆既葬除之傳曰何以不在五服之中也君之所不服子亦不敢服也君之所為服子亦不敢不服也此謂庶子之不為後者也封建廢其禮本不能行後世妾子貴則貴其母制本如此亦無煩貿儒之紛紛然經義不可不加講求故為正之如此蓋適庶及宗法皆因封建而有貿儒不知封建久廢又不知先王尊尊之義每於適庶宗法逞臆妄談喋喋不休禮意遂由此日晦且貿儒於經多喜言易與春秋而畏言禮於禮多喜言喪服之經傳而畏言威儀器數蓋畏實事求是之難而喜空言之易於逞臆也其實褎然成帙者皆膚末無稽之談於春秋喪服之精意何嘗夢見乎

母為長子

傳曰何以三年也父之所不降母亦不敢降也(不敢降者不敢以己尊)

降祖禰之正體

廷堪案父爲長子斬衰三年母爲長子齊衰三年封建之制以適長爲重因其將爲後也故異其服皆尊尊之義也

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨期者

父在爲母

傳曰何以期也屈也至尊在不敢伸其私尊也父必三年然後娶達子之志也

廷堪案父在爲母齊衰期厭於父至尊也若庶子爲後者爲母緦庶子不爲後者則記所云公子爲其母練冠麻麻衣縓緣不在五服之中矣皆厭於至尊故也孟子王子有其母死其傅爲請數月之喪集注引陳氏曰王子所生之母死厭於嫡母而不敢終喪經傳皆無厭於嫡母之文故說者以爲承趙岐之誤

不杖麻屨者 注此亦齊衰言其異於上

大夫之適子爲妻

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也何以不杖也父在則爲妻不杖 注大夫不以尊降適婦者重適也凡不降者謂其如親服服之降有四品君大夫以尊降公子大夫之子以厭降公之昆弟以旁尊降爲人後者女子子嫁者以出降

廷堪案注言降有四品其義極精由此求之尊尊之義思過半矣竊謂不明尊尊之義而言古之喪服如瞽者無相坐雲霧之中而辨四方無論信經傳疑經傳從鄭注違鄭注枝蔓不休徒聒人耳終無是處也

爲衆子 注衆子者長子之弟及妾子女子子在室亦如之士謂之衆子未能遠別也大夫則謂之庶子降之爲大功天子國君不服之內則曰冢子未食而見必執其右手適子庶子已食而見必循其首

廷堪案無妾子爲長子衆子有妾子爲適子庶子凡衆子庶子指不爲後者言之皆封建之制也注以爲士與大夫之分恐非然士與大夫有別亦尊尊之義也

大夫之庶子爲適昆弟 注兩言之者適子或爲兄或爲弟

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也 注大夫雖尊不敢降其適重之也適子爲庶昆弟庶昆弟相爲亦如大夫爲之

適孫

傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫孫婦亦如之注周之道適子死則立適孫是適孫將上爲祖後者也長

凡父於將爲後者非長子皆期也

爲人後者爲其父母報

傳曰何以期也不貳斬也何以不貳斬也持重於大宗者降其小宗也爲人後者孰後後大宗也曷爲後大宗大宗者尊之統也禽獸知母而不知父野人曰父母何算焉都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也大宗者收族者也不可以絕故族人以支子後大宗也適子不得後大宗 注都邑之士則知尊禰近政化也大祖始封之君始祖者感神靈而生若稷契也自由也及始祖之所由出謂祭天也上猶遠也下猶近也收族者謂別親疏序昭穆大傳曰繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世婚姻不通者周道然

廷堪案傳所云持重者即所受於大宗之宗廟土地爵位人民之重也於前則曰受於後則曰持皆受於天子諸侯者非無形之物也有重可持非唯諸子可以爲諸父之後孫可以爲祖之後即弟亦可以爲兄之後兄亦可以爲弟之後經傳班班可考也封建既廢無重可傳不過嵬嵬之氓志在財帛而已陋儒仿古乃有以少子爲長子之後者竟不知持重爲何事蓋因上傳云受重者必以尊服服之遂誤以持重爲持服矣

又案有宗廟土地爵位人民方謂之大宗天子以別子爲諸侯其世爲諸侯者大宗也諸侯以別子爲卿其世爲卿者大宗也卿以別子爲大夫其世爲大夫者大宗也大夫以別子爲士其世爲士者大宗也春秋桓二年左傳曰天子建國言天子以別子爲諸侯故云建國也又諸侯立家言諸侯以別子爲卿故云立家也又卿置側室言卿以別子爲大夫故云置側室也又大夫有貳宗言大夫以別子爲士故云有貳宗也又士有隸子弟士之別子無重可傳故云隸子弟也

又案左傳桓二年卿置側室杜注側室衆子也得立此一官襄十四年卿置側室杜注側室支子之官漢書文帝賜南越王書曰朕高皇帝側室之子也帝先封於代蓋不敢以天子建國自居但如卿置側室而已此謙辭也小顏注漢書以爲側室言非正嫡所生殆不然矣

又案傳云諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出注太祖始封之君始祖感神靈而生若稷契也及始祖之所自出謂祭天也喪服小記王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟庶子王亦如之大傳禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之諸侯及其太祖大夫士有大事省於其君干祫及其高祖此皆釋傳諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出之文也注所謂祭天蓋周以后稷爲始祖所自出天即指帝嚳成仰也傳又云尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也大宗者收族者也不可以絕故族人以支子後大宗也適子不得後大宗喪服小記別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有五世而遷之宗其繼高祖者也是故祖遷於上宗易於下尊祖故敬宗敬宗所以尊祖禰也又云庶子不祭禰者明其宗也大傳庶子不祭明其宗也又云別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其繼高祖者五世則遷者也尊祖故敬宗敬宗尊祖之義也有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子是也公子有宗道公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之適者公子之宗道也此公釋傳大宗小宗之文也注引大傳曰繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而昏姻不通者周道然也亦據禮記以解經也後儒讀記而不讀經故於禘其所自出及大宗小宗如治亂絲而無綱也

女子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者

傳曰爲父何以期也婦人不貳斬也婦人不貳斬者何也婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子故父者子之天也夫者妻之天也婦人不貳斬者猶曰不貳天也婦人不能貳尊也爲昆弟之爲父後者何以亦期也婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也 注從者從其教令歸宗者父雖卒猶自歸宗其爲父後持重者不自絕於其族類也曰小宗者言是乃小宗也小宗明非一也小宗有四丈夫婦人之爲小宗各如其親之服辟大宗

廷堪案此傳言小宗也不杖期章世父母叔父母傳曰有

袖海山房校印

諸則歸之宗不足則貧之宗爽小宗之制考繼別子者百世不遷爲大宗有重可傳者也繼高祖者五世則遷爲小宗無重可傳者也諸侯卿大夫士皆然封建廢則不能行今唯世襲尚可行之後儒欲於士庶人家行此多見其蔽也

爲夫之君

傳曰何以期也從服也

廷堪案從服者大傳所謂服術有六六曰從服是也有尊尊之從服有親親之從服今但錄尊尊從服

姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報

傳曰無主者謂其無祭主者也何以期也爲其無祭主故也注無主後者人之所哀憐不忍降之

爲君之父母妻長子祖父母

傳曰何以期也從服也父母長子君服斬妻則小君也父卒然後爲祖後者服斬注此爲君矣而有父若祖之喪者謂始封之君也若是繼體則其父若祖有癈疾不立父卒者父爲君之孫宜嗣位而早卒今君受國於曾祖

廷堪案後世承重孫爲祖服斬衰三年其服不見禮經唯不杖期章爲君之父母妻長子祖父母傳曰父卒然後爲祖後者服斬黃氏榦取之以補經其實則爲人後者之服耳考喪服斬衰三年章爲人後者傳曰何以三年也受重者必以尊服服之故適子卒適孫爲祖後爲三年之服謂之承重也然此維封建之世有之通典言之甚詳如孫爲祖持重議有晉庾純及劉智劉寶王儆吳商諸儒辨難孫爲庶祖持重議有晉劉智釋疑問答及束晳庾蔚之諸儒之說適孫亡無後次孫爲祖持重議有晉萬蔣范宣問答適孫持重在喪而亡次孫代之議有晉徐邈問答及宋何承天庾蔚之諸儒之說爲高曾祖母及祖母持重服議有晉劉智問答及成粲賀循宋後魏諸儒之說蓋當時雖不世官而爵土猶在應襲者往往爭之故諸儒說禮精審若此有重可承非特孫可承祖雖同宗之支子皆可承也今律有承重之文以通典考之亦指世襲之家有後者言之知禮者稀卽律文亦不易讀也陋儒據家禮每於士庶人家行此且使諸父在其下則全非禮意矣

爲女君

傳曰何以期也妾之事女君與婦之事舅姑等注女君君適妻也女君於妾無服報之則重降之則嫌

公妾大夫之妾爲其子

傳曰何以期也妾不得體君爲其子得遂也注此言二妾不得從於女君尊降其子也女君與君一體唯爲長子三年其餘以尊降之與妾子同也

廷堪案妾不得體君爲其子得遂子夏喪服傳之言也母以子貴公羊春秋傳之言也適庶之精義盡於此中舍此皆離經畔道無稽之言矣

大夫之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者爲大夫命婦者唯子不報注命者加爵服之名自士至上公凡九等君命其夫則后夫人亦命其妻矣此所爲者凡六命夫六命婦

傳曰大夫者其男子之爲大夫者也命婦者其婦人之爲大夫妻者也無主者命婦之無祭主者也何以言唯子不報也女子子適人者爲其父母期故言不報也言其餘皆報也何以期也父之所不降子亦不敢降也大夫曷爲不降命婦也夫尊於朝妻貴於室矣注無主者命婦之無祭主者謂姑姊妹女子子也其有祭主者如衆人唯子不報男女同不報爾傳以爲主謂女子子似失之矣大夫曷爲不降命婦據大夫於姑姊妹女子子既已出降大功其適士者又以尊降在小功也夫尊於朝與己同婦貴於室從夫爵也

大夫爲祖父母適孫爲士者

傳曰何以期也大夫不敢降其祖與適也注不敢降其祖與適則可降其旁親也

公妾以及士妾爲其父母

傳曰何以期也妾不得體君得爲其父母遂也注然則女君有以尊降其父母者與春秋之義雖爲天王后猶曰吾季姜是言子尊不加於父母此傳似誤矣禮妾從女君而服其黨服是嫌不自服其父母故以明之

疏衰裳齊牡麻絰無受者

寄公爲所寓注寓亦寄也爲所寄之國君服

傳曰寄公者何也失地之君也何以爲所寓服齊衰三月也言與民同也注諸侯五月而葬而服齊衰三月者三月而藏其服至葬又反服之既葬而除之

丈夫婦人爲宗子宗子之母妻注婦人女子子在室及嫁歸宗者也宗子繼別之後百世不遷所謂大宗也

傳曰何以服齊衰三月也尊祖也尊祖故敬宗敬宗者尊祖之義也宗子之母在則不爲宗子之妻服也注[illegible]爲祖百世不遷之祖當祭之日同宗皆來治位及助祭故云尊祖也

廷堪案濟陽張氏曰喪服小記云別子爲祖繼別爲大宗別子爲始有家者也國君太子嗣爲國君其次子卽是別子如魯桓公太子同旣爲君次子慶父叔牙季友等爲別子後皆各爲其家之祖其世世嫡長是謂大宗也故曰敬宗者尊祖之義也張氏說大宗雖爲明析而世世嫡長尙屬空言不知封建之制非空言乃實事也若適長不爲後則虛有其名而已安得爲大宗乎以左氏傳考之如孟孫氏以別子慶父共仲爲祖世以適長爲後至襄二十三年孟莊子卒公鉏奉羯而孺子秩奔邾則秩雖長不得爲孟孫氏大宗而大宗在孝伯矣叔孫氏以別子牙僖叔爲祖世以適長爲後至成十六年僑如出奔召叔孫豹於齊而立之則僑如雖適長不得爲叔孫氏大宗而大宗在穆子矣季孫氏以別子友成季爲祖世以適長爲後至襄二十三年季武子無適子公彌長愛悼子欲立之則公彌雖長別爲公鉏氏不得爲季孫氏大宗而大宗在悼子公鉏氏乃小宗也張氏若云其世世爲後者是謂大宗則證之實事皆合矣說經不於實事求是而但據空言吾未見其可也近儒不知封建久廢而好言宗法據理憑空立一宗子往往如此

爲舊君君之母妻

傳曰爲舊君者孰謂也仕焉而已者也何以服齊衰三月也言與民同也君之母妻則小君也注仕焉而已者謂老若有廢疾而致仕者也爲小君服者恩深於民

庶人爲國君注不言民而言庶人庶人或有在官者天子畿內之民服天子亦如之

大夫在外其妻長子爲舊國君注在外待放已去者

傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未去也注妻雖從夫而出古者大夫不外娶婦人歸宗往來猶民也春秋傳曰大夫越境逆女非禮君臣有合離之義長子去可以無服

大夫爲宗子

傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也

廷堪案曾子問曰宗子爲士庶子爲大夫其祭也如之何

孔子曰以上牲祭於宗子之家祝曰孝子某爲介子某薦其常事考士之子恆爲士此宗子爲士者也若士之庶子有爲大夫者當其在時則以上牲祭於宗子之家至卒後則其子孫別立廟以是人爲祖不祖士之宗子喪服大功章君爲姑姊妹女子子嫁於國君者傳曰若公子之子孫有封爲國君者則世世祖是人也不祖公子此自尊別於卑者也蓋國君者諸侯也公子者卿大夫也公子之子孫有封爲國君是由卿大夫爲諸侯也世世祖是人者謂子孫爲諸侯者世世以始封諸侯爲祖不祖公子者謂不以其先之卿大夫爲祖所謂自尊別於卑者此也曾子問宗子爲士庶子爲大夫卽此義也卿大夫之庶子可起而爲諸侯則士之庶子亦可起而爲大夫故有大夫爲宗子之服此宗子指士而言若宗子是大夫則其尊同但爲宗子齊衰三月之服不必別云大夫爲宗子也近儒不明尊尊之義往往於此多以臆妄說乃至有不信子夏傳者通典奪宗議曰晉元帝建武初孫文上事宣帝支子不應祭豫章京兆二府君僕射刁協云諸侯奪宗聖庶奪嫡而況天子乎自皇祚以來五十餘年宗廟已序而文攻乎異端宜加議罪案漢梅福云諸侯奪宗此謂父爲士庶子封爲諸侯則庶子奪宗嫡主祭祀也在諸侯尚有奪義豈況天子乎所言聖庶者謂如武王庶子有聖德奪代伯邑考之宗嫡也隋書儒林傳吏部尚書牛宏建議以爲禮諸侯絕傍期大夫降一等今之上柱國雖不同古諸侯比大夫可也官在第二品宜降傍親一等議者多以爲然劉炫駁之曰古之仕者宗子一人而已庶子不得進由是先王重嫡其宗子有分祿之義族人與宗子雖疏遠猶服縗三月良由受其恩也今之仕者位以才升不限適庶與古旣異何降之有自漢至唐諸儒之議禮精詳如此非後世所可及也

舊君注大夫待放未去者

傳曰大夫爲舊君何以服齊衰三月也大夫去君埽其宗廟故服齊衰三月也言與民同也何大夫之謂乎言其以道去君而猶未絕也注以道去君謂三諫不從待放於郊未絕者言爵祿尚有列於朝出入有詔於國妻子自若民也

曾祖父母爲士者如衆人

傳曰何以齊衰三月也大夫不敢降其祖也

女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者其成人而未嫁者也何以服齊衰三月不敢降其祖也注言嫁於大夫者明雖尊猶不降也成人謂年二十已笄醴者也此者不降明有所降

大功布衰裳牡麻絰無受者

適孫之長殤中殤

大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤

公爲適子之長殤中殤

大夫爲適子之長殤中殤注公君也諸侯大夫不降適殤者重適也天子亦如之

其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰

廷堪案殤大功九月七月喪服經凡七條爲封建之制者四條其大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤公爲適子之長殤中殤大夫爲適子之長殤中殤三條唐開元禮宋政和禮明集禮皆無之蓋知其爲封建之制也而適孫之長殤中殤一條尚有之不知亦封建之制也

又案上經云子女子子之長殤中殤傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪成人者其文縟喪未成人者其文不縟故殤之絰不樛垂蓋未成人也年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤不滿八歲以下皆爲無服之殤無服之殤以日易月以日易月之殤殤而無服故子生三月則父名之死則哭之未名則不哭也考殤服亦古禮之不行於今者茲但取有關於封建者錄之其餘則不及也

又案大傳服術有六五曰長幼鄭注成人及殤也

大功布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰卽葛九月者

爲人後者爲其昆弟

傳曰何以大功也爲人後者降其昆弟也

庶孫注男女皆是下殤小功章曰爲姪庶孫丈夫婦人同

適婦注適婦適子之妻

傳曰何以大功也不降其適也注婦言適者從夫名

女子子適人者爲衆昆弟注父在則同父沒乃爲父後者服期也

大夫爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子爲士者注子謂庶子

傳曰何以大功也尊不同也尊同則得服其親服注尊同謂亦爲大夫者親服期

廷堪案雜記大夫爲其父母兄弟之未爲大夫者之喪服如士服士爲其父母兄弟之爲大夫者之喪服如士服大夫之適子服大夫之服大夫之庶子爲大夫則爲其父母服大夫服其位與未爲大夫者齒士之子爲大夫則其父母弗能主也使其子主之無子則爲之置後此皆釋傳文尊同則得服其親服亦封建尊尊之義陋儒因下傳之注有尊同則不相降之語遂以爲傳文乃謂是莽歆所增竄凡經傳涉於此者皆毅然刪之可謂妄極蓋封建旣廢古禮容有不能行於後世者然不可以後世小儒陋腹遂以疑經石梁王氏之妄陳澔無識旣采入集說陋者因以己所不解者爲莽歆所僞撰此說經以來未有之災異也周官晚出故宋人或疑爲莽歆僞撰若儀禮自西漢立學以來從無有疑及之者爲此論者自非喪心病狂不至於此若如所言則士冠禮取脯之母拜其子特牲饋食禮嗣子餕之父拜其子及此喪服父爲長子斬衰三年母爲長子齊衰三年皆封建之制後世所未有者豈亦莽歆所僞撰乎

公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟注公之庶昆弟則父卒也大夫之庶子則父在也或爲母謂妾子也

傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得過大功也大夫之庶子則從乎大夫而降也父之所不降子亦不敢降也注言從乎大夫而降則於父卒如國人也昆弟庶昆弟也舊讀昆弟在下其於厭降之義宜蒙此傳也是以上而同之父所不降謂適也

廷堪案餘尊所厭鄭君無注敖氏云以死者爲其父尊之所厭則太謬竊謂公之庶昆弟其父雖卒而適子尙爲諸侯是先君之餘尊猶在故爲所厭不得伸也苟知尊尊之義則此傳不難解也

又案注云舊讀昆弟在下其於厭降之義宜蒙此傳也是以上而同之疏云舊讀謂鄭君以前馬融之等以昆弟二字抽之在傳下所謂傳下者傳曰之下也蓋舊讀傳曰昆

弟例以大功也其義原可兩通近人有以昆弟二字屬下節經文之首者則讀之不可通矣

皆爲其從父昆弟之爲大夫者 注皆者言其互相爲服尊同則不相降其爲士者降在小功適子爲之亦如之

爲夫之昆弟之婦人子適人者 注婦人子者女子子也不言女子子者因出見恩疏

大夫之妾爲君之庶子 注下傳曰何以大功也妾爲君之黨服得與女君同指爲此也妾爲君之長子亦三年自爲其子期異於女君也士之妾爲君之衆子亦期

女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹 注舊讀合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾爲君之黨服得與女君同下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也 注此不辭卽實爲妾遂自服其私親當言其以明之齊衰三月章曰女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母經與此同足以明之矣傳所云何以大功也妾爲君之黨服得與女君同文爛在下爾女子子成人者有出道降旁親及將出者明當及時也

廷堪案濟陽張氏曰舊讀與傳文甚協鄭君必欲破之不知何故且女子未嫁而逆降旁親於義亦自可疑兩存其說可也此兩節注與舊讀互異學者莫知所從世多襲張氏之說而不知其未深思也考喪服子嫁注云凡女行於大夫以上曰嫁行於士庶人曰適人此經例也上經齊衰三月章女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者其成人而未嫁者也何以服齊衰三月不敢降其祖也與此傳正同詳傳意未嫁者謂許於人夫而未嫁者蓋尊尊之義故鄭君此注亦引齊衰三月章以證之其義甚明後儒昧於此義故有逆降旁親之疑蓋尊尊之義鄭君而後知此者鮮矣注雖與舊讀異其義甚精世有好學深思者當自知之

又案休寧戴氏曰上節注當移於得與女君同下卽接傳文下言爲世父母叔父母姑姊妹謂妾自服其私親也二十一字皆爲鄭注說亦可從存此以質知者蓋鄭注自與舊讀異非與傳異也

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁於大夫者

君爲姑姊妹女子子嫁於國君者

傳曰何以大功也尊同也尊同則得服其親服諸侯之子稱公子公子不得禰先君公子之子稱公孫公孫不得祖諸侯此自卑別於尊者也若公子之子孫有封爲國君者則世世祖是人也不祖公子此自尊別於卑者也是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟故君之所爲服子亦不敢不服也君之所不服子亦不敢服也 注不得禰不得祖者不得立其廟而祭之也卿大夫以下祭其祖禰則世世祖是人不得祖公子者後世爲君者祖此受封之君不得祀別子也公子若在高祖以下則如其親服後世遷之乃毀其廟爾因國君以尊降其親故終說此義云

廷堪案喪服小記父爲士子爲天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士服父爲天子諸侯子爲士祭以士其尸服以士服大傳牧之野武王之大事也既事而退柴於上帝祈於社設奠於牧室遂率天下諸侯執豆籩駿奔走追王大王亶父王季歷文王昌不以卑臨尊也中庸武王末受命周公成文武之德追王大王王季上祀先公以天子之禮斯禮也達乎諸侯大夫及士庶人父爲大夫子爲士葬以大夫祭以士父爲士子爲大夫葬以士祭以大夫期之喪達乎大夫三年之喪達乎天子父母之喪無貴賤一也此皆釋傳文自尊別於卑者之義匯者於他記文多疑爲葬歛僞撰於中庸則不復致疑何也

繐衰裳牡麻絰既葬除之者

傳曰繐衰者何以小功之繐也 注治其縷如小功而成布四升半細其縷者以恩輕也升數少者以服至尊也凡布細而疏者謂之繐今南陽有鄧繐

諸侯之大夫爲天子

傳曰何以繐衰也諸侯之大夫以時接見乎天子 注接猶會也諸侯之大夫以時會見於天子而服之則其士庶民不服可知

小功布衰裳澡麻帶絰五月者

適孫之下殤

大夫庶子爲適昆弟之下殤

爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤

傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下 注問者據從父昆弟之下殤在緦麻也大功小功皆謂服其成人也大功之殤中從上則齊衰之殤亦中從上也此主謂丈夫之爲殤者服也凡不見者以此求之也

爲姪庶孫丈夫婦人之長殤

大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤 注大夫爲昆弟之長殤小功謂爲士者若不仕者也以此知爲大夫無殤服也公之昆弟不言庶者此無服無所見也大夫之子不言庶者關適子亦服此殤也云公之昆弟爲庶子之長殤則知公之昆弟猶大夫

大夫之妾爲庶子之長殤 注君之庶子

廷堪案殤小功五月喪服經凡十一條爲封建之制者六條大夫庶子爲適昆弟之下殤大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤大夫之妾爲庶子之長殤三條唐開元禮宋政和禮明集禮皆刪之蓋知其爲封建之制也而適孫之下殤爲姪庶孫丈夫婦人之長殤爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤三條尚有之不知亦封建之制也

小功布衰裳牡麻絰卽葛五月者

爲人後者爲其姊妹適人者 注不言姑者舉其親者而恩輕者降可知

大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者 注從父昆弟及庶孫亦謂爲士者

大夫之妾爲庶子適人者 注君之庶子女子子也庶女子子在室大功其嫁於大夫亦大功

庶婦 注夫將不受重者

君母之父母從母 注君母父之適妻也從母君母之姊妹

傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不在則不服 注不敢不服者恩實輕也凡庶子爲君母如適子

君子子爲庶母慈己者 注君子子者大夫及公子之適妻子

傳曰君子子者貴人之子也爲庶母何以小功也以慈己加也 注云君子子者則父在也父沒則不服之矣以慈己加則君子子亦以士禮爲庶母緦也內則曰異爲孺子室於宮中擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬慎而寡言者使爲子師其次爲慈母其次爲保母皆居子室他人無事不往又曰大夫之子有食母庶母慈己者此之謂也其可者賤於諸母謂傅姆之屬也其不慈己則緦可矣不言師保慈母居中服之可知也國君世子生卜士之妻大夫之妾使食子三年而出見於公宮則劬其母也士之妻自養其子

緦麻三月者 注緦麻布衰裳而麻絰帶也不言衰絰略輕服省文

庶孫之婦

庶孫之中殤 注庶孫者成人大功其殤中從上此當爲下殤言中殤者字之誤爾又諸言中者皆連上下也

廷堪案此緦麻殤服也唐開元禮宋政和禮明集禮尚有之蓋不知爲封建之制故也

又案小功殤服下殤傳曰問者曰中殤何以不見也大功

之殤中從上小功之殤中從下緦麻殤服長殤傳曰長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中從下蓋小功殤服重故傳以大功小功別之緦麻殤服輕故傳以齊衰大功別之其例甚明本不煩言而解近有謂此四句爲喪服經文誤入傳中者無端平地起波噓朱儒錯簡之燄其風不可長也

庶子爲父後者爲其母

傳曰何以緦也傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也然則何以服緦也有死於宮中者則爲之三月不舉祭因是以服緦也（注君卒庶子爲母大功大夫卒庶子爲母三年士雖在庶子爲母皆如眾人）

士爲庶母

傳曰何以緦也以名服也大夫以上爲庶母無服

廷堪案論語子路曰衛君待子而爲政子將奚先子曰必也正名乎喪服傳故名者人治之大者也（又見大傳）名卽親親尊尊之所繫故大傳之論服術一曰親親二曰尊尊卽繼之以三曰名凡喪服傳言名服者如不杖期章世父母叔父母傳曰世母叔母何以亦期也以名服也小功章從母丈夫婦人報傳曰何以小功也以名加也緦麻三月章士爲庶母乳母從母昆弟傳皆以爲名服故孔子曰名不正則言不順言不順則事不成事不成則禮樂不興禮樂不興則刑罰不中刑罰不中則民無所措手足故君子名之必可言也言之必可行也君子於其言無所苟而已矣

貴臣貴妾（注此謂公士大夫之君也殊其臣妾貴賤而爲之服貴臣室老士也貴妾姪娣也天子諸侯降其臣妾無服士卑無臣則士妾又賤不足殊有子則爲之緦無子則已）

傳曰何以緦也以其貴也

廷堪案經所云貴臣貴妾在士爲庶母之下明指士之臣妾也貴臣貴妾卽曲禮所謂士不名家相長妾是也家相者貴臣也長妾者貴妾也士不名之則貴可知也若大夫則云世臣姪娣矣鄭君必欲守其士卑無臣之說遂注上經公士之士爲卿士注上傳之室老爲家相上傳之士爲邑宰皆公卿大夫之貴臣故於此仍守前說注貴臣貴妾云此指公士大夫之君也貴臣室老士也貴妾姪娣也不兼強經從己之病恐不可從敖氏繼公曰此亦士爲之也大夫以上無緦服其義較長鄭氏於禮經最深唯士卑無臣之說不能無疑也

乳母（注謂養子者有他故賤者代之慈己）

傳曰何以緦也以名服也

君母之昆弟

傳曰何以緦從服也（注從於君母而服緦也君母在則不敢不從服君母卒則不服也）

廷堪案此大傳所謂六曰從服是也前不杖期章爲夫之君及爲君之父母妻長子祖父母與此章君母之昆弟皆尊尊之從服也

以上皆封建尊尊服制也唯先王時有之封建既廢則不能行陋者昧於古今世變不得其解往往穿鑿遂成聚訟今據經傳本文提其綱而振之然後知聖人制作廣大精微若此則腐儒無學妄以爲劉歆僞造者其謬不煩言而自破而先王宗法之制亦因之而明矣此自宋以來言喪服者未發之覆也願與好學深思共鑽之云爾

皇清經解卷十六之三十八終

禮經釋例卷九目錄

祭例上

凡士祭尸九飯大夫祭尸十一飯

凡尸飯舉脊爲食之始舉肩爲食之終

凡尸所食皆加于肵俎若虞祭則以篚代之

凡肵俎皆載心舌尸未入先設于阼階西

凡尸所食之肺脊必先奠于菹豆尸卒食佐食始受之加于肵俎

凡尸未食前之祭謂之墮祭又謂之挼祭

凡主人受尸嘏挼祭尸酢主婦亦挼祭

凡尸未入室之前設饌于奧謂之陰厭

凡尸既出室之後改饌于西北隅謂之陽厭

凡卒食酳尸皆主人初獻主婦亞獻賓長三獻

凡獻尸畢皆獻祝及佐食

凡主人初獻從俎皆以肝主婦亞獻賓長三獻從俎皆以燔主人主婦獻祝亦如之

凡餕士禮二人大夫禮四人餕畢亦有獻酢

凡祭尸不就洗別設槃匜待之

共十四例

袖海山房校印

禮經釋例　　歙凌進士廷堪著

祭例上

凡士祭尸九飯大夫祭尸十一飯

廷堪案特牲饋食禮尸入授祭即墮祭舉乃食食舉少牢注舉牢肺正脊也先食啗之以爲道也主人羞肵俎于腊北尸三飯告飽祝侑主人拜注三飯告飽禮一成也侑勸也或曰又勸之使又食此始三飯也經又云佐食舉幹注幹長脅也尸受授祭嚌之佐食受加于肵俎舉獸幹魚一亦如之始實舉于菹豆卒食佐食乃加舉于肵俎佐食羞庶羞四豆設于左南上有醢尸又三飯告飽祝侑之如初注禮再成也此又三飯也合前爲六飯經又云舉骼及獸魚如初尸又三飯告飽祝侑之如初注禮三成此終三飯也合前爲九飯經又云舉肩及獸魚如初注不復飯者三三者士之禮大成也舉先正脊後肩自上而卻下綧而前終始之次也士虞禮尸入設庶羞後尸飯播餘于篚三飯佐食舉幹尸受振祭嚌之實于篚注飯閒啗肉安食氣此始三飯也經又云又三飯舉胳與骼同祭如初佐食舉魚腊實于篚此又三飯也經又云又三飯舉肩祭如初注後舉肩者貴要成也此終三飯也亦共九飯特牲士虞皆士禮是士祭尸九飯也經又云上佐食舉尸牢幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵上佐食羞胾兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北尸又食食胾注食大名小數曰飯此又一飯也合前爲四飯經又云上佐食舉尸一魚尸受振祭嚌之佐食受加于肵橫之又食此又一飯也合前爲五飯經又云上佐食舉尸腊肩尸受振祭嚌之上佐食受加于肵注別舉魚腊崇威儀又食此又一飯也合前爲六飯經又云上佐食舉尸牢骼如初又食此又一飯也合前爲七飯經又云尸告飽祝西面于主人之南獨侑不拜曰皇尸未實侑尸又食此又一飯也合前爲八飯經又云上佐食舉尸牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于肵尸不飯告飽祝西面于主人之南主人不言拜侑尸又三飯注爲祝一飯爲主人三飯尊卑之差此終三飯也合前爲十一飯少牢大夫禮是大夫祭尸十一飯也至于有司徹不賓尸與儐同尸之禮八飯之後乃盛肵俎卒盛乃舉牢肩十一飯之前乃攝于魚腊俎俎釋三个其餘皆取之實于一俎以出祝主人之魚腊取于是賓釋三个以備陽厭其餘則以備祝主人之俎其儀雖與賓尸小異而其爲十一飯則無異也又士祭尸三飯卽侑大夫祭尸七飯始侑士祭祝主人共侑大夫祭祝主人更侑皆隆殺之義也

凡尸飯舉脊爲食之始舉肩爲食之終

廷堪案特牲饋食禮尸始三飯前乃食食舉李氏如圭曰食舉卽肺脊也食必先舉之故曰舉也少牢注亦云舉牢肺正脊疏以爲食謂食肺食舉謂正脊分屬之恐非是初舉肺脊也又三飯前舉幹注長脅也又舉獸幹獸幹脅也腊及魚舉後羞庶羞是再舉脅及腊魚也終三飯前舉骼及獸腊骼也魚如初是三舉骼及腊魚也終三飯後舉肩及獸腊肩也魚如初是四舉骼及腊魚也士虞禮尸始三飯前舉肺脊舉後卽羞庶羞是初舉脊也又三飯前舉幹是再舉脅也終三飯前舉胳與骼同是三舉胳也終三飯後舉肩是四舉肩也尸不受魚腊者虞祭不備味也皆始舉家脊終舉家肩也少牢饋食禮尸始三飯前食舉注舉牢謂羊豕肺正脊也是初舉脊也四飯前舉牢幹舉後羞庶羞是再舉脅也五飯前舉魚是三舉魚也六飯前舉腊肩是四舉腊也七飯前舉牢骼是五舉骼也八飯前不舉終三飯前舉牢肩是六舉肩也少牢別舉魚腊者大夫崇威儀也亦始舉羊豕之脊舉終雖六舉然牢體亦祇四舉脊也骼也肩也少牢上佐食舉尸牢肩注四舉牢體始于正脊終於肩尊於終始疏云正脊及肩此體之貴者故先舉正脊爲食之始後舉肩爲食之終也在疏雖據少牢言之其實特牲士虞亦始脊次脅次骼終肩與大夫例同也又特牲少牢皆再舉後始羞庶羞士虞初舉後卽羞庶羞此虞祭與吉祭異者也

凡尸所食皆加于肵俎若虞祭則以篚代之

廷堪案特牲饋食禮尸食舉舉肺脊也主人羞肵俎于腊北尸三飯後佐食舉幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵俎舉獸幹魚一亦如之又三飯後舉骼及獸魚如初終三飯後舉肩及獸魚如初卒食佐食盛肵俎俎釋三个注俎釋三个爲改饌於西北隅遺之牲腊魚各留三个于俎爲陽厭之用盛畢舉肺脊加于肵俎此肺脊先在菹豆詳見下主婦亞獻兄弟長以燔從尸受振祭嚌之反之羞燔者受加于肵賓三獻燔從如初此燔亦加于肵前主人初獻賓長以肝從尸加于菹豆不加于肵者將以綏主人故也祝告利成尸謖後佐食徹尸俎俎出于廟門此所謂尸俎卽所盛肵俎也肵俎出于廟門庶羞則徹于西序下室中神俎唯釋三个在耳饌者餕此俎改饌陽厭者亦此俎其餘皆盛于肵俎以歸尸也少牢饋食禮尸入上佐食爾敦後主人羞肵俎升自阼階置于膚北尸三飯後上佐食舉尸牢幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵尸又食上佐食舉尸一魚尸受振祭嚌之佐食受加于肵橫之注橫之異於肉又食上佐食舉尸腊肩尸受振祭嚌之上佐食受加于肵又食上佐食舉尸牢骼如初尸八飯後上佐食舉尸牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于肵尸十一飯後上佐食受尸牢肺正脊加于肵此肺脊先在菹豆祭畢祝主人入于室復位祝命佐食徹肵俎降設于堂下阼階南注徹肵俎不出門將儐尸也有司徹不儐尸之禮尸八飯後乃盛俎臑臂肫脡脊橫脊短脅代脅皆牢魚七腊辯無髀注盛者盛于肵俎也卒盛乃舉牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于肵尸十一飯後佐食受牢舉如儐舉肺脊也亦先在菹豆張氏爾岐曰盛於肵俎將以歸尸特牲尸食訖乃盛賓尸則不盛全以歸尸故也賓尸不陽厭故不釋三个是尸所食皆加于肵俎而特牲反不儐尸之禮除神俎所釋其餘亦盛于肵俎也士虞禮尸坐從者錯篚于尸左席上尸飯播餘于篚三飯佐食舉幹尸受振祭嚌之實于篚又三飯舉胳祭如初佐食舉魚腊實于篚注尸不受魚腊以喪不備味又三飯舉肩祭如初舉魚腊俎俎釋三个尸卒食佐食受肺脊亦先在菹豆實于篚注篚猶吉祭之有肵俎是虞祭以篚代肵俎也陳氏祥道曰士虞禮不以肵俎而以篚尚質故也竊謂肵俎載心舌篚不載心舌肵俎設于俎北篚設于席上肵俎主人親設篚則從者錯之其例亦小異

又案祭禮所以用肵俎者不獨尸所食之魚肉不可反於俎故加于肵俎蓋亦因神俎須釋三个留爲養與餕同及陽厭之用故其餘別用肵俎盛之以歸于尸非如賓客之禮盡卷其俎而歸之不釋故不別用俎也少牢賓尸雖不陽厭而亦餕故尸所食亦加于肵俎俟餕畢然後敕肵俎及尸俎而歸之

於堂也至于不賓尸之禮則亦俎釋三个以爲羹及陽厭之用與特牲禮同也

又案有司徹不賓尸之禮盛肵俎畢此時神俎尙有牢體六魚七腊體半牢體六者羊俎豕俎各釋三个也魚七腊半則不止三个故下文又云佐食取一俎乃摭魚腊俎俎釋三个其餘皆取之實于一俎以出注魚摭四枚腊摭五枚其所釋者腊則短脅正脅代脅魚三枚而已又云祝主人之魚腊取于是則是於肵俎之外又別取一虛俎取魚腊而盛之以爲祝主人之俎唯釋三个於神俎與牢體同備陽厭之用此大夫之禮異於特牲者也

凡肵俎皆載心舌尸未入先設于阼階西

廷堪案特牲饋食記肵俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎載心立舌縮俎注午割從橫割之亦勿沒據少牢而言立縮順其牲心舌知食味者欲尸之饗此祭是以進之少牢饋食禮佐食上利升牢心舌載于肵俎心皆安下切上午割勿沒其載于肵俎末在上舌皆切本末亦午割勿沒其載于肵橫之皆如初爲之于爨也注牢羊豕也安平也平割其下於載便也凡割本末食必正也午割使可絕勿沒爲其分散也不絕中央少許謂之勿沒恐其分散蓋肵之爲言敬也所以敬尸也周禮祭尙肺事尸尙心舌心舌知滋味是肵俎皆載心舌也特牲饋食禮佐食升肵俎鼏之設于阼階西注肵謂心舌之俎也郊特牲曰肵之爲言敬也言主人所以敬尸之俎少牢饋食禮佐食遷肵俎于阼階西西縮乃反是肵俎皆先設于阼階西也蓋肵俎雖爲盛牲魚腊之器並非虛俎皆先載心舌於其上所以然者心舌知滋味故尸所食必加之如神之饗此味也先設于阼階西者事未至也尸旣入主人乃親設之于俎北皆所以敬尸也陳氏祥道曰士之肵俎立舌而不立心大夫之肵俎立心而不立舌士之載縮俎則於俎爲縮於人爲橫大夫之載橫之則於俎爲橫於人爲縮特牲九飯乃盛肵俎下大夫八飯卽盛肵俎則士之肵俎盛於飯後下大夫之肵俎盛于飯間矣陳氏禮書於肵俎之義與例皆無所發明惟論士大夫異同少爲辯析然特牲肵俎但云立舌至于大夫立心之說於經亦無明文可論也

又案少牢饋食禮肵俎舌皆切本末注凡割本末食必正也牲體謂之割截肴謂之切經云切注不當云割誤也疏云鄉黨孔子云割不正不食故割本末爲食正也考論語鄉黨割不正不食邢昺疏謂折解牲體脊脅臂臑之屬禮有正數若解割不得其正則不食也其說甚明卽如鄉飲酒賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅臂肺肩尊臂卑是正數也若賓俎用臂主人俎用肩則尊卑倒置卽爲割不正矣少牢肵俎所云切本末者是切非割且祭祀之禮非飲食之禮賈氏引鄉黨爲證蓋失之至于論語集注謂割不正爲割肉不方正不知引少牢疏而引漢陸續母事則更非經義矣

凡尸所食之肺脊必先奠于菹豆尸卒食佐食始受之加于肵俎

廷堪案特牲體尸祭嚌興卽加于肵俎唯肺脊不然特牲饋食禮佐食舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之左執之乃食食舉此時主人始羞肵俎至三飯後佐食舉幹時尸實舉于菹豆注爲將食庶羞舉謂肺脊尸卒食佐食盛肵俎舉舉肺脊加于肵俎注尸受佐食佐食受而加之疏云約少牢文肺脊初在菹豆是肺脊先奠于菹豆尸卒食始加于肵俎也菹豆者特牲兩豆葵菹之豆也少牢饋食禮尸十一飯後上佐食受尸牢肺正脊加于肵注言受者尸授之也尸受牢幹而實舉于菹豆食舉據以授佐食爲疏云按上文初食舉謂牢肺正脊不言置舉之所約特牲禮其時受牢幹尸實舉于菹豆今尸食畢尸乃於菹豆外取而授上佐食也有司徹不儐尸之禮尸十一飯後佐食受牢舉如儐注舉肺脊敖氏繼公曰儐者指賓尸之禮也是少牢賓尸及不賓尸其肺脊先奠于菹豆後加于肵俎之例皆與特牲同也士虞禮佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之注右手將有事也尸食之時亦奠肺脊于豆豆亦菹尸卒食佐食受肺脊實于篚經云受蓋亦尸自菹豆操以授之是士虞肺脊亦先奠于菹豆後實于篚也少牢士虞經不云尸實舉于菹豆者文不具也尸舉肺脊必先奠于菹豆者蓋肺脊之祭在尸飯之前肵俎未設猶統于墮祭故別奠于菹豆示與舉幹以下異也敖氏繼公以爲少牢肺脊尸未嘗奠之說與注違不可從士虞禮尸未墮祭從者卽錯篚于席上亦與吉祭不同也

又案特牲饋食禮主人初獻賓長以肝從尸左執角右取肝擩于鹽振祭嚌之加于菹豆亞獻燔從加于肵少牢饋食禮主人初獻賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右尸在執爵右兼取肝擩于俎鹽振祭嚌之加于菹豆亞獻無從俎有司徹不賓尸之禮主人初獻賓羞肝皆如儐禮亞獻燔從加于肵士虞禮主人初獻賓長以肝從實于俎縮右鹽尸左執爵右取肝擩鹽振祭嚌之加于俎注加于俎從其牲體也亞獻燔從如初特牲少牢初獻從俎尸皆加于菹豆士虞初獻從俎則加于俎蓋特牲少牢吉祭尸皆啟主人士虞尸不啟主人故不加于菹豆而加于俎敖繼公謂以特牲少牢經文校之則士虞俎字恐是菹字之誤蓋加于菹卽菹豆也然經文不敢臆改存此以質知者

凡尸未食前之祭謂之隋祭又謂之挼祭

廷堪案特牲饋食禮尸入坐主人拜妥尸後祝命挼祭尸左執觶右取菹擩于醢祭于豆間注命詔尸也挼祭祭神食也士虞禮古文曰祝命佐食墮祭周禮曰旣祭則藏其墮墮與挼讀同耳此祭豆也又云佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭酒啐酒告旨主人拜尸奠觶答拜注肺祭刌肺也此祭黍稷刌肺祭酒也又云祭鉶嘗之告旨主人拜尸答拜此祭鉶也爾敦及設大羹湆後舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之左執之此祭離肺正脊也祭黍稷肺爲挼祭其餘皆統于挼祭也祭肺脊在尸未食之前統于挼祭與祭幹祭骼祭肩不同故尸亦奠肺脊于俎豆不于肵俎也少牢饋食禮尸入祝主人拜妥尸後尸取韭菹辯擩于三豆祭于豆間此祭豆也又云上佐食取黍稷于四敦下佐食取牢一切肺于俎以授上佐食上佐食兼與黍以授尸尸受同祭于豆祭注牢羊豕也同合也合祭於菹豆之祭也黍稷之祭爲墮祭將食神餘尊之而祭之此祭黍稷切肺也又云上佐食舉尸牢肺正脊以授尸吳氏澂曰下有尸受祭肺四字張氏爾岐曰按唐石本亦無四字唯下食舉疏云舉牢肺正脊也者上文云上佐食舉尸牢肺正脊以授尸尸受祭肺賈疏作疏時經文尙有四字故吳云然也此祭離肺正脊也爾敦及羞肵俎後上佐食羞兩鉶皆芼皆有柶尸扱以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶此祭鉶也

祭酒與特牲小異餘皆同也士虞禮尸入主人及祝拜妥尸後尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆閒此祭豆也又云祝命佐食墮祭佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之此祭黍稷切肺也又云祭奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之此祭奠也奠醴也猶吉祭之祭酒也又云佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之注右手將有事也尸食之時亦奠肺脊于豆此祭離肺正脊也爾敦後尸祭鉶嘗鉶此祭鉶也士虞特牲皆士禮特牲命授祭在祭豆之前士虞命墮祭在祭豆之後特牲祭肺脊在爾敦之後士虞祭肺脊在爾敦之前特牲祭鉶在祭肺脊之前士虞祭鉶在祭肺脊之後此則虞祭異于吉祭者也特牲士虞大羹湆士虞作泰皆不祭者大羹不爲神也

又案墮祭即周禮大祝九祭中之命祭也此祭必祝命之故曰命祭特牲少牢及士虞皆然少牢饋食禮祝反南面注未有事也墮祭爾敦官各肅其職不命此說非也少牢上文云尸升筵祝主人西面立于戶內祝在左祝主人皆拜妥尸尸不言尸答拜遂坐然後云祝反南面是祝拜尸時西面命祭時則反南面也特牲不云祝拜妥尸士虞不云西面少牢不云命祭皆文不具也以士虞證特牲則祝亦當拜妥尸以少牢證士虞特牲則當西面拜妥尸以士虞特牲證少牢則祝亦當南面命墮祭矣士虞特牲云命祭不云南面少牢云南面不云命祭互見也大夫以上威儀多不宜殺於士矣周禮小祝大祭祀贊隋後鄭注隋尸之祭也隋祭云贊則命之可知吳氏廷華曰特牲言命授祭士虞言命墮祭少牢不言命要之皆命也文有詳略耳此說是也吳氏又以授祭爲即擩祭則誤矣曾子問曰攝主不綏祭鄭注綏周禮作墮則綏祭即授祭皆謂墮祭與擩祭何涉

又案士虞禮陰厭主人再拜稽首祝饗命佐食祭此祭在尸未入前饗神之時蓋代神而祭者特牲少牢吉祭則無之經云祝命其亦命祭之屬歟

凡主人受尸嘏授祭尸酢主婦亦授祭

延堪案特牲饋食禮主人初獻尸醋即酢字主人主人拜受角尸拜送主人退佐食授授祭注其授祭亦取黍稷肺祭主人坐左執角受祭祭之祭酒啐酒進聽嘏佐食摶黍授祝祝授尸尸受以菹豆執以親嘏主人主人左執角再拜稽首受復位詩懷之注詩猶承也實于左袂挂于季指卒角拜尸答拜主人出寫嗇于房祝以籩受少牢饋食禮主人初獻尸醋主人主人拜受爵尸答拜主人西面奠爵又拜注復拜尊尸上佐食取四敦黍稷下佐食取牢一切肺以授上佐食上佐食以綏祭注綏或作挼挼讀爲墮主人左執爵右受佐食坐祭之又祭酒不興遂啐酒祝與二佐食皆出盥于洗入二佐食各取黍于一敦上佐食兼受摶之以授尸尸執以命祝卒命祝受以東北面于戶西以嘏于主人主人坐奠爵興再拜稽首興受黍坐振祭嚌之詩懷之實于左袂挂于季指執爵以興坐卒爵執爵以興坐奠爵拜尸答拜執爵以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之納諸內是主人受尸嘏則授祭也特牲饋食禮主婦亞獻尸酢如主人儀主婦適房南面佐食挼祭主婦左執爵右撫祭注撫挼祭示親授祭祭酒啐酒入卒爵如主人儀少牢饋食禮主婦亞獻尸酢主婦主婦拜受爵尸答拜上佐食綏祭注綏亦當作挼主婦西面于主人之北受祭祭之其綏祭如主人之禮不嘏卒爵拜尸答拜是尸酢主婦亦授祭也授祭即綏祭惟尸與主人主婦有之主人主婦不命者下尸也曾子問曰攝主不綏祭者辟正主也士虞禮主人獻尸尸不嘏主人者虞祭未純吉也

凡尸未入室之前設饌于奧謂之陰厭

延堪案特牲饋食禮佐食徹尸薦俎敦設于西北隅注不知神之所在或諸遠人乎禮記郊特牲文尸謖而改饌爲幽闇庶其饗之所以爲厭飫少牢饋食禮曰南面如饋之設此所謂當室之白陽厭也則尸未入之前爲陰厭矣曾子問曰殤不備祭何謂陰厭陽厭也疏云凡言厭者謂無尸直厭飫神尸未入之前祭于奧中不得戶明故名陰厭尸謖之後改饌于西北隅以向戶明故爲陽厭引曾子問謂宗子有陰厭無陽厭凡殤有陽厭無陰厭證成人陰厭陽厭並有之義也是鄭賈皆以設饌于奧在尸未入之前爲陰厭也特牲饋食禮祝筵几于室中東面此爲神布席于奧也在室中西南隅東面至主人及祝入室後主婦盥于房中薦兩豆葵菹蝸醢醢在北此薦豆也主人降舉鼎載俎畢升入復位俎入設于豆東魚次腊特于俎北此設俎也又云主婦設兩敦黍稷于俎南西上此設敦也又云及兩鉶芼設于豆南南陳此設鉶也又云祝洗酌奠奠于鉶南此酌奠也又云遂命佐食啟會注會蓋也佐食啟會卻于敦南出立于戶西南面此啟會也又云主人再拜稽首祝在左卒祝主人再拜稽首此饗神也少牢饋食禮司宮筵于奧祝設几于筵上右之注室中西南隅謂之奧席東面近南爲右此爲神布席也至主人及祝入室後主婦薦自東房韭菹醓醢坐奠于筵前主婦贊者一人執葵菹蠃醢以授主婦主婦不興遂受陪設于東韭菹在南葵菹在北此薦豆也又云佐食上利執羊俎下利執豕俎司士三人執魚腊膚俎序升自西階相注相助也從人設俎羊在豆東豕亞其北魚在羊東腊在豕東特膚當俎北端此設俎也又云主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設于羊俎之南婦贊者執敦稷以授主婦主婦興受坐設于魚俎南又興受贊者敦黍坐設于稷南又興受贊者敦稷坐設于黍南敦皆南首此設敦也又云祝酌奠此酌奠也又云遂命佐食啟會佐食啟會蓋二以重設于敦南此啟會也又云主人西面祝在左主人再拜稽首祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦注嘉薦菹醢也普淖注普淖黍稷也用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗主人又再拜稽首此饗神也皆尸未入室之前設饌于奧以饗神者也所謂陰厭也少牢陰厭不設鉶者少牢無太羹湆故兩鉶至尸入飯時始設之與特牲不同也士虞禮祝布席于室中東面右几降出此爲神布席于奧也至主人及祝入室後贊薦菹醢注主婦不薦異于吉祭醢在北此薦豆也又云俎入設于豆東魚亞之腊特此設俎也又云贊設二敦于俎南黍其東稷此設敦也又云設一鉶于豆南此設鉶也又云祝酌醴命佐食啟會佐食許諾啟會卻于敦南復位注復位出立于戶西祝奠觶于鉶南復位注復位主人之左此酌奠及啟會也又云主人再拜稽首祝饗此饗神也是虞祭陰厭惟薦豆設敦設鉶皆贊爲之不用主婦酌奠以醴不以酒及祝饗後有命佐食祭于苴之禮與特牲吉祭異餘皆大略同也又禮記曾子問攝主不厭祭鄭注厭厭飫神也厭有陰有陽迎主之前祝酌奠之且饗是陰厭也尸謖之後徹薦俎敦設於西北隅是陽厭也注中主字當作尸蓋祭禮則以賓客之禮事其先如尸入飯猶賓客之食禮也卒食獻尸猶賓客之燕禮也然則陰厭

其實容之餐禮歟

又案士虞禮陰厭祝饗後命佐食祭佐食許諾鉤袒取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初祝取奠觶祭亦如之不盡益反奠之主人再拜稽首注苴所以藉祭也孝子始將納尸以事其親爲神疑於其位設苴以定之耳或曰苴主道也（許氏慎謂士結茅爲菆疑出于此）則特牲少牢當有主象而無何乎疏云舊云苴主道似重爲主道然故鄭破之特牲少牢言祭無苴是以鄭以苴爲藉祭非主道也如鄭賈所云是古禮大夫士無主也公羊傳文公二年練主用栗何休注禮士虞記曰桑主不文吉主皆刻而諡之蓋爲禘祫時別昭穆也既云禘祫當亦指諸侯以上所引士虞記蓋禮之逸文魏徐邈王肅後魏清河王懌皆以爲大夫士當有主然則無經傳可據惟左傳哀十六年孔悝一事耳考孔悝反祏鄭康成以爲所出君之主孔沖遠以爲僭禮孔說是也故司馬氏書儀亦不云大夫士有主但爲祠版之制而已朱氏家禮始有主近汪氏琬力持古大夫士有主之說而排舊義夫古今異宜古禮之不行於今者多矣古禮大夫以下無主今有主亦禮緣義起者也倘以今時大夫以下有主遂強謂古亦有主則今時祭禮無尸亦謂古祭禮無尸乎又士虞記明日以其班祔疏云大夫士無木主以幣主其神他如士昏禮婦奠菜于廟聘禮賓釋幣于禰皆不云有主不獨特牲少牢爲然也

凡尸既出室之後改饌于西北隅謂之陽厭

廷堪案特牲饋食禮祭畢佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几在南厞用筵納一尊佐食闔牖戶降此尸既出室之後改饌于西北隅者也注以爲陽厭（詳見上）有司徹不儐尸之禮卒餕有司官徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設右几厞用席（注厞隱也）納一尊于室中（注陽厭殺無玄酒）司宮埽祭（注埽豆間之祭舊說云埋之西階東）主人出立于阼階上西面祝執其俎以出立于西階上東面司宮闔牖戶注此於尸謖改饌當室之白孝子不知神之所在庶之饗之於此所以爲厭飫此皆吉祭之陽厭也士虞禮尸謖祝前戶出尸祝反入徹設于西北隅如其設也几在南厞用席祝薦席徹入于房祝自執其俎出贊闔牖戶注改設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗所以爲厭飫也此虞祭之陽厭也若少牢儐尸之禮則不陽厭有司徹注徹室中之饋及祝佐食之俎卿大夫既祭而儐尸禮崇也儐尸則不設饌西北隅以此薦俎之陳有祭象而亦足以厭飫神張氏爾岐曰此既儐尸有祭象故不設饌于西北隅爲陽厭也

又案士虞禮陽厭几在南注几在南變右文明東面不南面特牲陽厭亦云几在南則士禮陽厭皆東面也少牢陽厭南面如饋之設則大夫禮陽厭南面也若陰厭大夫與士皆東面矣

又案鄭氏陰厭陽厭之說自孔賈以來無異辭至宋陸氏佃忽起而非之元吳氏澄又從而和之陸氏之言曰成人之祭無陰厭陽厭吳氏之言曰厭祭之名不施於正祭敖氏繼公儀禮集說遂因之近萬氏斯大亦主其論竊以爲皆非也考曾子問云殤不祔（鄭注祔當爲備聲之誤也）祭何謂陰厭陽厭夫殤不備陰厭陽厭則成人之祭有陰厭陽厭可知矣曾子問又云攝主不厭祭夫攝主無厭祭則正祭有厭祭可知矣陳氏祥道曰夫尸以象神也厭以飫神也殤之有厭爲無尸也正祭有厭爲尸不存也陰厭尊有元酒陽厭納一尊而已陰厭備鼎俎陽厭俎釋三个而已適殤陰厭其禮詳庶殤陽厭其禮略也此數語取鄭注未發之義引而申之蓋有孔賈所不及也矣

凡卒食酳尸皆主人初獻主婦亞獻賓長三獻

廷堪案特牲饋食禮尸九飯後主人洗角升酌酳尸尸拜受主人拜送尸祭酒啐酒賓長以肝從尸左執角右取肝擩于鹽振祭嚌之加于菹豆卒角祝受尸角曰送爵皇尸卒爵主人拜尸答拜此主人初獻也獻畢尸酢主人主人獻祝及佐食又云主婦洗爵于房酌亞獻尸尸拜受主婦北面拜送宗婦執兩籩戶外坐主婦受設于敦南祝贊籩祭尸受祭之祭酒啐酒兄弟長以燔從尸受振祭嚌之反之羞燔者受加于肵出尸卒爵祝受爵命送如初此主婦亞獻也獻畢尸酢主婦主婦獻祝及佐食又云賓三獻如初燔從如初爵止注初亞獻也此賓長三獻也此爵未舉至主婦致爵于主人及主人致爵于主婦後尸始卒爵酢賓長賓長始獻祝及佐食也少牢饋食禮尸十一飯後主人降洗爵升北面酌酒乃酳尸尸拜受主人拜送尸祭酒啐酒賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右尸左執爵右兼取肝擩于俎鹽振祭嚌之加于菹豆卒爵主人拜受尸爵尸答拜此主人初獻也獻畢尸酢主人主人獻祝及兩佐食又云主婦洗于房中出酌入戶西面拜獻尸尸拜受主婦主人之北西面拜送爵尸祭酒卒爵主婦拜祝受尸爵尸答拜此主婦亞獻也獻畢尸酢主婦主婦獻祝及兩佐食又云賓長洗爵獻于尸尸拜受爵賓戶西北面拜送爵尸祭酒卒爵賓拜祝受尸爵尸答拜此賓長三獻也獻畢尸酢賓長賓長獻祝不及兩佐食者儐尸禮異也有司徹不儐尸之禮尸十一飯後亦主人初獻主婦亞獻賓長三獻其賓長三獻爵止惟無主人致爵于主婦之儀與特牲異餘皆大約同也是卒食酳尸士大夫祭禮皆主人初獻主婦亞獻賓長三獻也士虞禮尸九飯後主人洗廢爵（注爵無足曰廢爵）酌酒酳尸尸拜受爵主人北面答拜尸祭酒嘗之賓長以肝從實于俎縮右鹽尸左執爵右取肝擩鹽振祭嚌之加于俎賓降反俎于西塾復位尸卒爵祝受不相爵主人拜尸答拜此主人初獻也獻畢尸醋主人主人獻祝及佐食又云主婦洗足爵于房中（注爵有足輕者飾也）酌亞獻尸如主人儀自反兩籩棗栗設于會南棗在西尸祭籩祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒爵如初酌獻祝籩燔從獻佐食皆如初此主婦亞獻也又云賓長洗繶爵（注繶爵口足之間有篆又彌飾）三獻燔從如初儀此賓長三獻也是虞祭尸卒食三獻之禮與吉祭同也至于有司徹祭畢儐尸于堂及士虞記卒哭祭畢餞尸亦皆備三獻之禮也

又案特牲饋食禮初獻主人洗角升酌酳尸注酳猶衍也是獻尸也謂之酳者尸既卒食又欲頤衍養樂之詩小雅伐木篇釃酒有衍毛傳衍美貌以詩與禮證之則大祝九祭中之衍祭蓋謂祭酒也

凡獻尸畢皆獻祝及佐食

廷堪案特牲饋食禮主人初獻尸醋（酢詳觀釋）主人畢筵祝南面主人酌獻祝祝拜受角主人拜送設菹醢俎祝左執角祭豆興取肺坐祭嚌之興加于俎坐祭酒啐酒以肝從祝左執角右取肝擩于鹽振祭嚌之加于俎卒角拜主人答拜此主人

初獻畢獻祝也又云酌獻佐食佐食北面拜受角主人拜送佐食坐祭卒角拜主人答拜受角降反于篚此主人初獻畢獻佐食也又主婦亞獻尸酳主婦畢獻祝籩燔從如初儀及佐食如初卒以爵入于房此主婦亞獻畢獻祝及佐食也又賓三獻爵止主婦致爵于主人主婦自酢主人致爵于主婦主人更爵自酢後尸卒爵酢賓畢酌獻祝及佐食獻祝及佐食後賓致爵于主人主婦更爵酢于主人此一節其十一爵此賓三獻畢獻祝及佐食也士虞禮主人初獻尸酳主人畢筵祝南面主人獻祝祝拜坐受爵主人答拜薦菹醢設俎祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭嚌之興加于俎祭酒嘗之肝從祝取肝擩鹽振祭嚌之加于俎卒爵拜主人答拜祝坐授主人此主人初獻畢獻祝也又云主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人答拜佐食祭酒卒爵拜主人答拜受爵出實于篚此主人初獻畢獻佐食也又主婦亞獻尸畢酌獻祝籩燔從獻佐食皆如初又賓長三獻燔從如初儀張氏爾岐曰當亦獻祝及佐食此亞獻三獻畢獻祝及佐食也是士禮吉祭虞祭每獻尸畢必獻祝及佐食也有司徹不儐尸之禮主人初獻畢其獻祝與二佐食其位其薦脀皆如儐儐尸禮在少牢詳見下又主婦亞獻畢獻祝其酌如儐拜坐受爵主婦主人之北答拜宰夫薦棗糗坐設棗于菹西糗在棗南祝左執爵取棗糗祭于豆祭祭酒啐酒次賓羞燔如尸禮卒爵主婦受爵酌獻二佐食亦如儐又賓長三獻爵止主婦致爵于主人主婦自酢後尸卒爵酢賓畢獻祝及二佐食獻後賓致爵于主人主婦易爵酳于主人此一節共十爵較特牲少主人致爵于主婦及主人自酢二爵多下佐食爵是大夫祭每獻尸畢必獻祝及二佐食也大夫禮盛有上下二佐食少牢饋食禮主人初獻尸嘏主人畢主人獻祝設席南面祝拜于席上坐受主人西面答拜薦兩豆菹醢佐食設俎祝取菹㨎于醢祭于豆間祝祭俎祭酒啐酒肝牢從祝取肝㨎于鹽振祭嚌之不興加于俎卒爵興此主人初獻畢獻祝也又云主人酌獻上佐食上佐食戶內牖東北面拜坐受爵主人西面答拜佐食祭酒卒爵拜坐授爵興俎設于兩階之間主人又獻下佐食亦如之此主人初獻畢獻兩佐食也又主婦亞獻尸酢畢易爵洗酌獻祝祝拜坐受爵主婦答拜于主人之北卒爵不興坐授主婦主婦受酌獻上佐食于戶內佐食北面拜坐受爵主婦西面答拜祭酒卒爵坐授主婦主婦獻下佐食亦如之此主婦亞獻畢獻祝及兩佐食也又賓長三獻尸酳畢賓酌獻祝祝拜坐受爵賓北面答拜祝祭酒啐酒奠爵于其筵前此賓長獻畢獻祝不卒爵又不獻佐食者注云啐酒而不卒爵祭事畢示醉也不獻佐食將儐尸禮殺蓋特牲士祭及少牢下大夫祭皆不儐尸則三獻之禮隆上大夫祭畢別行儐尸于堂之禮則三獻之禮殺故注云然也

凡主人初獻從俎皆以肝主婦亞獻賓長三獻從俎皆以燔主人主婦獻祝亦如之

廷堪案特牲饋食禮主人初獻賓長以肝從注肝肝炙也主人獻祝亦肝從主婦亞獻兄弟長以燔從注燔炙肉也主婦獻祝亦燔從賓三獻燔從如初注初亞獻也賓獻祝不云燔從者禮殺也士虞禮主人初獻賓長以肝從主人獻祝亦肝從主婦亞獻賓以燔從主婦獻祝亦燔從賓長三獻燔從如初儀不云獻祝者文不具也此士禮也有司徹下大夫不儐尸之禮主人初獻賓羞肝即以肝從也主人獻祝皆如儐謂如少牢羞肝主婦亞獻次賓羞牢燔主婦獻祝次賓羞燔如尸禮賓三獻不云從者辟人君也特牲賓三獻以燔從者士卑不嫌故也此大夫禮也不儐尸之禮大約與士同惟三獻無從爲異耳賓獻祝不以燔從如亞獻者禮殺也少牢饋食禮主人初獻賓長羞牢肝主人獻祝亦牢肝從主婦亞獻賓長三獻皆無從者上大夫祭畢將儐尸故正祭之禮殺也

又案特牲饋食禮賓三獻主婦致爵于主人肝從燔亦如之主人致爵于主婦俎從獻皆如主人賓酌致于主人主婦燔從皆如初注如亞獻及主人主婦致爵也士祭不儐尸故致爵于三獻時行之從獻肝燔士卑不嫌與人君同故盛其禮也有司徹下大夫不儐尸之禮賓三獻主婦致爵于主人及賓致爵于主人主婦皆無從敖氏繼公曰無從與士禮異者其辟尊者之禮歟有司徹儐尸之禮主人獻尸獻侑受尸酢又主婦受尸酢皆次賓羞羊燔主婦獻尸獻侑致爵于主人皆次賓羞豕燔儐尸有燔無肝者下正祭也賓三獻羞湆魚而已魚無燔與羊豕異故三獻經不云從也大夫正祭羞用儐尸羞燔互相成也

凡餕士禮二人大夫禮四人餕畢亦有獻酢

廷堪案特牲饋食禮尸出徹庶羞後筵對席佐食分簋鉶注爲將餕分之也古文餕皆作餕宗人遣舉奠及長兄弟盥立于西階下東面北上祝命嘗食餕者舉奠許諾升入東面長兄弟對之皆坐佐食授舉各一膚注此則膚亦謂之舉主人西面再拜祝曰餕有以也兩餕奠舉于俎許諾皆答拜若是者三皆取舉祭食祭舉乃食祭鉶食舉卒食此餕者卒食也又云主人降洗爵宰贊一爵主人升酌酳上餕上餕拜受爵主人答拜酳下餕亦如之主人拜祝曰酳有與也如初儀兩餕執爵拜祭酒卒爵拜主人答拜兩餕皆降實爵于篚上餕洗爵升酌酢主人主人拜受爵上餕即位坐答拜主人坐祭卒爵拜上餕答拜受爵降實于篚此餕畢之獻酢也餕者用舉奠舉奠即嗣子及長兄弟二人此士禮也少牢饋食禮尸出徹所俎後司宮設對席乃四人餕注大夫禮四人明惠大也上佐食盥升下佐食對之賓長二人備司士進一敦黍于上佐食又進一敦黍于下佐食皆右之于席上資黍于羊俎兩端注資猶減也減置于羊俎兩端兩下是餕兩下者兩下餕也注云一賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之南司士乃辯舉餕者皆祭黍祭舉注舉膚主人西面三拜餕者餕者奠舉于俎皆答拜皆反取舉司士進一鉶于上餕又進一鉶于次餕又進二豆湆于兩下乃皆食食舉疏云神座止有二鉶分進兩下無鉶故進湆也卒食此餕者卒食也又云主人洗一爵升酌以授上餕贊者洗三爵酌主人受于戶內以授次餕若是以辯皆不拜受爵主人西面三拜餕者餕者奠爵皆答拜皆祭酒卒爵奠爵皆拜主人答一拜餕者三人興出上餕止主人受上餕爵酌以醋于戶內西面坐奠爵拜上餕答拜坐祭酒啐酒上餕親嘏曰主人受祭之福胡壽保建家室主人興坐奠爵拜執爵以興坐卒爵拜上餕答拜上餕興出此餕畢之獻酢也有司徹不儐尸之禮尸出徹俎後乃餕如儐言如少牢之禮也餕者用兩佐食及兩賓長共四人此大夫禮也士虞祭不備禮故不餕考士餕祝而不嘏大夫餕嘏而不祝禮相變也尸餕鬼神之餘餕者又餕尸之餘故主人事餕者卒食酳酢略同事尸之禮但節文則殺耳尸亞于鬼神餕者又亞于尸故亦祝亦嘏也

凡祭尸不就洗別設槃匜待之

廷堪案特牲饋食禮祭日陳設尸盥匜水實于槃中簞巾在門內之右注設盥水及巾尸尊不就洗又不揮門內之右象洗在東統于門東西上又云尸入門北面盥宗人授巾注侍盥者執其器就之特牲饋食記沃尸盥者一人奉槃者東面執匜者西面淳沃執巾者在匜北宗人東面取巾振之三南面授尸卒執巾者受是士祭尸盥槃匜設于門內之東也少牢饋食禮祭日陳器小祝設槃匜與簞巾于西階東注爲尸將盥又云尸入門左宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匜水西面于槃東一宗人奉簞巾南面于槃北乃沃尸盥于槃上卒盥坐奠簞取巾興振之三以授尸坐取簞興以授尸巾是大夫祭尸盥槃匜設于西階之東也士虞禮匜水錯于槃中南流在西階之南簞巾在其東注流匜吐水口也又云尸入門淳尸盥宗人授巾特牲槃匜設于門內之東士虞設于西階之南者反吉也士虞記淳尸盥執槃西面執匜東面執巾在其北東面宗人授巾南面特牲少牢皆奉槃者東面執匜者西面士虞執槃西面執匜東面亦反吉也周禮小祝大祭祀沃尸盥大子禮尸盥小祝沃之故少牢小祝設槃匜也

禮經釋例卷十目錄

祭例下

禮經釋例　歙淩進士廷堪著

祭例下

凡儐尸之禮唯尸侑及主人備三獻自主婦以下皆一獻禮成

廷堪案有司徹儐尸之禮主人獻尸此初獻也主婦獻尸此亞獻也上賓獻尸此三獻也又主人獻侑此初獻也主婦獻侑此亞獻也上賓獻侑此三獻也是尸與侑皆備三獻之禮也又尸酢主人此初獻也主婦致爵于主人此亞獻也上賓致爵于主人此三獻也是主人亦備三獻之禮也至于主婦受尸酢主人獻長賓獻衆賓獻兄弟獻內賓獻私人（注私人家臣己所自謁除也）皆一獻禮成也主人獻尸主婦薦豆籩賓長設羊俎次賓羞羊匕湆司馬羞羊肉湆次賓羞羊燔凡五節主人受尸酢主婦薦豆籩長賓設羊俎次賓羞羊匕湆司馬羞羊肉湆次賓羞羊燔亦五節與主人獻尸同主婦獻尸主婦設兩鉶又設糗脩（此加籩也）次賓羞豕匕湆司士羞豕脀次賓羞豕燔凡五節主婦致爵于主人設二鉶與糗脩受豕匕湆受豕脀受豕燔亦五節與主婦獻尸同上賓獻尸司士羞湆魚上賓致爵于主人亦司士羞湆魚如尸禮尸尊主人亦尊故三獻之禮盛也主人獻侑主婦薦豆籩司馬設羊俎次賓羞羊燔凡三節（方尸與主人少羊匕湆羊肉湆二節）主婦獻侑主婦羞糗脩司士羞豕脀次賓羞豕燔亦三節（方尸與主人少鉶及豕匕湆二節）上賓獻侑司馬羞湆魚一如尸禮侑次于尸與主人故三獻之禮殺也主婦受尸酢婦贊者薦豆籩司馬設羊俎次賓羞羊燔從獻亦三節與主人獻侑同然主人及上賓皆不致爵不能備三獻蓋主婦次于侑故其禮又殺也若主人獻長賓但薦俎而已無從獻其異同之故皆制禮之精義也

凡儐尸主人獻其從獻皆用羊主婦獻其從獻皆用豕上賓獻其從獻皆用魚

廷堪案有司徹主人初獻尸賓長設羊俎次賓羞羊匕湆司馬羞羊肉湆次賓羞羊燔主人獻侑司馬設羊俎次賓羞羊燔是主人獻尸獻侑其從獻皆用羊也主人受尸酢長賓設羊俎次賓羞羊匕湆司馬羞羊肉湆次賓羞羊燔皆如尸禮主婦受尸酢司馬設羊俎次賓羞羊燔皆于房中是主人主

婦受尸酢其從獻亦皆用羊也主婦亞獻尸次賓羞豕匕湆司士羞豕脀次賓羞豕燔主婦獻侑司士羞豕脀次賓羞豕燔主婦致爵于主人其受豕匕湆受豕脀受豕燔皆如尸禮是主婦獻尸獻侑及致爵于主人其從獻皆用豕也上賓三獻尸尸奠爵于薦左至主人獻長賓以及獻私人舉尸作三獻之爵司士羞湆魚上賓獻侑司馬羞湆魚一上賓致爵于主人司士羞一湆魚皆如尸禮是上賓獻尸獻侑及致爵于主人其從獻皆用魚也此上大夫祭畢儐尸之禮故初獻專用羊亞獻專用豕三獻專用魚禮盛則威儀多也若不儐尸之禮賓三獻時主婦致爵于主人賓致爵于主婦其俎皆羊豕魚臘並設且無從俎蓋下大夫之禮殺也又有司徹卒薦乃升羊豕魚三鼎無臘與膚注臘爲庶羞膚從豕儐尸俎不用臘者下正祭也

凡儐尸羊俎爲正俎其餘皆以二俎益送之

廷堪案有司徹儐尸之禮尸羊俎尸羊肉湆俎尸豕俎侑羊俎侑豕俎主人羊俎主人羊肉湆俎主人豕俎主婦羊俎尸侑主人三魚俎共十二俎(俎實詳見器服之例)而匕湆燔俎不與焉然唯尸侑主人主婦四羊俎爲正俎其餘八俎及尸主人羊匕湆豕匕湆四俎(匕湆有湆無肉故載俎時不列之)皆以雍人所執二俎益送之上經云雍人合執二俎陳于羊俎西並皆西縮覆二疏匕于其上皆縮俎西枋注其南俎司馬以羞羊匕湆羊肉湆其北俎司士以羞豕匕湆豕肉湆豕脀湆魚(敖氏繼公以爲南俎羞肉湆北俎羞匕湆與注異說)所謂南俎北俎者即益送之二俎也主人獻尸賓長設羊俎于豆南此尸正俎也又云雍人授次賓疏匕與俎受于鼎西左手執俎左廉縮之卻右手執匕枋縮于俎上以東面受于羊鼎之西司馬在羊鼎之東二手執桃匕枋以挹湆注于疏匕若是者三尸祭肺祭酒後次賓縮執匕俎以升若是以授尸尸卻手受匕枋坐祭嚌之興覆手以授賓賓亦覆手以受縮匕于俎上以降此羞羊匕湆也又云司馬羞羊肉湆縮執俎尸祭肺嚌之興反加于俎司馬縮奠俎于羊湆俎南(楊氏復曰湆字衍張氏爾岐曰觀下受酢羞肉湆節當是縮奠湆俎于羊俎南)乃載于羊俎卒載縮執俎以降此羞羊肉湆也主婦獻尸次賓羞豕匕湆如羊匕湆之禮此羞豕匕湆也又云司士羞豕脀尸受如羊肉湆之禮此羞豕脀也上賓獻尸司士羞湆魚縮執俎以升尸取膴祭祭之卒爵後司士縮奠俎于羊俎南橫載于羊俎卒乃縮執俎以降此羞湆魚也皆益送之俎也主人獻侑司馬橫執羊俎以升設于豆東此侑正俎也主婦獻侑司士縮執豕脀以升侑祭肺後司士縮奠豕脀于羊俎之東載于羊俎卒乃縮執俎以降此羞豕脀也上賓獻侑司馬羞湆魚一如尸禮此羞湆魚也皆益送之俎也主人受尸酢長賓設羊俎于豆西此主人正俎也又云次賓羞匕湆如尸禮此羞羊匕湆也又云司馬羞羊肉湆縮執俎主人祭肺嚌之興反加于湆俎司馬縮奠湆俎于羊俎西乃載之卒載縮執虛俎以降(注言虛俎者羊湆俎訖於此虛不復用)此羞羊肉湆也主婦致爵于主人受豕匕湆受豕脀皆如尸禮此羞豕匕湆羞豕脀也上賓致爵于主人司士羞一湆魚如尸禮此羞湆魚也皆益送之俎也又主婦受尸酢司馬設羊俎于豆南是爲主婦正俎主婦不備三獻故無益送之俎也至于主人獻尸次賓羞羊燔縮執俎縮一燔于俎上鹽在右尸受祭嚌後興加于羊俎賓縮執俎以降主婦獻尸次賓羞豕燔如羊燔之禮主人獻侑次賓羞羊燔主婦獻侑次賓羞豕燔皆如尸禮主人受尸酢次賓羞羊燔主婦致爵于主人受豕燔亦皆如尸禮主婦受尸酢次賓羞羊燔如主人之禮李氏如圭曰羞燔亦當以羊肉湆之俎考士虞禮羞燔俎在內西塾上南順注南順於南面取縮執之便也肝俎在燔東然則羞燔別有俎以載之不用雍人所執之俎李氏之說非也又少牢正祭主人獻尸從獻有肝無燔故於儐尸則皆以燔從也

凡士祭正獻後加爵三下大夫祭正獻後加爵二儐尸則正獻後加爵一

廷堪案特牲饋食禮主人獻賓與兄弟畢長兄弟洗觚爲加爵如初儀不及佐食洗致如初無從注大夫士三獻而禮成多之爲加也(疏云飲酒禮卿大夫三獻士唯一獻而已祭禮士與大夫同者禮盛)此長兄弟加爵于尸一也又云衆賓長爲加爵如初爵止至旅酬賓酬長兄弟交錯以辯後爲加爵者作止爵如長兄弟之儀注於旅酬之間言作止爵明禮殺竝作也衆賓長加爵于尸二也又旅酬無算爵畢利洗散獻于尸酢及祝如初儀降實散于篚注利佐食也言利以今進酒也更言獻者以利侍尸禮將終宜一進酒嫌於加爵亦當三也(獻即加爵故注云然)此佐食加爵于尸三也疏云上主人主婦賓長爲三獻長兄弟爲加爵衆賓長爲加爵通洗散獻尸亦三尸飲六士祭事尸禮畢也是士祭正獻後加爵三也有司徹不儐尸之禮主人獻私人畢賓長獻于尸尸醋獻祝致醋賓以爵降實于篚此賓長加爵于尸一也又無算爵畢利洗爵獻于尸尸醋獻祝祝受祭酒啐酒奠之此佐食加爵于尸二也是下大夫祭正獻後加爵二也有司徹儐尸之禮兄弟後生者舉觶畢賓長獻于尸如初無湆爵不止注賓長者賓之長次上賓者非即上賓也如初如其獻侑酌致主人受尸酢也無湆爵不止別不如初者不使兄弟不稱加爵大夫尊也不用觚大夫尊者也此賓長加爵于尸也是儐尸正獻後加爵一也(通前正祭尸飲七)陳氏祥道曰士禮主人主婦賓三獻又爵三長兄弟衆賓長利獻之也下大夫主人主婦賓三獻又爵一賓長與利獻之也上大夫特主人主婦賓三獻而已蓋士與下大夫無儐尸故有加爵上大夫有儐尸故無加爵天子諸侯有繹祭又有加爵禮所以隆於尊者也考陳氏所謂上大夫無加爵者指少牢上篇正祭而言若儐尸三獻後賓長亦加爵也又有司徹儐尸賓長加爵後賓一人舉爵于尸如初亦遂之于下注一人次賓長者如初如二人洗觶之爲也遂之于下者遂及賓兄弟下至於私人故言亦遂之於下也則此爵蓋爲旅酬發端如舉觶之禮非加爵也

凡致爵皆在賓三獻之間加爵亦致若儐尸則於堂上獻尸侑時行之

廷堪案特牲饋食禮賓三獻如初燔從如初爵止席于戶內(注爲主人鋪之西面)主婦洗爵酌致爵于主人主人拜受爵主婦拜送爵宗婦贊豆如初(注如初贊亞獻也)主婦受設兩豆兩籩俎入設主人左執爵祭薦宗人贊祭奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒啐酒肝從左執爵取肝揳于鹽坐振祭嚌之宗人受加于俎燔亦如之興席末坐卒爵拜主婦答拜此主婦致爵于主人也又云受爵酌醋左執爵拜主人答拜坐祭立飲卒爵拜主人答拜此主婦自酢也又云主婦出反于房主

人降洗酌致爵于主婦席于房中南面主婦拜受爵主人西面荅拜宗婦薦豆俎從獻皆如主人此主人致爵于主婦也又云主人更爵酌醋卒爵降實爵于篚入復位此主人自醋也至尸卒爵酢（此尸卒三獻之止爵也）賓獻祝獻佐食後洗爵酌致于主人主婦燔從皆如初（注如亞獻及主人主婦致爵也凡獻佐食皆無從）此賓致爵于主人主婦也又云更爵酢于主人卒復位此賓自酢于主人也以上主婦致爵于主人及自醋共二爵主人致爵于主婦及自酢共二爵賓致爵于主人主婦及自酢于主人共三爵是爲七爵皆行于賓三獻之閒合尸作止爵及酢賓獻祝獻佐食又四爵爲十一爵也此士禮也有司徹不儐尸之禮賓三獻爵止主婦洗于房中酌致于主人主人拜受主婦戶西北面拜送爵司宮設席主婦薦韭菹醢坐設于席前菹在北方婦贊者執棗糗以從主婦不興受設棗于菹北糗在棗西佐食設俎主人左執爵右取菹擩于醢祭于豆閒遂祭籩奠爵興取牢肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒執爵以興坐卒爵拜主婦荅拜此主婦致爵于主人也又云受爵酌以醋戶內北面拜主人荅拜卒爵拜主人荅拜此主婦自醋也至尸卒止爵酢賓賓獻祝獻兩佐食後洗致爵于主人主人席北拜受爵賓北面荅拜坐祭遂飲卒爵拜賓荅拜此賓致爵于主人也又云受爵酌致爵于主婦主婦北堂司宮設席東面主婦席北東面拜受爵賓西面荅拜婦贊者薦韭菹醢菹在南方婦人贊者執棗糗授婦贊者婦贊者不興受設棗于菹北糗在棗西佐食設俎于豆東主婦升筵坐左執爵右取菹擩于醢祭之祭籩奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒執爵興筵北東面立卒爵拜賓荅拜此賓致爵于主婦也又云賓受爵易爵于篚洗酌醋于主人戶西北面拜主人荅拜卒爵拜主人荅拜此賓自醋于主人也以上主婦致爵于主人及自醋共二爵賓致爵于主人主婦及自酢于主人共三爵是爲五爵皆行于賓三獻之閒合尸作止爵及酢賓獻祝獻上下兩佐食又五爵爲十爵方之特牲少主人致爵于主婦及自酢二爵多獻下佐食一爵此下大夫禮也是致爵皆在賓三獻之閒也特牲饋食禮長兄弟洗觚爲加爵如初儀不及佐食洗致如初無從注不及佐食無從殺也致致于主人主婦疏云如初儀者如賓長三獻之儀但賓長獻十一爵此兄弟之長加獻則降殺有六爵以其闕主人主婦致爵并酢四爵及獻佐食五降有六在者洗觚爲加獻一也尸酢長兄弟二也獻祝三也致爵于主人四也致爵于主婦五也受主人酢六也又云衆賓長爲加爵如初爵止有司徹不儐尸之禮賓長獻于尸尸醋獻祝致醋注致謂致爵于主人主婦不言如初者爵不止又不及佐食是加爵亦致也士虞不致爵者不備禮也有司徹儐尸主婦及賓皆于獻尸侑後致爵于主人故少牢正祭賓三獻不致爵也又有司徹舉爵後賓長獻于尸如初無湆爵不止注如初如其獻侑酌致主人受尸酢也則儐尸加爵亦致也

又案少牢饋食禮賓長三獻畢獻祝祝祭酒啐酒奠爵于其筵前疏云特牲賓長獻爵止待夫婦致爵此大夫禮或有儐尸者故不致爵爵不止也若然有司徹尸作止爵三獻致爵于主人主人不酢主婦又不致爵于主婦下大夫不儐尸賓獻尸止爵主婦致爵于主人酢主婦主人不致爵于主婦特牲主人與主婦交相致爵參差不同者此以尊卑爲差降之數故有異也上大夫得儐尸故致爵上辟人君下大夫不儐尸故增酢主婦而已士卑不嫌與君同故致爵具也此疏言致爵之禮異同甚詳然下大夫賓亦致爵于主婦不止增酢主婦也祭必致爵于主人所以致敬于主祭者也

凡不儐尸之祭賓三獻爵止則均神惠于室加爵者爵止則均神惠于庭

延堪案特牲饋食禮賓三獻爵止注尸止爵者三獻禮成欲神惠之均於室中是以奠而待之疏云主人主婦各得一酢而已未得獻是神惠未均待主人主婦致爵乃均也者欲三獻節內主婦致爵于主人及自酢主人致爵于主婦及自酢尸作止爵及酢賓賓獻祝獻佐食致爵于主人主婦及受主人酢共十一爵是三獻爵止神惠均于室也賓三獻畢主人獻賓于西階上自酢及獻衆賓亦于西階上（酢賓在西階前爲旅酬發端）則室事終而庭事起矣獻長兄弟衆兄弟皆于阼階上獻內兄弟于房中此因室中而兼及堂上房中也又長兄弟加爵畢衆賓長爲加爵如初爵止注尸爵止者欲神惠之均于在庭疏云庭賓散兄弟雖得一獻未得旅酬其尸已得三獻又別受加爵恐倦之使庭行旅酬者此爵至旅酬時賓酬衆兄弟旅西階前一觶畢經云爲加爵者作止爵如長兄弟之儀注於旅酬之間言作止爵明禮殺並作疏云行旅酬未訖故云禮殺並作也作止爵畢長兄弟酬賓始旅阼階前一觶是加爵者爵止神惠均于庭也有司徹不儐尸之禮賓長洗爵獻于尸尸拜受賓戶西北面荅拜爵止此三獻節內主婦致爵于主人及自酢尸作止爵及酢賓賓獻祝獻兩佐食致爵于主人主婦及受主人酢共十爵三獻畢主人獻衆賓兄弟內賓私人皆如儐禮亦三獻爵止均神惠于室而兼及堂上房中也不儐尸之禮賓長獻于尸爵不止者下大夫與士異也

又案有司徹儐尸于堂賓三獻尸奠爵于薦左注奠爵爵止也此爵至主人酬尸主人獻長賓于西階上辯獻衆賓自酢于長賓（酬皆在西階上唯酬者于西階前爲無算爵發端）獻兄弟于阼階上獻內賓于房中獻私人于阼階上畢尸乃作三獻之爵卒爵後賓獻侑致爵于主人乃受尸酢於是三獻禮成而神惠均于堂上及房中矣儐尸無室中之事故致爵于獻尸侑時行之也賓三獻畢二人舉觶于尸侑爲旅酬始衆賓及兄弟飲于堂上私人飲于堂下已均神惠于庭矣而賓長加獻于尸後賓一人舉爵于尸侑行旅酬者儐尸之禮盛威儀多也少牢饋食禮正祭賓三獻尸即卒爵酢賓不止爵者祭畢將儐尸故也

凡祭陰厭則薦豆設俎尸飯則加豆亞獻則薦籩豆將儐尸則正獻之薦

延堪案特牲饋食禮陰厭主婦薦兩豆俎入設于豆東士虞禮陰厭贊薦菹醢俎入設于豆東少牢饋食禮陰厭主婦薦四豆司士設五俎（羊豕魚腊膚）是陰厭則薦豆設俎也敦與鉶亦於陰厭時設之少牢無大羹至尸飯始設鉶與士禮不同也特牲尸未食時設大羹湆尸三飯後佐食羞庶羞四豆士虞禮尸未食時設大羹湆及胾四豆少牢饋食禮尸未食時上佐食羞兩鉶尸三飯後上佐食羞胾醢四豆是尸飯則加豆也羹亦於尸飯時設之少牢設鉶羹特牲士虞設大羹大夫與士不同也少牢特牲設羹于尸未食時加豆於尸三飯後士虞設羹加豆皆于尸未食時吉祭與虞祭不同也特牲

袖海山房校印

士虞主婦亞獻皆薦兩籩棗栗有司徹不儐尸之禮主婦亞獻薦兩籩及兩加籩棗糗栗脯是亞獻則兩籩也獻尸益飲酒之禮豆籩俱有正豆於陰厭時薦之加豆於尸飯時設之故至亞獻時始薦籩猶之正俎於陰厭時設之於尸飯時舉之故至獻尸時始羞從俎也若少牢饋食禮主婦亞獻不薦籩者爲將儐尸故殺其禮也

又案有司徹儐尸益同飲酒之禮主人初獻薦豆籩主婦亞獻設鉶與加籩賓三獻羞湆魚鄉飲酒鄉射燕禮大射亦飲酒之禮然牲用一狗故不能備三獻皆一獻惟有司徹牲用羊豕始能備三獻之禮也又主婦薦豆籩疏云正祭則先薦後獻繹祭則先獻後薦故祭義云君獻尸夫人薦豆鄭注云謂繹日也則此儐尸禮與天子諸侯繹祭同故亦先獻後薦也是正祭與儐尸之別也

凡始虞之祭謂之祫事再虞之祭謂之虞事三虞卒哭之祭謂之成事

廷堪案士虞記始虞用柔日曰哀子某哀顯相夙興夜處不甯敢用絜牲剛鬣香合注黍也大夫士於黍稷之號合言普淖而已此言香合蓋記者誤爾辭次黍又不得在薦上嘉薦普淖明齊溲酒注明齊新水也言以新水溲釀此酒也郊特牲曰明水涚齊貴新也或曰當爲明視爲兔腊也今文曰明粢粢稷也皆非其次敖氏繼公曰明齊蓋言醴也哀薦祫事適爾皇祖某甫饗是始虞之祭謂之祫事也又云再虞皆如初曰哀薦虞事是再虞之祭謂之虞事也三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事注士則庚日三虞壬日卒哭他謂不及時而葬者喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之文不在卒哭上者以其非常也令正者自相亞也檀弓曰葬日中而虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔於祖父如是虞爲喪祭卒哭爲吉祭今文他爲它疏云前有人解云三虞與卒哭同爲一事雜記云上大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆太牢鄭注云卒哭成事祔言皆則卒哭成事祔與虞異矣是徵破前人三虞與卒哭同解者也是三虞一祭卒哭一祭他又一祭皆謂之成事也敖氏繼公曰他者變易之辭猶今言別也不用柔日而用剛日故云他也近吳氏廷華主其說張氏爾岐曰他字殆羡文並與注異又敖氏繼公以三虞爲卽卒哭則鄭賈已棄之說不可從

又案哀薦祫事祫字見於禮經唯此一事耳至於春秋文公二年八月丁卯大事於大廟躋僖公公羊傳大事者何大祫也大祫者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳於大祖未毀廟之主皆升合食于大祖五年而再殷祭王制天子犆礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿犆禘一犆一祫嘗祫烝祫曾子問祫祭於祖大傳干祫及其高祖周禮大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王後鄭注肆獻祼饋食在四時之上則是祫也禘也又司尊彝凡四時之間祀追享朝享鄭司農云追享朝享謂禘祫也在四時之間故曰間祀後鄭不用此說則皆傳注之文於經蓋無徵也士虞記始虞謂之祫再虞謂之虞三虞謂之成然則祫者蓋始虞之祭耳若禮緯所云三年一祫五年一禘則皆指王者之大祭而言而禮經無明文故後儒多聚訟矣

凡卒哭明日祔廟之祭謂之祔

廷堪案士虞記死三日而殯三月而葬遂卒哭注謂士也將旦而祔則薦注薦謂卒哭之祭敖氏繼公曰薦謂薦脯醢而奠酒也卒辭曰哀子某來日某隮祔爾于爾皇祖某甫尚饗女子曰皇祖妣某氏注女孫於祖母婦曰孫婦于皇祖姑某氏其他辭一也饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗注圭絜也詩曰吉圭爲饎凡吉祭饗尸曰孝子此言卒哭之祭也又云明日以其班祔注卒哭之明日也班次也沐浴櫛搔翦注彌自飾也用專膚爲折俎取諸脰膉其他如饋食用嗣尸疏云從虞以至祔祭唯用一尸曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不甯用尹祭曰也大夫士祭無云脯者今不言牲號而云尹祭亦記者誤矣嘉薦普淖普薦溲酒適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尚饗此言祔廟之祭也考以其班祔注云喪服小記曰祔必以昭穆亡則中一以上凡祔已復于寢如既祫主反其廟練而後遷廟疏云案曾子問云天子諸侯既祫祭主各反其廟今祔于廟祔已復于寢若大夫士無木主以幣主其神如祫祭訖主反廟相似又祔祭告辭注云曾子問云天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟然則士之皇祖於卒哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞其以幣告之乎詳注意天子諸侯有主則祔廟反寢及反廟皆以主大夫士無主則皆以幣告之卽許氏愼束帛依神之謂也隮于祔

又案卒哭祝辭及祔廟祝辭皆稱皇祖爲爾書金縢史乃册祝曰惟爾元孫某又云若爾三王又云用能定爾子孫于下地又云爾之許我我其以璧與珪歸俟爾命爾不許我我乃屏璧與珪此告大王王季文王之辭也皆稱爾與禮經正合蔡傳曰其稱爾稱我無異人子之在膝下以語其親者此亦終身慕父母與不死其親之意以見公之達孝也不知禮經祝辭本於其祖稱爾不獨金縢爲然矣

凡期而祭謂之小祥又期而祭謂之大祥大祥間一月之祭謂之禫

廷堪案作虞記期而小祥曰薦此常事注小祥祭名祥吉也檀弓曰歸祥肉言常者期而祭禮也是期而祭謂之小祥也又云又期而大祥曰薦此祥事注又復也疏云此謂二十五月大祥祭故云復期也變言祥事亦是常事也是又期而祭謂之大祥也又云中月而禫注中猶間也禫祭名也與大祥間一月自喪至此凡二十七月禫之言澹澹然平安意也又云是月也吉祭猶未配注是月禫月也當四時之祭月則祭猶未以某妃配某氏哀未忘也是大祥間一月之祭謂之禫也考王肅之說以中月爲月中則二十五月而禫也鄭康成之說以中月爲間一月則二十七月而禫也公羊傳三年之喪實以二十五月荀子禮論三年之喪二十五月而畢此王氏之所本也孔穎達檀弓疏云戴德喪服變除禮二十五月大祥二十七月而禫故鄭依用焉此鄭氏之所本也鄭王二說後人互相是非靡所折衷今說禮經皆用鄭義故從之紛紛之論不暇載也

又案小祥之祭亦謂之練喪服小記練筮日筮尸孔氏正義練謂小祥也曾子問祭如之何則不行旅酬之事矣孔子曰聞之小祥者主人練祭而不旅奠酬於賓賓弗舉禮也昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也鄭注奠無尸虞不致爵小祥不旅酬大祥無無筭爵彌吉雜記期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫練小祥也祥大祥也小祥大祥之祭禮經篇亡無可考鄭氏蓋據戴記推言之

凡虞祭無肵俎不致爵不加爵獻尸畢不獻賓不旅酬不餕

廷堪案士虞禮尸九飯時所舉肺脊牲體及魚腊皆實于篚注篚猶吉祭之有肵俎是虞祭無肵俎也賓三獻燔從如初儀無止爵均神惠于室中之事是虞祭不致爵也三獻後卽告利成是虞祭不加爵不獻賓不旅酬也尸出戶卽改饌陽厭賓出是虞祭不餕也蓋虞祭是塟畢迎精之祭與吉祭異故不能備禮也又士虞記祔祭用專膚為折俎取諸脰膉注專猶厚也折俎謂主婦以下俎也體盡人多折骨以為之今以脰膉設於純吉今文字為折俎而說以為肵俎亦甚誣矣舊說有以折俎為肵俎者故鄭駁之然則祔祭未純吉尚無肵俎歟

又案士虞記無尸則禮及薦饌皆如初既饗祭于苴祝祝卒不綏祭無泰羹湆胾從獻主人哭出復位祝闔牖戶降復位于門西男女拾踊三如食間隱之如尸一食九飯之頃也祝升止哭聲三啟戶主人入祝從啟牖鄉如初主人哭出復位卒徹祝佐食降復位宗人詔降如初此記虞祭無尸之禮注無尸謂無孫列可使為尸也殤亦是也考王制大夫士宗廟之祭有田則祭無田則薦鄭謂此虞祭無尸或士之無田者薦而不祭故殺其禮是以下記亦云無尸則不餞也

又案士虞記虞沐浴不櫛注今文曰沐浴經從古文固曰沐浴矣而注又云今文曰沐浴承學之士多疑之故或謂當作今文曰沐浴既請當作今文曰沐皆以意改注而終覺未安惟吾友江鄭堂藩曰今文曰沐浴者無不櫛二字也斯言得之矣

凡卒哭祭畢餞尸于廟門外亦三獻

廷堪案士虞記獻畢未徹乃餞注卒哭之祭既三獻也餞送行者之酒尸旦將始祔于皇祖是以餞送之又云尊兩甒于廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋洗在尊東南水在洗東篚在西饌籩豆脯四脡有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西塾是尊洗薦俎皆陳于廟門外也又云尸出執几從席從尸出門右南面席設于尊西北東面几在南是几席亦設于廟門外也又云賓出復位主人出卽位于門東少南婦人出卽位于主人之北皆西面哭不止是賓及主人婦人皆在廟門外也又云尸卽席坐唯主人不哭洗廢爵酌獻尸尸拜受主人拜送哭復位薦脯醢設俎于薦東胊在南尸左執爵取脯擩醢祭之佐食授嚌尸受振祭嚌反之祭酒卒爵奠于南方主人及兄弟踊婦人亦如之此主人初獻也又云主婦洗足爵亞獻如主人儀無從踊如初此主婦亞獻也又云賓長洗繶爵三獻如亞獻踊如初此賓長三獻也又云佐食取俎實于篚尸謖從者奉篚哭從之祝前哭者皆從及大門內踊如初尸出門哭者止此則尸出大門也考喪服小記鄭氏注虞于寢祔于祖廟此卒哭當亦于寢而餞尸云廟門之外者士喪禮注凡宮有鬼神曰廟是也卒哭餞尸初獻用廢爵亞獻用足爵三獻用繶爵與士虞禮同

凡士祭加爵後嗣子入舉奠大夫祭則不舉奠

廷堪案特牲饋食禮衆賓長加爵之後嗣舉奠盥入北面再拜稽首注嗣主人將為後者舉猶飲也使嗣子飲奠者將傳重累之者又云尸執奠進受復位祭酒啐酒尸舉肝舉奠左執觶再拜稽首進受肝復位坐食肝卒觶拜尸備答拜焉舉奠洗酌入尸拜受舉奠答拜尸祭酒啐酒奠之舉奠出復位注啐之者答其欲酢己也奠之者復神之奠觶特牲饋食記嗣舉奠佐食設豆鹽注肝宜鹽也此鹽實于豆故記特言之考嗣舉奠之禮唯士祭有之大夫則否特牲禮注大夫之嗣子不舉奠辟諸侯疏云文王世子云其登餕獻受爵則以上嗣注云上嗣君之適長子以特牲饋食禮言之受爵謂上嗣舉奠也獻謂舉奠洗爵酌入也餕謂宗人遣舉奠盥祝命之餕也大夫之嗣無此禮辟君也今按少牢無嗣子舉奠之事故此注云辟諸侯士卑不嫌得與人君同故有嗣子舉奠之事也奠者卽上文祝酌奠奠于鉶南是也孔氏穎達文王世子正義云奠者初尸未入之前祝酌奠于鉶南尸入祭奠不飲至此乃嗣子舉之又云少牢饋食禮無嗣子舉奠大夫尊於士而不舉奠故知辟正君也此奠陰厭時酌之為饗神也故是時嗣子舉而飲之復酌而獻尸尸啐而仍奠之也嗣子舉奠經不云升降自何階故特牲禮注云嗣齒於子姓凡非主人升降自西階嫌與主人同由阼階也

凡正祭于室儐尸則于堂

廷堪案特牲饋食禮少牢饋食禮及士虞禮皆陰厭後迎尸入室行饋食之禮卒食酳尸主人主婦賓長凡三獻皆在室中此正祭之禮也少牢正祭畢尸出于廟門之後有司徹埽堂攝酒燅俎復選侑以輔尸然後迎尸與侑入廟門升堂行禮如飲酒之儀在堂上不在室中此儐尸之禮也特牲旅酬賓酬長兄弟在阼階前北面長兄弟酬賓在西階前北面此士不賓尸之禮旅酬在堂下也有司徹旅酬尸北面于阼階上酬主人又云主人酬侑于西楹西又云主人復筵乃升長賓又酬之如主人之禮至于眾賓遂及兄弟亦如之皆飲于上注上西階上又云遂及私人拜受者升受下飲卒爵升酌以之其位相酬辯注升酌由西階此上大夫儐尸之禮旅酬在堂上雖私人亦升酌下飲蓋尊在堂上故也特牲則旅酬時別設尊于庭與儐尸不同有司徹下大夫不儐尸之禮經不云別設尊當亦如儐也

又案儐尸卽天子諸侯之繹祭也繹祭于明日行之儐尸卽于祭日行之此為異耳有司徹鄭目錄云上大夫既祭儐尸於堂之禮天子諸侯之祭明日而繹陳氏祥道曰繹必于明日春秋書辛巳有事于大廟壬午猶繹穀梁曰繹者祭之明日事賓也公羊曰繹者何祭之明日是也賓尸則祭日而已儀禮有司徹埽堂攝酒迎尸而賓之是也又曰正祭重而主于禮神繹輕而主于禮尸主于禮神故在室主于禮尸故在堂又曰祊其位也繹其祭也賓尸其事也此說正祭及繹祭儐尸最分明蓋正祭以神事尸繹祭與儐尸則以賓客之禮事尸也天子諸侯繹祭篇亡不可考唯上大夫儐尸禮存耳

凡尸在室中皆東面在堂上則南面

廷堪案特牲饋食禮祝筵几于室中東面下云尸卽席坐少牢饋食禮司宮筵于奧席設几于筵上右之注布陳神坐也室中西南隅謂之奧席東面近南為右下云尸升筵祝主人西面立于戶內祝在左祝主人皆拜妥尸尸東面坐故祝主人西面拜之此皆尸在室中東面者也有司徹筵于戶西南面注為尸席也下云尸升筵自西方坐此則尸在堂上南面者也聘禮賓將行朝服釋幣于禰有司筵几于室中注凡釋幣設洗盥如祭又使還奠告乃至于禰筵几于室薦脯醢疏

云司宮設席于奧東面右几但無牲牢進脯醢而已此無尸爲神布席于室中亦東面也士昏禮主人筵于戶西西上右几注筵爲神布席也聘禮几筵既設擯者出請命注賓至廟門司宮乃于依前設之神尊不豫事也席西上考戶西依前皆指堂上而言席南面故以西爲上此爲神布席于堂上亦南面也蓋室中以東面爲尊堂上以南面爲尊故鄉飲酒鄉射燕禮大射公食大夫賓席于堂上皆南面也在室中者全乎鬼神之禮故東面在堂上皆兼乎賓客之禮故南面也

凡祭畢告利成士禮則祝主人立于戶外大夫禮則祝主人立于階上

廷堪案特牲饋食禮祭畢主人出立于戶外西南(疑當作西字)祝東面告利成注利猶養也供養之禮成不言禮畢於尸間之嫌士虞禮祭畢祝出戶西面告利成注西面告告主人也是士禮告利成祝主人立于戶外也少牢饋食禮祭畢主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告曰利成有司徹不儐尸之禮祭畢主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告于主人曰利成是大夫禮告利成祝主人立于階上也特牲疏云此戶外告利成少牢階上告利成以尊者稍遠于尸若天子諸侯禮畢於堂下告利成故詩楚茨云孝孫徂位工祝致告鄭云孝孫徂位堂下西面位也祝於是致孝孫之意告尸以利成(少牢特牲士虞皆言主人以利成也云告尸孔氏正義以爲天子之禮)鄭箋蓋以楚茨爲天子祭禮故疏引之證天子諸侯告利成在堂下也然則告利成之禮以於尸遠近爲差也

又案特牲禮主人出立于戶外西南張氏溍曰下文有云上嗣答拜受爵降實于篚主人出立于戶外西面此南字亦當爲面近沈氏炳震亦引少牢及有司徹主人出立于阼階上西面證特牲此文當作西面然少牢有司徹立于階上特牲立于戶外禮本不同開成石經亦作西南存此以質知者

詩楚茨考

小雅楚茨凡六章言王朝卿大夫之祭禮也首章言黍稷爲酒食之用遂及正祭之妥侑也二章言牲牢爲鼎俎之用遂及祊祭之饗報也三章言儐尸于堂之禮也四章言尸嘏主人之禮也五章言既祭而徹也六章言既徹而燕也以少牢饋食禮考之有同有異少牢所言蓋侯國卿大夫之祭禮也如第一章云以爲酒食以享以祀以妥以侑案少牢上篇尸入十一飯所謂食也卒食酳獻尸所謂酒也陰厭在尸未入之前所謂享祀也尸入升筵祝與主人皆拜妥尸所謂妥也尸七飯後告飽祝侑尸入飯後告飽主人侑所謂侑也第二章云或剝或亨或肆或將案少牢上篇司馬刲羊司士擊豕所謂剝也熟牲體于雍爨所謂亨也升牲體于鼎所謂肆也載牲體于俎所謂將也皆言正祭之禮也第三章云執爨踖踖案少牢下篇乃燅尸俎蓋因儐尸而溫之故前既云亨此復云執爨也又云爲俎孔碩案少牢下篇儐尸之禮凡十二俎唯尸侑主人主婦四羊俎爲正俎其餘八俎皆以雍人所執二俎益送往還其禮繁多故云孔碩也又云君婦莫莫爲豆孔庶案少牢下篇宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之司士羞庶羞于尸侑主人主婦皆左之此非正獻之豆皆庶羞之豆故云孔庶也又云爲賓爲客獻酬交錯儐尸之禮不獨助祭者爲賓客卽尸侑亦賓客也案少牢下篇主人主婦上賓獻尸侑主人獻長賓以下皆獻也主人酬尸酬賓及旅酬無算爵皆酬也又云爲壽攸酢案少牢下篇主人主婦上賓受尸酢主人自酢于長賓皆酢也皆言儐尸之禮也第五章云孝孫徂位工祝致告蓋正祭告利成之禮案少牢上篇主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告曰利成故云徂位致告也又云神具醉止皇尸載起案少牢上篇尸謖主人降立于阼階東西面祝先尸從遂出于廟門此正祭之尸謖也下篇尸出侑從主人送于廟門之外拜尸不顧此儐尸之尸出也以上皆與少牢饋食禮同者第三章又云或燔或炙炙者肝也謂從獻也案特牲禮主人初獻賓長以肝從主婦亞獻兄弟長以燔從少牢下篇不儐尸之禮主人初獻賓羞肝主婦亞獻次賓羞牢燔蓋燔炙皆有若上大夫正祭則有肝無燔儐尸則有燔無肝也第五章又云諸宰君婦廢徹不遲案特牲禮籑畢宗婦徹祝豆籩入于房徹主婦薦俎少牢下篇不儐尸之禮祭畢婦人乃徹徹室中之饌注皆以爲禮殺若上大夫儐尸之禮則但云有司徹不云婦人徹也又云諸父兄弟備言燕私案特牲禮尸謖徹庶羞設于西序下籑畢祝命徹阼俎豆籩設于東序下注皆以爲將燕少牢下篇不儐尸之禮歸尸俎後徹阼薦俎注引特牲禮爲證蓋亦將燕也若上大夫儐尸之禮但云主人退不云徹而燕也又少牢無牛而詩云絜爾牛羊少牢無祊祭而詩云祝祭于祊少牢無樂而詩云鐘鼓既戒又云鐘鼓送尸又云樂具入奏以上皆與少牢饋食禮異者至于少牢用嘏主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之詩中如孝孫有慶報以介福萬壽無疆又云工祝致告徂賚孝孫又云永錫爾極時萬時億又云子子孫孫勿替引之亦多與嘏辭合也王朝卿大夫之祭禮篇亡不可考楚茨與少牢饋食禮異者或卽其遺制歟王深寧但云楚茨可以見少牢饋食禮而不知其中有王朝侯國之不同也

終

袖海山房校印

禮經釋例卷十一目錄

器服之例上

凡所以馮者曰几所以藉者曰席
凡盛水之器曰罍剩水之器曰枓棄水之器曰洗
凡盛酒之器曰尊剩酒之器曰勺
凡酌酒而飲之器曰爵
凡亨牲體之器曰鑊
凡升牲體之器曰鼎出牲體之器曰朼
凡載牲體之器曰俎
凡盛湆醬之器曰豆實濡物之器曰豆
凡實乾物之器曰籩
凡盛黍稷之器曰簋敦盛稻粱之器曰簠
凡實羹之器曰鉶實大羹之器曰鐙
凡扱醴扱羹之器皆曰柶
凡相見君則以玉爲摯臣則以禽帛爲摯
凡相見婦人則以棗栗腶脩爲摯
凡藉玉之器曰繅
凡盛婦摯之器曰笲夫人則曰竹簋方
凡射者之器曰弓曰矢曰決曰拾
凡獲者之器曰旌曰乏曰侯
凡釋筭之器曰中曰籌
凡取矢之器曰楅飲不勝者之器曰豐

共二十例

皇清經解草籍各種卷十六之四十一　學海堂

禮經釋例　歙凌進士廷堪著

器服之例上

凡所以馮者曰几所以藉者曰席

廷堪案士昏禮納采主人筵于戶西西上右几注筵爲神布席也 親迎筵几同又舅姑既沒則婦入三月乃奠菜席于廟奧東面右几席于北方南面張氏爾岐曰席于奧者舅席也席于北方者姑席也與常祭同几者不同 聘禮賓將行告禰有司筵几于室中又行聘之時几筵既設擯者出請命注有几筵者以其廟受宜依神也又使還奠告乃至于禰筵几于室士虞禮祝布席于室中東面右几特牲饋食禮祝筵几于室中東面少牢饋食禮司宮筵于奧祝設几于筵上右之此爲神布席設几也士昏禮女父醴賓主人徹几改筵東上注徹几改筵者鄉爲神今爲人 聘禮主君禮賓宰夫徹几改筵注徹神几改神席更布也 公食大夫禮宰夫設筵加席几覲禮天子設斧依于戶牖之間左右几又儐郊勞使者侯氏先升授几侯氏拜送几使者設几荅拜注上介出止使者則已布席也覲禮記几俟于東箱注王卽席乃設之有司徹司宮筵于戶西南面注爲尸席也又云宰授几主人受二手橫執几揖尸注獨揖尸几禮主于尸此爲人亦席設几也皆几席並有者也士喪禮大斂奠席設于奧東面既夕朝祖席升設于柩西又設祖奠布席乃奠此爲神布席也士冠禮主人之贊者筵于東序少北西面此爲將冠者布席 又贊醴冠者筵于戶西南面士昏禮婦至贊布席于奧夫入于室卽席婦尊西南面 對 又贊醴婦席于戶牖間又婦饋舅姑于室注舅姑共席于奧又云席于北墉下 疏云此席將爲婦餕之位處也 鄉飲酒禮乃席賓主人介 眾賓之席皆不屬焉又將升歌設席于堂廉東上 注側邊曰廉 鄉射禮乃席賓南面東上眾賓之席繼而西席主人于阼階上西面席工于西階上少東燕禮司宮筵賓于戶西東上無加席也 注無加席燕私禮臣屈也 若有諸公席于阼階西北面東上無加席 大射亦然 又主人辯獻大夫遂薦之繼賓以西東上注亦繼之而後布席也 [illegible] 又席工于西階上少東 [illegible] 燕禮記若以四方之賓燕則公爲賓辭席于阼階之西北面 [illegible] 有司徹司宮又筵于西序東面 此爲侑也 又云司宮設席于東序西面 此主人 又云司宮設席于房中南面 此主婦席也 士冠禮特牲禮筮日皆席于門中闑西閾外 [illegible] 以上皆無加席者鄉飲酒禮賓若有遵者諸公則席于賓東公三重大夫再重公升如賓禮辭一席使一人去之大夫則如介禮有諸公則辭加席委于席端主人不徹無諸公則大夫辭加席主人對不去加席鄉射禮大夫若有遵者席于尊東大夫辭加席主人對不去加席 注不去者大夫再重席正也賓一重席 燕禮小臣設公席于阼階上西鄉設加席又主人獻卿司宮兼卷重席設於賓左東上卿辭重席司宮徹之 大射亦然 大射小臣設公席于阼階上西鄉 敖氏繼公曰公不言設加席如燕禮 司宮設賓席于戶西南面有加席 [illegible] 以上皆有加席者 聘禮禮賓及公食大夫禮覲禮皆有加席 此爲人布席也皆有席無几者也至于士昏記婦乘以几從者二人坐持几相對此則升車所履之几非所馮之几也

又案周禮春官司几筵掌五几五席 五几謂玉几雕几彤几漆几素几也五席謂莞筵紛純繅席畫純次席黼純蒲筵繢純及熊席也又有葦席柏席後鄭不數者疏云以喪中非常故也以禮經證之鄉飲酒記鄉射記皆云蒲筵緇布純 注純緣也 公食大夫記司宮具几與蒲筵常緇布純加萑席尋元帛純皆卷自末又云上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫純士虞記素几葦席在西序下萑席卽周官莞筵也 莞萑聲相近 周官云莞筵紛純 鄭司農云紛讀爲豳 和蒲筵繢純禮經云萑席元帛純蒲筵緇布純蓋萑元帛上加繢緇布上加繢也又燕禮設公席注周禮諸侯祭祀席莞筵紛純加繅席畫純聘禮賓注周禮曰筵國賓于牖前莞筵紛純加繅席畫純左彤几則是筵孤也孤彤几卿大夫其漆几與覲禮左右几注几玉几也左右者優至尊也其席莞席紛純加繅席畫純加次席黼純皆據周官經而言也若彤几則諸侯祭祀用之熊席則甸役用之禮經無此篇故經與注皆不見也

又案鄉飲酒注賓席牖前南面主人席阼階上西面介席西階上東面蓋推鄉射禮注之經又云賓若有遵者諸公則席于賓東 亦南面 主賓席牖前南面位在西北故曰坐于西北也介席西階上東面位在西南故曰坐于西南也主人席阼階上西面位在東南故曰坐于東南也遵席賓東南面位在東北

故曰坐于東北也後人據禮記鄉飲酒義以爲㒞坐非也蕙氏斯大曰鄉飲酒義前章云坐賓于西北而坐介于西南主人坐于東南而坐僎于東北者言其方也後章云賓必南鄉介必東鄉主人坐于東方者言其鄉也

後人行禮信其前而遺其後遂定爲側坐相向垂爲令典郡縣諸司以吏治爲急于此無遑行故事執事者罕察其非其于禮經事之人類皆束脩無知豈能深究行之既久遂視爲禮之固然矣竊謂明人于禮經多束之不觀所知者亦甚鮮記而又未深求其義宜乎爲蕙氏之譏也

凡盛水之器曰罍斞水之器曰枓棄水之器曰洗

廷堪案少牢饋食禮司宮設罍水于洗東有枓注枓斞水器也凡設水用罍沃盥用枓禮在此也疏云言凡總儀禮一部內用水者皆須罍盛之沃盥水者皆用枓爲之士冠禮設洗水在洗東注洗承盥洗者棄水器也士用鐵水器尊卑皆用金罍及大小異疏云案漢禮器制度洗之所用士用鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用黃金也士昏禮言設洗不言水鄉飲酒鄉射特牲饋食記設洗水在洗東言水不言罍燕禮大射設洗罍水在東言罍不言枓皆文不具也其實有洗卽有罍有罍卽有枓也士虞禮設洗水在洗西者反吉也又特牲饋食禮尸盥匜水實于槃中簞巾在門內之右注設盥水及巾尸尊不就洗門內之右象洗在東少牢饋食禮小祝設槃匜與簞巾于西階東注尸不就洗故別設槃匜以待其盥也

凡盛酒之器曰尊斞酒之器曰勺

廷堪案盛酒之器見于禮經者曰甒曰壺曰方壺曰瓦大曰圜壺尊其統名也士冠禮醮用酒尊于房戶之間兩甒少牢饋食禮司宮尊兩甒于房戶之間此皆用甒者也兩甒者一元酒也禮器門外缶門內壺君尊瓦甒鄭注壺大一石瓦甒五斗缶大小未聞也則甒小于壺矣鄉飲酒鄉射兩壺亦有元酒特牲饋食記尊兩壺于房中謂婦人尊也兩壺當亦有元酒特牲禮獻眾賓畢尊兩壺于阼階東又云西方亦如之注爲酬賓及兄弟行神惠不酌上尊卑異之兩壺皆酒優之無元酒此皆用壺者也經不云方壺圜壺以燕禮大射考之士旅食兩圜壺皆酒則此當是圜壺矣又特牲禮祭曰陳設云尊于戶東元酒在西不云是壺是甒燕禮大射卿大夫士皆方壺特牲士禮亦方壺歟大射尊于大侯之乏東北兩壺獻酒注爲隸僕人巾車獲者獻讀爲沙沙酒濁特泲之必摩沙者也兩壺皆沙酒郊特牲曰汁獻泲于醆酒疏云祭侯之神故用鬱鬯鬯和以醆酒摩莎泲之出其香汁因謂之汁莎又飲不勝者舉司宮尊侯于服不之東北兩獻酒亦兩壺皆鬱鬯無元酒也士昏禮尊于房戶之東無元酒注無元酒略之也燕禮大射司宮尊于東楹之西兩方壺注尊方壺爲卿大夫士也臣道直方此用方壺者也又燕禮公尊瓦大兩注瓦大有虞氏之尊也大射膳尊兩甒注膳尊君尊也此用瓦大者也皆有元酒燕禮尊士旅食于門西兩圜壺注用圜壺變于卿大夫也大射尊士旅食于西鑮之南北面兩圜壺注旅衆也士衆食未得正祿謂庶人在官者賤無元酒此用圜壺者也亦兩壺皆酒此皆盛酒之器統謂之尊也士冠士昏皆側尊甒醴聘禮記禮賓則瓦大一士虞禮則兩甒醴酒是盛醴亦用甒及瓦大也又士冠禮注勺尊升所以斞酒也考鄉飲酒兩壺加二勺鄉射兩壺左元酒皆加勺大射方壺膳尊亦云加勺特牲饋食記兩壺加勺士冠禮醮用酒尊亦加勺蓋酒在尊中必以勺斞之然後實于爵也燕禮方壺瓦大圜壺不云加勺大射圜壺及獲者釋獲者之壺亦不云加勺皆文不具也少牢饋食禮司宮取二勺于篚洗之兼執以升乃啟二尊之蓋冪加二勺于二尊大夫祭祀威儀多也士冠禮側尊一甒醴酒篚實勺觶角柶士虞禮兩甒醴酒加勺是醴亦用勺也又加勺皆南枋士虞禮加勺南枋特牲禮爲酬賓及兄弟尊兩壺于阼階東加勺南枋西方亦如之少牢加勺覆之南枋是也若燕禮大射尊兩甒冪勺亦東枋歟

又案斞之器曰升酒之在尊經注皆無文考左傳襄公十三年旨酒一盛兮余與褐之父睨之杜預曰一盛一器也釋文盛音成爾雅釋器彝卣罍器也郭璞註皆盛酒尊彝其總名又焦氏易林旨酒一盛又揚雄酒賦鴟夷滑稽腹大如壺盡日盛酒人復藉酤又漢書張騫傳注韋昭曰椑榼即今之偏榼所以盛酒耳非用飲者也據此則酒之在尊當曰盛也

辟洗而飲之器曰爵

廷堪案爵者實酒之器之統名其別曰爵曰觚曰觶曰角曰散士冠禮疏韓詩外傳曰一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散相對爵觶有異散文則通皆曰爵也考工記梓人爲飲器勺一升爵一升觚三升獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣後鄭曰觚豆字聲之誤觚當爲觶豆當爲斗鄉飲酒記獻用爵其他用觶鄉射記同此爲鄉飲酒鄉射而言也若燕禮大射雖獻亦用觚宰夫爲主人辟君也至于酬旅酬無算爵則同用觶矣特牲饋食禮主人初獻尸尸酢主人主人獻祝獻佐食皆用角注云不用爵者下大夫也因父子之道質而用角是也又大射司馬獻獲者則用散經云司馬正洗散特牲佐食獻尸則用散經云利洗散注利佐食也獻于尸酢及祝如初儀降實散于篚是也特牲記篚在洗西南順實二爵二觚四觶一角一散注二爵者爲賓獻爵止主婦當致也二觚長兄弟酌眾賓長爲加爵二人班同迎接並也四觶一酌奠其三長兄弟酬賓卒受者與賓弟子兄弟弟子舉觶于其長禮殺事相接禮器曰貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角此注皆據特牲經文言之二觚賈氏無疏敖氏繼公曰二觚者長兄弟以觚爲加爵因以致于主人主婦既則更之以醉于主人也說與注異經云長兄弟洗觚爲加爵則眾賓長爲加爵亦當用觚注說是也觚卑于爵觶卑于觚角散又卑于觶故代君爲主人之獻酢用觚殺于正爵主之獻酢用爵也酬旅酬無算爵用觶又殺于獻酢之爵觚也若夫醴用觶而不用爵觚者醴事質故也

凡亨牲體之器曰鑊

廷堪案士冠禮特豚載合升注煮于鑊曰亨士虞禮側亨于廟門外之右東面注側亨亨一胖也亨于爨用鑊特牲饋食禮亨于門外東方西面北上注亨煮也煮豕魚腊以鑊各一爨詩云誰能亨魚溉之釜鬵少牢饋食禮羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西周禮春官大宗伯省牲鑊後鄭曰鑊亨牲器也是知亨牲體之器曰鑊也又魚腊亦亨之以鑊天官亨人掌共鼎鑊後鄭曰鑊所以煮肉及魚腊之器

凡升牲體之器曰鼎出牲體之器曰朼

廷堪案牲體之有鼎猶酒之有尊也牲體之有朼猶酒之有勺也士冠禮醮用酒若殺則特豚載合升離肺實于鼎設扃鼏士昏禮期初昏陳三鼎于寢門外三鼎特豚魚腊其實特豚合升去蹄舉肺脊二祭肺二魚十有四注凡魚之正十五而鼎減一爲十四者欲其敵偶也腊一肫注或作純純全也髀不升皆飪設扃鼏婦饋舅姑特豚合升側載注側載者右胖載之舅俎左胖載之姑俎聘禮設飧飪一牢在西鼎九羞鼎三腥一牢在東鼎七注飪熟也熟在西腥在東象春秋也上介飪一牢在西鼎七羞鼎三注西鼎無鮮魚鮮腊衆介皆少牢注此中庭之饌也若豆鉶簠簋則設于堂上米禾薪芻則設于門外歸饔餼飪一牢鼎九牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊設扃鼏膷臐膮蓋陪牛羊豕腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊上介飪一牢鼎七羞鼎三注羞鼎則陪鼎腥一牢鼎七士喪禮小斂陳一鼎其實特豚四鬄去蹄兩胉脊肺設扃鼏大斂陳三鼎豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升既夕禮大遣奠陳五鼎其實羊左胖髀不升腸五胃五離肺豕亦如之豚解無腸胃魚腊鮮獸注鮮新殺者士腊用兔加鮮獸而無膚者豕既豚解略之士虞記羹飪升左肩臂臑肫胳脊脅離肺膚祭三取諸左膉上肺祭一實于上鼎升魚鱄鮒九實于中鼎升腊左胖髀不升實于下鼎皆設扃鼏少牢饋食禮雍人陳鼎五司馬升羊右胖髀不升肩臂臑膊胳正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三舉肺一祭肺三實于一鼎注並併也脊脅骨多取二骨並之以多爲貴司士升豕右半髀不升肩臂臑膊胳正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並舉肺一祭肺三實于一鼎雍人倫膚九實于一鼎司士又升魚腊魚十有五而鼎腊一純而鼎腊用麋卒脀皆設扃鼏有司徹乃𤍠注𤍠溫也溫尸俎卒𤍠乃升羊豕魚三鼎無腊與膚乃設扃鼏賓尸之禮重溫尸俎于鑊復升于鼎此皆升于鼎者也士昏禮婦至除鼏舉鼎入七俎從設北面載執而俟七者逆退注執七者事畢逆退由便公食大夫禮士舉鼎去鼏于外次入又云雍人以俎入陳于鼎南旅人南面加七于鼎退又云序進南面七載者西面又云大夫既七七奠于鼎逆退復位士喪禮小斂奠舉者盥右執七卻之左執俎橫攝之入又云乃朼載注朼與七同士虞禮鼎入七俎從設左人抽扃鼏七佐食及右人載卒朼者逆退復位特牲饋食禮贊者錯俎加七乃朼又云卒載加七于鼎少牢饋食禮鼎序入雍正執一七以從雍府執四七以從司士合執二俎以從司士贊者二人皆合執二俎以相從入又云七皆加于鼎東枋又云宗人遣賓就主人皆盥長朼注長朼者長賓先次賓後也主人不朼言就主人者明親臨之古文朼作七有司徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉魚鼎以入又云雍正執一七以從雍府執二七以從司士合執二俎以從司士贊者亦合執二俎以從七皆加于鼎東枋此皆將載于俎故用七出之于鼎也故曰升牲體之器曰鼎出牲體之器曰朼也

凡載牲體之器曰俎

廷堪案牲體之有俎猶酒之有爵也公食大夫禮魚腊飪載體進奏注奏謂皮膚之理魚七縮俎寢右腸胃七同俎倫膚七腸胃膚皆橫諸俎垂之士喪禮小斂奠載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在于中皆覆進柢執而俟特牲饋食記尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅注士之正祭禮體貶于大夫有併骨二亦得十一之名也膚三離肺一刌肺三魚十有五腊如牲骨祝俎髀脡脊二骨脅二骨膚一離肺一阼俎臂正脊二骨橫脊長脅二骨短脅膚一離肺一主婦俎觳折其餘如阼俎佐食俎觳折脊脅膚一離肺一賓骼長兄弟及宗人折其餘如佐食俎衆賓及衆兄弟內賓宗婦若有公有司私臣皆殽脀膚一離肺一少牢饋食禮上利升羊載右胖髀不升肩臂臑膊胳正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三長皆及俎拒舉肺一長終肺祭肺三皆切肩臂臑膊胳在兩端脊脅肺肩注張氏爾岐曰按上文已言肩不當重出且遺胃字則肩字即胃字之誤在上下利升豕其載如羊無腸胃體其載于俎皆進下司士三人升魚腊膚魚用鮒十有五而俎縮載右首進腴腊一純而俎亦進下肩在上注如羊豕凡腊之體載禮在此膚九而俎亦橫載革順有司徹乃升司馬朼羊亦司馬載載右體肩臂肫骼臑注臑在下者折分之以爲肉湆俎也正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一腸一胃一祭肺一載于一俎注羊肉湆臑折正脊一正脅一腸一胃一嚌肺一載于南俎司士朼豕亦司士載亦有體肩臂肫骼臑正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一膚五嚌肺一載于一俎此三俎則以雍人所執之俎益送之侑俎羊左肩左肫正脊一脅一腸一胃一切肺一載于一俎侑俎豕左肩折正脊一脅一膚三切肺一俎亦以雍人所執之俎益送之阼俎羊肺一祭肺一載于一俎注羊肉湆臂一脊一脅一腸一胃一嚌肺一載于一俎豕脀臂一脊一脅一膚三嚌肺一載于一俎此二俎亦以雍人所執之俎益送之主婦俎羊左臑脊一脅一腸一胃一膚一嚌羊肺一載于一俎司士朼魚亦司士載尸俎五魚橫載之侑主人皆一魚亦橫載之皆加膴祭于其上此三魚俎亦益送之俎此皆載于俎者也故曰載牲體之器曰俎也又鄉飲酒記鄉射記皆云其牲狗也亨于堂東北燕禮記其牲狗也亨于門外東方皆出諸鑊即載諸俎不用鼎狗之禮殺故也俎謂之載鼎則謂之升矣魚腊亦然

凡盛濡物之器曰豆

廷堪案聘禮歸饔餼賓腥二牢醯醢百甕夾碑十以爲列醯在東上介腥一牢筥及甕如上賓是菹醢醯醬皆盛之以甕也士冠禮醮用酒再醮兩豆葵菹蠃注今文蠃爲蝸醢士昏禮饌于房中菹醢四豆聘禮歸饔餼室上八豆皆二以並東上韭菹其南醯醢屈注醯醢肉汁也屈錯也西夾六豆北上韭菹其東醯醢屈東夾亦如之公食大夫禮設正饌宰夫自東房薦豆六設于醬東西上韭菹以東醯醢昌本南麋臡以西菁菹鹿臡士大夫八豆加葵菹蝸醢既夕禮大遣奠四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢士虞記豆實葵菹菹以西蠃醢特牲饋食禮陰厭主婦薦兩豆葵菹蝸醢少牢饋食禮陰厭薦韭菹醯醢葵菹蠃醢注少牢四豆盛于特牲主人獻祝薦兩豆菹醢注葵菹蠃醢有司徹主人獻尸薦韭菹醢昌菹醢注昌昌本也韭菹醯醢昌本麋臡主人獻侑主人受尸酢主婦皆薦韭菹醢主婦受尸酢婦贊者薦韭菹醢不儐尸之禮主婦致爵于主人賓致爵于主婦亦薦韭菹醢甚皆二豆韭菹醯醢也是菹醢之屬實之以豆也公食大夫禮設正饌宰夫自東房授醯醬注以醯和醬不云豆考士昏禮饌于房中醯醬二豆是實醯醬亦用豆也公食大夫禮士羞庶羞皆有大注大以肥美者特爲臐所以祭也魚或謂之膴膴大也唯醯醬無大蓋執豆如宰注如宰如其進大羹湆右執豆左執蓋旁四列西北上膷以東臐膮注牛曰膷羊曰臐豕曰膮牛炙炙南醢以西牛胾醢牛鮨注內則謂鮨爲膾然則膾用鮨今文鮨作鰭鮨南羊炙以東羊胾醢豕炙炙南醢以西豕胾芥醬魚膾凡十六豆注上大夫庶羞二十加于下大夫以雉兔鶉鴽特牲尸八九飯佐食羞庶羞四豆有醢注庶衆也衆羞以豕肉四豆者膮炙胾醢少牢尸八十一飯上佐食羞胾兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北注設于薦豆之北以其加也四豆亦綼羊胾在南豕胾在北無臐膮者尚牲不

尙味是庶羞亦用豆也皆濡物也鄉射記醢以豆注豆宜濡物故曰實濡物之器曰豆也葢醢醢之在罋猶酒之在壺甕醴之在鼎也故周禮天官膳夫醬用百有二十甕醢人王舉則共醢六十罋賓客之禮共醢五十罋醢人王舉則共齊菹醢物六十罋賓客之禮共醢五十罋也詩召南采蘋于以盛之維筐及筥然則濡物在罋亦當曰盛也

又案周禮天官醢人五齊當爲齏七醢七菹三臡後鄭注五齊昌本昌蒲根也切之四寸爲菹脾析鄭司農曰牛百葉也蜃大蛤也豚拍鄭大夫杜子春皆以拍爲膊謂脅也或曰豚拍肩也深蒲鄭司農云蒲蒻入水深故曰深蒲或曰深蒲桑耳元謂深蒲蒲始生水中子七醓醢醓肉汁也蠃醢蠃螔蝓蠯醢蠯蜯也蚳醢蚳蛾子魚醢兔醢鴈醢七菹韭菁菁蔓菁也茆鳧葵也葵芹箈箭萌筍竹萌也菹三臡麋鹿麇臡也凡醢醬所和細切爲齏全物若牒爲菹有骨爲臡無骨爲醢考士冠禮既夕大遣奠士虞特牲少牢陰厭少牢主人獻祝皆用葵菹蠃醢聘禮歸饔餼公食大夫正饌少牢陰厭有司徹主人獻尸主人獻侑主人受尸酢主婦受尸酢不儐尸之禮主婦致爵于主人賓致爵于主婦皆用韭菹醓醢既夕大遣奠又用脾析蜱醢公食大夫正饌有司徹主人獻尸又皆用昌本麋臡公食大夫正饌又用菁菹鹿臡其五齏之蜃豚拍深蒲七醢之蚳醢魚醢兔醢鴈醢七菹之茆菹芹菹箈菹筍菹三臡之麇臡皆不見于禮經葢天子諸侯之禮則用之其篇亡矣醢人朝事之豆饋食之豆加豆之實得備五齏七醢七菹三臡者天子祭祀之禮故也

凡實乾物之器曰籩

廷堪案鄉射記脯用籩注籩宜乾物也如周禮天官籩人所掌朝事之籩麷熬麥蕡熬麻白熬稻黑熬黍形鹽鹽之似虎者膴牒生魚爲大臠鮑魚鱐鮑者於楅室中糗乾之出於江淮也鱐者析乾之出東海王者備物近者腒之遠者乾之饋食之籩棗禮經作栗桃乾䕩乾䕩乾梅也榛實饋食八籩其三乾䕩乾棗加籩之實菱芡芡雞頭也㮚脯菱芡㮚脯四物爲八籩之者以羞籩之實糗餌粉餈合蒸曰餌餅之曰餈糗擣粉熬大豆爲餌餈之粘著以粉之耳皆乾物也士冠禮兩籩栗脯既夕禮大遣奠四籩棗糗栗脯士虞記籩棗烝栗擇特牲饋食禮主婦亞獻設兩籩注兩籩棗栗有司徹主人獻尸主婦設麷蕡白黑注此朝事之籩大夫無朝事而用之儐尸亦豐大夫之禮主人獻侑主人受尸酢主婦受尸酢皆二籩麷蕡主婦獻尸設糗與腶脩主婦獻侑羞糗脩主婦致爵于主人設糗修如尸禮不儐尸之禮主婦亞獻設籩棗糗栗脯注棗饋食之籩糗羞籩之實雜用之下賓尸也栗脯加籩之實也主婦獻祝主婦致爵于主人賓致爵于主婦籩皆棗糗禮經所載祇有麷蕡白黑棗栗脯糗腶修無形鹽膴鮑魚鱐乾䕩榛實菱芡之屬少于周禮籩人者葢士冠既夕特牲有司徹皆士大夫之禮故不能備物也又周禮無腶脩而禮經有腶脩者考春秋莊公二十四年公羊傳腶脩云乎何休註腶脩者脯也故周禮不重出也又特牲饋食記籩巾以綌也纁裏注舊說云纁裏皆元被是籩巾亦有裏如笲與竹簋方矣

又案楊氏復曰士冠脯醢士昏醴賓脯醢鄉飲脯醢衆賓辯有脯醢鄉射薦用籩脯五膱醢以豆聘禮醴賓脯醢又筵几于室薦脯醢燕禮大射禮獻賓獻公獻卿薦脯醢士喪禮始死奠脯醢小斂奠脯醢朝夕奠脯醢特牲主人獻賓薦脯醢以上皆一豆一籩士冠再醮兩豆葵菹蠃醢兩籩栗脯士喪大斂奠兩豆兩籩無縢士虞兩豆兩籩獻祝兩豆兩籩特牲兩豆兩籩主婦致爵于主人兩豆兩籩以上皆兩豆兩籩既夕遣奠四豆四籩少牢賓尸四豆四籩以上皆四豆四籩又曰特牲禮厭祭時薦兩豆及迎尸饋食之時佐食羞庶羞四豆皆未用籩也及主婦亞獻尸始設籩少牢厭祭及迎尸饋食亦未用籩也逮明日賓尸于是主婦薦韭菹醢昌菹醢取籩于房其所薦先後之序則豆重籩輕于此可見矣竊謂楊說非也考禮經通例食禮則有豆無籩飲酒之禮則豆籩皆有故公食大夫有豆無籩鄉飲鄉射燕禮大射豆籩皆有特牲尸入九飯有豆無籩主婦亞獻主人獻賓豆籩皆有少牢尸入十一飯有豆無籩有司徹祭畢賓尸豆籩皆有蓋禮不同則器亦異非豆重而籩輕也又天子諸侯之祭祫明日而繹至于少牢賓尸即于祭日非明日也楊氏云明日賓尸亦誤

又案有司徹主人獻尸主婦自東房薦韭菹醢坐奠于筵前又云婦贊者執昌菹醢以授主婦主婦不興受陪設于南又云興取籩于房麷蕡坐設于豆西又云婦贊者執白黑以授主婦主婦不興受設于初籩之南注此皆朝事之豆籩大夫無朝事而用之儐尸亦豐大夫之禮考醢人朝事之豆韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡籩人朝事之籩麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐豆籩皆八此儐尸四豆四籩僅得其半是大夫儐尸之禮遠下天子朝事之禮是殺也非豐也注葢失之矣

凡盛黍稷之器曰簋曰敦盛稻粱之器曰簠

廷堪案聘禮歸饔餼堂上八簋黍其南稷錯西夾六簋黍其東稷錯東夾亦如之公食大夫禮正饌宰夫設黍稷六簋是諸侯盛黍稷之器謂之簋也少牢饋食禮陰厭主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設于羊俎之南婦贊者執敦稷以授主婦主婦興受坐設于魚俎南又興受贊者敦黍坐設于稷南又興受贊者敦稷坐設于黍南祭畢餕司士進一敦黍于上佐食又進一敦黍于下佐食是大夫盛黍稷之器謂之敦也士昏禮餕于房中黍稷四敦士喪禮朔月奠無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位士虞禮陰厭贊設二敦于俎南黍其東稷特牲饋食禮盛兩敦陳于西堂注盛黍稷者宗婦也又陰厭主婦設兩敦黍稷于俎南是士盛黍稷之器亦謂之敦也聘禮歸饔餼堂上兩簠粱在北注簠不次簋者粱稻加也西夾兩簠粱在西東夾亦如之公食大夫設加饌宰夫授公飯粱公設之于湆西又云宰夫膳稻于粱西又云賓坐席末取粱即稻祭于醬湆間又云賓北面自間坐注自間坐由兩饌之間也左擁簠粱右執湆以降公食大夫記簠有蓋冪注稻粱將食乃設去會于房蓋以冪是盛稻粱之器謂之簠也士盛黍稷之器亦有用簋者特牲祭畢餕佐食分簋鉶注敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳是也說文簋黍稷方器也簠黍稷圜器也竊謂簠乃稻粱器非黍稷器當以經文爲正周禮秋官掌客鄭氏注簠稻粱器也簋黍稷器也其義精矣詩釋文亦用鄭義

又案陳氏祥道曰周官掌客五等諸侯簠數有差而簋皆十二有簠或不預是簋尊而簠卑也此說非也考公食大夫禮黍稷爲正饌稻粱爲加饌正饌用俎豆加饌用庶羞禮以簋爲敬黍稷俎豆實也稻粱庶羞文也正饌尊于加饌則簋亦尊于簠矣是以聘禮歸饔餼以簠繼簋之後也特牲少牢陰厭有黍稷無稻粱者事鬼神之禮尙質故也

又案考工記陶人爲甗實二鬴厚半寸脣寸又云甑實二鬴

厚半寸脣寸七穿皆飯器也故少牢饋食禮云雍人摡鼎匕俎于雍爨廩人概甑甗匕與敦于廩爨蓋飯之在甑甗猶牲體之在鼎飯之用匕猶牲體之用匕飯之盛于敦猶牲體之載于俎也酒之有壺勺爵觶猶之有籩與豆也亦然匕飯匕牲體之器同用匕而匕湆之器亦用匕且有挑匕疏匕之不同注疏匕匕柄有刻飾者有司徹主人獻尸羞匕湆雍人授次賓疏匕又云二手執挑匕枋以挹湆注于疏匕若是者三是次賓所用者疏匕雍人所用者挑匕也特牲宗人執畢注畢狀如叉蓋爲其似畢星故取名焉主人親舉宗人則執畢導之既錯又以畢臨匕載備失脫也則畢蓋所以輔匕者詩小雅大東有饛簋飧有捄棘匕毛傳飧熟食謂黍稷也匕所以載鼎實竊謂此匕在簋飧之下疑爲匕飯之匕鄭司農云甑無底甑方言甑自關而東謂之甗孟子以釜甑爨是甑甗亦爲炊代之器也

又案考工記旊人爲簋賈疏祭宗廟皆用木簋今此用瓦簋據祭天地及外神尚質器用陶匏之類也又引周易損卦象鄭氏注四巽爻也巽爲木五離爻也離爲日日體圓木器而圓簋象也說文簋古文作匭是簋之屬皆木器或瓦器也又考工記梓人爲飲器又曰凡試梓飲器又說文觶觛觶觴觚等字皆从角是爵之屬皆木器或角器也又說文櫑龜目酒尊又云櫑或从缶是尊罍之屬亦木器或瓦器也詩周南卷耳我姑酌彼金罍毛傳云人君黃金罍孔氏正義曰故異義罍制韓詩說金罍大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓毛詩說金罍酒器也諸臣之所酢人君以黃金飾尊謹案韓詩說天子以玉經無明文司尊彝云皆有罍諸臣之所酢注云罍亦刻而畫之爲山雲之形言刻畫則用木矣故禮圖依制度云刻木爲之韓詩說言士以梓士無飾言其木體則以上同用梓而加飾耳然則少牢所謂金敦祭統所謂玉爵皆瓦器與木器但以金玉飾之而已今古器之風盛行所售者皆範銅爲之又爵一升觶三升爵小而觶大經傳並有明文今所售者或觶小于爵又禮經之鼎必曰士舉之則其重可知今所售者乃小而輕稚子可提也禮經之敦第曰主婦執之則其輕可知今所售者乃大而重壯夫難勝也凡此之類疑不能明嗜古器者其必有說以處此矣

凡賓羹之器曰鉶賓大羹之器曰鐙

廷堪案有鹽菜者謂之羹無鹽菜者謂之大羹不和也羹之有大羹猶酒之有明水尚質也聘禮歸饔餼堂上六鉶牛以西羊豕豕南牛以東羊豕注鉶羹器也又西夾四鉶牛以南羊羊東豕豕以北牛東夾亦如之公食大夫禮正饌宰夫設鉶四于豆西東上牛以西羊羊南豕豕以東牛注鉶菜和羹之器此皆用大牢者故鉶羹有牛羊豕之別少牢饋食禮尸入飯上佐食羞兩鉶取一羊鉶于房中坐設于韭菹之南下佐食又取一豕鉶于房中以從上佐食受坐設于羊鉶之南皆芼皆有柶有司徹主婦獻尸入于房取一羊鉶坐奠于韭菹西主婦贊者執豕鉶以從主婦不與受設于羊鉶之西注飲酒而有鉶者祭之餘鉶此皆用少牢者故鉶羹有羊豕之別士虞禮陰厭設一鉶于豆南特牲饋食禮陰厭兩鉶芼設于豆南此皆用特豕者唯豕羹而已是賓羹之器謂之鉶也公食大夫禮正饌大羹湆不和實于鐙注瓦豆謂之鐙士虞禮尸入飯泰羹湆自門入設于鉶南特牲尸入飯設大羹湆不云實于鐙者文不具也是實大羹之器謂之鐙也鹽菜者所以和羹也凡鉶羹皆有之公食大夫記鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑注藿豆葉也苦苦荼也滑堇荁之屬士虞記鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁特牲記鉶芼用苦若薇皆有滑夏葵冬荁是也若大羹則煮肉汁矣

凡扱醴扱羹之器皆曰柶

廷堪案士冠禮賓醴冠者士昏禮女父醴使者舅姑醴婦聘禮主國之君禮聘賓授醴者皆加柶受醴者皆以柶祭醴三坐啐醴建柶興建士注作捷聘禮不云興文不具也祭醴三者士昏記始扱一祭又扱再祭聘禮記祭醴再扱始扱一祭卒再祭是扱醴之器謂之柶也公食大夫禮賓祭正饌扱上鉶以柶辯擩之注扱以柶扱其鉶菜也士虞記鉶芼有柶少牢饋食禮尸飯之先設羊豕兩鉶皆有柶尸扱以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶有司徹主婦獻尸尸坐以羊鉶之柶挹羊鉶遂以挹豕鉶挹石經作扱主婦致爵于主人祭鉶如尸禮是扱鉶之器亦謂之柶也士虞禮特牲饋食禮尸一但云祭鉶嘗鉶不云扱以柶者文已見于士虞記也醴有柶鉶羹有菜故皆以柶扱之

凡相見君則以玉爲摯臣則以禽爲摯

廷堪案聘禮使者受圭又云受享束帛加璧受夫人之聘璋享元纁束帛加琮注君享用璧夫人用琮天地配合之象也圭璋特達瑞也璧琮有加往德也周禮曰瑑圭璋璧琮以頫聘聘禮記凡四器者唯其所寶以聘可也注四器謂圭璋璧琮考聘君之玉爲圭享君之玉爲璧聘夫人之玉爲璋享夫人之玉爲琮皆以瑑爲文此聘賓所執之摯非兩君相見及見天子之圭璧也覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞又覲時侯氏坐奠圭又四享皆束帛加璧此圭則諸侯命圭非聘禮之瑑圭也是君相見則以玉爲摯也士冠禮冠畢奠摯見于君遂以摯見于鄉當作卿大夫鄉先生注摯雉也士昏禮納采用鴈又賓執鴈請問名又納吉用鴈如納采禮又請期用鴈又親迎賓執鴈按士摯用雉用鴈者攝盛也士昏記若不親迎則婦入三月然後壻見入門東面奠摯再拜出注摯見于寢摯雉也此以士相見之禮用雉大禮既成之後不攝盛也士相見禮贄冬用雉夏用腒注贄所執以至者君子見于所尊敬必執贄以將其厚意也士贄用雉者取其耿介交有時別有倫也雉必用死者爲其不可生服也夏用腒備腐臭也又下大夫相見以鴈飾之以布維之以索如執雉注鴈取知時飛翔有行列也又上大夫相見以羔飾之以布四維之結于面左頭如麛執之注上大夫卿也羔取其從帥羣而不黨也聘禮聘後卿大夫勞者賓不見大夫奠鴈再拜上介受勞上介亦如之注不言卿卿與大夫同執鴈下見于國君注下見于國君當作下于見國君聘禮凡諸侯之卿見朝君皆執羔聘禮記賓卽館訝將公命又見之以其摯注大夫訝者執鴈士訝者執雉又賓既將公事復見訝以其摯注上介執鴈羣介執雉此皆以禽爲摯者也士昏禮納徵元纁束帛儷皮如納吉禮疏云此納徵無鴈者以有束帛爲贄故也納吉用束帛亦攝盛聘禮若過邦使次介假道束帛將命于朝又賓至于近郊君使卿朝服用束帛勞又歸賓饔餼大夫奉束帛又賓朝服問卿奉束帛又夕夫人使下大夫歸禮以束帛致之以上皆用束帛又賓覿主君奉束錦上介覿奉束錦士介用玉錦束注玉錦錦之文纖縟者也禮有以少文爲貴者又賓面卿如覿幣如覿用束錦又介面

鄭幣如覿又眾介面如覿幣(以上皆用束錦者) 此皆以幣爲摯者也是臣相見則以禽幣爲贄也考周禮大宗伯以玉作六瑞以等邦國王執鎮圭公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧皆君之摯也以禮經證之諸侯見天子皆用玉覲禮覲用圭享用璧是也天子使人于諸侯亦用玉覲禮王使人用璧勞是也諸侯使人于諸侯亦用玉聘禮聘用圭享用璧是也大宗伯又云以禽作六摯以等諸臣孤執皮帛卿執羔大夫執鴈士執雉庶人執鶩工商執雞皆臣之摯也以禮經證之諸侯使人於卿大夫皆束帛如周禮孤之摯蓋盛其禮加于卿一等聘禮郊勞歸饔餼問卿及夫人使下大夫歸禮皆是也私覿及面卿皆用束錦者奉其君命而來不同於自相見故不用其摯(如羔鴈雉之類)而用束錦下束帛一等也蓋束帛則加璧束錦則加琮琮下璧一等則束錦亦下束帛一等也惟鶩與雞禮經無之又士相見禮凡執幣者不趨容彌蹙以爲儀疏云案小行人合六幣玉馬皮圭璧帛皆稱幣下文猶云執玉則此幣謂皮馬享幣及禽摯皆是又執玉者則唯舒武舉前曳踵疏云此篇直見在國以禽摯相見之禮無執玉朝聘鄰國之事而云執玉者因執摯相見故兼言朝聘執玉之禮也竊謂禽之於幣對文則異散文則通疏所謂幣蓋散文耳

又案士冠禮主人酬賓束帛注束帛十端也疏云禮之通例凡言束者無論脯與錦皆以十爲數也士昏禮納徵元纁束帛注束帛十端也周禮曰凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩然則十端爲五兩二端爲一兩矣洪氏邁容齋五筆引左傳注二丈爲一端二端爲一兩又引公羊傳乘馬束帛注以識湘山野錄及夏英公之憔而不引儀禮經注以證之則洪氏疏於禮可知也

凡相見婦人則以棗栗腶脩爲摯

廷堪案士昏禮婦見舅執笲棗栗自門入又見姑降階受笲腶脩聘禮夫人使下大夫勞以二竹簋方元被纁裏有蓋其實棗烝栗擇白虎通曰婦人之摯以棗栗腶脩者婦人無專制之義是婦人事以棗栗腶脩爲摯也考春秋莊公二十四年秋八月丁丑夫人姜氏入戊寅大夫宗婦覿用幣公羊傳宗婦者何大夫之妻也覿者何見也用者何不宜用也見用幣非禮也然則曷用棗栗云乎腶脩云乎何休曰腶脩者脯也禮婦人見舅以棗栗爲贄見姑以腶脩爲贄見夫人至尊兼而用之何氏所謂禮卽據士昏禮而言也又左傳御孫曰男贄大者玉帛小者禽鳥以章物也女贄不過榛栗棗脩以告虔也婦摯不宜用幣故二傳云然曲禮曰凡摯天子鬯諸侯圭卿羔大夫鴈士雉庶人之摯匹童子委摯而退野外軍中無摯以纓拾矢可也婦人之摯椇榛脯脩棗栗是知婦人之摯用幣爲非禮而棗栗腶脩深合禮經公羊之義精矣

又案論語自行束脩以上集解孔曰言人能奉禮自行束脩以上邢氏疏以束脩爲十脡脯又引檀弓古之大夫束脩之問不出竟少儀其以乘壺酒束脩一犬賜人穀梁傳束脩之問不行竟中以證之考之禮經腶脩婦人之摯男子無用之者禮記及穀梁傳所云疑是餽問之物非摯也後漢書延篤傳且吾自束脩已來章懷注束脩謂束帶脩飭鄭元注論語曰謂年十五已上也說與邢氏異

凡藉玉之器曰繅

廷堪案聘禮受命賈人西面坐啟櫝取圭垂繅不起而授宰注繅所以藉圭也其或拜則奠于其上今文繅作璪又云宰執圭屈繅自公左授使者使者受圭同面垂繅以受命又云上介受圭屈繅出授賈人又行聘時賈人東面坐啟櫝取圭垂繅不起而授上介上介不襲執圭屈繅授賓注屈繅并持之也又反命使者執圭垂繅北面上介執璋屈繅立于其右覲禮乃朝以瑞玉有繅注繅所以藉玉又覲禮記奠圭于繅上注謂繅於地也是藉圭璋之器謂之繅也其或垂繅或屈繅者禮以相變爲文也聘禮記所以朝天子圭與繅皆九寸剡上寸半厚半寸博三寸繅三采六等朱白蒼注雜采曰繅以韋衣木板飾以三色再就所以薦玉重慎也又問諸侯朱綠繅八寸皆元纁繫長尺絢組注二采再就降于天子也采成文曰絢繫無事則以繫玉因以爲飾皆用五采組上以元下以絳爲地此言繅之制度也戴氏震曰雜記正義引聘禮記重言朱白蒼是一采爲二等相間爲六等也(朱子亦云朱白蒼三字不知何時傳寫之誤而失之也) 今考覲禮注繅所以藉玉以韋衣木廣袤各如其玉之大小以朱白蒼爲六色既云六色則經文朱白蒼下當重有朱白蒼三字如雜記正義所引也又敖氏繼公曰繅以帛爲之表元裏纁所以藉玉而又揜其上者也垂繅謂開之也開而不揜則其繅垂說與注異不可從

又案聘禮疏云繅有二種一者以木爲中幹以韋衣之天子五采公侯伯三采子男二采采爲再行下記及典瑞皆有其文此爲繅也下記云絢組尺及曲禮下文執玉其有藉者則裼鄭亦謂之繅若韋版爲之者奠玉於上此則無垂繅屈繅之事若絢組爲之者所以繫玉於韋版使不失墜此乃有屈垂之法則此云者是也張氏爾岐曰據疏所言仍是一物韋版絢組相待爲用何得言二也今以聘禮記文考之明言繅與絢組爲一物張氏之言信矣又聘禮記凡執玉無藉者襲注藉謂繅也繅所以縕藉玉此又以藉爲繅詳見襲裼例中

凡盛婦執之器曰笲夫人則曰竹簋方

廷堪案士昏禮婦見舅姑婦執笲棗栗注笲竹器而衣者其形蓋如今之筥笭籚矣(疏云此舉漢法以況但漢法去今已遠其狀已無可知也) 敖氏繼公曰笲棗栗二物同一器也又見舅訖降階受笲腶脩棗栗是見舅之摯腶脩是見姑之摯皆實于笲又舅姑既沒三月奠菜婦執笲菜又云婦降堂取笲菜注菜蓋用菫敖氏繼公曰見用笲菜異于生時之贄也(舅姑皆用菜亦異于生時之贄) 士昏記笲緇被纁裏加于橋舅答拜宰徹笲注被表也笲有衣者婦見舅姑以飾爲敬橋所以庪笲其制未聞今文橋爲鎬敖氏繼公曰其實菜之笲亦如之笲盛婦摯之器謂之笲也聘禮郊勞畢夫人使下大夫勞以二竹簋方元被纁裏有蓋其實棗蒸栗擇(釋文曰簋或作簠) 注竹簋方者器名也以竹爲之狀如簋而方如今寒具筥筥者圜此方耳敖氏繼公曰竹簋尚方變于食器也(敖从釋文或作簠) 是盛夫人之摯則曰竹簋方也笲緇被纁裏竹簋方元被纁裏蓋夫人與士婦之差矣又聘禮疏云案玉人云案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯彼有玉案者謂王后法有玉案并有竹簋以盛棗栗故彼引此爲證(考工記玉人鄭注引聘禮故疏云然) 此諸侯夫人勞卿故無案直有竹簋以盛棗栗據疏所言則是盛王后之摯用玉案也又聘禮賓將行釋幣于禰卷幣實于笲埋于西階東注埋

必盛以器若藏之然然則釋幣之器亦曰笲矣敖氏謂笲之制盖亦隋方如篋與注異而無據竹簋之制既方若笲之制亦方則士婦與夫人無別恐未必然

又案禮經諸器必有門禮例者始錄之卽有詳其形制者亦皆據經注之明文其餘瑣細無足輕重及後人臆說如聶氏三禮圖諸書所載不暇悉辨也

凡射者之器曰弓曰矢曰決曰拾

廷堪案鄉射禮司射降自西階階前西面命弟子納射器注射器弓矢決拾旌中籌楅豐也（旌中籌楅豐詳見下）又司射適堂西袒決遂取弓于階西兼挾乘矢升自西階北面告于賓曰弓矢既具有司請射注決猶闓也以象骨爲之著右大擘指以鉤弦闓體也遂射韝也以韋爲之（大射注作朱韋）所以遂弦者也其非射時則謂之拾拾斂也所以蔽膚斂衣也方持弦矢曰挾乘矢四矢也大射儀司射適次袒決遂執弓挾乘矢於弓外見鏃於弣右巨指鉤弦注弣弓把也見鏃焉順其射也右巨指右手大擘以鉤弦弦在旁挾由便也又鄉射大射三耦射時皆作釋弓說決拾此決拾卽上經所云決遂也詩小雅車攻決拾既佽弓矢既調毛傳決鉤弦也拾遂也是弓矢決拾皆射者之器也周禮夏官司弓矢恆矢庳矢用諸散射後鄭注恆矢弓所用也庳弓弩所用也又云二者皆可以散射也謂禮射及習射也者經之射用弓不用弩其矢蓋恆矢歟又夏官繕人掌王之用弓弩矢箙矰弋抉拾鄭司農云抉者所以縱弦也拾者所以引弦也詩云抉拾既佽詩家說或謂抉謂引弦彄也拾謂韝扞也抉拾既決拾也詩衞風芄蘭童子佩韘毛傳韘玦也能射御則帶韘鄭箋云韘之言沓所以彄沓手指陸氏釋文玦本又作決孔氏正義大射云朱極三註云以朱韋爲之食指將指無名指小指短不用此是彄沓手指也傳以韘爲決箋又以韘爲極竊謂韘字從韋箋義似長若決則以骨爲之矣說文韘射決也所以拘弦以象骨韋系著右巨指說與毛傳同陳氏禮書亦取鄭氏

凡獲者之器曰旌曰乏曰侯

廷堪案鄉射記旌各以其物注旌總名也雜帛爲物大夫士之所建也言各者鄉射或於庠或於榭又云無物則以白羽與朱羽糅杠長三仞以鴻脰韜上二尋注無物者謂小國之州長也其鄉大夫一命其州長士不命不命者無物此翿旌也翿亦所以進退衆者糅者雜也杠橦也七尺曰仞鴻鳥之長脰者也八尺曰尋又云君國中射以翿旌獲白羽與朱羽糅于郊以旌（翿析羽爲旌）獲於竟龍旜大夫各以其物獲士翿旌以獲此言旌也獲卽所謂舉旌以宮偃旌以商也鄉射禮之參侯道居侯黨（疏云黨旁也）之一西五步注容謂之乏所以爲獲者御矢也疏云周禮射人職云王以六耦射三侯三獲三容五正容者以革爲之可以容身故云容也矢於此遽之不去故云乏也大射儀司馬命量人量侯道與所設乏以貍步設乏各去其侯西十北十又云凡乏用革周禮夏官射人三獲三容鄭司農云容者乏也待獲者所蔽也此言乏也卽爾雅釋宮容謂之防也（郭璞注形如今牀頭小曲屏風唱射者所以自防隱）鄉射禮未射之先乃張侯下綱不及地武不繫左下綱中掩束之（射時司馬命張侯乃說束繫綱也）注侯謂所射布也綱持舌繩也武迹也中人之迹尺二寸大射儀前射三日司馬命量人量侯道以貍步大侯九十參七十干五十又云遂命量人巾車張三侯大侯之崇見鵠於參參見鵠於干干不及地武不繫左下綱左射記凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質（注丹淺於赤此言射熊之侯也）又云鄉侯上个五尋中十尺侯道五十弓弓二寸（每弓取二寸五十弓倍中以爲躬十尺也）倍躬以爲左右舌下舌半上舌此言侯也卽考工記所云梓人爲侯者也周禮夏官服不氏射則贊張侯以旌居乏而待獲者大射以服不爲獲者是旌乏侯三者皆獲者之器也周禮服不氏作乏射人作容故注云容謂之乏也

凡釋獲者之器曰中曰籌

廷堪案鄉射記鹿中髤前足跪鑿背容八算釋獲者奉之先首注前足跪者象教擾之獸受負也又云君國中射則皮樹中於郊則閭中於竟則虎中大夫兕中士鹿中注皮樹獸名閭如驢一角或曰如驢岐蹄周書曰北唐以閭兕似牛一角此記中制也又鄉射記箭籌八十長尺有握握素注箭篠也籌算也籌八十者略以十耦爲正貴全數其時衆寡從賓握本所持處也素謂刊之也刊本一膚（膚讀上今刻誤多作字）疏云刊本一膚者公羊傳僖三十一年云膚寸而合何休云側手爲膚又投壺云室中五扶註云鋪四指曰扶一指按寸四指則四寸謂刊四寸也此記籌制也鄉射禮釋獲者執鹿中一人執算以從之大射儀大史釋獲小臣師執中先首坐設之東面退大史釋八算于中橫委其餘于中西與共而俟周禮春官大史凡射事飾中舍算執其禮事鄭注舍讀曰釋鄭司農云中所以盛算也元謂設算于中以待射時而取之中則釋之考大射以太史爲釋獲者是中與籌二者皆釋獲者之器也王射則服不氏爲獲者大史爲釋獲者大射諸侯之禮亦然國君官衆威儀多盛於鄉射之禮也

又案禮記投壺司射奉中鄭注中士則鹿中也司射奉之者投壺射之類也孔氏正義曰中之形刻木爲之狀如兕鹿而伏背上立圜圈以盛算又云算長尺二寸鄭注其節三扶可也或曰算長尺有握握數也投壺之中與籌卽射禮之中與也故鄭氏皆引射禮以證之通鑑魏元帝景元四年鍾毓每與參佐射魏舒常爲畫籌而已胡氏三省曰射之畫籌猶投壺之釋算也竊謂釋算乃射之正禮胡氏不之引而引投壺何也豈精於史學而疏於禮經歟

凡取矢之器曰楅飲不勝者之器曰豐

廷堪案鄉射記楅長如笴博三寸厚寸有半龍首其中蛇交韋當注兩端爲龍首中央爲蛇身相交也直心背之衣曰當以丹韋爲之司馬左右撫矢而乘之分委於當又云楅髤注髤赤黑漆也又鄉射禮三耦射竟司馬北面立于所設楅之南命弟子設楅注楅猶幅也所以承笴齊矢者是取矢之器曰楅也又鄉射禮數獲畢司射適堂西命弟子設豐注將飲不勝者設豐所以承其爵也豐形蓋似豆而卑又云不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶進坐奠于豐下又云辯乃徹豐與觶大射儀數獲畢司射命設豐注當飲不勝者射爵卒觶之儀與鄉射同是飲不勝者之器曰豐也許氏說文豐豆之豐滿者也从豆象形一曰鄉飲酒有豐侯者又大射儀陳燕具膳尊兩甒在南有豐注說者以爲若井鹿盧其爲字從豆曲聲許鄭二說不同學者多疑之竊謂字之形聲兼有者多矣當云从豆象形曲亦聲

又案豐之爲用有二一爲承觶之豐一爲承尊之豐公食大夫禮飲酒實于觶加于豐注豐所以承觶者也如豆而卑此承觶之豐也燕禮公尊兩瓦人有豐注豐形似豆卑而大大射儀膳尊兩甒在南有豐注豐所以承尊也近似豆大而卑矣聘禮記醴尊于東廂瓦大一有豐注豐承尊器如豆而卑此承尊之豐也承觶之豐如豆而卑承尊之豐如豆大而卑聘禮記注不言大者省文也射禮飲不勝者之豐則承觶之豐也

皇清經解卷十六之四十一終

禮經釋例卷十二目錄

器服之例下

凡衣與冠同色裳與韠同色屨與裳同色

凡士冠禮賓主人兄弟擯者贊者及冠者初加見君與卿大夫鄉先生皆用元端

凡士昏禮使者主人壻從者皆用元端

凡鄉飲酒鄉射之禮息司正皆用元端

凡士祭禮筮日筮尸宿尸宿賓視濯視殺正祭尸主人祝佐食皆用元端

凡士冠禮筮日筮賓宿賓爲期皆用朝服

凡飲射燕食之禮皆用朝服

凡聘禮君授使者幣使者受命及釋幣于禰肄儀聘畢歸反命皆用朝服

凡聘禮賓至所聘之國展幣辭饔餼問卿上介問下大夫士介受饔皆用朝服

凡聘禮主國之君使卿郊勞宰夫設飧致士介餼卿接聘賓君不親食使大夫致侑幣皆用朝服

凡士祭禮正祭賓及兄弟助祭者皆用朝服

凡大夫祭禮皆用朝服

凡士冠禮再加聘禮行聘還玉賓受饔餼覲禮郊勞士喪禮襲既夕禮乘車所載皆用皮弁服

凡士冠禮三加士昏禮親迎士復士襲皆用爵弁服

凡聘禮君使卿歸賓饔餼下大夫歸上介饔餼夫人使下大夫歸禮上介受饔餼皆用韋弁服

凡覲禮天子用袞冕侯氏用裨冕

凡大夫之妻被錫衣侈袂士之妻纚笄宵衣

凡袒裼皆左在衣謂之袒在裘謂之裼

凡執玉有籍者裼無籍者襲

凡韜髮謂之纚安髮及固冠皆謂之笄

共二十例

附論語黃衣狐裘說一篇

皇清經解續編卷十六之四十二　學海堂

禮經釋例　歙凌進士廷堪著

器服之例下

凡衣與冠同色裳與韠同色屨與裳同色

廷堪案士冠禮筮日主人元冠朝服緇帶素韠注元冠委貌也朝服者十五升布衣而素裳也衣不言色者衣與冠同也疏云禮之通例衣與冠同色裳與韠同色又屨夏用葛元端黑屨注屨者順裳色元端黑屨以元裳爲正也疏云禮之通例衣與冠同屨與裳同故云順裳色也考士冠禮元端注元端即朝服之衣易其裳耳爲緇布冠陳之疏引論語鄭注云端諸侯視朝之服耳皆以十五升布爲緇色正幅爲之是緇布冠亦緇布衣也元冠朝服用又皮弁服注皮弁者以白鹿皮爲冠象上古也皮弁之衣用布亦十五升其色象焉此皆衣與冠同色者也又朝服緇帶素韠注以爲素裳疏云雖經不言裳裳與韠同色既云素韠故知裳亦積白素絹爲之也又皮弁服素積素韠注積猶辟也以素爲裳辟蹙其要中又爵弁服纁裳韎韐注纁裳淺絳裳韎韐縕韍也士緼韍而幽衡合韋爲之士染以茅蒐因以名焉此皆裳與韠同色者也又朝服注素裳鄉飲酒記鄉朝服而謀賓介注朝服冠緊韠白屨燕禮記燕朝服於寢注同士冠禮素積白屨此皮弁服之屨又爵弁纁屨爵弁服纁裳韎韐故亦同纁屨也此皆屨與裳同色者也亦有衣與冠不同色者如士冠禮爵弁服純衣緇帶注以絲純衣與帶同緇色是也亦有裳與韠不同色者如注既以朝服爲素裳而特牲饋食記之朝服則緇韠是也亦有屨與裳不同色者元端用黑屨而裳則有元裳黃裳雜裳之異是也注疏益舉其多者言之耳故疏亦云其衣冠異色經即別言之衣與冠之例既然則裳與韠屨與裳之例可知也

凡士冠禮賓主人兄弟擯者贊者及冠者初加見君與卿大夫鄉先生皆用元端

廷堪案士冠禮筮日主人元端爵韠立于阼階下直東序西面注元端士入廟之服也又云兄弟畢袗元立于洗東西面北上注畢猶盡也袗同也元者元衣元裳也緇帶韠不爵韠者降於主人也古文袗爲均也又云擯者元端負東塾又云賓如主人服贊者元端從之立于外門之外疏云贊者皆降主人一等衣冠雖同其裳則異故不得如主人服別云元端也諸侯者則云元端亦然雖同用元端而賓主人則元裳爵韠兄弟則元裳緇韠擯者贊者據疏當黃裳雜裳爵韠其中亦自有等差也又冠者初加緇布冠賓揖之適房服元端爵韠出房南面又冠畢乃易服服易爵弁服也服元冠元端爵韠奠摯見於君遂以摯見於鄉大夫[illegible]鄉先生皆用元端爵韠士之正服也特牲饋食禮筮日筮尸用元端蓋士禮此士冠禮筮日筮賓用朝服加少牢筮日者冠禮攝盛故也

又按士冠禮陳服元端元裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠注元端即朝服之衣易其裳耳上士元裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前元後黃元端則爵韠若緇韠則謂之袗元蓋又次于元端矣餘詳朝服惠氏棟曰袗元即漢之袀袨司馬彪與服志云郊祀之服皆以袀元淮南子云尸祝袀袨高誘曰袀純服袨墨齋衣也篆書袗與袀相似古文作均

又案元端者士之正服論語公西華曰非曰能之願學焉宗廟之事如會同端章甫願爲小相焉端即元端也小相猶末擯也皆指士而言蓋思以其所學仕于列邦而又不敢當卿大夫之任但願服士之服爲諸侯之末擯以相禮而已此謙辭也乃或者誤會下文宗廟會同非諸侯而何遂謂公西氏遂得國爲諸侯不知會同之禮諸侯當服裨冕豈有元端

前以見天子者乎明代時文家之不學可笑如此

凡士昏禮使者主人壻從者皆用元端

廷堪案士昏禮納采使者元端至注使者夫家之屬若羣吏使往來者元端士莫夕之服又服以事其廟有司緇裳疏云士唯有三等之裳元裳黃裳雜裳此云緇裳者卽元裳者矣經又云主人如賓服則亦元端緇裳又親迎主人元端迎于門外是使者主人皆元端也親迎壻從者畢元端注從者有司也注不言何裳當亦緇裳如使者服也惟士攝盛故服爵弁纁裳緇袘使者及壻從者則士之羣吏有司當黃裳雜裳此用緇裳者亦攝盛也

凡鄉飲酒鄉射之禮息司正皆用元端

廷堪案鄉飲酒禮明日拜賜拜辱後主人釋服乃息司正注釋朝服更服元端也疏云昨日正行飲酒之禮相尊敬故朝服此乃燕私輕故元端也鄉射禮經注同疏云朝服之下衣則亦元端故知釋服說朝服服元端也鄉飲酒鄉射其禮盛故用朝服息司正無介不殺不拜至不拜洗無俎主人不祟酒不拜衆賓不旅酬其禮殺故用元端也

又按鄉射禮主人朝服乃速賓注戒時元端公食大夫禮賓朝服卽位於大門外注於是朝服則初時（謂戒賓時）元端竊謂注說皆非也考鄉飲酒禮經文不言何服唯記云鄉朝服而謀賓介故知鄉飲酒之爲朝服鄉射禮唯宿賓拜賜拜辱言朝服他皆不言者例見於此故文不具也則戒賓時當亦朝服如鄉飲酒非若息司正注以爲服元端經有主人釋服之文爲可據也公食大夫禮戒賓不言朝服者亦文不具其實皆服朝服食禮盛於燕禮燕禮用朝服豈有食禮戒賓反用元端者敖氏繼公曰禮戒速同服此速賓朝服則戒時亦朝服可知其說當矣

凡士祭禮筮日筮尸宿尸宿賓視濯視殺正祭尸主人祝佐食皆用元端

廷堪案特牲饋食禮筮日主人冠端元卽位于門外西面注冠端元元冠元端下言元者元冠有不元端者（不元端謂助祭者朝服）又云子姓兄弟如主人之服立于主人之南西面北上有司羣執事如兄弟服東面北上又云前期三日之朝筮尸如求日之儀宿尸尸如主人服宿賓賓如主人服又祭日夙興主人服如初立于門外東方南面視側殺是筮日筮尸宿尸宿賓視殺皆用元端也特牲饋食記其服皆朝服注皆者謂賓及兄弟（此指助祭者亦朝服）筮日筮尸視濯亦元端是視濯亦用元端也又注云夙興主人服如初則固元端又記云唯尸祝佐食元端元裳黃裳雜裳可也皆爵韠注與主人同服是正祭尸主人祝佐食皆用元端也裳有三等者各隨其位而服之也助祭者皆朝服而祝與佐食用元端者敖氏繼公曰以其事尸於室尤爲近之故服宜與尸同也又士虞記尸服卒者之上服注上服者如特牲士元端也疏云上服對深衣在下士之正祭服元端卽是卒者生時所著之上服故尸還服之是士虞尸服亦與特牲同也

又案特牲饋食記其服皆朝服敖氏繼公以爲皆之一字兼主人言之則士祭亦朝服與大夫同然其大椿日記補經文之未具此經於筮日云主人冠端元於正祭之去夙興主人服如初則主人祭服元端經有明文矣其餘助祭經無明文記云皆朝服者專據經無明文者言之也任氏之辨甚析竊謂記據尸祝佐食亦朝服故下文復言元端以別之不言主人者經文已詳故也然亦惟正祭賓及兄弟朝服耳若筮日筮尸子姓兄弟有司羣執事仍服元端蓋元端士之正服也

凡士冠禮筮日筮賓宿賓爲期皆用朝服

廷堪案士冠禮筮于廟門（筮日也）主人元冠朝服緇帶素韠卽位于門東西面有司如主人服卽位于西方東面北上又前期三日筮賓如求日之儀乃宿賓賓如主人服注主人朝服疏云上文筮日時朝服至此無改服之文則知皆朝服又厥明夕爲期于廟門之外有司皆如宿服注宿服朝服疏云以其宿服如筮日之服筮日朝服輾相如故知是朝服也是筮日筮賓宿賓爲期皆用朝服也考特牲饋食禮士筮當用元端冠禮攝盛故用朝服特牲筮日筮尸宿尸宿賓皆用元端正祭日賓及兄弟助祭則攝盛用朝服士冠士冠日用元端筮日筮賓宿賓爲期則攝盛用朝服蓋相變以爲禮也士冠禮注筮必朝服尊蓍龜之道則與特牲用元端不合疏曲爲之解非經意也

又案士冠禮元冠朝服緇帶素韠注元冠委貌也此朝服之冠也又云朝服者十五升布衣而素裳也衣不言色者衣與冠同色也（謂同用緇色）此朝服之衣與裳也又云緇帶黑繒帶也此朝服之帶也又云素韠白韋韠也（燕飲酒記注同）此朝服之韠也燕禮記燕朝服於寢注謂冠元端緇帶素韠白屨也（疏云諸侯當白舄其臣則白屨也）此朝服之屨也士冠禮素積白屨以魁柎之（注魁蜃蛤）（柎注也）緇絇（絇狀如刀衣鼻在屨頭）繶（繶縫中紃也）純（純緣也）純博寸此皮弁服之屨經不云皮弁者以皮弁服與朝服皆同用素裳白屨故也特牲饋食記其服皆朝服元冠緇帶緇韠注緇韠者下大夫之臣敖氏繼公曰朝服用元端之衣冠皮弁之裳故次於皮弁而尊於元端此緇韠者異別於大夫助祭之賓歟敖氏之說較注加詳蓋朝服雖緇韠亦素裳若裳與韠同色則元端非朝服矣

又案素裳白屨則爲朝服元裳黃裳雜裳黑屨則爲元端餘皆同也特牲饋食禮主人冠端元注元冠有不元端者疏云不元端則朝服下記云助祭者朝服不著元端故也若然元端一冠冠兩服也士冠禮元端黑屨青絇繶純純博寸注屨者順裳色元端黑屨以元裳爲正也（元黃雜三裳皆用黑屨）此元端之屨元端朝服其裳色不同考禮之通例屨與裳同色故其屨色亦不同此元端朝服之分也（陳氏祥道解朝服元端與鄭異不可從）

凡飲射燕食之禮皆用朝服

廷堪案鄉飲酒記鄉朝服而謀賓介鄉飲酒禮明日賓服鄉服以拜賜注鄉服昨日與鄉大夫飲酒之朝服也不言朝服未服以朝也又云主人如賓服以拜辱鄉射禮主人朝服乃速賓賓朝服出迎疏云此主人與賓俱朝服又射畢明日賓朝服以拜賜于門外主人不見如賓服遂從之拜辱於門外乃退是鄉飲酒鄉射皆用朝服也唯息司正主人始釋朝服更服元端也燕禮記燕朝服於寢注朝服者諸侯與其羣臣日視朝之服也公食大夫禮賓朝服卽位于大門外如聘又云公如賓服迎賓于大門內又禮畢明日賓朝服拜賜于朝又若不親食使大夫各以其爵朝服以侑幣致之賓朝服以受明日賓朝服以拜賜于朝又大夫相食若不親食則公作大夫朝服以侑幣致之是燕食之禮皆用朝服也禮記射義

古者諸侯之射也必先行燕禮呂氏大臨曰諸侯之射大射也燕禮用朝服則大射亦用朝服矣

又案鄉射及公食大夫戒賓注以爲皆用元端經無明文疑不可從說見前

凡聘禮君授使者幣使者受命及釋幣于禰肆儀聘畢歸反命皆用朝服

廷堪案聘禮及期夕幣使者朝服帥衆介夕又云宰入告具于君君朝服出門左南鄉此君授使者幣也又厥明賓朝服釋幣于禰注賓使者謂之賓尊之也又云上介釋幣亦如之又使者載旜帥以受命于朝君朝服南鄉此使者受命及釋幣于禰也又末入竟壹肄注肄習也習聘之威儀重失誤又云朝服無主無執也注不立主人主人尊也不執玉不敢褻也徒習其威儀而已此肆儀也又使者歸及郊請反命朝服載旜注行時稅舍于此郊今還至此正其故行服以俟君命敬也又云乃入陳幣于朝此聘畢歸反命也又使者若有私喪歸使衆介先衰而從之注君納之乃朝服既反命出公門釋服是使者反命雖有故亦朝服也此皆君與使者在本國所行之禮不與異國之君相接故皆用朝服不用盛服也

凡聘禮賓至所聘之國展幣辭饔餼問卿上介問下大夫士介受餼皆用朝服

廷堪案聘禮入竟斂旜乃展布幕賓朝服立於幕東西面合皆北面東上賈人北面坐拭圭遂執展之上介北面視之退復位退圭陳皮北首西上又拭璧展之會諸其幣加于左皮上上介視之退馬則幕南北面奠幣于其前展夫人之聘享亦如之賈人告于上介上介告于賓有司展羣幣以告及郊又展如初及館展幣如賈人之館如初此展幣也又君使卿歸饔餼賓朝服禮辭注朝服示不受也受之當以尊服賓下經受饔餼用皮弁服此辭饔餼也又賓朝服問卿卿受于祖廟此問卿也皆賓用朝服者也又上介朝服三介問下大夫下大夫如卿受幣之禮又歸士介餼士介朝服北面再拜稽首受此上介士介用朝服者也考聘賓至所聘之國惟與三國之君相接行聘享覿及受饗食受還玉禮重者皆用皮弁服其餘禮輕者皆用朝服隆殺之義也士介受餼用朝服不同賓用皮弁服上介用韋弁服者以宰夫歸士介餼亦用朝服致之故也

凡聘禮主國之君使卿郊勞宰夫設飧致士介餼卿接聘賓君不親食使大夫致侑幣皆用朝服

廷堪案聘禮賓至于近郊張旜君使下大夫請行反君使卿朝服用束帛勞注士請事大夫請行卿勞彌尊賓也其服皆朝服此郊勞也據注請事請行亦朝服請事在未入竟時又致館後宰夫朝服設飧注食不備禮曰飧此設飧也皆主國之君使人於聘賓也又士介四人皆餼大牢米百筥設于門外宰夫朝服牽牛以致之此主國之君使人於士介也又賓問卿卿受于祖廟下大夫擯擯者出請事大夫朝服迎于外門外此主國之卿接聘賓也皆用朝服又公於賓壹食再饗上介壹食壹饗若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣如致饔無儐此即公食大夫之禮也公食大夫是主國之君食小聘大夫此是食大聘大夫故其禮同用朝服也又聘禮記各以其爵朝服注此句宜在凡致禮下考下記云凡致禮皆用其饗之加籩豆注凡致禮謂不親饗賓及上介以酬幣致其禮也其實與上介也加籩豆謂其實也亦實於罋筐饗禮今亡聘禮又云致饗以酬幣亦如之謂如不親食之禮也饗禮篇亡以此經考之或亦用朝服如食禮歟考主國之君惟親接聘賓行聘享覿之時用皮弁服使卿歸賓饔餼使下大夫歸介饔餼夫人使下大夫歸禮用韋弁服君使卿還玉於館用皮弁服行聘及還玉是盛禮歸饔餼歸禮皆主國所以優聘賓者亦盛禮故盛其服也郊勞設飧其禮殺故用朝服也致士介餼不用韋弁皮而用朝服者士介賤故殺其禮也卿接聘賓用朝服者辟君也皆聖人制禮之精義也

凡士祭禮非祭賓及兄弟助祭者皆用朝服

廷堪案特牲饋食記其服皆朝服元冠緇帶緇韠注於祭服此也皆者謂賓及兄弟筮日筮尸視濯亦元端至祭而朝服朝服者諸侯之臣與其君日視朝之服大夫以祭今賓兄弟緣孝子欲得嘉賓尊客以事其祖禰故服之緇韠者下大夫之臣夙興主人服如初則固元端特牲饋食禮祭日夙興主人服如初注主人服如初則其餘有不元端者亦據記文而言也其餘謂賓及兄弟也不元端則朝服矣主人元端賓及兄弟皆朝服者助祭攝盛故也

又案士喪禮卜日族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上注吉服服元端也任氏大椿曰士喪禮筮宅未著占者何服以雜記注考之則占者當朝服雜記如筮則史練冠長衣以筮占者朝服注曰筮者筮宅也謂下大夫若士也士筮宅占者既用朝服則士卜日占者不得用元端蓋元端輕於朝服而卜重於筮孔雜記疏引士喪禮文云卜日占者元端則其服反輕於筮宅之朝服矣於義例似未合其說是也至于以元端止爲族長及宗人言之竊恐未然經但云吉服不云元端元端者注說也又雜記鄭氏注朝服純吉服也則亦以吉服爲朝服矣考士冠禮筮日主人朝服有司如主人服則此卜日族長及宗人亦當與占者同服朝服也又既夕記復者朝服左執領右執要招而左注衣朝服服未可以變又云道車載朝服注道車朝夕及燕出入之車朝服日視朝之服亦皆士禮用朝服者也

凡大夫祭禮皆用朝服

廷堪案少牢饋食禮筮日主人朝服西面于門東史朝服左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命于主人又朝服筮尸如筮日之儀又爲祭期主人門東南面宗人朝服北面曰請祭期又祭日視殺視濯主人朝服即位于廟門之外東方南面是筮日筮尸請祭期視殺視濯皆用朝服也又饌器畢主人朝服即位于阼階東西面注爲將祭也是主人正祭亦用朝服也大夫祭用朝服士祭用元端者大夫尊而士卑也士助祭者亦用朝服攝盛也少牢饋食禮助祭者及尸祝佐食經俱不云何服當亦用朝服與主人同也若助祭者別服盛服則經必特言之不蒙上主人之文也大夫助祭者不攝盛嫌偪也雜記大夫冕而祭於公弁而祭於己鄭氏注大夫爵弁而祭於己唯孤爾孔氏正義曰儀禮少牢上大夫自祭用元冠此亦云弁而祭於己者與少牢異故知是孤知非卿者以少牢禮有卿賓尸下大夫不賓尸明卿亦元冠不爵弁經傳之說不同故鄭孔云然也

又案禮記曾子問孔子曰尸弁冕而出注爲君尸或弁者先祖或有爲大夫士者孔氏正義曰儀禮特牲尸服元端少牢

又云尸服朝服今少牢無此文或孔氏因特牲尸如主人服而推之耳

凡士冠禮再加聘禮行聘還玉賓受饔餼覲禮郊勞士喪禮襲旣夕禮乘車所載皆用皮弁服

延堪案士冠禮再加賓揖之卽筵坐冠者卽筵坐也櫛設笄賓盥正纚如初如初加始加布冠時也降二等受皮弁右執項左執前進祝加之如初復位贊者卒紘興賓揖之適房服素積素韠容出房南面注容者再加彌成其儀益繁此冠禮用皮弁服者也聘禮厥明訝賓于館賓皮弁聘至于朝注服皮弁者朝聘主相尊敬也又云公皮弁迎賓于大門內又君使卿皮弁還玉于館注玉圭也君子於玉比德焉以之聘重禮也還之者德不可取於人相切厲之義也皮弁者始以此服受之不敢不終也又云賓皮弁襲迎于外門外受玉還玉皆聘之正禮故皆用皮弁服又君使卿歸賓饔餼賓皮弁迎大夫于外門外受饔餼亦禮之盛者故用皮弁服此聘禮用皮弁服者也覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外此覲禮用皮弁者也士喪禮陳襲衣皮弁服注皮弁所衣之服也其服白布衣素裳也旣夕記薦乘車載皮弁服此喪禮用皮弁服者也又聘禮受饔餼明日賓拜于朝拜饔與餼皆再拜稽首注此拜亦皮弁服疏云以其受時皮弁故知此拜亦皮弁也此則經無明文據注是亦用皮弁服也

又案士冠禮陳服皮弁服素積緇帶素韠注此與君視朔之服也皮弁者以白鹿皮為冠象上古也此皮弁之制也注又云皮弁之衣用布亦十五升其色象焉此皮弁之衣也注又云積猶辟也以素為裳疏言衣裳言素者謂白繒也辟蹙其要中此皮弁之裳也經云緇帶素韠此皮弁之帶與韠也經又云素積白屨以魁柎之緇絇繶純純博寸注魁蜃蛤柎注也此皮弁之屨也朝服亦用此屨敖氏繼公曰皮弁次于爵弁亦士之尊服也其衣蓋亦絲衣而色如其裳此謂皮弁以素為衣與注以白布為衣之說不同士喪禮皮弁服注亦云白布衣素裳也後儒多不之信然考聘禮公側授宰玉裼降立注論語曰素衣麑裘皮弁時或素衣其裘同可知也郊特牲皮弁素服注亦云衣裳皆素則之氏已不能自守其前說雜記子羔之襲也素端一皮弁一是於弁與素端為二服孔氏正義曰盧云布上素下皮弁服賀瑒云以素為衣裳也然則衣裳皆素積或素端故周官司服其齊服有元端素端亦別於皮弁而言之也

凡士冠禮三加士昏禮親迎士喪士襲皆用爵弁服

延堪案士冠禮三加賓降二等受爵弁加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀此冠禮用爵弁者也士昏禮親迎主人注主人壻也壻爲婦主爵弁纁裳緇袘注爵弁而纁裳元冕之次此昏禮用爵弁者也士喪禮復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶注爵弁服純衣纁裳也禮以冠名服簪連也又陳襲服爵弁服純衣此喪禮用爵弁服者也皆攝盛也周官司服云凡士之服自皮弁而下如大夫之服考爵弁尊于皮弁則爵弁非士之常服明矣又旣夕記復者朝服左執領右執要招而左注衣朝服服未可以變疏云復者士之有司著朝服張氏爾岐曰方冀其生故復者服朝服不變其所執則經所云爵弁服也

又案士冠禮陳服爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐注爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅其布三十升疏云凡冕以木為體長尺六寸廣八寸績麻三十升布衣之上以元下以纁前後有旒其爵弁制大同唯無旒又為爵色為異又冕者俛也低前一寸二分故得冕稱其爵弁則前後平此爵弁之制也又注云纁裳淺絳裳凡染絳一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁朱則四入與純衣絲衣也餘衣皆用布唯冕與爵弁服用絲耳先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色此爵弁之衣裳與帶也注又云韎韐縕韍也士縕韍而幽衡玉藻文合韋為之士染以茅蒐因以名焉韍之制似韠此爵弁之韠也敖氏繼公曰不曰韠者尊之異其名其在冕服者大夫尊則謂之韍又經云爵弁纁屨黑絇繶純純博寸注爵弁尊其屨飾以纁次此爵弁之屨也士昏禮親迎主人爵弁纁裳緇袘注纁裳者衣緇衣不言衣與帶而言袘者空其文明其與袘俱用緇袘謂緣是爵弁服纁裳而緣以緇也爵弁服元衣纁裳已全同冕服而但以緇緣裳為異也陳氏祥道曰古文弁本象形則其制上鋭若合手然非如冕也其說爵弁之形與注不同又曰韋其質也爵其色也則以爵弁為卽韋弁若然又當以韎布為衣或韎為衣章與冠同色矣

又案弁服吉者凡三等士冠禮陳冠服爵弁服一也皮弁服二也元端三也元端卽朝服之異其裳者故言元端卽兼朝服也士喪禮陳襲服爵弁服一也皮弁服二也褖衣三也疏云褖衣則元端又連衣裳是褖衣卽元端也又周官司服凡兵事韋弁服一也韋弁稍次于爵弁或衣裳小異或韎布衣或韎衣猶元端之於朝服彼言韋弁卽兼爵弁也又云眡朝則皮弁服二也又云凡甸冠弁服三也鄭氏注冠弁委貌其服緇布衣亦積素以為裳諸侯以為視朝之服是冠弁卽朝服也言朝服則兼元端矣

凡聘禮君使卿歸賓饔餼下大夫歸上介饔餼夫人使下大夫歸禮上介受饔餼皆用韋弁服

延堪案聘禮君使卿韋弁歸饔餼注變皮弁服韋弁敬也此[illegible]賓饔餼也又上介饔餼下大夫韋弁用束帛致之此歸上介饔餼也又云夕夫人使下大夫韋弁歸禮注夕問卿之夕也此夫人歸禮於賓與上介也皆用韋弁服疏云春官司服先云兵事韋弁服後云眡朝皮弁服則韋弁尊於皮弁行聘享等皆皮弁至歸饔餼則韋弁故注以為敬也又聘禮歸饔餼上介韋弁以受則上介受饔餼亦用韋弁服注介不皮弁者以其受大禮似賓不敢純如賓也前此賓受饔餼用皮弁服故注云然也

又案聘禮韋弁注韋弁韎韋之弁兵服也其服蓋韎布以為衣而素裳考司服鄭氏注韋弁以韎韋為弁又以為衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也與聘禮注互異故疏以為無正文也詩采芑朱芾斯皇箋云韋弁服朱衣裳亦不云素裳陳氏祥道曰周禮有韋弁無爵弁書與冠禮記有爵弁書作雀弁雀爵同無韋弁士之服止於爵弁而荀卿曰士韋弁孔安國曰雀韋弁也劉熙釋名亦曰以爵韋為弁謂之韋弁則爵弁卽韋弁耳觀弁師司服韋弁先於皮弁書雀弁先於綦弁士冠禮次加皮弁三加爵弁而以爵弁為尊聘禮服皮弁及歸饔餼服韋弁而以韋弁為敬則皮弁之上非韋弁則爵弁耳此所以疑其為一物也易氏祓曰韋弁卽爵弁也荀子士韋弁注謂以爵韋為弁而戴之也敖氏繼公曰韋弁卽爵弁也其服純衣纁裳韎韐纁屨其說皆與陳氏同然則爵弁之曰韋弁猶之皮弁之曰

紩弁也（書顧命四人綦弁孔傳謂綦文鹿子皮弁）爵弁緇衣韋弁靺衣韋弁爵弁之衣不同如元端朝服之裳不同故有二名此禮經既有爵弁復別出韋弁也

凡覲禮天子用袞冕侯氏用裨冕

廷堪案覲禮天子袞冕負斧依注袞衣者裨之上也繢之繡之爲九章其龍天子有升龍有降龍衣此衣而冠冕以俟諸侯見是天子用袞冕也上經又云侯氏裨冕釋幣于禰注裨冕者衣裨衣而冠冕也裨之爲言埤也天子六服大裘爲上其餘爲裨以事尊卑服之而諸侯亦服焉上公袞無升龍侯伯鷩子男毳孤絺卿大夫元此差司服所掌也是侯氏用裨冕也袞冕注云袞衣者裨之上是袞冕非裨冕也此注又云大裘爲上其餘爲裨則兼袞冕言之蓋據司服公之服自袞冕而下如王之服也陳氏祥道曰覲禮侯氏裨冕曾子問曰大祝裨冕執束帛又曰大宰大宗太祝皆裨冕玉藻曰諸侯裨冕以朝樂記曰裨冕搢笏而虎賁之士說劍也荀卿曰大夫裨冕鄭康成釋覲禮曰裨之言埤也天子大裘爲上其餘爲裨釋玉藻曰裨冕公袞侯伯鷩子男毳是也鄭司農釋周禮特以鷩爲裨收拘矣考覲禮經文既云袞冕又云裨冕則袞冕而上謂之袞冕鷩冕而下謂之裨冕明矣故鄭注亦云袞衣者裨之上也鄭司農以鷩爲裨衣蓋統鷩冕而下言之非專釋鷩冕也敖氏繼公曰是時天子受覲亦服其裨冕蓋覲者不得服其上服也若然則經文何不直云天子裨冕而云天子袞冕乎其失固不待辨矣

又案冕服皆元衣纁裳周禮春官司服云王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則元冕又云公之服自袞冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自元冕而下如孤之服鄭氏注古天子冕服十二章王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也（書益稷日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡）九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以爲繢次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆希以爲繡則袞之衣五章裳四章凡九也（天官司裘鄭志大裘之上又有元衣與裘同色亦是無文采鄭司農云大裘黑羔裘）鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也元者衣無文裳刺黻而已是以謂元焉凡冕服皆元衣纁裳疏云此無正文並鄭以意解之所謂六冕也合韋弁皮弁冠弁爲王之吉服九故司服又云士之服自皮弁而下如大夫之服也又案鄭氏鍔曰日月星辰登於旌旗王與公同服九章之袞君臣無別其說創自康成六經無見也今以此經文質之子男之服自毳冕而下如侯伯則上不服鷩冕可知侯伯之服自鷩冕而下如公則不服袞冕可知公之服自袞冕而下如王則不服日月星辰可知經文謂自袞冕而下則袞服而上之章非日月星辰而何王服十二章明矣說與康成異楊氏復敖氏繼公皆主之近方氏苞戴氏震亦謂大裘而冕當爲十二章之服也

凡大夫之妻被錫衣侈袂士之妻纚笄宵衣

廷堪案少牢饋食禮主婦被錫衣侈袂又云主婦贊者一人亦被錫衣侈袂注被錫讀爲髲鬄古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒爲飾因名髲鬄焉此周禮所謂次也不纚笄者大夫妻尊亦衣綃衣而侈其袂耳侈者蓋半士妻之袂以益之袂三尺三寸袪尺八寸是大夫之妻被錫衣侈袂也（主婦贊者一人當亦是大夫之妻來助祭者疏不明析）士昏禮親迎姆纚笄宵衣注纚縚髮笄今時簪也纚亦廣充幅長六尺宵讀爲詩素衣朱綃之綃魯詩以綃爲綺屬也姆亦元衣以綃爲領因以爲名且相別耳又婦見舅姑纚笄宵衣特牲饋食禮主婦纚笄宵衣注纚笄者服宵綺屬也此衣染之以黑其緒本名曰宵詩有素衣朱宵記有元宵衣凡婦人助祭者同服也是士之妻纚笄宵衣也士昏禮親迎女次純衣纁袡注次首飾也今時髲也周禮追師掌爲副編次純衣絲衣（其元色）袡亦緣也據注此所謂次即少牢被錫也則純衣當亦侈袂之衣士妻而被錫衣侈袂者冒禮攝盛也故見舅姑仍纚笄宵衣矣又云女從者畢袗元纚笄被穎黼注袗同也同元者上下皆元也穎襌也詩云素衣朱襮爾雅云黼領謂之襮（楊氏復曰特牲注以綃爲衣此以綃爲領二說抵牾）考士冠禮冠曰兄弟畢袗元凡元端者爵韠若纁韠則謂之袗元蓋又次于元端矣昏禮女從者畢袗元其亦宵衣之次歟

又案周禮天官內司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣素沙（謂以素沙爲六服之裏也）辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣素沙追師掌王后之首服爲副編次追衡笄以待官司服推之男子袞冕猶婦人之褘衣也男子鷩冕猶婦人之揄狄也男子毳冕猶婦人之闕狄也男子希冕猶婦人之鞠衣也男子元冕而下猶婦人之展衣也男子皮弁而下猶婦人之緣衣也男子之冕猶婦人之副與編也男子之弁與冠猶婦人之次也以禮經推之男子爵弁服猶婦人之次展衣也男子朝服猶婦人之次緣衣也至於男子元端則婦人之纚笄宵衣矣故少牢大夫祭禮主人朝服主婦被錫衣侈袂特牲士祭禮主人元端主婦纚笄宵衣也又士昏禮男子爵弁則女次純衣者展衣也少牢男子朝服則主婦被錫衣侈袂者緣衣也楊氏復以少牢爲展衣士昏爲緣衣蓋徒以大夫士意衡之而不知士昏禮女亦攝盛也

又案士昏禮女次純衣疏云不言裳者以婦人之服不殊裳是以內司服皆不殊裳彼注婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色是也又女從者畢袗元注袗同也同元者上下皆元也疏云此袗讀從左氏均服振振一也故云同元上下皆元也同者即婦人之服不殊裳據此則婦人之服衣裳皆同色不獨女從者畢袗元爲然矣

凡袒裼皆左在衣謂之袒在裘謂之裼

廷堪案鄉射禮司射適堂西袒決遂注袒左免衣也疏云凡事無問吉凶皆袒左大射儀司射適次袒決遂注同聘禮受玉畢裼降立注凡襢（襢袒通）裼者左疏云言吉凶皆袒左也士喪禮主人左袒檀弓云吳季札左袒右還其封大射亦左袒覲禮注凡以禮事者左袒是凡袒裼皆左也在衣謂之袒者如鄉射記大夫與士射袒纁襦又云君袒朱襦以射大射儀小臣正贊袒公袒朱襦是也在裘謂之裼者如玉藻君衣狐白裘錦衣以裼之又云君子狐青裘豹褎元綃衣以裼之麛

裘青犴褎絞衣以裼之羔裘豹飾緇衣以裼之狐裘黃衣以裼之是也士射經雖不云袒何裼其實當亦有衣不肉袒但不必定以纁襦朱襦故不言耳說者或以為肉袒非也若肉袒及右袒則經必特言之如鄉射記君在大夫射則肉袒覲禮乃右肉袒于廟門之東是也大射言袒不言裼者舉春秋以該冬夏也聘禮言裼不言袒者舉冬以該三時也鄉射言袒不言裼者周禮州長春秋以禮會民而射于州序其時不用裘故也覲禮言袒不言裼者周禮大宗伯秋見曰覲其時亦不用裘故也覲禮並不言襲者蓋其節文別見於三時禮中故文不具也

又案不袒裼則謂之襲凡衣皆有之不獨裘也鄉射大射二篇既云袒復云襲是也曲禮有藉者則裼孔氏正義曰左袒出其裼衣謂之為裼掩而不開則謂之為襲此定說也吳氏澄以直其領而露出裼衣為裼曲其領而掩蔽裼衣為襲近蔡氏德晉以兩袖微捲起為裼下其所捲之袖為襲皆非也聘禮裼降立疏云裘上有裼衣裼衣之上又有上服皮弁祭服之等夏則絺綌之上有中衣中衣之上有上服春秋則袷之上有中衣中衣之上有上服皆同鄭氏於春夏秋三時皆曰中衣不曰裼衣錦在裘始謂之裼也此亦定說也孔氏穎達以裘之外有裼衣一重襲衣二重正服三重郝氏敬以裘之外即為禮服皆非也至於萬氏斯大曰裘上有裼衣不加深衣曰裼加深衣曰襲夫深衣尚卑于元端豈有行聘之時皮弁服上反加以深衣之理其謬尤不待辨矣

凡執玉有藉者裼無藉者襲

延堪案有藉無藉其說有二聘禮記凡執玉無藉者襲注藉謂繅也繅所以縕藉玉禮記曲禮執玉其有藉者則裼無藉者則襲鄭氏注藉藻也藻本又作繅釋文裼襲文質相變耳有藻為文裼見美亦文無藻為質襲充美亦質皆以繅為襲者也此一說也曲禮鄭注又云圭璋特而襲璧琮加束帛而裼亦是也則以束帛為藉者也此又一說也聘禮上介不襲執圭屈繅授賓疏云執玉其有藉者則裼據此賓人垂繅以授上介上介不襲受之時也其無藉則襲據此上介屈繅以授賓賓襲受之時也此釋鄭氏前一說者也曲禮正義熊氏以為上明賓介二人為襲裼圭璋特以下又明賓主各自為裼襲謂聘時用圭璋特賓主相襲行享時用璧琮加束帛賓主俱裼亦是也此釋鄭氏後一說者也又表記子曰裼襲之不相因也鄭氏注禮盛者以襲為敬執玉龜之屬是也禮不盛者以裼為敬受享是也亦用後一說是後如陳氏祥道陸氏佃楊氏復敖氏繼公陳氏澔皆主以束帛為藉之說而不取以繅為藉之說近張氏爾岐江氏永諸儒亦然則後說之義長也朱氏熹曰陳氏陸氏但取鄭注後說而用熊氏之義似亦有理今未敢斷其是非故悉著其說以俟知者蓋慎之也至於曲禮正義又引皇氏說圭璋無藉是實必以物覆襲之又云非但人有裼襲其玉亦有裼襲則非經注之意不可從

又案或疑專主鄭後說恐遺漏經文賓介一邊戴氏震曰聘之襲也其時去繅而又無錦帛等藉之享之裼也雖去繅而有錦帛為之藉鄭氏兼繅與束帛以解記所謂藉本非兩說其注聘禮上介不襲云盛禮不在於己也又繅雖不垂亦非無藉之謂故引曲禮以證不當與後人誤會而以垂繅為有藉屈繅為無藉殆失之可謂深得鄭意矣

又案射禮有事則袒無事則襲說見射例中

凡紒髮謂之纚安髮及固冠皆謂之笄

延堪案士冠禮陳設緇纚廣終幅長六尺注纚今之幘梁也終充也纚一幅長六尺足以韜髮而結之矣又再加設笄疏云是紒內安髮之笄也若安髮之笄則緇布冠亦宜有之緇布冠無固冠之笄此男子之纚與笄也士昏禮親迎姆纚笄注纚縚髮笄今時簪也纚亦廣充幅長六尺又女從者纚笄又婦見舅姑纚笄特牲饋食禮祭日主婦纚笄注纚笄首服此婦人之纚與笄也皆安髮之笄也士冠禮陳設皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊注笄今之簪有笄者屈組以為紘垂為飾此固冠之笄也惟男子有之士冠疏云笄有二種一是紒內安髮之笄一是弁冕固冠之笄特牲疏云冠冕之笄男子有婦人無安髮之笄男子婦人俱有婦人笄對男子冠故內則云男女未冠笄又喪服小記云男子冠而婦人笄也

又案緇布冠無固冠之笄但用缺項士冠禮缺項注缺讀如有頍者弁之頍緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅為四綴以固冠也項中有繩亦由固頍為之耳今未冠笄者著卷幘頍象之所生也滕薛名蔮為頍蓋以漢法況之故王氏應麟引隸釋武榮碑闕幘以證卷幘也陳氏祥道曰鄭說缺項之制蓋有所傳敖氏繼公及近江氏永乃別為之說然於他經亦無確據固不若注說之猶為近古也

論語黃衣狐裘說

宣城張生其錦讀詩羔羊正義問於余曰論語黃衣狐裘當從其說否余嘉其有識而惜其未暢也乃為之說曰論語鄉黨篇緇衣羔裘素衣麑裘黃衣狐裘邢疏以緇衣為朝服素衣為皮弁服皆是也唯黃衣狐裘則以郊特牲之黃衣黃冠而祭息田夫者當之嘗竊疑其不倫焉詩羔羊素絲五緎孔氏正義曰若兵事既用韎韋衣則用黃衣狐裘及貍裘象衣色故也然則黃衣狐裘者韋弁服也韋弁服陳氏禮書以為即爵弁服是也按弁服之制有三士冠禮陳冠服爵弁服一也皮弁服二也元端三也元端即朝服之異其裳者故言元端即兼朝服也士喪禮陳襲服爵弁服一也皮弁服二也褖衣三也賈疏謂褖衣則元端又連衣裳是褖衣即元端之不殊裳者也又周禮司服凡兵事韋弁服一也眡朝則皮弁服二也凡甸冠弁服三也韋弁服即爵弁服也冠弁服即朝服也以論語考之緇衣羔裘朝服也素衣麑裘皮弁服也黃衣狐裘韋弁服也儀禮周禮先爵弁服後朝服者自重而遞輕也論語先朝服後爵弁服者由輕而溯重也比類而觀其義見矣論語記士之三正服不應去爵弁服而忽雜以黃衣黃冠之野夫蜡服也黃衣狐裘之為韋弁服詩正義已有明文而世但知宗邢氏說故因張生之問而申之如此難者曰儀禮既有爵弁服又有韋弁服自是二服不可如陳氏說以韋弁服當爵弁服也答之曰韋弁服即爵弁服但異其衣耳其弁則同當如陳氏說也鄭注爵弁服以為緇衣韋弁服以為韎布韋弁服注又以為韎韋衣是鄭氏亦無定說今考禮器所謂士元衣纁裳者指冕服而言也禮之通例弁服則衣與冠同色不當用緇又皮弁服上下同色則爵弁服亦當上下同色蓋用纁衣韋弁服蓋用韎韋衣其衣不同故名亦隨之而異猶之緇衣素裳為朝服緇衣玄裳為元端其實皆一物也難者又曰纁衣非黃也何以謂之黃衣答之曰此裼衣非正服也裼衣黃取其與正服相類也周禮司服鄭注凡冕服皆元衣纁裳

賈疏云易繫辭黃帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾坤乾爲天其色元坤爲地其色黃但土無正位託於南方火赤色赤與黃即是纁色故以纁色爲名也是纁與黃相類也又何疑乎

禮經釋例卷十三目錄

雜例

皇清經解彙籍各種卷十六之四十三　　學海堂

禮經釋例　一　　歙淩進士廷堪著

雜例

凡鄉飲酒射明日息司正畧如飲酒之禮

廷堪案鄉飲酒禮明日行禮之明日賓拜賜後主人釋服注釋朝服更服玄端也乃息司正無介不殺薦脯醢羞唯所有徵唯所欲以告于先生君子可也賓介不與鄉樂唯欲此鄉飲酒明日息司正之禮也故注云息勞也勞賜昨日贊執事者獨云司正司正庭長也無介則但以司正爲賓不殺則無俎皆殺於飲酒正禮鄉射禮明日賓拜賜後主人釋服乃息司正無介不殺使人速迎于門外不拜入升不拜至不拜洗薦脯醢無俎賓酢主人主人不崇酒不拜衆賓既獻衆賓一人舉觶遂無算爵無司正賓不與徵唯所欲以告于鄉先生君子可也羞唯所有鄉樂唯欲此鄉射明日息司正之禮也與鄉飲息司正禮同但經文較詳耳無介下注云勞禮畧貶於飲酒也已下皆記禮之異者又遂無算爵下注云言遂者明其間闕也賓坐奠觶于其所擯者遂受命于主人請坐于賓賓降說屨升坐矣不言遂請坐者請坐主于無算爵又無司正下注云使擯者而已不立之蓋注又推言經之所未詳者皆殺於飲酒之正禮也

又案士冠禮賓字冠者畢賓出主人送于廟門外注不出外門將醴之請醴賓賓禮辭許賓就次注此醴當作禮又云乃醴賓以一獻之禮主人酬賓束帛儷皮贊者皆與贊冠者爲介賓出主人送于外門外再拜歸賓俎注云介賓之輔以贊爲之尊之飲酒之禮賢者爲賓其次爲介敖氏繼公曰醴賓之時贊冠者爲介與鄉飲酒相類則是壹獻之禮賓介而下皆然也其獻及酬酢亦畧如鄉飲酒之儀敞竊謂此禮當如鄉飲酒唯用醴不用酒及酬賓有束帛儷皮爲異疏因其有酬幣遂云此禮賓與饗禮同注謂與鄉飲酒同疏謂與饗禮同敖氏曰此禮用醴蓋因醴子用醴而爲之若不醴子而醮則此禮亦因之而用酒醮用酒則爲饗蓋兼取鄭賈二說

凡燕四方之賓客畧如燕其臣之禮

廷堪案燕禮記若與四方之賓燕則公迎之于大門內揖讓升賓爲苟敬席于阼階之西北面有脀不嚌肺不啐酒其介爲賓無膳尊無膳爵注四方之賓謂來聘者也自戒至於拜至皆如公食亦告饌具而後公即席小臣請執冪請羞者乃迎賓也苟且也假也主國君饗時親進醴于賓今燕又且獻焉人臣不敢褻煩尊者至此升堂而辭讓欲以臣禮燕爲恭敬也於是席之如獻諸公之位言苟敬者賓主國所宜敬也脀折俎也不嚌啐似若尊者然也介門西北面西上公降迎上介以爲賓揖讓升如初禮主人獻賓獻公既獻苟敬乃媵觚羣臣即位如燕也無膳尊膳爵者降尊以就卑也又云若與四方之賓燕媵爵曰臣受賜矣臣請贊執爵者相者對曰吾子無自辱焉注受賜謂公鄉者酌之至燕主人事賓之禮殺賓降洗升媵觶于公答恩惠也聘禮記燕則上介爲賓賓爲苟敬注饗食君親爲主尊賓也燕私樂之禮崇恩殺敬也賓不欲主君復舉禮事已于是辭爲賓君聽之從諸公之席命爲苟敬苟敬者主人所以小敬也更降迎其介以爲賓又云宰夫獻注爲主人代公獻是燕四方之賓客唯無膳尊膳爵餘皆如燕其臣之禮也不以賓爲賓而以上介爲賓者猶之燕已之臣不以卿爲賓而以大夫爲賓也賓爲苟敬席于阼階西北面者猶之燕已之臣獻諸公之禮也苟敬之苟臧氏震曰說文苟自急救也音棘从羊省與苟且字不同說與注異

又案燕禮記若以樂納賓則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人答拜而樂闋公拜受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵以下而樂闋升歌鹿鳴下管新宮笙入三成遂合鄉樂若舞則勺此燕之盛禮蓋兼四方之賓客言之禮記禮器其出也肆夏而送之郊特牲賓入大門而奏肆夏示易以敬也卒爵而樂闋孔子屢歎之皆作肆夏鄭氏破禮器肆夏爲陔夏者蓋以爲助祭之後禮畢客辭而出而燕禮又有賓出奏陔之文其實禮器大饗即賓客燕饗之饗非祫祭先王不必牽合助祭也

凡昏禮婦至設饌及婦饋舅姑畧如食禮

廷堪案士昏禮婦至媵布席于奧夫入于室即席贊者設醬于席前菹醢在其北俎入設于豆東魚次腊特于俎北贊設黍于醬東稷在其東設湆于醬南設對醬于東菹醢在其南

北上設黍于腊北其西稷設湆于醬北御布對席贊啟會卻于敦南對敦于北贊告具壻揖婦即對筵皆坐皆祭祭薦黍稷肺贊爾黍授肺脊皆食以湆醬皆祭舉食舉也三飯卒食贊洗爵酌酳主人主人拜受贊戶內北面答拜酳婦亦如之皆祭贊以肝從皆振祭嚌肝皆實于菹豆卒爵皆拜贊答拜受爵再酳如初無從三酳用巹亦如之贊洗爵酌于戶外尊入戶西北面奠爵拜皆答拜坐祭卒爵拜皆答拜興主人出婦復位此婦至設饌也有醬湆黍稷俎豆籩𥴦似食禮卒食後酌酳又似祭禮所謂鬼神陰陽也又醴婦訖舅姑入于室婦盥饋特豚合升側載無魚腊無稷並南上其他如取女禮婦贊成祭卒食一酳無從此婦饋舅姑也如取女禮謂如婦至設饌同牢禮也皆畧如食禮也

凡舅姑饗婦饗從者畧如饗賓客之禮

廷堪案聘禮公于賓壹食再饗注饗謂亨大牢以飲賓也公食大夫禮曰設洗如饗則饗與食互先後也疏云食禮設亨大牢明饗禮亨大牢可知但以食禮無酒饗禮有酒故以飲賓言之又云上介壹食壹饗注饗食賓介爲介從饗獻矣復特饗之客是也（饗賓介爲介見下記文）又云若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣如致饔無儐（此是食禮故云侑幣）致饗以酬幣亦如之注酬幣饗禮勸酒之幣也所用未聞也禮幣束帛乘馬亦不是過也禮器曰琥璜爵蓋天子酬諸侯又云大夫于賓壹饗壹食（此饗在食前）上介若食若饗若不親饗則公作大夫致之以酬幣致食以侑幣聘禮記大夫來使無罪饗之其介爲介注饗賓有介者尊賓行敵禮也覲禮饗禮乃歸注饗謂食燕也王或不親以其禮幣致之畧言饗禮互文也掌客職曰上公三亨（今周禮亨作饗下同）三食三燕侯伯再亨再食再燕子男一亨（今周禮作壹下同）一食一燕此皆言饗禮也饗食燕三大禮唯公食大夫禮及燕禮存饗禮篇亡不可考矣士昏禮舅姑共饗婦以一獻之禮舅洗于南洗姑洗于北洗奠酬注以酒食勞人曰饗南洗在庭北洗在北堂設兩洗者獻酬酢以潔清爲敬奠酬者明正禮成不復舉凡酬酒皆奠于薦左不舉其燕則更使人舉爵（此即鄉飲使人舉觶燕禮使人媵爵也）又云舅姑先降自西階婦降自阼階歸婦俎于婦氏人注言俎則饗有牲矣疏云案雜記云大饗卷三牲之俎歸于賓館是賓所當得也饗設几而不倚爵盈而不飲肴乾而不食故歸俎此饗婦婦亦不食故歸之也（按公食大夫亦歸俎非以不食故疑恐非蓋飲酒禮殺但取俎授從者饗食禮盛故歸之也）又舅饗從者以一獻之禮酬以束錦注送者女家有司也爵至酬賓又從之以束錦所以相厚古文錦皆作帛（敖氏從古文作帛）疏云此一獻與饗婦一獻同禮則異彼兼有姑此依當饗賓客法又姑饗婦人送者酬以束錦注婦人送者隸子弟之妻妾凡饗速之疏云案聘禮饗食速賓則知此舅姑饗送者亦速之也凡速者皆就館速之又壻饗送婦者丈夫婦人如舅姑饗禮士昏記婦席薦饌于房注醴婦饗婦之席薦也疏云醴婦時唯席與薦其饗婦并有俎不饌于房從鼎升于俎入設于席前又云饗婦姑薦焉注舅姑共饗婦舅獻爵姑薦脯醢又云婦洗在北堂直室東隅篚在東北面盥婦酢舅更爵自薦敖氏繼公曰凡卑者受尊者獻則不敢酢此婦乃酢舅者饗婦則婦如賓也自薦者爲姑親薦已故不敢使人薦舅行禮欲其稱也又云不敢辭洗舅降則辟于房不敢拜洗注不敢與尊者爲禮又云凡婦人相饗無降吳氏廷華曰不降者婦人不下堂饗禮之儀節可見者如此而已是舅姑饗婦饗從者畧如饗賓客之禮也疏云賓用醴酒敖氏云飲人而用牲焉曰饗皆據經注推言之吳氏廷華曰王制疏崔氏云饗禮薦而不食爵盈而不飲依尊卑爲獻取數畢其大畧而已據公食大夫禮設洗如饗則饗食燕三者儀節大槪相似而少異也又聘禮記凡致禮皆用其饗之加籩豆注凡致禮謂君不親饗賓及上介以酬幣致其禮也其實與上介也加籩豆謂其實也亦實于罋筐饗禮今亡疏云案昭六年夏季孫宿如晉拜莒田也晉侯享之有加籩饗禮亡無文以知之故疏舉左傳爲證也左傳饗皆作享

又案王制疏皇氏云饗有四種一是諸侯來朝天子饗之二是王親戚及諸侯之臣來聘王饗之三是戎狄之君使來王饗之四是饗宿衛及耆老孤子葢亦據經傳推而知之所謂禮器云大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也內金示和也束帛加璧尊德也龜爲前列先知也金次之見情也丹漆絲纊竹箭與衆共財也其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也其出也肆夏而送之蓋重禮也郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也籩豆之實水土之品也又云旅幣無方所以別土地之宜而節遠邇之期也龜爲前列先知也以鍾次之以和居參之也虎豹之皮示服猛也束帛加璧往德也二篇辭句小異皆指賓客食饗之饗觀郊特牲上文大饗之席君三重席而酢焉三獻之介君專席而酢焉及春饗孤子秋食耆老可見鄭氏乃以禘嘗爲祫祭先王孔疏又以郊特牲爲朝聘庭實皆非也

凡冠醴子昏醴婦畧如醴賓之禮

廷堪案士冠禮三加畢筵于戶西南面贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉賓揖冠者就筵筵西南面賓授醴于戶東加柶面枋筵前北面冠者筵西拜受觶賓東面答拜薦脯醢冠者即筵坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴三筵末坐啐醴捷柶興降筵坐奠觶拜執觶興賓答拜此賓醴冠者也與昏禮醴使者聘禮禮賓大畧相同唯昏禮有几聘禮兼有幣與庭實耳士昏禮婦見舅姑畢贊醴婦席于戶牖閒側尊甒醴于房中婦疑立于席西贊者酌醴加柶面枋出房席前北面婦東面拜受贊西階上北面拜送婦又拜薦脯醢婦升席左執觶右祭脯醢以柶祭醴三降席東面坐啐醴建柶興拜贊答拜婦又拜奠于薦東北面坐取脯降出授人于門外此舅姑醴婦也亦大畧如醴賓之禮舅姑不親醴而使贊醴之者舅姑尊猶之燕禮公不親爲主人而使宰夫獻賓也

又案士昏記壻見女父主婦畢主人請醴及揖讓入醴以一獻之禮主婦薦奠酬無幣壻出主人送再拜此禮有獻酬有薦與士冠禮醴賓以一獻之禮同但無束帛儷皮耳非聘禮禮賓也舅姑饗婦送者亦然但彼曰饗此曰醴爲異

凡女父見壻畧如見賓客之禮

廷堪案士昏禮親迎壻至于門外主人筵于戶西西上右几（注主人女父也）又云主人元端迎于門外西面再拜賓東面答拜（注賓壻也）主人揖入賓執鴈從至于廟門揖入三揖至于階三讓主人升西面賓升北面奠鴈再拜稽首降出婦從降自西階主人不降送此親迎壻見女父之禮也唯主人西面賓北面再拜稽首主人不降送爲異餘與士見于大夫同也又士昏記

若不親迎則婦入三月然後壻見主人出門左西面壻入門東面奠摯再拜出擯者以摯出請受（辭其奠摯也）壻禮辭許受摯入主人再拜受壻再拜送出此不親迎壻見主人（卽女父）之禮也又見主婦主婦闔扉立于其內壻立于門外東面主婦一拜壻答再拜主婦又拜壻出此不親迎壻見主婦之禮也壻見主人亦略如賓客之禮婦見舅姑如臣之見君女父見壻如主人之見賓陽尊陰卑之義也

凡婦見舅姑略如臣見君之禮

廷堪案士昏禮婦至成禮明日夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見質明贊見婦于舅姑席于阼舅卽席（舅席在阼）席于房外南面姑卽席（姑席在房外）婦執笲棗栗自門入升自西階進拜奠于席舅坐撫之興答拜婦還又拜此婦見舅之禮也婦奠摯舅撫之猶覲禮侯氏四享王撫玉也敖氏繼公曰撫之示受之其說是也又云降階受笲腶脩升進北面拜奠于席姑坐舉以興拜授人注人有司姑執笲以起答婦拜授有司徹之舅則宰徹之此婦見姑之禮也姑舉摯授人猶聘禮公側授宰玉享公側授宰幣也皆略如臣見君之禮也不降階拜者婦人禮異于男子且辟君也

凡聘禮私獻于主君略如士介覿之禮

廷堪案聘禮上介覿後擯者又納士介士介入門右奠幣再拜稽首擯者辭介逆出擯者執上幣以出禮請受賓固辭公答再拜擯者出立于門中以相拜士介皆辟士三人東上坐取幣立擯者進宰夫受幣于中庭以東此士介覿之禮也又聘禮記既覿賓若私獻奉獻將命擯者入告出禮辭賓東面坐奠獻再拜稽首擯者東面坐取獻舉以入告出禮請受賓固辭公答再拜擯者立于闑外以相拜賓辟擯者授宰夫于中庭此覿後賓私獻之禮也二禮亦大略相同蓋賓之私獻自同于士介不敢當客禮也

凡大射飲公略如賓媵爵于公之禮

廷堪案大射儀若飲公則侍射者（公在不勝黨侍射者謂賓）降洗角觶升酌散降拜公降一等小臣正辭賓升再拜稽首公答再拜賓坐祭卒爵再拜稽首公答再拜賓降洗象觶升酌膳以致下拜小臣正辭升再拜稽首公答再拜公卒觶（此下賓夾爵）燕禮大射獻士後賓降洗升媵觚（大射作觶）于公酌散下拜公降一等小臣（大射作小臣正）辭賓升再拜稽首公答再拜賓坐祭卒爵再拜稽首公答再拜賓降洗象觶（大射作觚）升酌膳坐奠于薦南降拜小臣（大射作小臣正）辭賓升成拜公答再拜賓反位公坐取賓所媵觶（大射作觚）興唯公所賜二禮大略相同唯飲公之禮公卒此觶媵觶之禮公取此觶爲士舉旅爲小異耳（詳見射例）鄉射記若飲君如燕則夾爵注如燕賓媵觚于公之禮是也

凡昏禮婦奠菜聘禮賓介將行及使還有事于禰廟略如祭禮

廷堪案士昏禮若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜席于廟奧東面右几席于北方南面（張氏爾岐曰席于奧者舅席也席于北方者姑席也）祝盥婦盥于門外（疏云盥于門外此亦異于常祭）婦執笲菜祝帥婦以入祝告稱婦之姓曰某氏來婦敢奠嘉菜于皇舅某子婦拜扱地坐奠菜于几東席上還又拜如初（此奠菜于舅也）婦降堂取笲菜入祝曰某氏來婦敢告于皇姑某氏奠菜于席如初禮（此奠菜于姑也）婦出祝闔戶注奠菜者以篚祭菜也蓋用菫不設饌此禮無佐食但有祝較祭禮爲殺又云老醴婦于房中南面如舅姑醴婦之禮亦事亡如事存之意此昏禮婦奠菜略如祭禮也聘禮授幣記厥明賓朝服釋幣于禰有司筵几于室中祝先入主人從入（注更云主人者廟中之稱也）主人在右再拜祝告又再拜（敖氏曰不稽首變于祭祝不拜辟君禮）釋幣制元纁束奠于几下出主人立于戶東祝立于牖西（注少頃之間示有俟于神）又入取幣降卷幣實于笲埋于西階東又釋幣于行遂受命上介釋幣亦如之注天子諸侯將出告羣廟大夫告禰而已凡釋幣設洗盥如祭此賓介將行有事于禰廟也又反命乃釋幣于門乃至于禰筵几于室薦脯醢觴酒陳席于阼薦脯醢三獻一人舉爵獻從者行酬乃出上介至亦如之三獻猶特牲少牢之三獻也一人舉爵猶特牲有司徹之舉觶也席于阼注云爲酢主人也酢主人者祝取爵酌不酢于室異于祭此賓介使還有事于禰廟也皆略如祭禮其將行釋幣于行使還釋幣于門亦祭禮之屬也將行先于廟後于行使還先于門後于廟亦以相變爲文也又禮記曾子問云凡告用牲幣鄭注云牲當爲制郎據此禮而言又案聘禮記賜饔唯羹飪筮一尸若昭若穆僕爲祝祝曰孝孫某孝子某薦嘉禮于皇祖某甫皇考某子如饋食之禮假器于大夫肦肉及廋車注羹飪謂飪一牢也肉謂之羹唯是祭其先大禮之盛者也筮尸若昭若穆容父在父在則祭祖父卒則祭禰腥飪不祭則士介不祭也士之初行不釋幣于禰不祭可也僕爲祝者大夫之臣攝官也如少牢饋食之禮不言少牢今以大牢也肦猶賦也廋廋人也車巾車也二人掌視車馬之官也賦及之明辯也此禮亦略如祭禮也

又案聖人之制作與天地之生物其廣大精微一焉何以言之梅與杏相類矣而有不類者桃則不類中又有類焉者也鶩與鴈相類矣而有不類者雞則不類中又有類焉者也馬與驢相類矣而有不類者牛則不類中又有類焉者也蠶蛾化蝶相類矣而有不類者蠹之爲蟫螢之爲蠶則不類中又有類焉者也此天地之生物也而聖人之制禮亦如之鄉飲與息司正相類矣而有不類者燕禮則不類中又有類焉者也公食與饋舅姑相類矣而有不類者婦至設饌則不類中又有類焉者也鄉飲之二與燕禮媵爵相類矣而有不類者大射飲公則不類中又有類焉者也少牢特牲相類矣而有不類者昏禮奠菜聘禮釋幣則不類中又有類焉者也比而覯之禮經一書其廣大精微非聖人豈能作乎略舉數端以例其餘優而柔之饜而飫之是在學者之自得焉

凡燕禮命賓聘禮命使者皆于燕朝聘禮授幣及反命皆于治朝聘賓初至及將聘皆于外朝

廷堪案諸侯三朝一曰燕朝一曰治朝一曰外朝禮經皆有之聘禮君與卿圖事遂命使者注圖謀也謀聘故及可使者謀事者必因朝其位君南面卿西面大夫北面士東面蓋據燕禮言之燕禮小臣納卿大夫卿大夫皆入門右北面東上士立于西方東面北上祝史立于門東北面東上小臣師一人在東堂下南面士旅食者立于門西東上公席立于阼階之東南南鄉爾卿卿西面北上爾大夫大夫皆少進大射之位與此略同是燕朝卽射朝也此朝在路門內路寢庭中卽周官大僕所掌天子之燕朝也（大僕掌燕朝注燕朝朝于路寢之庭王圖宗人之嘉事則燕朝故聘禮圖事于此）又聘禮授幣使者朝服帥衆介夕管人布幕于寢門外注寢門外朝也又云官陳幣使者北面衆介立于其左東上卿大夫在幕東西面北上（司士正朝儀之位卿大夫西面北上與此正同）宰入

告其于君君朝服出門左南鄉注入告入路門而告又云史讀書展幣宰執書告備具于君授使者使者受書授上介公揖入此入亦是入路門又反命乃入陳幣于朝此使者入是入雉門反命畢乃退注君揖入皆出去此君入方是入路門路門即寢門也此朝在路門之外即周官太宰及司士所掌天子之治朝也聘禮聘賓至于朝主人曰不腆先君之祧既拚以俟矣注賓至外門下大夫入告出釋此辭致館設飧後厥明訝賓于館賓皮弁聘至于朝賓入于次下經云公皮弁迎賓于大門內大門即外門也此朝在大門之外大門即庫門故朝士鄭注亦以外朝在庫門外也即周官小司寇及朝士所掌天子之外朝也所謂三朝經注俱明甚聘禮疏云諸侯三朝燕朝燕禮是也又射朝大射是也不見路門外正朝當與二朝面位同考燕禮之朝即大射之朝疏既誤分爲二又不知聘禮授幣及反命皆在路門外之治朝而云不見路門外正朝蓋未之深考也

凡卜筮皆于廟門唯將葬則于兆南

廷堪案士冠禮筮于廟門注筮者以著問日吉凶于易也不于堂者嫌著之靈由廟神又云筮與席所卦者具饌于西塾注饌陳也西塾門外西堂也又云布席于門中闑西閾外西面又前期三日筮賓如求日之儀特牲饋食禮筮日席于門中闑西閾外筮人取筮于西塾又前期三日之朝筮尸如求日之儀少牢饋食禮日用丁己筮旬有一日筮于廟門之外宿尸明日朝筮尸如筮日之儀是凡筮皆于廟門也士喪禮卜日卜人先奠龜于西塾上南首有席又云族長涖卜注族長有司掌族人親疏者也及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上卜人及執燋席者在塾西闔東扉主婦立于其內席于闑西閾外此卜日之門謂殯宮之門也上經君臨大斂節巫止于廟門外注凡宮有鬼神曰廟然則殯宮門即廟門是卜亦于廟門也筮亦有不于廟門者士喪禮筮宅既朝哭主人皆往兆南北面免經注兆域也又云命筮者在主人之右筮者東面抽上韇兼執之南面受命筮人許諾不述命右還北面指中封而筮卦者在左注中封中央壤也是將葬筮宅則于兆南也筮宅不于廟門而于兆南者反吉也亦質文相變之義

凡筮士坐筮卿大夫立筮

廷堪案特牲饋食禮筮日筮人東面受命于主人宰自主人之左贊命筮者許諾即席西面坐卦者在左卒筮寫卦筮者執以示主人注士之筮者坐蓍短由便疏云知蓍有長短者按三正記云天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺是也士冠禮筮日筮人執筴抽上韇兼執之進受命于主人宰自右少退贊命筮人許諾右還即席坐西面卦者在左卒筮是士之筮禮經文皆云即席坐故知士坐筮也少牢饋食禮筮日史朝服左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命于主人注史家臣主筮事者命畢史曰諾西面于門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊筮遂述命乃釋韇立筮注卿大夫之蓍長五尺立筮由便疏云大戴禮三正記皆有此文立筮由便以其蓍長立筮爲便對士之蓍三尺坐筮爲便若諸侯蓍七尺天子蓍九尺立筮可知少牢饋食卿大夫祭禮經文云立筮故知卿大夫是立筮也又士喪禮筮宅但云筮人北面指中封而筮不云坐立此是士禮當亦是坐筮也然經無布席之文或攝盛如卿大夫立筮歟至于卜日之禮宗人告事具主人北面免經左擁之涖卜即位于門東西面注涖卜族長也卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北宗人受卜人龜示高注以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也涖卜受視反之宗人還少退受命命畢許諾不述命還即席西面坐命龜興授卜人龜負東扉卜人坐作龜興宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人退東面乃旅占據此則卜禮士亦坐卜也而經文止此一事別無可證注云宗人不述命亦士禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多也疏云言凡非一則大夫已上皆有述命述命與命龜異故知此不述而有即席西面命龜若大夫已上有述命者自然與西面命龜異可知蓋卜重于筮威儀多龜無長短之殊自無坐立之別而但以述命不述命爲異也

又案士冠禮疏云所卦者所以畫地記爻筮法依七八九六之爻而記之但古用木畫地今則用錢以三少爲重錢重錢則九也三多爲交錢交錢則六也兩多一少爲單錢單錢則七也兩少一多爲折錢折錢則八也此即京氏易項氏安世曰以京易考之世所傳火珠林者即其法也以三錢擲之兩背一面爲折兩面一背爲單俱面爲交俱背爲重說與賈疏正同考世應飛伏遊魂歸魂納甲等說皆見京氏易中然則近日錢卜猶是漢人舊學古之筮法不傳已久宋代揲蓍之儀乃後儒以意爲之者固不若錢卜之術近古而可信也

又案世所傳筮儀甚弇陋近王氏懋竑以爲非朱子作其言曰士冠禮特牲饋食少牢饋食禮筮者皆西面惟士喪禮筮宅以不在廟故筮者北面今直云筮者北面見儀禮朱子豈不見儀禮者而疏謬若是耶可謂先得我心者矣

凡樂瑟在堂上笙管鐘磬鼓鼙之屬在堂下

廷堪案鄉飲酒禮設席于堂廉東上工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首挎越注越瑟下孔內弦右手相樂正先升立于西階東工入升自西階北面坐相者東面坐遂授瑟乃降鄉射禮席工于西階上少東樂正先升北面立于其西工四人二瑟瑟先相者皆左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上工坐相者坐授瑟乃降燕禮席工于西階上少東樂正先升北面立于其西小臣納工工四人二瑟小臣左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上坐小臣坐授瑟乃降大射儀乃席工于西階上少東小臣納工工六人四瑟注禮大樂眾也僕人正徒相大師僕人師相少師僕人士相上工相者皆左何瑟後首內弦挎越鄉飲酒大射皆後首挎越鄉射燕禮皆面鼓執越右手相後者徒相入小樂正從之升自西階北面東上坐授瑟乃降小樂正立于西階東是瑟在堂上也燕飲之樂有瑟有笙故鹿鳴之詩云鼓瑟吹笙與禮經合也鄉飲酒禮笙入堂下磬南北面立鄉射禮笙入立于縣中西面注堂下樂相從也燕禮笙入立于縣中大射儀樂人宿縣鍾磬鑮建鼓應鼙朔鞞蕩鼓皆陳于庭是笙管鐘磬鼓鼙之屬在堂下也樂貴人聲故歌者在上其餘皆在堂下有瞽之詩業簴應田縣鼓鞉磬柷圉簫管皆云在周之庭亦與禮經合也

又案周禮小胥王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣今禮經中惟大射樂縣可考燕禮樂人縣注縣鍾磬也蓋亦軒縣蓋諸侯之軒縣耳然東縣之建鼓應鼙移于阼階西又北面一縣僅設一建鼓亦與軒縣正禮少異也考大射儀樂人宿縣于阼階東笙磬

笙是磬名非笙簫之笙西面其南笙鍾其南鑮皆南陳此東縣一肆也又云建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓注鼓不在東縣南爲君也此鼓亦屬東縣當如下文西縣以次而南今移在阼階西故注以爲辟君位也陳氏暘以爲建鼓應鼙不設于東縣南以樂次在洗東南故也說與注異又云西階之西頌磬東面其南鍾其南鑮皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北此西縣一肆也鼓在鑮南爲樂縣之本制又云一建鼓在西階之東南面此北縣一肆也北縣僅一建鼓者注云國君與其羣臣備三面爾無鍾磬有鼓而已其爲諸侯則軒縣北縣不全敖氏繼公張氏爾岐皆以爲辟射位說與注異又云簜在建鼓之閒注簜竹也謂笙簫之屬倚于堂戴氏震曰凡樂器吹者近堂擊者遠堂故笙簫之屬在此也又云鼗倚于頌磬西紘注王制曰天子賜諸侯樂則以柷將之賜伯子男樂則以鼗將之鼗蓋所以代柷者故大射有鼗無柷也所可見者如此而已燕禮亦軒縣故云笙入立于縣中鄉射用大夫禮判縣兩面故亦云笙入立于縣中鄉飲酒用士禮但特縣一面諸侯之士半天子之士有磬無鍾故云笙入立于磬南也

凡樂皆四節初謂之升歌次謂之笙奏三謂之閒歌四謂之合樂

廷堪案鄉飲酒禮一人舉觶畢工入升自西階工歌鹿鳴四牡皇皇者華此升歌也謂瑟與人聲歌于堂上也又云笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍此笙奏也謂笙入奏于堂下也又云乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀此閒歌也謂堂上之歌與堂下之笙閒作也疏謂堂上歌魚麗終堂下笙中吹由庚續之以下皆然又云乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋此合樂也謂堂上堂下眾聲俱作也疏謂堂上有歌瑟堂下有笙磬合奏此詩凡四節鄉射禮遵入獻酢之後工入升自西階北面笙入立于縣中西面乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋但合樂一節無升歌笙奏閒歌三節者注云志在射畧于樂也燕禮獻大夫後工入升自西階歌鹿鳴四牡皇皇者華此升歌也公爲大夫舉旅後笙入立于縣中奏南陔白華華黍此笙奏也乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀此閒歌也遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋此合樂也亦四節大射儀獻大夫畢工升自西階乃歌鹿鳴三終此升歌也又云乃管新宮三終注新宮之樂其篇亡此笙奏也但有升歌笙奏兩節無閒歌合樂兩節者亦志在射畧于樂也經云鹿鳴三終蓋統四牡皇皇者華而言故鄉飲酒義亦祗云升歌三終此其證也注謂不歌四牡皇皇者華主于講道略于勞苦諮事恐非也燕禮記升歌鹿鳴下管新宮笙入三成遂合鄉樂注言遂者不閒也疏注之以爲吹管者亦吹笙是知下管即笙奏也又案李氏光地曰據儀禮作樂凡四節升歌一也笙入二也閒歌三也合樂四也蓋堂上之樂工鼓琴瑟而歌堂下之樂或主笙或主管各以所宜故曰歌者在上匏竹在下即笙管之謂也上下迭作則謂之閒上下並作則謂之合準此以求則搏拊琴瑟以詠升歌之樂也下管鼗鼓合止柷敔下管之樂也笙鏞以閒閒歌之樂也簫韶九成合作之樂也其說是也竊謂論語師摯之始謂升歌也大射工六人大師少師各一人升歌爲樂之始也關雎之亂謂合樂也樂之卒章爲亂合樂爲樂之終也不言笙奏閒歌者舉始終以該其全也亦與禮經相發明

又案合樂之說賈疏甚確謂堂上堂下笙歌並作也鄉飲酒義合樂三終者蓋堂上瑟歌關雎葛覃卷耳則堂下亦笙奏關雎葛覃卷耳是爲周南三終堂上瑟歌鵲巢采蘩采蘋則堂下亦笙奏鵲巢采蘩采蘋是爲召南三終故曰合樂三終也孔穎達正義謂若工歌關雎則笙吹鵲巢合之若工歌葛覃則笙吹采蘩合之若工歌卷耳則笙吹采蘋合之不知孔氏所謂合之者工歌關雎後始笙鵲巢以合之乎抑工歌關雎時即笙鵲巢以合之乎如工歌關雎時即笙鵲巢以合之則堂上歌者此篇堂下笙者彼篇萬無可合之理如工歌關雎後始至鵲巢以合之則仍是閒歌非合樂矣且果歌者爲周南笙者爲召南則經文何不直云歌關雎葛覃卷耳笙鵲巢采蘩采蘋而云合樂乎孔氏之解蓋不若賈疏爲得矣陳澔集說亦承孔氏之誤

凡士禮冠昏喪祭皆攝盛

廷堪案士冠禮再加皮弁服三加爵弁服冠畢乃易服服元冠元端爵韠奠摯見于君遂以見于鄉大夫鄉當作卿疏亦作卿字冠義亦作卿大夫詳見賓客之例鄉先生注謂皮弁服與君視朔之服爵弁服與君祭之服惟元冠元端爲士之正服論語公西華曰端章甫願爲小相焉蓋以士自居耳見君必易元冠元端者明皮弁爵弁二服是攝盛非士所常服也此冠禮之攝盛士昏禮納采用鴈周禮大宗伯以禽作六摯大夫執鴈士執雉士當用雉而用鴈者攝盛也注謂取其順陰陽往來者非也又云主人注主人壻也爵弁纁裳緇袘乘墨車婦車亦如之注墨車漆車士而乘墨車攝盛也周禮巾車大夫乘墨車士乘棧車疏云爵弁用助祭之服親迎以爲攝盛周禮司服士之服自皮弁而下如大夫之服爵弁尊于皮弁非士服明矣經又云女次純衣纁袡注次首飾也今時髲也周禮追師掌爲副編次純衣絲衣追師鄭注云褖衣者服次考士妻嘗服纚笄宵衣見此經下文及特牲禮則次而純衣亦攝盛也此昏禮之攝盛士喪禮復者一人以爵弁服又云陳襲事于房中纊極二爵弁服純衣皮弁服褖衣緇帶韎韐考極唯公射始有之此攝盛也既夕禮大遣奠厥明陳鼎五于門外注士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也注謂盛葬奠即攝盛之意也既夕記薦乘車載旜載皮弁服注通帛爲旜孤卿之所建亦攝焉周禮司常孤卿建旜大夫士建物此乘車當亦攝盛用墨車注以爲棧車疑非君賵賓奠幣于棧此謂柩車非乘車也此喪禮之攝盛士虞禮特牲饋食禮尸飯畢皆三獻考飲酒之禮士一獻大夫三獻士祭而三獻者攝盛也此祭禮之攝盛冠昏爲人道之始喪祭爲人道之終故皆攝盛與他禮不同後儒俱知昏禮爲攝盛而不知冠與喪祭亦然故多岐說也

凡適子冠于阼庶子冠于房外

廷堪案士冠禮主人之贊者筵于東序少北西面注東序主人位也適子冠于阼少北辟主人士冠記適子冠于阼以著代也亦見禮記郊特牲及冠義文是適子冠于阼也又士冠禮若庶子則冠于房外南面遂醮焉卽醮于房外注房外謂尊東也不于阼階非代也不醮于客位成而不尊又禮記冠義鄭氏注庶子冠于房戶外又因醮焉不代父也是庶子冠于房外也適子冠于阼或醴或醮皆于客位士冠記所謂醮于客位加有成也士冠禮三加訖賓醴冠者筵于戶西南面鄭注冠義云戶西爲客位蓋醮于客位亦醴于客位也至于庶子則冠于房外

亦醮于房外也適子或用醴或用醮庶子惟醮之以酒而已此適庶之分也

又案士冠禮若孤子則父兄戒宿注父兄謂諸父諸兄冠之日主人紒而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮于阼適子冠于阼少北禮于戶西皆降主人也若孤子則自爲主人故拜與禮皆在阼也又大戴禮記公冠篇公冠自爲主士冠記云公侯之有冠禮也夏之末造也天子之元子猶士也天下無生而貴者也繼世以立諸侯象賢也然則父在雖天子之元子猶從士禮父沒其子繼世爲諸侯故公冠篇自爲主人如孤子冠法矣公冠四加元冕饗賓以三獻之禮無介與士禮異

凡適婦酌之以醴庶婦醮之以酒

廷堪案士昏禮婦見舅姑畢贊醴婦席于戶牖閒注南面位詳見上例醴畢婦饋舅姑此言適婦也是適婦酌之以醴兼饋舅姑也又士昏記庶婦則使人醮之婦不饋注庶婦庶子之婦也使人醮之不饗也酒不酬酢曰醮亦有脯醢適婦酌之以醴尊之庶婦酌之以酒卑之其儀則同不饋者共養統于適也是庶婦醮之以酒不饋舅姑也疏云其儀則同者適婦用醴于客位東面拜受醴贊者北面拜送今庶婦雖于房外之西亦東面拜送故云其儀則同也注云庶婦不饗蓋以經記無文知之敖氏繼公曰婦不饋則舅姑亦不饗之矣敖氏又謂是時舅席于阼姑席于房外當于受適婦之見之禮則醮之之位其亦在戶牖閒歟說與疏異竊謂庶婦卑恐不能南面于戶牖閒也

又案封建之世諸侯有國大夫士有家傳重及承重者始爲宗子先王制禮于適庶之分最嚴故于冠昏首重之蓋慮其啟爭也然適子不得立卽非大宗庶子苟得立卽爲大宗如季武子愛悼子立之則公鉏雖長不得爲宗子矣孟莊子卒立羯則孺子秩雖長不得爲宗子矣並見左傳襄二十三年趙襄子毋卹其母賤簡子廢太子伯魯而以毋卹爲太子則伯魯雖適長不得爲宗子矣見史記趙世家至于臧武仲以庶子得立遂爲大宗及得罪奔邾而立臧爲爲後亦見襄二十三年傳則適兄且爲庶弟之後矣蓋爲後者始爲宗子不爲後者則非宗子封建既廢惟世爵之家有之其他無所謂宗子矣隋劉光伯駮牛里仁大夫降服議曰古之仕者宗子一人而已庶子不得進由是先王重適其宗子有分祿之義族人與宗子雖疏遠猶服緦三月良由受其恩也今之仕者位以才升不限適庶與古既異何降之有可謂深得禮意見隋書儒林傳今世祿之法不行士大夫無重可傳而論宗法者憑空推一宗子雖無寸祿猶使之主祀可謂貿儒不知通變蓋自道學盛傳學者多高談心性無暇深求聖人制作之本不及南北朝諸儒多多矣

又案禮記曾子問宗子爲士庶子爲大夫其祭也如之何方氏苞曰所問不及庶人者古者卿大夫元士之適子並入國學舍不率教而屏之遠方鮮不爲士者官族士族之適子降爲庶人者至少也此言謬矣夫士亦有田祿乃一命以上者故孟子曰惟士無田則亦不祭非後世博士弟子之通稱也士之子恆爲士士冠之適子冠于阼特牲之嗣子舉奠皆宗子也若庶人則失其宗祧所謂欒郤胥原狐續慶伯降在皁隸者也見左傳昭三年不得爲宗子曾子何故而問乎方氏之陋往往如此不足深詰也

又案陳氏祖范曰古者人子有爲父後不爲父後之分漢時詔令尚云賜爲父後者爵一級爲後者承爵祿奉宗祀而傳之以重者也應爲後之子亡則適孫承之而謂之承重今士大夫不世爵既無重可傳而漫於喪訃立長孫承重之條遂觸名諸父之前禮果然乎哉此論可與鄙說相發明矣

凡冠禮或醴或醮皆三加

廷堪案士冠禮始加緇布冠冠者興賓揖之適房服玄端爵韠出房南面再加皮弁興賓揖之適房服素積素韠容注容者再加彌成其儀益繁出房南面三加爵弁服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀冠畢賓酌醴醴冠者此冠之正禮也若不醴則醮用酒始加醮用脯醢賓降取爵于篚辭降如初如將冠時降盥辭主人降也卒洗升酌冠者拜受賓答拜如初如醴也冠者升筵坐左執爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒降筵拜賓答拜冠者奠爵于薦東立于筵西加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初加爵弁如初儀三醮有乾肉折俎嚌之其他如初若殺則特豚始醮如初再醮兩豆葵菹嬴醢兩籩栗脯三醮攝酒如再醮加俎嚌之注嚌當爲祭字之誤也皆如初嚌肺此二者皆醮用酒之禮每加皆醮一醴三醮醴質酒文也注云若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也疏以醴爲周冠子之法醮爲夏殷冠子之法蓋據下記之法而言夏殷質而周文恐非經意也

凡昏禮使者行禮皆用昕唯壻用昏

廷堪案士昏禮鄭目錄云士娶妻之禮以昏爲期因而名焉必以昏者陽往而陰來日入三商爲昏疏云商謂商量是刻漏之名故三光靈曜惠氏棟曰三光靈曜當作考靈曜亦日入三刻爲昏不盡爲明案馬氏云日未出日沒後皆云二刻半前後共五刻今云三商者據整數而言其實二刻半也王氏應麟曰詩正義云尚書緯謂刻爲商夏文莊蓮華漏銘五夜持宵三商定夕蓋取此蘇子美亦云三商而眠高春而起義與賈疏同皆作商量之商讀如式羊切阮侍郎元曰三商日入後計刻漏之數商筭至三次也今籌筭法有初商再商三商之制古法或與之同考昏禮壻用昏使者則用昕士昏記凡行事必用昏昕注用昕使者用昏壻也疏云納采問名納吉納徵請期五者皆用昕昕卽明之始君子舉事尚早故用朝旦也云用昏壻也者謂親迎時也所謂昕者卽前疏日未出時二刻半也又案昏昕者卽今之曚影限也以時憲術考之太陽未出之先已入之後距地平一十八度皆有光故以一十八度爲曚影限然北極出地有高下太陽距赤道有南北故曚影刻分隨時隨地不同其隨時不同者二分之刻分少二至之刻分多也隨地不同者愈北則刻分愈多愈南則刻分愈少也若北極出地五十度則夏至之夜半猶有光愈高則漸不夜矣南至赤道下則二分之刻分極少而二至之刻分相等赤道以南則反是設求春秋分之曚影刻分則用斜弧三角形三邊求角法北極距赤道爲一邊赤道卽春秋分去北極九十度北極距天頂爲一邊天頂距曚影限爲一邊一百八度依北極出地度求得北極角以度變時內減去半晝分餘卽春秋分曚影刻分也求冬至之曚影刻分亦用斜弧三角形三邊求角法北極距冬至爲一邊象限內加距緯卽是餘二邊與求二分同依北極出地度求得北極角以度變時內減去半晝分餘卽冬至曚影刻分也求夏至之曚影刻分亦用斜弧三角形三邊求角法北極距夏至爲一邊象限內減距緯卽是餘二邊與求二分同依北極出地

度求得北極角以度變時內減去半晝分餘即夏至曚影刻分也如京師北極出地三十九度五十五分以前法求之則春秋分曚影六刻五分冬至曚影六刻十二分夏至曚影八刻九分古人推步之術甚疏不論何地何時皆以二刻半爲昏昕之候其說今不可復用矣

又案斜弧三角三邊求角法以角旁之兩邊相加爲總弧相減爲較弧各取其矢相減（用矢不用餘弦此從戴氏法）餘折半爲中數又以對邊之矢與較弧之矢相減餘爲矢較以中數爲首率以矢較爲二率以半徑爲三率二率三率相乘首率除之求得四率即所求角之正矢也此學別有專書備論略附其概于此

凡冠于禰廟昏于寢

廷堪案士冠禮厥明夕爲期于廟門之外又迎賓至于廟門揖入又賓出主人送于廟門外皆不言何廟惟筮于庿門（陸氏釋文庿古廟字）注庿謂禰廟則經所云廟者皆指禰廟而言是冠禮行于禰廟也士昏禮期初昏陳三鼎于寢門外注寢壻之室也又云婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階是昏禮行于寢也然所謂寢者指婦至壻家成禮而言至于納采問名納吉納徵請期親迎則皆于女父家之禰廟行禮（士昏禮納采主人筵于戶西注將以先祖之遺體許人故受其禮于禰廟）不于寢也成禮後婦見舅姑亦于寢若舅姑沒三月廟見則亦于廟也士昏記若不親迎則婦入三月然後壻見主人出門左西面壻入門東面奠摯再拜出注壻見于寢則又與親迎相變于寢而不于廟如士相見禮士見于大夫之儀矣

又案王氏懋竑曰士冠禮鄭注云庿謂禰庿主人將冠者之父兄也賈疏云家事統于尊祖在則祖爲冠主蓋以父言則祖爲禰庿以祖言則曾祖爲禰庿也家禮改以繼高祖之宗子爲主其非宗子之子則冠不於禰之祠堂而于高祖之祠堂而主人亦非將冠者之親父兄不亦遠于禮乎又曰後世封建既廢無別子爲祖繼別爲宗之例其說皆精確蓋世所傳家禮王氏亦以爲非朱子作也王氏平日極尊朱子而謂易本義前九圖筮儀及家禮皆後人依託非文公所作其不苟同如此非若流俗之尊朱也

終

皇清經解羣籍各種卷十六之四十四

禮制雜錄目錄

禮制雜錄

記繅藉

繅之形制各如其玉上玄下纁聘禮記曰皆玄纁是也蓋如冕上覆之玄表纁裏矣鄭氏謂以韋衣本經無明文繅之厚亦與玉等而施采焉上下無所用采也盤用五采組爲之無事則盤玉藏於櫝故聘禮記云盤長尺絢組繅藉之說鄭注及諸家義疏皆未明以其施采謂之繅以其承玉故曰繅藉而不可名之爲藉蓋藉玉者有不必繅也束帛加璧束帛加琮則束帛爲之藉矣故覲禮記云奠圭于繅上不云于藉上聘禮記云凡執玉無藉者襲不云無繅櫝以藏玉繅以承玉繅則受命反命皆執於君前故爲之文飾賈人啟櫝取圭垂繅者非以爲文特解其組繫而垂之圭與繅竝呈之也至宰與上介執以授使者皆屈繅斂其垂而併持之明已不爲儀也使者受而垂繅於君前竝見之亦以爲儀然繅與櫝爲類聘享皆不以繅進故致聘及還玉時皆無垂屈之節然則聘之襲也其時去繅而又無錦帛等藉之言之裼也雖去繅而有錦帛等爲之藉是以曲禮曰執玉其有藉者則裼無藉者則襲鄭氏兼繅與束帛以解記所謂藉本非兩說其注聘禮因經特著賓襲上介不襲之文故於上介云不襲者以盛禮不在於己也又繅雖不垂亦非無藉之謂故引曲禮以證不當襲於賈人云不言裼襲者賤不裼也此明賤者皆無以裼爲敬之儀是賤者皆襲不必言裼襲也又云繅有組繫也明垂者其組繫後人誤會聘禮注而以垂繅爲有藉屈繅爲無藉殆失之歟

熊氏釋曲禮注以爲上明賓介二人爲裼襲圭璋特已下又明賓主各自爲裼襲謂朝時用圭璋特賓主俱襲行享時用璧琮加束帛賓主俱裼亦是也語簡而得鄭意孔沖遠襍削各說反滋疑惑

典瑞之五采五就三采三就二采再就皆謂一采而爲就二采一就則謂二采合成一帀故曰一就也聘禮記之三采六等謂三采爲三就者重之則六等然則五采五就重之則十等二采再就重之則四等二采一就重之則二等典瑞言其就不言其等聘禮記言其等不言其[illegible]

賈氏昏湛就與等爲一故從滋疑惑戴吉士東原集

答朱方伯書 論冠昏喪祭

古禮之不行於今已久雖然士君子不可不講也況冠婚喪祭之大豈可與流俗不用禮者同喪服昆弟之子期從父昆弟大功此正服也大夫爲昆弟之子爲士者大功大夫之子爲從父昆弟爲士者小功此降服也記曰大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦己雖小功既卒哭可以冠取妻震竊觀後人於禮之名無不從其重未嘗聞大夫及大夫之子降旁期已下之爲士者也而於禮之實幾蕩然不用與其實亡而名從存何如古人有正有降一一各盡其實也今欲講明古禮而但從正服不從降服則是用其一不其用一竊亦以爲不可以今準古名爲期名爲大功古禮斷然爲大功及小功也小功卒哭之後卽可以取妻況越過大功除服之後乎然必父亦在小功之末方可若父在大功之末則可以冠子嫁子不可以取婦凡言末者謂卒哭之後非謂除服之後然則既虞卒哭服雖未除可借吉明矣大功之末不可以取婦大功既除服固可取婦甚明茲斟酌古今名實兩得倘猶云失禮則據禮證之固無失倘云執禮太過則必至是始於禮無譏君子行禮不求變俗要歸於無所苟而已矣 戴吉士東原集

何垣康熙癸酉科舉人蕭山人 問娶妻必告廟此見之春秋楚公子娶鄭鄭公子娶陳其禮甚嚴而儀禮並無告廟之文以致班氏作白虎通亦云娶妻不告廟何謂耶

吾已有說在昏禮辨正卷矣請略言之娶妻三告廟一是告迎曲禮齋戒以告鬼神是也一是告至易歸妹上六士刲羊告廟是也一是告謁廟春秋書朝廟穀梁云薦舍于廟是也自士昏禮失此文反使易禮春秋一概屏廢夫三代言禮家亦惟有易詩書春秋幷禮記耳曾見孔孟以前經史諸子有一及儀禮周禮乎有及儀禮周禮一字一句乎有一及二禮名乎二禮與禮記俱出自戰國而禮記引經多與經合周禮次之儀禮抑末矣若春秋則舊稱禮經晉韓宣子見春秋謂周禮在魯此眞周禮也且儀禮禮之儀也嘗考昏喪祭三禮其爲儀可疑甚眾卽就昏六禮言之夫昏重婚家以著代也若婚家則無何而應之者也今儀禮婦家自納采以至親迎凡六禮六告廟迎賓醴賓無不于廟中行事而婿家反無一焉將祭統所云諸君之王女以共事宗廟皆義所謂事宗廟而繼後世者而反無廟無祖宗不告聘又不告迎娶此正春秋所云不有其祖誣其祖者而謂其禮可行乎 毛檢討經問

娶妻有兩告廟

汪煜字寓昭吏科給事中台州人 問婚禮娶婦時有兩告廟一謁廟在春秋周易諸禮載之甚詳然皆不謂之廟見以告廟謁廟雖死舅姑原在廟然非爲特見舅姑而行告行謁則仍非婦見舅姑之禮故須三月後可以行祭然後專見舅姑于廟中謂之廟見此禮經先生發明已長夜一旦矣但疑此是適士以上之禮而士官師與庶人不與焉適士二廟一祖一父祖可以告謁而父可以廟見若中士下士與在官之有職事者則止一父廟矣庶人則祭父于寢幷無廟矣是娶日之告謁者此死父也三月之廟見者亦此死父也娶日而告謁已見之矣乃又必三月而始廟見于禮未合故曰此非士庶禮也何如一廟無二主若謂士官師一廟無壇則祖曾祧主仍存廟中庶人祭寢無廟則祖曾祧主亦仍存寢中此固叔孫杜撰之言不足道也蓋一廟則祧主在寢祭寢則祧主又在寢半故一廟只一父一寢亦只一父此定禮也獨不曰廟寢雖一而行禮有殊乎月朔有朝享而告朔因之然告朔非朝享也軍還當告至而獻捷隨之然獻捷非告至也今告謁廟見明分三禮告廟非謁廟而謂告謁卽廟見可乎

且子不講婦見禮乎廟見死舅姑其禮難明當于婦見生舅姑推之當娶婦之日公羊傳云昏禮婿不稱主人必父主之故昏禮婦至主人揖婦而入此主人生舅也及質明而又贊見婦于舅姑此婦見之舅亦生舅也夫卽此生舅而在作主人時已見婦矣乃必至次日而又名婦見然則死舅之廟見亦猶是矣且子第知一廟之主只一父因謂一父不宜行數禮不知三廟五廟中皆有父也當楚公子圍之親迎于鄭也曰圍布几筵告于莊共之廟而來夫所謂莊者圍之祖所謂共者卽圍之父也父非專廟猶必並告是多廟之父亦未嘗不與一廟一寢之父告謁並行而謂士庶之禮之有異豈通見乎 同上

氏不同而姓同不可爲婚辨

愚按鄭樵有言氏不同而姓同不可爲婚姻若僅氏同如孔子之孔出於子孔文子之孔出於姞鄭有二孔氏出乎姬此三孔固可相爲婚何者姓不同故說是已余謂亦有姓同如黃帝之子十二姓有已姓傳至春秋爲莒子爲郯子祝融之後八姓亦有已姓傳至商末爲有蘇氏周初爲蘇忿生此二已何妨爲婚姻何者以各有其所得之姓不同德故此亦從來論氏族者所未及也 劉徵君濬邸劄記

鄉飲酒禮與養老之禮名實異同考

禮有二事名異實同實不盡同而無大異者鄉飲酒禮與養老之禮是也鄉飲酒禮在禮十七篇中有專篇鄉飲酒義在小戴記四十九篇中有專篇而養老之禮無專篇散見於周禮及戴記中天子諸侯行之禮戴記王制月令文王世子內則郊特牲樂記祭義周禮外饔酒正槁人羅氏伊耆氏諸經注養老之禮於斯可見若鄉飲酒禮則禮經戴記專篇及周禮大司徒鄉大夫州長黨正彬彬可考矣鄉飲酒禮在大司徒祇曰陽禮鄉大夫言其所用曰三年則大比考其德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫率其吏與其眾寡以禮禮賓之鄭注曰以鄉飲酒之禮禮而賓之也攷禮經曰鄉飲酒之禮主人就先生而謀賓介鄭注曰主人謂諸侯之鄉大夫也先生鄉中致仕者賓介處士賢者周禮與賢者能者以禮禮賓之諸侯之鄉大夫貢士於其君亦如此學者據此二經謂鄉飲酒禮專以尊賢而不知鄉飲酒禮之起起於尚齒蓋鄉飲酒禮不起於成周也豳風七月詩曰九月肅霜十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆傳曰饗者鄉人飲酒也鄉人以狗大夫加以羔羊公堂學校也夫周公陳后稷先公風化之所由致王業之艱難而作是詩公劉乃后稷曾孫計其時當夏之初已行此禮是此禮起於虞夏許叔重說文解字曰饗鄉人飲酒也從鄉食會意鄉亦聲當黃帝時倉頡特造此字是此禮起於黃帝黃帝堯舜始爲此禮者恐天下後世不知敬老則不知孝弟成周制禮始用此禮以舉賢能者謂賢之可敬同於老之可敬也鄉大夫興賢能之文曰以禮禮賓之以者用也用古尚齒之禮也十七篇中僅存諸侯之鄉大夫賓興賢能一篇故篇中不及尚齒之事黨正曰國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒於序以正齒位鄭注曰正齒位者鄉飲酒義所謂六十者坐五十者立侍六

十酋三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆是也必正之者爲民三時務農將闕於禮至此農隙而教之尊長養老見孝弟之道也黨正飲酒禮亾以此禮屬於鄉飲酒之義微失少矣是可知古固有專篇記鄉飲酒禮尙齒之事漢初已亾周禮黨正所言者禮之常也鄉大夫所言者禮之閒行者也何以言之州長春秋行鄉飲鄉射禮黨正於歲十二月行鄉飲禮一鄉凡五州州凡五黨然則十二月每鄉行鄉飲禮凡二十五所二十五所不必一日也則可以互觀春秋之行鄉飲鄉射禮各凡五所五所不必一日也則可以互觀又簡不帥教者習射習鄉又簡移左移右鄉者習射習鄉又簡移郊學者習射習鄉是鄉飲之禮每歲一鄉中數數行之而賓興則畢三歲正月乃一行之數行者皆主尙齒一行者乃主尊賢故曰尙齒者禮之常也此鄉飲禮之大略也養老禮之見戴記也曰養老曰引年曰憲曰乞言惇史曰旅酬曰合語天子養耆之東序命公侯伯子男亦養老於東序諸侯歸各帥於國大夫勤於朝州里駐於邑是則自天子以至於庶人皆以養老爲先務天子諸侯養老之禮自亦必各有專篇而亦已亾綜其實蓋不外乎鄉飲酒之禮文王世子設三老五更羣老之席位注曰三老五更各一人天子以父兄養之示天下之孝弟也名以三五者取三辰五星天所因以照明天下羣老無數其禮亾以鄉飲酒禮言之席位之處則三老如賓五更如介羣老如衆賓必也文王世子又曰凡大合樂必遂養老注曰大合樂謂春入學舍菜合舞秋頒學合聲於是時也天子則視學焉遂養老者謂用其明日也鄉飲鄉射之禮明日乃息司正徵唯所欲以告於先生君子可也是養老之象類合此二注觀之而養老與鄉飲酒分合可見矣席位如鄉飲酒之賓介衆賓此同乎鄉飲之始也如息司正之徵先生君子此同乎鄉飲之終也其事主敬故同乎賓介衆賓所以明尙齒尙賢之一致其儀主減故同乎徵先生君子所以見不以筋力爲禮之精意尊之之極曰天子必有父曰天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干曰登歌清廟此天子養老即鄉飲酒之證也王制於鄉之不帥教者習射鄉以化之於王子國子之不帥教者亦習射鄉於大學以化之天子何以習鄉飲正謂行養老之禮即是鄉飲故鄭注前後統云習禮以化之此亦天子養老即鄉飲酒之證也文王世子注曰天子飲酒於虞庠郊人得酌天子堂上之尊以旅酬正謂養老於虞庠也文王世子注之虞庠謂國之大學上庠非小學此亦天子養老即鄉飲酒之證也行葦序曰周家忠厚仁及草木故能內睦九族外尊事黃耇以成其福祿焉箋云周之先王將養老先與羣臣行射禮以擇其可與者以爲賓又云成王承先生之法度爲主人亦既序賓矣有醇厚之醴酒以大斗酌而嘗之而美故以告黃耇之人徵爲養之飲酒之禮曰告於先生君子可也是也此亦天子養老即鄉飲酒之證也邠風毛傳曰饗鄉人飲酒也其牲以狗大夫加以羔羊公堂學校也此學校與鄭風學校皆謂國之大學而行鄉飲酒之禮此諸侯養老即鄉飲酒之證也詩泮水曰魯侯戾止在泮飲酒箋云在泮飲酒者徵先生君子與之行飲酒之禮而因以謀事也此亦諸侯養老即鄉飲酒之證也周禮州長以禮會民而射於州序黨正以禮屬民而飲酒於序以正齒位鄭注王制云鄉禮春秋射國蜡而飲酒養老此鄉大夫養老即鄉飲酒之證也論語鄉人飲酒杖者出斯出矣孟子鄉人長於伯兄一歲酌則誰先曰先酌鄉人此士庶人養老即鄉飲酒之證也說文解字廱下曰天子饗飲辟廱泮下曰諸侯饗射泮宮矦下曰春饗所射矦許謂鄉人飲酒爲饗此亦天子諸侯養老即鄉飲酒之證也月令大飲烝注亦謂大飲羣臣於大學以正齒位引黨正飲酒於序以正齒位又引毛詩朋酒斯饗之文此謂大飲羣臣養老鄉飲酒皆於此焉在也聖人之所以治天下者敬老尊賢貴貴於尙齒中有貴貴黨正壹命齒於鄉里再命齒於父族三命而不齒是也尊賢中有尙齒鄉飲酒義賓酬主人主人酬介介酬衆賓少長以齒終於沃洗者焉論語杖者出斯出矣是也尙齒中有尊賢鄭注王制曰老人衆多非賢者不可皆養是也養老與鄉飲酒異名而同實亦異實而同名故鄉飲酒義曰所以明尊長也所以明養老也鄉大夫之鄉飲酒與黨正之鄉飲酒異實而同名一尙賢一尙齒也鄉大夫之賓與以德行道藝之優劣爲賓介衆賓之差而不以齒黨正州長則以齒之大小爲賓介衆賓之差也戴記之食三老五更乞言惇史與秋食耆老亦異實而同名食三老五更者尙齒尊賢之極致也戴記秋食耆老與春饗孤子並言仲秋養衰老與孟冬恤孤寡竝言周禮之饗耆老孤子士庶子三者必類舉此則尙齒之意所波及而不主尊賢也夫言豈一端而已夫各有所當也記王制備言有虞夏后殷周之養老祭義備言有虞夏后殷周之上齒謂鄉飲酒也鄉飲酒古謂之饗凡飲賓之饗皆於此義引伸之亦謂之飲酒而不言鄉猶鄉大夫州長黨正言鄉飲酒禮但言禮也黨正曰屬民飲酒於序詩泮水曰在泮飲酒王制之注曰鄉謂飲酒也春秋射國蜡而飲酒養老文王世子注曰天子飲酒於虞庠詩泮水注曰徵先生君子與之行飲酒之禮行葦箋引飲酒之禮射義注曰孔子射先行飲酒之禮此等飲酒皆謂鄉飲酒皆謂養老也而世有謂說文廱下泮下之饗飲饗射必非鄉飲酒文王世子注云天子飲酒於虞庠亦必非鄉飲酒何也 段大令經韵樓集

三侯見鵠說 范景福

古者射各異侯大侯糝侯豻侯其製詳於周官司裘梓人等職其用詳於儀禮鄉射大射諸篇鄭司農曰侯中取數於侯道弓二寸以爲侯中則大侯九十弓中方丈八尺糝侯七十弓中方丈四尺豻侯五十弓中方一丈三分其廣鵠居一焉則大侯鵠方六尺糝侯鵠方四尺六寸太半寸豻侯鵠方三尺三寸少半寸皆據經文推之其數明確無可疑者禮曰大侯之崇見鵠於參參見鵠於干干不及地武鄭司農云武人迹尺二寸以干計之參去地丈五寸少大侯去地二丈二尺五寸少蓋參鵠下畔與干上綱齊斯鵠可見大侯亦然故增去地之數以合之然必三侯相疊不離而後可見皆去二十步樹之遠者必爲近者所掩矣劉公是據句股測量法疑鵠爲干高所掩黃南雷解之曰射在堂上堂高七尺目高七尺何患鵠不可見今以測量之法覈之算數附後知黃氏說可通見鵠於干而不可通見鵠於參也蓋以鄭氏去地計之干高於目僅五尺二寸奇故所掩者少參高於目丈八尺五寸奇所掩者必多以三率法求之得參見大侯僅丈七寸當鵠上之中中上之躬舌而鵠全爲參所掩矣如欲鵠之下畔與上綱齊當更增去地之數黃氏以堂高七尺爲率禮器曰天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺皆有定制大射在郊賓射在朝燕射在寢鄉射在庠序其堂高當準於是則天子大射張三侯宜云參去地丈一尺八寸少大侯去地二

丈八尺九寸諸侯射二侯遠尊得伸大射亦張三侯宜云參去地丈二尺六寸少大侯去地三丈四尺太大夫士惟射一侯去地皆武此隨堂之高下而屈伸去地之數以合之故干不及地武經有明文而大侯參侯初無定數亦如弓之安危因乎人矢之强弱因乎用隨地增損以見乎爲度也如云侯高四丈射必仰企何能志正體直此當以視法解之凡人目視遠高者若卑遠近相形近少許而遠殊絶卽測量入表若干之理況矢在侯高以弁夾取之司弓矢供其器射鳥氏掌其事足爲侯高之證若戴東原考工補注九節之侯高二丈七尺二寸推之七節之侯二丈三尺二寸五節之侯丈九尺二寸以侯中加上下躬舌入尺而去地皆武無有增損則三侯並列乃可若前後相疊全體皆掩鵠不可得而見矣

算參見鵠於干 依黃氏說

一率　三百尺 干五十弓弓六尺通得三百尺

二率　五尺二寸 干高丈九尺二寸減堂高七尺目高七尺餘爲干高於目五尺二寸

三率　四百二十尺 參七十弓通得四百二十尺

四率　七尺二寸八分 二三率相乘得二千一百八十四尺爲實一率爲法除之得四率爲干見參之數加堂高目高丈四尺共二丈一尺二寸八分轉減參高三丈二尺五寸奇餘丈一尺二寸奇爲干見參當上躬舌四尺鵠上之中四尺六寸六分奇餘僅見鵠二尺六寸弱鵠方四尺六寸强凡掩其二尺矣

算大侯見鵠於參 依黃氏說

一率　四百二十尺 參七十弓通之

二率　丈八尺五寸三分奇 參高三丈二尺五寸三分奇減堂高目高丈四尺餘參高於目

三率　五百四十尺 大侯九十弓通之二三率相乘得一萬○○○八尺爲實

四率　二丈三尺八寸奇 一率除實得四率爲參見大侯之數加堂高目高共三丈七尺八寸强減大侯高四丈八尺五寸强餘一丈七寸爲參見大侯當躬上中六尺躬舌四尺見鵠僅七寸鵠方六尺全體皆掩矣

算天子之堂大侯參侯去地 堂九尺大侯去地二丈八尺九寸參去地丈二尺八寸奇

一率　三百尺

二率　三尺二寸 干高丈九尺二寸減堂高九尺目高七尺餘爲干高於目

三率　四百二十尺 二三率相乘得一千三百四十四尺爲實

四率　四尺四寸八分 一率除實得干見參此當鵠之下躬加目高堂高丈六尺共二丈四寸八分減鵠下之中四尺六寸六分奇下躬舌四尺餘一丈一尺八寸二分奇爲參侯去地之數

一率　四百二十尺

二率　丈七尺八寸奇 以干見參四尺四寸八分加上躬舌中鵠丈二尺三寸三分爲參高於月

三率　五百四十尺 二三率相乘得九千六百十八尺四寸八分爲實

四率　二丈二尺九寸 一率除實得參見大侯此當鵠之下躬加目高堂高丈六尺共三丈八尺九寸減鵠下之中六尺下躬舌四尺餘二丈八尺九寸爲大侯去地之數

算諸侯之堂大侯參侯去地 堂七尺大侯去地三丈四寸四分奇參去地丈二尺六寸奇

前求得七尺二寸八分 爲干見參此當鵠之下躬加目高堂高丈四尺共二丈一尺二寸八分減鵠下之中四尺六寸六分奇下躬舌四尺餘丈二尺六寸奇爲參侯去地之數

一率　四百二十尺

二率　二丈六寸奇 以干見參七尺二寸八分加上躬舌中鵠丈三尺三寸三分奇爲參高於目

三率　五百四十尺 二三率相乘得一萬一千一百三十尺爲實

四率　二丈六尺四寸奇 一率除實得參見大侯此當鵠之下躬加目高堂高丈四尺共四丈○四寸强減鵠下之中六尺下躬舌四尺餘三丈○四寸强爲大侯去地之數○經義叢鈔○詁經精舍文集

記捍決極

凡射左設講捍右施決設極捍也者臂韝也 捍周禮繕人注作扞韝釋文若侯反劉云彄字之異者 捍謂之拾拾謂之遂禮大夫與士射袒纁襦君在大夫射則肉袒公袒朱襦皆既袒乃設拾故鄭氏曰以韋爲之著左臂所以蔽膚斂衣也決也者引弦彄也 決字亦作抉又作玦 詩刺童子佩韘毛傳以韘爲玦內則記言右佩玦捍是其據證也許叔重說文解字曰韘射決也所以鉤弦以象骨韋系著右巨指士喪禮決用正王棘若檡棘組繫鄭氏謂決以韋爲之藉然因決皆有韋藉及組繫歟極也者所以韜指於弦令不契指也禮朱極三鄭氏曰以朱韋爲之三者食指將指無名指小指短不用士喪禮則纊極二 戴吉士東原集

諱名變禮

按孔穎達堯典疏曰百官謂之百姓者左傳隱八年天子建德因生以賜姓謂建立有德以爲公卿因其所生之地而賜之以爲其姓令其收斂族親自爲宗主此卽後代宗法之所由起嘗思齊孝公名昭而其後有昭公宋平公名成而其先有成公平公之名則廢昭公成公之謚則觸孝公平公之名諱孝爲二國之臣子者稱昭公成公之謚此將若之何曰鄭康成之論諱禮曰於下則諱上不聞於上則諱下也猶之於後則諱前不聞於前則諱後也此自謚昭公與名平公者之失考耳於二公何與哉然則禮既失於前矣而爲二國之臣子者終將若之何曰周人以諱事神名終將諱之諱之故謚之謚者所以易名之典也烏得而廢諱但爲齊之臣子於昭公則稱昭而餘則否爲宋之臣子於成公則稱成而餘則否此尙諱之變禮也吾於是而知名子者不以國不以日月不以隱疾不以山川爲其易及而難避也今獨不可增一例曰名子者不以謚乎以謚則將廢此謚矣明臣如陳文王文皆例應謚文以名文遂不得謚文此亦可見矣

答萬公擇 四拜○再拜稽首○頓首○揖○跪坐拜

前承下問古止再拜今四拜之禮起自何代弟學淺識劣茫然莫知一對退而竊思此實古今禮制之大者不可不考近少徵得梗概先就古禮以對可乎按古再拜周官之褒拜 褒讀爲報報卽拜字 今之兩揖是也折腰而已非頭至地今四拜則頭叩地者四是兩拜字雖同而義各別卽唐杜甫詩老病人扶再拜難韓愈釋言見今相國鄭公愈再拜謝亦止如今兩揖耳非連叩頭也或曰拜之數既可得知矣稽首之數亦可得詳乎曰稽首止頭一至地而已無今所謂四拜八拜者覲禮侯氏降兩階之間北面再拜稽首升成拜 燕禮同 再拜稽首頭一至地也升成拜升而至堂上復再拜稽首亦頭一至地惟左傳定四年秦哀公爲之賦無衣九頓首而坐 九頓首而坐坐卽跪也所以下文云秦師乃出 杜註無衣三章章三頓首材每章闕祇宜一頓首今遂三頓首蓋申包胥故重其禮以謝秦君若禮之正如襄四年歌鹿鳴之三三拜乃三揖耳豈得至頓首而又凡九頓首者乎故曰此禮之至變也又按燕禮有公答拜有公答再拜答拜周官之奇拜 音羈 鄭氏註一拜是也因思論語拜而受之今之一揖也再拜而送之今之兩揖也或曰論語之所謂拜止指揖而言乎曰否拜下今拜乎上皆指再拜稽首言豈止揖故曰夫言豈一端而已夫各有所當也至論語揖所與立上如揖則皆今之拱手周官肅拜是也又按舜典禹拜稽首讓于稷契暨皋陶詩大雅虎拜稽首天子萬年止言拜不言再者省文也何以徵之郊特牲拜服也稽首服之甚也豈有至服之甚而不先再拜者乎九當會於言外又按孟子北面稽首再拜而不受先言稽首後再拜再拜稽首而受先言再拜後稽首此何以別焉曰此從未經拈出者也拜而後稽首周官之吉拜是也稽首而後拜周官之凶拜是也吉拜拜之常故主於受凶拜拜之異故主不受又按朱子有跪坐拜說一

儲昊暻曰儀禮禮記老子所言坐皆謂跪也然記有授立不跪授坐不立則跪與坐又不同疑跪有危義兩膝著地伸腰及股而勢危者爲跪兩膝著地以尻著蹠而少安者爲坐小雅不遑啟居傳傳當作箋云啟跪也爾雅妥爲安坐疏云安定之坐也夫以啟對居而訓啟爲跪則居之爲坐可見以妥爲安定之坐則跪之爲危坐亦可知蓋兩事相似但一危一安爲小不同耳因最嘗趙岐孟子註於坐而言曰危坐於坐我明語子單曰坐蓋危坐者客跪而言留孟子之言迨不聽然後變色而起孟子於是命之以安坐以聽我語此兩坐字然不同而孟子文字止於前後著兩坐字中間絕不敘客起立之狀而起立自見此文章家草蛇灰線之法趙岐註則於勿敢見下先補一筆曰言而遂起退欲去請絕也爲下文坐字張本漢註精妙至此宋儒不能及也案趙仲興亦云請勿復敢見者起而告退之辭 ○ 閻徵君潛邱劄記

叩頭漢人常語

李善注文選邱希範與陳伯之書引孟子曰百姓若崩厥角趙岐曰厥角叩頭以額角犀厥地也今本注云若崩厥角額角犀厥地稽首拜命無叩頭之文蓋趙氏以叩頭釋經之稽首此必淺人以其近俗而私改幸有文選註所引足考也案萬章下北面稽首再拜注再拜叩頭不受與盡心下注正合又公羊傳八年鄭伯乞盟注云使若叩頭乞盟者也昭廿五年傳再拜顙注云顙者猶今叩頭矣謝見晧也又揚子方言載劉子駿取方言書首云歆叩頭末云歆叩頭叩頭子雲若書首云雄叩頭末云雄叩頭叩頭則此二字乃漢人常語未足爲異何不考而輕改之耶 臧茂才經義雜記

論盟詛

盟詛之事起於衰尤殷人尚鬼當益重之雖云盟詛不及三王而周禮有盟詛之官會同有祀方明之禮成王盟諸侯于岐陽盟之尚也久矣至春秋時盟詛益煩雖知屢盟長亂而不能革逮其後渝盟不信者多明神亦不能誅殛人知盟之無益至戰國時此風寖衰毛遂至楚定從用盟僅一見其爲盟也取雞狗馬之血來則盟亦甚草草不以盟爲尚也郎盟詛之事可以觀世變當其盛也雖聖人不能不爲設官制禮一若推波助瀾及其衰也不待法禁戒令而自止 江葳貢羣經補義

李成路康熙甲戌進士仁和人問坐位左右莫知所尚向讀曲禮亦知坐處尚右故從來有祭堂首西室之說而先生近著祭禮亦以考西妣東爲之辨定乃讀先生北郊配位議又似宜尚東而不宜尚西竊所未解且廟位尚西而子姓之答享者又復男東而女西何也

曰此以專坐與賓主之坐有分見也其專坐與賓主之坐有分見何也從來東西左右莫辨所尚郎考之諸經亦互有同異大抵以陰陽爲主陽則尊左陰則崇右並無有一定隆殺見乎文間而惟坐位則明有二尚一以負言一以向言專坐則尚負負陰者以西爲尊南向之尚西方負陰故也負陰則尚右也此祭室專坐必祖居考西考居妣西之所自來也若禮坐則主向矣向陽者以東爲尊是以禮席南向者必尚東方蓋陽向尚左左本在東而鄉飲射禮又且以主席東設賓欲親主則必舍所負而尊所向非惟禮文亦情固然也今郊壇專坐似應主負而不合有王者爲主人東設配席則居然賓主與宗廟之有合食而無配位者不同是以南郊北郊雖兩俱尊位而配位之設不得一尚東而一尚西南郊南向固尚陽尊左而配在東何則向陽者左在東也北郊北向雖尚陰尊右而配亦在東何則向陰者右亦在東也然則宗廟第主負而郊壇必主向有難同矣

若子姓享答則何敢以主自居乎祖原非賓而子姓則全無主禮一享一答但如朝禮喪禮葬禮墓奠禮一以男東女西爲斷非向陽而尚右以祖無相向禮也亦非坐陽而尚東以享答者無坐禮也故俗禮有誤行者常坐尚西而今祠宇神坐皆尚東禮坐尚東而今諸賓偶坐仍尚西此誤也偶拜尚西而今偶拜者皆尚東拜上尚東而今拜上者反尚西又誤也 毛檢討經問

盛唐問周制嚴嫡庶此是名分而先生謂是封建之世以亂擇立故特嚴于此以爲嫡庶者郎貴賤所由分也此眞前儒所未發者但喪祭大禮其嚴嫡庶處亦何曾有貴賤之跡分于其間而名分自在也蓋嫡庶貴賤祇擇立一節而他禮不必然也他禮在名分不在貴賤也

禮莫重喪祭喪祭之外有何他禮喪祭貴貴則無他禮可辨矣喪服父爲適子三年爲傳重也若適子癈疾不傳重則父母皆降服矣是以喪小記曰適婦不爲舅姑後者則姑亦爲之小功夫同一適子適婦而適子癈疾不能襲爵則父母舅姑皆爲降服是尚可曰此重嫡非重貴乎惟祭亦然禮支子不祭謂庶子及次嫡不襲爵者皆支子也不祭者謂嫡郎主祭則次嫡與庶皆不得而主之也重嫡故也然此猶未見爲重貴也何則主祭祇一人長嫡主之則次嫡自不得主不必賤次嫡也乃所謂支子不祭者謂長嫡有故不得主祭亦不許次嫡主之而必告于祖而始攝其事故曰不祭則次嫡嫡也而賤之矣然則重嫡郎重貴苟無貴則次嫡與次庶等耳何嫡之與有

乃名分既定歷千百年後極重難返至春秋戰國間亦遂有誤用其意者今則倚嫡虐庶傷殘骨肉名爲同體而實則視若臧獲甚至芟夷翦薙不留禽獨而人倫絶矣郎如喪禮檀弓云子柳之母死子碩請具子柳曰請粥庶弟之母子柳曰如之何其粥人之母以葬其母也不可夫子柳子碩皆叔仲皮之子也庶弟之母則叔仲皮之妾子柳子碩之庶母也徒以適庶之故子柳傳重竟欲子賣父妾兄賣弟母以爲嫡葬具則在先王定分之初心必不出此雖子碩無禮子柳折之檀弓記此亦或責碩嘉柳以稍存禮意然亦有其說矣吾故曰封建之後何有嫡庶匪曰無之或寬之也 毛檢討經問

古諸侯之命臣必在祭時

古諸侯之命臣必在祭時所謂祭之日一獻君降立於阼階之南南鄉史由君右執策命之所命者降再拜稽首受書以歸是也若天子命臣必特爲祭以命之洛誥成王命周公後云烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一王命作冊逸作册惟告周公其後注云告神周公宜立後謂封伯禽案左傳所謂命以伯禽者正此時事是非時而特假祖廟故文武各特牛也記曰古者明君爵有德而祿有功必賜爵祿于太廟是不敢專也正指是此 ○ 崔茂才吾亦廬稿

皇清經解羣籍各種卷十六之四十五

樂律雜錄目錄

皇清經解羣解彙編卷十六之四十五　學海堂

樂律雜錄

樂記篇目

禮樂記十一篇史記樂記十三篇別錄樂記二十三篇

樂本第一	樂本第一	樂本第一
樂論第二	樂論第二	樂論第二
樂禮第三	樂禮第三 史記正義作禮樂	樂施第三
樂施第四	樂施第四 皆以禮終下接樂也者施也王則所以賜諸侯也	樂言第四
樂言第五	樂情第五 然後可以有制於天下也下接樂也者聖人之所樂也三十二字	樂禮第五
樂象第六	樂言第六	樂情第六
樂情第七	樂象第七	樂化第七
魏文侯第八	樂化第八	樂象第八 史記正義引作象法
賓牟賈第九	魏文侯第九	賓牟賈第九 史記禮記正義者作賓牟賈問
樂化第十	賓牟賈第十	師乙第十
師乙第十一	師乙第十一	魏文侯第十一
	奏樂第十二	奏樂第十二
	樂義第十三	樂器第十三
		樂作第十四
		意始第十五 按意爲音字之誤
		樂穆第十六
		說律第十七
		季札第十八
		樂道第十九
		樂義第二十
		昭本第二十一
		招頌第二十二
		賓公第二十三

樂禮篇孔氏禮記正義作樂禮張氏史記正義作禮樂故禮記正義曰此章是樂記第三章名曰樂禮章也章中明王者爲治必制禮作樂故名樂禮章鄭目錄云第三是樂施第四是樂言第五是樂禮今記者以樂禮爲第三史記正義曰此第三章名禮樂章言明王爲治制禮作樂故名禮樂章其中有三段一明禮樂齊其用必對二明禮樂法天地之事三明天應禮樂也今本史記引目仍作樂禮蓋失其舊　近荆溪任氏啟運著禮記章句有云劉向別錄作樂理熊安生作樂禮今細考孔氏張氏及陸氏釋文並無此說係欺人之談附正於此樂象篇張守節作象法樂書第二下引別錄云有象法又於樂施篇云此第六段樂此字當衍象法章第五段不以此第而亂升在此　按此象法章上樂字係後人竄入張氏本無故樂象章正義曰此第六章名象法也可證蓋皆後人據孔本所改

孔氏述別錄稱賓牟賈張氏述稱賓牟弁脫賈字然按孔氏於本篇曰此一經別錄是賓牟賈問章自此以下至不亦宜乎總是賓牟賈與夫子相問答之事又張氏於本篇曰此第九章名賓牟賈問者蓋孔子之問本爲牟賈而設故云牟賈問也據此二正義知此目本名賓牟賈問當是別錄如此後來述目者脫問字耳

子貢見師乙而問章依魏文侯賓牟賈問之例當從本記標目稱子貢問爲是別錄題師乙非也

史記正義曰樂記者公孫尼子次撰也按此語當本別錄　又曰劉向別錄篇次與鄭目錄同而樂記篇次又不依鄭目今此又篇次顚倒者以褚先生升降故今亂也　按鄭氏目錄本依劉向之次今本不同者蓋疏家亂之至史記樂書所載樂記共十三篇夫樂不可妄興也爲奏樂篇結句夫上古明王舉樂者爲樂義篇起句中有太史公曰四字係後人妄加當刪正其先後之序

必原本如是非後人所能升降也（蔡明經升音日記）

雅樂四曲韶武二舞攷

晉書樂志曰魏武平荆州獲漢雅樂郎河南杜夔能識舊法使創定雅樂又曰杜夔傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀四曰文王皆古聲詞及太和中左延年改夔騶虞伐檀文王三曲更自作聲節其名雖存而聲實異惟因夔鹿鳴全不改易每正旦大會太尉奉璧羣后行禮東廂雅樂常作者是也後又改三篇之行禮詩第一曰於赫篇詠武帝聲節與古鹿鳴同第二曰巍巍篇詠文帝用延年所改騶虞聲第三曰洋洋篇詠明帝用延年所改文王聲第四曰復用鹿鳴鹿鳴之聲重用而除古伐檀及晉初食舉亦用鹿鳴至泰始五年荀勗云鹿鳴以宴嘉賓無取於朝乃取鹿鳴舊歌更作行禮詩四篇壽祺案漢書藝文志樂家有雅歌詩四篇夔所傳四曲當即此文選注引琴操曰古琴有詩歌五曲曰鹿鳴伐檀騶虞鵲巢白駒然則夔所傳四曲亦琴曲也鹿鳴騶虞伐檀文王至魏初猶存鹿鳴至晉初猶存班固言漢興制氏以雅樂聲律世在樂官頗能記其鏗鏘鼓舞夔蓋有所受之而宋書樂志載漢大樂食舉十三曲惟一曰鹿鳴爲古詞則其餘雅歌不盡用也

漢書禮樂志曰高祖廟奏文始五行之舞文始舞者本舜招舞也高祖六年更名曰文始五行舞者本周舞也秦始皇二十六年更名曰五行宋書樂志魏文帝黄初二年改文始曰大韶舞五行曰大武舞明帝太和初公卿奏太祖舞皇帝樂宜曰武始之舞高祖文皇帝樂宜曰咸熙之舞南齊書樂志晉傅玄六代舞歌有虞韶舞辭有武舞辭宋孝建初朝議以凱容舞爲韶舞宣烈舞爲武舞宣烈即是古之大武凱容本舜韶舞也宋志又曰晉武帝太始二年改制郊廟歌其樂舞仍舊九年荀勗知樂事使郭夏（晉書作郭瓊）宋識造正德大豫之舞勗及張華傅玄又各造此舞歌詞晉書樂志曰咸寧元年廟樂停宣武宣文二舞而同用正德大豫二舞宣武宣文者宋志魏改漢巴渝舞曰昭武舞晉又改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞曰宣文舞案晉志魏武始咸熙章斌三舞督執羽籥則宣文舞即武始咸熙咸熙即韶武始即武也周存六代之樂至秦惟餘韶武而已然歷漢魏晉尉其樂譜皆相承用不造新曲自荀勗等競擬舞詞咸寧用之而廢宣文韶武遂亡故宋志載晉舞曲獨多宋之凱容宣烈雖仿韶武而撰立新歌齊志前舞後舞並錄宋王韶之舊詞則非韶武古樂之遺矣嗚呼惜哉（陸續修左海經辨）

樂章樂器考（杭州府學汪茂才家禧）

三百篇之詩古皆入樂詩卽樂章也自齊魯韓毛之說行而樂日微漢雅樂郎杜夔傳鹿鳴騶虞伐檀文王四篇太和中又失其三左延年所得惟鹿鳴一篇至晉室而鹿鳴又無傳矣雜風雅者唯樂府然見于諸史志者其聲不傳今本論之短簫鐃歌鞞舞歌拂舞歌鼓角横吹胡角相和歌吟歎四絃平調瑟調楚調大曲白紵歌淸商此風雅之替也郊祀十九章東都五詩梁十二雅唐十二和頌聲也而又有别聲如漢房中之樂十七章是漢明帝定四品一曰大予樂二曰雅頌樂三曰黄門鼓吹樂四曰短簫鐃歌樂然郊廟上陵應用頌而用大予天子宴羣臣應用雅而用黄門亦知黄門大予古有其樂否乎至曹魏準鹿鳴作於赫篇祀武帝準騶虞作巍巍篇祀文帝準文王作洋洋篇祀明帝祀廟以風雅頌竟亡矣梁武帝作十二雅郊廟明堂三朝之禮展轉用之人鬼雜施得所之義何在也鄭樵言樂失于漢而大亂於梁其此之謂歟古樂鐘磬琴瑟壎篪柷敔今樂則用箏笛鼓板土古世質器與聲朴後世稍變焉金石鐘聲也後世易之爲方響絲竹琴簫也後世變之爲箏笛匏笙也攢之以斗土塤也變而爲甌革麻料也攀而爲鼓木柷敔也貫之爲板此八音者于世甚便蓋是所謂雅樂未必如古而教坊所奏豈盡淫聲古今之分分於聲之變而不在器也然古之器于琴瑟之外其用者後亦多改制如王朴所製編鐘而宋樂志記隋製內宮懸二十簴以大磬代鎛鐘而去建鼓鐘鼓且非其舊矣況俗樂所用絲又有琵琶絃鼗竹有單簫横笛頭管革有大鼓小鼓匾鼓木有拍板金有雲璈其無增者亦祇土石耳今器多于古器其明證也段安節謂舜時調八音用八百般樂器周啟用五音用樂器五百般唐又減至三百般臆度之詞歟至尺度長短漢志所言累黍法用秬黍中者近儒謂中非獨不大不小之謂乃不長不短之謂蓋員而無稜橫者是中之說無定也朱子亦以羊頭山黍今不可得而謂溫公所考則可從然尺亦多矣今度律者以周尺爲本而周尺乃與劉歆銅斛尺同爲勘律尺卽此尺也蔡西山以漢志斛銘文定長九寸空圍九分積八百一十分爲黄鍾是亦用劉歆銅斛尺歆斛尺雖不可得而見其而貨泉則嘗見之矣朱子又謂王莽貨泉古尺徑一寸則是貨泉十枚爲一尺也然于諸尺中最小惜志謂王莽斛小而尺短是也至累黍縱黍料黍之分愈久愈繁苟欲驗之必得眞黍累百成尺適如其長截管實黍適如其數由是推龠以爲量推銖以爲權而律與度量衡可同矣而不知何者是眞黍也程子謂參上下聲考之自得其正而又何必紛紛言尺度哉（經義叢鈔）

樂人竇公獻大司樂章

按漢藝文志六國之君魏文侯最爲好古孝文時得其樂人竇公獻其書乃周官大宗伯之大司樂章也近日有人援此以表章爲古樂經與禮經並配亦小有致景閒之先儒曰樂經之失傳乃其鏗鏘鼓舞許多度數節奏亾焉耳班氏曰周衰禮壞樂尤微眇以音律爲節又爲鄭衛所亂故無遺法漢興制氏以雅樂聲律世在樂官頗能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義何閒獻王與毛生等其采周官及諸子言樂事者以作樂記雖云與制氏不相遠然其道寖以益微卽如大司樂之九夏乃歌之大者載在樂章樂崩亦從而亾是以頌不能具他如六樂九變所爲一變而致羽物再變而致蠃物之類亦第言其變而不詳其所以變則樂之有記而無經者時勢使然惟孔子語魯太師樂一章其節奏可想見劉子念臺以爲備四時之氣此則可爲樂經冒子大司樂章未足以當之（爲明經解春集與閻徵君論疏證　十七則）

樂器考

庭中樂縣之位以磬爲首四面縣謂之宮縣東西二面各以次南陳磬十六枚一虡其南鐘十六枚一虡其南鎛爲一虡鎛如鐘而大奏樂以鼓鎛爲節其南鼓東方者在阼階之東西方者在西階之西南北二面各直阼階之西以次西陳磬其西鐘其西鎛鼓又在鎛西直西階之東諸侯去南一面謂之軒縣亦曰曲縣卿大夫去南北二面謂之判縣有鐘磬無鎛士縣於階閒或於東方謂之特縣諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鐘東縣磬士亦半天子之士縣磬而已凡縣鐘磬虡有二八謂之堵鐘磬各一堵謂之肆東方曰笙磬笙鐘西方曰頌磬頌鐘鼗在頌磬之西賓至搖之以奏樂儀禮有朔鼙應鼙者小鼓與

大鼓為節管鼓朄鼓之屬鼙者擊鼓方者擊鼓後世不別設鼙以鼙鼓側當之作堂下之樂先擊朔鼙應鼙應之朔者始也所以引樂故又謂之朄（毛詩周頌作田）朄之言引也朔鼙在西鼓北應鼙在東置鼓南東方諸縣西鄉西方諸縣東鄉故也凡樂器欲者近堂擊者遠堂笙塤籥篴管倚於堂歛者執之以歛位當在階前周禮笙師掌教舂牘應雅牘應雅三器祴樂用之賓醉而出奏祴夏以此三器築地為之行節鄭康成曰笙師教之則三器在庭可知矣虞夏書戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠明堂位記曰拊搏玉磬揩擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也戛擊揩擊字異音義同揩謂敔擊謂柷鳴球玉磬同謂石磬古人於石之美者多以玉名商頌特言依我磬聲猶夔之專言予擊石拊石說者謂別有玉磬而在堂上非也惟琴瑟聲輕宜從歌聲在堂上餘皆堂下之器搏拊拊搏側文周禮謂之拊大師帥瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓朄小師登歌擊拊下管擊應鼓應鼓韗也拊形如小鼓以韋為之充之以糠擊拊韗乃歌故曰令奏擊拊奏謂歌詩也鼓朄管乃作故曰令奏鼓朄奏謂歛管也拊與柷敔皆宜在庭不得於堂上有之歌者在上貴人聲也下特言管乃及眾樂貴人氣也堂上堂下樂大致可知者如此（歙吉士東原集）

天子諸侯大夫士金奏升歌笙歌間歌合樂表說

	金奏（用鐘鎛）	升歌（正歌之始在堂上用琴瑟）
天子	大饗諸侯入門金奏肆夏繁遏渠見魯語周禮春官禮器賓出奏肆夏鄭破肆為陔非是大司樂大饗出入如尸奏肆夏矣	大饗諸侯升歌清廟經無明文由今推之當用清廟何以明之大夫士鄉飲酒諸禮升歌用鹿鳴諸侯之燕大夫也亦即用鹿鳴然則諸侯相見用清廟天子之饗諸侯亦即用清廟同此比例矣
諸侯	兩君相見及燕勤王事大夫入門金奏肆夏見郊特牲燕禮記仲尼燕居以今推之出亦當奏肆夏	諸侯相見升歌清廟見仲尼燕居 君燕群臣及聘問之臣升歌鹿鳴四牡皇皇者華見儀禮燕禮 君燕勤王事大夫升歌鹿鳴四牡皇皇者華見燕禮記 升 大射升歌鹿鳴四牡皇皇者華見大射儀
大夫士	無金奏郊特牲曰大夫奏肆夏自趙文子始也言其僭鄉飲酒賓出奏陔夏鄭注有鼓無鐘	大夫士鄉飲酒升歌鹿鳴四牡皇皇者華見儀禮 鄉射不升歌見鄉射禮

	笙歌 間歌（正歌之中在堂下笙間之）	合樂（正歌之備堂上下合作）
天子	大饗間歌經無明文或如仲尼燕居下管象武歟	大饗合樂經無明文或如晉語用文王大明緜歟
諸侯	諸侯相見下管象武見仲尼燕居此亦當如下管新宮笙入三成遂合樂也 君燕群臣及聘問之臣歌魚麗南有嘉魚南山有臺皆笙間之見燕禮 君燕勤王事大夫則下管新宮笙入三成不間遂合樂見燕禮記 大射管新宮三終不笙不間見大射儀	諸侯相見合樂文王大明緜見晉語以仲尼燕居清廟下管象武舞遞推知之仲尼燕居又云客出以雍徹以振羽 君燕群臣及聘問之臣合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋見儀禮 君燕勤王事大夫合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋見燕禮記若舞則勺 大射不合樂見儀禮
大夫士	大夫士鄉飲酒歌魚麗南有嘉魚南山有臺皆笙間見儀禮 鄉射禮不笙不間見儀禮	大夫士鄉飲酒合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋見儀禮

說曰古之歌詩成樂自天子至大夫其升歌于堂也笙歌于階也間歌于堂階也堂階合作也詩不同而分為四節則同也若夫詩之用于此四節則有天子饗諸侯諸侯燕大夫士之別大夫士相見之樂為鹿鳴諸侯之燕大夫也亦即用鹿鳴然則兩君相見之樂為清廟天子之饗諸侯也亦即用清廟兩兩相比其例相同矣至于周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋不在此內者諸侯大夫士或用為合樂所謂合鄉樂者是也天子諸侯亦或用為房中之樂矣（見燕禮記房中夫人注鄭謂召南）又有金奏則國語諸侯言之極詳皆是賓入門奏鐘鎛為樂賓升堂之後金奏即闋與升歌之用琴瑟間歌之用笙迥不相涉也若以鄭氏詩小雅譜論之其辭曰其用于樂國君以小雅天子以大雅然而饗賓或上取燕或下就天子饗元侯歌肆夏合文王諸侯歌文王合鹿鳴諸侯于鄰國之君與天子于諸侯同天子諸侯燕群臣及聘問之賓皆歌鹿鳴合鄉樂元稿謂鄭說不盡然也左傳襄四年叔孫穆子不拜歌工歌文王穆叔曰文王兩君相見之樂也使臣不敢及國語曰夫歌文王大明緜則兩君相見之樂也非使臣之所敢聞也此明云諸侯用大雅而鄭云用小雅非矣仲尼燕居曰兩君相見揖讓而入門入門而縣興揖讓而升堂升堂而樂闋入門而金作示情也升歌清廟示德也據此明是金奏肆夏與升歌清廟區為二事升歌者頌之首篇清廟也而鄭云天子用大雅天子饗元侯歌肆夏非也諸侯燕群臣及聘問之賓皆升歌鹿鳴見于燕禮若燕勤王之大夫始于入門時用金奏肆夏見于燕禮記若天子燕群臣天子卿大夫與諸侯同自當用頌與大雅而鄭云同諸侯燕群臣歌鹿鳴合鄉樂非矣總之肆夏則有金奏鄭以天子升歌當之其下皆遞就未合皇氏孔氏更多支蔓矣考魯語叔孫穆子不拜肆夏曰夫先樂金奏（曰先樂明與 止樂不同）肆夏繁遏渠天子所以饗元侯也非使臣之所敢聞也仲尼燕居曰兩君相見入門而縣興升堂而樂闋（熊朗 金奏）郊特牲賓入大門而奏肆夏示易以敬也卒爵而樂闋孔子屢歎之周禮春官鐘師凡祭祀鼓其金奏之樂大饗亦如之（不笙 歌之事升）儀禮燕禮記若以樂納賓（此謂諸侯燕勤王事大夫）則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人答拜而樂闋公拜受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵以下而樂闋升歌鹿鳴下管新宮笙入三成（此當仲尼燕居下）（象武夏籥序興此所謂管象舞勺也）遂合鄉樂若舞則勺綜此五者觀之則是金奏在升歌前用鐘鎛與琴瑟之升歌異矣燕禮記仲尼燕居尤足明證也升歌笙歌間歌合樂古人皆以為正歌故樂正告曰正歌備其分詩屬樂則有諸侯于諸侯暨天子于諸侯為一事大夫于大夫暨諸侯于大夫為一事諸侯于大夫即用大夫升歌之鹿鳴然則天子于諸侯即用諸侯升歌之清廟可知矣諸侯燕大夫大夫相見其升歌燕鹿鳴在儀禮燕禮鄉飲酒諸禮歷歷可考諸侯之相見其升歌用清廟見于仲尼燕居夫子之言又極明白可據佐之以左傳晉語更皆相合治經者推用依據經傳折衷仲尼之言而已安用多為端緒以自

紛哉（清廟之什凡十篇除[illegible]九篇而歸禮鐘鼓交九夏呂叔玉云肆夏時邁也繁遏執競也渠思文也以鐘鼓三篇為頌漢人之言以知之則其餘六夏即雅天之命等六篇為近然先儒無言者不敢臆斷又按舞器鞮鞻氏凡賓客饗食鼓羽籥之舞司干舞器饗燕贊天子饗諸侯于祀則頌而舞之饗亦如之此舞器之舞文武之舞象武後不問歟者為儒之此舞者禮樂不備蒙大夫也盛故鄉飲酒聞歌無舞者[illegible]）

又說門虞書笙庸以間（今本尚書作鏞孔傳云鏞大鐘也有敔解庸為大鐘之鏞而笙鏞以間孔據義庸以後殊守為孔義蓋改庸為鏞其實庸也周禮疏引鄭注書日西方之樂謂之庸庸功也且笙庸字為訓與笙字也正同故鄭本作庸字作鏞者孔傳字鄭必有以破之不能從鏞字成庸字也）大司樂疏引鄭注云東方樂謂之笙笙生也東方長生之方故名樂為笙也西方之樂謂之庸庸功也西方物成熟有成功亦謂之頌亦頌其成也（禮記大射[illegible]及儀禮大射同）鄭君此說古義也按東西皆並有鐘磬在東者名笙在西者名庸所吹之笙則在兩階之間與笙庸之笙訓為生者不同故大射儀所言宿縣地位明白可案也大夫士鄉飲酒縣樂不分東西皆惟一縣在兩階之間故儀禮惟日磬階間縮霤北面鼓之不復別笙頌之名其明證也詩小雅鼓鐘即金奏也（[illegible]）（[illegible]）詩云笙磬同音以雅以南此是諸侯燕大夫之禮從歌雅及二南也云以雅以南者用雅在南前升歌先於合樂也今詩分南雅頌雖在周末而雅南之名周初已立故鹿鳴為雅關雎鵲巢為南載在儀禮即此詩所言以雅以南也詩曰以籥不僭此即燕禮記所言若舞則用勺勺不常用此用亦不為僭不僭專言用籥非總上雅南為言也此自是諸侯燕勤王事大夫之樂似非天子饗諸侯之樂傳說今無詩驗也（毛傳籥舞也[illegible]）

管子論樂律有一三九為黃鐘小素之首以成宮之說

又問 管子論樂律有一三九為黃鐘小素之首以成宮之說今以戌辰日當夷則申之上宮黃鐘子之下宮（說見前）則適合一三九之數（朱襄）

辰一也申子辰三也子丑寅卯辰巳午未申九也合之皆水也殷以水德王至戌辰日而水絕矣庚午亦然

午一也寅午戌三也寅卯辰巳午未申酉戌九也合之皆火也周以火德王至庚午日則火倍旺矣故遲周書曰一黑位水而以坎為赤僅以乃離之對也對宮用對色則離火當為黑兌金當為青震木當為白是以堯土德而尚青以土生金也青者金之對色也殷水德而尚白以水生木也白者木之對色也則是戌辰以姑洗之宮生應鐘之徵皆以殷之白水而為言庚午以蕤賓之宮生大呂之徵皆以王周之赤火而為言豈非樂二日而七律與隔八相生與一三九為黃鐘小素之說俱得之乎

國語無戌辰庚午之文徐州鳩無戌辰庚午之語忽于百年後有一無何之人倡一二日而竟執二日以推證其說可怪極矣夫癸亥之後豈無戌辰日而癸亥布陳必不布至六日而其陳始畢（說見前）則無此日矣況戌辰日猶有辰在戌上語不過誤解辰字以日月所會之辰為日辰之辰而庚午一日則並無庚午字而杜撰成說不惟無此日并無此字矣夫管子一三九之說此在歷律兩家恆言之故漢律曆志專推其義而論樂如韓苑洛猶且詳為之解說以定其法式豈謂樂中無此數而乃以戌辰為一合申子為三自子至申為九則并無一三九矣至強引易傳謂坎為赤是離之對色則叛經尤甚傳曰乾為大赤坤為黑震為玄黃巽為白坎為赤此自有義並未嘗以水火金木對宮相亦為互變其色震與兌對當曰震為白而乃曰震為玄黃此誰對乎且三統所尚其色與五德三正俱不相合故夏以金德王而色尚黑殷以水德王而色尚白周以木德王而色尚赤昔皆無解惟春秋緯元命苞與樂緯稽耀嘉云夏以物之始為色而尚黑殷以物將芽為色而尚白周以物既生為色而尚赤此雖不足據然亦見其義之多難明而不當妄為擬議明矣若謂殷以水德生木而木色主白則夏以金德生水而水色當主赤周以木德生火而火色當主黑今殷則尚對色而主白夏周則仍尚本色而夏反主黑周反主赤其于坎為赤之義何居夫强解坎為赤（語本緣引之）作水色主赤之証而夏以水色而仍是主黑是彼構亦曲而不能採三統之色之直空杜撰作勢安用也且宮生徵徵生商商生羽羽生角此五聲自生之數非十二律相生之數也猶之洪範五行一水二火三木四金五土此五行自生之數非四時五行相生之數故以五聲自生言則宮徵商羽角猶之五行自生之水火木金土而十二律相生則黃鐘之宮必生黃鐘之商而後之角之徵之羽猶之四時相生必自春木而夏火而中土而秋金而冬水豈有姑洗之宮生應鐘之徵蕤賓之宮生大呂之徵之理則生法且不明而欲論七律與生律之說未可也（毛[illegible]）

史記生律之數管子五音生數不同　史記管子與呂覽論黃鐘之管不同

又問史記生律之數九九八十一以為宮三分去一五十四以為徵三分益一七十二以為商三分去一四十八以為羽三分益一六十四以為角而管子五音生數九九以為宮三分而益其一為一百有八以為徵又三分而去其一以為商又三分而益其一以為羽又三分而去其一以為角是史記之損者管子益之史記之益者管子損之此史是管非乎抑史非管是乎抑兩非乎（[illegible]）管子俱謂黃鐘之管九寸而呂覽謂黃鐘之管三寸九分此史是呂非乎抑呂非是乎抑兩非乎（朱襄）

聲律原無相生之理予向嘗曰天地生聲宮徵商羽角皆自生聲宮商角徵羽此不過就所傳說不得已而藉之實則生聲無次第一無某聲生某聲之理祇因聲有高下有律有長短于是制為長短之管以象之名之曰律此非可向擬予前說夢中事也大抵五聲無數而強以數名則宮聲九九八十一以次遞降而商當七十角當六十徵當五十羽當四十此大較也然而宮八十有一則有零數商角以下亦當以零數加之于是八十零一則商倍為二日七十二商零二則角倍為四日六十四角零四則徵宜倍為八然而徵倍為八則羽當倍為五十六其數將多于角徵不得守羽四十之數矣于是徵不加倍一如角所零數角六十四徵五十四而羽倍為八遂有宮八十一商七十二角六十四徵五十四羽四十八之數而操觚家施以狡獪立為多寡相生之法使裁多生寡裒寡生多或損或益以合諸五聲之數則損必下生謂減多以生數之小者如宮不能生商角而必生徵是也益必上生謂增少以生數之多者如徵不能生羽宮而必生商是也于是造為倍實而三乘之與四實而三乘之两法以狡計其間總欲損益之以合此數也乃其法遞變有[illegible]五之兩可合有益而損之兩亦可合等如宮之八十一商

之七十二角之六十四此管子史記與諸書皆合之數也而獨于徵數原當倍爲五十八今仍倍爲五十四而管子不然故在史記則仍舊法三分九九之數減其一而爲五十零四而在管子則三分九九之數益其一而爲一百零八然究之生商之數則史記益五十四三分之一而爲商七十二管子損一百八三分之一而爲商七十二其爲增減異而其爲七十二則同也朝三卽暮四也且于羽數雖不當倍爲五十八然何以必限爲四十八而管子不然故在史記則仍舊法三分七十二之數減其一而爲四十零八而在管子則三分七十二之數益其一而爲九十零六然究之生角之數則史記益四十三分之一而爲角六十四管子損九十六三分之一而爲角六十四其爲增損異而其爲六十四則無勿同也暮四卽朝三也然則徵之繼宮商之繼徵特以操算者偶有先後故妄生次第向使狡儈之徒别立一法則先後盡變而謂某聲生某聲某是某非總屬誣妄然而就事論事則史記是而管子非何則徵數不得過于宮羽數不得過于商與角也此又大較也若夫管之長短則正聲之鉅細所由分數之多寡所由别管長者數多而聲宏管短者數寡而聲微故黃鐘九寸降至應鐘則四寸有奇而聲之大小畢該清濁咸備此不特史記爲然而呂覽獨曰三寸九分則四寸以下管無此聲器無此數直是妄語可棄置不道者然而黃鐘延宮原有以高作低以清作濁之法或者亢上之至還歸下重則卽妄名爲黃鐘亦無不可特恐刻舟求劍世不乏李元利之徒將從此而推廣之以盡反乎舊時五音六律之法則經禍烈矣此不特史記是而呂覽非也毛檢討經問

先教諭論五音無數司馬遷强加以十二律之數而又自相矛盾予就其數校之大抵主九九而以漸而殺而後人並未之正也信此言則史記未嘗不誤也今附載此

宮　九九八十一又作黃鐘

商　八九七十二又作太簇又作角誤

角　七九六十三今作六十四誤以三零數不可損益分合也又作姑洗又作羽誤

徵　六九五十四又作林鐘又作角誤

羽　五九四十五今作四十八誤以五零數不可損益分合也又作南呂又作徵誤○同上

書蔡氏律呂新書後

宋世言律呂者數家至蔡元定出後人遂無異議予嘗取其書讀之舛啟非一而尤甚者則以圜田術求實徑也按是術本于徑一圍三以周自乘十二而一與半周半徑相乘正等故用以求積非以十二開方得徑也以十二開方則徑不止于三分復以徑一圍三率之而周亦不止于九分徑三分四釐六毫周十分三釐八毫皆見本書因改古人律周九分之說爲內容九分方豈知其大不然乎何則算術圓內容方以徑爲弦以方爲勾股弦積者勾股之合積也今以其徑自乘而半之方積不得有九分卽以九分方倍之弦長亦不止三分有奇進退皆違何蔡氏之不悟也徑自乘爲十一萬九千七百一十六折半開方得二分四釐四毫不盡三百三十二倍九分開方則有四分不盡二且夫十二者圜法也算圜必則圜而古無其術則以律容黍率之十二爲律黍百分之一圜與長之自乘亦百分之一故以十二爲率而得圜冪之積數實則以千二百黍分律之積寸而得其容千黍之積寸也蓋於數畧相近矣圜自乘爲八十一如法得六分七釐五毫長自乘爲八千一百如法得六百七十五分皆百分取一故算家以求圜冪律長九寸周九分積八十一寸以千二百黍除之得六十七寸半而容千黍于八十一分律爲十之一此本非方圓冪積法特藉律徑三分自乘其四分三爲六分七釐五毫故用之也古未有以圜積開方得徑者況圜法耶若圜法開方而可得圜徑則圜田皆同徑矣又何以御多寡不均之圓積也其尤易明者律徑三分自乘則十二爲方周九分方之周四面皆三分豈方周又當開方耶誠不知爲何理矣所用變律五卽京房之執始時息去滅結躬遲內也不盡用其四十八律猶其有說至六十調圖黃鍾之後繼以無射夷則諸律何歟夫以相生爲次則黃鍾宮之變徵實生大呂宮無射宮之變徵實生應鍾宮今也不從相生而爲五音間辰左行之法以無射承黃鍾宮則命爲商以夷則承無射商則命爲角雖然無射者夷則之商也夷則者姑洗之角也豈黃鍾之商與角乎夫六十復各自爲宮不復謂之商角徵羽可也以宮爲商角徵羽出于優伶之陋說而又不在其本宮將合爲何宮之商角徵羽耶予蓋反覆求之而不得其解故辯之如此且告世之善讀書者無爲古人所愚也錢進士溉亭述古錄

律呂新書後記一

蔡西山律呂新書典正詳博最爲朱子所稱顧於古人生鐘之術猶若有未盡其要者彤以爲古人之制黃鐘必主於度其圍與長而不主於度其徑又必先度其圍而後度其長而度其圍與長也又必不以十分之寸而以九分之寸凡寸皆十分而有九分之寸者黃鐘之數八十一故破十爲九以通其分使便於損益相生耳漢志所謂九十分黃鐘之長十分爲寸者乃黃鐘已成而度之以起度非截管之初度之以制黃鐘也十一律之長皆本於黃鐘之長黃鐘之長卽本於黃鐘之空圍黃鐘之空圍九分九其圍分以爲長分而長分遂無纖微之强弱則形正而氣完氣完而聲中其可必也故度其長者必先度其圍也凡徑分與空圍必相得然圍分全而徑有奇分故從徑得圍不如從圍得徑之便且黃鐘之長分既專以圍分而定則得其圍分而徑分亦且無所用故不以度其徑爲主也夫空圍九分者其長必八十一分也九十分其長者其空圍必十分也九十分其長而空圍九分則空圍之分當長九之一而不足也其聲必高而不中此三事皆蔡氏之所未及察也因私記其書之後以俟世之能定律者正焉沈徵君果堂集

律呂新書後記二

書中言制黃鐘之術宜多截竹如古黃鐘圍徑每長短相去一分更迭吹之以求得夫聲之中而毋恃古器與秬黍其立法信爲知本矣然茍得古雅正之器與秬黍之中者參錯稽考則所擬圍長之寸分近正而中聲乃易求較無所準而多截竹者不猶愈乎夫古器之最要者莫如尺古尺之得中而可考者莫如周周之尺不必存於今荀勗之尺依周禮爲之與劉歆銅斛尺同則劉歆荀勗之尺卽周之尺也劉歆荀勗之尺亦不必存於今王莽時所改鑄貨布貨泉其存於今者尚多宋丁度謂校其首足肉好長廣分寸皆合正史則劉歆之尺可知按漢志貨布重二十五銖長二寸五分廣一寸貨泉重五銖徑一寸以今工部尺乾隆元年所頒當今裁衣尺之中者九寸校之其最完善合正史者每一寸當今七分四釐今蘇州市尺短於官尺一分至三分不等以漢布泉校之每一寸當市尺六分五釐至七釐不等此皆不足憑則是今尺之七寸四分卽劉歆荀勗尺之十寸也然晉田父所得周玉尺比勗長七釐姑洗玉律則徵强西京銅望臬則徵弱是古尺亦頗有短長莫之能齊故必先以泉布之度擬爲一管如吾前篇之法定其圍長之寸分別以秬黍分爲數等而以其中者橫度之視其果九十黍之長則以此九十者實其空圍覩其果容千二百黍則以此千二百者稱之以古之權衡覩

其果容十二銖之重乃僅耳決如一之不然則易其黍而較其圍長與重如前法爲抑泉布之度於欹尺未必無少差卽無少差而與玉尺玉律等各異將誰適從則又必別擬數管校諸以泉布之度擬爲者或微短或微長或長七釐以至於一分二分各別以秬黍中者如前法詳定之然後如所謂更迭吹者以求之則視此書所立法乃更微密而黃鐘之眞可由是而必得以西山復起亦將然我言也 同上

律呂新書後記三

自古度量衡皆生於律而所以度其長以爲度量其廣以爲量稱其重以爲衡則莫不藉於秬黍故欲傚度量衡而反而求律者亦不能不以秬黍爲資也西山謂歲有豐凶地有肥瘠種有長短大小圓妥不同而尤不可恃則不用圓而用妥而妥必用其中者及其度之又必以其廣而不以其長古之用秬黍者固巳明言之至以歲與地之異而不能得其黍之眞則勿徒審視其形而以權衡之合古者稱其重以決之則其黍卽爲古人定律之黍雖有豐凶肥瘠而亦無所慮矣夫古之權衡決無有存於今者然貨布重二十五銖其最完善者當今布正司等四錢六分八釐九毫五絲每一銖當今一分八釐七毫五絲六忽則今司等二錢二分五釐〇九絲六忽卽劉歆之十二銖也劉歆之十二銖卽古黃鐘所容千二百黍之重也故但得秬黍之妥而中者千二百稱其重當今司等之二錢二分五釐〇九絲六忽卽合古定黃鐘所用之黍以是千二百者實於其擬爲之管適足無有贏絀而黃鐘之空圍得矣復以其九十黍橫而累之累一黍爲分十黍爲寸九十黍爲九寸焉而黃鐘之長亦得矣是圍長之得要必重之得而可也故二者之得常相因也後之反求黃鐘者但較以秬黍之廣長而遺其重是所以求之者不全宜無自而得其眞也何以咎秬黍之不足恃哉 同上

樂錄五聲九聲之說

樂錄曰五聲九聲是竪列一層高一層則七調自低而高四字調當爲至低四字九聲由低而高則正四字當爲至低乃竟山樂錄曰惜如有歌宮調曲低于此其首字倘低此以四字應之而聲在四下凡四下初起之字未經圖轉雖其位屬徵羽而聲下于宮實非宮調夫笛色步位四下雖是工大環接以低而高然九聲遞上終高于四卽或羽壓于本宮不得高而徵固高也今云云何也

五聲之以宮爲低也此以聲言之也九聲之以工六爲下者此以簫笛色言之也聲之高下本無定以竪言之則宮低于商以圖轉言之則宮反高于羽矣簫笛色亦然以竪言之則四高于工六以圖轉言之則工六又高于四矣其稱高低上下並無一定然而非鶻突者仍不亂也 毛檢討經問

五音相生

隔八相生之法以正生清甚合若以清生正則宮清生商商清生徵徵清生羽羽生變宮變宮清生角捸之先生辨律呂新書所言宮生商商生角角生徵徵生羽不同何也 李塨問

宮生商商生角角生徵徵生羽此圖轉生聲之法旋宮之法也旋宮必相接成聲故律呂新書以宮生徵爲宮徵相接則戾甚矣若宮清生商商清生徵徵清生羽云云此律管生聲之法較律之法也較律不較聲則聲任律生卽如史記所云宮生徵徵生商商生羽羽生角又一生法矣蓋十二律生聲天一生水地二生火也聲生冬水生春木春木生夏火也不可同也 毛檢討經問

五律七律

定聲錄載還宮圖諸調中呂一調七律而窮無五清蕤賓一調六律而窮無五清而晉山樂錄云中呂爲宮則以茂圖轉應鐘爲羽姑洗爲徵淸爲六調蕤賓爲宮因以茂圖轉黃鐘爲羽中呂爲徵淸爲七調不同何也 同上

十二律爲黃鐘大呂太簇夾鐘姑洗中呂蕤賓在上層者皆有調謂之七調至姑洗以下夷則南呂無射應鐘五律不立調若中呂蕤賓但無羽聲變徵淸耳非無調也若無調則五調止矣何名七調乎 孔檢討經問

樂有七律

朱襄字賓皇無錫人問樂有七律其說見于周景王之問伶州鳩而韋昭註國語則以黃鐘宮林鐘徵太簇商南呂羽姑洗角應鐘變宮蕤賓變徵當之竊疑州鳩所稱七律似卽隔八相生之所自始恐未必如韋氏註否

韋氏之註卽七律也亦卽三分損益隔八相生之法也其法始于史記律書生律之數以九九八十一數之宮三分損益而上下生之因有宮生徵徵生商商生羽羽生角之數然祇五聲無七聲也淮南鴻烈于羽生角後增曰田生應鐘應鐘生蕤賓則于五聲之末雜十二律矣于是韋昭註國語卽以十二律隔八相生之數與五聲配作七律曰七律者七音之律此者器也其器用黃鐘爲宮太簇爲商姑洗爲角林鐘爲徵南呂爲羽應鐘爲變宮蕤賓爲變徵是此七律者卽史漢隔八相生之法如黃鐘隔八生林鐘爲宮生徵故林鐘爲徵林鐘隔八生太簇爲徵生商故太簇爲商推之羽角二變皆同是韋昭所云七律正樂錄所云隔八者隔七聲而得八之謂而特不曉五聲之何以有二變妄謂文王加一變武王加一變誇誕之極而州鳩所云則又祇以七數當七聲而至不及其聲其理其器其數是以七律之說千古夢夢其僅能擧其名者惟左傳晏子稱七音前漢志引書稱七始而他無聞焉至宇文周時龜茲樂工傳胡琵琶七調而滿國鄭譯稍得其法然當時知樂如牛弘何妥萬寶常輩皆相顧爭辨而歷唐五代宋明以至于今問七律二變無一識者此其故緣唐虞三代祇用五聲闕二變不用其偶用者牽塞上之音如制軻傳歌變徵類是以塞外偶七聲而中國無有蓋二變者卽每調中出調二聲今人唱北曲有之而南曲不用者是也故韋昭所註其最繆戾者以二變積五音末而不隨本音夫所謂變純者宮之變也當在正宮之末所謂變徵者徵之變也當在正徵之末如今笛色六穴七字中有二字不用者卽是其聲據此則黃鐘爲宮自當以大呂爲變宮林鐘爲徵自當以夷則爲變徵而以應鐘蕤賓當之可乎

又問 伶州鳩云王以二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上宮畢之當辰辰在戌上故長夷則之上宮名之曰羽 王以黃鐘之下宮布戎于牧之野故謂之厲

竊謂此二節是一事皆是武王伐紂時于牧野布陳未畢而越五日戊辰而始畢之布戎與畢陳本一日事也其以辰爲主者自癸亥至壬申其數十以辰爲中自甲子至癸酉其數十亦以辰爲中故以辰在夷則房日之上謂之夷則之上宮以辰在黃鐘子日之下謂之黃鐘

之下宮乃以辰而至戌即姑洗至無射也七律也以辰而至亥即姑洗生應鐘也隔八相生也　又伶州鳩云以太簇之下宮布令于商昭顯文德底紂之多辠故謂之宣　反及嬴內以無射之上宮布憲施舍于百姓故謂之嬴亂　此二節是一事皆以布令施舍在庚午一日也其以午為主者太簇寅日至無合戌日共十日皆以午為中惟午在太簇寅下為下宮在無射戌上為上宮乃以午至子即蕤賓至太簇也七律也以午至丑即蕤賓生大呂也隔八相生也朱襄

伶州鳩之說本難解韋氏舊註頗為曲折其所未足者以予七律一荅終未了耳今另為立說未為不可然多有未愜者一則樂名未備也武樂六成原未有名而此忽以四名概之則儼然以羽厲宣嬴立四章之樂而且終日嬴亂則似以第四章兼卒章者假以兩日兩事當之則何必有四也一則時日不合也武之伐紂其年月日時見之經傳內外紀甚悉其布陳畢伐則概以癸亥甲子二日盡之武成所云癸亥陳于商郊畢子昧爽會于牧野而其事已畢誅紂還軍皆在此日豈有癸亥布陳至戊辰而始畢者此于時未合也一則州鳩所自言有未應也州鳩初言辰在斗柄既言星與日辰之位與此言辰在戌上皆以日月會次為言如胤征日辰弗集于房辰者日月交會處也蓋以一月壬辰與師其前一日辛卯朔適當日月會合于斗前一度在斗間戌上故屢言及之若但言辰日則于在戌上語無謂且庚午午字何以並不言及耶此則于州鳩自言不相應也若隔八相生之說則州鳩並無此意彼不過以七數解七律一是七列謂周以木德王歲星木星也在周野鶉火之次為張十三度而合之古稷農祥天駟之次為房五度自張至房則有張翼軫角亢氐房剛七宿是七列也一是七同謂周以木德王而殷之水德恰禪之辰星水星也歲星在鶉火而辰星恰在天黿以鶉火之午當天黿之子子丑寅卯辰巳午適有七辰是七同也合七列七同而七律生焉于是用七律以伐紂

一用夷則之上宮名之曰羽

謂辰在戌上則必用戌以上者而戌上陽律適夷則申宮為七月之律遂先定以為宮以為七月七數也但上宮不可解宮者中聲也中聲有何上下耶史律書曰武王伐紂吹律聽聲而音尚宮非上宮也乃以後言黃鐘之下宮推之知所言上下者以夷則至黃鐘五律上下其宮而顛倒推之如夷則南呂無射應鐘黃鐘五律則以宮在下而從上順推謂之上宮黃鐘應鐘無射南呂夷則五律則以宮在上而從下逆推謂之下宮此由不知旋宮之法誤以順逆相推為轉旋而不知聲律無逆旋者逆則不成調矣且夷則者變宮清也五清不立調故林鐘夷則南呂無射應鐘無領調者此以夷則無射領二宮則不惟不曉二變并不曉四清矣何其疏也羽者樂章之名也其義謂羽翼物也

一用黃鐘之下宮名之曰厲

乃即夷則至黃鐘之五律復從黃鐘至夷則逆推之謂之下宮厲者殺伐也

一用太簇之下宮名之曰宣

予是以夷則起數而數至太簇恰是七數遂復以太簇定宮以為七律者七數也然而先用逆推取下宮者以太簇逆數至無射恰是五律無射或宮也正前所云辰在戌上者也以戌上始即以戌上止因逆推之曰太簇大呂黃鐘應鐘無射為下宮而以無射應鐘黃鐘大呂太簇順推之從戌宮下為上宮其曰宣者謂宣先王之德也

一用無射之上宮名之曰嬴亂

乃即太簇至無射之五律轉從無射至太簇順推之謂之上宮其曰嬴亂者以伐商而歸返于嬴內即歧周也或曰後為嬴秦所居從今名也亂者樂之卒章也于是總合四宮二十律而其所用律則惟有七自夷則至太簇止曰夷南無應黃大太謂之七律是其所云七律者一是夷則數七二是太簇數七三是律數其七皆由不知五聲二變之為七聲而妄對者韋昭于此並不能解要之伶州鳩之意則實如此至于隔八相生之法則概乎未有聞也已上樂律經問

律呂論一

律呂曷由生乎生于鬯韻會秬字說文作鬯黍也黍皆粳以大暑為長夏中央土營可釀為鬯酒而兼為秬蓋至中正之品也累黍成度用度制律黃鐘之長九寸即九十黍之廣九者天數因而九之數以十成故黃鐘之管內積八百一十分算家言天周九九八十一萬里即其義也置黃鐘之中積如其長則分有九分是之謂幎律幎圓圓有徑不可以術知也則切以方方亦有幎圓田術圓三方四非實測也實測宜從密率密率方幂則圓三一四有奇故圓十萬則方十二萬七千三百二十四黃鐘外切之方幂為十一分四釐六毫弱開之得徑則三分三釐八毫強也有徑則有周圓田術方四圓三故徑一周三密率方四圓三一四有奇則徑一亦周三一四有奇徑百一十三者周三百五十五黃鐘內圓之周十分六釐三毫強此周徑之定法也漢志不言周徑然其周徑必如是何者八百一十分之中積不可增減則九分之圓幎亦不得而增減也曰徑三分周九分者漢末附儒之語漢志無是說也夫徑三分而積八百一十分則九分為方幂而律豈方體耶再勿問其周之必為九分與否矣且漢非徒制律也兼制斛漢斛內方尺而圓其外即周徑之率也漢能制斛而顧不能制律歟必不然矣黃鐘之龠容千二百黍與累尺度律漢志皆言用中者顏監謂之不大不小果何等黍耶曰勿問黍先問能容與否耳宋胡瑗以大黍累尺小黍實管為丁度所譏瑗不能解然實黍體使然度與瑗俱不悟耳黍有廣長厚必不如長又有厚薄厚必薄于廣以廣為分長過之厚殺之則似能容然如管中之有隙處何管中之積分當比之分也黍居之而隙生焉三四黍共一隙千二百黍居管中其為隙也多矣八百十分之所容數必過于其積黍固使然也容不能盈千二百黍又與累尺無異之故也且夫期於容千二百黍者豈不以十二為天之大數乎然則惟其千二百黍而已矣遑問其為累尺之黍否哉若必累尺之黍則古今未有能容者近世朱載堉制律黃鐘長一尺而積九百八十二分尚不能容累尺之大黍易以中黍始能容況止長九寸而積八百十分乎范鎮之論律曰瑗未嘗得真黍能容者必一稃二米之黍夫漢世所用誠不知二米一米否然漢志固明言秬黍矣爾雅曰秬黑黍秠一稃二米則秬自一米豈二米也秬多而秠少漢以秠為瑞物特貴之經師多主其說於是秠遂為秬此鎮所據也然詩言維秬維秠猶曰維糜維芑豈非即芑則秬非即秠歟制律而舍經傳之明文御後儒之曲說豈可謂卓然不惑者歟近世秠未嘗稀覯

秬差小而長夫小則累尺益短長則侵地益多恐愈不能容矣朱載堉言潞州人謂之鴛鴦黍亦呂黑秬稃黍多夾長聞有圖者是故漢志皆曰中黍者意累尺用中等實龠則取中用乎毋庸過泥之可耳或曰實管必千二百黍者所以驗其八百十分否也非是惡由知其弗誤歟曰所容既非累尺之黍雖盈千二百遂可以爲八百十分耶且八百十分而取驗于累尺之千二百黍又何故耶以千二百黍除八百十分得六百七十五釐爲一黍郎九百釐之四分三也就陽奇陰偶推之則六七五爲陽而九爲陰然九實陽也殊爲舛駁勿乃別爲權量之本而非以驗律也若夫驗律則有法焉制龠方九分深一寸以其所容因之管中而實盈焉所與八百十分矣雖非千二百黍可也以之嘉量而五量成以之謹權衡而五權立何必計其大小多寡也哉錢進士塘溉亭述古錄

律呂論二

黃鍾之律旣成遂無古今之異乎曰惡能勿異異乎尺度之不同也隋志列十五等尺以晉前尺爲主此尺本之劉歆同斛尺及建武銅尺又謂之周尺於十五尺中爲最短其最長者有元魏諸尺開皇時以此諸尺攷律能容千二百黍者惟蔡邕銅籥尺錢樂之渾天儀尺而已然渾天儀尺短於銅籥尺幾盈晉前尺之一寸隋志銅籥尺實長晉前尺一尺七寸五分八釐渾天儀尺實長晉前尺一尺六分四釐何以能容無異若短者適盈其長者必過之然則邕籥之容千二百黍特據籥銘之自言而非得之實驗乎所可疑者晉前尺本於古尺制律實黍容受宜符而止容八百八黍豈尺過短耶曰不然三分爲徑誤之也夫黃鍾之能容千二百黍者以積八百十分之故積八百十分則徑不止三分若徑三分則積止六百三十六分强而已密術徑三分其方九分其圓七分零七釐八十六毫强長九寸乘之止積六百三十六分强也況所容者未知爲何等黍而責其必盈哉然是隋時驗律時則然非荀勖制律時已然也何以明之勗校驗古尺中書有姑洗小呂玉律武庫有銅斛又與劉徽同時密術方圓周徑之率首倡於徽勗制律之周徑不攷於律即攷於斛否則尙可以算得之何至頓減其積哉積頓減必尺頓長邕之籥是也邕亦以六百三十六分爲籥積而尺長晉前尺一寸五分八釐則邕尺之一分則勗尺之一分五六釐間也何者課中積必兩尺各再自乘以乘之然後差數無誤晉前尺再自乘得百萬分銅籥尺再自乘得百五十五萬二千八百三十六分三百二十一釐然則邕籥實積晉前尺九百八十七分半强也邕以漢志不言周徑特倡徑三分周九分之說度其制籥必先以千二百黍納管中進退求合然後定尺蓋即宋之房庶也本是律家變法且必不可用黍尺用黍尺則自有正法矣隋人不審尺之短長乃之正變一依邕說制管不知邕法正宜于邕尺可施之于他尺耶唐人用後周鐵尺爲大黍尺王朴復用中黍與晉前尺相近宋尺屢變莫長于李照之用三司布帛尺然皆三分爲徑猶用蔡邕之說唯胡瑗首知律圍爲九方分而累尺用大黍亦與鐵尺相近蓋累尺之用大黍自後周始制律之從正法自胡瑗始也鐵尺與宋氏尺錢樂之尺同長晉前尺一尺六分四釐其前村蔡尺已長于晉前尺四分五釐假大黍累尺不始後周但牛宏言鐵尺始用大黍故以爲據胡瑗律用十二周古得徑一制二得周尚不合于密術此節取其長近世朱載堉目漢錢尺爲秬黍尺律尺爲秬黍尺營造尺爲秬黍從尺得于手驗而今之營造尺即明之營造尺今世所傳建初六年慮傂銅尺即漢錢尺又予之所手驗者也載堉律尺得營造之八寸一分今之營造尺微有短長者慮傂尺得七寸四分短者七寸五分以短者之八寸一分爲律尺則慮傂尺之百八分即百分也得此二尺即古今之律其在矣

聖祖仁皇帝累尺定律秬黍橫累百分即從累之八十一分以橫者爲律尺從者爲營造尺慮傂尺較之即七寸五分亡制管一準密術合乎漢志所傳正法夫漢志所傳豈緊劉歆之言殆伶倫后夔之舊術而三代以爲樂經者歟同上

律呂論三

古今天度不同則律必其短長而聲亦有高下果孰是孰非耶曰皆是也一朝有一朝之黍尺即自成一朝之律呂不必同也漢言皆中黍尺劉宋始用大黍漢志明言中黍不言大黍豈可謂中者非耶中黍律高大黍律下高近悲激下則和平豈可謂下者非耶唯用黍尺則制律必依正法周黍尺而不依正法斯蹈隋人之覆轍矣且古尺之短于今者有故焉古制律非徒施於聲樂也度量權衡莫不本于是焉黃鍾一龠之所容量之本也黃鍾一龠所容之重權之本也黃鍾之積八百十五又準諸度而不容損益者也是八百十分者分皆立體即其尺之再自乘以成一算者也尺益一分止百分之一耳而再自乘之復八百十之所益者豈特百分之一哉依此律而爲權量衡則二千律也鈞則三千八百四十律也是止十斗當二十斤已耳而固已如是上以取乎下下以應乎上所係豈不距甚哉是故寧使其聲之稍抗而毋取權量之逾制此古人之微意也隋唐以後度量權衡別自爲法而特制一尺以爲造律之用不惟其聲之和而奚取焉若就黔黃之則與其高也毋寧下是故漢律高蔡邕制銀錯題銅籥以抑之晉以後之律高萬寶常作水尺律以抑之夫二子者世所號爲知音之首也其抑而下之豈不以樂聲雅淡君子聽之可以平心也哉故曰鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲夫鼓以節曲而管則成曲者也至平惟磬管依乎磬平之甚矣斯聖王之樂也今之律非即邕之龠與寶常之律而聲則似之何者以漢尺推其中積而數不甚遠也邕龠積漢尺之九百八十七分寶常律積漢尺之一千六十餘分今律積漢尺之一千二十餘分皆以徑尺再自乘以乘積得之今律積用八百十分其二律用六百三十六分各就其周徑立算若漢律之于今律則黃鍾僅爲姑洗而已矣試以古今二尺各制八百十分之龠漢至五倍今則四倍其容受必等夫四倍之黃鍾非即五倍之姑洗乎雖有盈歉所較無多矣然則今律之黃鍾即漢律之倍夷則也八倍之夷則與五倍之黃鍾其所較亦無多耳四倍黃鍾三千二百四十分五倍姑洗三千二百分五倍黃鍾四千五十分八倍夷則四千分五倍者角也四倍八倍者宮也長律四之短律八之而十二律之宮角俱得矣曰今律與漢律若是別乎曰其聲異其法同漢晉而後律法失傳至

聖朝而復古而聲又下于漢律制作之善何以加焉同上

律呂論四

今律制法與古無異而用法特殊古以律呂倍半相應故十二律外別無異名亦無異聲立宮定調則變宮適周十二位而一均七律宮爲均主其商角變徵同類爲從聲徵羽變宮異類爲變聲蓋取宮所生之六律爲均而下上相生陰陽兼備故均有三從三變也如黃鍾爲宮則太族商姑洗角蕤賓變徵俱陽律爲從聲林鍾徵南呂羽應鍾變宮俱陰呂爲變聲陰呂爲宮反是說見沈括筆談至變徵所生則與前宮相次而又爲宮矣如蕤賓生大呂與黃鍾相次不入黃鍾之均而又自爲宮所謂三分損益隔八相生是也今以律呂倍半不相應則十二律外雖無異名實有異聲立宮定調則變宮越在十三辰而一均七律陽則皆陽陰則皆陰蓋取宮聲以往聲隔一位備七成均而不泥于宮之所生也如黃鍾半律不應正律爲無異名有異聲黃鍾爲宮則半黃鍾爲變宮在第十二位黃鍾宮太族商姑洗角蕤賓變徵夷則徵亡射羽半黃鍾變宮爲陽均七律大呂宮夾鍾商中呂角林鍾變徵南呂徵應鍾羽半大呂變宮爲陰均七律十二律陰陽相間陽均無陰呂陰均爲陽

律旅一代之偶必隔一位至律呂相比[illegible]合爲一聲而七聲旣用無復它聲矣夾鍾爲[illegible]呂爲淸變宮則是則謂之隔八相生而非三分損益也[illegible]七音已周矣一周至第八位之林鍾[illegible]生第八位之林[illegible]以上生今亦用之[illegible]不謂之隔八相生但故古惟十二律今則有十四律然而實豈有十四也哉二律之不同聲者卽其半律耳半律近靡則易以倍倍律退二辰而始與半律應故十二律而有十四律之[illegible]也[illegible]六律聲以七而備器以八而備古詞四淸聲者今易以四倍律則七音之外變一[illegible]而調起于下羽焉[illegible]法也下羽起調不爲宮宮聲立宮不起調月轉一宮故丁羽無[illegible]四正律宮聲無四倍律也[illegible]羽若是者有故焉律之爲物也半其長則下一聲倍其長則高一聲故宮之半律不應宮而商之半律應之半律不用則應宮之半律者羽之倍律也羽之倍律不爲羽則爲變宮而已矣半其長卽半其積半其積不能應則倍其積亦不能應能應者必八其積也八其積者倍其徑皆其長四與半之者體徑不能倍則不相應矣是故聲者積與體徑之所爲也非徒積之謂也古推徒積而已是以謂之應焉耳于何徵之徵諸字譜字譜之作其來久矣楚詞曰四上競氣極聲變只是字譜也字譜之用莫要于笛今笛六孔最下孔最下孔之半也而譜不應應最高孔者翕聲也翕聲宮則最下孔商而最高孔爲半宮半宮非卽半律故曰半其長下一聲倍其長高一聲也[illegible]字譜七納于六孔則翕聲爲譜諸用翕聲郎用最高孔矣[illegible]古笛五孔而宮居最

高其上乃有後出則商也宮商居上則餘者皆下故翕聲爲下角商勸諸用角體其修長者四之短者八之猶賓林鍾之角最短[illegible]故八之也其實長者八之短者十六之蕤賓以倍之宮者短故十六之也八之者倍其宮之長四其宮之積六之者四其宮之長四其宮之積[illegible]是爲倍半相應要亦古術則然矣夫八其積者倍其徑倍其長誠必應矣十六之則倍其徑四其徑長能必應乎必應者四其徑四其長非六十四之數得也應不應驗于用不用勘笛久廢則不應之驗也今笛不始于今因笛而知律之不應者則自今始甚矣審音之審也字譜易以工商則近雅是當知七調旋宮調各一之法而以黃鍾一均爲主則不惑調從下羽起則曰羽宮宮商徵者宮調也曰變宮商角變徵羽者商調也極而至于曰徵變宮者商變徵者變宮調也此

今皇帝之盛制也同上

律寸解

史記律書言九九八十一以爲宮又曰黃鍾長八寸十分一漢書則言黃鍾長九寸小司馬謂漢志用九分之寸劉歆鄭元蓄以長九寸卽十分之寸不依此法夫漢志兩言度起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之一爲一分十分爲寸則劉鄭二子之說是矣小司馬何以謂爲九分之寸也曰小司馬之言本于律書律書之法本于黃鍾之實大極元氣函三爲一行于十二辰置一而九三之以爲法十一三之以爲實實如法得長一寸二書所言皆同是律之分寸雖有九九爲三三之數律之寸以此終則寸之分亦以此終也然而律雖爲九數則終于十以數命律而至九遂終其名旣易惑且夫律之爲者雖三而不純者有九分寸而皆以九御則其法不同必要變而後可求乘可云簡易也是故二家各以一法通之史記以十爲寸則益其寸法漢志以十爲分則損其分法史記之寸非律寸也而分則是故曰八寸十分一九九八十一漢志之寸卽律寸也而分則非故長九寸積九十分益史記十其分法爲寸法而漢志以其寸法十之一爲分法如是以求分寸可無變法矣此其數卽具

于生鍾分生鍾分之上益十一三之之數也故間辰可得九黃鍾以萬九千六百八十三爲一寸二千一百八十七爲一分分十爲寸則分從寸卽十其分法也小分十爲分則分自減卽十分寸之一爲分也其于十一三之之數寧有變革哉升分爲寸降寸爲分而已矣夫數間辰而得九故升降之而成十也或曰漢志之分寸本之度黍史記何所本歟曰亦本度黍也漢志衡度之而史記從度之黃鍾容千二百黍九十分爲律寸則分容十三黍三分一此衡黍也八十一分爲律寸則分容十四黍二十七分二十二此從黍也何劉明之各置其寸分爲實千二百黍爲法法除實得八十一分之六十七半半而容千黍通之而知黍之廣復得九十分之七十五分而容千黍通之而知黍之修各以黍之修廣通其所容之黍必各滿一分則度黍之從衡見矣黍廣得修十之九故九黍而常盈一黍以之度律郎亢分而常盈一分是故從黍之八十一分卽衡黍之九十分益不煩言而可喩也吾于是知以黍之後爲律徑則適得圍三徑一矣厚必不如其廣則以九十分而當八十六分徑得三十分之一則三黍之厚也以圍九黍率之非三分一哉特徑非黍之廣耳其數亦具于生鍾分古以生鍾分上數爲圍徑之通率故圍九則徑三今取徑前二辰之合數以減徑數先十其圍徑而後減之餘以爲積徑之數則圍二百七十分其徑八十六分卽三十律之圍徑也三十律之圍徑定一律之圍徑定矣然則方積之與員積卽生鍾分之八十一分六十四乎我蓋驗之周鬴矣周鬴積千寸受六斗四升升除鬴得萬五千六百二十五分爲一升以八十一爲方率六十四爲員率則因升法而得員積復因員積而得升法六十四與八十一之所乘皆成百萬然則千寸者八十一之所乘故以六十四除之而得升法也升因方鬴亦方鬴當除之而方非乘之而方也則奈何曰八十一本奇數而爲方率六十四本耦數而爲員率此方員互變也然八十一亦爲員法我如之而得員也六十四亦爲方法以如之而得方也則方員固未嘗變矣且鬴以百萬爲積分則不必更求員何者求員必以鬴積乘六十四求方必以員積乘八十一所得皆六千四百萬也特其除法有八十一六十四之別耳以六十四除六千四百萬非百萬乎然則前必乘之而爲百萬者分一鬴爲

六十四升之故今必除之而爲百萬者合六十四升爲一斛之故斛之員積所乘成六千四百萬故斛受六十四升斛升之員積所乘成百萬故六十四升爲一斛求方積以方率乘之方法除之猶求員積以員率乘之員法除之也量之必方以此夫黃鍾爲萬事根本律度量衡于是乎出算家求之達也故備論之

生鍾分未二千一百八十七酉萬九千六百八十三合爲二萬一千八百七十卽史記寸法千二千一百八十七分爲去二百十八分七存一千九百六十八分三卽漢志分法又子一丑三合成四寅九卯二十七爲三徑一十乘之以四分去九十分存八十六分爲三十律積徑三十除之得二分八釐六毫三分二卽一律徑于管洞圍器圍八百十分徑二百五十八分卽十乘卯數去丑寅合數也皆與祖沖之密率相近從周斛爲方積則以八十一除六千四百萬得圓積七十九萬分不盡一萬分借周斛爲圓積則以六十四除八千一百萬分得方積百二十六萬五千六百二十五分以古斛法相求則乘皆百萬除得百二十三萬四千五百六十分不盡六百四十爲圓積其一則古斛積也文中不及詳故附志之 錢進士洪亭述古錄

黃鍾之宮有二

又問黃帝令伶倫作律竅取竹斷兩節間長三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮又制十二筩聽鳳凰之鳴以別十二律以此黃鍾之宮適合黃鍾之宮若可以生之據此則似乎先斷竹三寸九分以爲黃鍾之宮此五音之宮之黃鍾也次制十二筩以長九寸者別爲黃鍾之宮此十二律之宮之黃鍾也故月令了仲冬之月曰其音羽律中黃鍾而于中央土又曰其音宮律中黃鍾之宮則分明黃鍾之宮有二而今乃混而爲一不可也 未寰

曰黃鍾之宮不是一物件可以五音生之又可以六律生之第將黃鍾之宮四字認明則五音之中不當有一黃鍾之宮十二律之中又不當有兩黃鍾之宮蓋聲在律中律不在聲中故但有黃鍾宮而並無宮黃鍾大抵五音之中每音具五音如曰宮之宮之商之角之徵之羽而四音皆然若曰宮之黃鍾之大呂之太簇夾鍾則無是也且律中有聲而律中無律故但有黃鍾宮黃鍾商而並無黃鍾之黃鍾黃鍾之大呂大抵十二律之中每律具五音如曰黃鍾之宮之商之角之徵之羽而十一律皆然若曰大呂之黃鍾之宮太簇之黃鍾之宮則無是也故云三寸九分爲五音黃鍾則五音無黃鍾九寸爲六律黃鍾則六律不皆有黃鍾總是誤也若呂覽三寸九分之說則前已辨之大抵屬紕繆之言而必求其義則宮爲中聲宮之前有羽徵二聲宮之後有商角二聲故自中聲而漸高則爲商極高則爲羽高與宮遞接而羽又與宮環接羽之盡而宮又生焉故三寸九分本羽聲最高之管而以至高而至低之用則卽此三寸九分而中聲生于其間故此黃鍾之宮謂此黃鍾之高宮也若十二筩黃鍾之長則合十二筩並較而其一九寸之管則至低而適合于三寸九分至高之宮故曰適合黃鍾之宮蓋此是黃鍾之低宮卽本宮也是以仲冬之月其音羽羽聲最高而其月則子月本黃鍾之月曰律中黃鍾此中黃鍾之高宮何則以其音羽也羽高聲也若中央土則黃鍾之宮爲本宮音而土音最卑宮音又最卑黃鍾之宮音又最卑故曰其音宮又曰律中黃鍾之宮此正以黃鍾之低宮爲本宮音者故仲冬之黃鍾猶冬至之以短至爲長至也卽三寸九分之黃鍾也中央之黃鍾猶夏至之以長至爲長至也卽九寸之黃鍾也向作樂錄凡此皆置而不論必欲論及則其義如此若云仲冬與中央有兩黃鍾當一屬五音一屬六律則仲冬中央皆有音曰某音某皆有律曰律中某誰當屬音誰當屬律耶且五音無黃鍾十二月分十二律無兩黃鍾中央黃鍾原卽仲冬十一月之律兩分其音者若云仲冬一黃鍾中央又一黃鍾不十三律耶 毛檢討答問

器色與律法不同

十二律相生之法黃鍾隔八生林鍾爲黃鍾清林鍾隔八生太簇爲商太簇隔八生南呂爲太簇清南呂隔八生姑洗爲徵則器色譜皆宜從之如四生伵伵生上上生仩仩生工可也而乃曰笛色譜以正生清除七得八以清生正除八得八如宮生宮清以四生伵宮清生變宮以伵生乙則林鍾又不生太簇而生大呂矣變宮生變清以乙生亿變清生商以亿生上則夷則又不生夾鍾而生太簇矣兩相爲拗何也 李恕谷問

此係器色與律法稍不同者大抵生聲之法祗隔六隔八二法然而隔六是隔五隔八是隔七以五聲言之則除五聲而第六聲與第一聲相應是隔五也以七聲言之則除七聲而第八聲與第一聲相應是隔七也此器色與律法當同者也祗律有十二管卽有十二名故第一管隔七生第八管皆黃鍾聲也然而黃鍾不再生黃鍾而生林鍾謂之黃鍾清第三管隔七生第十管皆太簇聲也然而太簇不再生太簇而生南呂謂之太簇清而簫笛色郭不然簫笛祗六穴而立七名自四乙上尺工凡六以環至于四雖已隔七聲而四仍生伵乙仍生亿緣四伵乙亿其聲之清濁不同而生聲與受聲者俱在此穴則與黃鍾林鍾太簇南呂可隨地易名者早有間矣因之生聲之法凡器色一如律法無所分別而至于環宮如所云清生正者則不用十二律生聲舊法而祗存七名直去伵亿仕伬仜五高字而不數聲而數字乃有隔七字而生正之說據其實則猶是一調正宮爲黃鍾二調變宮爲大呂而每一調終則移高一調而要與十二律生正之法截然不同蓋律用十二管此用六穴律用十二名此用七正五清共九名而又去其五焉得相合觀十二律相生之法則黃鍾生黃鍾清黃鍾清生太簇而此以黃鍾生黃鍾清黃鍾清生大呂則顯然相悖不必較生法而然後知其有違拗也向纂樂錄時因笛色工師指授笛色七調譜偶作是言而採錄及之乃不明言環宮生聲之殊與減穴減字之別有其說而混論載入宜其戾也此皆不足較計者也 後恕谷有器色七調生聲環宮二圖見李氏學樂錄○毛檢討經問中

琴在正樂中止當用工尺五聲

李塨問陸世儀道威思辨錄云太常有雅樂部其樂工能爲雅奏禮樂志記其摶拊之法琴中取聲止用實聲散聲並不用吟猱泛音之類想古法當去此不遠據習樂後亦疑琴中吟猱綽注則自爲一音難與衆樂器相和道威所論或琴在正樂中亦止當用工尺五聲與彈三絃琵琶等法全耳何如

曰據部推琴器能備正變清濁之音以其絃多也下此則自琴七絃以至五絃四絃鼙三絃瓢二絃提琴其有實聲散聲者則但

以實散聲應之切紅數不足然因便淺遂則不得不擴用左指之音以虛作實觀二絃提絜純用猱綽而亦能與衆樂器相和豈琴二吟泛而反不然此又貓杜過直矣但道威此說一破庸俗有聲無詞之習是深于審樂者其說不可不存耳 毛檢討經問

琴於五七聲相配

李塨問律呂之學某于簫笛色工尺相配已稍諳矣獨琴學未稔其于五七聲相配處可得聞乎

曰先贈公能彈琴故先伯兄仲兄皆有琴器且亦解彈僕幼思效之因遭亂之早便無暇及此而斯技亡矣家中向有前朝潞王所斲琴蓄爲珍器及潞王伯去後仲兄亦輒彈并其琴亦沉之浙河器且不存安問音義但其絃位則先贈公嘗道之大約簫六孔而有七聲琴七絃而反止五聲竹是天地自然之音而絲則全以人爲之其絃數聲數可以隨意寡多而先王造器統用七而聲反用五以是知三代以前有五正而無二變此亦一驗也五正者一宮二商三角四徵五羽也六者一之清即宮清舊名少宮七者二之清即商清也舊名少商三角四徵皆無清絃而以本絃爲正清如遞聲至七絃後又有高聲則重彈三絃以應之再有高聲則重彈四絃以應之是以本絃爲清也九聲備以其五絃不得兼清者一則調聲至九聲而足一則六絃即宮清籍此以問之否則羽與宮相接恐亂音也此右手散聲法也昔會舉陸道威樂說來問謂太常雅樂部只用散聲實聲此正散聲也若左手實聲則凡大小絃相間或間一如一三九徵三一十徵或間二如一四十徵四一九徵類處處以散彈與實聲兩兩相應舊謂之一正一應雖不定爲何律正應而兩聲齊出皆得與正清爲一例則隨本絃之聲而定爲宮徵猶之本聲也然則太常樂奏祇用散聲實聲者雖其說大不足據然亦見和聲之法與絃聲略同其不如尊師之專揉擦而薄散況則清歌遺意猶從此可彷彿也

琴中聲如何

舊論琴五聲原以一絃爲宮六絃爲少宮此頗近理後又以三絃爲宮以爲宮者中聲也自一至五則三爲中且此絃稍怪以小間言之其在十徵者七五六四皆一散一實兩兩相應而獨散五與實三則三不受應而遷至十一徵間覺有飄然不屑之意故以爲中然仍不合者以五聲之次從三至七則一二爲何聲濁者不能爲清也且角徵有兼聲而宮商反無有未可訓也明工部李之藻論樂律亦多感太常雅樂部說謂中聲在九十徵間此本之鄭世子樂書而展轉致誤者夫徵以汎聲爲主凡定徵之法必以汎之有聲處定之爲徵每絃十三聲外皆歇絕無聲故十三徵者天地自然之十三聲也豈有十三聲中不取首尾兩聲與中一聲而反取第九第十聲者假以實聲言之則任舉一絃皆當以第十三徵爲中聲蓋其聲自低而高凡一調中之九聲每絃俱備用即一絃而可以立一調可以合萬曲與簫笛之高下並同然而不謂之中者以一絃止一調謂之宮可謂之商亦可也假以汎聲言之則當以第七徵爲中聲位既正中而聲又較衆爲最大然而亦不謂之中者以一聲居中而上下環應七絃皆此中不能定爲宮之中商之中也則是絲無中聲必求其中則散聲以一爲中汎聲實聲則隨地取中其必以九十徵爲中聲者此由太常樂奏止用此二徵而散聲與實聲相間到底故云非古法耳 同上

太常琴色譜與今學校所用琴色譜皆有據否 李塨問

太常樂譜僕不能細核若學校所用釋奠文廟者則大不足據大抵只用散聲實聲兩聲而于九十二徵中又只用十徵一徵而他並不用不惟非中聲兼亦非樂天下有七絲一器祇用兩聲一徵而可以成聲音立樂章者乎乃釋奠有迎神曲名曰咸和即宋樂也其于大哉孔聖大字則于四二十徵連作四聲而撮一聲又于四二去徵即散彈也單作兩聲而撮一聲又于四二十徵連作四聲而撮一聲共十三聲乃又從頭再作合二十六聲而大字始畢若此者可謂聲乎乃以此至終凡一曲三十二字皆專用十徵一徵作五小間勾凡七百八十聲以終其曲無調無字無陰陽平側無高下清濁無抗墜勾矩曲折縱止嘈嘈根根任三十二字七百八十聲而祇以一徵當之嗟乎天下有七百八十一聲只一聲而謂之爲樂未之聞也然且謂中聲在九十徵間夫止十徵一徵而誣以九徵九亦不受也故曰雅樂不足據此其一也 同上

瑟有十二律

李塨問定聲錄云調譜舊瑟第一絃黃鐘中第十四絃黃鐘清第二絃大呂中第十五絃大呂清第三絃大簇中第十六絃太簇清推至十二律皆然是內十二絃皆爲正外十二絃皆爲清矣今讀 聖諭樂本卷則第一絃爲黃鐘正至第八絃爲林鐘爲黃鐘清是只十二絃而十二律正清皆備不以內爲正外爲清也舊譜之說似與此相反何爲引之況十二律無皆有清聲之理乎

正清者濁清之謂也兩聲有清濁而高低相同謂之正清則十二濁絃以十二清絃配之祇以絲之粗細分聲之清濁雖屬多事然非有礙理也此正所謂豎列之則一聲是一聲橫列之雖千萬聲是一聲也蓋論其正法則十二絃自分清濁如十二律然此樂本之說也若推廣言之則內外絃各有正清絃異而聲同如舊譜然此定聲錄之說也皆是也如謂清聲祇有五而無十二則琴七絃祇二清至寡與至多都不合矣大抵古人造器迂而近拙今人造器簡而漸巧考古皇造瑟之始本是五十絃黃帝使素女鼓之改去其半作二十五絃及秦時蒙恬爲箏又去其半改作十三絃所云破瑟爲箏是也古制煩重積漸減損煩者不適用減損反適用如編鐘無用單簫有用大瑟無用五絃小瑟有用中瑟二十五絃小瑟五絃以五聲應曲不卸所始蓋古人以一器爲一聲故必多絃多器以爲備數而不知聲之施轉全不在此也以此而推必古人造瑟時疑聲有多數如京房六十律之說故先以五十減至二十五要是古人迂拙後漸巧利此定論耳

前曾問先生云大抵瑟內外十二絃皆有清有正先生以爲是乃又分作兩十二律此何故耶

內外十二絃皆有清有正此是也若謂作兩十二律則雖分外清內正而實則雜用之皆可應曲無所分別故莊子曰鼓之二十五絃皆動淮南子曰調瑟者鼓之而二十五絃皆應如一敵聲在第一絃黃鐘中者即以第八絃林鐘中應之不然或以第十四絃黃鐘清應之又不然或即以第二十一絃林鐘清應之無所不可蓋六十律有高下故不通此兩十二律無高下故皆可應也今太常樂器琴十皆七絃瑟十皆二十五絃無大瑟小瑟然其五聲十二律相配處總無疑理雜說謂虞舜有十五絃之瑟晉時郭璞造二十七絃之瑟則以五七十二聲數校之便不合矣諸詳見前一條內 毛檢討經問

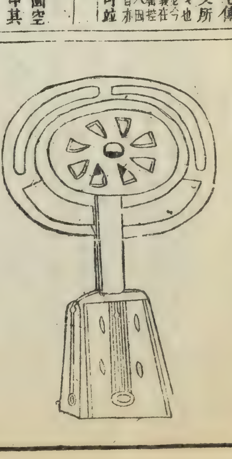
釋磬

說文磬樂石也象懸虡之形殳擊之籀文省爲殸古文作硜从巠元案殸之爲字声象形殳指事从石乃後人所加其形象石之虡懸物虡懸未有不空者故磬又訓空从缶爲罄器中空也介疋釋詁罄空盡也說文窒空也从穴巠聲引詩瓶之窒矣證之然則凡物懸空之義皆從此殸字之聲出矣左傳曰室如縣磬國語作懸磬正此義也文王世子曰公族其有死罪則磬于甸人鄭注縊殺之曰磬磬者經死之即虛懸之義然則文王世子磬字乃虛懸之義非實字與左傳國語不同若讀爲鐘磬實字則下于甸人干字爲不詞矣國語申生雉經雉字與周官封人絲字音轉相假借絲經也左傳都城百雉亦以繩爲度之名與城之以板爲度名同板度縱雉度橫也經與磬同聲同義特磬至二字異形耳謙古文殸作硜瓶之磬矣又作窒也小疋釋蟲蜆縊女縊女所以名蜆者蜆與殸聲相轉相假詩俔天之妹韓詩作天詩杕杜睘睘之假爲煢煢是其例也縊女懸于樹所以名蜆蜆聲如殸也說文聲字所以從殸得音者殸有耳聞之義聞屬于耳古人鼻之所得目之所得皆可借聲聞以概之故詩大明曰俔天之妹說文俔弟二訓曰一日聞見此訓最確與毛傳合毛傳直訓曰俔磬也蓋當時韓詩作磬訓爲聞見人人習知不必多言若鄭箋以如訓俔即說文譬諭也之第一訓此自是漢以來相沿之別解鄭氏用之以別毛義然不如毛義遠矣詩人言俔天之妹者稱后妃爲天妹以神之文王實有見聞其爲天妹者故定祥親迎也禮娶妻先聘說文聘訪也从耳甹聲甹與殸同義見下然則俔天之妹俔與聘義又相近矣目得者可概以聲聞鼻得者亦可概以聲聞故說文曰馨香之遠聞者从香殸聲殸古文磬又曰欶聲也从只甹聲讀如馨案詩椒聊大章遠條且毛傳曰言聲之遠聞也聲字與馨字音義相近漢人每相假借故漢衡方碑亦借聲爲馨矣海鹽吳東發云衡方碑云克長克君不虞不陽維明維允耀此聲香譽乃馨之假借字上文既云有口有聲則此讖不應重矣逸周書諡法解不生其國曰聲言人解此多誤案此乃生于母家不在本國如虛懸然其義猶在殸字聲乃假借耳猶史記所言贅壻之義魯嬰齊諡聲伯聲伯之母不娉穆姜不以爲姒生聲伯而出之嫁于齊左成十一年傳然則聲伯必是隨母生長于外所以卒諡曰聲又齊侯娶魯顏懿姬無子其姪鬷聲姬生光杜注云顏鬷皆二姬母姓姬之諡聲必亦有于母鬷姓家之故故以母姓爲名而諡曰聲左襄十九年傳與嬰齊聲伯同例而隱公母諡聲僖公夫人聲姜齊靈公母聲孟子皆同此例矣詩叔于田抑磬控忌毛傳曰騁馬曰磬元謂磬即騁之音近假借字蓋甹殸同韻說文所以讀甹者馨也若離騁而別求其訓則誤矣爾雅甹夆掣曳也此專訓詩小毖今詩作并蜂者異同字并蜂甹夆無所不可但爲雙聲耳其義在音不在字也故毛鄭皆據爾雅說甹夆與詩叔于田磬控義殸與甹音義每相通并蜂者如執書者製曳馬也後人因磬字而求其義于遠密之讖則郢書燕說矣并與抨伻同音亦使也義也聘凡此毛傳未發之義證之古皆合故毛氏經訓可竝介疋也　阮宮保揅經室集

銅和考

古銅器中有下半長方形而空其下口以待冒者上半橢圓空中如兩輪形中含銅丸望之離婁然搖之其丸鳴於兩輪中其聲鶬鶬然考古圖載李氏錄云是漢武帝時舞人所執之鐃遂謂之漢舞鐃誤矣鐃者似鈴而無舌周禮所謂以金鐃止鼓樂書所云小者似鈴執而鳴之以止鼓大者懸而擊之象鍾形薄旁有二十四銑非此之謂此乃古車之和鑾也鑾亦作鸞鄭氏注戴記云鸞和皆鈴也又云鸞在衡和在軾此據大戴而云然謂鸞在衡之端和在軾之前此器近世流傳甚多其下方空處應即冒車前軾兩柱之耑故有旁孔以待橫貫使不致脫韓詩傳云升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應蓋鸞近馬首乘則馬動而鸞鳴和乃應之左氏傳云鍚鸞和鈴昭其聲也經解云升車則有鸞和之音皆此物也鑾者謂橢圓之𢈔形爾雅曰鑾山隋詩曰棘人欒欒兮皖兮變兮皆謂瘦削之形執其鸞刀亦象其形或以爲象鸞鳥鳴聲者此又從其聲而生義以名鳥也和字乃桓字同音假借字車前軾兩柱如桓楹和門然若以爲音聲之和則誤矣　阮宮保揅經室集

附圖

鐘枚說

予所見古鐘甚多大小不一而皆有乳乳即考工記之所謂枚也其枚或長而銳或短而鈍或且甚平漫鐘不以形觭思古人製器必有所因此枚之設將有觀美耶未足觀也然則欲此纍纍者何用乎乙丑春余在杭州鑄學宮之樂鐘與程氏瑤田李氏銳共算其律以定其范將爲黃鐘者及鑄成則失之爲夾鐘矣鑄工曰若不合者當用銅錫傅其內可改其音余乃令其別擇一鐘挫其乳之銳者乳鈍而音改矣夫乃知考工但著摩磬之法而不著摩鐘之法者爲其枚之易摩人所共知不必著於書也　阮宮保揅經室集

釋鏄鏻

淮南子俶眞訓百圍之木斬而爲犧尊鏤之以剞劂雜之以青黃華藻鏄鮮龍也虎豹曲成文章高誘注鏄今之金箄也鮮明好也龍蛇虎豹者刻尊彝爲蛟龍伏虎之狀故曰曲成文章壽祺案高注釋鏄鮮二字不確說文第十四上金部鏄注云鏄鏻也鐘上橫木金華也从金專聲攷工記梓人小首而長摶身而鴻若是者謂之鱗屬以爲筍虡記明堂位夏后氏之龍簨虡注云飾虡以鱗屬又於龍上刻畫之爲重牙許君以鏄鏻爲鐘上橫木金華義與考工記合金華謂以金塗之有光華也然則淮南鏄鮮當作鏄鏻說文所謂金華即淮南所謂華藻古以此飾鐘上橫木又爲尊彝飾故義得通稱也許君注淮南本必作鏄鏻說文即據之爲說高注作鏄鮮訓明好者由所見本異然不

如許本之精矣金尊亦當依說文爲金華此傳寫之譌又玉篇鏞字注云鏞衡獸似人懸鐘橫木也解字亦鏞字形近之誤其云獸似人必他有所據盖顧野王之舊非孫强所能加然省金華二字直以爲懸鐘橫木疎矣 陳壽祺左海經辨

六四上指笛色

又問六四一絕起上字爲上四字一絕起上字爲入蓋言上字二字方得聲八字一字便得聲也然其曰六四上者豈皆指笛色言乎且上八字七音皆可用何以指定四六上乎 李塨

六四上是指笛色言其指定六四上者是借笛色之六四上以爲法而言 毛檢討經問

論舞

又問某于樂舞亦知得大概近考孔廟大成之舞即趙宋化成天下之舞元祐問哲宗命樂正葉防所撰者也義取揖遜彰定受命之符故多以謙辭爲容而用之孔廟不知何意且其謙辭之容何似也 李塨

考之宋中葉防撰朝會二舞儀其文舞曰化成天下之舞第一變自正立正揖合手上下左右顧揖及蹲舞外以卻身爲初辭左手推後爲再辭右手推前爲三辭三辭已畢又以側身相顧爲初謙側身左垂手爲再謙側身右垂手爲三謙三謙又畢于是曲躬而授之謂之一變其二變三變雖小有異同而大概如此此其說謂宋有天下本于揖遜故造爲此節每變皆具三辭三謙之儀以像功德當時用之朝會雖鋪揚傑華已誠之況用之文廟則無理之中又無理者明萬歷間工部李之藻疏請更定而廷臣無學不能變易以至于今此亦孔廟禮樂一大憾事也

樂有樂曲舞曲之不同凡樂先登歌次歌奏次合作皆非舞曲則孔廷呈獻宜有舞曲在樂曲之外今以宋授受之舞揚于孔庭已不倫矣乃又不別製舞曲而即以歌奏配之豈大哉孔聖道德尊崇曲中有辭讓意耶何以至此

李我存 即李之藻也 曰古舞定立四表三進三退武取六伐止齊文取六爻變化文俯取諸陰武仰取諸陽文先舉左手足武先舉右手足文則左旋武則右旋雖皆就揖遜征伐而擬諸形容然必動盪迴旋以出之近世舞法失傳太常雅舞立定不移微示手足之容可謂舞乎然且古文武二舞干羽不分舜作韶樂本用文舞而誕敷文德之時反用干羽周制釋菜習舞則君執干戚以就舞位故曰執其干戚習其俯仰詘信容貌得莊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉今舞法既無行列進退而又僅把籥翟屏棄干戚此謂之有文無武近于婦人之樂將夫子當日卻萊夷墮三都有文事又有武備之聖人而一以側身拱手盡之則治者之陋也 毛檢討經問

拊搏

鄭氏云相即拊也以韋爲表裝之以糠糠一名相名以名焉今齊人或謂糠爲相 拊即搏拊樂器名蔡氏書集傳作搏字非是

大鐘大簫

樂器之長短厚薄侈弇皆音律所繫大鐘謂之鏞即古之鏄鐘大簫謂之言即今之鳳簫悉校司周密不仍舊圖之謬 趙寬夫寶甓齋文集

皇清經解卷十六之四十五終

皇淸經解稾稽名種卷十六之四十六

祭祀雜錄目錄

祭祀雜錄

圜丘解□□□□□□

圜丘之禮古升中禮也漢時則以爲封禪其禮益壞諸儒勿復言焉而其迹則可考而知也封禪書孔子論述六藝傳畧言易姓而王封泰山禪乎梁父者七十餘王矣其俎豆之禮不章葢難言之或問禘之說孔子曰不知知禘之說其於天下也視其掌詩云紂在位文王受命政不及泰山武王克殷二年天下未寧而崩爰周德之洽維成王成王之封禪則近之矣據此知禘卽封禪矣周衰禮廢禘說不存所可考者惟大司樂之三大祭猶可以求其說焉禮器爲高必因丘陵爲下必因川澤注謂冬至祭天於圜丘之上夏至祭地於方澤之中是故因天事天因地事地因名山升中於天因吉土以饗帝於郊升中於天而鳳皇降龜龍格饗帝於郊而風雨節寒暑時注名猶大也升上也中猶成也謂巡狩至於方嶽燔柴祭天告以成功也孝經說曰封乎泰山考績燔柴禪乎梁父刻石紀號大司樂圜鐘爲宮黃鐘爲角大蔟爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣函鐘爲宮大蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣黃鐘爲宮太呂爲角大蔟爲徵應鐘爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九㲈之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣注此三者皆禘大祭也天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主后稷先奏是樂以致其神禮之以玉而祼焉乃後合樂而祭之大傳曰王者必禘其祖之所自出祭法曰周人禘嚳而郊稷謂此祭天圜丘以嚳配之案此是大司樂掌國子而敎之成均之法也凡樂春合諸樂秋頒其聲圜丘方澤宗廟之三大樂章其始亦合於冬日至夏日至者也故卽以其時行三大祭大平御覽引樂動聲儀曰作樂制禮時五音始於上元戊辰夜半冬至北方子可證地上之圜丘澤中之方丘及宗廟之中此特言其降神之樂章耳其合樂而祭之諸禮經無明文據一變以至九變諸物畢致此卽升中於天諸所謂鳳皇降龜龍格也大司樂所掌是敎國子之法故其文不入於大宗伯圜丘之祭於諸經無考然自古帝王易姓受命升中於天必於名山大川刻石紀功此封禪之所由來也周自文武受命以有天下未遑制禮至周公攝政七年之後天下太平制禮作樂推所自出以配於天此圜丘之祭始見周官盛周之時惟成王行之而已封禪書言七十二家莫不封禪其所紀者皆古聖王有甚盛德周德之洽是在成王此所以成王之封禪則近之矣而其禮則爲之禘虞夏商周莫不備焉鄭氏以三大祭皆爲之禘圜丘之禘是一王受命更始之禮也故告功於名山以配天也宗廟之禘是一王喪畢告終之禮也故告功於宗廟以合乎祖也推三大祭之禮亦當一時連類而舉之者也古者巡狩方嶽皆歸格於藝祖推其所由禘禮旣以所自出之祖以配於天而還卽以合羣廟之祖於廟此所以大司樂合樂六變而天神皆降可得而禮矣八變而地示皆出可得而禮矣九變則人鬼皆降可得而禮矣九變卽爲簫韶之九成夫必連類而祭者故其合樂以至九變也鄭氏言禘者大祭天人共之見長發疏此可見圜丘方澤宗廟三大祭實天人共之爲一禘禮而已矣自周禮廢禘說不存諸經之所言者禘祫皆爲魯禮其時圜丘方澤之禮皆亡惟存終王之禘以行於宗廟惟大傳及喪服小記巋然尚存以禘爲配天也喪服小記王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟庶子王亦如之注禘大祭也始祖感天神靈而生祭天則以祖配之大傳王者禘其祖之所自出以其祖配之諸侯及其太祖大夫士空祫及其高祖注大祭曰禘大祭其先祖所由生謂郊祀天也空祫謂無廟祫祭之於壇墠鄭志趙商問喪服小記之大傳皆云王者禘其祖之所自出以其祖配之注皆以爲祭天皇大帝以嚳配之長發疏案商所據是當時諸儒之注與鄭注異嚳爲祖所自出稷爲郊之祭天以其祖配者也公羊宣二郊則曷爲必祭稷王者必以其祖配注祖謂后稷周之始祖配配食也王者曷爲必以其祖配注方父事天嚳所配者爲昊天上帝稷所配者爲感生之帝禮自截然自古帝王既以所自出之祖升中於名山而謂之禘更以感生之祖配之於郊皆爲大祭衰周禮廢禘說不存惟有終王之禘行於宗廟於是禘祫紛紛而配天之說棄之蔑如諸儒惟見南郊之祭尚在配天因以郊爲大祭此大傳及喪服小記長發大禘鄭箋郊祭天也諸言禘者鄭皆謂之郊正以圜丘方澤宗廟三大祭缺而不行而惟終王之祭絕無配天於是以郊之祭天爲大祭矣祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王注禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗有虞氏以上

袖海山房校印

倘德禘郊祖宗配用有德而已自夏以下稍用其姓氏先後之次有虞氏夏后氏宜郊顓頊殷人宜郊契郊祭一帝明堂祭五帝小德配寡大德配衆亦禮之殺也案圜丘之名惟見周官於諸經無有也然禘之禮則四代盛王皆所不廢禘以升中於名山郊於南郊祖宗於明堂自近而推之於遠王者禘其祖之所自出故虞夏推至黃帝殷周推至帝嚳一王之興刻石紀號必推原於受姓之始其有功德於民而又必及身而王者始可以升中於天以之配天此虞夏之所以出黃帝而禘黃帝殷周之所以出於帝嚳而禘帝嚳自黃帝帝嚳而上無可追矣無可追而追之斯則仁至義盡天理人情之極也圜丘之禘以嚳配天后稷出自高辛氏之世妃可知者惟嚳因以嚳配天所謂王者禘其祖之所自出者此也而圜丘之所以爲升中之禮者幸猶禮器注猶存其梗概儒者生千載之後至并圜丘方澤杳冥不知其所在不亦難乎又考白虎通封禪王者易姓而起必升封太山何告之義也始受命之時改制應天天下太平功成封禪以告太平也因高告高順其類也故升封者增高也下禪梁父之山基廣厚也案班氏之說蓋本之因天事天因地事地之文也後漢書祭祀志自上皇以來封泰山將祭至周七十二代謂封土爲壇柴祭告天代興成功也易姓則改封著一代之始則不相襲也繼世之王巡狩修封以祭而已案古人升中於名山未嘗必在泰山也封禪書所言七十二代封禪者皆在泰山周公攝政改營洛邑圜丘方澤當爲畿內之山封禪書言成王封禪則近之矣然則三大祭亦惟成王行之而已繼世之王德有不及蓋不復行是以夫子亦不知其說漢文躬行復古使諸生採尚書王制周官以行封禪於是漢初諸儒並以圜丘之祭爲封禪之儀其跡顯然史遷封禪書並採周禮冬日至祀天於南郊夏日至祭地祇之文尤可證鄭氏禮注於大司樂文無言封禪者而獨言天神則主北辰地祇則主昆侖又大宗伯注禮天以冬至謂天皇大帝在北極者也地謂神在昆侖者也則此數言灼然出於封禪書者可無疑矣封禪書五帝太一之佐也宜立太一而上親郊之齊人公孫卿曰黃帝得寶鼎神策是歲己酉朔旦冬至得天之紀其後令祠官具太一祠壇五帝壇居其下大宗伯疏引文耀鉤云中宮大帝其北極星下一三者爲太一是天皇大帝之號也鄭注云天皇北辰耀魄寶又濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖中有一殿四面無壁以茅蓋通水圜宮垣爲複道上有樓從西南入命曰昆侖天子從之入以拜祠上帝焉上於是祠大一五帝於明堂上令高皇帝祠坐對之祠后土於下房以二十太牢案諸所言神在北極神在昆侖者是出於漢之封禪家言原非禮經所有鄭氏亦明知圜丘方澤宗廟三大祭推合於封禪於禮經亦不甚合是以言不盡意而後人因天帝之說歸咎讖緯不知鄭氏生當漢季圜丘祀典已杳冥莫知其原不得已據北辰昆侖之祀以漢代之所行祀典以推合於周禮意甚深也周禮一書鄭氏所言漢儀以推合周禮者皆此意也後儒因秦皇漢武之惑而不敢言封禪而不知一王易姓受命所以必於名山大川以告功於天而推其所自出以配天實爲仁至義盡天人之極則也是以鳳皇降龜龍格豈有無其應而用其事者哉合大司樂禮器之注以觀之則圜丘之爲封禪之說其跡而然王肅之徒以爲郊即圜丘於是天地分祭之說執不可破而不知圜上方澤宗廟三大祭之爲一禮也其樂合者其禮無不合也一禮者何也曰禘而已矣經義叢鈔

圜丘郊祀表 類及旅依郊祀雩爲壇于南郊之旁皆祀五帝 孫觀察問字堂集

圜丘冬至 南郊夏正卜日 東郊立春 南郊立夏 西郊立秋 北郊立冬
昊天上帝 蒼帝稷配 蒼帝 赤帝 白帝 黑帝
嚳配 赤帝 太昊 炎帝 少昊 顓頊
黃帝 勾芒 祝融 蓐收 元冥
白帝 南郊季夏
黑帝 黃帝
日 軒轅
月 后土
五星
十二辰
司中或云中台
司命或云上台
箕
畢

方丘北郊表 孫觀察問字堂集

方丘夏至 北郊夏正月或云建申月
地示 地示
嚳配 稷配
社稷
五祀或云五色之帝
五嶽
山林
川澤
四方
百物

北郊主月

南郊祭天北郊祭地緯書之言也今予謂太社在北郊固有疑予信緯而不本于經者復著之曰覲禮天子見諸侯畢禮日于南門外禮月于北門外夫南門外南郊也北門外北郊也下文即云祭天燔柴祭地瘞不言所祭之處因知上禮日即禮天神禮月即禮地示而禮之之處即祭之之處故不更言也因覲而祭雖非報本反始之正禮然禮有所謂類祭者其此之謂乎觀此祭地於北郊即知常時祭地之社在北郊也唯社在北郊故覲禮之祭地即行於北郊以從其類曰禮日禮月與祭天祭地無與也予而一之豈有說乎郊特牲曰郊之祭也大報天而主日則燔柴祭天謂祭日也柴爲祭日則祭地瘞者祭月也故曰禮日即禮天神禮月即禮地示也曰古固有春朝朝日秋夕夕月之禮矣此禮日禮月安知非即是禮而必謂爲天地之祭耶祭義曰祭日于壇祭月于坎又曰祭日于東祭月于西玉藻曰天子玄端朝日于東門之外此春秋朝夕之禮也于東西不于南北其所以必于東西者則祭義所謂日出于東月生于西者乃其義也覲禮此文之上亦云拜日于東門之外此則因覲而拜日即春朝之禮非禮天神故于東門外不于南門外即是以推既拜日于東門外復禮日于南門外則禮日爲禮天神無疑也特以日爲主故言日不言天耳禮月不于西門外而于北門外豈得爲秋夕禮乎亦可見其爲禮地示而以月爲主故言月不言地耳曰祭天主日經固有之祭地主月吾未之聞也且祭義言郊主以日配以月則月亦天神也豈得爲地之主乎易云地道也妻道也昏義曰日食天子修職而蕩陽事月食后修職而蕩陰事由是以推天陽而地陰日陽而月陰祭天主日以陽從陽也則祭地主月以陰從陰矣不可哉祭天配以月者陰得

上從乎陽也祭地專主月者陽不下配乎陰也如謂覲禮別有祭天地之文而禮日月非祭天地則何以不于東西且日既拜于東何以更禮于南如謂禮日有二文可指南郊爲祭天主日禮月止一見不當爲祭地主月必從來祭月固于北郊而祭義之文可以不信且王宮夜明不必別有其所也（祭法王宮祭日也夜明祭月也）苟其不然此北郊之禮月斷可推祭天之主日而知爲祭地既北郊爲祭地則祭地之大社不可推此而知其在北郊乎是故祭天南郊以就陽位祭地北郊以就陰位陽主日陰主月禮取相配而義足相成推類而識其眞亦聖人之所許也春秋傳日食天子伐鼓于社蓋月奄日則日食社爲陰而主月故伐鼓以責之也否則天子之陰祀不止于社何爲而獨責之乎此可謂祭地主月之證矣然則既言禮日月何以更言祭天地曰覲禮禮月之文並及四瀆下并言禮山川邱陵于西門外卽繼之曰祭天燔柴祭山邱陵升祭川沉祭地瘞蓋燔瘞升沉因高卑以見義山川足以見升沉故復言祭山川日月不足以顯燔瘞故明言祭天地使禮日月與祭天地爲二禮將禮山川邱陵與祭山川邱陵亦爲二禮矣一覲也山川邱陵無二禮則日月亦無二禮而南郊爲祭天北郊爲祭地祭天主日祭地主月不益昭昭哉（萬處士學禮質疑）

郊唯日至一禮祈穀不名郊

註疏言郊之謬始于韋玄成大傳曰王者禘其祖之所自出以其祖配之玄成謂受命而王者祭天以其祖配鄭玄因之謂至日祭昊天上帝于圜丘曰禘夏正祭感生帝于南郊曰郊故大司樂圜丘註與祭法虞夏殷周之禘通爲一解其註郊特牲迎長日之至則曰周夏正之郊言之始郊日以至則曰此魯禮又其惑之甚于大傳小記之禘并指爲夏正之郊遂使郊之爲義錯雜于緯書天帝之稱怪妄多歧（如昊天上帝曰耀魄寶蒼帝曰靈威仰赤帝曰赤熛怒黃帝曰含樞紐白帝曰白招拒黑帝曰汁光紀是也感生帝卽靈威仰）莫可究詰王肅起而排之謂圜邱卽郊郊卽圜丘日至之郊報天也夏正之郊祈穀也郊始有正論然吾考禮之詳郊者無如郊特牲詳繹其文止言日至之報天不及夏正之祈穀又月令孟春天子乃以元日祈穀于上帝不言爲郊詩昊天有成命郊祀天地也不言祈穀噫嘻春夏祈穀于上帝也不用以郊因知周時祈穀本不名郊其以祈穀爲郊者由魯郊而混之也何以見之王者一歲祭天凡四而五時迎氣不與焉日至郊一也夏正祈穀二也夏大雩三也秋大饗四也四者之中唯郊大報天禮爲尤盛魯僭行郊禮鄭玄謂魯唯一郊不與天子郊天同月轉卜三正王肅謂魯日至郊天寅月又郊以祈穀馬昭云魯郊或用子或用寅杜預則云魯郊啟蟄寅之月趙伯循黎石林林少穎亦皆云魯郊不同天子唯行祈穀之郊諸說不同其以祈穀爲郊者皆緣孟獻子啟蟄而郊郊祀后稷以祈農事之言也夫啟蟄寅月卜日至之時而祈穀不得名郊吾取春秋而考之則魯直僭行日至之郊獻子此言蓋魯君臣初僭郊時託于祈穀以輕其事後人不察郊與祈穀之分過信其詞遂以魯爲祈穀見春秋書郊不書祈穀遂以祈穀爲郊也宣三年春王正月郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望夫正月日至之月也觀成七年正月書鼷鼠食郊牛角乃免牛其書不郊猶三望在夏五月定十五年正月書鼷鼠食郊牛牛死改卜牛其書郊在夏五月則夫正月牛死而卽書乃不郊猶三望卽于正月郊可知矣正月而郊日至之郊也大報天也非祈穀也成十七年九月用郊公羊曰九月非所用郊也郊用正月上辛明堂位魯君孟春祀帝于郊配以后稷天子之禮也非日至之郊而何穀梁見春秋無二月三月書郊以爲不失時而不書也遂爲說曰正月至三月郊之時也四月五月郊不時也夫豈知春秋書郊于四月五月者意主于誌牛傷牛死及卜不從之變而非上以其後時乎二月三月之或郊或否不可得而知正月之郊則見于經矣魯之郊有失于後時必無失于先時者安有祈穀而書于正月者哉且春秋所書必以其實郊也祈穀也兩事也魯行祈穀春秋必不書郊春秋書郊則魯郊必非祈穀明乎此益信獻子所言果從來假託之詞而不得執此以疑于周之已祈穀爲郊也周郊惟日至一禮而已矣（萬處士學禮質疑）

祈穀禮不同郊（郊祀樂章）

周祈穀不名郊而魯郊託言祈穀春秋據而書郊此予之論也雖若謂魯郊果託言祈穀似魯得行祈穀矣然郊也祈穀也皆天子禮也郊不可僭而祈穀可僭乎曰非然也郊與祈穀皆天子禮而輕重大小之辨存焉月令曰大雩帝用盛樂天子之禮也左氏傳曰龍見而雩諸侯所同也春秋書大雩二十有一是魯僭天子也然而孔子嘆周公其衰止言魯之郊禘非禮而不及大雩則郊之重且大可知矣祈穀之禮等于大雩則視郊爲輕且小矣魯行其重且大之實而託居輕且小之名將以逃責而不知其不可沒也使魯不郊而止行祈穀亦且與大雩同譏而況其爲郊也哉蓋郊也祈穀也大雩也川無一可行而郊其甚也曰昊天有成命朱子云祀成王之詩考之周語固曰是道成王之德也則朱子爲有微矣序以爲郊祀天地而子引之是果可信乎曰一事而有異同之說者當原其始以爲從昊天詩之爲郊祀天帝詩序之言也周語道成王之德叔向之言也詩序之作雖或云子夏或云毛公然其爲詩之意則自有此詩而卽傳之矣彼贈遺美刺之作無關二典禮者猶指之一無所失矧郊祀之樂有周三十世八百年歲行之盛舉而反誤傳之失眞無是理也然則天地合祭乎曰不然放之禮經凡言郊者爲祭天凡言社者爲祭地蓋先王之制子月祀天于南郊午月祭地于大社皆歌此詩以爲樂章故詩序遂連言之正不得以辭而害意也若疑于詩言不及地則地道無成而代終天固得該乎地又況古人詩歌往往有非其類者如關雎鵲巢后妃夫人之德也而鄉飲酒燕禮歌之采蘩采蘋夫人不失職大夫妻能循法度也而射禮歌之由是以歌則卽歌祀天之詩以祭地又奚不可哉宋元祐間蘇軾本此詩以言合祭劉安世力詆其非然其時人君不親祭地故議于南郊合祀因得兼致其父天母地之誠蓋通[illegible]制宜蘇氏之言未可盡非第以爲經義固然則不可耳孔穎達詩疏謂夏正南郊祭感生帝北郊祭神州地而不經之說奚足取哉（同上）

太社祭地在北郊王社祈報在國中

周時子月祀天于圜丘圜丘在南郊卽郊也亦曰太壇午月祭地于方邱方邱在北郊卽社也亦曰太折然圜邱卽郊王肅言之方邱卽社則未有知之者鄭元謂地神有二夏日至卽崑崙之神于方澤曰禘夏正祭神州地祇于北郊曰郊（曲禮孔疏或云申月祭之與郊天對）而社爲五土之神稷爲原隰之神其祭也配以勾龍后稷其說固支離不經王肅雖并北郊方澤而爲一然以社稷之祭爲勾龍后稷皆人鬼非地示則猶是歧社與方丘而二之也以

急觀之郊特牲詳言社事一則曰社祭土而主陰氣再則曰社所以神地之道且于郊曰報本反始于社亦曰報本反始則社非祭地而何又中庸言郊社之禮所以事上帝留子問言嘗禘郊社尊無二上而禮運亦曰祭地于郊所以定天位祀社于國所以列地利則社非祭地而何雖然社有二祭法曰王爲羣姓立社曰大社卽郊特牲云天子大社必受風雨霜露以達天地之氣者此一方丘者唯此所謂太折者亦唯此夏日至地示之祭卽于此行焉此北郊之社與郊對舉者也又曰王自爲立社曰王社載芟詩序所謂春籍田而祈社稷良耜詩序所謂秋報社稷者卽于此行焉祭土穀之神而以勾龍后稷配此庫門內右之社不與郊並稱者也蓋大社以祭率土之地示王社以祭畿內之土穀釣名爲社而大小不同猶之郊與祈穀大雩皆祭天于郊而唯郊最大直稱郊也黃楚望謂社非地示之祭乃曰殷革夏周革殷皆屋其社是辱之也旱乾水溢變置社稷是責之也王者父事天母事地而可辱可責乎姑祭義曰建國之神位右社稷而左宗廟知有天下者必更立社以事地唯勝國之社奄其上而柴其下公羊云以爲廟屏戒是也如以爲辱地則凡王者易姓受命營建都邑更置郊壇者將謂廢舊郊爲辱天乎天子固有大社有王社諸侯亦有國社有侯社左氏云脹子兩社是也大夫以下有置社亦卽里社左氏云書社千社及清丘之社是也非天子不得祭天而下至庶人得祭社者尊父親母之義也水旱頻仍飢饉洊臻始有變置然變置之事不見于記載惟左傳謂夏以上祀柱爲稷商以來易社以棄孫奭謂湯以七年之旱故以棄易柱因引爲變置之證愚則謂商之易柱千古僅見而棄爲周祖周人祀之爲稷又誰敢易之故知易柱之事必非孟子之所據若如趙岐說毀社稷而更置之則歷稽經傳書大水大旱者不知凡幾議興師者有之議徙市者有之議修城郭貶食省用務穡勸分者有之不聞有毀社稷之壇壝而更之者也推尋其義或者水旱之方就此一方之社稷變其常祭而爲禜以示減殺如郊特牲所謂年不順成八蜡不通穀梁所謂大祲之歲鬼神有禱無祀之意然則卽變置亦非責社稷況變置固不及天子之大社乎張子厚曰郊者祀天之位社者祭地之位郊外無人神之祀社外無地示之祭此不易之論也萬處士學禮質疑

問郊用牲而易傳曰聖人亨以享上帝豈亦有體薦折俎歟

答周語禘郊之事則有全烝鄭注內饔賓鼎曰脅烝脅古今字耳禮器郊特牲郊血大饗腥三獻爓一獻孰注血腥爓孰遠近備古今也尊者先遠差降而下至小祀孰而已中謂天子祭宗廟及郊亦血腥爓孰具舉小祀及大夫士祭其先薦孰而已上得兼下下不得僭上韋昭訓烝爲升是也云禘郊皆血腥則未盡也既云全烝則牲體不解可知記稱函牛之鼎蓋爲是用歟郊有燔燎正祭亦有特牲熊氏皇氏以爲分牲體而用之〇任拔貢述學

六天及感生帝辨

不信六天及感生帝之說始于王肅譏鄭康成用讖緯之言出于許敬宗肅非君子儒史稱其有三反許敬宗則唐姦邪雖孔子曰不以人廢言亦當辨其言之是非也宋人多袒肅而背鄭五禮通考于此禮不能深明古制又引趙匡諸人臆說大典益棼矣孫叔然曾于肅聖證論駁而釋之其文又不傳是不可以不辨肅以郊卽圜丘圜丘卽郊爲先以周官經破之周官太宰云祀五帝卜又云祀大神祇掌次云旅上帝下又云祀五帝典瑞云祀天下又云旅上帝司服云祀昊天上帝下又云祀五帝按此諸文明天與五帝非一肅猶得妄謂之五人帝其大司樂云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神此天神必非人帝下又云凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽冬日至於地上之圜丘奏之明此圜丘與天神非一祭矣郊祀志匡衡張譚奏議宜於長安定南北郊衡言臣聞郊紫壇饗帝之義掃地而祭上質也歌大呂舞雲門以竢天神則匡衡卽以周官祀天神是夏正之郊故鄭氏于此祀天神注云謂五帝及日月星辰也王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也於下圜丘注云大傳曰王者禘其祖之所自出祭法曰周人禘嚳而郊稷謂此祭天圜丘以嚳配之且不獨周公言之也禮器之言圜丘祭天曰爲高必因丘陵又曰因天事天下言巡守方嶽之祭曰因名山升中於天下言郊祭曰因吉土饗帝于郊經文及鄭注三祭甚明然則圜丘非郊鄭依禮經又用匡衡之議肅何得獨非鄭乎然宋之妄庸人固有弁周官經禮記而疑之者所爲非聖無法也今卽以名正之爾雅非人爲之丘孫炎云地性自然也周官云地上之圜丘禮器云爲高必因丘陵又云因天事天三輔黃圖甘泉宮一曰雲陽宮故甘泉山宮以山爲名黃帝以來圜丘祭天處漢宮舊儀黃帝作成帝是也魏時營委粟山爲圜丘是古人猶明稱丘之義若郊則于四郊小宗伯云兆五帝于四郊郊特牲云兆於南郊就陽位又案於郊故謂之郊又云掃地而祭說文作墠云野也爲四時界祭其中引周禮文又云時天地五帝所基址祭地按四立迎氣則于東西南北郊郊去邑里數又依五行生成之數不必四郊適有地上之丘挑既爲祭之界亦不得謂非人爲之丘圜丘與郊豈得云一乎肅又以祭法云燔柴於泰壇則圜丘按張揖亦魏人其作廣雅云圜丘大壇祭天也方澤大折祭地也言圜丘與大壇俱是祭天之處若以泰壇卽圜丘將謂方澤卽大折乎肅疑郊卽圜丘蓋以郊特牲有周之始郊日以至之言不信鄭注魯禮之說耳鄭氏以經解經因其文有云祭之日王被衮戴冕璪十有二旒乘素車旂十有二旒龍章而設日月與周禮服大裘乘玉輅建大常不同而明堂位云魯君孟春乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝于郊配以后稷天子之禮也又與郊特牲衣服車旂適合是知郊特牲所言魯禮又據禮記孟獻子曰正月日至可以有事于上帝故鄭注郊特牲云魯以無冬至祭天於圜丘之事是以建子之月郊天肅以鄭氏爲誤將以明堂位所言魯禮亦誤也且周郊卜曰辛與丁故大宗伯祀五帝前期十日帥執事而卜日月令擇元日若云郊卽圜丘冬至豈可卜又豈必是辛與丁乎張融又引董仲舒劉向馬融之論皆以爲周禮圜丘則孝經云南郊與王肅同其言又謬按春秋繁露云郊因于新歲之初又云郊因先卜不卜不敢郊是董仲舒不以郊爲冬至祭圜丘之明證肅等誣之且誣劉向馬融者蓋見漢人多議郊祀不議圜丘因疑諸儒卽以郊爲圜丘不知秦漢時固無冬至圜丘之祭秦以冬十月爲歲首故常以十月上宿郊見非因冬至卽月令亦不言圜丘而云仲冬之月日短至去聲色鄭氏以爲與易說春秋緯云冬至作樂五日相違蓋疑其秦書郊祀志王莽奏言文十六年冬至祠泰一夏至祠地祇幷祠五帝而封禪書不載其事平帝時王莽始按據周官天地祀之樂[illegible]有

合以立圜丘方澤之祭以正月上辛若丁天子親合祀天墜于南郊先時諸儒所以不議圜丘者周官經至武帝時始出復入祕府五家之儒莫得見劉歆校祕書始著錄畧莽蓋據歆之議也封禪書引周官曰冬日至祀天於南郊迎長日之至夏日至祭地祇皆用樂舞而神乃可得而禮也司馬遷引周官乃是郊特牲之文亦似不知郊之外有圜丘之祭董仲舒劉向何由以圜丘爲南郊乎肅又云五帝非天謂大皥炎帝黃帝五人帝之屬而譏鄭以五帝爲靈威仰之屬爲非因議於明堂南郊宜除五帝之坐五帝之非五人帝亦即以周官緫破之司服云祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之假令五帝不配南郊祭非夏正月何時可服大裘若以爲五人帝則五時迎氣惟迎春祀大皥可服裘耳迎夏迎秋豈得服裘乎宋蔡德晉以爲立春服裘餘皆被袞明知其義難通作爲支詞益不足辨且五天帝之說不始于鄭靈威仰之屬亦不獨出于緯書史記載秦襄公祠白帝宣公祠青帝靈公祭黃帝炎帝漢高祖曰天有五帝而有四帝何也乃立黑帝祠然則五色之帝自周以來有是名矣古巫咸甘石三家天文之書以人事定星位甘氏中宮有天皇大帝一星在鉤陳口中又有五帝內座五星在華蓋下天官書多用石氏星經又有五星五帝坐在南宮蓋中宮天皇大帝象圜丘五帝內座象郊南宮五帝坐象明堂而甘公石申皆周人其所據又三代古書讖緯如後出亦當本此安得不以五色之帝爲五天帝乎又開元占經引黃帝占曰天皇大帝名耀魄寶其名出黃帝占則知靈威仰諸名所傳已久故周官大祝辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號明天地人鬼皆有號若止稱之爲天何必辨之譬如一天而書詩有蒼昊旻上諸名同一春夏秋冬而爾雅有靑陽發生之號何足怪乎鄭司農注周官上帝爲元天又注掌次祀五帝于四郊云五帝五色之帝然則鄭司農注大宗伯昊天上帝云昊天天也上帝元天也所云元天蓋謂北極上帝元北方也故明堂北出稱元堂即是鄭康成所云北極大帝賈公彥以先鄭與王肅同一天非也先鄭旣言五色帝專以六天之說責之康成孤陋甚矣宋趙匡又以緯書始于漢哀平間是又不然緯書之出甚古亡秦者胡卽緯文史記魏世家言秦讖于是出淮南言六畜生多耳目不祥讖書謠之

不得以爲始于哀平間也如齊桓公塞九河之事舍緯書何所出鄭氏蓋不得不用以注經天文厤筭家言亦多存焉宋朱文公不信緯書亦用洛書甄耀度之語稱其言而諱其書何異殺鄧析而用其竹刑乎肅又譏鄭康成夏正之郊祭感生帝之說而云王者制之初以水德王天下非謂水精所生論又少見多怪馬昭仍引河洛中候駁之不据正經不足以服其心按商頌小序言長發大禘也其詩云帝立子生商又云元王桓撥毛傳云元王契也鄭箋云帝黑帝也承黑帝而生子故謂契爲元王又云禮記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之是謂也考商頌即有元王之號又有帝立之說明感生帝見于經文論語引湯誓予小子履敢用元牡敢告于皇皇后帝孔安國注云殷家尚白未變夏禮故用元牡皇大后君也大大君帝謂天帝也鄭注云帝謂大微五帝用元牡者被謂告祭也按孔氏謂帝爲天是也謂元牡爲未變夏禮非也蓋夏郊用元牡以祀感生黑帝猶周郊牲用蒼以祀蒼帝耳鄭云告祭恐亦非也感生之方色與五德相勝之色不同故周火德上赤而感生則蒼帝肅亦謂合爲一且感生之說不出于鄭康成春秋繁露云天將授文王主地法文而王祖錫姓姬氏謂后稷母姜原履天之跡而生后稷故帝使禹臯論姓知周之德陰德也故以姬爲姓周王以女書姬故天道各以其類動非聖人孰能明之五經異義云詩齊魯韓春秋公羊說聖人皆無父感天而生說文云姓人所生也古之神聖母感天而生子故稱天子釋商頌之文稱契母有娀方將周詩方云厥初生民時維姜嫄爾雅釋詩履帝武敏云武迹也敏拇也爾雅周公所作孔子夏諸人增補亦周末之書既以敏爲拇亦以姜嫄有履迹之事矣鄭氏駁異義云諸言感生得無父有父則不感生此皆偏見之言也又云蒲盧之氣嫗煦桑蟲成爲己子況乎天氣因人之精就而神之反不使子賢聖乎鄭氏此說較諸儒爲最醇肅引馬融之言謂后稷生蓋遺腹子當時王基馬昭孫毓並以肅言爲乖戾而後世陸淳趙匡以禘爲祭始祖廟猶信其郊說何哉經學可以觀世變七十子之師授絕於魏而橫議與肅與司馬氏有連蓋有無君之心時高貴鄉公以鄭康成之孫小同爲五更司馬氏鴆之而卒肅諂事司馬故多譏鄭學三國志魏紀載高貴鄉公幸太學與諸儒講

尙書庾峻多是肅言帝從鄭說是時博士卒皆司馬氏之黨與故稱揚肅言帝之所以憤懣卒被戕害陳壽作紀具載帝與博士論難之言豈非春秋比事屬辭深意哉晉泰始中遂用肅言于明堂南郊除五帝之座合二至之祀於二郊雖太康中知其禮文不正又復諸祀而五時迎氣之禮卒以廢肅之罪上通于天矣故吾以爲肅有無君之心乃有無天之議後世議禮者奈何揚其波也

附聖證論及難王申鄭議

王肅聖證論及馬昭難王申鄭之說俱不傳惟見禮記正義蓋肅說所以不傳者以隋已前鄭學盛行當時不重其郊說馬說亦不傳者宋人多用肅議惡馬昭之發其覆也故五禮通考亦遺之今具載肅論及馬難義使讀者知肅本空疏單文孤證而馬按據經籍不可誣也至於叔然之文無一語存者予所以不能無作矣

王肅聖證論云天體無二郊即圜丘圜丘即郊（郊特牲疏）郊特牲曰郊之祭迎長日之至下云周之始郊日以至元以爲迎長日謂夏正也郊天日以至元以爲冬至之日說其長日至於上而妄爲之說又徒其始郊日以至於下非其義也元又云周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事若儒者愚人也則不能記斯禮也苟其不愚不得亂於周魯也鄭元以祭法禘黃帝及嚳爲配圜丘之祀祭法說禘無圜丘之名周官圜丘不名爲禘是禘非圜丘之祭也元旣以祭法禘嚳爲圜丘又大傳王者禘其祖之所自出而元又施之於郊祭后稷是亂禮之名實也案爾雅云禘大祭也繹又祭也皆祭宗廟之名則禘是五年大祭先祖非圜丘及郊也周立后稷廟而嚳無廟故知周人尊嚳不若后稷之廟重而元說圜丘祭天祀大者仲尼當（今作嘗疑非）稱昔者周公禘祀嚳圜丘以配天今無此言知禘配圜丘非也又詩思文后稷配天之頌無帝嚳配圜丘之文知郊則圜丘圜丘則郊所在言之則謂之郊所祭言之則謂之圜丘於郊築泰壇象圜丘之形以丘言之本諸天地之性故祭法云燔柴於泰壇則圜丘也郊特牲云周之始郊日以至周禮云冬至祭天於圜丘知圜丘與郊是一也言始郊者冬至陽氣初動天之始也對啟蟄及將郊

祀故言始孔子家語云定公問孔子郊祀之事孔子對之與此郊特牲文同皆以爲天子郊祀之事同前又引王肅之說魯冬至郊天至建寅之月又郊以祈穀故左傳云啟蟄而郊又云郊祀后稷以祈農事是二郊也

馬昭申鄭云易緯云三王之郊一用夏正則周天子不用日至郊也夏正月陽氣始升日者陽氣之主日長而陽氣盛故祭其始升而迎其盛月令天子正月迎春是也若冬至祭天陰氣始盛祭陰迎陽豈爲理乎周禮云冬日至祭天於地上之圜丘不言郊則非祭郊也言凡地上之丘皆可祭焉無常處故不言郊周官之制祭天圜丘其禮王服大裘而冕乘玉輅建太常明堂位云魯君以孟春祀帝於郊服袞服乘素車龍旂衣服車旂皆自不同何得以諸侯之郊說天子圜丘言始郊者魯以轉卜三正以建子之月爲始故稱始也又禮記云魯君臣未嘗相弒禮俗未嘗相變而弒三君季氏舞八佾旅於泰山婦人髽而相弔儒者此記豈非亂乎據此諸文故以郊丘爲別冬至之郊特爲魯禮郊特牲疏

鄭氏謂天有六天天爲至極之尊其體祇應是一而鄭氏以爲六者指其尊極清虛之體其實是一論其五時生育之功其別有五以五配一故爲六天據其在上之體謂之天天爲體稱故說文云天顚也因其生育之功謂之帝帝爲德稱也故毛詩傳云審諦如帝故周禮司服云王祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之五帝若非天何爲同服大裘又小宗伯云兆五帝於四郊禮器云饗帝于郊而風雨寒暑時帝若非天焉能令風雨寒暑時又春秋緯紫微宮爲大帝又云北極耀魄寶又云大微宮有五帝坐星青帝曰靈威仰赤帝曰赤熛怒白帝曰白招矩黑帝曰汁光紀黃帝曰含樞紐是五帝與天帝六也又五帝亦稱上帝故孝經曰嚴父莫大於配天則周公其人也下卽云宗祀文王於明堂以配上帝帝若非天何得云嚴父配天也而賈逵馬融王肅等以五帝非天唯用家語之文謂大皞炎帝黃帝五人帝之屬其義非也又先儒以家語之文王肅私定非孔子正旨又王肅以郊丘是一鄭氏以爲二者案大宗伯云蒼璧禮天典瑞又云四圭有邸以祀天是玉不同宗伯又云牲幣各放其器之色則牲用蒼也祭法又云燔柴於泰壇用騂犢是牲不同也又大司樂云凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降上文云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神是樂不同也故鄭云蒼璧蒼犢圜鍾之等爲祭圜丘所用以四圭有邸騂犢及奏黃鍾之等以爲祭五帝及郊天所用王肅以郊特牲周之始郊日以至與圜丘同配以后稷鄭必以爲異圜丘又以帝嚳配者鄭以周郊日以至自是魯禮故註郊特牲云周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事鄭必知是魯禮非周郊者以宣三年正月郊牛之口傷是魯郊用日至之月案周郊祭天大裘而冕郊特牲云王被袞戴冕璪十有二旒故知是魯禮非周郊也又知圜丘配以帝嚳者案祭法云周人禘嚳而郊稷禘嚳在郊稷之上稷卑於嚳以明禘大於郊又爾雅云禘大祭也大祭莫過於圜丘故以圜丘爲禘也圜丘比郊則圜丘爲大祭法云禘嚳是也若以郊對五時之迎氣則郊爲大故大傳云王者禘其祖之所自出故郊亦稱禘其宗廟五年一祭比每歲常祭爲大故亦稱禘也以爾雅釋天禘爲大祭是文各有所對也后稷配天見於周頌故思文云思文后稷克配彼天周若以嚳配圜丘詩頌不載者后稷周之近祖王業所基故配感生之帝有勤功用故詩人頌之嚳是周之遠祖爲周無功徒以遠祖之尊以配遠尊天帝故詩無歌頌或可詩本亦有也但後來遺落故正考甫得商之遺頌十二篇至孔子之時惟五篇而已以此言之明詩有遺落也郊特牲疏案此文疑亦馬昭申鄭之作故附此

王肅難鄭云案易帝出乎震震東方萬物之初故王者制之初以木德王天下非謂木精之所生五帝皆黃帝之子孫各改號代變而以五行爲次焉何太微之精所生乎又郊祭鄭元註祭感生之帝唯祭一帝耳郊特牲何得云郊之祭大報天而主日又天唯一而已何得有六又家語云季康子問五帝孔子曰天有五行木火金水及土分四時化育以成萬物其神謂之五帝是五帝之佐也猶三公輔王三公可得稱王輔不得稱天王五帝可得稱天佐不得稱上天而鄭云以五帝爲靈威仰之屬非也元以圜丘祭昊天最爲首禮周人立后稷廟不立嚳廟是周尊嚳不若后稷及文武以嚳配至重之天何輕重顚倒之失所郊則圜丘圜丘則郊猶王城之內與京師異名而同處祭法疏虞夏出黃帝殷周出帝嚳祭法四代禘此二帝上下相證之明文也詩云天命元鳥履帝武敏歆自是正義非讖緯之妖說同前又引王肅孔晁云

馬昭申鄭云王者禘其祖之所自出以其祖配之案文自了不待師說則始祖之所自出非五帝而誰河圖云姜原履大人之跡生后稷太姒夢大人死而生文王又中候云姬昌蒼帝子經緯所說明文又孝經云郊祀后稷以配天則周公配蒼帝靈威仰漢氏及魏據此義而各配其行易云帝出乎震自論八卦養萬物於四時不據感生所出也祭法疏○孫觀察問字堂

五廟二祧辨

王肅敍經于大禮事事與鄭康成異肅小人儒不足言宋之講禮者多承其誤亦可怪也周制五廟后稷與四親廟合文武廟爲七其在祭法云王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟謂四親廟也曰祖考廟謂始祖廟也曰有二祧謂文武廟也其云遠廟爲祧指先公先王之毀廟而言猶云遠廟入祧三祧言二者本文上有祖考廟卽祧也鄭康成據此說禮不必出于緯書後儒于祭法本文不能通解何哉服虔注左傳云曾祖之廟爲祧此曾祖非高祖之謂猶云遠祖若詩稱曾孫也朱太公見僞書咸有一德以爲商書已云七世之廟鄭說恐非不考孔壁眞古文十六篇非此咸有一德又不知呂氏春秋引商書正作五世之廟始知鄭康成爲不可易矣韋元成議亦同鄭後儒又疑劉歆異議按歆說七廟謂宗不在數中者謂如周室始祖廟四親廟及文武二廟之外有功德可宗之主則增之至八非謂文武不在七廟數中周人祖文王而宗武王歆但云宗不得爲文武之稱也祧字古文爲濯鄭康成釋爲超上去意者謂毀廟主超上入于后稷文武之廟因名此三廟爲三祧非三廟本名祧也夏殷廟制固出于禮緯稽命徵然周秦以降文獻無徵賴有緯書考知古禮儒者安能舍而不用且周官馮相保章氏所掌之書類卽讖緯無足怪者予因五禮通考不能深明古制鄭義故作辨及表附以聖證論難王義并附社稷表于後爲鄭學者駁王肅社稷之說尤爲典要明確故不別作辨孫觀察問字堂集

周禮七廟二祧表附聖證論及難王義

唐虞五	禹四五至子孫	殷五六至子孫	周六至子孫七
親廟四	禹	契	文王祧
始祖廟	二昭	湯	武王祧
	二穆	二昭	大祖后稷
		二穆	高祖以下親廟四

肅謂高祖之父及祖之高祖爲二祧廟并始祖爲七

聖證論肅難鄭云周之文武受命之王不遷之廟權禮所施非常廟之數殷之三宗宗其德而存其廟亦不以爲數凡七廟者皆不稱周室禮器云有以多爲貴者天子七廟孫卿云有天下者事七世又云自上以下降殺以兩今使天子諸侯立廟並親廟四而止則君臣同制尊卑不別禮名位不同禮亦異數況其君臣乎又祭法云王下祭殤五及五世來孫則下及無親之孫而祭上不及無親之祖不亦詭哉穀梁傳云天子七廟諸侯五家語云子羔問尊卑立廟制孔子云禮天子七廟諸侯立五廟大夫立三廟又云遠廟爲祧有二祧焉王制疏

儒者難鄭云祭法遠廟爲祧鄭註周禮云遷主所藏曰祧違經正文鄭又云先公之遷主藏於后稷之廟先王之遷主藏於文武之廟便有三祧何得祭法云有二祧同前

馬昭難王義云按喪服小記王者立四廟又引禮緯夏無大祖宗禹而已則五廟殷人祖契而宗湯則六廟周尊后稷宗文王武王則七廟自夏及周少不減五多不過七禮器云周旅酬六尸一人發爵則周七尸七廟明矣今使文武不在七數既不同祭又不享嘗豈禮也哉故漢侍中盧植說文云二祧謂文武曾子問當七廟無虛主禮器天子七廟堂七尺王制七廟盧植云皆據周也漢書韋元成四十八人議皆云周以后稷始封文武受命石渠論白虎通云周以后稷文武特七廟又張融謹按周禮守祧職奄八人女祧每廟二人自大祖以下與文武及親廟四用七人姜嫄用一人適盡若除文武則奄少二人曾子問孔子說周事而云七廟無虛主若王肅數高祖之父高祖之祖廟與文武而九主當有九孔子何云七廟無虛主乎故云以周禮孔子之言爲本穀梁說及小記爲枝葉韋元成石渠論白虎通爲證驗七廟斥言元說爲長是融申鄭之意且天子七廟者有其人則七無其人則五若諸侯廟制雖有其人不得過五則此天子諸侯七五之異也王肅云君臣同制尊卑不別其義非也又王下祭殤五者非是別立殤廟七廟外親盡之祖禘祫猶當祀之而王肅云下祭無親之孫上不及無親之祖又非通論且家語云先儒以爲肅之所作未定可依按周禮惟存后稷之廟不毀按昭七年傳云余敢忘高圉亞圉註云周人不毀其廟報祭之似高圉亞圉廟亦不毀者此是不合鄭說故馬融說云周人所報而不立廟同前

附社稷表及難王義

五土總神社	原隰神稷
句龍配	稷配

聖證論王肅難鄭云禮運云祀帝於郊所以定天位祀社於國所以列地利社若是地應云定地位而言列地利故知社非地也郊特牲疏

爲鄭學者馬昭之等通之云天體無形故須云定位地有形不須云定位故唯云列地利同前

肅又難鄭云祭天牛角繭栗而用特牲祭社用牛角尺而用大牢又祭天地大裘衮冕祭社稷絺冕又唯天子令庶民祭社社若是地神豈庶民得祭地乎同前

爲鄭學者通之云以天神至尊而簡質事之故牛角繭栗而用特牲服著大裘天地至尊天子至貴天子祭社稷是地之別體有功於人報其載養之功故用大牢貶降於天故角尺也祭用絺冕取其陰類庶人蒙其社功故亦祭之非是方澤神州之地也同前

肅又難鄭云召誥用牲于郊牛二明后稷配天故知二牲也又云社于新邑牛一羊一豕一明知唯祭句龍更無配祭之人同前

爲鄭學者通之云是后稷與天尊卑既別不敢同天牲句龍是土公之神社是地祇之別尊卑不甚縣絕故云配同牲也同前

肅又難鄭云后稷天孝經有配天明文后稷不稱天也祭法及昭二十九年傳云句龍能平水土故祀以爲社不云祀以配社明知社即句龍也同前

爲鄭學者通之云后稷非能與天同功唯尊祖配之故云不得稱天句龍與社同功故得云祀以爲社而得稱社也同前

肅又難云春秋說伐鼓於社責上公不云責地祇明社是上公也又月令命民社鄭註云社后土則句龍也是鄭自相違反同前

爲鄭學者通之云伐鼓責上公者以日食臣侵君之象故以責上公言之句龍爲后土之官其地神亦名后土故左傳云君戴皇天而履后土地稱后土與句龍稱后土名同而無異也鄭註云后土者謂土神也非謂句龍也故中庸云郊社之禮註云社祭地神又鼓人云以靈鼓鼓社祭註云社祭祭地祇也是社爲地祇也同前（孫觀察問字堂集）

三禘釋

周制大禘有三一曰圜丘之祭配以帝嚳出祭法云有虞氏夏后氏禘黃帝殷人周人禘嚳也鄭注云此禘謂祭昊天於圜丘也鄭知爲祭天者據王制云祭天地之牛角繭栗何休注公羊引禮祭天牲角繭栗而楚語觀射父有郊禘不過繭栗之言以牲角繭栗知禘爲祭天之稱周人無嚳廟而云禘嚳又與郊並稱是知爲圜丘配天之祭矣已上明禘爲圜丘之祭一曰夏正郊天配以后稷出大傳云禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之鄭注云凡大祭曰禘自由也大祭其先祖所由生謂郊祀天也王者之先祖皆感大微五帝之精以生皆用正歲之正月祭之蓋特尊焉孝經曰郊祀后稷以配天配靈威仰也鄭注周官圜丘亦引大傳此文鄭知祖之所自出爲天者據郊特牲云萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也荀子禮論王者天太祖也而有帝立子生商之文公羊傳云郊則曷爲必祭稷王者必以其祖配又云自內出者無匹不行自外至者無主不止外謂出本之荀子董仲舒名之爲禘本之大傳且詩序云長發大禘也禘本乎天也故荀子禮論云郊者并百王于上天而祭祀之也此郊謂吉禘承上喪三年言之鄭注禮運魯之郊禘但以爲郊皆即郊爲禘之證矣已上明禘爲夏正月郊祭一曰明堂之祭五天帝配以文王曰祖五人帝配以武王曰宗出詩周頌序曰雝禘大祖也鄭箋云禘大祭也大祖謂文王蓋即宗祀文王于明堂以配上帝鄭知

大祖爲明堂者據堯典云受終于文祖又云歸格于藝祖又云舜格于文祖上云賓于四門下云闢四門明四目達四聰以四門證之本文知文祖爲明堂故馬融注云文祖天也天爲文萬物之祖故曰文祖鄭注云文祖者五府之大名猶周之明堂又云藝祖文祖猶周之明堂又司馬遷從孔安國問故云文祖者堯大祖也史記云大祖亦即明堂淮南主術訓云神農以時嘗穀祀於明堂周書嘗麥解云王乃嘗麥于大祖是大祖即明堂之證素問五運行大論黃帝坐明堂始正天綱合之受終文祖在璿璣玉衡之文又文祖爲明堂之證故洛誥承保乃文祖受命民及乃單文祖德鄭注俱以爲明堂實本孔馬之說及秦古書傳非僅據緯候蔡邕明堂月令論引禮記檀弓曰王齊禘于清廟明堂蓋逸禮大祖既是明堂而詩序云禘大祖逸禮云禘明堂是即禘爲明堂配天之證矣已上明禘爲明堂配天之祭而王肅非之如以禘爲非祭天則不信王制逸禮楚語三書牲用繭栗之言也以禘爲非郊則不信大傳商頌序之言也以禘爲僅祭始祖之廟非祭明堂則不信逸禮檀弓周頌序之言也三者皆不始自鄭注宋儒柰何妄斥鄭氏三禘之非乎禘之所以名以有天帝及審諦之義爾雅釋天云禘大祭也禘有天帝故在釋天兼圜丘與郊故通稱大祭鄭氏云凡大祭曰禘是也白虎通云禘之爲言禘也序昭穆禘父子也似班固止知禘爲宗廟之祭不知爲祭天之名矣通典引後魏尚書游明根議曰鄭氏之義諦者大祭之名大祭圜丘謂之禘者審諦五精星辰也大祭宗廟謂之禘者審諦其昭穆百官也鄭氏之言五精蓋即五行之精謂五天帝矣已上論王肅宋儒斥鄭氏三禘之繆及禘明義考禘之所以異于祫者有數事一曰禘必配天圜丘及郊無論已明堂之祭孝經曰嚴父莫大於配天下云宗祀文王於明堂以配上帝通典引徐禪議曰春秋左氏說文廟祫及壇墠終禘及郊宗石室初學記引摯虞決疑注曰凡廟之主藏於戶外西牖之下有石函故名石室按郊則五天帝五人帝之主宗則后稷文武及先公先王之主祭于明堂必迎之祭畢反于郊于廟詩正義引鄭志云禘大祭天人共之是也已上論禘配天異于祫二曰禘及功臣周禮夏官司勳凡有功者祭于大烝鄭注云盤庚告其卿大夫曰茲予大享于先王爾祖其從與享之是也今漢祭功臣于廟庭何休注公羊傳曰

禘所以異于祫者功臣皆祭也後魏太和三年詔引鄭元云三年一祫五年一禘祫則毀廟羣廟之主於太祖合而祭之禘則增及百官配食者審禘而祭之是也已上論禘有功臣異于祫三曰禘及助祭諸侯及四夷來王商頌長發大禘之詩云受小球大球爲下國綴旒受小共大共爲下國駿厖又云九有有截孝經云得萬國之歡心以事其先王又云四海之內各以其職來助祭尚書大傳云大廟之中天下諸侯之悉來進受命周公而退見文武之尸者千七百七十三諸侯周語云荒服者王又云終王韋昭注云終謂終世也朝嗣王及即位而來見漢書韋元成傳劉歆議曰大禘則終王服虔注云蠻夷終王乃入助祭各以其珍貢以共大禘之祭也春秋襄十五年冬十一月晉侯周卒左傳冬穆叔如晉聘晉人曰以寡君之未禘祀晉無禘禮蓋言未與于周禘祀謂世見也此禘異于祫之禮也已上論禘有萬國四海助祭異于祫禘之名起自有虞見祭法禘黃帝堯典肆類于上帝鄭氏以爲禮祭上帝于圜丘是黃帝配也夏殷則禘爲時祭故王制云天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘鄭注云此蓋夏殷之祭名周則改之春曰祠夏曰礿以禘爲殷祭鄭云然者據爾雅云春祭曰祠夏祭曰礿又云禘大祭也爾雅周公所作故知是周改時祭之禘爲五年殷祭矣凡經文禘與嘗並舉皆時禘之稱蓋夏殷之禮故祭義云春禘秋嘗又云禘有樂而嘗無樂祭統云凡祭有四時春祭曰礿夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰烝鄭皆以爲夏殷時禮然則中庸禘嘗之義亦夏殷時祭也王制云天子祫禘諸侯礿則不禘禘則不嘗鄭注云虞夏之制諸侯歲朝廢一時祭又云禘一犆一祫鄭注云下天子也祫歲不禘鄭意皆不以爲周制郊特牲云饗禘有樂又云春禘而秋嘗鄭注云此禘當爲礿字誤也王制曰春礿秋禘鄭蓋以此諸文言禘猶周之言礿歲有一祭不與五年殷祭同也已上言殷之禘爲時祭與周五年大禘不同魯祀周公以天子禮樂禘則以建巳之月明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於大廟鄭注云夏建巳之月也周公曰大廟鄭以爲魯周公廟則與天子祭于明堂異經文云以禘禮左傳云魯有禘樂賓祭用之是但用其文物具備之儀無圜丘夏正郊天明堂之祭郊宗石室之禮惟合祭毀廟羣廟之主雖名爲禘實天子之祫耳祭統云成王康王尊魯故賜以重祭外祭則郊社是

郊內祭則大嘗禘是也禮運孔子曰魯之郊禘非禮也謂郊以日至禘在宗廟非周禮論語子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣孔安國云魯逆祀躋僖公亂昭穆故不欲觀之矣按鄭注周官云祼之言灌也唯神道宗廟有祼天地大神至尊不祼孔子蓋言魯惟宗廟之禘失周禘祭天之禮故以爲不欲觀爲周禮不可見也魯祭宗廟改殷之禘故亦沿名爲烝嘗左傳云烝嘗禘于廟春秋文二年八年大事于大廟而穀梁謂之嘗魯語謂之烝定八年冬十月禘于僖公此夏時八月實嘗也而謂之禘是也魏書禮志中書監高閭等言諸侯無禘禮唯夏祭稱禘又非宗廟之禘魯行天子之儀不敢專行圜丘之禘故改殷之禘取其禘名於宗廟因先有祫遂生兩名是後魏時尚知魯禮不與周天子同也已上論魯禘所以異于天子自漢以來皆以禘爲宗廟之祭而無配天之禮由諸儒不能用周制徒推魯禮故建武詔書云禘祫之祭不行已久魏景初詔亦云四百餘年廢無禘祀也予因五禮通考于此禮不通古制又譏惠徵君棟禘說馳其明禘爲配天之祭病其不知禘亦爲夏正郊天之祭故作此以廣其說若夫牲幣之禮則有司存已上論漢已來無配天之禘○孫觀察問字堂集

明堂大禘及迎氣還祭十二月告朔表○孫觀察問字堂集

明堂大禘	明堂夏正郊還祭	青陽立春還祭正二三月告朔	明堂立夏還祭四五六月告朔	太室季夏還祭	總章立秋還祭七八九月告朔	元堂立冬還祭十十一十二月告朔
蒼帝	蒼帝	蒼帝	赤帝	黃帝	白帝	黑帝
赤帝	稷配	太昊	炎帝	軒轅	少昊	顓頊
黃帝	文王	勾芒	祝融	后土	蓐收	元冥
白帝	武王	文王	文王	文王	文王	文王
黑帝		武王	武王	武王	武王	武王
文王配						
太昊						
炎帝						
軒轅						
少昊						
顓頊						
武王配						
稷主						
毀廟主						

四親廟主
功臣

周制配天表

周室東遷諸侯皆去其籍魯秉周禮季孫亂之春秋之旨甚微七十子猶云莫贊秦漢據西京之地黃帝已來郊時僅存亦無禮文可證是以西漢諸儒不言圜丘之祭不知禘爲明堂配天之禮其時逸禮初出古文難通周官經晚立學官劉歆始據以定南北郊之制于他經義尚有牴牾至鄭康成于易書詩三禮春秋論語無所不通皆爲之注合諸經義考圜丘郊禘之典明夏殷周魯之異制而古禮大顯醇乎其粹以加矣會漢陵夷永逸制作魏代有異崇僞橫遭王肅亂經晉武左祖外家以非爲是永嘉之亂經典淪亡自後議禮諸臣鮮能據古經以證肅言之妄隋唐以來袁準長孫無忌逞其邪說皆肅之流宋明諸人疑禮經而違鄭義紛紜聚訟靡所折衷微言絕而大義乖莫此爲甚今据禮經鄭義爲周禮配天表及明堂大禘及迎氣還祭告朔表尺牘之中旁行可識庶非妄作後之觀禮者其核于斯孫觀察問字堂集

周禘表按方丘北郊鄭注亦以爲禘則三禘實五　孫觀察問字堂集

圜丘禘	郊禘	明堂禘	方丘禘	北郊禘
昊天上帝	感生蒼帝	五天禘	地示	地示
嚳配	稷配	文王配	嚳配	稷配

五天帝日五人帝
月星辰皆武王配
與　稷主
毀廟主
四親廟主

始禘終禘辨

禮記王制正義云此注云三年喪畢祫於太祖廟明年春禘於羣廟元鳥箋更有禘於其廟之文者當練時遷主遞廟新死者當禘祭於其廟以安之故鬯人云廟用脩注云謂始禘時左氏說禘在朞期之後然則禘於其廟在於練時而元鳥箋云喪三年既畢禘於其廟者鄭將練禘總就喪畢祫於太祖而言之其實禘廟在練時也熊氏一說謂三年除喪特禘新死者於廟未知然否周禮鬯人賈疏云始禘者謂練祭後遷廟時以其宗廟之祭從自始死以來無祭今爲遷廟以新死者木主入廟特爲此祭故云始禘時以三年喪畢明年春禘爲終故云始也鄭知禘遷廟在練時者案文二年穀梁傳云作主壞廟有時日於練焉壞廟之道易檐可也改塗可也是時木主新入廟禘祭之是以左氏說凡君薨祔而作主特祀主於寢畢三時之祭朞年然後烝嘗禘於廟許愼云左氏說與禮同鄭無駁明用此禮鄭義與穀梁傳合賈服以爲三年終禘遭烝嘗則行祭禮與前解違非鄭義也壽祺案疏家謂禮有始禘有終禘既朞練後之始禘義見周禮鬯人穀梁傳三年喪畢之終禘義見左氏說二者各不相蒙然考通典吉禘祫晉博士徐禪議引春秋左氏傳曰歲祫及壇墠終禘及郊宗石室許愼舊說曰終者謂孝子三年喪終則禘於大廟以致新死者也王制正義載熊氏一說卽賈服詩之說無所謂朞年禘祭也周禮鬯人亦無禘祭明文鄭君注周禮大宗伯禮記王制皆以三年終禘爲魯禮毛詩商頌正義以爲鄭箋古者君喪以下亦謂魯禮也周禮疏禮記正義兩引元鳥箋喪三年既畢之下皆誤多禘於其廟四字是以孔疏緣此謂鄭將練禘總就喪畢祫於太祖而言之賈疏緣此引左氏說烝嘗禘於廟之上屬入期年二字皆傅會曲說也陸德明毛詩音義於元鳥箋附載一本祫於太祖之上更有禘於其廟四字云前祫後禘是前本兩禘夾一祫是後本毛詩元鳥正義云此箋或云古者君喪三年喪畢禘於其廟而後祫於太祖自此之後五年而再殷祭其文誤也禮注及志皆無此言案禮注謂禮武王制注志謂鄭君禘祫志則此不當獨有也定本亦無此文詩疏駮正最明今俗本毛詩遷仍有禘於其廟四字當刪　陳編修左海經辨

禘祫考□□□□□□

禘者大祭天人其之此圜丘方澤宗廟三大祭之所以爲一禮也推先王之意既以所自出之祖以配於天而還卽以合羣廟之祖於廟如巡狩之歸格於祖禰也自衰周禮廢禘說不存漢有終王之禘蓋於是禘祫紛紛而禘無配天矣王者禘其祖之所自出以其祖配之是天子之禘也諸侯及其太祖是諸侯之祫也春秋失道禘不配天於是漢儒之解喪服小記及大傳文俱以郊之配天言之而終王之禘無復配天而其體近於祫矣漢書引春秋外傳曰日祭月祀時享歲貢終王祖禰則日祭曾高則月祀二祧則時享壇墠則歲貢大禘則終王德盛而遊廣親親之殺也彌遠則彌尊故禘爲重矣韋元成傳案通典卷五十又引左氏說歲祫及壇墠句終禘及郊宗石室此則所謂終王之禘三年一祫五年一禘之禮也舊說終者謂孝子三年喪終則禘於其大廟以致新死者也通典蓋嗣世之下既不行巡狩修封之禮惟行三年一祫五年一禘之禮於是亦以此爲大祭春秋之所謂大事也　元鳥祀高宗也箋祀當爲祫祫合也高宗始合祭於契之廟古者君喪三年既畢禘於其廟而後祫於太祖明年春禘於羣廟自此之後五年而再殷祭一禘一祫禘祫二字當乙見周禮注　春秋謂之大事案陸氏釋文孔氏正義本作古者君喪三年既畢禘於太祖明年禘於羣廟無禘於其廟而後六字陸氏所據鄭箋別本有之至南宋時刊刻正義因以鄭箋別本攙入是以今本有之　周禮大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王鄭注肆獻祼饋食在四時之上則是祫也禘也祫言肆獻祼禘言饋食者著有黍稷互相備也魯禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘於羣廟自爾以後率五年而再殷祭一祫一禘案元鳥箋鄭氏以爲古者君喪三年既畢禘於其廟而後祫祭於太祖明年春禘於羣廟者此是古禮經之說也大宗伯注以爲魯禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘於羣廟此爲魯禮春秋之禮也元鳥特引古者君喪則此自與魯禮不合孔沖遠因禮注及禘祫志皆無此言而疑禘於其廟之說爲不當獨有見元鳥疏不知禘祫志是以魯禮推合周禮故無三年喪畢禘於其廟之說春秋吉禘於莊公公羊以爲新宮此卽禘於其廟之禮其他如傳之禘於武公禘於襄公禘於僖公皆行之於其廟要非出於無據左傳凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於主烝嘗禘於廟考士虞禮卒哭明日以其班祔鄭注祔已復于寢如既祫主反其廟練而後遷廟據此知卒哭而祔者特分其昭穆祔後仍反其主於寢練而後遷於新廟仍烝嘗之時祭喪畢則禘於其廟而後祫於太祖禘於羣廟烝嘗禘於廟皆祭於新廟也然則鄭箋之禘於其廟之說自出於禮經無疑矣　雝禘大祖也箋禘大祭也大於四時而小於祫大祖謂文王案此蓋成王喪畢而祭武王於文王廟也何以言之詩言假哉皇考是斥文王也周以后稷爲始祖此獨不祭於后稷者時周禮未定尚未以禘爲五年之殷祭也殷禮以禘爲時

祭周自營洛以前皆肇稱殷禮此則尊禘爲五年之殷祭始也是成王終王之禮也鄭所謂大於四時而小於祫者因周以禘爲殷祭則非時祭矣而是詩之禘又言文王獨不言后稷則無羣廟合食矣故以爲大於四時而小於祫語其權宜之禮云耳周初多權宜之禮洛誥歲文王騂牛一武王騂牛一鄭注謂祫祭文王武王於文王廟是祫亦非禘祫之祭也而亦祭於文王廟正與雝之禘太祖同爲權宜之禮非禘祫之正祭也三年一祫五年一禘之祭皆在后稷廟然則鄭所謂大於四時而小於祫者是權其禮意如是並無祫大禘小之說周禮注祫言肆獻祼禘言饋食著有黍稷互相備也又於王制注及元鳥箋均以一祫一禘爲殷祭是鄭氏於禘祫之禮並無輕重也王肅之徒執是義以與鄭難而後之人又紛紛於祫大禘小之說以歸咎於鄭亦可異矣　長發大禘也箋大禘郊祭天也禮記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之是謂也王肅云殷祭也釋文案此爲五年之殷祭也鄭以爲郊祭天者亦以禘之禮壞無復配天於是以郊之配天以合於殷祭之禘鄭明知禘必配天故云禘者大祭天人共之而無如商周繼世絶無禘嚳之祭惟宗廟之殷祭尚存則不得不以郊之配天言之此商之殷祭詩歌言寔維阿衡寔左右商王此所謂禘及功臣也此則非郊可知也又考鄭氏謂周以禘爲殷祭夏商禘祫皆爲時祭而長發獨言大禘者此是小序之文也據鄭駁異義云三年一祫五年一禘百王通義以爲禮讖云殷之五年殷祭亦名禘也長發疏然則殷雖有禘祭祇爲殷祭而已至三年一祫五年一禘確然分配者斷爲周禮也據周禮以言夏殷則爲通義矣　王制天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝此蓋夏殷之祭名周則改之春曰祠夏曰礿以禘爲殷祭小雅曰礿祠烝嘗于公先王此周四時祭宗廟之名天子犆礿祫禘祫嘗祫烝犆猶一也祫合也天子諸侯之喪畢合先君之主於祖廟而祭之謂之祫後因以爲常天子先祫而後時祭諸侯先時祭而後祫凡祫之歲春一礿而已不祫以物無成者不殷祭周改夏祭曰礿以禘爲殷祭也魯禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘於羣廟自爾之後五年再殷祭一祫一禘諸侯礿不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不礿虞夏之祭諸侯歲朝廢一時祭諸侯礿犆禘一犆一祫嘗祫烝祫案此皆爲夏殷之祭也蓋天子以礿禘嘗烝爲時祭諸侯朝則廢一時祭此所謂終歲之祭也天子犆礿祫禘祫嘗祫烝者此以四年通計也至五年則有殷祭也何以言之案鄭禘祫志云王制記先王之法祫爲大祭祫於秋於夏於冬周公制禮祭不欲數又先儒之義以爲虞夏禘祭每年皆爲又云三時祫者謂夏秋冬或一時得祫則爲之不三時俱祫並王制疏據鄭祫於夏秋冬三時之說並先儒每年皆祫之說則夏殷天子之祫是在三時每年皆祫也所不祫者惟犆礿之歲則不行祫以後則每年皆祫祫在三時至五年始行殷祭周公制禮祭不欲數故以每年之祫爲三年之祫諸侯之祫則犆礿犆禘之後始行一禘祫又犆礿犆禘之後始行一嘗祫又犆礿犆禘之後始行一烝祫皆積以三年無五年之殷祭也許愼五經異義云今春秋公羊說五年而再殷祭古春秋左氏說古者日祭於祖考月祀於高曾時享及二祧歲祫及壇墠終禘及郊宗石室謹按三歲一祫此周禮也五歲一禘疑先王之禮也鄭君駁之云三年一祫五年一禘百王通義以爲禮讖云殷之五年殷祭亦名禘也並見初學記藝文類聚案許所據者是爲春秋今文古文兩家之異說也三年一祫五年一禘者今文公羊家說也歲祫及壇墠終禘及郊宗石室古文左氏家說也左氏兼存古禮以祫爲歲祭禘爲終王之祭此與王制夏商每年皆祫之說合也然許氏以五年一禘疑先王之禮鄭氏以爲殷之五年殷祭亦名禘也則夏殷雖以禘爲時祭而五年之殷祭則許鄭兩家無異詞也許氏說文以三年一祫五年一禘並爲周禮鄭氏以此爲百王通義夫必夏殷有三年之祫而後鄭駁之也據鄭祫於夏秋冬三時之說並先儒每年皆祫之說則與三年一祫之說不合矣然則所指夏商有三年之祫者皆在諸侯之禮有之也夏殷之禮諸侯未嘗有五年之殷祭也周公制禮損益二代以禘爲殷祭依舊爲終王之禮亦未嘗使諸侯敢有五年之殷祭也諸侯之可以祫而不可以禘有斷然也魯禮之有喪終之禘者魯禮之末失也、春秋閔二年五月乙酉吉禘於莊公公羊傳其言吉何言吉者未可以吉也曷爲未可以吉未三年也三年矣曷謂之未三年三年之喪實以二十五月其言於莊公何未可以稱宮廟也曷爲未可以稱宮廟在三年之中矣吉禘莊公何以書譏何譏爾譏始不三年也注禘祫從先君數朝聘從今君數三年喪畢遭禘則禘遭祫則祫時閔公以莊公在三年之中未可以入太廟禘之於新宮故不稱宮廟明皆非也春秋文二年秋八月丁卯大事于太廟躋僖公公羊傳大事者何大祫也注以言大與有事異又從八年禘數之知爲大祫大祫者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳於太祖毀廟謂親過高祖毀其廟藏其主於太祖廟中太祖周公之廟陳者就陳列太祖前太祖東鄉昭南鄉穆北鄉其餘孫從王父父曰昭子曰穆昭取其鄉明穆取其北面尚敬未毀廟之主皆升合食於太祖自外來曰升五年而再殷祭殷盛也謂三年祫五年禘禘所異於祫者功臣皆祭也祫猶合也禘猶諦也審諦無所遺失禮天子特禘特祫諸侯禘則不礿祫則不嘗大夫有賜於君然後祫於高祖躋者何升也何言乎升僖公譏何譏爾逆祀也其逆祀奈何先禰而後祖也何氏所據者是爲五年殷祭今春秋公羊說也蓋禘祫從先君數遭禘則禘遭祫則祫蓋所報而不行者惟二年之中二十七月之喪也餘則禘祫皆從先君之年故從僖之八年禘數之至文之二年知爲大祫約何氏之義言之則僖之八年禘十年祫十三年禘十五年祫十八年禘二十年祫二十三年禘二十五年祫二十八年禘三十年祫三十三年禘僖以三十三年薨文之二年當祫故於文之二年公羊傳注謂從僖八年禘數之知爲大祫蓋所謂前二後三者何氏公羊之說也鄭氏禘祫志魯閔公二年秋八月君薨僖二年除喪明年春禘自此之後乃五年再殷六年故八年經曰秋七月禘於太廟用致夫人然致夫人自魯禮因禘事而致哀姜故譏焉魯文公以其十六年春二月薨宣二年除喪而祫明年春禘自此之後五年而再殷祭與僖爲同六年祫故八年禘經曰夏六月辛巳有事於太廟仲遂卒於垂說者以爲有事謂禘爲仲遂卒張本故略之言有事耳魯昭公十一年夏五月夫人歸氏薨十三年夏五月大祥七月而禫公會劉子及諸侯于平丘公不得志八月歸不及祫冬公如晉明年十四年春歸乃祫故十五年春乃禘經曰二月癸酉有事於武公傳曰禘於武公及二十五年將禘於襄公此則十八年祫二十年禘二十三年祫二十五年禘於茲明矣元鳥疏鄭氏所據是終王之禘古春秋左氏說也鄭氏總以魯禮三年喪畢祫於太祖明年春禘於羣廟自此之後始入五年之殷祭是以皆據王禮言之以爲一王之終之始也據此則魯禮亦如是也約鄭氏之意言之僖也宣也八年皆有禘則其六年宜有祫蓋自三年喪畢其祫於太祖禘於羣廟自新君卽位積以五年撫不舉矣故祫在六年禘在八年自此殷祭之始也據祫在六年禘在八年及太昭之十八年祫二十年禘二十三年祫二十五年禘蓋所謂前三後二者鄭氏禘祫志之說也何氏以爲前二後三其分積在三年之中鄭氏以爲前三

後二其分積亦在三年之中葢必須實積六十月自前祫距後祫前禘距後禘通計六年始行之無礙徐氏公羊疏以禘祫各自爲數於是禘祫有并在一年者此固六朝諸儒議禮之失也而於何氏鄭氏之說無過也　曾子問孔子曰當七廟五廟無虛主虛主者惟天子崩諸侯薨與去其國與祫於祖爲無主耳吾聞諸老聃云天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而后各反其廟君去其國則太宰取羣廟之主以從禮也祫祭於祖則祝迎四廟之主主出廟入廟必蹕老聃云案經言七廟者是周制也當在七廟之時其五廟皆無虛主也七廟者爲三昭三穆及太祖廟也二祧卽在三昭三穆之上三代之制親廟皆不過四周之文武亦在二祧故與太祖之廟爲七老聃言祫僅迎四廟之主者是夏殷之禮也夏殷遷廟之主藏於太祖太室之北壁無二祧也周則先公遷廟之主藏於后稷先王遷廟之主藏於文武二祧也祫則取羣廟之主合祭於太祖禘則各祭於其廟審禘其昭穆葢至合食之時則禘祫之主皆在太祖廟也公羊傳言大祫者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖此合食當是合祭也何以言之傳文之上方言合祭則毀廟未毀廟之主自當合祭於太祖此處不宜但言合食也合食卽尸之卒食非正祭也傳如果有合食之文則何氏應爲之解葢禘祫雖皆有合食然言合祭卽可以概合食若但言合食則非所以概合祭也曾子問言祫祭於祖則祝迎四廟之主正所謂迎未毀廟之主合祭於太祖也韓詩內傳禘則取羣廟之主皆升合食於太祖祫則取羣廟之主祭於太祖說文祫大合祭親疏遠近也是諸家之言祫者皆言其合祭也葢言祫之合祭則合食自在也禘則各於其廟故必言合食而卒食之禮始明也鄭康成祫禘及四時祭所以異者此祫謂祭於始祖之廟毀廟之主及未毀之主皆在始祖廟中始祖之主於西方東面始祖之子爲昭北方南面始祖之孫爲穆南方北面自此以下皆然從西爲止禘則太王王季以上遷主祭於后稷之廟其坐位乃與祫相似其文武以下遷主祭於文王之廟文王東面穆主皆北面無昭主若昭之遷主祭於武王之廟武王西面其昭主皆南面無穆主又祭親廟四其四時之祭惟后稷文武及親四廟也（王制疏）此當爲鄭氏禘祫志之說也鄭氏之所言祫之昭穆之位正與何氏公羊解合也是亦言祭非言合食又王肅論引賈逵說吉禘於莊公子者遞也審遞昭穆遷主遞位孫居王父之處又引禘於大廟逸禮其昭尸穆尸其祝辭總稱孝子孝孫則是父子並列逸禮又云皆升合於其祖所以劉歆賈逵鄭衆馬融等皆以爲然（王制疏）此爲王肅聖證論也王肅之所與鄭難者具在聖證論肅之言是因鄭之言禘是各祭於羣廟因以禘之合食以與鄭難也其所以遷主遞位以及昭尸穆尸之有祝祠者皆禘之合食尸來卒食之禮也祭統注天子諸侯之祭朝事延尸於戶外是以有北面事以之禮祭義祭之日入室僾然必有見於其位周旋出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愾然必有聞乎其嘆息之聲注周還出戶謂薦設時無尸者闔戶若食間則有出戶而聽之特牲少牢之禮薦熟以後祝告尚饗於是迎尸卒食然則必至合食方有昭尸穆尸及有祝辭祫則合祭於太祖合食自在太祖禘則祭於羣廟而合食於太祖也禮器周旅酬六尸（注使之相酌也后稷之尸發爵不受旅）孔氏正義旅酬六尸謂祫祭時聚羣廟之主於太祖后稷廟中后稷在室西壁東嚮爲發爵之主尊不與子孫爲酬酢餘自文武二尸各就親廟案孔沖遠之言葢有所本也葢后稷之尸發爵六尸旅酬所謂文武二尸各就親廟者葢餘自文武二尸及四親廟之尸各就六廟之主而合食於太祖也又考逸禮云毀廟之主昭共一牢穆共一牢於是行朝踐之事尸出於室太祖之尸坐於戶西南面其主在右昭在東穆在西相對坐主各在其右案此爲禘之不食也鄭氏言禘之祭太祖之坐位與祫相似其文王之主東面武王之主西面正與逸禮合也葢穆主在西是以面東昭主在東是以面西禘則各祭於其廟故以東西分昭穆祫則合祭於太祖故以南北分昭穆逸禮之所言者是禘之合食之其尸是以東西分昭穆又逸禮禘則毀廟之主皆升合食於太祖而立二尸（見通典）此卽王肅之所謂昭尸穆尸之說也王氏因鄭之禘各於其廟而以禘之合食以與爲難要其禘之合食當出於劉賈諸儒之說自不可廢惟周旅酬六尸后稷之尸發爵逸禮之言二尸要亦有一尸發爵而其禮又與旅酬六尸不合豈禘之合食僅分其昭尸穆尸而不問其毀廟未毀廟之主乎周之禘祫於經無徵惟段賜（左傳注）引春秋僖七年閏月惠王崩九年夏王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事於文武以爲王喪再閏少五月而猶事文武明王爲卒哭除喪卽位而祭廟矣（通典）案謂有事於文武則可以知其禘於羣廟矣歲祫及壇墠禘及郊宗石室壇墠則遷廟之王也郊則后稷主也宗則文武主也石室則四親廟主也言郊宗石室則壇墠之主可概矣毀廟無尸先儒言之（王制疏）禘之立二尸終不可知矣（經義叢鈔）

禮禘祫年月說

周天子禘而祫諸侯祫而不禘魯僭禘而殺祫於祫趙伯循楊信齋之辨論已詳惟祭之年月無定說形以爲於周天子則當從橫渠張子之稱歲舉張純之稱禘以夏四月而祫以冬十月者於諸侯則當從春秋公羊傳之稱五年而再殷祭者於魯則當從何休之稱禘祫從先君數三年喪畢遭禘則禘遭祫則祫者於周天子所以從歲舉之說者以禘卽周禮司尊彝之追享祫卽其朝享而並爲四時之間祀也積四時而成歲祀在四時之閒則歲舉也葢祫爲毀廟之主而設禘爲始祖之所自出而設其外南北郊爲天地而設天地也始祖所自出與毀廟之主也雖尊親遠近有差等然自繼天祖者視之則天祖均也南北郊以歲舉而禘祫獨不以歲舉乎所以從禘以夏四月祫以冬十月之說者葢禘在春祠夏禴之間禘大而祠禴小小者其月猶以仲春仲夏大者豈宜於季春則必以孟夏也祫在秋嘗冬烝之間祫大而嘗烝小小者猶以仲秋仲冬（周禮大司馬四時之田獻禽以礿烝）（注仲月祠嘗亦然）大者豈宜於季秋則必以孟冬也孟冬之祫其卽司勳所謂大烝歟不以孟春禘者物始生而祭品鮮也不以孟秋祫者物始成而未備也於諸侯所以從五年而再殷祭之說者殷祭卽祫也三年一祫五年再祫皆間歲一舉歷五年而實四期也祫之月當如周物備而合食侯與王不宜殊其間歲而舉則降於天子一等也於魯所以從禘祫從先君數三年喪畢遭禘則禘遭祫則祫之說者以魯既僭禘與祫間舉若左氏春秋所書僖八年秋七月之禘上推於二年之秋承閔禘之後而祫自僖八年七月之禘下推於文二年之秋八月歷六祫六禘而祫自宣八年夏六月之禘下推於成之二年歷三祫二禘而禘俱喪畢所遺故也其間舉無定月宣八年以夏六月禘周之

去月爲夏之四月雖僭禘而其月猶從周與明堂位同此春秋中所僅有者昭定之閒且有當祫而禘者昭二十五年定八年則皆魯禮之變非常法也春秋之書時書正以周司尊彝之書時以夏遂周書所謂周改正以垂三統至祭享猶自夏者也沈欽君果堂集

答徐新田先生書論禘篇

讀尊著禘祫辨謂周以文武爲祖后稷爲祖之所自出鄙意竊所未安小記言王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟四廟者高祖以下由高祖而上則遷矣故遷廟曰祧即下文所云五世而遷之宗也祖者始祖即下文所云別子爲祖繼別爲宗蓋百世不遷之宗也別子爲祖康成雖以諸侯庶子釋之然帝王庶子封爲諸侯諸侯不得祖天子則自爲始封之祖即別子爲祖之義夫禘禮定於周初其時文武方在四廟中安得越太王王季而上配后稷將其王而上不得有禘并不得有祖歟且以始有天下之君爲祖則如成湯之身有天下者其將無所祖歟夫禘以帝爲義三代始祖皆諸侯而所自出則皆帝也禘也者追享其祖所自出之帝耳所自出也者言得姓之所自出左傳東郭偃謂崔杼曰男女辨姓今君出自桓臣出自丁此出享之話也有虞氏得姓始於嚳嚳所自出則黃帝故有虞氏禘黃帝而郊嚳夏后氏得姓始於鯀鯀所自出亦黃帝故夏后氏禘黃帝而郊鯀殷人得姓始於冥其所自出則嚳故殷人禘嚳而郊冥周人得姓始於稷稷所自出亦嚳故周人禘嚳而郊稷大抵郊則配以得姓受氏之祖禘則祭其祖所自出之帝祖所自出不必父子相承要必有大功德者然後賜姓爲祖而推祖所自出則皆出於帝而已至行禘之時劉歆引外傳謂大禘則終王最爲精確爾雅釋禘爲大祭固莫有大於禘者由得姓之祖追祭所生禮意精遠雖曠年猶嫌其瀆故僅于一王易世三年喪畢乃一舉行蓋繼體之君雖曰守成其膺眷命也與開創之君無異故一代受命則制禘一王受命則行禘既以新主合祭告前王治天下之終即以嗣君見廟告今王有天下之始所以示統承上古臨馭元元之本其時羣廟之主皆升有功之臣皆享遠方荒服皆來典盛禮隆至精至大故夫子謂知是禮者于治天下無難也自鄭氏過信讖緯以祖所由生爲天帝而又誤分大禘吉禘爲二然漢以前之舊說閒有存者五經異義蓋左氏說云歲祫及壇墠終禘及郊宗石室許叔重申之云終者謂孝子三年喪終則禘于大廟以致新死者也案此即劉氏所謂大禘終王也及郊宗者即書類于上帝禋于六宗爲易世即位之大典也石室者毀主所藏至是皆徧祭也更以長發之詩攷之首章云帝立子生商帝者嚳也子者契也言有娀方爲帝之內助帝立其子爲諸侯爲商家受命之原故禘嚳而以契配也其次章曰相土烈烈言元王以下皆有功德宜升食也三章云帝命不違又云帝命式于九圍言湯有天下本於契實本於嚳之命也四五六章言荒服皆以終禘來王而陳武功以震動之也末章曰實惟阿衡言功臣從享也若周頌雝詩止言文武則明堂宗祀之祭以配五帝故亦曰禘猶圜丘以嚳配天亦稱爲禘耳春秋紀魯禘左氏說云天子之子以上德爲諸侯者得祀所自出魯以周公之故立文王廟此則魯以周公配文王正與周以后稷配嚳一例周公所自出爲文王則后稷所自出不當爲靈威仰矣至吉禘之文公羊穀梁皆言吉者不吉者也由三年之喪未畢不當禘而禘故書吉以示譏非大禘之外又有吉禘也許兵部鑑止水齋

禘祫一事上

禮大傳及喪服小記皆云禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之此百代不易之典禮祫祭于經不數見獨春秋文二年八月大事于大廟公羊傳曰大事者何大祫也禮緯云三年一祫五年一禘鄭玄因之謂祫大禘小而王肅張融孔晁輩皆謂祫小禘大確分禘祫爲兩祭以愚考之禘祫一事也夫祫之爲文從示從合是凡合祭皆爲祫也禘之爲文從示從帝蓋帝祭之稱其制始于帝舜而夏商周因之不改其義則取諦審諦昭穆故上而追其祖之所自出下而及于毀廟未毀廟之主天子四時之祭嘗也烝也羣廟雖祫其有大于此者乎故春秋于諸祭或書有事而于禘獨書爲大事公羊氏亦以禘之祫爲特大而著之曰大祫蓋別發一例以補諸經之所未及也先儒泥于春秋書大事而不書禘公羊氏言大祫而不言禘遂謂別有祫祭故雖知禘之大祫諸祖而無能指之爲一者獨杜預以左傳無祫祭之文因以禘釋大事孔穎達即而通之曰祫即禘也取其序昭穆謂之禘取其合羣祖謂之祫斯誠不易之解矣通伯循言禘泥于以祖配之之文謂以始祖配而不及羣祖夫始祖而下皆曰祖以祖配之獨不包有諸祖乎且公羊傳固云毀廟之主陳于大廟未毀廟之主皆升合食於大祖則禘之爲大祫昭昭矣爾雅云禘大祭也若僅禘其祖之所自出而非大合昭穆寂寥短簡尚得謂之大祭乎善乎黃楚望之言曰始祖率有廟無廟之主以共享於所自出所以使子孫皆得見其祖又以世次久遠見始祖之功德爲尤盛也斯言深得制禘之旨矣曰公羊言大祫而不及所自出果得爲禘乎曰公羊所言魯禘也異于天子故不及所自出也魯禘有辨別 春秋書禘屢矣文之二年何以獨書大事乎曰躋僖逆祀故異其文也曾子問所云祫祭及王制三時之祫果何說乎曰王制謂天子四時之祭禘嘗烝皆祫而非他有祫祭也鄭玄以公羊所言爲大祫以王制每歲三祫爲小祫且云天子先祫後時祭皆牽合無足信曾子問所言要即三時祭之祫耳若夫鄭玄以祫爲三年喪畢之祭杜預以禘爲三年喪畢之祭又鄭玄以大司樂圜丘方澤宗廟爲天神地示人鬼三大禘而以祭法之禘爲冬至圜丘之祭以大傳小記所言禘爲夏正南郊之祭皆不經之說吾無取焉萬處士學禮質疑

禘祫一事下

或問禘祫兩祭也子合而一之果有證乎曰春秋僖八年秋七月禘于太廟用致夫人左傳曰禘而致哀姜是因禘而致夫人非因致夫人而行禘就春秋文繹之曰致夫人則知有莊公矣蓋婦人從夫生其宰死配食故祭統曰鋪筵設同几必無莊公不在而獨致夫人莊公既在矣因知并有羣公祭統曰祭有昭穆有事於太廟羣昭羣穆咸在而不失其倫必無羣公不在而獨有莊公由是觀之使魯禘從來不合羣廟而獨祀周公僖公斷不敢創爲合祭而因以致夫人也故謂魯不當禘可也謂禘不當致夫人可也謂魯禘非祫祭不可也魯禘然而周不可知乎大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之繼曰諸侯及其太祖大夫士有大事省于其君干祫及其高祖上言天子之禘下言諸侯大夫士之祫則于禘雖不言爲祫而祫義即見于諸侯大夫士之中不然禮固遞言天子諸侯大夫士盛祭之所及豈諸侯大夫士之盛祭得祫而天子之盛祭反不

得祫耶故曰禘祫一事也烝嘗亦祫而禘獨稱爲大祫固以其土追所自出而下及毀廟羣廟其祫爲特大亦以較諸侯大夫士之祫止及其太祖高祖者爲特大也六 韋玄成議毀廟誤解公羊謂五年而再殷祭一禘一祫又光武詔問禘祫張純據緯書奏禮三年一祫五年一禘自是註疏諸家襲謬踵謬未有能抉表于經而得禘義之正者趙伯循本禮文謂王者禘其祖之所自出僅以始祖配不合羣廟朱子深然之楊信齋廣其說謂禘爲大祭不與祫混且以曾子問所云祫祭于祖王制所云祫嘗祫烝爲時祫公羊所云毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食于太祖爲大祫既析禘祫而二之復分祫祭而兩之馬貴與更推之曰祫有二禘亦有二大傳所謂禘其祖之所自出以其祖配之大禘也祭義所謂春禘秋嘗王制所謂天子祫禘時禘也既分祫而兩之又析禘而二之凡皆求勝于註疏諸家而不知其支離益甚胡致堂獨曰祫禘者合祭之名天子有所自出之帝爲東鄉之尊餘廟以昭穆合食于前是之謂禘諸侯無所自出之帝則合羣廟之主而食于太廟是之謂祫其說似矣乃又謂天子無祫而有禘諸侯無禘而當祫則是以天子別有禘祭而禘非時祭諸侯別有祫祭而非烝嘗之祫也不依然禘祫爲兩事哉大抵先後諸儒言禘皆未能綜羣經而會其通故往往意義分歧此從則彼違彼得則此失迄無一定之論予爲約其旨曰祭統王制並云天子四時之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝是禘時祭也大傳小記皆云王者禘其祖之所自出以其祖配之此卽時祭之禘也王制云天子祫禘祫嘗祫烝仲尼燕居曰嘗禘之禮所以仁昭穆是禘合祭也曾子問云祫祭于祖通指禘嘗烝三祫也公羊傳云大事者何大祫也專指夏禘之祫也烝嘗之祫通乎諸侯故曾子問云七廟五廟無虛主虛主惟祫祭夏禘大祫專于天子故禮運云魯之郊禘非禮也明乎此則凡詩頌長發之大禘雝之禘太祖與夫祭法虞夏殷周四代之禘皆可以相通而歸于一又何紛紛諸說爲哉上同

孝經郊祀宗祀說

孝經聖治章之大義有二端一則孔子以孝祀屬周公其人專謂洛邑不屬成王也一則宗祀之宗見于召誥洛誥多士也乃讀者忽之不察拜清廟維清小毖亦不得其解矣蓋周初滅紂之後武王歸鎬東齊既死殷士未服者多戰要因之未能和睦無怨不獨武庚之叛也此時鎬京尚未以后稷配天以文王配上帝也各國諸侯亦未全往鎬京侯服於周故曰武王未受命也未無也況成王又幼有家難哉于是周公監東國之五年與召公相謀就洛營建新邑洪大誥治祀天與上帝以后稷文王配之后稷文王爲人心所服庶幾各諸侯及商子孫殷士皆來和會爲臣助祭多遜始可定爲綱上帝受天定命也若使武王成王在鎬郊祀宗祀而諸侯殷士不全來臣服助祭卽不能定爲易姓受天命也但成王此時不敢來洛基命定命于是三月召公先來洛卜宅十餘日攻位卽成惟位而已各功工未成也三月望後周公來達觀所營之位知殷民肯來攻位遂及此時洪大誥治勤於見士卽用二牲于郊以后稷配天且祭社矣召誥之用牲于郊卽孝經之郊祀配天也於是始定爲周基受天命矣計自二月至夏皆功于新洛邑明堂各工然明堂功雖將成尚未及配天基命之後行宗祀之禮於是周公伻告成王成王命周公行宗禮洛誥宗禮卽孝經宗祀文王於明堂之禮也周公宗祀當在季秋幸而四海諸侯殷士皆來助祭矣十二月各工各禮迄用有成上下無怨人心大定爲周禎福而無後患成王始來洛邑相宅記功宗之禮卽命以功宗作元祀矣成王于是時復冬祭文王武王但二騂不祀上帝又入明堂太室祼王賓亦咸格使人共見無疑仍卽歸鎬命周公後于洛守其地保其民是成王但烝祭文武而未祀于郊與明堂也此孔子所以舉配天專屬之周公其人孔子若謂雖以武王滅商之大武未能受命臣我多遜惟周公以孝祀文王配天始能定命臣我宗多遜也此孝經至德要道上下無怨四海來祭之大義也此義久蓄于心未筆於書因福詢疏孝經于此事引證翼復圖于舊說不徹經義是以說此教之至于各經可推明此說者命福引證之尚書洛誥曰四方迪亂未定于宗禮亦未克救公功迪將其後多方曰爾乃迪不靜我惟時其教告之我惟時其戰要因之至于再至于三

洛誥曰亦識其有不享

福案此諸侯尚未盡服殷士民亦屢叛民未和睦上下有怨未有配天之禮之事也家大人曰王氏引之讀四方迪亂未定句于宗禮亦未克救句公功迪將其後句公孫星衍尚書疏及之而經義述聞不存此條者自因說文引書亦未克救公功爲句未敢破之也但宗禮卽宗祀漢人未發此義故許讀師傳如此其實王讀是也此處第一未字指四方亂定第二未字指克救宗禮明是兩字故以亦字夾于其閒公功迪將其後卽克救宗禮也漢讀未可墨守也若以公功屬上則於宗禮外又有公功似非經意矣

召誥曰惟太保先周公相宅越若來三月惟丙午朏越三日戊申太保朝至于洛卜宅厥既得卜則經營越三日庚戌太保乃以庶殷攻位于洛汭越五日甲寅位成

福案此召公先來成位庶殷肯來攻位伏生尚書大傳周公營洛以觀天下之心於是四方諸侯率其羣黨各攻位於其庭周公曰示之以力役且猶至況導之以禮樂乎然後敢作禮樂卽其事也

召誥曰若翼日乙卯周公朝至於洛則達觀于新邑營越三日丁巳用牲于郊牛二越翼日戊午乃社于新邑牛一羊一豕一

召誥曰其作大邑其自時配皇天

詩思文曰思文后稷克配彼天

福案此乃周公來祭天以后稷配天之事也牛二天與后稷二牲也

洛誥曰王如弗敢及天基命定命予乃胤保大相東土其基作民明辟

福案此成王因諸侯殷士民反側未定初不敢來洛之事也及天基命者乘此配天禮成之時基受天命也定命者行宗禮定受天命也

洛誥今王卽命曰記功宗以功作元祀惟命曰汝受命篤弼丕視功載乃汝其悉自教工王若曰惇宗將禮稱秩元祀

福案此成王命周公行宗祀之禮之事也曰功宗曰惇宗將禮曰臣我宗多遜曰于宗禮亦未克救凡此宗字皆明堂之

宗祀也讀者皆不察之功者明堂宗祀工之大者詩肅肅謝功申伯之功皆言大功也用衆急事曰攻庶民攻之攻位洛汭是也工力甚大曰功謝功申功功宗功作元祀是也

詩清廟曰濟濟多士秉文之德對越在天駿奔走在廟

維清曰維清緝熙文王之典肇禋迄用有成維周之禎

小毖曰予其懲而毖後患又曰未堪家多難

我將曰我將我享惟羊惟牛維天其右之儀式型文王之典日靖四方伊嘏文王既右饗之

康誥曰周公初基作大邑於東國洛四方民大和會侯甸男邦采衛百工播民和見士于周周公咸勤

多士曰比士臣我宗多遜王曰告爾殷多士今朕作大邑于茲洛予惟四方罔攸賓亦惟爾多士攸服奔走臣我多遜

詩大雅文王共七章五十六句

禮記明堂位全篇

福案此皆周公在洛明堂行宗禮諸侯殷士皆來助祭以定天命即孝經所謂四海之內各以其職來祭也大約此時惟周公申明天之命文王之德反覆以夏殷之事誥治之諸侯殷士始肯服之始能成此大禮詩所謂肇禋迄用有成者即克殺宗禮詞氣宛然可見也否則諸侯殷士叛服未定宗祀幾乎不能有成周家更多難無顧矣繹詩書各句情事可見故孔子切指周公其人再繹詩文王七章則全是在鎬而追言作洛祭文王于明堂配天之事其情更見矣清廟之多士即尚書之多士我將之將即享宗將禮之將肇禋即肇稱殷禮初基也清廟即明堂維清即清廟也多士曰臣我多遜又曰臣我宗多遜明明多一宗字必非閒字孔傳訓宗禮爲尊禮殊空也

多方曰今爾奔走臣我監五祀

洛誥曰公功迪將其後監我士師工

福案周書奔走臣我凡三見此監字亦非閒字家大人云文王世子稱周公居攝尚書無攝字而有監字監即監國之義後儒于此略不省之不知成王命周公監東國洛見于洛誥即多士之臣我監五祀也監五祀即周公居攝之五年也臣我監即臣我周公也鄭康成書注戊午蔀五十五年甲申爲周公居攝五年作召誥劉歆三統厤謂作召誥在居攝七年此不知尚書監五祀經文中本有明文鄭氏康成探明厤算定爲五年推算召誥各日月悉合然亦未知監五祀即居攝五年此誠漢以來未發之義也

洛誥曰承保乃文祖受命乃單文祖德

福案曲禮疏引孝經說云后稷爲天地之主文王爲五帝之宗是舜時受終之文祖即周公宗祀之明堂也葢居攝五年作洛誥時尚沿文祖之名至制禮之後始立明堂之名也

禮記中庸曰武王末受命周公成文武之德追王太王王季上祀先公以天子之禮武王周公其達孝矣乎夫孝者善繼人之志善述人之事者也

召誥曰王來紹上帝自服于中土受天永命

福案據此可見鎬京武王未行配天配上帝之祀與孝經相合不然何以孔子必曰則周公其人學者習讀僞武成而不計當年受命之難也尚書大誥序曰周公相成王將黜殷微子之命序曰成王既黜殷命是殷命之黜在成王周公之時殷命未黜周未能言受天永命也

禮記月令曰季秋大享帝

福案此當是周公初祀明堂之月也

君奭曰故殷禮陟配天多歷年所

洛誥曰王肇稱殷禮祀於新邑

福案此可見配天之禮本於殷禮洛邑新祀實殷禮也又家大人云詩頌之肇禋及此肇稱之肇皆當即與兆同兆者壇之營域即洛郊攻營之位不當專訓爲始猶訪落之落即洛誥之洛加艸爲落从洛起義義不專於始也周禮小宗伯曰兆五帝於四郊詩生民曰以歸肇祀箋云肇郊之神位於郊祀天詩又曰后稷肇祀箋亦云郊祀箋葢以禮記表記作后稷兆祀爲據也書肇稱殷禮亦言在洛郊爲兆位舉行殷禮此時周公未行周禮故但曰牛二葢牛二皆白禮記明堂位詩魯頌白牡即皆守殷禮之遺也洛誥末曰文王騂牛一武王騂牛一前郊不言騂是白牡明矣

洛誥曰孺子來相宅戊辰王在新邑烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一王命作冊逸祝冊惟告周公其後王賓殺禋咸格王入太室祼王曰公予小子其退即辟于周命公後王曰公定予往已王命周公後作冊逸誥在十有二月惟周公誕保文武受命惟七年

福案此成王冬始來洛之證此時城內廟成行冬烝祭禮祭畢仍歸鎬命周公後保洛也以上證明家大人說孝經之郊祀即召誥之用牲於郊孝經之宗祀即洛誥之宗禮功宗也

阮宮保揅經室集

郊有燔玉有特牲

郊有燔燎正祭止有特牲熊氏皇氏以爲分牲體用之注拔貢經義知新

釋魯郊　洪頤煊

左氏桓五年傳云凡祀啓蟄而郊杜元凱注云啓蟄夏正建寅之月祀天南郊此說非也案春秋書郊十一見于正月者四見于四月者五周正四月乃夏正二月禮記郊特牲云郊之祭也迎長日之至也鄭君注云迎長日者建卯而晝夜分分而日長也鄭正據春秋爲說孔沖遠春秋正義引杜氏釋例云厤法正月節立春啓蟄爲中氣考周髀算經逸周書淮南子通卦驗竝以啓蟄爲二月節考工記云凡冒鼓必以啓蟄之日說文云鼓春分之音是周時啓蟄本在二月鄭君引易說云三王之郊一用夏正夏正者以建寅爲歲首非謂郊用建寅之月也說文云禾二月始生八月而孰又云春分而禾生夏日至晷景可度禾有秒古人時候早二月已耕故孟獻子曰啓蟄而郊郊而後耕是當時魯本有二郊春秋所書正月之郊即冬至圜丘之郊四月之郊即二月祈穀之郊鄭君謂魯無圜丘之祭是據常禮而言圜丘之祭諸侯之僭禮也郊特牲云郊之用辛也周之始郊日以至鄭君以爲魯郊魯郊用辛不卜不用辛則卜故有三卜郊四卜郊之文月令孟春之月天子乃以元日祈穀于上帝乃擇元辰天子親載耒耜帥三公九卿躬耕帝籍月令紀候用夏正非周公所作不可以注此經也鄭君於郊特牲迎長日之至注云建卯於明堂位魯君孟春祀帝于郊注云建子之月說本不誤王肅聖證論牽引月令之文說魯冬至郊天至建寅之月又郊以祈穀是誤以周正爲夏正杜元凱襲之以釋春秋孔沖遠又從爲之辭曰夏四月卜郊者傳舉節氣有前有却但使春

分未過仍得爲郊眞臆說不可通矣因作此以正之經義叢鈔

魯禮禘祫攷

禘有二而祫有三禘何以有二有特禘之禘有祫禘之禘故有二祫何以有三有太禘之祫有大嘗之祫有大烝之祫故有三實唯四而已矣古者一歲四祭礿禘嘗烝祫于三時唯春獨否周以禘爲大祭而分爲二故祫禘爲大禘與大嘗大烝而三卽古三時之祫也特禘多在春時因亦弗祫四者皆殷祭也而祫之名不存言古禮者時稱之而已魯承周賜有祫祭無祫名而禘亦有祫有特故後儒言魯禮者多異說然可攷而正也祭統言成王康王賜魯大嘗禘禘固爲禘大嘗非秋祫與文二年八月大事于太廟公羊曰大祫也穀梁曰著祫嘗是大祫卽大嘗矣而魯語又謂之烝漢史直謂之禘禘卽大祫烝猶大烝名異實同唯所命之凡言魯有禘有祫者依二傳有禘無祫者從左氏我以爲二傳之言存古也左氏所書尊王也周不名祫故左氏不言此國史之職也文之大事猶閔之吉禘服終無常故禘唯所遇實豈有異乎劉歆曰大禘則終王此二祭之謂矣大嘗大烝不知何歲行大禘則五歲而一行五歲之中閒以特禘是爲五年而再殷祭然而公羊于大嘗言之何歟文以大嘗爲吉祭公羊因言再殷之期以再殷在吉祭後也公羊存古祫之名明周殷之制何其要而不煩與說者曰三年一祫五年一禘是言也合于緯不合于經嗚呼是烏知特禘之非大禘乎是烏知大禘之卽大祫乎祫者合祭也大禘而不合于太廟何以異于特禘大禘而果無異于特禘何以經書禘于太廟僖八年禘于大廟宣八年有事于太廟皆合祭于太廟是卽古之祫禘也昭十五年禘于武宮二十五年禘于襄公皆不合祭于太廟此則周之特禘也五歲再殷卽五歲再禘此則經之所有見是故我因僖與宣之八年祫禘而知年以八名者皆祫禘之歲也我因昭之十五年二十五年特禘而知年以五名者皆特禘之歲也特禘之歲以五名卽以十名者可知矣祫禘之歲以八名卽以三名者可知矣特禘爲禘祫禘爲祫三年一祫五年一禘百王不易之道不其然乎不其然乎毛氏之傳詩曰諸侯夏禘則不禴秋祫則不嘗此夏禘秋祫之說也以春秋質之禘皆以夏與明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公于太廟所謂大禘之祫也宣之八年是已昭十五年非此也然則春特而夏祫僖以七月何歟曰未至也宣以日未至而祫則僖亦然耳昭十五年以春其二十五年宜何時日殆亦春耳禘後數月而始爲九月烏得非春定以十月奈何曰定之八年兼祫特于祫爲過其月于特爲不當歲此陽貨之爲也然則大事于大廟與吉禘于莊公何以同禘于莊公與禘于武宮禘于襄公何以異曰大事吉禘遷廟之祭也遷廟未有不合食于太祖者也不合何以禘昭穆是以同禘于莊公吉禘也禘武與襄非吉禘也非吉禘而于其宮廟非特禘而何故爲異定八年何以知兼特祫先言先公而後言僖公順祀不日而禘有日豈一事乎何以不書禘僖舉重則書從祀而已董生曰春秋無達例誠哉是言也魯禮三年喪畢祫禘于太廟至五年特禘羣廟自爾之後一祫一特五年而再殷祭左氏曰烝嘗禘于廟烝兼大烝嘗兼大嘗禘兼大禘一言而二禘三祫備矣舉其凡故曰烝嘗禘是故左氏之說通于二傳通于外傳通于周禮通于戴氏之禮而禘祫之說以明

夏殷	周	元年	六年
春禴	特禘	二年 閔二年五月吉禘于莊公 文二年八月大事于太廟	七年
夏祫	大禘	三年	八年 僖八年七月禘于太廟 宣八年六月有事于太廟
秋祫	大嘗	四年	九年
冬祫	大烝	五年 昭十五年二月事于武宮 昭二十五年禘于襄公	十年

既考諸經傳爲是說復作小表以明立說之本上顯三代相因之制下以十年爲例推之數十年可知錢進士瀛亭述古

論禘

禘大祭也祭莫大於祭天大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之韋元成曰祖宗受命而王祭天以其祖配而不爲立廟親盡也此周秦儒者相承之正說鄭注因之無異詞焉自康成學微王肅說起滋以趙匡之謬奮重以宋人之迂疏遂以禘爲祭廟非祭天又誤名圜丘之禘爲郊謂郊非祭五帝抑何不信古之甚也彼以禘爲宗廟之祭者必引春秋禘於太廟及逸禮之禘於太廟篇爲證然祭統云春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝禘者特時祭之名耳國語每言禘郊之事戴記每言嘗禘之禮禘嘗之義而禘祫無聞焉夫記之禘與嘗對舉則時祭非大祭可知也國語之禘與郊連文且先於郊則祭天非祭廟又可知也春秋大事於太廟公羊傳曰大事者何大祫也大祫者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳於大祖未毀廟之主皆升合食於太祖五年而再殷祭初未嘗言及於禘祭則再殷祭者再祫而已緯書三年一祫五年一禘之說亦又未經見也王制云天子犆礿祫禘祫嘗祫烝犆則專祭一廟祫則並祭五廟大祫則兼祭毀廟曷嘗別有所謂禘哉且魯嘗借天子之禘禮樂矣魯之祖文王猶周之祖帝嚳也明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公於太廟不祀文王益可信俗儒所云祭始祖之父於始祖廟者固本無是禮矣王者自天受命推所自出本之於天固無足怪況大人履敏元鳥命降商周之興實由神感諸儒乃疑祖之所自出不得爲天獨非讖與今試更舉一隅明其梗概國語云禘郊之事則有全烝王公立飫則有房烝全烝合升也房烝胖升也旣詩大房傳禮之俎儀禮用牲合升有四冠之醮也嚳之共牢也盥饋也喪之斂奠也而皆用特豚自飾凡成牲者則皆胖升王制曰祭天地之牛角繭栗宗廟之牛角握祭天用犢特豚之類故亦合升牛小日犢羊小日羔豕小日豚若禘果爲宗廟之祭則角握之牛無不胖升者也此又南北諸儒申鄭學者之所未及也孔檢討禘學卮言

論郊

圜丘名禘不名郊禮之以郊名者又有六焉正月上辛祈穀一也春祀蒼帝於東郊二也夏祀赤帝於南郊三也季夏祀黃帝亦於南郊四也黃帝亦帝位在丙巳之地鄭黃帝位在丁未之地秋祀白帝於西郊五也冬祀黑帝於北郊六也周人以高辛氏爲始祖以后稷爲始封之祖故禘事上帝配以帝嚳郊事上帝配以后稷周禮冬日至祀圜丘曲禮云大享不問卜而郊特牲言郊用辛春秋之郊轉卜三正是其與禘異矣周官司服曰王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之小宗伯曰兆五帝於四郊然則五帝之尊與事天同而旣兆於郊自亦皆謂之郊魯頌曰春秋匪解享祀不忒皇皇后帝皇祖后稷此秋亦祭天之證也春秋經曰九月辛丑用郊此秋祭天亦稱郊之證也蓋舉其虛空之體則曰天指其生成之神則曰帝隨其時方之位則有五帝語其造化之宰則有一天彼春之名青帝夏之名赤帝猶春之爲蒼天夏之爲昊天也令五方之帝不得爲上帝則蒼天昊天之等亦非天

乎秦居西垂周京在焉封禪書有吳陽武畤雍東好畤並周人四郊之兆遺址灼然而王肅等橫謂郊唯一祀有五人帝無五天帝謬之甚也妄之甚也同上

其一又請定文廟祀典謂十哲之祀宜增有若不當以陳蔡相從之說限此數也兩廡之祀當增懸亶秦冉顏何三人家語懸亶與史記鄡單原是兩人亶字子象單字子家名姓旣殊字又各異不當錄單而去亶也若秦冉顏何徒以載之史記而家語不載遂謂當去則史記索隱註曰顏何家語字子稱在家語何嘗不載特王肅所傳本偶軼之耳且北齊顏之推謂仲尼門徒顏氏居八若去何則少一人矣至于孟子弟子若樂正子萬章公孫丑之徒亦宜祀之兩廡之閒郎宋明諸儒亦多缺略而閭中郡邑好祀文昌魁星二宿以爲文明之象此出何典然且祀之學宮而挺爲人形塑爲鬼像膠庠重地安能使非禮淫祀錯雜其閒所宜速毀而投之水火非與福建漳浦學廩生蔡氏四疏中之一

古功宗之典惟有功之臣得書之太常祭于大烝以從祀于先王之廟殺見祀其師而以弟子作配享者原其始皆由祭先聖時必及先師孔子旣作先聖則孔門多人其在伏生毛萇諸先師內必首推孔門諸賢以爲先師領袖而後人不察遂沿之爲弟子之祀若十哲之祀則在唐以前並無其制考兩漢辟雍多以周公孔子互爲先聖至魏晉六朝每釋奠孔子以顏淵配則似聖孔子而師顏淵者然祇顏氏子一人耳唐太宗貞觀之初定孔子爲先聖而以左邱明卜商伏生戴聖高堂生及馬融鄭元王弼杜預等二十二人爲先師其中孔門弟子祇卜子夏一人而餘皆不及然猶于二十二人外仍以顏淵祀其傍則旣有先師又設配享而于是學校之制亂矣然尚無十哲也至元宗開元間又增曾子一人于顏子之下同作配享且圖二賢及七十弟子與二十二先師之象于壁其時司業李元瓘倡言四科弟子閔子騫輩雖列像廟堂而未膺享祀不得與何休杜預等同霑尊俎似乎不安因增十哲之祀于二賢之下二十二人之上其意未嘗不善然苟識禮意自當以四科弟子與顏曾二人同稱先師而罷左邱明以下二十二人之祀不當于先師外旣增二賢又增十哲以爲學宮耶則多此配享以爲孔廟耶則又不容有二十二人之先師于廟于學兩無一當而于是配享無已至趙宋無道初以王安石配顏曾而三旣而以子思孟子配顏曾而四四配十哲定爲牢不可破之稱名而先師之祀從此亡矣故以今日而言學則但有孔廟何嘗是學說見紹興府學陸教授問卷乃以一人之坐位而堂上堂下爭此尺寸此眞緦小功之察不足辨也但十哲立名起于唐代其中四科品目雖不必皆陳蔡諸賢而內多註漏舊早有議其非者祇從來品目不足優劣假如孔叢子稱孔子四友祇顏回端木賜顓孫師仲由四人尸子稱孔子六侍祇子路公西華子貢宰我顏回冉伯牛六人楚子西語昭王孔門有四不如則子貢顏回子路宰我四人將軍文子問子貢聖門諸賢有十二行則顏回冉雍仲由冉求公西華曾參顓孫師卜商澹臺滅明言偃南宮縚高柴十二人其中俱有宰我冉求而並無有若郎後人有補十哲之遺各申論議而明代鄭曉謂宜補有若公西赤王世貞謂宜補有若南宮适優劣未判何能畫一至若懸亶之祀張朝瑞去之秦冉顏何之祀程敏政去之其悖誕無學誠有如氏所所云者然且家語有公孫寵字公孫子石本是衞人史記誤寵爲龍遂指爲戰國趙人公孫龍作堅白論者而斥之其無理如此舊稱孔門弟子七十二人家語目載七十五人史記孔子之言曰受業身通者七十有七人杜氏通典除十哲外又得七十三人共八十三人如以爲先師則不宜如是之多以爲配享則宜于學中別立孔廟去四配十哲兩廡之名而槪設兩序而合祀之不必升降亦不必去取也

若孟門弟子則宋徽宗朝曾詔使配享孟廟矣孔子廟庭自不當及至漢後諸儒則使各祀于其鄉旣非學宮之先師又非孔門之弟子則宜祀宜去有何憑證夫鄭元盧植于古大儒其註釋羣經不可謂無功聖學然且立身行己並無過誤業已進爲先師而一旦曰學未明顯公然擯去直道安在至于文昌魁星之祀則學宮典祀並未嘗有郎孔廟殷祭亦未之及此固在禮官常制之外不足辨者但士子私祀則亦有說與閭俗淫祀不同按禮惟天子有祀星之典六宗是也六宗首星辰則凡在天星天子皆得而祭之而至于文昌宮星則天子祭司中司命周禮大宗伯以槱燎祀司中司命是也大夫以下皆得祀司命祭法王爲羣姓立七祀一曰司命諸侯爲國立五祀亦一曰司命王制大夫祭五祀鄭氏註亦一曰司命是也是文昌司命爲七祀五祀之一在士大夫家所必祭者自呂氏月令以戶竈中霤門行爲五祀而去司命與公厲與祭法異遂謂文昌司選舉之事因易五祀而專祠之一如楚詞所稱大司命少司命者此學人祀文昌之所由始也特文昌有大小之分大小者郎邪正之謂武陵太守星傳云文昌宮有六星其第四星名司命第五星名司中此是大神緯書援神契云司命以三科一受命以保慶一遭命以謫暴一隨命以督行此爲小神故皇氏註禮記謂司命文昌宮星非宮中小神之比則在漢魏間亦遂有大小分別若其又有魁星者文昌六星在北斗魁前漢天文志斗魁戴筐爲文昌宮而斗有七星魁爲首杓爲末制策家以舉首爲魁因祠文昌而並及魁星爲舉首之效而列代史傳亦遂以文昌魁星相比稱述如隋志尚書乃文昌天府選舉所由定而後漢李固傳陛下之有尚書猶天之有北斗此固非鄙俚小說可傅會者學制雖無是然或從而私祀焉大之復五祀小亦歌九歌何不可也毛檢討經問

問　文昌第四星曰司命周禮亦有司命之祭而祭法列之七祀然則今之祀文昌者未爲無據先生力言其謬何也至藻

答　星宿之名多出于甘石以後而緯書又從而瀾之皆不足信是以康成亦自支離分別謂大宗伯之司命則文星第四星之神也祭法司命是督察三命之小神也其神各別唯是三命之說見於孝經緯援神契固誕罔而文昌之名亦不古然且無問其是否異同要之大夫而下無祭天神者故愚不敢脩敬也今世文昌之祭何所始蓋始於元之袁清容乃吾鄉前輩也事見袁尚寶符臺集而五百年以來遂盛行於是衍言四起謂其爲梓潼人而又有十七世輪迴之說在周爲張仲在漢爲張良在六國爲姚萇又最後而其姓名爲張亞子又或曰郎張仙也則以文昌之神督察二命之神而忽而入於仙佛之說是狂且所言也乃愚者惑於司命之目日是乃科舉功名之所升降者爭起而禮之而其祠乃闌入於學宮然國家學校祀典終未之及

也則亦可以知其爲淫祀矣故愚自少至長未嘗禮也至庶常經史問答

又與劉超宗書此日食用牲爲變禮○答具鼓以助陽見

所論變禮有二一昔無而今有者謂之變禮如用牲于日食是也一對四時常祭而言者亦謂之變禮如日食之災異是也此雖變亦常剖析精微眞堪羽翼經傳敢不心折心折但愚謂鼓字連讀不始於康侯公羊何休已先康侯爲之其語意原輕非敢謂公羊何休賢勝于穀梁范甯也若以春秋大義論公羊之所得自不如穀梁穀梁又不如左氏左氏又不如本文程子所謂以經別傳之眞僞此固晚之素心也豈待今日而始曉然哉又論鼓以助陽非以聲罪竊謂鼓以助陽者其一說也以聲罪者又一說也若謂非以聲罪則小子鳴鼓而攻之謂何且向來第二札謂天子以鼓責勾龍以鼓責勾龍非聲其罪乎不與其說自相背馳乎大抵著一書立一說必處處圓通不至有一毫隔礙而後可閻徵君潛邱劄記

禘歲舉以午月

帝王之禘祭禮無一定之歲時後儒臆爲之說有謂三年一禘者杜氏春秋註是也有祖禮緯說謂五年一禘者鄭玄王肅諸家及孫炎爾雅註是也愚謂皆非也夫祭之有禘猶生人之族食始祖之廟與羣祖之廟祭薦時及得以將其孝思于稍遠之祖以其廟之不存也遂闕焉不祀于心安乎先王爲之揆禮意之中酌疏數之宜而制爲之禘上以追所自出下及于毀廟而歲一行焉使子孫得盡其追遠之誠而祖宗相萃于一堂即冥漠之中亦若聯其歡愛君子以是爲禮之不可易也苟遠而三年或更遠而五年縱不致嘆於餒而然明禋曠隔不已疏乎禮曰祭不欲疏疏則慢慢則不敬先王必不敢以不敬事其先故禘必歲行而行必于午月王制曰天子宗廟之祭夏曰禘祭統亦云夏祭曰禘時陽盛陰生求神于交接之間要亦即時祭之中爲之特大其禮耳先儒拘三年五年之說指王制祭統爲夏殷之禮周于四時嘗祭外別有祫禘二大祭果爾則禮文之言祭者備矣三年五年何不一見于經耶此每歲午月行禘之兩證也雜記孟獻子曰七月日至可以有事于祖據明堂位魯初以六月行禘春秋時閒有行于五月七月者其定以七月則由乎獻子此言疑獻子以宣九年夏如周得觀周禘歸而志之遂守而行之記以七月日至之禘對正月日至之郊郊歲行則禘亦歲行可知此每歲午月行禘之三證也學記曰未卜禘不視學視學考校也記謂中年考校說者謂間歲方行不知比年入學則比年有當考之人所謂中年者乃就學者言在教者仍是比年考校也考校必于卜禘後者蓋方春時和俾得肆力于學至夏而後考其成故曰游其志也此每歲午月行禘之四證也獨天保詩及周官有禴祠烝嘗之語或疑于禘非時祭然考詩作于文武時而禴祠烝嘗實諸侯之禮文王及身未王恪守臣制武王即位不久典禮未遑其追王上祀而春禴夏禘秋嘗冬烝至周公相成王而後定周官晚出蓋即因此詩而爲言也安得執彼而疑此乎且中庸云禘嘗之義左傳云烝嘗禘于廟皆不殊禘于烝嘗則禘之爲時祭昭然矣故愚謂王者合族以食雖世降一等而歲必舉行因知大祫之禘合遠祖近祖而萃其精神斷無三年一行五年一行之理曰然則五年而再殷祭公羊之說非乎曰魯雖僭禘然日爲殷祭間歲一行不若周之歲舉故王制亦有諸侯礿則不禘之言公羊所云蓋指魯禘非謂周禘然也萬處士學禮質疑

禘

天祭莫大於圜丘地祭莫大於方澤與宗廟禘其祖之所自出三者皆禘見於鄭君釋周官經大司樂後儒習知宗廟有禘疑禘非祭天地之名惟鄭君識古能述其義周語禘郊之事則有全烝魯語天子曰入監九御使潔奉禘郊之粢盛楚語禘郊不過繭栗烝嘗不過把握又曰天子禘郊之事必自射其牲王后必自舂其粢諸侯宗廟之事必自射其牛刲羊擊豕夫人必自舂其盛又曰天子親舂禘郊之盛王后親繅其服其言禘郊與宗廟烝嘗對文明禘非宗廟之祭王制祭天地之牛角繭栗宗廟之牛角握與國語禘郊繭栗烝嘗把握之文合表記天子親耕粢盛秬鬯以事上帝與國語天子親舂禘郊之盛文合天地之祭名禘著于此矣周人歲有事于天者冬至禘昊天啓蟄郊上帝及四時迎氣於四郊兆祀五帝凡七祀大宗伯以禋祀祀昊天上帝司服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之典瑞四圭有邸以祀天旅上帝明昊天與上帝殊也先鄭云昊天天也上帝玄天也揚謂昊天垂象之天也上帝所最之帝也冬至禘者爲昊天啓蟄郊者爲上帝後鄭合昊天上帝爲一誤掌次大旅上帝則張氈案設皇邸祀五帝則張大次小次設重帟重案明上帝與五帝殊郊注典瑞云上帝五帝誤其冬至禘昊天以嚳配啓蟄郊上帝以稷配魯語是以言周人禘嚳而郊稷周語伶州鳩之言曰昔武王伐殷星與日辰之位皆在北維顓頊之所建也帝嚳受之周人禘嚳義其取于是歟四時迎氣祀五帝則以大皞炎帝黃帝少皞顓頊配月令仲夏大雩帝季秋大饗帝皆祭于郊以周官經校之司巫若國大旱則帥巫而舞雩則雩祀實非歲之典祀可以雩春秋傳龍見而雩以此爲雩之節穀梁謂之雩月言是月旱可以雩也非謂其無旱亦雩季秋大饗帝之禮不見于經月令仲冬不若圜丘之祭周衰禮廢作月令者或誤以爲周時仲冬因襲其禮于季秋矣周禮取龜用秋時月令言季夏登龜周禮仲冬教大閱月令言季秋天子教于田獵以習五戎與此類冬至禘昊天國語謂之禘戴記通謂之郊郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也又曰郊之用辛也周之始郊日以至祭義曰郊之祭大報天而主日配以月禮家舊說言日以周郊天之月而至陽氣新用事順之而用辛日見郊特牲注或言冬日至夏日至俱用至日非也春官凡以神仕者以冬日至致天神人鬼以夏日至致地示物鬽注云致人鬼于祖廟致物鬽于墠壇蓋用祭天地之明日鄭君實據至月言之此冬至圜丘之禘通得郊名也對啓蟄而郊言之故謂之始郊鄭君以郊特牲周之始郊日以至爲儒者推魯禮以言周事此由不知禘得郊名也王子雍謂禘非圜丘之祭苟失考國語大司樂職凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大簇爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣經言冬日至於圜丘奏之是著啓蟄而郊無此降神之樂鄭君釋天神地示人鬼三大祭爲禘引祭法周人禘嚳而郊稷祭法乃沿襲國語之文謂此祭天圜丘以嚳配之又言人鬼則主后稷與天神則主北辰地示則主崑崙對言既於圜丘之禘宗廟之禘區別不疑其釋喪服小記及大傳王者禘其祖之所自出以其祖配之又以禘爲郊稷喪服小記注云始祖感天神靈而生祭天則以祖配之大傳注云孝經曰郊祀后稷以配天配靈威仰也以爲其祖之所自出爲禘感生帝非與大司樂宗廟之中禮人鬼之文違異喪服小記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟漢韋元成等四十四人奏議云禮王者始受命諸侯始封之君皆爲大祖以下五廟而迭毀周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親廟四而七然則周人祖文武詩序雝禘太祖也鄭箋云太祖謂文王祖之所自出主稷也稷爲太祖廟立文世室武世室配之皆世世不毀又下禘其親廟四所謂以其祖配之而立四廟也配讀如詩學配地之配謂配太祖爲不毀之廟非配祭也王子雍傳合祭法有虞氏禘黃帝而祖顓頊之文謂有虞氏之祖出自黃帝以祖顓頊配黃帝而

祭故曰以濟心之謂古者說祭有二自外至者無主不止故祭必有會[illegible]以配天宗祀文王於明堂以配上帝是也[illegible]合食不諱之盛[illegible]以昭穆[illegible]言[illegible]上及文王其[illegible]如此[illegible]逸禮禘于太廟禮毀廟之主升合食而立二尸又曰獻昭尸如穆尸之禮又曰毀廟之主昭共一牟穆共一牟祝詞稱孝子孫此禘祭之見于逸經者毀廟之主立二尸是昭共一尸穆共一尸祝詞稱孝子明各祭于其廟故于禰廟稱孝子也春秋公羊傳大事者何大祫也毀廟之主陳于太廟未毀廟之主皆升合食于太祖曾子問七廟無虛主虛主者惟祫祭於祖而逸禮有七尸之文禮器周旅酬六尸鄭注云后稷尸發爵不受旅此經傳之言祫祭者周公制禮之時文武之主尙在親廟故禘遷主於太廟而立昭穆二尸逸禮祫祭惟七尸則祫之遷主無尸鄭云王制疏東禘祫及四時祭所以異者祫謂祭于始祖之廟毀廟之主及未毀廟之主皆在始祖廟中始祖之主於西方東面始祖之子爲昭北方南面始祖之孫爲穆南方北面自此以下皆然從西爲上禘則太王王季以上遷主祭于后稷之廟其坐位乃與祫相似其文武以下遷主若穆之遷主祭于文王之廟文王東面穆主皆北面無昭主若昭之遷主祭於武王之廟武王東面其昭主皆南面無穆主又祭親廟四此其四時之祭惟后稷文武及親廟四也天子立廟得及其始祖也所自出凡祭皆然不惟禘也禘祭禮盛事殷故名大祭春秋傳曰魯有禘樂明堂位季夏六月以禘禮祀周公明其禮樂與時祭殊禘祫俱及遷廟之主諸侯則有祫無禘故記曰禮不王不禘天祭有禘名以別於郊宗廟之祭有禘名以別於祫禘郊禘祫因其散見之文可考如此

魯郊轉卜三正無定月穀梁傳我以十二月下辛卜正月上辛如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛是魯卜正月不從郎不得於至月郊若不待卜三正又不得於啓蟄月郊也郊特牲郊之祭也迎長日之至爲指周日至圜丘之禘孟獻子曰啓蟄而郊郊而後耕者亦舉周禮以正魯耕卜郊之失而已

魯禘祫之禮備著于春秋禘之見于經者閔二年吉禘於莊公僖八年禘於太廟用致夫人左氏傳云禘而致哀姜焉公羊傳[illegible]致者不宜致也[illegible]夫人者[illegible]君夫人之稱[illegible]其稱夫人何以言[illegible]太廟仲遂卒于垂昭十五年有事于武宮傳謂武公禘見于傳者昭二十五年將禘于襄公萬者二人定八年禘于僖公是也祫之見于經者文二年大事于太廟躋僖公定八年從祀先公是也鄭君云魯禮三年喪畢而祫于太廟明年春禘於羣廟自爾以後五年而再殷祭一祫一禘禘之于經閔二年吉禘晉人亦云寡君之未禘祀是除喪即得禘[illegible]禘不拘先後禘定八年傳冬十月順祀先公而祈焉辛卯禘于僖公[illegible]五年禘[illegible]以十月是四時皆得禘禮無定月明堂位季夏六月以禘禮祀周公著始賜禘之月也[illegible]雜記孟獻子曰七月日至可以有事于祖七月而禘獻子爲之著始定禘月之失也春秋經傳禘于太廟者二禘于羣廟者四明堂位曰成王命魯公以禘禮祀周公於太廟明不得及于羣廟其後僭廟亦間用禘而其不得偏禘如初禘也[illegible]然則魯禮禘于太廟更不合食遷主由此著矣魯公稱周公時太廟本無遷主後魯公別立世室成六年立武宮定元年立煬宮哀三年桓宮僖宮災公羊以爲復立者是毀廟之主藏在祖廟者已非昭穆之次必升羣廟之主而後可與遷廟序昭穆則魯禮合食遷廟之祭惟大祫而已公羊於大事下發傳曰五年而再殷祭則殷祭惟指大祫[illegible]此五年再殷祫之節也王制諸侯礿犆禘一犆一祫嘗祫烝祫春秋大事于太廟在秋八月從祀先公在冬十月王制祫於三時義或然然禮文散佚儒者執一端求之往往與經文扞格不合姑記其所疑以俟成學治古文者審定焉

或問感生帝之說信乎曰生民之詩具矣其詩曰履帝武敏歆攸介攸止載震載夙載生載育時維后稷言后稷感神靈之氣而生也曰誕后稷之穡有相之道曰誕降嘉種維秬維秠維穈維芑言后稷爲天所助以成稼穡之功也曰載燔載烈以興嗣歲曰其香始升上帝居歆言后稷肇祀以祈豐年也上帝歆享之也或曰帝或曰上帝皆指天帝而言若如傳者帝爲高辛氏之帝則從於帝而見於天因以生子此亦何足稱異下經寘之隘巷寘之平林寘之寒冰不且大遠于事情乎周人祈穀之郊實本於后稷之肇祀令由生民之詩釋之鄭君謂郊祀爲祀感生帝說非無據但月令孟春乃擇元日祈穀于上帝春秋傳孟獻子曰夫郊祀后稷以祈農事也是故啓蟄而郊郊而後耕夫曰祈穀曰祈農事而絕不及于祭感生者蓋詩表先代之神靈禮嚴百王之祀事故不同也大傳王者禘其祖之所自出以其祖配之諸侯及其太祖大夫士有大事省于其君干祫及其高祖是爲尊者尊統上卑者尊統下之義喪服小記王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟則以后稷始封文武受命稱王與四親廟對言爲七廟二條皆謂宗廟之禘與祭天無涉且禘嚳郊稷禮家或混禘于郊未嘗混郊于禘如鄭君說則祈穀又蒙禘名矣故鄭志答趙商云悉信亦非不信亦非斯言也敢援以爲治經之大法

金修撰璿箋

邵廷采問宗廟皆南向而主皆東向廟室亦皆南向而室之尊處必東向此皆前儒昧昧自漢唐迄宋並無明解而先生一一指示之即此一節已足闡言禮之奧矣然尚有藏主西壁之說與設主東向並是一意而舊儒論藏主者兼云藏主北壁似乎室制兼尊西北而西壁北壁皆可藏主此則如何

曰藏主西壁則按之大戴禮狄氏白虎通許慎五經異義以及公羊穀梁諸說皆云宗廟之主藏于太廟室西壁而偏次仲云廟主祭訖納于室西壁埳中此從來議禮有據之言然但言西壁而不知在西之何故雖知藏主西壁是其本事而仍有錯互之言如云正廟之主各藏太室西壁之中遷廟之主則藏于太祖太室北壁之中夫自有遷廟則廟無虛主並無藏太祖之室之禮況太祖之室北面相向似列昭穆而北藏祧主偏畸不對又況合祭時必升羣廟遷廟之主合食太祖以羣廟主與遷廟主俱在室外並迎而升之太廟之中故曰升室若原在祖室北壁則食之而已何待更升乃晉作太廟以廟制南面作南向七

室以藏帝主北面七室以藏后主則變西藏爲北藏又變北藏爲南藏其于藏製室製無一不亂而唐貞觀間有謂共堂別室以西爲首當在西夾之間雖向南之室而亦藏西壁因降而藏之西夾室如開元禮議遷廟之主藏于夾室三間其後三間外無置室處則又於夾室北壁以西爲上而置主其中其議有云必於西者長老之處地道尚右鬼神幽陰也則祇以昧所自來而或北或南或左或右或正或傍東扯西拽彡無下落其爲千古夢夢如此今予得仍斷之曰此室製也凡家室廟宇皆以東南爲戶東北爲窔北壁爲墉南牕爲牖西南爲奧西北爲屋漏其棟與梁與榱宇雖俱向南而其中如舟然坐西向東以西爲屋極至尊之地故藏主于此穴牆爲坎去地六尺一寸以石藥之而藏主其中名之曰祏祭則設几于坎前而出主而祭是廟之向東者非廟也室也室亦仍南向而室之製則尊西而向東向也主之藏西壁者非尚右也室也惟室故東向亦惟室故非凡堂凡夾室之可得而強爲西向且強藏西壁也曰室製然也此長夜一旦也

然則夾室在廟傍在室傍乎

曰夾室廟兩傍東西廂也爾雅有東西廂曰廟無者曰室曰寢故雜記釁廟禮刲羊釁中廟畢乃降而割雞釁門釁夾室是夾室在廟傍必降階而後釁之唐孔氏所謂門者廟門夾室者廟傍東西廂是也其又曰夾室中室者以夾室非一室必相夾成室而釁者但就中一室釁之此禮文瞭然者若尚書顧命則又以路寢兩旁當之以東西房亦有名夾室者說者遂謂在廟室之後之兩旁以爲廟後有室室後有寢皆有夾室而不知寢卽是室並無兩重且既是寢室則爾雅明云寢與室無東西廂矣安有夾室乎

然而主在室則東向主出而祭于堂亦東向耶

室主必東向以室制一戶一牖所尊者在棟也迎主于堂必南向以堂制兩楹兩階所尊者在屋極也但主有正室祠亦南向者有司徹云有司徹饋餕于室中西北隅南北是在室亦南向也有在堂至亦東向者郊特牲坐尸于堂尸在戶西南面而主席東面是在堂亦東向也且主隨尸轉並無一定如陰厭主東向陽厭則南向矣薦熟在堂則尸南向而主東向薦熟在室則尸東向而主亦東向矣

又有請者夫祭之有厭謂尸去而祇饌主使主得厭飫也然而厭主必在室者以主藏于室故也乃厭于奧曰陰厭厭于屋漏曰陽厭固一在室而于奧則主向東于屋漏則主向南此何說乎

曰此亦以室製爲之蓋厭有不同大抵無尸而饌主謂之厭故大祭于未迎尸之前則有厭于尸謖之後則有厭而祭殤無後者則皆不扮尸故皆有厭然而未迎尸之前其饌主謂之陰厭以獻饌于室西南隅之奧當室幽處故曰陰厭尸既謖之後其饌主謂之陽厭以獻饌于室西北隅之屋漏室有漏光故曰陽厭殤祭亦然其祭適殤者厭于陰尊之也其祭庶殤者則厭于陽稍殺之也而特大祭之陽厭與庶殤之陽厭則又不同大祭在屋漏而庶殤則在室東北隅之窔觀特牲有司徹皆云徹饋饌于室中西北隅南面此西北隅屋漏之厭也曾子問凡殤無後者祭于宗子之宅當室之白夫室以戶爲白以窔爲當室之白是此陽厭者在東北隅之窔非西北隅也而鄭氏概以西北隅當之若其向則陽厭皆南向陰厭皆東向夫陽厭皆南而陰厭皆東者豈其以東南分陰陽乎東之與南向皆屬陽坐北坐西坐皆屬陰此既無陰陽可分且又無夫祭殤祭尊卑降殺之別而奧必東向窔與屋漏必南向者此是何故蓋古凡祭饗必置酒尊于饗席之左席設于奧則向東之席席曠于左正可置尊若向北則否且室無北向之主故必東向也若席設屋漏則東向無左矣何以置尊故必當南向而惟窔則西向曠左然天下無西向之主而南向才無左故必借室之東房用以置尊然後可安于南向是以屋漏之陽厭則有司徹云納一尊于室中以饌席在西北隅則設尊在當中以尊當在席左也在窔之陽厭則曾子問云尊于東房以饌席在東北隅則設尊在室東之房以室無可左姑就室傍以設尊猶之設尊在東序也此陰厭必東向陽厭必南向之說也亦室製也

室主不西向則是室製有然若云室無向北之主則合祭時穆主北向何與且文穆武昭非南北向乎

正惟北向當必有南向者相對分爲昭穆無專主北向之禮故云陰厭不北向以陰厭者必室中專主與東西昭穆不同故不北向也若合祭時南昭北穆總是虛位其云武昭文穆者但就其世次之序言則自后稷至文武太王適當穆王季適當昭文適當穆武適當昭若廟室昭穆則在成王時卽文昭武穆矣是以周制九廟其存文武二廟必文昭武穆何則以二廟不祧不從昭穆爲轉環則左先于右此是常制非世次之序武必在昭文必在穆亦非昭穆轉環武有時可在昭文亦有時可在穆也況室中主向與堂上尸向或南或北相爲表裏文武二主在室中則文昭南向武穆北向其餘三昭三穆則三昭南向三穆北向而及祭于堂則后稷與文武三尸皆東向而其餘三昭三穆則三尸西向三尸東向以文武二尸係不祧之廟不與三昭三穆列東西也觀使尸祭在堂南面享侑而其序行與序坐徒以世次之故致使子先父行父降子坐武左文右何以行事故漢儒言禮如韋元成之以文武二廟列三昭三穆之內謂天子止五廟而無七廟則十尸並出三尸自南面六尸自東西其在六廟中無文武也此一說也如鄭元之以武昭在東文穆在西廟之祧昭入武廟廟之祧穆入文廟則春秋謂有事文武不是武文宗有司謂父子昭穆不是昭穆文未嘗在西武未嘗在東也此又一說也毛檢討經問

神主形制

禮經皆不言神主形制唯虞禮下疏引白虎通曰主方尺或曰尺二寸公羊文二年注言主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺宋禮疏引五經異義同楊疏及左昭十八年疏引衞次仲云右主八寸左主七寸廣厚三寸穿中央達四方山海中山經又云桑封者桑主也方其下銳其上而中穿之加金合此四說可得古作主之制梁孝廉曾記

又問通俗譜下祭用長子主祭序前列子姪助祭者在次列設子姪有貴者則長子用攝祭例推貴者升前而使主裸奠此大較也設貴者爲姪孫曾姪孫而先于分尊之親得毋䠞蹜不安乎盛唐

大抵兄弟同祭定無及孫與曾者前條已明言矣萬一有之則姪孫曾雖貴仍序之曾孫之列中至裸奠時則攝主者肅之使前至裸奠畢而仍還其列何不安焉毛檢討經問

又問通祭貴者不可祧禰一谷房有卑幼而貴者其人

苟卒宜在不祧之列而世次在高曾以下自不當越高曾而祔世室矣其位何居（盛唐）

不祧者歷四親之盡當宜祧時始去四親之廟而入于不祧之室則方其未宜祧時亦必列高曾祖之下而以次而進未有越高曾而遽入于世室者也然則其居世室時無高曾矣後之高曾皆其子若孫矣若既入世室則本房世室在始祖傍宗堂世室亦在始祖之室傍與高曾祧室各屬各廟又何礙乎（毛檢討經問）

盛唐問先生祭禮通俗譜其于祖與四親及祧與不祧諸室俱已斟酌今處置各當矣第後來之制亦不可不推廣言之以杜遺弊如身卒而子祔吾于禰而祧高子又卒而孫祔子于禰而祧曾倘兄弟不一將見數世以還即有無祖無禰之廟而吾之兄弟即有不祀祖禰之子若孫矣是猶立宗法也必身卒而不遽祔廟而祭于家吾兄弟相繼主祭以至于盡然後登祔而吾子主祭子卒亦然則主祭皆有四親而拜于下者皆卑幼此不立大宗之大宗而諸兄弟之子孫各奉祖禰而祭于其家其世次既多則聽再闢一廟如展氏游氏然分氏爲族爲小宗其說何如

曰通俗譜以以譜俗惟恐說繁故作意簡省多有引而不發之處如此節則在第二卷主祭之人條予已約略言之有曰兄弟雖異居而必同祭者重同父也同堂兄弟雖同居而必分祭者以彼自有父也原其說謂予無不祭父者一父十子雖十居而必同祭以其此父也吾父之子與伯叔父之子雖一居而不共祭以吾父之子有父伯叔父之子又各有父也推此則吾身卒而吾之子與吾兄弟之子皆各父而非同父吾子卒而吾之孫與吾兄弟之孫亦皆各父而非同父豈有吾之子吾之孫尚可與吾之兄弟溷作同父之祭者然則身卒祧高而謂兄弟之主祭者或無高子卒祧曾而謂兄弟之主祭者或無曾此皆必不然之事而不足慮也蓋身卒則身之子當祭身身之子卒則身之孫又當祭子此其說在前一條固引之而特未嘗明言之也即後一條已明言之而又未嘗推類而究竟言之也其明言之者何也後一條曰孫而爲子則不與同祭其云孫而爲子者謂生祭者之猶子即所祭之父之孫也萬一主祭之兄弟夫婦偕亡則此猶子者本孫也而今爲子矣爲子當祭父于是立考妣之主而分祭之而祖與高與始祖則設牌焉此明言之者也然而但曰主祭者之猶子則人第知爲長子主祭而庶支兄弟之子爲猶子殊不知長子倘死而支庶兄弟以次主祭則長子之子亦猶子也此未嘗究竟言之者也此可推也又曰若兄弟夫婦有一亡者則祔于祖堂以俟後之人祭室謂兄弟亡婦則兄弟儼在與祭其子不得背父而私祭其母如國君亡后后不得先入禰廟但聞一廟而祔于祖妣之傍此云祔于祖室者正祔祖妣傍也此明言之者也然但言夫婦有一亡而不言夫亡萬一兄弟先父亡則子當祭父兄弟之子自當奉父主而祭于其寢不俟母之偕亡矣此如國君先后亡則後君不俟后亡而即奉君主以入禰廟故後祭儀條有云主入主婦爲一列倘有母則列西上一位有庶母列西稍上一位正指未偕亡者言也此亦未嘗究竟言之也此又可推也

乃推其致疑之由則皆由廟制不明以致有此蓋廟即寢也古官師一廟與庶人祭于寢總皆以家之寢室當之故居室多者以居傍一室爲寢廟居止一室則即以室後半室爲寢廟未嘗缺也今兄弟同祭止在一室而兄弟之子分祭則又闢一室或半室原不必仍祭一處如必俟兄弟主祭畢而後分祭立廟如展氏游氏則失時矣且展氏游氏之廟皆小宗廟也近代無宗法惟宗堂之法稍類大宗可百世不遷而五世則遷之小宗廟則反無之以宗法既分祀其父又當合五世之祀于小宗之家然後又合百世之祀于大宗之家今但作一始祖以下之宗堂而五世以下即分祀焉不必合也又何子游子展之廟可再闢爲（詳見大小宗通繹廟制折衷二書）○毛檢討經問

又問祠堂之制若近代祭法祇以族長主祭而祭始祖則族長不專祭四親而助祭不皆尊長雖死者不祧不殺猶是僭閭而生者不僭猶可藉口此義經先生發明極爲痛快但先生又云自祠堂一興而天下之人皆不祭父何也（汪烜）

曰大夫無高適士無曾中士下士以下便無祖矣故祇言父而不得概言四親何則以原有不得祭四親者也且言父可概四親言四親不可以概父彼不得祭四親而祇祭父者不可謂不祭四親何則以祖與曾高皆從父而遞祧之既已祭父則今之祧者即向之祭之者也惟不祭父而四親之祭俱絕矣何則以並不曾享一祭也況父祭之重爲何如者自天子至庶人七廟有隆殺而父祭不殺自郊社以至室神諸祭有分限而父祭不限則凡有生者皆必祭父而今并父祭而亦絕之故云然非有他也

然而彼制祠堂者未嘗以爲不祭也奠祭禮于堂享其祖而餘皆配食配食亦祭也且三獻之後主祭者分爵而獻于兩序亦以此明祭意矣而先生竟曰不祭則必有說以處此

曰古無配食禮惟殤與無後之主祔祭于宗子之室謂之祔食又或夫婦亡其一未立祭匱則中一以祔于祖室之傍亦謂之祔食他惟祖孫相繼兄弟相繼于祧祔之際有礙則偶一遷祔餘無所爲祔食者蓋禮有植祭有合祭植祭必特設不待言矣即合祭一堂亦必各設祭禮于主前如朝踐獻牲則牲之肩胛髀脊必分諸體審先後以別尊卑是各有牲也出尸綏祭則祝必撩肝離肺授諸尸以爲挼物擩祭之用是于牲之餘體又各有分也至于遷饌徹饌進粢進飲在室在堂行酳受胙諸節則凡主皆備而每尸必周今但陳牲于庭鋪几筵而設簠簋[鼎]俎籩豆于中堂其在兩序配食者楞然也曾薦腥乎曾薦爓乎曾薦黍稷菹醢乎祇此一杯之分而合序共之不惟不祭抑且不薦不惟不薦抑且不饗庶人無廟猶得入市市肉脯熟之以專獻其親而祠堂一設竟至合通族之父而皆爲若敖之鬼言至此亦可畏矣（毛檢討經問）

又問禮緯鉤命決曰夏祗五廟者夏無太祖禹與二昭二穆而已先生作廟制衷辨之極詳詳大抵謂諸祖在旁而先虛一己以俟祧入必非禹意及釋諸侯五廟則謂齊楚始封當虛一實四以俟始封者之祧入之得毋天子諸侯之制有不同歟（盛唐）

曰天子諸侯之制固不同而禹則尤不同天子諸侯之不同何也天子自爲制必無自立七廟時豫虛太祖一位于中以俟已入而先實四親于在傍此易曉也諸侯則天子得限之矣齊之呂尚楚之熊繹既無功德之祖可爲始祖然又非王者之後

與帝王子弟宗諸侯之國可以眞溯古帝兼祀出王則必虛一實四以俟呂尚鬻熊始封之君之祧入此固廟制所限無可辭也若天子則誰限之乎至于禹之先不同則禹原有高祖黃帝王考顓頊皆可爲太祖而謂禹無太祖固已無理況以黃帝顓頊在昭穆而云尙可虛其中以俟已入則雖不肖喪心亦不至此而曰禹爲之此眞齊東語也故曰先不同也若三代以後則開國先世並無功德而又無帝王神聖以啟其前則不得不溯始封之君如漢祖沛公唐祖唐侯皆與齊楚諸侯等祭而同堂異室以次祧祔則在中不著而虛位可泯此又廟制之變之無如何也夏商無是也（毛檢討經問）

代程虹宇爲程氏祀議

古有弟繼兄之說公羊子稱魯人傷歸父之無後使仲嬰齊爲之後是也儒者不達其指謂以弟繼兄亂昭穆之序蓋不察以弟繼兄非謂爲之後者爲之子也時奉其祀不至愬然廢爾史言泰伯無後繼吳者皆仲雍之後則皆泰伯之後也微子舍孫腯而立衍宋之後代祀微仲衍亦必祀微子爲始祖也（戴吉士東原集）

昭穆廟制

廟有昭穆父爲昭子爲穆說者謂兄弟立廟者宜同昭穆榜案此大夫士之禮不得上通于天子諸侯大夫士以宗法辨親疏長幼之叙故兄弟不相爲後同昭穆天子諸侯盡臣諸父兄弟臣子一例故兄弟及諸父繼統者與子繼父同分昭穆喪服小記王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟庶子王亦如之言庶子王者關兄弟或諸父言之明四廟定制不得因入爲增減也國語夏父弗忌爲宗烝將躋僖公宗有司曰非昭穆也曰我爲宗伯明者爲昭其次爲穆則兄弟異昭穆之證史記周本紀平王崩太子洩早死立其子林是爲桓王以孫繼祖之統匡王崩弟瑜立是爲定王以弟繼兄之統共王崩子懿王囏立懿王崩其王弟辟方立是爲孝王以叔父繼兄子之統使諸父繼統如周之孝王繼懿王者而令王與先王之父同昭穆子先父食不且逆祀尤甚乎天子諸侯以國爲體奠世繫別昭穆悉循乎繼統之敘有子死未立如周太子洩者或廢疾未立如襄服經所稱君之父母祖父母者皆不得立廟叙昭穆其叙昭穆恒先君爲昭嗣君爲穆故繼統者世之長幼昔之親疏或殊而昭廟穆廟叙列左右者有成法明乎立四廟之限則以孫繼者祭可及無親之祖（昭穆朝公左右毀穆不及昭毀昭不及穆以孫繼親者毀高祖之祖遷高祖于其廟祖弟以高祖之廟其高祖之父廟異昭穆固不得而毀之也至禮統之孫入廟時可毀高祖之父遷曾祖于其廟已居曾祖之廟故繼祖高祖孫恒異昭穆其義由此王肅難鄭云王下祭殤五則下及無親之孫上不及無親之祖米林斯義爾）以兄弟諸父繼者祭或不逮高曾之倫（劉歆云兄弟六人爲君亦六代祀祖廟矣說最直切其諸父繼統者更不得數已毀之高祖復列廟祀也）由是繼統之禮嚴明乎臣子一例之義則以兄弟諸父繼者祭稱嗣王嗣侯（左氏春秋傳哀七年泰伯端委以治周禮仲雍嗣之）廟號先王先君（左氏春秋傳隱三年宋穆公曰先君舍與夷而立寡人雖兄宣公曰先君哀六年楚昭公命公子啟爲王退曰君王舍其子而羣臣敢忘君乎）而倫序之名亦正矣（閔僖俱議其先禰後親據傳當居禰廟而言非文公果獲賢鄭爲相也故信繼閔爲君則曰莊公之子楚靈王熊郟敖爲君在樂更爲後之辭則曰其下之子圖在長明其倫叙無所改易）此天子諸侯昭穆立廟之成法不可易者（公羊傳言仲嬰齊爲歸父後西河毛氏健庵徐氏皆言其失實而徐氏尤辨析其言曰穀梁傳與人之子守其父之祀云人之子謂歸父子是歸父自有子昭公時有子家羈注云莊公之元孫也子家歸父字歸父莊公孫以王父字爲氏故爲元孫是歸父自有孫不必以弟嬰齊爲後然則嬰齊謂後後遂仲書仲嬰齊者以父字爲氏也晉荀公之孫有欒賓杜氏曰其父字欒此同榜謂孫曰賓賓以公子騅之子曰東鄉曜皆氏父字與此同例謂歸父欲去三桓以張公室故季文子逐東門氏遂歸耳耳而遠託于仲之後適立庶以失大援臧宣叔曰當其時不能治也後之人何罪蓋已直揚其隱矣歸父既逐族以嬰齊後仲遂是文子無惡于仲遂是明此又治春秋者所當知〇全修撰禮箋）

兄弟同昭穆

天子七廟固爲定制然而處常則易明遇變則難曉何謂常父死子繼是也何謂變兄終弟及或以兄繼弟以叔繼兄子之類是也經傳止道其常而處變者無從考見唯春秋躋僖公一事三傳以祖禰父子爲言國語則直謂異昭穆諸家註疏皆謂閔雖弟先爲君僖雖兄嘗爲臣臣不可以先君猶子不可以先父故假祖禰昭穆爲喻范甯獨不然之胡安國亦以兄亡弟及爲易世以愚觀之則諸家爲善會傳文而深得乎禮意者也蓋嘗思昭穆之爲義生于太廟中祫祭位鄉（太祖東鄉子孫南北鄉南鄉者爲昭北鄉者爲穆）而子孫因之以定其世次故父子異昭穆而兄弟則昭穆同如左傳所謂太伯虞仲太王之昭也號仲號叔王季之穆也管蔡郕霍魯衞毛聃郜雍曹滕畢原酆郇文之昭也邗晉應韓武之穆也皆一定而不可易在虞虢管蔡諸子雖生列藩封死亦不得入先王之廟然而昭穆之稱太伯虞仲不聞異于王季也號仲號叔不聞異于文王也管蔡及邗晉而下不聞異于武王成王也是則身爲諸侯且不與天子異昭穆之班而如謂以兄終弟及之故即如父子之易世則設武王無子立管蔡而下一人成王無子立邗晉而下一人此一人者反以爲天子故有昔爲文之昭者今且爲武之穆昔爲武之穆者今更爲成之昭矣嗚呼非父子而以爲父子本兄弟而不以爲兄弟如是而以爲禮是徒知天下之足重天子之當尊不知兄弟之倫之不可無也抑何昧聖經之大義而不稽孔孟之明訓也哉康誥曰孟侯朕其弟春秋書天王之弟佞夫是天子有弟也祭義曰雖諸侯必有兄春秋于內書公弟叔肸于外書齊侯之弟年鄭伯之弟語衞侯之弟鱄衞侯之兄縶是諸侯有兄弟也夫生時兄弟爲臣猶不沒其爲兄弟豈死後兄弟爲君反不得爲兄弟乎昔者夷齊兄弟讓國孔子稱之曰古之賢人也求仁而得仁象欲殺舜舜封之孟子曰仁人之於弟不藏怒宿怨親愛之而已是知聖人于兄弟之際天下國家在所可親而一體無分之至情不因勢位而稍變如謂以兄終弟及之故使生爲一父之子沒爲異世之親將上何以接高曾祖考之神靈下何以協子孫臣庶之稱謂是昭穆一混而名之不正言之不順即隨之其害有不可勝言者故曰父子異昭穆兄弟昭穆同此至當不易之理也至于兄而繼弟則弟爲適而兄爲庶庶不並適又昔巳爲臣故雖兄不得加於弟叔而繼兄子雖本異昭穆亦必進之先廟（謂兄廟）始不至以兄子而子叔以兄而孫弟若夫廟制則一準王制之言太祖而下其爲父死子繼之常也則一廟一主三昭三穆而不得少其爲兄弟相繼之變也則同廟異室亦三昭三穆而不得多覯考工記匠人營國所載世室明堂皆五室知同廟異室古人或已有通其變者正不得指之爲後人之臆見也得乎此制則位置井然雖如殷之兄弟四人相繼（陽甲盤庚小辛小乙）亦豈有昭多穆少哉昭少穆多如馬端臨所謂對偶偏枯之慮哉朱子之圖可以處常而不可以處變故孝王以叔居子列弟處孫行遂使夷王以穆而居昭厲王以昭而居穆蓋亦未兩乎此制也（萬處士學禮質疑）

論奠

喪中自未葬以前飲食直奠置于神前故謂之奠康成所謂喪所薦饋曰奠也始死有奠小斂有奠此二奠皆于地未有席至大殮奠乃有席殯後則有朝席奠其奠無論尊卑皆醴酒而

已無牲體有朔月奠大夫以上兼有月半奠有薦新奠天子七月而葬將葬當朝六廟後乃朝祖廟則有遷奠祖奠遣奠者朝廟之時下棺于廟之兩楹間棺西設宿奠至明徹去宿奠乃設朝廟之奠所謂遷奠也祖奠者既朝而出乃設祖奠也二奠皆有牲體厥明將去為大遣奠其牲非直有牛兼有馬既葬乃廢奠而虞祭凡奠皆未有尸康成所謂未葬以前無尸飲食是也至虞祭始立尸喪之有奠今世尙存其名故為攷其畧如此燿才吾亦盧稿

大夫士無主

鄭康成祭法注云惟天子諸侯有主禘祫大夫不禘祫無主賈公彥儀禮士虞禮疏遂云大夫士無木主以幣主其神蓋以士喪禮虞禮俱不言作主故也然大夫士果無木主神將何所式憑以幣主神久則朽壞非孝子事親之道蓋賈氏肊夢之詞尒左哀十六年傳衞孔悝使貳車載祏于西圃杜注祏藏主石函可為大夫士有主之的證孔穎達云孔悝得有主者當時僭為之皆狃于鄭說而不知其非也後魏書禮志嘗辨之公羊文二年注云主天子長尺二寸諸侯長一尺疏云鄭大夫以下正禮無主故不言之○孫侍御讀書脞錄

鄭康成注祭法曰唯天子諸侯有主禘祫大夫有祖考者亦鬼其考百世不禘祫無主爾其無祖考庶士以下鬼其考王考云云故孔沖遠稱鄭氏謂大夫士無主按大夫士無主之說非也祭法曰大夫立三廟適士二廟曲禮曰措之廟立之主蓋有廟斯有主矣士虞禮曰男男尸女女尸特牲少牢禮亦皆有尸雜記曰祭祀之有尸也宗廟之有主也蓋有尸斯有主矣說文曰祏宗廟主也周禮有郊宗石室今周禮無其語一曰大夫以石為主哀十六年左氏傳曰使貳車反祏于西圃注西圃孔氏廟所在祏藏主石函夫祏或以為主或以為藏主之函不同然孔氏大夫也有廟有祏即有主是大夫有主之證也何邵公注公羊引士虞記曰桑主不文吉主皆刻而謚之今儀禮無其語左氏傳曰祔而作主謂桑主也穀梁傳曰宗廟主皆用栗謂吉主也夫喪則用桑吉則用栗不同然士虞士禮也既吉凶皆有主是士亦有主之證也或曰大夫士信有主矣大夫士之妻亦有主乎按小牢饋食大夫祭禮也其言曰祝設几于筵上特牲饋食士祭禮也其言曰祝筵几于室中夫宗廟之中必有主而後有筵有几祭統曰鋪筵設同几為依神也注曰同之言詷也疏曰詷共也死則魂氣同歸故夫婦共几穀梁疏文二年作僖公主疏欒信引衛次仲曰宗廟右主八寸左主八寸昭十八年左傳疏引作左手七寸右主謂父也左主謂母也左右各有主故兩主共一几安得謂大夫士妻無主乎士虞禮曰來日某隮祔尒于皇祖某甫女子曰皇祖妣某氏婦曰孫婦于皇祖姑某氏又曰明日以其班祔班者廟主之班次也喪服小記曰士大夫不得祔于諸侯祔于諸祖父之為士大夫者其妻祔于諸祖姑妾祔于妾祖姑又曰祔必以其昭穆昭穆者所祔之主昭穆也大夫士之妻有班次有昭穆則有主矣小記又曰亡則中一以上中猶閒也一即指所祔昭穆之主而言若無主則無昭穆無班次矣安得謂大夫士妻無主乎少牢饋食禮曰來日用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏注曰合食曰配雜記曰男子祔于王父則配女子祔于王母則不配疏曰在室之女及已嫁未三月而死祔祭于王母則不祭所配之王父故春秋經莊三年紀季以酅入于齊公羊傳曰請後五廟以存姑姊妹疏云外出之女有所歸趨而已夫歸趨者歸祔于主母之主也若無主則無所歸趨矣安得謂大夫士妻無主乎或曰大夫士妻既皆有主其主之制若何余曰大夫士之主宜用木而許氏謂大夫以石為主者特以石為藏主之函尒白虎通曰主用木者木有終始又與人相似蓋記之為題令後可知是主宜用木也大夫士之主當八寸許叔重五經異義曰主狀正方漢書曰前方後員白虎通曰方尺或曰尺二寸穀梁疏欒信曰左主八寸右主八寸廣厚三寸穿中央達四方中山經曰桑封者桑主也方下銳上中穿而加金天子長尺二寸諸侯長一尺范甯曰天子主長尺二寸諸侯主長一尺云云準此以為例是主宜八寸也大夫士藏主之地當在廟中西壁衛宏舊儀曰已葬收主為木函藏廟太室西壁白虎通曰納之西壁坎中去地六尺一寸祭則立主于坎下穀梁作僖主疏云祭訖則內于西壁埳中去地一尺六寸云云愚案特牲饋食禮曰祝筵几于室中東面注曰為神敷席使親接神夫神即主也主藏西壁則面東筵几之設亦面東故曰東面又案少牢饋食禮曰主人西面再拜稽首祝曰孝孫某用薦歲事于皇祖伯某壁主在西主人西向設拜故曰西面几則東面拜則西面是藏主之地在西壁矣至藏主之函或曰祏決疑要注曰毀主藏廟外戶之外西牖之中有石函名曰宗祏或曰匰周禮春官司巫祭祀則共匰主杜子春云匰器名主謂木主也說文匚受物之器讀若方匰宗廟盛主器也得千反或曰宔說文宔宗廟主名也徐鍇曰以石為藏主之櫝也按左傳許公為反祏主本作宔字而檀弓又曰重主道也殷主綴重焉周主重徹焉夫以重繫主言之則重宜為藏主之函少牢禮所謂以重設于虡南疑即指此重也而昔賢乃謂重為藏銘之器者徒以士喪禮曰祝取銘置于重耳不知重可置銘亦可藏主尒疋曰神重也重以藏主故神之也而郭宏農乃云未詳何與嗟乎秦火之後經典闕遺學者見少牢特牲不明言設主遂謂大夫士無主而又自騁其說如公羊說大夫束帛依神結茅為叢矣崔靈恩則曰大夫士無主以幣帛祔矣孔沖遠亦曰大夫士無木主以幣主其神矣夫大夫士禮簡不得同于天子諸侯虞主用桑練主用栗或竟以幣帛代之未有三年喪畢入廟升祔而仍用幣者也孝子敬祖先立宗廟冀以世祀勿替焉若束帛依神豈可垂諸久遠乎故愚反覆于少牢特牲二禮竊見迎尸之前所謂鋪筵設几酌奠啟會主人再拜稽首祝曰孝孫用薦歲事于皇祖伯某夫皇祖伯某即所題木主之號也周禮太祝掌辨鬼號是已赫赫明明臨之在上直如見所謂主者何必顯言設主乎祭義曰祭之日僾然必有見乎其位位即主也苟非有主吾不知位為誰位也祭義又曰祭之日其奠之也容貌必溫身必詘如語焉而未之然奠即奠于主也苟非有主吾不知奠為誰奠矣懿哉白虎通之言曰所以有主者神無依據孝子以繼心也若無主則先祖之神無所依也孝子之心無所繼也昔人有審識乎此徑以為大夫士無主後之學者推波助瀾抑又加肆焉今竟有晏然于家廟中不立婦人之主者違禮亂常莫此為甚故不可以不辨文洪謹案魏志清河王懌議王延業盧觀並標許慎鄭元之解謂天子諸侯作主大夫及士則無此議雖出前儒未允情禮原夫作主之禮本以依神孝子之心非主莫依今銘旌紀柩設重憑神祭必有尸神必有廟皆可以展事孝敬想象憑存上自天子下逮於士如此四事並同其理何至於主唯謂王侯禮云重主道也此為理重則立主矣故王肅曰重未立主之禮也士喪禮亦設重則士有主明矣孔悝反祏載之左史饋食設主著於逸禮大夫及士既得有廟題紀祖考何可無主公羊傳大夫聞君之喪攝主而往今以為攝主者攝神斂主而已不暇待徹祭也何休云宗人攝行主事而往也意謂不然君聞臣喪尙為之不懌況臣聞君喪豈得安然待主祭祭也今劉君之說蓋本於懌又案周制大夫三廟考廟王考廟皇考廟士二廟考廟王考廟無太祖三者隨時而遷毀廟之主無所藏故不立主若別子為大夫其後得立別子為大祖殷樹大夫有太祖是固宜有主矣先儒或云有主或云無主各據一偏而言耳衛孔氏世系無所考得有主者或衛用殷禮如賓筵詩篇舞笙鼓先作樂而後迎牲之例與二實楠謹案孔氏云鄭駁異義從公羊說大夫無主孔悝祏主祭其所出之君而徐氏鄭則云左傳孔悝反祏公羊傳大夫聞君之喪攝主而往注意以為斂攝神主不暇待祭此大夫有主之文案何注以攝主為攝行主事徐氏所云注意不知何指然大夫有主之說似徐氏始之

矣孔氏又云遷之反祏孔氏嫡姓春秋時唯南燕姑姓孔氏仕于衛朝已歷多世不知本出何國安得有所出公之主也知是僭爲之耳案孔氏不信反祏爲所出公之主是亦以大夫有主但惑于鄭說疑其僭爾又案士虞禮明日以其班祔注凡祔已復于寢如既祫主反其廟練而後遷廟又適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尚饗注曾子問曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟然則士之皇祖於卒哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞以其幣告之乎案鄭二注皆引天子諸侯有主以釋士禮不直言反廟用幣而云乎以疑之是鄭氏無主之說未定○劉州梓齋遺稿

婦人無主答問

問曰凡祭婦人無主於禮有徵乎答曰謹案春秋公羊文公三年傳虞主用桑檀弓虞而立尸士虞禮記男男尸女女尸虞卒哭祔練祥禮皆男女別尸別尸則別主虞卒哭祔婦人既有主矣公羊傳練主用栗注期年練祭埋虞主於兩階之間易用栗祥禮之祭婦人猶有尸而於練不爲作主斯不然也埋其虞主而不作練主斯又不然也自練至毀廟惟一主然則婦人有主明矣祔禮之見於雜記喪服小記者婦祔於祖姑妾祔於妾祖姑公子公孫之爲士大夫者其妻祔于諸祖姑亡則皆中一以上而祔妾無妾祖姑者易牲而祔于女君祖姑有三人則祔於親者始來仕無廟者夫卒而祔於其妻其妻爲大夫而卒而後其夫不爲大夫而祔於其妻則不易牲妻卒而後夫爲大夫而祔於其妻則以大夫牲苟所祔者無主於廟則後之虞主於何而祔婦雖與夫同廟亦有分祭之禮故雜記男子祔於王父則配女子祔於王母則不配若婦人無主王母何以得專其祭穀梁傳文公二年正義糜信（叙錄字南山東海人魏樂平太守）引衞次仲（次當作敬）云宗廟主皆用栗右主八寸左主七寸廣厚三寸祭訖納於西壁埳中去地一尺六寸右主謂父左主謂母是可據也問曰吉祭婦人何以無尸也答曰謹案少牢饋食禮筮尸之命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事於皇祖伯某以某妃配某氏以某之某爲尸尚饗是婦人與夫共筮一尸非無尸也吉祭雖止男尸尸既孫行其禮於祖父母則一斯不必更象以孫婦矣鄭注司几筵云雖合葬及同時在殯皆異几體實不同祭于廟中同几精氣合是其義也中又論之婦人之尸必使異姓不使賤者若並筮二尸其爲夫婦不可必知交錯室中於事爲褻在於禘祫尤不可行故疑爵諸從夫之義不立女尸至於主則無嫌也其有異宮若周祭姜嫄魯祭仲子亦必有尸矣一方苞侍郎家廟不爲婦人作主以爲禮也中謹据禮正之如

此汪拔貢述學

漢人祭墓

淮南修務訓譬若遺腹子之上隴以禮哭泣之而無所歸心此漢人墓祭之證（汪拔貢經義知新記）

問古有墓祭先生辨之極詳而蔡邕于車駕上陵時反謂古無墓祭以致魏黃初間皆祖述其說此是何故且有謂周冢人職墓祭扮后土尸此初葬時事後此無祭也其說是否（徐東）

兩漢純用墓祭大抵祭祖宗皆在陵園而宗廟不備不惟同堂異室大乖典制即西京洛陽且有不具寢室者故蔡邕言之魏文述之不爲無故而宋儒眞以爲無墓祭而戒之若冢人爲尸原有兩等一是南葬之祭則爲尸小宗伯職所云成葬而祭墓檀弓所云舍奠墓左是也一是平時祭墓則又爲尸冢人職所云凡祭墓孔疏所云凡祭非一祭是也如此則不止葬時事矣

然二鄭說禮謂凡祭非南葬之祭然亦非平時祭墓謂有所禱祈而然後祭非恒禮也此說何如

二鄭註經因三禮無明文不敢直言有墓祭而曰禱祈以依附于祭法去祧爲壇有禱則祭之語夫先王始葬未嘗祧也壇墠與墓不可同也壇墠可禱墓不可禱也若謂墓即壇墠則曾子問望墓而壇既有墓又有壇爲非制矣

然則檀弓曰古不修墓又曰易墓非古何與

古不修墓謂封墓當謹之于始堅固不壞勿致再修也易墓非古者謂墓傍之地勿雜草木使可長養如丘陵望而即辨也故舊註明日夏殷以前墓而不墳必使草木如丘陵而後可辨則不修不易正重墓之至必令堅固可識並非拋棄墳墓蕪穢不治之謂而以此爲詞更無理矣曲禮曰士去國曰奈何去墳墓也檀弓子路去魯顏淵曰吾聞之也去國則哭于墓而後行反其國不哭展墓而入其重墓如此（毛檢討經問）

與梁諫菴先生書

尊著呂子校補中言古不聞禜旟李君駁之以傴伯靈臺證古有祭旗禮宗彥謂李說非是案詩皇矣篇云是類是禡傳曰於野曰禡吉日篇云既伯既禱傳伯馬祖也爾雅釋祭名是類是禡師祭也既伯既禱馬祭也周禮肆師職凡四時之大甸獵祭表貉則爲位後鄭云貉師祭也貉讀爲十百之百於所立表之處爲師祭造軍法者禱氣勢之增倍也其神蓋蚩尤或曰黃帝甸祝職掌四時之田表貉之祝號杜子春讀貉爲百爾所思之百書亦或爲禡引詩是類是禡以爾雅師祭釋之甸祝職又云禂牲禂馬皆掌其祝號杜子春曰禂禱也爲馬禱無疾爲田獵禱多獲會引詩既伯既禱以爾雅馬祭釋之大司馬職有司表貉誓民後鄭云表貉立表而貉祭也先鄭云貉讀爲禡禡謂師祭也書亦或爲禡禮記王制天子將出征禡於所征之地說文禡師行所止恐有慢其神下而祀之曰禡周禮禡於所征之地禂禱牲馬祭也詩既禡既禂應劭注漢書云表而祭之謂之禡禡者馬也馬者兵之首故祭其先神也以上經傳注家之言如此宗彥則謂禡貉伯古字通用貉讀如百謂禱氣勢之十百而多獲與伯音義並同禮貉亦或爲禡鄭杜所言可證詩伯亦或爲禡祭酒所引可證爾雅師祭釋禡字馬祭乃釋禱字與說文同毛傳承其文而誤以伯爲馬祖（疏傳中伯字本是禱字）正義訓伯爲長謂馬祖爲長未免望文立說應氏以禡从馬比而同之亦屬附會由不審禡伯貉本一事而表貉禂牲自兩事耳要之師行及大田獵必立表於其地因而祭之即以表主其神司馬法所云傴伯靈臺乃傴所立之表於靈臺示民休息也章懷注馬融傳云伯謂師節也唐褚寔傴伯靈臺賦亦云伯師節也蓋後世表貉禮廢漢高祀蚩尤於沛廷已失在野之制其後師行進退惟視師臣之節故章懷就所見言之非古義矣若以伯爲祭旗實未之前聞李君之言蓋誤以後世禡牙禮爲古禮耳

周禮表貉在田獵之所王制言禡於所征之地則禡祭之神當以祭酒說爲是如鄭說祭始造軍法者則當以出征之日祭之如祭先行然不當在所征之地矣且蚩尤古庶人之貪暴者聖人誅絕之不暇安有從而祭之之理漢承獵秦之俗不足據以釋禮也（許兵部鑑止水齋集）

傴伯解

後漢書馬融傳廣成頌曰臣聞昔命師於鞬櫜傴伯於靈臺李賢注引司馬法曰古者武軍三年不興則凱樂凱歌傴伯靈臺答人之勞告不興也傴休也伯謂師節也靈臺望氣之臺也壽祺案伯訓師節它無所徵其義亦不可解伯即禡字師節當爲

師祭聲近之譌也周禮春官甸祝掌四時之田表貉之祝號鄭君注云杜子春讀貉爲百爾所思之百書亦或爲禡貉兵祭也甸以講武治兵故有兵祭予謂田者習兵之禮故亦禡祭禱氣勢之十百而多獲肆師之職凡四時之大甸獵祭表貉則爲位鄭君注云貉師祭也貉讀爲十百之百其神蓋蚩尤或曰黃帝說文示部禡注禱牲馬祭也詩曰既禡既禂案毛詩吉日爾雅釋天皆作既伯既禱許君引詩作既禡既禂者魯韓齊三家之異文周禮以貉爲禡杜鄭讀貉爲百說文又以禡爲伯伯百同字伯禡貉通借字偃伯之伯義當如周禮之禡訓爲師祭武軍不興則偃師祭所立之表於靈臺也爾雅是類是禡師祭也既伯既禱馬祭也各據詩詞緣事爲訓故兩解之其實師祭專解是禡馬祭專解既禱也且周禮田亦禡祭應劭注漢書叙傳云禡者馬也馬者兵之首故祭其先神是義得兩通也偃伯在靈臺者周禮肆師凡師甸用牲于社宗則爲位鄭注引尚書大傳曰王升舟入水鼓鐘亞觀臺亞將舟亞宗廟亞觀臺猶靈臺也古者軍行靈臺與社宗同設而賈逵盧植蔡邕潁容服虔皆以清廟明堂辟雍靈臺爲一禮記王制天子將出征受命於祖受成於學出征執有罪反釋奠於學以訊馘告左氏傳莊八年有治兵於廟之文周禮大司樂有獻捷於祖之事此其義也或曰偃伯猶言偃旗也伯與白通周禮司常建大白以即戎逸周書克殷解有大白小白皆旗名伯又與帛通左氏傳紀子帛莒子盟于密公穀帛作伯周禮通帛爲旜雜帛爲物故旗亦可言帛也初學記引黃帝出軍訣曰有所攻伐作五采牙幢青牙旗引住東赤牙旗引住南白牙旗引住西黑牙旗引住北黃牙旗引住中漢書郊祀志武帝爲伐南越告禱泰一以牡荊畫幡日月北斗登龍日象泰一三星爲泰一鋒旗命曰靈旗爲兵禱則大史奉以指所伐國後漢滕輔晉袁宏顏愷之宋王誕鄭鮮之皆有祭牙文見藝文類聚似偃伯即罷禡牙之禮但禡牙乃後世禮古師祭祗立表耳陳編修左海經辨

祭祀致福

孝子祭祀惟致其誠信與其忠敬而已不求其爲而祝尸嘏主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之若此祭祀內盡己心外亦有祈福之義也禮器疏○劉禮部叢書遺稿

亯饗二字釋例

凡字有本義有引伸之義有叚借之義說文解字曰亯者獻也从高省曰象進孰物形引孝經祭則鬼亯之是則祭祀曰亯其本義也故經典祭亯用此字引伸之凡下獻其上亦用此字而燕饗用此地者則同音叚借也說文解字又曰饗者鄉人飲酒也从食从鄉鄉亦聲是則鄉飲酒之禮曰饗引伸之凡飲賓客亦曰饗凡鬼神來食亦曰饗而祭亯用此字者則同音叚借也其在易曰王用亯於西山王用享于岐山王用享于帝利用亯祀二簋可用亯致孝亯也聖人亨以亯上帝先王以亯于帝立廟其在周禮曰亯先王曰亯先公亯社曰追享朝享曰祀大神亯大鬼其在詩曰吉蠲爲饎是用孝亯我將我亯亯祀不忒以假以亯其在書曰兹予大亯于先王爾祖其從與亯之以秬鬯二卣曰明禋拜手稽首休亯其在孝經曰祭則鬼亯之此皆謂祭亯也其在易曰公用亯于天子其在周禮曰廟中將幣三亯其在禮經曰四亯皆束帛加璧又曰奉束帛加璧亯又曰聘于夫人用璋亯用琮又曰若有言則以束帛如享禮又曰不亯有獻其在書曰汝其敬識百辟亯亦識其有不亯亯多儀儀不及物惟曰不亯惟不役志于亯凡民惟曰不亯論語曰亯禮有容色此等皆下獻上之亯由祭亯之義引伸之也獻於神曰亯故凡下獻上曰亯也至若饗之字起於鄉人飲酒故從鄉食會意邠風朋酒斯饗毛傳曰饗鄉人飲酒也其牲鄉人以狗大夫加以羔羊各本毛傳奪飲酒也其牲鄉人七字而孔氏正義尚可據補饗字之本義也其禮主乎養老故鄉飲酒義曰六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老也天子食三老五更于太學即鄉飲酒之極盛其席位同乎賓介眾賓其儀類乎徵先生君子文王世子之注詩泮水之箋以及說文广部曰天子饗飲於辟廱水部曰諸侯饗射於泮宮皆其證也引伸之飲賓之盛亦曰饗謂其以敬老之禮隆之也小雅彤弓曰鍾鼓既設一朝饗之鄭箋云饗大飲賓也大司樂注曰大饗饗賓客也聘禮注曰饗謂享大牢以飲賓也其在周禮曰饗禮九獻食禮九舉或言饗食或言饗燕或言賓饗或言大饗其在禮經覲禮曰饗禮乃歸聘禮曰公於賓壹食再饗公食大夫禮曰設洗如饗其在禮記聘義曰賄贈饗食燕所以明賓客君臣之義也雜記曰大夫饗卷三牲之俎歸于賓館此等隆於賓客之禮皆謂之饗者謂敬之如養老也敬之如尊賢也是其名因鄉飲酒而立也㝡重曰饗次曰食次曰燕饗與亯二字之初造不同而各有引伸之用其大指如此而饗从鄉食會意鄉者今之向字也故又引伸爲鬼神歆饗之饗其在小雅上言以亯以祀下言神保是饗周頌上言我將我亯下言既右饗之魯頌上言亯祀不忒享以騂犧下言是饗是宜商頌上言以假以亯下言來格來饗諸本皆如此皆上亯謂獻之下饗謂來食也其在禮經士虞禮曰饗者一曰尚饗者二皆勸強其來食也特牲饋食言尚饗少牢饋食言尚饗者三注曰尚庶幾歆饗也此饗从食之引伸而不謂生人之來食爲饗者別之也孔子既沒周室書名之論不行六經轉寫雖極綮無差而間有彼此齟齬不可知者如左氏傳有神降于莘以其物亯焉是祭亯與他經同也而凡饗食燕則作亯食宴如宣十六年晉侯使士會平王室定王亯之王曰王亯有體薦宴有折俎公當亯卿當宴成十二年亯以訓共儉宴以示慈惠定十年齊侯將亯公莊十一年鄭伯亯王于闕西辟莊六年楚文王伐申鄧侯止而享之十四年楚子如息以食入亯十八年虢公晉侯朝王王亯醴命之宥僖二十五年戰克而王亯晉侯朝王王亯醴命之宥二十八年王亯醴命晉侯宥以上四亯字俗本作饗古本作亯又僖十九年用人其誰亯之此當作歆饗字亦今本作饗古本作亯凡若此等皆當作大飲賓之饗而皆用祭亯字爲之此蓋左氏用六書叚借之法也又尚書蔡邕今文無逸作饗國而古文尚書無逸四云亯國呂刑一云亯國康誥乃以殷民世亯洛誥四方其世享字皆作亯此當用歆饗引伸之義而叚借亯爲之者也若小戴禮記四十九篇中饗燕歆饗字作饗矣祭亯字亦皆作饗如月令大饗帝曲禮大饗不問卜不饒富此謂祭五帝也禮器大饗其王事與郊血大饗腥此謂祫祭先王也與郊特牲大饗尚腶脩大饗君三重席而酢謂饗諸侯也字當分別提而同之惟祭法說祭祀作享是又漢人之同音叚借而於周禮禮經不合者也凡經典亯饗二字之用可說其例者如此段大令經韻樓集

薦器有鍪

荀子禮論云薦器則有鍪而毋縰注鍪之言蒙也冒也按鍪蒙

冒語之轉左氏傳茅戎公羊傳作貿戎（汪容甫經義知新記）

唐翼修（名彪蘭溪人仁和訓導）寄問祭法天子九廟一壇一墠諸侯五廟一壇一墠不知此壇墠在廟中抑在廟外且曰有禱于壇墠則祭之無禱乃止不知是何禱祭乞明示之

此禮除祭法外別無他經可引據卽漢晉唐儒凡言禮者亦祗不一語及則直是一無可考之疑禮是以鄭康成亦不注但引金縢三壇同墠周公禱三王事爲証不知三王正在廟爲武王四親與去祧之祖無廟而祭于壇墠者不合且三壇同墠謂設三壇于一墠之中與一壇一墠降壇而後立墠者又別然且廟祧壇墠分作四等是已成之制非因禱而始設壇者又且一禱卽徹並無因禱而特用牲祭之禮如此引經則徒亂人意不如已之爲愈矣考壇墠有已成之制如天地日月山川方望社稷先農諸壇或在國內或在國外或在田野皆明明有禮文見于諸經此無有也卽因事而設如時見殷同聘問盟會以及國君大夫士出國反國降命復命隨地設壇位若周官司儀爲壇三成掌舍爲壇壝宮棘門公羊傳會柯升壇左傳至筀爲壇帷復命於界史記世家爲壇位會于夾谷曲禮大夫士去國踰境爲壇位此又無有也若是則安從知之若其禱祭何事則倍無可考先仲氏有云楚茨大田諸詩皆祈禱之詩而詩文每及祖妣則或此耕壇所禱國語所云除壇于藉者卽迎此去祧之祖以配以祭亦未可知然終無見文但此禮意可耳（毛檢討經問）

問方侍郎望谿謂春秋之世罷政極多獨淫祀則罕聞而先生以爲十二諸侯之淫祀具見於內外二傳願得一一數之以正侍郎之疏（全藻）

答侍郎不長於稽古故有此言嘗攷周之衰也三禮放失故天神地示人鬼之義不明而妄惑於鬼神之說此淫祀之所由起又其甚者干名犯分謂之逆祀其說不可以更僕罄也但鬼神之說始於墨子故漢志數墨子之宗旨凡數條而有鬼其一也左氏蓋亦惑於墨子內傳載之不一而足外傳不知果出左氏與否而鬼神之說則相爲表裏如杜伯射宣王事紀之自墨子而外傳首載之夫宣王以非罪殺杜伯固過矣然杜伯遂爲厲以射宣王則是君臣之義但在於人而不在於鬼爲此說者欲以明杜伯之枉而不知適以成其罪內傳因祖其說以晉人非罪殺趙同兄弟而其祖父爲厲則皆誣謬之甚者乃或謂以戒人君之妄殺故公子彭生渾良夫等事不厭其怪則曲說也以祭祀而言神降於莘虢人祭之以求土非淫祀乎內傳所紀稍簡外傳則詳述內史過之言謂昭王娶房后爽德協于丹朱而生穆王夫丹朱生於房乃以魑鬼淫其千年以後之女孫而生穆王則是穆王已非姬氏之種其誕不必深詰國之興也則以契爲元鳥所生稷爲巨人跡所生其季也則以穆王爲丹朱所生爲此言者當有天刑而謂周之內史敢以此告於嗣王以誣其先世有是理乎又謂其勸王使太宰帥狸姓之傳氏以祭之非淫祀乎外傳但知虢公之祀爲淫祀而不知內史之所陳乃淫之大者他如子產以博物稱而其勸晉人之禳黃能亦是淫祀前此子產謂晉人當修實沈臺駘之祀可也若夏郊則豈晉侯之所得祭而慫慂祭之左氏之無識也於衞甯武子之諫祀夏相以爲杞鄫何事然則祟伯夫祭其於晉人何與甯武子而非也則可不然子產之說荒矣故韋昭亦疑其非謂晉爲周祭之夫子產原謂晉實繼周信斯言也是乃淫祀之兼以逆祀者乎若臧孫祭爰居則尙屬過之小者而柳下已勤色力爭使其聞丹朱祟伯之祭不知錯愕更何似也故左氏所載唯楚昭王不祭河是卓然有見者此外則甯武子之諫祭相二百四十年之中不惑於淫祀者二人而已乃有不惑於淫祀而反爲左氏所誚者則子玉也城濮之役河神以孟諸之麋索子玉之瓊弁玉纓此是妖夢謂子玉當恐懼修身以敬其兵事則可謂其當媚河神以徼福則不可夫子玉安得有事於河若謂師行所過原有祭其山川之禮則安得示夢以索幣故子玉之不與猶滅明之不以璧與鼓而謂其慢神以取敗也是皆淫祀之說誤之也故子產立伯有子孔之後皆以鬼神立說而亦未甚當伯有乃子良之孫其先有大功則立後故宜子孔召楚門之師乃是國賊何可立後若但以取精用宏爲說崔慶欒郤孫甯諸亂臣孰非取精用宏者何以不能爲厲也故予嘗謂漢人讖諱巫鬼之說實皆始于春秋之世當時墨子尙不免於是墨子之徒揚其波而至今莫之能正悲夫（全庶常經史問答）

問古傳周公祭天太公爲尸周公祭泰山召公爲尸天神地示之祭其說難曉（全藻）

答此是漢人傳聞之語原未可信但天神地示必有配則尸卽以配者之子孫爲之外傳晉平公祭夏郊董伯爲尸韋昭曰董伯蓋姒姓也然則周公攝祭天於郊當以后稷之後爲尸攝祭天於明堂當以文王之後爲尸其謂太公爲尸者妄也泰山不知誰爲配周公未嘗至魯國固無祭泰山之事若禽父以後祭泰山便當以周公爲配齊人祭泰山便當以太公爲配而各以其後人爲尸推之九鎭四瀆皆然此雖其禮不見於經而可以義推而知之者若漢人祭江以伍胥配則非先王之禮先王之禮唯祀之於封內山川或以始封之君配而天子祭之則必取其有功於是山川者然則三代而後求合於禮如蜀人祭江當以李冰配楚人祭漢當以孫叔敖配（孫叔敖引雲夢之藪入漢）梁人祭漳當以西門豹史起配曹濮之間祭河當以王延世王景等配此其有功者也是乃合於祭法伍胥非有功於江者也若謂其素車白馬而主潮汐遂以配江是其說荒忽難信卽果有之亦當別祭之不可卽以配江世苟有講明典禮之君子必以吾言爲然至於春官神示諸祭各有配卽各有尸不知其詳何若然大抵有功者卽爲配主其事者卽爲尸故墓祭則冢人爲尸其餘亦皆可以推而知之（同上）

問夔子不祀祝融與鬻熊而楚滅之之先儒謂祝鬻二祭原祇應楚國大宗行之夔不應祀也楚人特借其名以遂其并小之私其說似有據然則凡蔣邢毛遂皆不祭周公乎（全藻）

答是說也愚初亦主之近而稍疑其不盡然也諸侯不敢祖天子者同姓之諸侯也若異姓之諸侯則二王之後直用天子之禮樂以祭固得祖天子矣卽三皇五帝之後特不用天子之禮樂而未嘗不祖天子蓋三皇五帝雖當代之天子必有祭而其子孫不可以恝然而已是亦情也情之所在卽禮也故所謂諸侯不敢祖天子者不敢列之五廟以爲太祖而別立廟以祀之太祖則固以始封之君爲之是其義固並行而不悖也曰然則禮何以無徵也曰有左傳不嘗云乎任宿須句風姓也實修太皡之祀夫太皡天子也而任宿諸國以附庸之小侯各主其祀然則祝鬻二祭但謂楚當主之而夔無庸者非矣而吾於是推而通之同姓之諸侯未嘗不然夫同姓之諸侯其五廟之太祖

固以始封之君而未嘗不別有天子之廟故魯有周廟祖文王鄭亦有周廟祖厲王非僭也顧亭林曰諸侯若竟不敢祖天子則始封之君將何祭天下未有無祖考之人而況於有土者也毛西河亦主此說愚謂周禮散亡此必有大宗伯之明文許令諸侯各立所出先王之廟而特不以之入五廟蓋周禮之別廟以義考之自屬多有假如周公之會於東都則別有祊在鄭國而況天子巡狩屬車所過身後自皆有廟則各令同姓諸侯司之不然反不如周公矣漢人郡國皆得立高皇祖其遺意也曰如是則不已近於禘乎曰是又非也天子於始祖之所自出固未嘗有廟也五年一祭則祭於始祖之廟而以始祖配之以其遠固無廟也若諸侯之於先王則反有廟以其近也然而祭則未嘗敢以始封之君配之是乃所謂諸侯不敢祖天子者也故毛西河謂諸侯當有出王之廟則是若因此而謂魯可禘則又非也顧亭林亦有此論是固二千年來之疑案而今始得和齊斟酌而定其說者曰是則然矣然先儒謂楚當祭燮不當祭本於禮宗子祭支子不祭之說也今以左傳任宿諸國均主皞祀之文考之則於禮經不合曰禮所云是為大夫言之也諸侯之與大夫地不同則禮有異夫古之大夫其仕於一國之中則宗子祭支子不祭是宗法也大夫以世而分族故桓族有季孟叔三家則季氏以嫡為大宗孟叔以庶皆合祭於季氏以季氏之祭合孟叔二氏之祖在焉故可不祭也諸侯則各居一國其勢不能相就如周公之子其為外諸侯則魯也邢也蔣也內諸侯則宰周公也凡也祭也胙也茅也如謂以大夫之禮繩之則惟魯得祭而外諸侯如蔣邢內諸侯如自宰周公而下皆不得祭周公於禮可乎故魯固以周公為始封之君宰周公亦以周公為始封之君各為太祖之廟蓋周公身為太宰而子孫世守其采邑其有廟無疑也凡邢而下不敢以周公為太祖入五廟而亦未嘗不別立周公之廟是以義推之而必然者也其不敢以周公入五廟者以支子也其必別立周公之廟者溯所自出也是固不可以大夫之宗法裁之也即以大夫之宗法言之試以曾子問觀之亦多有變通之禮而柰何竟以施之諸侯也然則夔子不祀亦自有罪特楚人滅之未必不借此以兼弱耳

皇清經解卷十六之四十六終

皇清經解彙輯各種

喪紀目錄

禮說

卷十六之四七 喪服齊衰期章父卒然後為祖後者服斬○喪服齊衰期章唯子不報○喪服大功章公之庶昆弟大夫之庶子為母妻昆弟○儀禮大功章大夫之妾為君之庶子女子子嫁者未嫁者為世父母叔父母姑姊妹○喪服記夫之所為兄弟服妻降一等○喪服記宗子孤為殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人○三年問然則何以至期也○後漢書禮儀志注丁孚漢儀曰永平七年陰太后崩晏駕詔曰柩將發於殿群臣百官陪位黃門鼓吹三通鳴鐘鼓天子舉哀○晉書禮志閭邱沖懷帝服楊悼后議楊后母養聖上蓋以曲情今以恩禮追崇不配世祖廟王者無慈養之服謂宜祖載之日可三朝素服發哀而已於是從之○宋書禮志魏世或為舊君服三年者至晉泰始四年以尚書何頎奏始依古典○魏書禮志太傅清河王懌奏禮云重主道也此為理重則有主矣故王肅云重未立主之禮也士喪禮亦設重則士有主明矣孔悝反祏載之左史饋食設主著于逸禮大夫及士既得有廟題紀祖考何可無主公羊傳君有事於廟聞大夫之喪去樂卒事大夫聞君之喪攝主而往今以為攝主者攝神斂主而已不暇待徹祭也何休云宗人攝行主事而往也意謂不然君聞臣喪尚為之不繹況臣有喪豈得安然代主終祭乎○唐書三宗諸子傳高宗太子弘上元二年薨詔謚為孝敬皇帝百官從權制三十六日釋服○宋史禮志高宗憲聖慈烈皇后吳氏慶元三年崩時光宗以太上皇承重寧宗降服齊衰期○唐會要惠昭太子廟樂六章○唐會要凡既葬公除則無事不可故江右虞潭殷仲堪并云既葬公除廢祭者非也故其時公除者則行公除小祭蓋大夫不敢以家事辭王事春秋之義也○通典喪服小功五月章馬融曰在室者齊衰周適人者大功以為大宗後疏之降二等故小功也不言姑者明降一體不降姑也○通典緦麻三月章庶孫之中殤馬融曰祖為孫成人大功長殤降一等中下殤降二等故服緦也言中則有下文不備疏者略耳

四十八 通典晉袁準云為父後猶服嫁母據外祖異族猶廢祭無服知父後應服嫁母劉智云雖為父後猶為嫁母齊衰許葬卒哭乃除踰月乃祭○通典庶子為後其妻為本舅姑服議晉賀循云庶子為父後為其母緦麻三月庶子之妻自如常禮尊所不降也自天子達於大夫皆然○通典宋庾蔚之謂舅歿則姑老是授祭祀於子婦至祖服自以姑為適所謂有適婦無適孫婦也祖以適統唯一故子婦尚存其孫婦以下未得為適猶以庶婦服之○通典貞觀十四年太宗謂侍臣曰舅之與姨親疎相似而服紀有殊理未有得習學者詳議於是侍中魏徵等議曰謹按舅服緦服與從母同小功制可○御覽賀述禮統嫡夫人為八妾不三月○冊府元龜太常貢循議以為禮兄弟不相為後不得以承代為世殷之盤庚不序陽甲漢之光武不繼成帝別立廢廟使臣下祭之此前代之明典承禮之誓義也○陳氏禮書春秋文公二年冬公子遂如齊納幣僖公之喪至文公二年冬適二十六月左氏曰納幣禮而公羊議其喪娶則公羊亦以三年之喪二十七月而除與鄭氏之說合矣○陳氏禮書問喪曰親始死雞斯徒跣蓋雞斯云者吳聲然也鄭氏改雞斯為笄纚恐不然也纚亦作縱○檀弓從母之夫舅之妻二夫人相為服君子未之言也或曰同爨緦○雜記疏衰皆居堊室不廬廬嚴者也○喪服傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆眾臣也君謂有地者也○喪服傳齊衰不杖期章為昆弟之為父後者何以亦期也○婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也○喪服齊衰三月章庶人為國君○喪服小功五月章為外祖父母○喪服小功章夫之姑姊妹娣姒婦報○喪服記為人後者於兄弟降一等報於所為後之兄弟之子若子○喪服記傳何如則可謂之兄弟傳曰小功以下為兄弟○喪服記傳曰錫者何也麻之有錫者也集說繼公謂有錫疑當作滑易○儀禮集說繼公謂先儒以傳為子夏所作未必然也今且以記明之○漢藝文志言禮經之記顏師古以為七十子後學者所記是也○齊衰不杖期章公妾以及士妾為其父母○喪服小功五月章君子子為庶母慈己者○喪服斬衰章父為長子○喪服齊衰三月章大夫在外其妻長子為舊國君○讀禮通考大功九月章檀弓齊穀王姬之喪魯莊公為之大功

四十九 喪服不杖期章傳有嫡子者無嫡孫孫婦亦如之正寢燕寢朝夕之奠○士虞禮初言祝享中言祝卒來復言祝○三虞卒哭○吉祭猶未配○雜記附於大夫之昆弟○喪服傳繼父同居章夫死妻穉子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親以其貨財為之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉則繼父之道也○繼母慈母如母○喪服為所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子○父妾不論有子無子皆得謂之母○并詳子孩男女女亦有杖○三年喪非三十六月○吳廷華儀禮章句大功章大夫之妾為君之庶子女子子嫁者未嫁者○父卒則為母○檀弓滕伯文為孟虎齊衰其叔父也[illegible]服○喪服大功章公之庶昆弟大夫之庶子為母妻昆弟○讀禮通考小功五月章君母之父母從母○三殤之制或謂太孫不在內者非○宗子孤為殤大功衰九月小功衰皆三月親則月算如邦人

五十 郊特牲古者生無爵死無謚○喪服斬衰三年章[illegible]○喪服小記慈母與妾母不世祭[illegible]子為庶母慈己者[illegible]○小記陰陽厭[illegible]祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者○其妻為大夫而卒而后其夫不為大夫而祔於其妻則不易牲妻卒而后夫為大夫而祔於其妻則以大夫牲[illegible]高祖元孫服○殤服○以詳長中下殤○大功之殤中從上○或謂練冠易服附○九族○并詳兄弟服無下殤○或謂白虎通服釋九族義同喪服者非

皇清經解彙輯各種卷十六之四十七　學海堂

禮說　江都淩明經曙著

喪服齊衰期章父卒然後為祖後者服斬注此為君矣而有父若祖之喪者謂始封之君也若是繼體則其父若有廢疾不立父卒者父為君之孫宜嗣位而早卒今君受國于曾祖

論曰易禮春秋此皆以例言者也其中有正例有變例且有變例中之正例有正例中之變例更有變例中之變例也參伍錯綜非此而同之不能知也即如斬衰章子為父臣為君此正例也設有祖為君祖死而父應繼立或以廢疾不立或以早死不立是祖死父不得立而孫立則今君受國于祖不受國于父將

以常例服祖期乎抑不服祖期也受宗廟社稷之重不得以輕服服之恐人致疑焉故傳以爲父卒然後爲祖後者服斬此變例也然凡父卒傳重于祖者莫不服斬是變例中之正例也此指祖爲君父卒而孫爲君則今君之臣祖之臣也孫爲祖服斬臣爲君服斬固也乃有始封之君其父與祖未嘗爲君是今君之臣于君之父祖無君臣之分此不可從服斬也故君爲父祖斬而臣從服期也此變例之中變例也不獨始封之君爲然也繼體之君亦有之曾祖爲君曾祖卒祖應受國祖或以廢疾不立則父當立父又以早卒不立則今君之立爲受國于曾祖也傳云父卒然後爲祖後者服斬今注言曾祖何也若是受國于祖則祖羣臣爲之從服斬不當期也言君受國于曾祖則是祖未嘗立也祖未嘗立則今君之祖于羣臣無君臣之分不當服斬故孫爲祖斬而羣臣爲君祖期也觀鄭志答趙商之問而趙宋且引以定一代大禮則鄭注之爲功偉矣

喪服齊衰期章唯子不報傳曰何以言唯子不報女子子適人者爲其父母期故言不報也言其餘皆報也注唯子不報男女同不報耳傳唯據女子子似失之矣

論曰傳專據上經女子子無主者而言也注則推廣經例而言之者也注說爲詳矣報者無降殺之差兩相爲服也不報者有降殺之差一重一輕也然亦有兩相爲服有似于報而其實非報者此經傳所以著不報之例也女子子出適大功今以無主而加至期女子子反爲父母期其服相當有似于報而不知女子子反本爲父母期不因父母爲之期而始爲父母服期此不得云報者一也父因女子子無主加一等爲之服期女子子不得因父母加己一等己亦加父母一等爲之服三年此不得云報者二也按傳曰爲其父母期故言不報推尋此意則必加父母三年而後得云報耳故戴聖石渠禮論亦云唯子不報者言猶斷周不得伸其服也據此知伸之云者伸其在室本服之三年也宣帝制曰爲父母周是也不得伸何安得而言報哉唯之爲言獨也經但言子未嘗專指女子子若如傳言但就女子子而言恐後人致疑爲以爲唯女子子不報然則男子報矣鄭故云子中兼有男女其例乃通耳疏言父母唯爲長子斬其餘降爲期何得言報按賈疏誤矣父母爲衆子期子爲父母三年此而不報又何待言推鄭之意唯據長子父爲長子斬長子亦爲父斬其服相當有似于報然子爲父母本服三年亦不因父母爲之斬而始服斬以報之耳不關餘子也據此即男子亦何嘗報耶注故以爲失之矣

喪服大功章公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟疏此傳雖文承大夫下亦兼解公之昆弟未悉公爲何人不降弟公不降子亦不降與大夫同也

論曰昆弟服期見于不杖章今昆弟服大功何也記云大夫公之昆弟大夫之子于兄弟降一等疏昆弟以旁尊降今是公之庶昆弟並無旁尊可以降其昆弟之理然則公之庶昆弟爲庶昆弟服在大功者此非以旁尊降直以厭降也賈氏誤引公不降子亦不降之例矣且傳明言先君餘尊之所厭不得過大功則其爲厭降可知雷次宗曰公羊傳國君以國爲體是以其人雖亡其國猶存故許有餘尊以厭降之據此知大夫無餘尊之厭則所謂公之庶昆弟非指國君而何故馬融亦曰言庶者謂諸侯異母兄弟也國君絕旁期于庶昆弟無服庶昆弟亦不得相爲服者父卒之後庶昆弟爲其昆弟服大功而猶不敢伸服期故傳以爲先君餘尊之所厭不得過大功知爲餘尊之所厭不過大功則公舍國君而別無所屬若大功之嫡子爲庶昆弟大功父子俱降庶庶又自相降如大夫爲之皆大功則此公之庶昆弟爲昆弟大功並非從期服以尊降一等而爲大功此直從厭降而伸至大功耳至于大夫之庶子爲嫡昆弟期故傳曰父之所不降子亦不敢降大夫爲庶子大功庶子爲庶昆弟亦大功故傳曰大夫之庶子從乎大夫而降也難者曰公之庶昆弟于昆弟父在可以無服乎曰傳曰君之所不服子亦不敢服也注君之所不服謂妾與庶婦疏公子亦厭降不敢私服母與妻據此知母妻無服而于昆弟反有服乎且鄭注公之庶昆弟則父卒也推此知父未卒並不得在大功之例矣

儀禮大功章大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾爲君之黨服得與女君同（以上馬氏舊讀）下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也（按得與女君同下今傳文有此二十一字賈蓋以爲既非子夏自著又非舊讀者自安雜置之則是鄭君置之）

大夫之妾爲君之庶子傳曰何以大功也妾爲君之黨服得與女君同女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹傳曰嫁者其嫁于大夫者也未嫁者成人而未嫁者也（以上鄭氏讀）

論曰自鄭氏破舊讀以來議者紛呶不已今列舊讀于前鄭讀于後合經例以中其說焉舊讀謂大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者三人服仍有世父母叔父母姑姊妹是妾之私親夫妾之私親而可繫之于爲君之下耶繫之於爲君之下可以謂自服其私親耶凡經在前傳在後絕然不紊今如舊讀大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者云云則傳何以不依序次先釋妾爲君之黨服得與女君同而反退其傳于嫁者未嫁者之下也是謂後先顛倒矣通經有此例乎且矣誤嫌疑經傳于妾之私親則曰公妾大夫之妾爲其子傳曰而以期也妾不得體君爲其子得遂也見于齊衰期章矣又曰公妾以及士妾爲其父母傳曰何以期也妾不得體君得爲其父母遂也皆如其字以別之今繫于爲君之下無其字以別之亦何由知其自爲私親也記曰凡妾爲私兄弟如邦人妾之兄弟加一私字辭嚴義正而可繫于爲君之條之下耶況女子適人者爲父母及昆弟之爲父後者已見于齊衰期章爲衆昆弟又見于大功章唯伯叔父母姑姊妹之服無文而獨見於此豈非爲女子子發例而非爲妾之私親而設也且其文亦與齊衰三月章同女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母傳曰嫁者其嫁于大夫者也未嫁者其成人而未嫁者也是其例已又傳曰何以服齊衰三月不敢降其祖也注此者不降明有所降推尋傳注之意其不敢降者正統之親如齊衰三月章不敢降其曾祖不杖齊衰章不敢降其祖是也其可降者旁親也即此大功章女子子嫁者未嫁者云云也已嫁降一等若未嫁而降一等此逆降之說所由來也下言二十一字若云傳文通經無此文法確是鄭氏之言加此二十一字于篇所以指舊讀之誤若曰誠如舊讀必以爲爲世父母云云謂妾自服其私親而後可也夫謂妾自服其私親而繫於此可乎所以推原其誤而斥言之者也後人誤入傳文斷斷然已至于逆降之說疏已詳言之旁統之親若不逆降

而俎其于歸之期不亦失輕重之宜哉

喪服記夫之所爲兄弟服妻降一等

論曰自來多不解此以致成氏之徒删去記文之所二字以爲娣叔有服之證夫娣叔無服傳已大書特書夫之昆弟何以無服也可謂彰明較著者矣是豈不足以徵乎然而揚成氏之餘波者仍紛紛不已何也此節兄弟二字蒙上文小功以下爲兄弟之例此節賈疏謂從夫服其族親蒙上鄭注兄弟猶言族親之例據鄭注兄弟指族親所咨廣矣故賈氏以從母之類當之不然豈有經言兄弟而注言族親經言兄弟而疏言從母之類者乎可謂儗不于倫矣鄭賈以喪服名家夫豈若是之舛哉鄭氏于此節無注上文已發凡起例凡不見者以此求之其不解者非不能解上例已明固無須乎再解耳且鄭于服問有從無服而有服公子之妻爲公子之外兄弟注謂爲公子之外祖父母從母總麻此正是喪服記夫之所爲兄弟服妻降一等之切證也賈亦習聞其說故以從母之類當之矣或曰外服亦有兄弟之目乎他經有徵乎曰爾雅母與妻之黨爲兄弟非其證乎若夫小功以下爲兄弟後人不解以下二字之義以爲小功以下則總麻也夫自總麻而降一等是無服矣無服而可謂之等乎故知夫之諸祖父母見于總麻章夫之姑姊妹見于小功章夫之世叔見于大功章此皆從夫服降一等者則其不指總麻也明矣夫之所爲兄弟服猶言夫之所爲小功服也必從小功起例者服之數窮于總夫服小功者妻降一等而爲總下此則無服無服則不必著論矣或曰兄弟中可包從母之類乎曰其中倘含有高曾之服高曾之服且該于兄弟之中又何論于從母之類哉以下者小功章自從祖祖父母至從母之類皆所謂以下也問者曰小功何以有兄弟之目也曰從祖祖父母者祖之兄弟也從祖父母者父之從父兄弟也從祖昆弟者已之再從兄弟也從母者母之女兄弟也凡此之服皆由兄弟而生故傳曰小功以下爲兄弟且喪服條例親者言昆弟疏者言兄弟自斬至總經傳中無言兄弟者唯記乃有之耳夫爲昆弟本服期設使妻爲之服當服大功今傳言小功者兄弟之服也又云小功以下爲兄弟又云夫之所爲兄弟服妻降一等妻由小功降爲總總麻不可以服夫之昆弟也明矣而況兄弟又非昆弟之可比也服制不同稱名亦異乃欲比而同之以爲有服之證不亦誣于禮也乎且無服之例一見于檀弓又見于奔喪經傳如是別無異義而說經者欲逸出于經傳之外以求勝于古人吾誠不得而知之矣

喪服記宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月筭如邦人

論曰經傳之所不足者記以明之此節言宗子爲殤而死爲殤後者之服也殤無爲人父之道故列其服制如此宗子統理族人故雖與宗子絕屬者宗子死爲之齊衰三月已見齊衰三月章矣設使宗子爲殤而死將以齊衰三月服之乎是與成人無異也若從三月降一等則是無服矣于是記以明之曰凡宗子殤而死絕屬者不服齊衰所以異于成人也爲之大功衰小功衰三月可也大功小功蓋言者不定有長中下殤也記云皆者大功衰三月小功衰亦三月故云皆也但降其衰不降其本服三月也祇服三月而不依大功九月小功五月者恐同于殤大功殤小功也此指絕屬者而言若其親者還依本服服之卽喪服小記爲殤後者以其服服之也注以本親之服服之是也又曾子問孔子曰宗子爲殤而死庶子弗爲後也注族人以其倫代之疏以其倫代之者各以本服服之是也故曰親則月筭如邦人也

三年問然則何以至期也注言三年之義如此則何以有降至于期也期者謂爲人後者父在爲母也孔疏今檢尋經意父母本意三年何以至期者但問其一期應除之義故答曰至親以期斷是明一期可除之節故禮期而練男子除絰婦人除帶下文云加隆故至三年是經意不據爲人後及父在爲母期鄭之此釋恐未盡經義但既祖鄭學今因而釋之

論曰凡經傳諸所疑問皆有所據未有無據而問者此經何以至期據三年以難期也孔云父母本意三年但問其一期應除之義試問子之爲父與父殁爲母亦有一期應除之制否無此制則必承上文三年之喪二十五月而畢而問既云三年而何以父在爲母期出繼爲本生父期也故下文答云至親以期斷至三年加隆爲爾本生父以出降父在爲母以尊降雖已被屈然但去其期服耳孔又云禮期而練男子除首婦人除帶下文云加隆故至三年是經意不據爲人後及父在爲母期然三年之喪至期雖有變除之節而未嘗以期爲斷下文以期爲斷是只服期而不服三年也不服三年故知何以至期也必當如鄭注矣總之三年之喪無一期應除之節知此則孔疏之說不可從矣此問何以至期者因上文有三年之服也又云何以三年者既至親以期爲斷又有三年何也故答以加隆鄭氏未誤疏固無庸依違其說也

後漢書禮儀志注丁孚漢儀曰永平七年陰太后崩晏駕詔曰柩將發于殿羣臣百官陪位黃門鼓吹三通鳴鐘鼓天子舉哀

論曰此漢世之失禮也後沿于魏乎是將葬設吉凶鹵簿皆有鼓吹矣魏武以正月崩魏文以其年七月設妓樂百戲非漢有以啟之與春秋曰有事于武宮籥入叔弓卒去籥卒事壬午猶繹萬入去籥傳去其有聲者廢其無聲者注未欲令人聞之者之于臣且有因喪廢樂之事而奈何値父母之喪而有鼓吹鳴鐃送終之事乎是父母之喪比臣子之不若也說者曰鼓吹非金石之樂也然考之古今樂錄漢有鼓吹鐃歌十八曲鼓吹有龍頭大棡中鼓獨揭小鼓皆有品秩天子以賜臣下及軍旅用也古無此樂有之自漢始蓋古之軍聲獻捷之樂不常用也明之于大喪尤非其所矣且詩不云乎於論鼓鐘於樂辟廱以此驗之得非樂乎故太常王彪之以爲鼓吹亦樂之總名也攷之釋樂徒吹謂之和月令上丁命樂正入學習吹季冬命樂師大合吹而罷吹已爲樂況鐘鼓乎而可云非樂乎

晉書禮志閭邱冲議帝服楊悼后議楊后母養聖上蓋以曲情今以恩禮追崇不配世祖廟王者無慈養之服謂宜祖載之日可三朝素服發哀而已于是從之

論曰黃帝正名百物孔子曰名不正則言不順禮制一失致令前後抵牾都不可解矣楊悼后者武元楊皇后之從妹楊駿之女也元后臨終以叔父楊駿之女有德色願備六宮帝泣許之乃以賈后誣譖絕膳而崩永嘉元年追復尊號別立神廟不配武帝後又從虞潭之議配食武帝當后母養懷帝還雖帝向功及卽位后當祖載羣官議帝應追服或以慈母小功五月

或以慈母如母服齊衰閭邱沖議三朝素服發哀而已愚按皆非也白虎通王度記曰天子諸侯一娶九女無再娶之義也今悼后以元后廟而再娶非古制也古者一帝一后元后既配武帝而悼后又配是一帝二后矣二后匹敵有是禮乎悼后別廟立祀不配武帝雖春秋考仲子之宮是也而惜其不入廟者乃以非罪廢也然而國譜帝諱已成未有位號居正而偏祠別室者也故當時皆以爲非于是復配武帝夫既諡曰武悼皇后入廟配食是待之以嫡而非庶矣及其母養懷帝而羣公之議引妾母慈母之服何也喪服傳曰慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母今悼后生稱皇后死配武帝而乃引妾母慈母何耶何以不引繼母如母也天子雖無再娶之文然業已再娶則以繼母之服服之可也三朝素服發哀而已此何說耶而又從之是謂過矣且惠帝元后之子也繼母如母惠帝事悼后當如母也羣臣希賈后之旨黜其太后尊號不知春秋之義誅不加上悼后果有殺父之仇耶而妄引文姜之例也故張華以爲皇太后非得罪于先帝者也惠帝之失不待問而可知懷帝繼惠帝而立者也以公羊之說證之僖之繼閔臣子一例懷帝當以太后之禮事孝惠羊皇后而以太皇太后之禮事武悼后以帝統論之不討私親則于羊皇后有何嫂叔之嫌耶乃追尊所生太妃王氏爲皇太后豈不知爲人後者爲之子當絕其私親所以尊統而重宗耶崇私親而虧國典未有若斯之甚者矣君子知晉禮之不可聞矣

宋書禮志魏世或爲舊君服三年者至晉泰始四年以尚書何楨奏始依古典

論曰後世以意改更禮制而先王之精義亡矣如致仕之臣爲舊君服三年此似合于義不知致仕之臣所以不欲令其持服三年者屬在位之臣而抑致仕之臣也一致仕便同于民始知在朝之臣所以高爵厚祿者爲其共襄治道也反是則不異于齊民矣況君臣本以義合故斬衰之章有正有義今已致仕是君臣之義已睽于其反初服之時一其制而同于民者無位之爵今已無位而不得上同于卿大夫矣然又不能與民盡同者故爲小君有服是恩深于民也至舊臣亦苦心服此者示其幾遠之情不敢與廷臣抗行耳晉[illegible]尚書[illegible]奏赴皆服齊衰治書侍御史喻希表彈其失禮晉就自理曰因喪儀注居職者朝夕臨去職者朔望臨今去官者服在官之服固爲過制非聖詔所許此後世爲舊君不服三年之證是以喪服傳曰爲舊君孰謂也仕焉而已者也何以服齊衰三月也言與民同也君之母妻則小君也古典固如是矣奈何至魏而易之晉人猶有持此議者虞喜曰縱疾況論爲同人伍不論臣道齊衰三月可也老而致仕臣禮既全恩紀無替自應三年不得三月此亦承魏世之敝而從此議援之喪服禮意乖矣

魏書禮志太傅清河王懌奏曰云無主道也此爲埋重則有主矣故王肅云重未立主之禮也士喪禮亦設重則士有主明矣孔悝反祏載之左史饋食設主著于逸禮大夫及士既得有宿廟紀祀考何可無主公羊傳君有事于廟聞大夫之喪去樂卒事大夫聞君之喪攝主而往今以爲攝主者攝神斂主而已不暇待徹祭也何休云宗人攝行主事而往也意謂不然君聞臣喪尚爲之不繹況臣聞君喪豈得安然代主終祭乎

論曰此駁許鄭之說也異義謂大夫士無主大夫束帛依神士結茅爲藂鄭注儀禮然則士之皇祖于卒哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞以其幣告之乎于是鄭學之徒若崔靈恩賈公彥皆從之厥後司馬書儀朱子家禮咸用結帛依神矣鄭志答張逸之問以爲孔悝有主或未代之君賜之使祭不得引以難此也以爲宗廟之中大夫士皆有主者徐邈與清河王懌之說也懌說與如前矣徐氏同之其皆引公羊以爲有主之證者不然矣何注云主謂已主祭者臣聞君之喪義不可以不即行故使兄弟若宗人攝行主事而往不廢祭者古禮也古者分土無分民大夫不世已父未必爲今君臣也據此大夫不絕事而往所以盡君臣之義使人攝主而祭所以全子姓之恩恩義兩盡未得厚非也若祭無使人代之者饋食疏大夫以上尊時至唯有喪故不祭餘吉事皆不廢祭若有公事及病使人攝祭故論語孔子云吾不與祭如不祭注孔子或出或病不自親祭使攝者爲之據此知有攝祭之事矣若以傳有攝主二字疑指爲木主然則曾子問卿大夫士從攝主北面于西階南亦爲攝木主而行耶且又曾子問天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭其祭也尸入三飯不侑酳不酢而已矣疏于時冢宰攝主然則亦以爲攝木主而行事可乎是不得以經傳之有攝主遂爲木主證也難者曰曾子問大夫之祭鼎俎既陳籩豆既設不得成禮廢者幾孔子曰九而君薨夫人喪在內今公羊傳何以不廢也曰曾子問曰諸侯之祭社稷俎豆既陳聞天子崩后之喪君薨夫人之喪如之何孔子曰廢鄭注亦謂夙興陳饌牲器時皆此云廢者指夙興之時而言也若攝祭之後當亦有不能廢者矣不能廢而又不能不往此攝主之說所由來歟且何氏云不廢祭者古禮也言古以見今時有不然者矣大夫之父未必爲今君之臣恩所不及故不得廢其宗廟之祭春秋以來譏世卿矣世爲大夫或不得終祭而往未可知也而要皆非大夫有木主證也此懌等傅會之辭非公羊之義也

唐書三宗諸子傳高宗太子宏上元二年薨詔諡爲孝敬皇帝百官從權制三十六日釋服

論曰禮制至唐其乖違不可問矣兩漢以來高祖光武皆爲開創之君一則尊父爲太上皇一則尊父南頓令曰皇考有以哉支入承大統者于本生之父其上尊號稱曰皇而不以帝禁[illegible]獨斷詳言之矣豈有皇帝之尊號而加諡太子者乎魏明帝之詔以爲由諸侯入承大統其有稱考爲皇稱妣爲后則股肱大臣誅之無赦是並皇之稱而不可得前代立制若是其嚴也今高宗創置至此豈在朝無一諍臣乎百官從制三十六日釋服是直以臣爲君之服服之矣傳曰天無二日民無二王不知當日何以肆行無忌也春秋公會王世子何邵公注自王者言之以屈遠世子在三公下禮喪斬衰曰公士大夫之家臣也疏何氏引喪服者欲言三公臣有爲之斬衰世子則無是卑于三公之義據此廷臣安得以君服服太子乎背春秋之義矣晉惠帝爲愍懷太子服長子三年已非正禮愍懷本庶子所謂傳重而非正體者也齊武帝爲文惠太子服期已非爲適子三年之制羣臣服齊衰三月而已今唐臣從漢制以君之服服之不已過乎哉三十六日者大紅十五日小紅十四日纖七日也蓋武后欲誅其罪黷太子暴崩不知而加之尊名以掩其跡是時政出于后高宗尸位而已故施此禮以爲不正之禮不可以爲後有法也

宋史禮志高宗憲聖慈烈皇后吳氏慶元三年崩時光宗以太上皇承重寧宗降服齊衰期

論曰寧宗于吳皇后曾孫也爲曾祖母本宜服齊衰三月今服齊衰期過矣喪服父卒然後爲祖後者斬喪服小記爲祖後者爲祖母三年光宗爲吳皇后服齊衰三年禮也後漢吳商答劉寶議曰按禮貴嫡重正所以尊祖禰繼代之正也夫受重者不得以輕服服之是以孫及曾元其爲後者皆服三年受重故也吾固曰光宗爲之服齊衰三年是也至于寧宗不得以爲升降也當服其本親之服而已晉徐農人問殷仲堪以父爲高祖持重子當何服殷答曰祖父在而祖母沒則父服厭周祖父亡後則父服三年而孫之服一定無變是知孫之于祖自有正服不以父服爲升降先儒具有明文惜宋之禮臣未有據此以爭者蓋光宗本以傳重而加至齊衰三年故其子不應從加或以父服未終而子已釋服爲嫌答曰此固無妨也玉藻縞冠元武子姓之冠也注謂父有喪服子爲之不純吉也此豈非父服未除而子服已除之證乎若齊衰期是以服祖之服服曾祖母矣可乎此由不知曾孫之服不得與孫之承重者同升降也然則禮制可以不素講乎

唐會要惠昭太子廟樂六章

論曰此謂一舉而三失也太子不得有謚白虎通太子夫人無謚何本婦人隨夫太子無謚其夫人不得有謚天子太子元士也士無謚知太子亦無謚晉太常賀循曰謚者所以表功行之目故古人未居成人之年及名位未備者皆不作謚是以周靈王太子聰哲明智年過成童無由作謚春秋諸侯即位之年稱子踰年稱君稱子而卒皆無謚名未成也未成爲君無君謚時見稱子復無子謚明俱未得今按惠昭太子立方踰年而薨年十九歲夫以春秋之例言之即位未踰年無謚況立爲太子未踰年乎無謚明矣太子不得立廟莊公二十八年子般卒注未踰年之君臣下無服故無子不廟不廟則不書葬示一年不二君也鄭駁五經異義曰未踰年君者如魯子般子惡是也皆不稱公卒弗謚不成于君廟者當序于昭穆不成於君則何廟之立凡無廟者爲壇祭之近漢諸幼少之帝倘皆不廟祭而祭于陵孫毓五禮駁亦云其沖幼紹位未踰年而薨者依漢舊制不列于宗廟四時祭祀于寢而已是太子立廟于經無徵晉惠帝世愍懷太子哀太孫臧沖太子尚殤廟元帝世懷帝殤太子又祔廟號爲陰室四殤公然立廟之議創自江淝東晉之失未足據爲典要太子不得有樂傳曰王者治定制禮功成作樂又曰樂以象功太子何功而有何樂之可作乎吾固以爲一舉而三失者此也而況失禮之中又失禮也即準若世子戾太子之例亦不必復謚古有以兩言爲謚者成湯是也白虎通曰湯死後稱成湯以兩言爲謚也按周書謚法解不悔前過曰戾漢人制謚猶爲近古而惠昭則徒爲美謚無所謂明別善惡也豈一字尚不足以盡之耶漢雖祀戾太子后然稱園而不稱廟即使立廟亦當使太子子孫主其祀不必爲之分署官寮八處嘗修四時祭享物須公給人必公差也難者曰祭法王下祭殤五適子在其中無廟則祭于何所曾子問曰凡殤與無後者祭于宗子家當室之白尊於東房是爲陽厭疏宗子殤死祭于祖廟之奧陰闇之處是爲陰厭凡殤則祭于宗子父廟當室之白是爲陽厭經雖有祭殤之文而無立廟之制夫唯祭于父廟祭于祖廟則太子死其不別爲之立廟審矣今惠昭太子年十九雖男子冠而不爲殤然準殤不立廟則惠昭不應有廟準未踰年之君不立廟則惠昭未立爲君更不宜立廟其時裴子餘議曰定公元年立煬宮經傳更無異說此言何其謬也夫經傳有之傳曰立者不宜立也經術不明妄發論議而謂經傳更無異說可乎啓之失禮羣臣不能辭其過焉

唐會要凡既葬公除則無事不可故江右虞潭殷仲堪並云既葬公除廢祭者非也故其時公除者則行公除祭蓋大夫不敢以家事辭王事春秋之義也

論曰公除者庾蔚之所謂公家除其喪服以從公家之吉事也此衰世之事當時禮官不通春秋之旨而誤引以斷禮者也公羊之義不以家事辭王事非此之謂公子遂如齊至黃乃復其時公子遂聞父母之喪徐行不返非君命不返者蓋重君此指人臣受命出疆而聞喪故不急歸以冀君使人代之非平居無事時可比傳曰古者臣有大喪三年不呼其門門尚不呼有何行公祭之事耶傳又曰已練可以弁冕服金革之事君使之非也臣行之禮也公祭非金革之比且公使之非也金革不可使況行公祭乎傳又曰閔子要絰而服事既而曰若此乎古之道不即人心退而致仕孔子蓋善之也今服制未終藉口公除設行公祭是吉凶而相干也衰麻甫脫而與弁冕相接可乎魯閔公二年吉禘于莊公何邵公曰都未可以吉祭其時閔公服莊公之喪已二十二月而除喪鄭元曰公心懼于難務自尊成以厭其禍先儒猶或非之事具經典可覆按也而乃妄引春秋緣飾經義以文邪說不亦誣乎徐藻乃云外喪公除雖停殯可吉祭不待葬而公除宜爲蔚之所斥矣

通典喪服小功五月章馬融曰在室者齊衰周適人者大功以爲大宗後疎之降二等故小功也不言姑者明降一體不降姑也

論曰此與鄭氏異也喪服爲人後者爲其姊妹適人者注不言姑者舉其親者而恩輕者降可知是與馬不降姑之說不同檀期服章姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報賈公彥曰姑對姪姊妹對兄弟謙出適人本降在大功以無主之故哀憐之服期而姑姊妹亦以期報之是姑與姊妹同稱無一體之別也經出適無主不降姑姊妹之例同也大功章姑姊妹女子子適人者傳曰何以大功也出也此出適人有主而降姑姊妹之例同也以在室本服周出適降大功爲人後者降其昆弟故姑姊妹從大功降一等而爲小功鄭氏同降之說是也馬氏明降一體而不降姑之說非也通經之例姑姊妹降則俱降又何有于姑而不降之說耶經傳不言姑舉親以見疎從偶省文也

通典緦麻三月章庶孫之中殤馬融曰祖爲孫成人大功長殤降一等中下殤降二等故服緦也言中則有下文不備疏者略耳

論曰鄭以中爲字之誤馬以言中則有下二說不同以經例推之鄭說是也經有言長殤者矣有言下殤者矣有言長殤中殤者矣有言中殤下殤者矣或長中連文或中下連文無單言中殤者故喪服傳問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下若緦麻章有中殤則傳中不必發此問矣故鄭以爲字之誤耳其言中不能有下者以中連上下也中字不獨從下並可從上故馬氏從一偏之說爲不可從且以喪服篇次攷之長中殤皆入小功而此入緦麻則其爲下殤無疑王肅又

云中從上故舉中以見之亦不知中可達上下也亦一偏之見與馬言中以見下同一弊耳

皇清經解卷十六之四十七終

皇清經解彙藉各種卷十六之四十八　學海堂

禮說　江都淩明經曙著

通典晉袁準云爲父後猶服嫁母據外祖異族猶廢祭無服知父後應服嫁母劉智云雖爲父後猶爲嫁母齊衰許葬卒哭乃除踰月乃祭

論曰嫁母之服於經無文鄭氏以爲齊衰期蓋據杖期章父卒繼母嫁從爲之服況母親乎故譙周以爲據繼母嫁猶服周以親母可知故無經也皆不言爲後不爲後之别蕭太傅云當服周爲父後不服此議是也今且以出母之例例之喪服小記爲父後者爲出母無服注不敢以已私廢父所傳重之祭祀據此適子不爲出母著服蓋父在雖適子爲出母有服父卒則適子一人不爲出母服經有明文然則袁準云爲父後猶服嫁母之說不確矣檀弓伯魚之母死期而猶哭夫子聞之是夫子尚在斯時伯魚未嘗爲後父在爲出母期禮也所以父在得爲出母服者以宗廟之祭祀父主之父不在不得爲出母服者以宗廟之祭祀子主之爲後之名指父死不指父在說者不得以伯魚爲出母服引爲後以例之也宋庾蔚之云繼母嫁則與宗廟絕爲父後者安可以廢祖祀而服之乎袁準廢祭之說誠不可以爲訓也

通典庶子爲後其妻爲本舅姑服議晉賀循云庶子爲父後爲其母緦麻三月庶子之妻自如常禮尊所不降也自天子達於大夫皆然

論曰賀氏號爲儒宗而此議則有所未當賀義未明所據然其說本之服問也按服問曰有從輕而重公子之妻爲其皇姑注妾子之妻爲其君姑齊衰與小君同舅不厭婦也疏諸侯在尊厭妾子使爲母練冠諸侯沒妾子得爲母大功而妾子妻不辨諸侯存沒爲夫之母期也據此知賀所云庶子之妻尊所不降昉于此矣而不知庶子有爲後不爲後之别如其不爲後諸侯于妾母無服故庶子厭于父而不得伸爲其母練冠麻麻衣而已傳所謂君之所不服子亦不敢服也不爲後而父卒爲其母大功以先君餘尊之所厭不得過大功大功章所謂公之庶昆弟爲其母是也庶子之妻舅不厭婦不辨舅之存亡而爲姑齊衰服問所云是也若夫庶子爲後而承重則爲其母緦傳所謂與尊者一體而不得服其私親也賀云自天子達于大夫其中包有諸侯矣設使庶子爲諸侯之後則庶子之妻爲君夫人也將因妾母之喪而廢祭乎抑不廢祭乎君無服而夫人可以有服乎祭統夫祭也者必夫婦親之所以備外内之官也今夫人齊衰可以與于祭乎夫吉凶不相干衰麻不接冕弁以此推之賀說固不可行耳然則庶子爲後其妻安得服其本服耶且向來經傳所云都據大夫士之庶子若天子之庶子爲後則又不同曾子問古者天子練冠以燕居鄭云謂庶子王爲其母無服據此天王無服然則王后不當有服也明矣賀云自天子達之之說又不可通也通典並載孔瑚虞喜纂母遂論說賀虞之說皆非也孔與纂母言之而不詳故爲廣其義而論說之俾後君子有攷焉

通典宋庾蔚之謂舅沒則姑老是授祭祀于子婦至祖服自以姑爲適所謂有適婦無適孫婦也祖以適統唯一故子婦尚存其孫婦以下未得爲適猶以庶婦服之

論曰庾氏之說從喪服傳注而推之者也喪服有嫡子者無嫡孫孫婦亦如之注嫡婦在亦爲庶孫之婦庾故準嫡子之例有嫡婦無嫡孫婦矣庾知此者以嫡不可以有二也喪服期章專論祖爲嫡孫之服制指祖在而言之嫡子死而後立嫡孫故祖爲之期祖爲嫡孫期則孫婦亦當爲嫡孫婦乎似嫡可以在孫婦矣而不然也嫡婦在而嫡孫之婦亦同于庶婦者何也嫡婦之名不得以夫之存亡易也既爲嫡婦嫡子雖死祖自以婦爲嫡不以孫婦爲嫡周制則然也然則嫡子既亡嫡婦之名不可解嫡婦之服不可降而喪服小記云嫡婦不爲舅後者則姑爲之小功何也曰此指嫡婦之無子而言故鄭注謂夫有廢疾及死而無子不受重者蓋嫡婦無子而不受重必將取支子以入繼大宗是嫡婦不爲舅後矣故姑爲之小功小功者庶婦之服也喪服之例鄭氏言之詳矣凡父母于子舅姑于婦將不傳重于嫡及將所傳重者非嫡服之皆如庶子庶婦也據此則知嫡婦有子可以傳重祖安得不以嫡婦視之耶越婦而服孫婦之嫡皆後儒之謬古無此說也

通典貞觀十四年太宗謂侍臣曰舅之與姨親疏相似而服紀有殊理未有得習學者詳議于是侍中魏徵等議曰

謹按舅服緦麻與從母同小功制可

論曰服之制有五由斬而至緦傳曰外戚之服皆緦舅與從母皆當服緦而不同者抑有由焉小功從母傳曰何以小功也以名加也疏以名者以有母名故加至小功而舅獨不可以父名者異姓之人不可謂之父猶之同姓之人不可謂之母故父之姊妹謂之姑而不得以母名必同姓而後稱父異姓而後稱母曲禮天子同姓謂之叔父異姓謂之叔舅知異姓不得有父稱大傳服術有六三曰名注世母叔母之屬知同姓不得有母名不杖期章世父母叔父母傳曰何以期與尊者一體而姪之爲姑則服在大功雖同爲父之一體而男女義殊服亦有别姪不能伸其服與世父母叔父母同猶舅與從母同爲母之一體而不得同服也序父黨之服凡有父名者則尊之此方父而推之而姑無與也恩義各有所施無由强爲之同雷次宗曰舅情同二人而名理關無因故有心而不獲遂又云姪字有女弱不及伯叔甥字有男見不及從母是以周服篇無姪字小功篇無甥名唐人見不及此舅與從母同服似協人情而不知于先王制服之精義亡矣外戚不過緦雖以母之父母之尊從母之親加之不過小功而止此亦强幹弱枝之義歟

御覽賀述禮統嫡夫人爲八妾服三月

論曰此服說也不杖期章妾爲女君注女君君嫡妻也女君于妾無服報之則重降之則嫌雷次宗喪服略注今抑妾使同婦尊女君使同姑女君于妾不得同姑之降婦不降則嫌報所以

不報者欲伸聖人抑妾之旨若報之則竝后之誠意無所徵故報之則違抑妾之義降之則有舅姑之嫌故使都無服無壘嫌之費按女君於妾無服諸經傳亦無服妾之文賀以爲八妾三月果何據而云然耶公妾賈疏公謂五等諸侯皆有八妾注天子諸侯降其臣妾故知公與夫人于此俱無服也或曰有死于宮中者則爲之三月何也曰宮中死者謂臣僕不指妾也

冊府元龜太常賀循議以爲禮兄弟不相爲後不得以承代爲世殷之盤庚不序陽甲漢之光武不繼成帝別立寢廟使臣下祭之此前代之明典承繼之著義也

論曰賀說非也不能舉經義以定國制乃以光武爲辭謬矣漢官儀曰光武第雖十二於父子之次於成帝爲兄弟於哀帝爲諸父於平帝爲祖父皆不可爲之後上至元帝于光武爲父故上繼兄弟而爲九代按此制非是吾于春秋徵之而知其誤矣春秋紀纖芥之惡采毫末之善未有事關巨典而失禮無譏文者僖之於閔本以兄而繼弟公羊恐後人之致疑爲故發傳曰此非子也其稱子何臣子一例注臣之繼君猶子之繼父春秋別嫌明微故太史公以爲爲人臣者不可以不知春秋若以光武不繼成帝爲是則僖之繼閔爲非也今傳言臣子一例是以僖而繼閔矣爲後人者爲之子故云臣子一例文公升僖公于閔公之上春秋譏其逆祀逆祀且不可而不上繼閔公可乎若使僖公當別立廟以祀閔公則經必大書而特書矣夫築臺浚洙事力小者尚記之況于廟乎立煬宮攷仲子之宮則書之設使僖爲閔廟未有不書者今經無文可知當日必無其事矣且使臣下祭之之說尤爲不經是以人主行之而末安晉元帝大興三年詔曰吾雖上繼世祖然于懷愍皇帝皆北面稱臣今祠太廟不親執觴酌而令有司行事于情理不安可依禮更處亦知賀循之議不足爲據晉哀帝欲上嗣顯宗以修本紀帝于穆帝爲從父昆弟詔下議僕射江彪曰閔僖兄弟也爲父子則帝應爲穆帝嗣此論甚正然晉臣無有知之者卒繼成帝賀循之識遠不及江彪矣不以承代爲世而別立廟古豈有其制耶若夫光武之世干戈甫定戎馬生郊國典朝章約略粗定後之儒臣安得舍經義而師漢法哉

陳氏禮書春秋文公二年冬公子遂如齊納幣僖公之喪至文公二年冬適二十六月左氏曰納幣禮也而公羊譏其喪娶則公羊亦以三年之喪二十七月而除與鄭氏之說合矣

論曰陳祥道之說經多不可據其率肊而言者如謂公羊亦以二十七月而除是也公羊傳三年之喪其實二十五月而畢並未言及祥禫之制不知陳氏何以知其與鄭合也且云僖公之喪至文二年冬適二十六月今按何注僖公以十二月而薨至此未滿二十五月蓋自僖公十二月而薨至此冬十二月僅得二十四月故何云未滿二十五月也又不知陳氏何以云適二十六月也依杜氏長歷推之乙巳公薨于小寢杜以爲乙巳十一月十二日經書十二月誤無論儒者不信經而信注已非況又以杜預之注以例公羊是全不知經師之家灋矣且公羊文二年傳云三年之內不圖昏若適二十六月是已在三年之外矣安得云三年之內耶徵諸經傳注其誤不煩言而解矣

陳氏禮書問喪曰親始死雞斯徒跣蓋雞斯云者哭聲然也鄭氏改雞斯爲笄纚恐不然也纚亦作縰

論曰陳氏禮書論括髮云雞斯之喪不可以考此論纚制云雞斯爲哭聲以無經傳可證故言蓋以疑之然鄭氏之改雞斯爲笄纚夫有所授之也高堂生之禮以次傳于后蒼蒼授戴德孔沖遠多取戴氏之喪服變除以疏注鄭氏之說蓋本之於大戴按喪服變除斬衰三年之服始有父之喪笄纚徒跣可見禮記經師所見之本本作笄纚也又云父爲長子不笄纚不徒跣妻爲夫妾爲君笄纚不徒跣齊衰三年者父殁始有母之喪笄纚徒跣爲人後者所後之祖母母妻母爲長子妾爲君之長子纚母爲長子皆不笄纚徒跣戴氏言之鑿鑿並不作啼聲然也纚亦作縰者攷之盧植小戴禮記注纚縰縰所以鬢承冠以全幅疊而用之按賈疏云斬衰用箭齊衰用櫛盧以櫛縰連文亦非啼聲可知纚爲縚髮之縉親始死孝子去冠唯留笄纚至二日乃去知始死去冠者檀弓云始死羔裘元冠者易之而已是去冠也知二日乃去笄纚者士喪禮小斂結髮故去之也賈疏又云男子斬衰名括髮齊衰名免齊斬婦人同名髽始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚必知此者去飾之漸也陳氏于喪服變除之節未詳何爲而駁先儒耶

檀弓從母之夫舅之妻二夫人相爲服君子未之言也或曰同爨緦張子曰此是甥自幼居子從母之家或舅之家孤稚恩養直如父母不可無服所以爲此服也非是從母之夫與舅之妻相對如何得此稱既言從母與舅故知是甥爲二夫人者爲之服也

論曰宋以來說經之儒往往改經文義而獨申己說如檀弓去從母之夫舅之妻二夫人相爲服而張以爲非是何也蓋古者重男女之防雖叔嫂無服蓋推而遠之況母黨之親自從母舅而至從母之夫舅之妻皆無服也夫舅之子於從母之夫無服從母之夫爲舅之妻服從母之子於舅無服舅之妻爲從母之夫服此外甥所不得不非之者也其非之是也禮緣義起義之所不能推者即服之所不能制也不爲無義制服故君子未之言也今二夫人相服或人求其故而不得以爲同爨有緦麻之親今此二人同居或擬同爨之誼故權制此服耳張云甥爲二夫人者爲之服說似近情果如是則檀弓當云爲二夫人服不當云二夫人相爲服相爲服云者是彼此互相服非一人服二人也屈經申己豈不詭哉

雜記疏衰皆居堊室不廬廬者嚴也陳澔曰疏衰齊衰也齊衰有三年者有期者有三月者皆居堊室廬乃哀敬嚴肅之所服輕者不得居也

論曰陳氏之說不盡然也斬衰居倚廬齊衰居堊室論其正耳亦有斬衰不居廬者雜記云大夫居廬士居堊室是士服斬而居堊室也亦有齊衰不居堊室者喪服小記之父不爲衆子次于外注云于庶子略自若居寢喪服疏謂周齊衰三月不居堊室是也亦有齊衰居廬喪大記云期居廬終喪不御于內者父在爲母爲妻間傳父母之喪居倚廬射慈答徐整問出妻之子亦有廬變除堊室及禫如親子是也問者曰爲妻廬不已重乎曰喪服傳何以期也妻至親也故服制同于母況伸其恩于廬杖而抑其哀容居處不能盡同也雜記妻視叔父母疏妻居廬而杖抑之視叔父母據此無所謂嫌矣亦有始居廬而終居堊室者此變除之節也父母之喪既虞翦屏期而小祥居堊室喪大記既練居堊室是也雜記所云齊衰當指爲祖父母世父母之類不得指子爲母夫爲妻也晉劉實廬飲喪妻皆爲廬杖之

制其時輕薄者笑之不亦過乎

喪服傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆眾臣也君謂有地者也集說繼公謂室老家臣之長者也士凡士之爲家臣者皆是也經惟言公卿大夫耳而傳以有地者釋之則無地者其服不如是乎似失于固矣

論曰凡經所不見者當以意求之傳注所以與經相表裏者以能足成其義耳經不具故待傳注以補之也若經所不言傳亦不言何需于傳注耶如經但言眾臣則必有不在眾臣之列者矣故補之曰室老與士皆貴臣其餘眾臣也不然則不知經之所謂眾臣何所指也鄭注天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君鄭知此者以傳云君謂有地者也傳必以爲有地者以貶臣之中有士也有采地者有邑宰復有家相無地者直有家相而已今既有士則其爲有地之君可知矣士不得以凡士之爲家臣目之者以其貴于眾臣也貴于眾臣故鄭以士爲邑宰也必邑宰而後可以爲貴臣而不同于眾臣者子路使子羔爲費宰曰有民人焉有社稷焉故知異于眾臣也室老得爲貴臣者賈疏曲禮曰大夫不名家相長妾按賈疏兩引皆作大夫不名家相長妾與今曲禮異賈必知大夫者以大夫稱家也故知其眞也如魯三家皆有地則公山弗狃爲季氏費宰子羔爲孟氏成宰冉有季路之爲季氏家相皆是也且有地與無地之君其禮不同無地公卿大夫卑其臣皆以杖與嗣君同卽阼階下朝夕哭位若有地公卿大夫其君尊眾臣雖杖不得與嗣君同卽阼階下朝夕哭位下君故也必分別貴臣眾臣者公卿大夫厭于天子諸侯故降眾臣布帶繩屨貴臣得伸不奪其正也且經亦有爲貴臣服緦者馬融曰天子貴公諸侯貴卿大夫貴室老也鄭氏曰貴臣室老士也若敖氏乃漫無分別然則君亦爲眾臣服緦耶何其舛也貴臣之制至戰國而後亡矣譙周曰大夫受職內之采邑有家臣雖又別與郡遂之事其下屬皆北相爲其吏非臣也秦漢無復采邑之家臣郡縣更權假暫哀代至則除之按秦幷天下而爲郡縣不復有貴臣之服其禮殆與封建相終始者矣

喪服傳齊衰不杖期章爲昆弟之爲父後者何以亦期也婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也集說繼公謂婦人雖在戚然則不可忘其所由生故以本宗爲歸宗也歸云者若曰婦人或不安于夫家必以此爲歸也其於爲父後者特重以其爲宗子也以私親言之故曰小宗其昆弟雖繼別猶謂之小所以別於夫家之宗也

論曰繼別者爲大宗婦人出嫁而可以大宗爲小宗以別於夫家之宗耶此眞妄說之可怪者已馬融曰歸宗者歸父母之宗昆弟之爲父後者曰小宗王肅曰婦所宗者唯大宗故曰小宗明各自宗其爲父後者也齊衰三月章丈夫婦人爲宗子傳曰何以服齊衰三月也尊祖也尊祖故敬宗注婦人女子子在室及嫁歸宗者也婦人出嫁猶爲宗人服齊衰三月而能以大宗爲小宗耶宗之大小有一定而可以私親爲降殺耶期服章爲昆弟之爲父後者傳曰何以期也婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也注小宗明非一小宗有四丈夫婦人之爲小宗各如其親之服避大宗經傳明文大宗與小宗別齊衰與期又別敖乃以繼別之宗爲小以別於夫家之宗尤聞所未聞白虎通宗者宗也爲先祖主也宗人之所尊也夫家之宗更非婦人之所得而主也且以繼別之宗爲小乃以大宗屬之夫家耶此不通之尤者也經言宗子直言之至於宗子之母宗子之妻皆加之字以別之此不以宗與婦人共之之證春秋考仲子之宮注加之者宮廟尊卑共名非配號稱之辭故加之以絶也喪服經傳宗子母妻加之卽其例馬王旣分別言之見不必大宗兼有小宗鄭氏亦然不言兄弟言昆弟者大功以上爲昆弟小功已下爲兄弟婦人無父可歸則歸於大功以上之昆弟可也

喪服齊衰三月章庶人爲國君集說繼公謂庶人此服夫妻同之非當家者則不服也

論曰庶人爲國君注不言民而言庶人庶人或有在官者此指府史胥徒而言不言民者民不盡在官故不足以包之若天子畿內諸侯境外亦無不服齊衰三月者且喪禮互相發明故上文云何以爲所寓服齊衰三月言與民同則民爲齊衰三月不嫌不明復發傳者恐庶人與民有異故曰庶人爲國君不言天子以此推之皆同也檀弓天子崩七日國中男女服注庶人據此庶人爲天子服可知又白虎通禮庶人爲國君服齊衰三月王者服京師喪三月何民賤而主貴故三月而已又禮不下庶人所以爲民制何禮不下庶人者尊卑制度也服者恩從內發故爲之制也詩云普天之下莫非王土率土之濱莫非王臣豈有非當家者不服之理敖氏說經最爲害義不經之談何其多哉

喪服小功五月章爲外祖父母傳曰何以小功也以尊加也集說繼公謂尊云者爲其爲母之父母也子之從其母而服母黨者當降於其母二等母爲父母期子爲外祖父母小功宜也非以尊加也

論曰馬融曰母之父母也本服緦以母所至尊加服小功馬所以知此者以喪服記云外親無過緦庶母之父母雖尊其爲外親一也皆當以緦爲斷今以母之所尊故加服小功若如敖說本宜小功非加服也則外親以緦斷之說爲不足據也馬氏又曰外祖從母其親皆緦以尊名故加小功敖氏曰母爲姊妹大功子從服當緦以有母名故加一等而在此章云外親皆緦見此爲加矣按外祖父母從母本氏一例從加敖於外祖父母則以爲本服小功非從加於從母小功則云從加同一外親之服以緦爲斷而一從一違究不知其何意夫五服遞降之例唯施之於本宗如春秋之義詳內而略外强幹而弱枝至於外親則無論親疎一例緦麻聖人之義至精至密而乃以遞降之說施之於外姓非制禮之本意矣敖於全經之中或疑傳注之明文或破先儒之舊說無所發明賈疏祖是尊名故加至小功與馬少異而所謂加至小功則一也先儒注疏可妄非乎

喪服小功章夫之姑姊妹娣姒婦報傳曰娣姒婦者弟長也集說繼公謂先弟後姒則娣長姒稺明矣

論曰夫之姑姊妹娣姒婦報敖氏不知此文義致合長稺顚倒其說傳以娣稺姒長恐人疑其尊卑有異而服制有別也欲明其例故變文書此娣在姒上明稺可加於長上以見其尊卑之無異馬融曰娣姒婦者兄弟之妻相名長稺自相爲服不言長者婦人無所專以夫爲長幼不自以年齒妻雖小猶隨夫爲長也先娣後姒明其尊敵也鄭注長婦謂稺婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦此注本之于爾雅王肅曰按左傳曰魯人之稱娶晉子容之母皆謂稱婦爲娣婦長婦爲姒婦此娣二義之不同者今據傳文與左氏正合宜卽而按之按下傳云娣姒婦者弟長

也以弟釋娣以長釋姒公羊曰娣者何弟也左傳曰長叔姒生男可證已敖旣以娣長而姒穉違先儒之義又改傳文以從已說曰娣長也今傳作弟長也並不作娣長可知其謬妄敖又云娣長也下有脫文說經往往不得其解遂指爲有脫文不亦誣乎

喪服記爲人後者于兄弟降一等報於所爲後之兄弟之子若子集說繼公謂之子二字當爲衍文

論曰敖氏絕不紬繹經傳關穿全書往往不得其解而妄以爲衍文如記云爲人後者于兄弟降一等報于所爲後之兄弟之子若子敖以之子二字爲衍文是也三年章與此記互相發明傳曰所爲後者之祖父母妻此非已之妻故疏云妻謂死者之妻卽爲後者之母然則此所云於所爲後之兄弟之子若子亦非己之兄弟是死者之兄弟于己爲世父叔父兄弟之子于己爲兄弟此章言降本親之兄弟一等於所後之兄弟不降服之如親兄弟所爲後謂父也所謂之兄弟謂世父叔父也所後之兄弟之子謂兄弟也降者本親之兄弟不降者所後之兄弟一言而決矣如敖說之子二字衍文不知所後之兄弟當指世父叔父而不得指爲兄弟兄弟之子乃指兄弟耳敖氏於此例尙不能明而妄意疑經何其謬耶

喪服記傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功以下爲兄弟集說繼公謂謂之二字似誤亦當作爲爲兄弟者爲兄弟服也

論曰敖氏不通傳例故作此解儀禮有昆弟又有兄弟者一字之別聖人正名之義寓焉傳曰昆弟一體又曰昆弟四體不言兄弟言昆弟者此指親兄弟而言故在期服章而有一體四體之喻也至于小功章何如則可謂之兄弟傳曰小功以下爲兄弟此伸明昆弟兄弟稱名之異凡稱兄弟者指小功以下稱昆弟者指自期以下也並非謂之二字之誤廣韻兄況也又謂之昆散文亦有相通者則又不在此例矣且鄭于此章注云大功以上若皆在他國則親自親矣若不及知父母則固同財矣故知此云兄弟指小功以下不得與親者比若果昆弟又何待等加一等耶此因疎而加之並非因親而又加之也明矣敖氏以禮服著名而鹵莽如此抑又何歟

喪服記傳曰錫者何也麻之有錫者也集說繼公謂有錫疑當作滑易蓋二字各有似以傳寫而譌也

論曰若傳文有錫本作滑易則鄭注謂之錫者治其布使之滑易也豈非贅辭乎鄭司農注司服職云錫麻之滑易者也敖云鄭司農據此記未誤之文非也先鄭亦以滑易釋錫字并非據此記未誤之文而作滑易也先後鄭相去不甚遠未必先鄭所見之喪服傳作滑易後鄭所見之喪服傳作有錫也且經傳之言錫者多矣注疏皆以滑後解之從無經傳之文有作滑易者敖氏可謂無稽矣儀禮大射儀冪用錫若絺注錫細布也絺細葛也疏謂之錫者治其布使之滑易也雜記朝服十五升去其半而緦加灰錫也疏取緦以爲布又加灰治之則曰錫言錫然滑易也釋名錫衰錫易也治其麻使滑易也說文有緆字緆細布也或作𧝓按卽經典之錫字也儀禮燕禮注今文錫作緆蓋通用耳麻未有滑易者惟錫之乃滑易耳故玉篇錫治麻布也凡此皆可證敖氏之謬

儀禮集說繼公謂先儒以傳爲子夏所作未必然也今且以記明之漢藝文志言禮經之記顏師古以爲七十子後學者所記是也

論曰敖氏謂傳記非子夏所作何其妄也古未有以禮經之記爲儀禮者昔韓昌黎於學無所不窺猶苦儀禮難讀歐陽修自云平生何嘗讀儀禮而濮議爲言者所詆儀禮之廢由來久矣習之者少師法無傳敖氏奮其私智輒改傳注以從己說而不知邪說害人有甚于水火盜賊者孔沖遠曰周禮見于經籍而名異者見有七處案孝經說云經禮三百一也禮器云經禮三百二也中庸云禮儀三百三也春秋說云禮經三百四也禮說云有正經三百五也周官外題謂爲周禮六也漢書藝文志云周官經六篇七也其儀禮之別亦有七處而有五名一則孝經說春秋及中庸並云威儀三千二則禮器云曲禮三千三則禮說云動儀三千四則謂爲儀禮五則漢書藝文志謂儀禮爲古禮經據此儀禮未有作禮經之記者矣孔沖遠又云其禮記出自孔氏至孔子歿後七十二子之共撰所聞以爲此記據七十子後學者所記是禮記而非儀禮也況漢已來之注儀禮者與注喪服者皆分別言之如鄭康成注儀禮全經七十篇方謂之儀禮注若單注喪服如馬融王肅孔倫陳銓裴松之雷次宗蔡超田僧紹道援周續之之輩陸德明曰自馬已下皆注喪服者漢書蕭望之傳又從夏侯勝問論語禮服師古曰禮之喪服也從未有喪服一門謂之禮經之記者但目之爲喪服而不總目之曰儀禮者以儀禮中不獨喪服言喪服者見其于他禮不講而獨擅此也且漢書藝文志云記百三十一篇並未云禮經之記亦不得以上有禮古經五十六篇經七十篇牽扯合而爲一改禮古經爲禮經刪去古字又合下記爲一名之曰禮經之記此眞妄誕不經之談矣喪服一卷不獨儒者言之釋氏有精于此者沙門慧遠講喪服經雷次宗宗炳等並執卷承旨六朝之際師說未亡於此可證後人以爲不急之務幾不措懷亦與三傳同束之高閣而已間有性嗜僕學篤好禮經者又爲俗說所湮如敖氏謂傳記非子夏所作是已

齊衰不杖期章公妾以及士妾爲其父母郝敬儀禮節解曰按鄭爲父母期雖女君不得降以傳體君之說爲誤非矣傳未嘗謂女君可降其父母也謂妾之父母若同凡人妾自爲重服違君自遂似乎不可耳今以國君之貴尙不厭妾凡父母之喪所以爲重傳安得誤其引春秋季姜義皆後儒强作春秋未可如此讀也

論曰郝氏之言不然也喪服傳何以期也妾不得體君得爲其父母遂也注然則女君有尊降其父母者歟春秋之義雖爲天王后猶曰吾季姜是言子尊不加于父母此傳似誤矣夫傳雖未明言謂女君可降其父母然妾不得體君體君者爲女君也妾不得體君爲其父母遂然則女君體君而不得爲父母遂也此鄭氏反覆傳意而得之以爲傳誤鄭深有功于經學也如此郝氏未解交義耳且三年之喪無貴賤一也妾之父母與凡人同不待分別而始明況服制有定妾亦無從自爲重服之理爲父母期亦不得謂之違君自遂種種不明而置其狂喙何耶至謂春秋爲後儒强作不知公羊春秋亦子夏所傳與喪服經傳同出一人之手不得云後儒强作子尊不加於父母仁至義盡之言何可厚非鄭氏曾以此義爲伏后議後代從之未有改也郝氏雖欲斥之又安得而斥之哉

喪服小功五月章君子子爲庶母慈己者郝敬儀禮節解

曰君子謂君與女君子是大夫公子嫡妻之子重言子明異於士庶人與妾子之爲子也

論曰鄭注云君子子者大夫及公子之嫡妻子疏云禮之通例君子與貴人皆據大夫已上公子尊卑比大夫合下傳觀之君子中自統貴人不必分君子二字爲文若二君字屬君與女君一子字屬君與女君之子下又有一子字無可伸說故云重言子字明異于士庶人與妾子之爲子夫重言子字唯有女子子以別于男子從無子子二字而屬之男子者況士庶人與妾子不必重言以爲異通經從無稱士庶人爲君者亦無子稱妾子爲君子子者何須加一子字而始與士庶人妾子有别耶石渠禮論戴聖曰其不言大夫之子而稱君子子者君子猶大夫也馬融曰貴人者嫡夫人也雷次宗曰蓋大夫已上庶母無服庶人無妾則無庶母然則君子二字唯大夫公子有之其他無有更可知矣此章論庶母之服庶人無妾亦無嫌疑之可避不待加一子字而始知其非庶人何故橫生異義而割裂如是耶

喪服斬衰章父爲長子五禮通考盛世佐曰爲長子三年五宗皆得行之矣雖繼禰之宗亦得爲長子三年者以身既繼禰卽得主禰廟之祭是亦有傳重之道故也小記所謂不繼祖與禰者亦謂庶子不繼禰而庶子之長不繼祖先儒攷之弗審因謂嫡嫡相承必至四世乃得三年失其義

論曰子爲父服三年禮也父乃爲子三年不重乎故傳發問反覆以申明之曰正體于上又將以傳重也見二者闕一不可則父爲子服三年方是天理當而人情安也馬融曰體者嫡嫡相承正謂體在長子之上上正于高祖體重其正故服三年賈公彥曰承重不得三年者有四種一則正體不傳重謂嫡子有廢疾不堪主宗廟也二則傳重非正體庶孫爲後是也三則體而不正立庶子爲後是也四則正而不體立嫡孫爲後是也孔沖遠之說與此同雷次宗曰父子一體也而長嫡獨立故曰體既爲正體又將傳重兼有二義乃加其服自非親正兼之情體俱隆豈有凌天地混尊親者哉此亦知父之爲子三年非同泛泛傳又明之曰庶子不得爲長子三年不繼祖也馬融曰庶子賤爲長子服其服不得隨父服三年故言不繼祖也喪服小記疏引馬注云此謂五世之嫡父乃爲之服斬也其說本之于戴聖聞人通漢鄭康成小記注云不必五世殆以爲四世可耳不欲明破先師也鄭云不必五世者蓋以義推之不繼祖禰則不三年然則繼祖與禰則爲之三年祖繼與己身爲三及長子而四謂四世可矣不待五世知馬五世之說非者若如馬義當指繼曾祖者而言經明言不繼祖而馬可以爲不繼曾祖乎曾祖與祖有異矣故其說不可從耳如鄭四世則別子爲祖繼別爲宗服長子三年推指大宗言之若夫繼禰者爲小宗小宗非繼祖則不三年然則盛氏五宗之說妄矣蓋傳明言庶子不爲長子三年不繼祖也然則繼祖者乃得爲長子三年若繼禰者可以三年則傳不必云繼祖當云繼禰也盛氏知其說之不可通故以繼祖者專指長子如此父繼禰長子繼祖僅三世耳而卽爲之服三年恐先王制禮不如是之濫也此惑于譙周之說五經然否曰庶子身不繼禰故其長子不繼祖合而言之也此僅三世耳宜爲虞喜庾蔚之所駁正矣蓋不繼祖與禰者此指長子之父非據長子之身賀氏要記亦云已身繼祖乃得爲長子斬也小記疏庾氏發明鄭氏其義至精四世之說爲至當不易之論後儒紛更反失經義耳

喪服齊衰三月章大夫在外其妻長子爲舊國君傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未去也五禮通考盛世佐曰長子言未去者也謂此長子是大夫在國時所生故爲舊君反服若生于去國之後則無服矣後人錯會其意乃以未去爲留在國者

論曰盛氏之說經義殊不爾也石渠禮論大夫在外者三諫不從而去君不絕其祿位使其嫡子奉其宗廟言長子者重長子也承宗廟宜以長子爲文蕭太傅曰長子者先祖之遺體也大夫在外不得親祭故以重者爲文宣帝制曰以在故言長子大夫既已去國而長子猶留者公羊傳曰大夫已去三年待放此三年尚未仕于他國故長子在國主其宗廟祭祀白虎通曰臣待放于郊君不絕其祿者示不欲其去道不合耳以其祿參分之二與之一留與妻長子使得祭其宗廟賜之環則反賜之玦則去明君子重恥絕云大夫在外傳云長子言未去也並非後人錯會其意今乃分別在國所生在外所生不足據也

讀禮通考大功九月章檀弓齊穀王姬之喪魯莊公爲之大功程迥曰禮於舅之妻無服外祖父母纔小功耳今以世讎而厚其喪非禮也不然外夫人卒不書

論曰喪禮當如此非于齊而獨厚之也禮當服大功者鄭注春秋周女由魯嫁卒服之如內女服姊妹是也天子爲之無服嫁于王者之後乃服之喪服大功章君爲姑姊妹女子子嫁于國君者著大功之服王姬既比之內女故服大功檀弓齊穀王姬之喪魯公爲之大功或曰由魯嫁故爲之服此說是也此禮不獨莊公爲然也凡由內嫁者皆如此他不見者文不具耳非獨厚于齊也薛季宣曰主昏之爲服自莊公始也其以說齊乎此不知禮者也與程同誤矣王姬必由魯嫁者公羊傳天子嫁女子諸侯必同姓諸侯主之注諸侯與天子同姓者白虎通王者嫁女必使同姓諸侯主之何昏禮貴和不可相答爲傷君臣之義亦欲使女子不以天子尊乘諸侯也今王姬既由魯嫁有兄弟之恩則非外女可比于其卒也書之同于內女此春秋之例也非由厚其喪而書之矣吳澄亦疑古無此禮故春秋書齊王姬卒以譏焉豈知春秋者哉魯不當爲齊主昏固也然重以天王之命安得而辭之哉故主昏僅爲小惡已于秋築王姬之館一譏而已不再譏也又何必于王姬之卒而再譏之耶書王姬卒比之內女三傳皆然諸儒說經更有出于三傳之外者不知何所師承也若云爲失禮而書禮固如此未嘗失也

皇清經解卷十六之四十八終

江都凌明經曙著

禮說

喪服不杖期章傳有嫡子者無嫡孫孫婦亦如之注嫡婦在亦爲庶孫之婦萬斯大儀禮商曰蓋夫庶亦庶夫嫡亦嫡婦人從夫之義也鄭氏謂嫡婦在則亦爲庶孫之婦是不夫之從而以姑爲主豈禮也哉

論曰鄭注以傳言孫婦亦如之故知有嫡婦無嫡孫婦矣設有嫡婦在則亦同于庶孫婦耳萬駁注直同駁傳矣而未可駁也此章專爲祖在而服嫡孫也由嫡子而推之于嫡婦嫡婦者嫡子之妻也然不謂之嫡妻而謂之嫡婦是對舅姑之稱也嫡子雖亡嫡婦尚在舅安得不以嫡婦視之且嫡婦之名不得以存亡易也嫡婦亡舅不得不以嫡婦之服服之也設使孫婦亡舅將服其姑之嫡不應復服其婦之嫡矣故曰有嫡婦亦爲庶孫之婦者對祖而言之也不然誰嫡之而誰庶之乎若祖不在則傳重在嫡孫矣嫡孫者嫡婦之子也舅以爲嫡婦而子可不以爲嫡母乎是必嫡母亡而後孫婦乃爲嫡孫婦此至當不易之論也果如萬說既嫡婦而兼嫡孫婦乎抑不嫡婦而唯嫡孫婦也唯嫡孫婦是姑之嫡孫可奪之也母之嫡子可降之也使既嫡婦而兼嫡孫婦是嫡可以有二也曰如是則小記何以爲嫡婦小功也小功庶婦之服曰此指嫡婦之無子者而言不爲有子之嫡婦言也內則舅沒則姑老冢婦所祭祀賓客每事必請于姑據此可知婦雖傳重有冢婦之名而無嫡婦之稱豈非以嫡不可以有二而婦厭于姑之一証耶且也宗子之母在則不爲宗子之妻服亦豈非姑在而婦不得伸之一證耶然則爲夫之從其說不足據也

萬斯同羣書疑辨既夕禮諸家解燕養饋羞湯沐之饌謂正寢朝夕奠之外別有燕寢朝夕之奠若是則一時而兩處設奠矣愚竊以爲不然正寢之奠本以棲神也謂神不在正寢朝夕亦不必設奠矣謂神既在正寢乎又何爲於燕寢而奠之也揆之于禮既不合考之于經又無文儒者乃帣舉其說以制禮吾誠不知其何解也後世惟溫公疑之謂兩處饋甚無謂故書儀至設奠於靈座前可謂得禮之正矣然注疏之謬公實未之覺也或曰審如子言下文朔月若薦新則不饋于下室當作何解乎曰下室卽正寢之室也謂既有朔月薦新之奠則不必有朝夕室中之奠故記又明之奈何以下室爲燕寢爲正寢之外復有燕寢之奠也況燕寢之說不但儀禮無之卽小戴禮亦無之可知爲鄭賈之臆說矣

論曰萬云謂神既不在正寢朝夕亦不必設奠既在正寢又何爲于燕寢而奠之一時不當有兩奠也此臆說也郊特牲曰索祭祝于祊不知神之所在于彼乎于此乎或諸遠人乎祭于祊尚曰求諸遠者與蓋孝子求神非一處也正祭之時設祭于廟又求神于廟門之內不知神之所在爲于彼室乎爲于彼堂乎故兩處設祭者有之古者虞而立尸有几筵卒哭而諱生事畢而鬼事始已未葬之前猶生事也故當以醴酒脯醢朝夕奠殯又于下室饋設黍稷至朔月月半而殷奠有黍稷而下室不設也既虞祭遂毋祭禮下室遂無事也此孝子不忍一日死其親之意耳于下室設之如生存也檀弓始死脯醢之奠將行遣而行之既葬而食之未有見其饗之者也自上世以來未之有舍也爲使人勿倍也萬氏之說奈何其欲倍之也而竟以兩處設饌爲疑耶既奠殯宮又奠下室者亦奠必神之所在卽下彼乎子此乎之義也至于下室卽正寢之室其說大謬不然莊公三十二年秋八月公薨于路寢公羊傳曰路寢正寢也喪大記云君夫人卒于路寢內子未命則死于下室遷尸于寢然則下室卽內寢之室其然乎其不然乎又謂燕寢之說無據而本記之言燕養其燕字將何以解釋乎

萬斯同羣書疑辨士虞禮案此經初言祝享中言祝祝卒末復言祝祝注疏謂三者皆有詞因以記文哀子某哀顯相云爲初饗詞哀子某圭爲云云爲末祝詞而取少牢迎尸祝詞爲中次祝詞愚竊以爲不然使三者果皆有詞則記文必備詳之矣胡爲列其二而遺其一夫經既言祝祝必有詞無疑若上所言祝享則享未必有詞也何以言之尸未入而告神止一事耳胡爲既有享詞而又有祝詞饗詞已有潔牲剛鬣嘉薦普淖之語祝詞復有二毛剛鬣嘉薦普淖之語何詞之重而意之複也古人必無是禮也

文多不全載

論曰萬氏之說不足信也彼以鄭賈爲妄吾執經以証之可乎萬謂若上所言祝饗則饗未必有詞也按士虞記饗辭曰饗某圭爲而哀薦之饗是饗辭二字已見于本經之記而萬謂饗未必有辭是與記相背矣可乎萬云饗辭已有嘉薦普淖之語祝辭復有此語何詞之重而意之複也古人必爲是禮也然按士虞禮始死用柔日曰哀子云云至哀薦祫事適爾皇祖某甫饗再虞皆如初曰哀薦虞事三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事是三辭之異者唯祫虞成僅僅乎一字之不同耳記又明之曰其他辭一也是儀禮不嫌其重複而萬以爲重複直斷古無此禮不亦怪乎吾于是知萬氏于儀禮之例未諳也凡尸未入室之前設饌于奧謂之陰厭鄭賈必以祝饗有詞祝祝有詞者一則徵之于記所謂哀子某云云是也一則徵之于少牢以其同爲陰厭之祭少牢有祝詞則士虞亦應有祝詞可知也記不言者文不具也且已具少牢後省文可知例也士虞記曰其他如饋食而饋食于陰厭之祭亦有主人再拜稽首祝在左之文故知經文可以互証也萬云今定以夙與云云爲告神之詞以圭爲云云爲告尸之詞不知萬之所定者卽鄭氏之注無以異也萬特不欲會通少牢增其一詞耳故以列其二失其一爲疑夫不旁通全經此陋儒之習見而萬氏亦坐此失何哉

萬斯同羣書疑辨世之論喪禮者皆謂三虞之後別有卒哭之祭唯敖氏謂三虞卽卒哭蓋于三虞之日卽卒無時之哭故三虞亦名爲卒哭引士虞記曰三虞卒哭曰哀薦成事爲據愚始見其說而駭之既而思之知其言之合於禮而不背也

論曰謂三虞卽卒哭不分爲二此敖氏之誤萬氏反推而崇之謹按命名之義虞安也謂安神也白虎通所以虞而立主何孝子既葬日中反虞念親已沒棺柩去去悵然失望彷徨哀痛故設桑主以虞所以謂孝子之心虞安其神也釋名既葬還祭于殯宮曰虞謂虞樂安神使還此也卒哭云者謂三虞之後祭名始朝夕之間哀至則哭至此祭止也朝夕哭而已釋名又祭曰卒哭卒止也止孝子無時之哭朝夕而已卒哭非安神之比其名不同其義安得不異故釋名承虞祭而言又祭以別之不作三虞卽卒哭之祭其謬一也雜記祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀

孫孔沖遠曰故士虞禮稱哀子而卒哭乃稱孝子此稱謂之不同也賈公彥曰大夫以上虞而受服士卒哭而受服此受服之不同也而謂三虞卽卒哭之祭乎其謬二也雜記上大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆大牢下大夫之虞也犆牲卒哭成事祔皆少牢注卒哭成事言皆則卒哭成事祔與虞異矣此牲之不同也而謂與虞爲一事乎其謬三也雜記三年之喪祥而從政期之喪卒哭而從政檀弓曰殷練而祔喪大記公之喪大夫俟練士卒哭而歸而謂卒哭非祭名乎其謬四也雜記士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭士三虞大夫五諸侯七士葬而卽虞虞與卒哭相接其謬猶可說也大夫以上卒哭皆去虞校兩月則虞祭既終不得與卒哭相接而可謂之一祭乎其謬五也檀弓虞而立尸有几筵卒哭而諱如其一祭曷不云虞而立尸有几筵而諱乎未以服辭也喪服小記婦之喪虞卒哭其夫若子主之不以虞爲卒哭也今皆分言之則其爲二事明矣其謬六也喪服小記報葬者服虞三月而後卒哭孔沖遠曰雖急卽虞而不卽卒哭猶三月報葬虞與卒哭不同而謂卒哭卽虞祭乎其謬七也前人亦有以三虞與卒哭爲一事鄭已破前人之說非敖氏之創也敖萬皆號稱知禮者今按其說顯背經傳其謬如此學者毋輕議禮旨哉言乎後儒當知所警矣

萬斯同羣書疑辨吉祭猶未配諸家皆以爲祭羣廟之祖不以祖妣配引少牢祝辭以某妃配某氏而特牲禮無之爲證愚獨以爲不然所謂配者以新死者之主配食乎祖禰耳當禫之月而行宗廟吉祭則但祫祭祖禰而不以新死者配之是之謂吉祭猶未配

論曰以詩與春秋之說證之而知其非也詩序元鳥祀高宗也箋祀當爲祫祫合也高宗崩而始同祭于契之廟歆是詩焉箋云同祭並不云新死之主不配也若不合祭而詩何以言天命元鳥而下及武丁孫子也就詩言同祭明矣然猶曰殷禮也至于春秋則魯禮矣僖公三十年十有二月乙巳公薨于小寢文公二年八月丁卯大事于太廟躋僖公公羊傳躋者何升也何言乎升僖公譏何譏乎爾逆祀也其逆祀奈何先禰而後祖也君非祭新死者傳何云逆祀乎僖特非文之禰乎此經典之明文乎此不講而專立異說欺人乎抑自欺也難者曰萬氏曰從來祭祖無有不配以妣者豈有因子孫之除喪而去祖妣不配之理曰此萬氏之強辭也喪三年不祭祖且不祭何論于妣至此始復其舊然尙祭其祖而不及其妣不但祭事有漸亦以餘哀未忘耳雜記男子附于王父則配女子附于王母則不配注配謂並祭是禮有明文不定于祭則夫婦備也而又何疑焉萬氏又云特牲固爲祥禫通用之禮其實卽四時當祭之禮倘專指爲禫祭之禮則於此說猶可通若此禮而常祭皆用之也則祭祖何爲不及其妣乎然按特牲饋食禮宰自主人之左贊命注明云不言配者容大祥之後禫月之吉祭據此豈非專指祥禫之祭乎萬以爲猶可通又何至于駁鄭也是知鄭注精審如此

萬斯同羣書疑辨雜記附于大夫之昆弟則是從孫而上祔于從祖矣從孫恐無配食從祖之禮若果有之將其子如何行事且從祖他日不有己之孫來祔于一廟之中而孫祔之從孫又祔之恐無此雜亂之禮也倘使其士而本宗子則固當祔于宗子之家今祔于從祖則是宗子而入支庶之廟矣士祔于大夫爲失貴賤之倫宗子祔于支庶不幾亂本支之義乎凡儀記所言多論貴賤而不論親親大要衰世之禮而未必本先王之禮也況喪服小記言士祔于大夫則易牲則士固有上祔大夫之禮矣胡爲而祔于從祖乎

論曰祔非一例之可盡也凡祔必以其昭穆父爲昭子爲穆孫不祔禰將何所祔乎且經言以孫祔祖者非一如雜記王父死未練祥而孫又死猶是祔于王父也此王父雖祔未練無廟孫得祔于祖其孫就王父所祔祖廟之中而祔祭王父焉此豈非孫從祖食乎此一例也且又有殤與無後者二者亦當從死者之祖而祔食祖廟在宗子之家庶子不得祭故共其牲物而宗子主祭如喪服小記所謂庶子不祭殤與無後者從祖祔食是又一例也矣若夫小記之士不祔于諸侯祔于祖父之爲士大夫者與雜記之文其例一也士大夫不得祔于諸侯猶之士不祔于大夫也祔于諸祖父之爲大夫者猶之乎祔于大夫之昆弟之爲士者也言諸祖父則非本生之祖父可知是從孫而祔從祖之證也萬可以爲從孫無配食從祖之禮乎且雜記小記之文從儀禮喪服傳而推之者也諸侯之子稱公子公子不得禰先君公子之子稱公孫公孫不得祖諸侯不得祖之而可以祔之乎此士大夫不得祔于諸侯之說所由來也萬又引小記爲證以爲士祔于大夫則易牲爲士可以祔大夫之證不知此變例也雖不可祔貴此當例也亦有時無可祔則將何以處之乎不得不祔于大夫矣然猶不敢以卑牲祭尊故曰則易牲易牲者士用特豚而大夫則少牢豈可據小記而駁雜記耶孫祔之從孫又祔之不足以爲嫌矣且喪服之言宗子之制自異于他人又不得以此而例宗子宗子者尊之統也惡能同也

汪琬鈍翁類稾曰喪服傳繼父同居章夫死妻稺子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親以其貨財爲之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與則繼父之道也汪子曰此孤子隨母更適者也或爲大宗之世適與支子與吾皆不能知也苟其爲大宗之適也則家必有廟無所事于更築在禮禰無廟則與祖同廟爲繼父者如之何其代爲之築也且彼無大功之親矣獨無小功以下諸親乎哉宗法而旣行也舉族之父兄子弟方推宗子而重焉有餘財則必歸之雖以之立廟可也安有顯違而入繼父之家者又安有藉繼父之財而始爲宮廟者哉文多不全載

論曰汪氏之說辨矣然但知其常而未解其變也古者宗子去國乃以廟從自非宗子不得以廟從也且古之大夫不外娶而後世大夫亦不能守不外娶之義如莒慶來逆叔姬是也固無論于士庶矣故孔氏之母有嫁于衞庶氏者則列國之互相婚姻者不知凡幾安知隨母而嫁者不遠適異國乎傳云爲之築宮廟則斷無爲宗子之理汪氏云禰無廟則與祖同廟不知始仕于他國者並無祖廟喪服小記其妻爲大夫而卒而后其夫不爲大夫而祔于其妻故鄭注以爲此來始仕無廟者使有祖可祔何以祔于妻耶今子隨母則其父已亡所築之宮廟必非正廟如庶人祭于寢而已此亦事之所必有者汪氏不必以爲疑遂謂此禮焚書之後俗儒妄造也繼父同居之說前論已詳言之此第就汪氏之論而推廣之也

汪琬鈍翁類稾曰喪禮如母者一繼母慈母是也是

補海山房校印

母與慈母無差等也

論曰汪氏之說誤矣其差等不可以道里計也繼母者以親母或出或亡而後有繼母也繼之至者自其夫言之繼乎前妻也自其子言之繼乎前母也本自同于妻道也慈母者妾之無子者妾子之無母者父命以為母子其由來本妾也妾雖貴不可以為妻而謂無等可乎且也繼母世祭而慈母不世祭生則養之死則喪之而已豈得遽同于繼母且父命之而後如是也若不命則亦服庶母慈已之服為之小功父卒不服安得喪之三年若繼母則不待父命而事如親母矣禮為繼母之黨服為慈母之父母則不服本非骨肉恩不能及于外家鄭志趙商問鄭元曰慈母嫁不當為服如繼母不鄭元答慈母賤何得如繼母耶據此知雖云如母而有不能盡同者矣汪氏著名禮經而其說如此易所謂差若毫釐謬以千里此之謂也

喪服為所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子廉按武曰知錄曰所後者之祖我之曾祖也父母我之祖父母也妻我之母也妻之父母我之外祖父母也因妻而及故連言取便文也昆弟我之世叔父也昆弟之子我之從父昆弟也若子我之從父昆弟之子也正義謂妻之昆弟妻之昆弟之子者非

論曰顧當以疏說為長也傳云為所後者之祖父母妻疏妻即所後者之母也不復言世父叔父者皆可以為所後者之祖父母該之矣妻之父母昆弟昆弟之子若子疏妻之父母妻之昆弟妻之昆弟之子子為後為外祖父母及舅與內兄弟皆如親子為之著服也書及此者入繼者本有外家之親或因入繼服已之外祖父母而不及所後者之外祖父母故言妻之父母以至于內兄弟所以獨申母黨也恐人疑為所後者于外家無服故于此明之支子入繼大宗則與尊者一體而于本生之外家不服所以不服私外家者正以為服嫡母外家而設也顧以舅為我之世叔父內兄弟為從父昆弟是以母黨而誤為父黨可乎傳明言妻之父母昆弟昆弟之子並未言父之父母昆弟昆弟之子也此理易明何以轇轕至此耶又云昆弟我之世叔父昆弟之子我之從父昆弟也若及也若子我之從父昆弟之子也如顧此言是一誤而再誤矣夫世叔父一世也從父昆弟二世也昆弟之子三世也傳祇言昆弟之子並未言昆弟之孫顧十傳文為添設矣可乎吾故以賈疏為長矣

閻若璩潛邱雜記或問古者父妾不論有子無子皆得謂之母唐開元禮則云庶母父妾之有子者始為之緦此子字男耶女耶余曰開元禮不可知若今律文與此同則指男子而非女也何以驗之于郎杖期條之嫡子衆子斬衰三年條之所生子之子也或曰安知其非女女無杖則有杖故知指男子也

論曰閻氏之答或問也其謂開元禮為妾之有子者服緦而不引喪服小記以告之及子字專指男子亦未引鄭注以明之皆誤矣閻後檢注疏喪服小記脫落士妾有子而為之緦一張亦自知其非是矣而于女無杖之說猶未知其誤也夫子字中自該男女而男女之驗不在于杖之有無也而況女亦有杖乎閻固未之深考耳按喪服小記女子子在室為父母其主喪者不杖則子一人杖注女子子在室亦童子也無男昆弟使同姓為攝主不杖則子一人杖為長女也同在小記之中而閻不及知遂以女子無杖也可乎又喪大記君之喪三日子夫人杖疏熊氏云經云子杖通女子子在室者喪大記又云士之喪二日而殯三日之朝主人杖婦人皆杖注婦人謂主婦容妾為君女子子在室者喪服傳婦人何以不杖亦不能病也賈疏云此亦謂童子婦人若成人婦人正杖知者此喪服上陳其服下陳其人喪服之下男子婦人俱列男子婦人同有苴杖又喪大記云三日子夫人杖五日大夫世婦杖諸經皆有婦人杖文故知成人婦人正杖也喪服四制婦人童女不杖不能病也婦人謂未成人之婦人經注言女子杖者甚多而閻何以云無杖也

吳廷華儀禮章句斬衰章首履者注按諸經皆云三年之喪惟小戴記乃有二十五月而畢之說至今並從之唐王元感主三年非二十五月之說張柬之據春秋駁之但春秋多變制恐亦非古法蕭山毛氏曰以二十七月之服而謂之三年是欺父母也愚亦謂人子之事父母以實不以名據喪服自期至緦皆月之實數獨三年則以二十五月畢之本自可疑又知漢文帝作短喪之偏其以日易月也則言三十六日而不言二十五日漢時古制未亡其三十有六之數必有所自來惜大紅小紅及纖之制其詳無可攷爾特存此以俟來者

論曰韋人鳳從沈堯中之說于前吳氏從毛氏之說于後皆以三年之喪當服三十六月為是何其後先一轍耶昔王元感猶為三十六月之說張柬之反覆闢之當時之禮者悉以柬之之說為然吳氏曾著三禮疑義百餘卷今又為儀禮章句之注而乃以為據春秋駁之恐非古法不知三年問明云三年之喪二十五月而畢此又見于荀子禮論要非無稽之言也且不獨此也攷公羊閔二年傳三年之喪實以二十五月文二年何邵甫注禮作練主當以十三月文公亂聖人之制欲服喪三十六月董仲舒為西漢儒宗繁露亦云亂聖人之制欲久喪而不能亦指文公而言以為亂制也班固白虎通引伸其義曰聖人因天地萬物有終始而為之制以期斷之父至尊母至親故為加隆以盡孝子恩愛至深加之則倍故再期二十五月也禮有取于三故謂之三年緣其漸三年之氣也據此可以知先王立制之精且善也援神契亦云喪不過三年以期增培五五二十五月以義斷仁示民有終古昔之說具在毋庸致疑于以實不以名也且張柬之並引尚書伊訓顧命儀禮以駁之此是殷周之舊制非春秋以來之變制何以憒憒如此也且以漢文短喪以日易月言三十六日不言二十五日不知漢制三十六日指既葬已後劉貢父言之詳矣未葬之前則服斬衰漢諸帝自崩至葬有百餘日者未葬則服不除矣且漢儒之言禮者戴德為最著其喪服變除以禮二十五月祥二十七月而禫使其君據三十六月而改三十六日之制不與時王之法相背乎且後漢陳忠疏曰先聖緣人情著其節服制二十五月可見其時並無三十六月之說況棠邑令費鳳碑曰菲五五衰杖其未除巴郡太守樊敏碑曰遭離母憂五五斷仁皆指五五二十五月而言然則漢制不以本三十六月而易制也明矣

吳廷華儀禮章句大功章大夫之妾為君之庶子女子子嫁者未嫁者注庶子本期大夫降而大功女子未嫁亦如之嫁則又當降而小功此嫁于大夫尊同不降故第以嫁降而大功服隨女君服故亦大功也

論曰後儒不信逆降之說然于女子子未嫁者終不可解矣女

子子之降有以出降者在適本期出適大功卽大功章女子子適人者傳曰何以大功也出也是已有以尊降者卽小功章女子子適士者是已在室本服期出嫁而降爲大功適士又降而爲小功也又有但有出降而無尊降者以尊同則得服其親服依本服大功卽大功章女子子嫁于大夫者是已若女子子未嫁亦如之吾不知吳氏之說何所據也在室已降大功嫁則又當降而爲小功今喪服經傳具在女子子出降在大功章不在小功也吾推尋其說而知其致誤之由矣按小功章大夫之妾爲庶子適人者注君之庶子女子子也庶女子子在家大功其嫁于大夫亦大功吳之所據蓋在此矣夫經但言女子子嫁者未嫁者雖不言嫡庶然經例女子子不攙庶子若是庶女子子當言庶子以別之吳不得引彼爲庶子在室大功之例也賈疏此云適人者謂士是以本在室大功出嫁故小功鄭云嫁于大夫亦大功者直有出降無尊降也以經注疏三者証之其所引說是吳儀然以君之庶子當之矣可乎若果是大夫之妾爲庶子適人者則大功章已具有明文何必復于小功章又爲之起例乎總之于女子子未嫁者當服期而繫之于大功章終不得其解又欲破適降之說未可也

父卒則爲母讀禮通考徐乾學按賈氏之疏謂父卒三年之內而母卒仍服期引內則有故二十三而嫁之說曲爲之解愚竊以爲不然經不曰父卒爲母而曰父卒則爲母正見父卒之後而遭母喪卽服三年也豈必父服除而母卒然後行三年之服乎且子之所以不得遂其三年者以有父在爾父既先沒矣復何所屈而不三年乎此禮之必不然而賈氏之妄無待論者陳用之輩復從而附和之不但解經之謬亦可見其薄于天性之愛矣

論曰賈氏謂父卒三年之內而母卒仍服期要父服除後而母死故云則以差其義也又云諸解者至不得思此義妄解則文說義多違皆爲謬也按據此是賈疏之前已有疑父喪除乃得爲母三年者故作三驗以証之而後儒卒不信也但賈氏之說有本吾據傳記鄭注之言以引而申之至于父卒卽得爲母三年此直以肊斷耳以禮無正文今據變除之節以衰冠之升數定之喪服記齊衰四升其冠七升以其冠爲受受冠八升注此謂爲母服也疏此據父卒爲母齊衰三年而言也賈知此者以降服齊衰四升也又鄭注齊衰正服五升其冠八升此父在爲母與妻同正服齊衰五升冠八升也父在父卒齊衰升數之不同如此設使父卒不得服除卽得爲母三年則服閒三年之喪旣練矣有期之喪旣葬矣則帶其故葛絰期之絰服其功衰注爲父旣練衰七升母旣葬衰八升據此則變除之衰當七升不當八升也何也蓋閒傳旣虞卒哭爲母疏衰四升受以成布七升冠八升蓋初死衰四升冠七升旣葬以其冠爲受衰七升今服閒注母旣葬衰八升仍是父在爲母服期之制而非父卒爲母三年之制也又雜記鄭氏于大夫爲其父母兄弟之下注云其爲母五升縷而四升爲兄弟六升縷而五升卒惟大夫以上乃能備儀盡飾士以下則以臣服君之所衰爲其父以臣從君而服之齊衰爲其母與兄弟孔疏縷如五升成布四升據父卒爲母言之也縷如六升而成布五升據父在爲母言之然則孔賈之說如一並非賈氏一人之私言也徐氏以爲賈氏之妄無待論者陳用之輩復從而附和之不但解經之謬亦可見其薄于天性之愛矣徐欲以空言猾後儒之口耶難矣問者曰父在爲母何以五升父卒何以四升也曰以母爲父屈厭不得三年旣減其年月不得不增其升數稍細于四升喪服以粗者爲重也至于父沒爲母旣得伸三年故減其升數爲父三升爲母四升降父一等其議儀也四升者降服也五升者正服也六升者義服也故閒傳所以齊衰有四升五升六升之別耳又喪服小記父母之喪偕先葬者不虞祔待後事其葬服斬衰注假令父死在前月而同月葬猶服斬衰不葬不變服也言其葬服斬衰則虞祔各以其服矣及練祥皆言卒事反重服疏言父母俱喪而猶服斬者從重也雖葬母亦服斬葬之以其父未葬而不得變服也今設使父卒未葬之前而母死卽得爲母三年若據小記推之齊衰之服且不得變斬衰而況可以伸三年乎設父在爲母之制十一月而練十三月而大祥十五月而禫喪期至祥禫而止矣據鄭注爲母虞祔練祥皆服齊衰卒事反重服則知卒事者卒母虞祔練祥之事也反重服者反爲父三年未竟之重服也是母已除而父喪未除不得爲母三年之一証也不然則母服之滿當在父服旣除之後矣安得有爲母卒事而爲父反重服之事乎然則賈氏父服除而後爲母三年之說未可厚非也

讀禮通考齊衰不杖期章檀弓滕伯文爲孟虎齊衰其叔父也爲孟皮齊衰其叔父也馬晞孟曰滕伯文乃二孟之叔父也吳澄曰二句文同不應異義注疏以上其字爲滕伯下其字爲孟皮不若馬氏以二其爲二孟者是徐乾學按若依馬說則是爲兄子服非爲叔父服矣

論曰馬氏之說誤矣吳澄從而和之反以注疏爲非其亦不察之甚矣徐氏駁之是也上節言不降上下節引事實以証之曰其不降上者滕伯文爲叔父孟虎齊衰是也其不降下者滕伯文爲兄弟之子孟皮齊衰是也如是豈非各以其親乎注疏有何誤耶如依馬氏之說則引一孟虎足矣不必又引孟皮爲二昆弟之子服齊衰始知其不降下也卽如其不降下之說明矣而不降上又有何証據耶豈非檀弓之文不備耶固知其說不可通也吳澄以爲文同不應異義而抑知孟虎孟皮爲兩人文固未嘗同也怪哉人之好異也豈非不察之甚哉

劉績三禮圖說君之父祖雖曾爲君旣老而傳嗣君在位猶臣致仕無二斬但從君而已先儒說皆非讀禮通考徐乾學按注疏之說善矣今觀劉說更勝于注疏蓋前皇旣禪位於嗣皇則其崩也嗣皇自行三年之服而羣臣從君降一等服期可也豈必執君服皆斬之說乎

論曰徐氏說禮其可議者多如臣爲君斬此一定不移之制而喪服不杖期又有爲君之父母妻長子祖父母何也鄭氏以爲始封之君如虞舜漢高是其父未嘗爲君今君之臣與君之父本無君臣之分故傳曰何以期也從服也凡從服降一等君服斬而臣服期亦有繼體之君父若祖有廢疾不立是今君之臣與君之祖父本無君臣之分君服斬而臣服期君之祖父不立是今君受國于曾祖曾祖爲君者是與今君之臣有君臣之分矣君之曾祖薨君臣皆斬無所謂服期之說從服者于七人本無服而從人而服如臣服君之祖父之未爲君者父不立之之嫡子服母之黨之類所謂從服有六是也今臣于君之二父本有君臣之分自宜申其正服而乃以從服云乎哉今劉績妄言雖曾爲君旣老而傳猶臣致仕無論儀不子倫而違經害義

致非先儒其妄有不可勝言者但前皇禪位之事于經無徵今且以宋事證之後世雖有以日易月之制而一時諸臣因陋就簡大儒猶或非之故朱子以爲高宗大行壽皇三年戴布襆頭著青布衫逮行古禮上正千載之失當時宰相不學三日後便服朝服臣子不當如是此可謂有父子而無君臣眞西山曰本朝列聖相承外庭雖用易月之制而宮中實行三年之服逮至皇慶獨出宸斷易月之外衰服如初而朝衣朝冠皆以大布三代以下寥未之有惜時臣不時幷定臣下執喪儀遂使人主衰服三年于上而羣臣易月公除于下此千載無窮之恨也徐氏豈宿昔未聞此議而以劉續爲然乎疏明言以新君受國曾祖若然曾祖爲君嫌羣臣自當服斬未嘗有父祖雖曾爲君無二斬但從君而已之說也且是非不能竝立劉說顯與注疏相背又有何注疏善矣而劉說更勝之說此是可謂調停中立毫無定見者矣或曰喪不二斬矣不可也曰非此之謂也爲父斬不爲母斬爲夫斬不爲父斬耳若使一身不二斬則女子子在室爲父斬矣後爲夫將不復斬乎無是禮也要而言之制服之義但論受國不受國不論禪位不禪位名分既定不得以君之存亡爲服制之升降明矣

喪服大功章公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟讀禮通考徐乾學按今雖從注疏之本不敢擅易決當以舊讀爲正又按或謂若依舊本則昆弟宜何服曰經不有大夫爲昆弟爲士者之文乎公之庶昆弟大約亦爲大夫者居多同爲大夫則服期一爲大夫而一爲士則服大功前既言之矣何必重出乎此是爲士者之昆弟服爲大夫者之昆弟服也

論曰徐氏不解經例而言之者也大夫爲昆弟不得與公之庶昆弟比例大夫爲昆弟之爲大夫者期尊同則不降大夫爲昆弟之爲士者大功尊不同而降其一等至于公之庶昆弟子其昆弟父在無服天子諸侯不服庶子父之所不服子亦不敢服也父卒乃爲其昆弟大功不得申期者以先君餘尊之所厭不得過大功徐以爲此是爲士者之昆弟服爲大夫者之昆弟服也即如其說經云皆爲其從父昆弟之爲大夫者注皆者互相爲服尊同則不相降今士爲大夫大功可也大夫亦爲其大功而不降其爲士者一等抑又何也于本經之皆字不通矣即使不依鄭注以皆爲有俱義然昆弟屬下皆爲云云昆弟祇一人亦無須云皆也服之降者有四品君大夫以尊降公子大夫以厭降此正是厭降其昆弟故公之昆弟大夫之子並舉公子有厭降則公之庶昆弟亦有厭降可知雖同一降服而與尊降者截然不同徐云同爲大夫則服期不知庶昆弟雖同爲大夫而不得服期耶爲昆弟大功是庶昆弟之本服以其爲大夫故不降還依本服大功耳徐並不知公之庶昆弟爲其昆弟從無服期之事而傳會其說又何足爲訓乎

讀禮通考小功五月章君母之父母從母徐乾學按賈疏兼服之言是若馬氏云君母亡無所復厭母不厭子女君不厭妾

論曰兼服之說于經無据馬氏融曰君母者母之所君事者從母者君母之姊妹也妾子爲之服小功也自降外祖服緦麻外無二統者賈疏云君母在既爲君母服其已之父母或亦兼服之若馬氏義君母不在乃可申矣按馬氏之說以例推之是也妾子服外祖父母其例有二喪服記曰庶子爲後者爲其外祖父母從母舅無服不爲後如邦人其所以無服者尊者一體不敢服其私親也不爲後乃爲外祖父母小功然則庶子於外祖父母亦有不能伸者矣服問傳曰母出則爲繼母之黨服母死則爲其母之黨服爲其母之黨服則不爲繼母之黨服注雖外親亦無二統然則馬云外無二統之說信而有徵矣若云兼服是有二統而經傳之說不誣也鄭志趙商問鄭玄曰禮母亡則服其黨不服繼母黨以外氏不可有二也六朝諸儒猶持此議賈氏兼服不知何据徐氏是之抑又何耶

讀禮通考徐乾學按三殤之制爲常人設爾豈有既立爲太孫而可以殤論乎謝衡謂已誓不殤是已卞粹所駮已誓未誓之論大謬不然蓋未誓則猶然庶孫爾天子豈有服庶孫之理若夫既誓則將代已爲宗廟主雖無服之殤禮當與成人同可不爲之制服乎即就太孫尙而論始得爲正統之嫡而行期年之服謝衡之言深爲知禮卞粹高齊棨克紛紛之論何爲者乎

論曰徐氏謂三殤之制爲常人而設豈有既爲太孫而可以殤論乎按喪服傳公爲嫡子之長殤注公君也諸侯大夫不降嫡殤者重嫡也天子亦如之然則天子諸侯大夫之嫡子不得謂之常人矣而何以在殤大功章也太孫不可以殤論諸侯大夫無論矣而天子之嫡子反可以殤論何也卞粹謂太子始生故已尊重不待命誓其論甚正而徐非之全無禮據矣又云既誓則將代已爲宗廟主雖無服之殤禮當與成人同然則天子之嫡子正體于上又將以所傳重也亦皆有代主宗廟之事其死也何以服制仍歸三殤不聞其與成人同也又云倘原非嫡孫必待既誓始得爲正統之嫡而行期年之服考之殤服無在齊衰期者不知徐何據而云然也至于既誓始爲正統之嫡尤爲不經賈公彥云傳重非正體庶孫爲後是也此例不明倘妄發橫議何也卞又云况以天子之尊殤爲無服之殤行成人之制耶尋求卞義眞知其不可耳而徐乃以爲不然與謝衡可謂同途而共謬者矣

喪服記宗子孤爲殤大功衰九月小功衰皆三月親則月筭如邦人讀禮通考徐乾學按鄭注謂有大功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以大功衰九月若是則期年之服矣本服止當九月而服以期年可乎又謂有小功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以小功衰五月若是則八月之服矣本服止當五月而服以八月可乎且古無八月之服此果出于何典乎愚謂此條原論殤服不必及于成人卽欲爲成人解則有大功親者止當九月有小功親者止當五月或者于九月五月之中而服齊衰三月餘則受以本服可也豈有大功而加至期年小功而加至八月之理乎

論曰徐氏于注未免粗率也使果如徐說則本當服九月者何以服期本當服五月者何以五月也則鄭注之誤又何待言耶今按鄭注于徐氏所引之上尙有與宗子有期之親者成人服之齊衰期長殤大功衰九月中殤大功衰七月下殤小功衰五月據此注有期之親者成人服以齊衰期若其長殤則降在九月中殤降在七月其下殤降在五月其下注言有大功之親者受以大功衰九月言有小功之親者受以小功衰五月皆指正大功正小功而言言卒哭乃受者此指變除之節也其長殤云云

其殤與絕屬同者云云此乃因殤而降服其一正服一殤服本不悞也注中兩其字另起乃申明三殤之降服耳徐氏所以誤會鄭注者以注云有大功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以大功衰九月以為齊衰三月之後受以大功九月豈非十二月乎故徐以為期也又以為齊衰三月之後受以小功五月豈非八月乎故徐以為八月也不知合齊衰三月而數之為大功九月小功五月非齊衰之外而又加九月五月之期也鄭必言齊衰者以絕屬者為宗子皆齊衰三月明親者無問大功小功緦皆齊衰也此明齊衰不明月數也月數有多少之殊而齊衰一也鄭必言成人者先明其本服而後因殤而降者乃明也不然惡知三殤之從何服而為之遞降耶凡服齊衰者至三月卒哭受以大功布衰裳凡服大功衰者至三月卒哭脫布衰裳而以小功布衰受之也若小功至卒哭雖有變麻服葛因故衰無受服之法況于殤乎徐氏失口以功鄭注夫先儒之注辭深義奧非悉心反覆不能明也

皇清經解卷十六之四十九終

皇清經解依經分訂卷十六之五十

學海堂

禮說

江都凌明經曙著

郊特牲古者生無爵死無諡注古殷以前也讀禮通考徐乾學按諡起自周公鄭注以殷有諡未聞

論曰鄭云殷以前則不獨殷也雖虞夏以前亦有之矣徐云殷有諡未聞今按白虎通或一言或兩言何文者以一言為諡質者以兩言為諡故尚書云高宗殷宗也湯死後世稱成湯以兩言為諡也據此是殷有諡矣而夏亦有諡桀邑獨斷殷人多以日祭徐云諡起自周公今據周書諡法解周公繼制文王之諡義以垂於後作諡法按此稱公遵文王之法而制諡故公羊何氏解詁有文諡例今不傳蓋謂周之諡法始於周公不謂周以前無諡也如其無諡則桀邑獨斷何以云翼聖傳賢曰堯仁聖盛明曰舜也馬融亦曰堯舜諡也此非唐虞以來亦有諡乎推而上之董子春秋繁露黃帝之先諡四帝之後諡何也曰帝尊必存五帝代首天之色號至五而反周人之王軒轅直首天黃號故曰黃帝云帝號尊而諡卑故四帝後諡也白虎通義者在上黃帝始制法度得道之中萬世不易名黃自然也後世雖聖莫能與同也風俗通黃者光也厚也中和之氣德四季與天地同功故先黃以別之也獨斷靖民則法曰黃據此則諡法當始於黃帝矣鼂子為西漢儒者之宗班固稱之故白虎通從其說而後蔡之蔡氏應氏皆沿其舊豈非所據而云然乎以云未聞是謂臆矣況由後世以徵往古諡法隨時代為變易者也宋於太平興國八年詔增周公諡法五十五字美諡七十一字為一百字平諡七字為二十字惡諡十七字為三十字其沈約賀琛續廣諡嘉廢於此可見周公之諡法既行而黃帝以來之諡法不可得而概見矣若云堯舜禹湯是名而非諡此鄭樵之偏見也

讀禮通考斬衰三年章喪服小記為殤後者以其服服之徐乾學按鄭孔之說皆非也若從其說則是後殤者之父非後殤也經何以云為後殤乎況年十六至十九為長殤世多有年在中殤而娶妻生子者豈不可以立後乎既立後豈得不以父服服之乎上文固曰男子冠而不為殤此所謂殤蓋指既冠昏者本不得名之為殤特以年在殤中恐人疑其不得立後故記禮者特發明之以見殤者有為人父之道也豈有實後殤者之父而亦可云為殤後乎

論曰正是後殤者之父而非後殤也夫大宗不可絕若以繼代言之則當後殤矣然殤無為人父之道故曾子問孔子曰宗子為殤而死庶子不為後是也若為殤後則當以父服服之公羊所謂為人後者為之子然則喪服小記何以云為殤後者以其服服之乎其服皆以本親之服服之而非服為後者之服矣鄭推尋文義經文以其服服之故注云言為後者據承之也承之故以兄弟之服服殤不以父服服殤猶得謂為殤者後乎若夫男子冠而不為殤既冠則無殤之名聖人治國正名為先安有已冠昏而以為殤者乎至於為殤有為人父之道顯與經背矣徐於小記為殤後者則指已冠昏者而言於曾子問又指殤為未冠昏者而言進退失據吾恐鄭孔之說未可非而徐氏之說不足信矣

讀禮通考徐乾學按徐邈所引公子為母條乃禮記言諸侯之庶子非指為後者言也若主為後者立論當以伸堪之說為長且禮言庶子為後者為其母自必存亡同之豈可專謂父亡之後乎

論曰徐氏存亡同之之說可謂乖於禮矣孝武皇帝在位皇太子為所生淑媛陳氏服此事自以徐邈之說為是徐以為宜依公子為母練冠麻衣既葬除之又曰適子服所生禮無其文者蓋不異於庶子故總以公子為言推義可知既曰君之所不服子亦不服則正庶均於降尊雖登位儲宮而上厭所天義不異也至於既孤則餘尊之厭輕矣則諸庶子服其母大功而為後者服其母緦此存亡異禮何可一其制耶殷仲堪以為當依庶子為後服所生母緦皇太子服乃練冠耳按所以謂之為後者指父沒而言若父在何以有為後之名乎且賀疏其在可復感也賀云此為無冢嫡惟有妾子父死庶子承後為其母緦也又云曾子問云古者天子練冠以燕居鄭云謂庶子王為其母無服服問云君之母非夫人則羣臣無服惟近臣及僕驂乘從服惟君所服服也注云妾先君所不服也禮庶子為後為其母緦言惟君所服伸君也曾子問所云據小君在則練冠五服外之服也服問所云據小君沒後其庶子為得伸夫小君之存沒自有分別安得謂存亡同之也況事載禮經先儒具有明文父在則記所謂公子為其母練冠麻衣縓緣是也父沒則緦所謂庶子為父後者為其母緦也豈不專指父亡之後乎且禮經之例父在為母期父沒為母三年存沒之所關屈伸之所繫也存亡同之之說不大可疑耶

五禮通考喪服小記慈母與妾母不世祭也秦蕙田按妾母與慈母皆非已身之母疏以為妾母謂庶子自為其母非也穀梁傳於子祭於孫止郎喪服小記不世祭之義此蓋嫡子指父妾之無子者言非指有子而又為君者言穀梁氏誤引耳

論曰此說非也穀梁傳禮庶子為君為其母築宮使公子主其

袖海山房校印

祭於子祭於孫止注公子奉宗廟故不得自主按主祭之公子爲子之弟及妾子也喪服記公子爲其母練冠麻麻衣縓緣傳曰何以不在五服之中也君之所不服子亦不敢服也注公子君之庶子也其或爲母謂妾子也君之所不服謂妾與庶婦也夫公子於妾母無服而爲之立廟者以其子爲君也如隱爲桓母立廟經書考仲子之宮是也若嫡子與尊者一體而爲庶母立廟可乎將謂於子祭於孫止則不當有妾祖姑之廟而不然也妾祖姑之有廟者此妾之有子者於子雖止而其廟不毀有以後死祔於先死者之廟仍是子祭其母並非孫之祭妾祖姑其廟之所以不毀以繼起者之有所祔入若妾祖姑之廟已毀所謂親盡則遷公妾無所祔則爲壇以祭之耳夫妾有子則廟無子則不廟此先儒之成說焉有嫡子爲無子之妾而立廟者乎誠不知其何所據而云然也韋元成曰古者制禮別尊卑貴賤國君之母非嫡不得配食則薦於寢身沒而已匡衡曰故父之所尊子不可以不承父之所異子不可同禮公子不得爲父伸爲後則於子祭於孫止無子之妾可以謂父之所尊者乎妾母無服可不謂父之所異者乎秦氏之說爲不可通已嫡子奉大宗後不得復顧其私親今爲無子之妾立廟恐先王制禮不應爾也

金榜禮箋小功章君子子爲庶母慈己者傳曰君子子者貴人之子也爲庶母何以小功也以慈己加也士爲庶母緦大夫以上於庶母無服此言以慈己加明其本爲庶母緦此君子子爲士之子明矣馬季長云大夫之子於庶母慈己者宜服緦若爲父之貴妾父爲服緦己當從服庶母之服加慈己者小功父卒則與士子同貴賤無殊此又推廣經意而言之也注指大夫言失之齊衰三年章慈母如母傳曰慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母若是則生養之生其身如母死則喪之三年如母貴父之命也注云不命爲母子則亦服庶母慈己之服是妾子服庶母慈己小功與適妻子同經言君子子文屬於父則適庶之辭注主適妻子而言則庶子爲庶母慈己者謂漏不著與士齊衰三年章注自相違失緣庶母慈己者不得子其子故謂之爲君子子謂之爲貴人之子豈以父之存沒異服哉注云父沒則不服失之內則異爲孺子室於宮中擇於諸母與可者使爲子師其次爲慈母其次爲保母此三母諸侯養子之禮不得下通於大夫士大夫之子有食母又於禮無服士之妻自養其子其或有他故使賤者代之食子則爲乳母下緦麻章爲乳母是也鄭君援內則慈母食母以與此庶母慈己相比附皆失經意

論曰金氏於慈母未能別白故遂以鄭注爲失不知慈母非一也齊衰章之慈母傳曰慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母若是則生養之終其身如母死則喪之三年如母貴父之命也此一慈母也故注云此謂大夫之妾也不命則亦服庶母慈己之服可也此以妾子爲庶母慈己者而服也若夫小功章大夫嫡妻之子備三母其中亦有慈母名同而義殊矣天下斷無嫡妻之子命妾爲子者則其不同於齊衰章之慈母可知矣是以小功章之慈母但知其嗜欲而已此於己恩輕故注云君子子者則父在也父沒則不服之矣此謂嫡子爲庶母慈己而服也慈母本殊故鄭注不同金氏未能解此於是誹鄭注自相違失矣其實非也父沒則不服者不服慈己之服但服庶母緦耳齊衰章不命則不服齊衰三年但服庶母慈己之服小功耳蓋妾子既命則在齊衰章不命則在小功章不慈己則在緦麻章難者曰小功章不見妾子不命之服曰君子子爲庶母慈己者小功此章指嫡子而言別妾子亦服庶母慈己之小功可知也其禮不嫌不明並非闕漏不著也金氏云君子子關嫡庶按鄭必以爲嫡妻子者妾子賤亦不合有三母故也且金氏未會馬季長之義也馬云若爲父之貴妾父爲服緦己當從服庶母之服加慈己者小功父卒則與士子同據此知父沒則不服小功之說精矣從服者所從亡則已故去其所加之小功而仍服本服之緦麻也豈不以父之存沒異服哉內則孫雖據諸侯其實亦兼大夫士不具三母耳據此知鄭必以爲大夫者諸侯之子於三母無服士又三母不具然則喪服所謂君子子爲庶母慈己者非大夫而奚屬邪石渠禮議戴聖對曰君子子爲庶母慈己者大夫之嫡妻之子養於貴妾大夫不服賤妾慈己則緦服也其不言大夫而稱君子子者君子猶大夫也馬季長喪服經傳亦謂貴人者嫡夫人也非關嫡庶之辭金氏既昧大夫而爲士又以貴人之子關嫡庶不以父之存沒而異服諸侯養子之禮不通於大夫凡此諸說愈見其非矣

金榜禮箋案記云是爲陰厭是爲陽厭明陰厭陽厭爲祭殤與無後者之定名不得通於成喪之祭雜記有父母之喪尚功衰而附兄弟之殤則練冠附於殤稱陽童某甫注云陽童謂庶殤也宗子則曰陰童是陰厭陽厭以陰童陽童得名不繫於所祭之地謂祭於奧爲陰祭於西北隅爲陽非禮意也古者尸未入之前祝酌奠之祝於主前謂之直祭郊特牲直祭祝於主是也注云謂薦孰時也如特牲少牢饋食之爲也直正也祭以熟爲正案祭統云尸亦餕鬼神之餘也明祝於主者爲正祭尸謖之後祝徹薦俎敦設於西北隅謂之厭祭上經攝主不厭祭是也曾子問祭必有尸乎若厭祭亦可乎本承上攝主不厭祭設問者厭祭在尸謖後則與陰厭陽厭絕不相涉不辨自明文多不全載

論曰此金氏所區別也陰厭陽厭豈以陰童陽童得名乎童者未成人之稱而抑知加以陰陽者何所取義乎豈不以祭於當室之白爲陽厭祭於奧爲陰厭乎庶殤祭於戶明故曰陽童宗子殤祭於陰闇故曰陰童然則陰陽之名焉得不繫於所祭之地不然抑何取此名乎宗子有陰厭無陽厭凡殤有陽厭無陰厭故殤不備祭若然則成人之備祭明矣備祭特非陰厭陽厭乎金氏之說何以言祭殤與無後者之定名也所以成人必備陰厭陽厭者厭是厭飫凡厭無尸直厭飫神之歆饗有陰厭復有陽厭者孝子求神非一處不知於彼乎於此乎故兩設之也特牲饋食佐食徹尸薦俎敦設於西北隅几在南厞用筵納一尊佐食闔牖戶降故鄭注以爲尸謖而改饌爲幽闇庶其饗之所以爲厭飫少牢饋食禮曰南面如饋之設此所謂當室之白陽厭也則尸未入之前爲陰厭矣據注知士虞禮主人再拜稽首祝饗命佐食祭是陰厭也金氏不取孔賈申明鄭氏之義乃從陸佃之說陋矣陸以爲成人無陰厭陽厭非也即如賓尸繹祭者非祭殤也上大夫當日賓尸故少牢禮無陽厭下大夫不賓尸有陽厭也天子諸侯明日乃爲繹祭亦有陽厭也故詩云相在爾室尚不愧于屋漏室西北隅謂之屋漏故知特牲饋食俎敦設於西北隅者爲陽厭也合觀詩禮其說果可通乎陳氏

禮書曰夫尸以象神也厭以飫神也殤之有厭爲無尸也正祭有厭爲尸不存也陰厭尊有元酒陽厭納一尊而已陰厭備鼎俎陽厭俎釋三个而已嫡殤陰厭其禮詳庶殤陽厭其禮略也據此而可謂厭不施於正祭乎若云攝主不厭祭所以然者避正主也然則正主祭必厭祭明矣厭祭不指陰厭陽厭將何指乎

金榜禮箋喪服小記婦祔於祖姑祖姑有二人則祔於親者其妻爲大夫而卒而后其夫不爲大夫而祔於其妻則不易牲妻卒而后夫爲大夫而祔於其妻則以大夫牲注云此謂始來仕無廟者 無廟者不祔正義云夫死祔於其妻故知是無廟者櫚謂喪之祔祭也使鬼有所歸猶子不恐一日不繫卡有所歸也故雖朋友主喪亦必爲之虞祔小記云朋友虞祔而已不繫於有廟無廟雜記王父死未練祥而孫又死猶是祔於王父也吉者三年喪畢然後祭於廟此未練祥而祔於王父則於殯宮祔之疏云就王父所祔祖廟中而祔祭下父失之喪服小記妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔此祔於高祖之妾則爲壇祔雜記主妾之喪則自祔崔氏云於廟中爲壇祔之此謂攝女君若不攝女君之妾則不得爲主別爲壇不在祖廟中而子自主之也與此同義未聞無廟者不祔也謂以夫祔妻彌乖尊卑隮祔之義此經承上婦祔於祖姑言之祔於其妻卽此祔於祖姑是也變言其妻者緣上其妻爲大夫而卒立文皆對夫之辭雜記曰男子祔於王父則配注配謂并祭王母女子祔於王母則不配注不配則不祭王父此嫌不配者可牲自從其生前之爵曰不易牲曰以大夫牲明妻從夫之爵不以存沒異也

論曰金氏用陸佃之說可謂擇焉而不精矣陸佃謂祔於其妻卽是祔於其祖蓋妻未有不祔於祖姑者也鄭氏謂始來仕無廟誤矣按未有經言祔於其妻而說經者以爲祔於其祖姑也如此謬解而金氏從之何也按喪服小記妾無妾祖姑者易牲而祔於女君可也注女君適祖姑也適祖姑有廟可祔未見其爲壇祔也若妾死而女君尚在又無妾祖姑可祔亦無高祖之妾可祔始爲壇以祔妾耳妾可以爲壇祔之而大夫不可以爲壇祔之者妾祭僅一世所處者卑也若大夫始仕他國此時雖無祖禰之廟而異時爲不祧之祖此不可以壇祔也故祔於其妻而不嫌以昭穆祔此豈遠也豈可與不世祭之妾而並論乎

卽如別子爲祖大夫不得祖諸侯則別子無廟至繼別爲宗宗子乃爲別子立廟此時別子死既無祖廟又無祖之兄弟公子之廟可祔然則別子當祔於何所乎不祔於其妻將誰祔乎若夫小記朋友虞祔而已此朋友與虞祔之祭並非死者無廟可祔而朋友虞祔之也上文明云大功者主人之喪有三年則必爲之再祭朋友虞祔而已謂朋友主其虞祔可也安見死者之無廟可祔乎設使死者無廟吾不知朋友爲其祔於何所也則祔安得不繫於廟之有無乎若大王父死未練祥而祔於殯宮又非也檀弓周卒哭而祔蓋十三月而練二十五月而祥去祔廟之日甚遠也未練雖無廟孫得祔於祖其孫可就王父所祔祖廟之中亦無尙在殯宮之理矣金氏不解雜記未練祥之義也未練則不遷廟未祥則不祫祭練始遷廟祫始序昭穆然則未練祥之前其孫又死祖未有廟將何祔乎故示人以變禮曰祖雖無廟祖有祖廟可祔孫卽從祖而祔也喪事有進無退喪禮每加以遠豈有祔於殯宮者乎金氏誤矣通詳經傳無祔於殯宮之文檀弓是日也以吉祭易喪祭明日祔於祖父祖父不在殯宮故鄭注祭告於其祖之廟殯宮雖可以稱廟然與祖父連文則指祖廟而不指殯宮故說文祔合後死者合食於先祖此豈謂殯宮乎總之虞於寢祔於廟此先儒之成說金不得而議之也夫據喪服小記之文祔必以其昭穆殯宮有何昭穆之可序邪是又可以證其誤矣

程瑤田喪服足徵記喪服經傳無失誤遞緦麻章庶孫之中殤鄭注云庶孫者成人大功其殤中從上此當爲下殤言中殤者字之誤爾瑤田案經不誤注大誤也經曰齊衰之殤中從上大功之殤中從下此經文今誤爲傳余皆辨正之此以成人之服名殤服殤服傳曰大功之殤中從上小功之殤中從下此卽以殤名其服其名不同其服則一余有文辨之詳矣文多不載

論曰鄭君疑傳誤者凡六條程氏以爲喪經經無失誤矣及其論緦麻章長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中從下此四語傳文也程以爲經誤入疑傳則非之已疑經則是之何其果於自信乎將謂喪服文足徵邪長殤云云在傳而不在經抑謂喪服文不足徵而改傳爲經以伸己說邪則與已書命名之意相左矣果如鄭誤則三殤之注皆妄矣如其程誤則喪服足徵之書可廢也儒者治經門戶之見不可有豈是非之心亦不可有邪實事求是據經傳以證之可乎謹按殤小功章傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下注大功小功皆謂服其成人也大功之殤中從上則齊衰之殤亦中從上也程氏以爲此卽以殤名其服與鄭君成人之說異竊以爲程氏之說爲不然按殤小功章喪服經曰爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤又按大功章喪服經曰爲人後者爲其昆弟傳曰何以大功也爲人後者降其昆弟也據此爲人後者爲其昆弟本服大功長殤降一等入小功從父昆弟本服亦在大功章長殤降一等入小功傳故曰大功之殤中從上也大功指成人本服非指殤服也又按緦麻三月章庶孫之婦庶孫之中殤注庶孫者成人大功其殤中從上此當爲下殤言中殤者字之誤爾又諸言中者皆連上下也鄭以喪服之例或言長中或言中下無單言中字者故以中爲下之誤也然則成人大功下殤降二等入緦麻也小功章傳故曰小功之殤中從下也而不但此也緦麻章諸言殤者皆本服小功因殤而降入緦麻者或本服大功因殤而降二等而入緦麻章者按經者從祖姑姊妹適人者報從祖父從祖昆弟之長殤按從祖祖父母從祖父母報從祖昆弟本服皆在小功章因長殤降一等入緦麻也又按緦麻章經曰從父昆弟中之下殤夫之叔父之中殤下殤從父昆弟成人大功長殤在小功下殤降二等故入緦麻也姪爲姑之出降大功長中殤小功下殤故入緦麻也夫之叔父成人大功長殤在小功中下殤入緦麻也又按緦麻章經曰從母之長殤報從母本服在小功章因長殤降一等入緦麻也又按緦麻章從父昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤此二人本皆小功因長殤降一等入緦麻也合觀經傳知鄭據大功小功爲成人之服未嘗誤也凡殤若不就本服言之知其從何服而降邪若殤服已分見各章不待言矣傳何爲發此例邪難者曰既云大功之殤中從上小功之殤中從下又云齊衰之殤中從上大功之殤中從下兩不相复乎曰否小功章章傳發於從父昆弟之下緦麻章傳發於婦人爲夫之族類之下故鄭注小功章此主謂丈夫之爲殤者服也凡不見者以此求之

龍德注緦麻章此主謂妻爲夫之親服也凡不見者以此求之事契從夫降一等故一則據大功小功一則據齊衰大功也義有分屬故不同也而豈誤邪是以杜佑曰上文謂丈夫之爲殤者服此謂婦人爲夫之親服五服之中親者上附疏者下附豈以大功小功爲殤服此說自郝敬啓之而程氏誤從其說耳

程瑤田喪服足徵記妻服不制高祖元孫服述子夏傳曾祖父母立傳之言曰小功者兄弟之服也不敢以兄弟之服服至尊明明於此條中容五月之月數而不制齊衰五月但制齊衰三月殺之而又殺之者要見得稱情立文上殺之服服實窮於此自吾反復言之其旨昭然若揭矣鄭君之注曰高祖曾祖皆有小功之差則曾孫元孫爲之服同義未諦也文多不全載

論曰不爲高祖制服其說紛紛漢儒以禮服著名馬融其最也於緦麻章云族祖父祖之從父昆弟也族父從祖昆弟之親也族祖父亦高祖之孫馬云亦者已祖爲高祖之孫此族祖亦爲高祖之孫也馬云然者欲推出高祖有服之意也何也緦麻章族曾祖父母族祖父母族父母族昆弟此四緦麻與己同出高祖已上至高祖爲四世旁亦四世旁四世有服於高祖有服明矣馬鄭之說同也戴德亦然可見漢儒舊說皆以爲高祖元孫之有服也孔疏案喪服條例衰服表恩若高曾之服本應緦麻小功兩進以齊衰數等之服豈非爲尊重而言也據此又可以證高祖之有服又從旁殺而推之族昆弟於己爲三從兄弟親兄弟服期一從兄弟大功再從兄弟小功三從兄弟緦麻上至高祖下至己兄弟同承高祖之後者也所謂四世而緦麻之窮也若由己以上至高祖爲五世由己以下至元孫亦五世所以宗有五宗廟有五廟服有五服宗至五而遷廟至五而毀服至五而窮也設高祖無服服僅四世可乎然則高祖之有服又可知且五服始於斬終於緦己爲父三年爲祖期爲曾祖大功爲高祖小功據服三年而推之此以加隆而言之者也若據三年問至親以期斷則己爲父期爲祖大功爲曾祖小功爲高祖宜緦麻此據本服而言之者也若據服三年者而推之則曾祖父母之下傳當云服大功而不當云服小功言大功則高祖不見言小功則高曾並見矣何也高祖曾祖皆有小功之差也此聖人立言之旨至精至微不可以躁率遇之者也而鄭注之善會傳意亦千古無匹也知此則聖人不言爲曾祖大功而言小功正見高曾其服之同凡不見者以此求之而自得也夫爲曾祖小功苟無服兄弟之嫌則高祖可以緦麻矣今曾祖不以小功之服服之也蓋曾祖若仍以小功之月數而加以齊衰則大重故月數則準緦麻而小功之衰則易之以齊衰曾祖如此則高祖不得以緦麻服之何也由三年推之高祖固宜小功旣不可以兄弟之服服曾祖而可以兄弟之服服高祖乎然則將何以處此與曾祖同服齊衰三月高曾與己非同體故服可以不依次序減殺禮窮則同此聖人之權制也夫由己而上親父下親子三也以父親祖以子親孫五也以祖親高祖以孫親元孫九也此鄭氏以三爲五以五爲九之說也據此以曾祖親高祖以曾孫親元孫安得無服有何未諦乎程又以爲若元孫得備禮於高祖高祖之年百有四十歲矣此眞拘泥矣祭法王下祭殤五嫡子嫡孫嫡曾孫嫡元孫嫡來孫祭不止於元孫而元孫不爲高祖制服何也左傳曰及爾元孫無有老幼如其不見經傳何以有元孫之文乎戴德變除云斬衰三年孫爲祖父後者上通於高祖自天子達於士與子爲父同若元孫皆不及見高祖戴德何爲發此例邪且吾目見今世之五世同堂者不一其人其高祖之年未及百歲又何以定於百四十歲而始見元孫之備禮乎

程瑤田喪服足徵記殤服中從上中從下辨殤服有長殤中殤服大功而下殤服小功者下治起於子子與昆弟之子成人服同殤服亦同也經於子見長中殤之大功而不見下殤之小功於昆弟之子見下殤之小功而不見長中殤之大功蓋經之有互文也非文有所脫也有長殤服小功而中殤下殤服緦麻者下治起於庶孫旁治起於從父昆弟成人服同殤服亦同也經於庶孫見長殤之小功與中殤之緦麻而不見下殤之緦麻於從父昆弟見長殤之小功與下殤之緦麻而不見中殤之緦麻亦經之互文也非字有所誤也是知傳於爲人後者爲其昆弟及從父昆弟之長殤發問曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下所謂大功小功並指殤服蓋言此是小功之殤中從下者與大功之長殤必連言中殤者有異故不見中殤也而鄭氏乃以爲大功小功皆謂服其成人誤以從父昆弟之殤爲中從上意蓋以經爲省文以傳爲補義故於庶孫中殤之緦麻不可通於是改經文中字爲下字以就其誤解而不知其大違服制例也夫小功長殤服之發中殤傳也而必不據成人服言之者以經始見小功長殤服於此而不見中殤恐人不明其所以異於大功殤之長中並見也而於是據殤服之大功小功者以明其例勢不得以成人之服言之鄭氏不得其指又不明緦麻章後長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中從下四語蓋經文專爲齊衰殤發例別爲一章而誤以爲緦麻章之傳又疑其與前小功殤章之傳相戾而必欲求其說故於小功殤服之傳注云主謂丈夫之爲殤者服於緦麻章後之經誤以爲傳注云主謂妻爲夫之親服旣強同之以經傳爲一義又強分之以一例爲兩例竊嘗飾其說而推之如謂小功之殤中從下爲成人之小功其長殤緦麻也若從祖父從祖昆弟皆小功之親經並見長殤之緦麻服安得復有下殤之服而爲中殤之所從者乎至謂此所謂齊衰大功之殤中之從上從下者爲主謂妻爲夫之親服綜攬服例無男子婦人之異則其說之不足據也審矣文多不全載

論曰程氏以爲大功之殤中從上小功之殤中從下所謂大功小功者並指殤服余竊以爲不然鄭注無論矣卽如馬季長之喪服注散見各書其注殤服處處皆先言本服或因長殤降一等中下殤降二等從無但論殤服而不先從本服說起之例況馬氏於爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤之下注云成人服大功也長殤降一等故小功也然則此傳之大功小功當指成人乎抑當指殤服乎棄先儒之舊旨而横發義例何也且又言此是小功之殤中從下者與大功之長殤必連言中殤者有異故不見中殤也而鄭氏乃以謂大功小功皆謂服其成人誤以從父昆弟之殤爲中從上蓋以經爲省文以傳爲補義故於庶孫之中殤之緦麻不可通於是改經文中字爲下字以就其誤解云云按殤小功章爲人後者爲其從父昆弟之長殤此二

人以本服大功今長殤小功也若從父昆弟之下殤則在緦麻也而從父昆弟之中殤不見故據此而問傳意以爲成人大功長殤降一等小功今大功之中殤不見以中從上故也中從上則大功之中殤亦當在小功可知矣然則此大功豈不指成人而指殤服邪若指殤服小功章何以又論及大功之殤中從上邪試問大功之殤中從上傳發於從父昆弟之後則傳之問者是據從父昆弟而言也大功亦指殤服則必從父昆弟本當服期因長殤降一等而爲大功無論大功之服不當雜入小功章而從父昆弟之本服當服期邪不當服期則此小功章之所謂大功之殤中從上非指成人之服而何此不必煩言而解矣若言此是小功之殤中從下者經明言長殤而程以爲中從下者亦何其憒憒若是邪經言長殤傳以爲從父昆弟之殤中從上此經傳之明文鄭又何從而誤邪經豈非省文而傳亦豈非補義邪不足怪也程前論既謂喪服長殤中殤降一等云云四語皆經文或者以其綴緦麻章後遂誤以爲緦麻卒章之傳不知傳皆憑經說義無憑空立義之例以爲鄭不得其指又不明爲齊衰之殤發例也按喪服爲夫之從父昆弟之妻此獨非經乎下文傳曰云云正是依經立義而程乃以爲憑空立義何邪節如程說求之全經之例有傳文之下贅以經文四語戛然而止不復發傳者乎無此例程言爲大功小功兩殤服章發例而乃附於緦麻之卒章何也且殤小功章已有大功之殤中從上小功之殤中從下不[illegible]不明何爲而重發例也程云又知兩殤服章專主於齊衰之殤而制之也夫齊衰之長殤降一等已入殤大功章矣齊衰之下殤降二等已入殤小功章矣更無須復爲齊衰發例也而緦麻之卒章傳又有齊衰之殤云云者一則主乎男子一則主乎婦人前後不嫌重複也況傳例一發於從父昆弟丈夫之下一發於婦人爲夫之親之服下故知其義然也並非鄭氏強分以一例爲兩例也程不知男子與婦人服殤之例不同而謂鄭氏之說不足據然注云凡不見者以此求之故賈疏云婦人爲夫之親從夫服而降一等而經傳不見者以此求之也是可爲男子婦人服殤不同之一證且殤服未有不從正服相推者如喪服不杖期章爲夫之君傳曰何以期也從服也蓋夫爲君斬而妻從服期是降一等也爲夫之君之正服且降一等而爲夫之從父昆弟之妻有不降一等者乎經傳之不見於此可以包之矣不待再見也重服且如此而何況於輕服邪且求之於經傳如大功章叔父之長殤中殤小功章爲夫之叔父之長殤又小功章叔父之下殤緦麻章夫之叔父之中殤此正男子婦人服殤之異夫之叔父成人大功長殤在小功故中下殤在緦麻者所謂大功之殤中從下也夫之昆弟之子成人服在齊衰期章其殤服則在大功章故殤服大功章云夫之昆弟之子女子子之長殤中殤所謂齊衰之殤中從上也程不明男女於殤服之有異而又苦於殤服之無在齊衰者故一以爲小功章據殤服而齊衰之服據成人也設有殤服之在齊衰者則程必以其同爲殤服矣是豈足以爲訓乎程又疑如謂小功之殤中從下爲成人之小功夫成人之小功其長殤則緦麻也若從祖父從祖昆弟皆小功之親經並見長殤之緦麻服安得復有下殤之服而爲中殤之所從者乎程說如此而不必疑也以成人服小功而中下之殤不見緦麻遂以爲中從下之說無著矣不知中殤從下殤無服若不發中從下之例不幾於小功之殤中從上乎則小功之中殤皆當入緦麻章矣緦麻章無小功中殤之服故知其中從下耳其理易辨無容疑也況經只云從下而未有服字程氏如以下殤之服增一服字是中下殤本無服而程氏以爲有服有服又不見緦麻章於是求其故而不得遂糾纏百出不知殤有三等而制服惟二等者欲使大功下殤有服故也若服亦三等則大功之下殤無服矣然大功之下殤當小功之長殤有服而中下則無服也經於中下殤絕無服字今強加一小功中下殤之服是以通體皆闇而不通矣

程瑤田喪服足徵記殤服中從上中從下辨大功之殤中從上二句指殤服之大小功非成人之大小功余即據鄭氏所注檀弓以證之檀弓君之適長殤車三乘公之庶長殤車一乘大夫之適長殤車一乘注云成人遣車五乘長殤三乘下殤一乘尊卑以此差之傳曰大功之殤中從上余按君大夫之適長殤在喪服皆成人斬衰降在大功殤服鄭氏引傳指大功殤服言[illegible]矣然則鄭氏於傳旨本明至注傳時牽於互證偶然不得其解遂誤以大小功指謂成人一切謬說皆生於此甚且以經文爲有誤字而從而改易之也今以鄭氏所不誤者證鄭氏之誤其義益明矣公之庶長殤則成人之絕而無服者故喪服經中不見其長殤之服也

論曰謹按檀弓君之適長殤車三乘公之庶長殤車一乘大夫之適長殤車一乘本文不見中下殤也故鄭氏之注補其義曰皆下成人也自上而下降殺以兩成人遣車五乘長殤三乘下殤一乘尊卑以此差之傳曰大功之殤中從上鄭以長殤車三乘降殺以兩推之下殤車當一乘也然殤有三等長中下而殤服僅有二等中或從上或從下故中殤不見也然則殤車之數將何以處中殤邪故舉喪服傳以明之曰大功之殤中從上以見殤車亦中從上也以此比例殤車之數並非以適長當斬衰降而至大功引喪服傳以明殤服也其書具在治經者玩索而得之其是非立見矣至謂鄭於傳旨本明而注傳時牽於互證偶不得其解遂誤以大小功指成人一切謬說皆本於此鄭氏綜核全經欲以信今傳後豈有本明傳例忽然不得其解者邪程氏用郝敬之說改傳文以爲經苦於無徵於是傅會檀弓之注以爲於彼不誤於此則誤庶幾信從其說殊不知鄭注一書皆不誤也且既譏鄭氏以爲經文有誤字而從而改易之而已乃以傳文爲經文何邪

程瑤田喪服足徵記練冠易服附殤述雜記曰有三年之練冠則以大功之麻易之惟杖屨不易此大功易練冠之例也有父母之喪尚功衰而附兄弟之殤則練冠附於殤此小功殤練冠而附之例也知爲小功殤者小功以下爲兄弟故謂其殤爲兄弟之殤服問曰殤長中變三年之葛終殤之月筭而反三年之葛下殤則否今曰練冠附殤則是齊衰親之下殤降在小功及大功親之殤降在小功以下者鄭注乃以爲大功之親爲殤在緦小功者甚其於喪服長中小殤之說其中從上下之義先已誤解故其說謬不可從也記發例者兄弟之殤服輕嫌尚功衰者有重服在禮不爲輕殤易服亦宜不得祔輕殤然殤有必當祔者又祔於祖廟必尊者主之故雖有重服而得以練冠祔輕殤也惜則小功親之殤降在緦麻者不祔乎曰烏在其不

祔之也雖已於緦親之殤降而無服然於其所當祔者而祔之則一也祔祖廟之必主於尊者則一也烏在其不以練冠而祔於殤也夫如是則是記也實練冠祔殤之通例也言殤之當祔者不可不祔而三年之喪至於練冠則亦可以祔殤也故曰稱陽童某甫不名神也言祔殤之禮又如是其鄭重也鄭氏旣誤解殤服中從上下之說又不以兄弟爲小功以下之服名而曰冠而兄爲殤謂同年者兄十九而死明年因喪而冠意蓋謂必如是乃得冠而祔其兄之殤然余以爲記人之意不如是也（文多不全載）

論曰此程氏之說經今條其說而辨之按雜記有父母之喪尚功衰而祔兄弟之殤則練冠鄭以爲大功親以下之殤也者以其不合改練時之服故也所以練冠者服問所謂小功不易喪之練冠也由成人小功今長殤降一等爲緦麻故不變其練冠也若大功親之殤在小功緦麻猶可以變三年之葛服問所謂長中殤變三年之葛是也若程以爲齊衰親之下殤降在小功不知齊衰之降在小功則喪服小記所謂下殤小功帶澡麻不絕本詘而反以報之鄭注以爲本齊衰之親記所云云者明親重也此可以練冠祔之乎雜記已雖小功旣卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可注齊衰之親除喪而後可爲昏禮是知齊衰下殤如是其重也程據服問曰殤長中變三年之葛終殤之月算而反三年之葛下殤則否今曰練冠祔殤則是齊衰親之下殤降在小功及大功親之殤降在小功以下者夫以大功之親爲殤降在緦小功尚得變三年之葛以其正親親也況齊衰乎則齊衰下殤亦得變三年之葛孔疏言之詳矣以練冠祔齊衰之下殤於禮未之前聞也且服問但言下殤不知程何據而以爲齊衰也按齊衰下殤見於喪服殤小功章小功布衰裳澡麻帶絰五月者鄭注引小記下殤云云以明之小記疏謂期親在下殤降在小功者服澡麻爲輕帶而斷麻根本示輕故也今若下殤在小功者則但首絰無根而要絰猶有根示其重故也夫齊衰之下殤降在小功者與正小功之輕重頓殊也而可以練冠祔之邪失輕重之序矣且服問云麻之有本者變三年之葛今殤小功章澡麻正是麻之有本者此豈不變三年之葛乎程云練冠而祔據小功章喪服小記服問皆可證程說之非也程亦知齊衰下殤降在小功者爲何人而服乎經以爲叔父之下殤嫡孫之下殤昆弟之下殤大夫庶子爲嫡昆弟之下殤爲姑姊妹女子子之下殤昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤如是而止耳皆服輕而情重者也程云鄭氏旣誤解殤服中從上下之說又不以兄弟爲小功以下之服名是不然也雜記注謂大功以下之殤言以下則包有小功在內故疏云若大功正服則變三年之練此著練冠故知大功親以下之殤亦可知鄭兹非不知兄弟中包有小功也程氏以鄭注冠而兄爲殤云云爲記人之意不如是也不知喪服傳年十九至十六爲長殤古者二十而冠言緦冠則必冠者矣焉有冠者之兄而猶爲殤者乎男子冠而不爲殤矣然則雜記當云祔弟足矣又何以言祔兄弟邪兄字無著故鄭注如此云云而後其說乃可通耳傳意豈不如是邪已冠者之弟有下殤可也兄亦有下殤邪此說之難通者也

程瑤田喪服足徵記白虎通釋九族義同喪服說白虎通曰族者何也族者湊也聚也謂恩愛相流湊也生相恩愛死相哀痛有會聚之道故謂之族族所以九者何九之爲言究也親疏恩愛究竟謂之九族也父族四母族三妻族二父族四者謂父之姓爲一族也父女昆弟適人有子爲二族也身女昆弟適人有子爲三族也身女子適人有子爲四族也母族三者母之父母爲一族也母之昆弟爲二族也母之女昆弟爲三族也妻族二者妻之父爲一族妻之母爲二族妻之親略故父母各一族禮曰惟是三族之不虞尚書曰以親九族義同也瑤田謂此釋九族與喪服通一無二案喪服自斬衰三年上殺之至於齊衰三月自齊衰期服下殺之至於緦麻又旁殺之亦至於緦麻非所謂父之姓爲一族乎喪服姑之子緦麻非所謂父女昆弟適人有子爲二族乎喪服甥緦麻非所謂身女昆弟適人有子爲三族乎喪服外孫緦麻非所謂身女子適人有子爲四族乎喪服爲外祖父母小功非所謂母之父母爲一族乎喪服舅與舅之子皆緦麻非所謂母之昆弟爲二族乎喪服從母小功從母之子緦麻非所謂母之女昆弟爲三族乎喪服妻之父母皆緦麻非所謂妻之父爲一族妻之母爲二族乎然則族之言湊聚也者實乃生相恩愛死相哀痛先王因別其親疏貴賤之節而稱情立文爲之制喪服以飾羣情使人觀於其外而有以見其心爲隆爲殺弟可損益嗚呼非聖人其孰能與於斯

論曰白虎通論九族有二說前一說族者何也至故謂之族據通典引白虎通湊也之下有上湊高祖下至元孫一家有吉百家聚之合而爲親二十字馬融尚書注以親九族上自高祖下至元孫凡九族鄭康成注喪服小記親親以三爲五主之此古尙書之說也白虎通尙書曰以親九族義同也此又一說也夏侯歐陽何琦如淳之徒主之五經異義曰今禮戴尙書歐陽說九族乃異姓有屬者據此是今文尙書之說與古文尙書之說截然不同程未見通典引此有二十字於是祇知白虎通爲今文尙書之說而不知前一說本古文尙書列之於前今文尙書列之於後以備一說今合而爲一也許愼從今文尙書已爲鄭君所駁云三族不當有異姓其說已詳不復辯矣今第案程氏以白虎通今文尙書之說爲合於喪服竊以爲不然謹按爾雅釋親於父爲考母爲妣以下標題宗族二字此中並無異姓也至於母之考爲外王父云云妻之父爲外舅云云此二處皆另爲標題一則曰母黨一則曰妻黨夫各以其黨名之而不在宗族之列然則爾雅之序次豈無謂乎則異姓不當在九族也明矣又按左傳士踰月外姻至外姻指母族妻族古之同姓恆聚族而居如九族之中絕無異姓故云外姻以別之也按大傳上治祖禰尊尊也下治子孫親親也旁治昆弟合族以食序以昭穆大傳之說如此試問異姓中亦有昭穆可列乎禮固未嘗有異姓也又曰同姓從宗合族屬則族中惟有同姓又可知也又曰五世袒免殺同姓也據此五世之服專主同姓不詳異姓也吾猶曰禮記多出於漢儒之手今且與之論喪服之例可乎按喪服傳曰大宗者收族者也大宗有異姓乎大宗無異姓則所謂收族當指同姓乎抑當指異姓也又按喪服傳曰出妻之子爲母期則爲外祖父母無服傳曰絕族無施服親者屬蓋妻於夫家與族齒其出也與族絕然則族字屬父家而不屬夫家也以外家之服爲施服施之云者在旁而及之謂蓋推而遠之也而謂喪服族中有異姓乎又按緦麻章族曾祖父母族祖

父母族父母族昆弟族之中有異姓乎經傳凡三言族皆不指異姓是豈不足以徵乎要之程氏欲破鄭氏喪服小記上殺下殺旁殺之說而不及異姓故引白虎通以證成其說言九族之中有異姓而後申其上殺下殺旁殺之中有異姓不知喪服之制其例甚嚴莫不由親以及疏詳內而略外自斬至緦五服皆有差等惟外戚一例斷以緦麻其中雖有以尊加以名加者亦不得過小功然則聖人之意概可知矣春秋立外孫爲後經書莒人滅鄫而後人且以異姓爲亂宗今乃援異姓入宗族之中而又以喪服實之烏可以不辨哉

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

皇清經解卷十六之五十終

皇清經解羣籍各種卷十六之五十一

皇清經解羣籍各種卷十六之五十一

喪紀雜錄

漢文晉武廢三年喪

按杜元凱謂漢氏承秦率天下爲天子終服三年是三年之喪在暴秦猶不廢也平帝崩王莽令吏六百石已上皆服喪三年是三年之喪在賊莽猶能復也由前言之則漢文之罪大矣由後言之則晉武亦未盡善也 閻徵君潛邱劄記

喪服天子諸侯絕期之義後儒但以貴貴爲言而顧甯人日知錄謂古人有喪不祭天子諸侯爲秉鬯之人所以絕期者恐曠祭也其說是否

貴貴二字雖拂人意然而先王制禮之義不過如此若顧說吾疑之吾未知有喪不祭一語出自何經果爾則自天子諸侯以下凡卿大夫士官師度人服期功者將無一人得祭者矣且其所云不祭者何祭乎使祭天地社稷耶則雖天子三年新崩未葬之際苟遇郊社無不舍殯宮之縗改服行祭王祭所云祭天地社稷必越紼而行事是也使祭五祀耶則雖天子諸侯三年或殯後行祭或葬後行祭祭隨其所遭曾子問所云天子崩五祀之祭不行既殯而祭自啟至于反哭五祀之祭不行既葬而祭是也若夫六宗五帝山川岳瀆諸祭則皆從明堂郊社類見雖降于天地社稷而實尊于五祀此正在越紼中者敢不祭耶至于中廟之祭則雖天子諸侯三年惟饋奠以後虞祔以前偶一停祭及既葬卒哭必入廟而行祔祖之禮此時已行廟祭矣至祔祖既畢奉主還寢則惟練祥禫禫吉之祭專祭主于寢而一遇烝嘗時祭必如常祭廟而仍奉主而祔之祖傍春秋傳所云凡君薨卒哭而祔祔而作主特祭于主烝嘗禘于廟是也是內祭外祭雖三年重喪斂殯虞祔極大喪節猶或前或後並不一闕而謂區區期功便當絕祭非也

然而王制曰喪三年不祭何也

此言不祭謂三年大喪于始死之際暫撤廟祭卽予前所云偶一停祭非竟不祭也曾子問曰天子崩諸侯薨則祝斂羣廟之主而藏諸祖廟避喪奠也及卒哭成事而后主各反其廟以祭既葬卒哭則新主當祔廟也則是天子三年七月不祭諸侯五月不祭降而大夫與士皆三月不祭此不過以始死之故暫停

不絕然亦惟三年有然期功無是也

然而曾子問曰緦不祭何也

此言不祭謂天子諸侯以下家有始死者雖輕服如緦亦且暫停喪祭此喪祭卽虞祔卒哭之祭并非廟祭也雜記云父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭若同宮則雖臣妾葬而後祭所謂以始死而停喪祭者則不必三年緦服有然然而此係凶祭不惟非吉祭且并非練祥禫禪吉之祭雖曰祭實非祭也且亦第殘祭非竟不祭也

然則天子諸侯之絕期何義乎

天子諸侯本無期非絕期也使正期耶則天子之祖皆先王諸侯之祖皆先公也未有先王先公而可以服期喪者使傍期耶則伯叔兄弟皆臣也臣何服焉是以天子諸侯惟創始之君不絕諸父封君之子不絕兄弟以未臣也餘則皆絕矣其別有期而不絕者二謂后與世子也春秋昭十五年周景王太子壽卒而其年穆后又崩叔向曰王一歲而有三年之喪二以爲天子絕期祇服三年而獨此后與太子期服不絕則非期之喪三年之喪也杜氏所云雖服期而謂之三年是也然則天子諸侯無期矣無期則絕期有義矣甯人日知錄吾未之見或傳之非眞則未可知若信有之則其議禮亦疎矣于經學何有毛檢討經問

邑人問庶孫無父者爲祖母服庶子爲父後者爲其母服

一邑甲無適子惟三妾各有子而甲死其長妾之子乙生子丙矣而乙又死至是甲之長妾死而疑丙所服

今制與二禮儀禮禮記俱無明文

或曰丙服當三年　今制三年章有嫡孫爲祖父母承重一條詳其義以嫡且父死故也今甲無嫡子以長庶乙當嫡而乙又死則丙正嫡孫當承重矣若謂　制文無庶祖母三字則　制書簡括但稱祖父母而繼祖母與庶祖母皆在其中何則其祖母也如以　制文所無有而卽謂無服將無繼祖母不承重乎

或曰丙不當有服朱文公家禮于齊衰不杖期下云庶子之子爲父之母而爲祖後則不服解曰父是庶子則庶孫當爲父所生母服齊衰不杖期而若承祖後則無服今丙不承祖後乎

曰若以承重言則自當三年特古無承重名但有傳重受重二名謂祖父以宗社之重傳之於我而我從受之則此祖此父皆先君也母與祖母其在天子皆后在邦君皆夫人也未有君與后夫人而不三年者故士喪禮及諸禮祇云孫爲祖父母期並無爲祖父母三年之文而喪服傳文始有父沒爲祖父母服斬一語專以君與后夫人變服爲言是今之承重實從傳重與受重二名而誤稱之而今之孫爲祖父母三年實由先君與先太后之服而誤服之者也原非謂三年重服子未服而孫承之謂之承重孫也但曰爲父後爲祖後則仍是承重之別名士庶有何後而子爲之孫又爲之論語臧武仲以防求爲後于魯卽非天子諸侯亦必世卿有爵邑者而後可曰爲故苟立爲後之名則庶母庶祖母皆當三年此其例在春秋有之春秋魯莊公之妾則成風也成風生子僖公爲父後矣僖公子文公又爲祖後至文四年而後成風死然而夫子書曰夫人風氏薨又曰葬我小君成風又曰王使榮叔歸含且賵又曰王使召伯來會葬又曰秦人來歸僖公成風之襚則是文公發三年之喪告天子而赴諸侯在夫子未嘗有譏貶也是以漢文所生母薄太后也以景帝前二年崩而天子朝臣並居重服卽東晉安帝崇安四年太皇太后李氏崩祠部郎中徐廣議云左氏春秋母以子貴成風稱夫人文公服三年之喪而魯史無譏焉且禮祖不得而厭屈孫也則是孫苟爲後必當三年子謂三年亦未是者以所譏士庶禮也士庶豈天子諸侯耶而爲後耶士喪禮不云爲祖父母期乎嫡孫衆孫于嫡祖母期于繼祖母亦期而庶孫之于父所生母則他孫不期而已亦期何則其祖母也其祖母則期矣若夫爲後則不分嫡庶而皆可以爲爲則必服三年如臧武仲爲宣叔子以幼庶而先爲後及其出奔然後請長嫡爲後而究其所立仍是次嫡未見正嫡體庶其于服重有分也禮註謂長嫡爲後爲體正庶子爲後爲體而不正嫡孫爲後爲正而不體今次嫡則體矣然以爲正耶則支子也何以處長嫡以爲不正耶則嫡子也何以處庶子且次嫡卽稱支子卽非正則重在宗社仍非重嫡可知矣至若士庶則不惟無承重并無爲後且亦何至絕服焉毛檢討經問

一邑甲無嫡子惟二妾各有子甲死其長妾之子乙生子丙而乙游學尚未歸乙母死或疑之丙赴訃與服

今制庶子爲所生母斬衰三年

朱氏家禮庶子爲父後者爲其母緦服

曰此據士禮喪服傳于緦麻章曰庶子爲父後者爲其母故云此天子諸侯之禮故鄭氏註云君在庶子爲母緦君卒大功夫在庶子爲母期大夫卒三年若士則無論在否皆與衆同謂皆三年也不可以人君之禮而概之士庶如夫子春秋魯十二公多是庶子而春秋于庶母之卒必一一書夫人再書小君未嘗有異詞故漢許慎晉范甯皆謂魯宣生母有三年之喪而如齊朝聘爲非禮至昭公庶母齊歸薨而昭公不哀晉叔向遂曰有三年之喪而無一日之感不顧親也向使庶母止服緦則賢如叔向安得曰三年之喪且諸侯五月而葬經書五月夫人薨九月葬小君則此時正值五月所謂三月之緦麻亦已除服而親者猶譏其不感羊舌子可謂不達于禮者矣夫爲後承重孰有如天子諸侯者其宜厭宜屈亦孰有如天子諸侯者乃天子諸侯全不厭屈而使區區一士庶一士庶之妻而公然行厭屈之禮殊屬非分毛檢討經問

又與陶紫司大夫士不必無殤服

適考得喪服傳大夫爲昆弟姑姊妹之長殤小功果五十始爵命安得有兄若姊之尚在十九以下與鄭註以此知爲大夫無殤服也此旣以見世有奇才盛德不必要至五十而卽有幼爲大夫者又以見已爲大夫則用士禮冠矣冠卽不爲殤不爲殤而後可以服他人之殤鄭註又云昆弟殤死或謂爲士者古四十強而仕則四十始爲士今士在殤中亦有未二十得爲士者冠也仕也服官政也皆不依常法周公固已爲變禮制此服矣若國語趙武冠見范文子冠時年十六七家語孔子年十九娶於宋幷官氏特衰季之事以此難鈍翁鈍翁不必服固不若以周公所制者還折之也閻徵君潛邱劄記

練而遷廟

王制喪三年不祭鄭注嘗禘宗廟俟吉春秋傳特祀于主烝嘗禘于廟服注特祀于主者謂在寢烝嘗禘于廟者三年喪畢遭烝嘗則行祭皆于廟杜注宗廟四時常祀自如舊其說甚併傳者爲作主發傳不得舍新死者之廟從及羣廟鄭服說同矣三年之喪卒哭練祥喪服變除之節也故卒哭而祔練而後遷廟三年喪畢烝嘗禘于廟是三者廟祀卽吉之

漸聖人因殺以制節者如此公羊傳虞主用桑練主用栗用栗者藏主也穀梁傳喪主于虞吉主于練作主壞廟有時日于練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也禮士虞記桑主不文吉主皆刻而諡之見何休公羊注許叔重五經異義引周禮說左氏說並同練用栗主又于是時壞廟故鄭君云練而後遷廟蓋期而神之有敬心焉禮疏有二年遷廟之說蓋釋服注而失其旨接神之道不可以純凶諸侯遷廟禮君臣皆元服所以交于神明之道也與弁絰葛而葬同義遷廟事畢乃擇日而祭焉喪大記大夫士父母之喪既練而歸朔月忌日則歸哭于宗室鄭注宗室宗子之家謂殯宮也既練猶哭于殯宮是鄭君亦謂主在寢奔喪篇奔喪者不及殯先之墓哭乃歸哭于家于五哭相者告事畢若除喪而后歸者唯之墓哭于家不哭鄭注云不及殯者謂既期乃后歸至者也義與喪大記注同賈疏祭畢主復于寢實本鄭義練孝子之心不忍據神明之而缺其生事之禮也凡練祥禫之祭皆在寢賈疏謂練祭在廟誤禮唯遷廟之祭在廟耳故傳曰特祀于主或有疑復寢之說曰七廟無虛主又曰喪事有進而無退喪禮每加以遠榜謂曾子問之文爲取七廟之主以行者言之非謂主本在寢者爲不可反之于寢也檀弓之言喪事有進無退所以明反柩之失坊記之言喪禮每加以遠所以立不葬之坊其文皆據尸柩而言與廟主不相涉學者釋經往往牽引經文失其本義故附著焉金修撰禮箋

三年之喪無禫者二

又按期之喪有禫者二父在爲母爲妻是也三年之喪亦有不禫者二臣爲君三年而后葬者但有練祥而無禫是也或曰臣爲君僅二十五月輒除無復禫見通典鄭學之徒所云渠何從而知之乎余曰以喪服小記列當禫之喪有四曰爲父爲母爲妻爲長子孔疏後補出二禫曰妻爲夫爲慈母終不言臣爲君故知之閻徵君若璩劄記

適孫承重一

武林張仲嘉著齊家寶要有云父母之喪長子爲主無則次子或長孫主之予謂當改云無長子則長孫主之此古人重適之意因引公儀仲子舍孫立子孔子曰立孫爲據友人吳秉季謂予曰有次子而以孫主喪恐世俗難行且子所引乃卿大夫之禮士庶之家不必然予釋秉所言者古今之通義也君之所慮者末俗之私見也子亦知適孫爲主即承重之謂乎曰雖承重猶當次子主之予曰若是猶未明乎承重之謂矣古人于子無問衆寡爲父後者止適長一人是謂適子父老則傳重父沒爲喪主適子死則父報之故喪服父爲長子斬傳曰正體于上又乃將所傳重也註云重其當先祖之正體又以其將代已爲宗廟主也此重之義也適子死則適孫爲後喪服傳曰有適子者無適孫註云適子在則皆爲庶孫必適子死乃立適孫適孫爲祖後也爲祖後則凡適子之事皆適孫承之故祖父卒服斬與子爲父同此承重之義也夫祖非無庶子而必以適孫爲後則知所謂正體之重庶子不得傳之矣庶子不得傳重則爲喪主者非適孫而誰庶子何以不得傳重也小記曰庶子不爲長子斬不繼祖與禰故也註云尊先祖之正體不二其統也大傳曰庶子不祭明其宗也觀此則庶子不得傳重可知矣不得傳重而得爲喪主乎使庶子而可爲喪主則適孫可無承重矣使適孫而不爲喪主則所謂承重者爲何矣今天下喪禮廢壞獨適孫承重律令著之通俗行之稍見古人爲後之義于此而更忽之則古意亡矣士君子之所深憂也曰適孫爲主庶子反無所事乎曰非也喪主者喪禮所謂主人也庶子者喪禮所謂衆主人也古禮唯擗踊哭泣衰麻苴絰衆主人所同而拜賓送賓及祝辭之稱與凡成禮于喪中者主人所獨今世居喪儀節大異古初子孫不分適庶槩施而無別孰謂其無所事也曰然則庶子于父喪亦各有所重適孫何以得專主邪曰庶子之均其儀節亦庶子之不欲自異于適耳謂各有所重何以庶子先父而死者其子不爲祖承重乎觀此則庶子無所重而重在適孫也庶子雖叔父之尊不得以其爲兄子而厭之矣曰庶子雖不厭然居喪儀節適庶既均適孫之爲主者於何見之曰勢重者難返欲一旦復古禮于今日有所不能就今言今唯祝辭亦名刺之通于外者先適孫而後庶子存古意什一于千百而已矣曰如適孫復死則如之何曰今制不有曾玄承重者乎謂之承重則毋問曾玄服斬與孫承重同服同則其爲喪主亦無不同次子亦不得而專之也故次子爲喪主者必長子無子或適孫曾無子不得已而後爲之乃可耳古人無子孫者兄弟主之無兄弟族人主之無族則東西家前後家或里尹主之蓋喪有無後無無主聖人盡禮之變而爲之制若言其嘗禮則適子適孫適曾孫適玄孫之爲喪主其可得而移易也哉

適孫承重二

或問適孫主喪之說既然矣其有祖亡于父後而曾祖尚存孫承重乎且否乎曰以古禮言之重爲先祖祭祀之重曾祖而在重猶在曾祖之身然業有曾孫而爲曾祖則既老且衰重遞有已傳未傳之別何則古人七十曰老而傳八十齊喪之事弗及故喪服父爲長子斬傳曰正體于上又乃將所傳重也老而傳重則重在祖身祖因得立其長子以爲適子長子而沒卽立長孫以爲適孫如是而祖亡則祖身之重孫卽承之矣其或曾祖未傳重則祖在日猶爲曾之適子而已未立爲適曾孫逮祖亡而後立祖無重可傳孫亦無重可承也然則重有已傳未傳之別孫卽有承重不承重之殊乎曰據禮經唯言傳重無言承重者爲人後者曰受重故儀禮于孫主祖喪止曰父卒然後爲祖後者服斬雜記載喪祭祝辭止曰哀孫皆不言承重後人制禮有承重之稱蓋以上有傳則下有承義非不當第專施之于孫主祖喪則意實未該何則重爲先祖祭祀之重父死子繼豈獨非承今以子死孫承謂主祖喪爲承重是重之義專指祖喪矣亦知孫爲禮後而服斬乃代其父爲喪主非關承重乎曰五服莫重于斬唯子爲父服之孫爲祖本齊今代父服斬以爲喪主不謂之承重可乎曰吾不謂祖喪服斬之非重第言禮必本于經承重之稱生于傳重傳重之義由乎主祭卽安得專指孫主祖喪而言承重也曰先祀之重雖在曾祖就曾孫言祖父之祭亦重也得不謂之承重乎曰曾祖尚存則祖禰無廟止得祔食于曾之禰祖祔食則無尸其祭僅同于厭而未全乎重安得遽稱承重也然則孫主祖喪宜何稱曰稱之爲適孫可也古人有適子者無適孫稱之爲適孫卽知適子之既亡而孫代爲喪主矣且稱之爲適孫卽知先祀之重在其身不必更言承重矣故苟拘于承重之稱則曾祖尚存者有傳重未傳重之別而孫居祖喪者因有承重不承重之疑唯以適孫爲稱無論曾祖亡而當服斬卽曾祖存而亦當服斬無論曾祖重已傳而當服斬卽曾祖重未傳而亦當服斬蓋服斬者孫代父主喪而致其誠而重之在曾祖者仍無嫌于身之未承也不既兩全而無失乎曰記謂父不主庶子之喪祖而曾之適子也則曾祖主其喪矣曾孫雖服

斬豈得𫝑之乎曰喪禮繁委非老者能勝故記云老者不以筋力爲禮又云七十唯衰麻在身飲酒食肉處于內親喪且然況孫喪乎故必孫爲主無疑也孫既爲主可以齊衰將事乎故必服斬無疑也 書處士學禮質疑

爲人後者爲其曾祖父母祖父母服考

爲人後者爲其本宗之服經惟載父母昆弟從父昆弟之長殤姊妹之適人者而曾祖父母祖父母無文以記於兄弟降一等推之而知其不可行也此曾祖父母祖父母雖不爲之後猶是正尊小功兄弟之服不可以服其祖齊衰三月降則無服準之經意其服本服無疑也持重於大宗服不二斬故降其父母期親無數竝服何嫌曾祖上殺益無嫌矣女子子適人者爲其父母期爲曾祖父母祖父母竝不降傳曰不敢降其祖也期其例與 汪拔貢述學

受重於曾祖爲高祖母死之服

宗子雖七十無無主婦則是七十猶有娶婦之道也女子十五而笄有爲人母之道則女子少于男將且五十餘歲藉如己受重於曾祖而高祖母死宜何服 汪拔貢經義知新記

與友人論葬親不毀室書

君子不以天下儉其親葢謂親所宜有之分人子必當竭吾之力以致之耳前日足下送母柩出堩左行有寡人之室當路隘必毀之始可執引右行則皆康衢也第迂道二里乃足下必毀之而徐新其室以償之寡人固亦無怨毋乃竭其力以事親於無用之地也乎僕忝雅故不憚喋喋而足下大怒告客曰季子皋葬妻猶犯人之禾而不庚而況於母乎是不然古惟國君將葬則除道毀室士葬其親而除道至於毀室僭制踰分何如者非禮也亦非孝也昔者鄭葬簡公子產不毀游氏之廟與司墓之室雖遲朝塴於日中猶云無損於賓而民不害則於迂道二里乎何有彼臣葬其君且然況士葬其母也哉君子謂子產於是乎知禮禮無毀人以自成也子皋則爲邑長於斯不買道而葬也可足下豈亦爲邑長於斯乎孔子曰死葬之以禮今僭制踰分以事其親亦非親心之所安也夫人子以不安之禮加親其於孝德欲益反損僕故述其所聞於古者而以告 馮明經解舂集

父未殯而祖亡承重議

震澤縣西濠沈維墉父亡未殯而祖亡或謂維墉今以適子爲適孫一身兼主二喪宜即正承重之名位以事其事維墉疑之乃屬其族父來問余曰維墉既兼主祖喪固應事承重之事矣若欲即幷其名位而正之奚其可葢所謂承重者承祖喪先祀于其父若祖之謂也先祀之重在祖則承之於祖祖喪之重在父則承之于父承之祖者祖葬而後承承之父者父殯而後承故父而未殯宜攝重而不宜承重曰主祖喪而事承重之事則承重矣何謂攝重曰父未殯而主祖喪謂之攝主宋庾蔚之所謂父爲傳重正主已攝行事是也主攝則重亦攝也曰父未殯而主祖喪何以必攝也曰不忍死其父也豈惟不死之而已禮云三日而后斂以俟其生故自君及士凡死于道者未在棺則入自門升自阼階 見曾子問 皆奉之以生之禮未殯而不攝非之死而致死之之尤者哉已然則維墉之不宜正承重之名位于父之未殯也決矣至其殯父而具狀與刺也宜何稱曰未承重猶孤子也曰子謂承先祀之重而必于祖之既葬也何居曰古者喪三年不祭恐致哀于新而不誠于故耳今之喪雖不如古然未卒哭而祭苟致其誠則哀之殺爲已疾故必于祖之既葬也此朱子之所講也 見答范伯崇書 曰重之名始見喪服傳鄭氏以宗廟注之則所承宜專在先祀今之兼喪何本也曰論語謂所重民食喪祭喪固與祭竝重且啟殯而朝卒哭而祔練而祭喪禮有行于廟者則鄭之言宗廟亦兼喪矣

康成雖則以重爲宗廟然言廟則自包寢故承重之禮庶人與士大夫同 魏書禮志孫景邕等三議皆當可從也

若有祖亡未殯而父亡者于父未殯之前亦攝父事雖祖殯未得爲承重正主必父殯而後得承祖喪之重也其殯祖時狀刺則稱孤孫常祀宜在父葬之後并記於此 沈徵君果堂集

與徐電發喪父長子注曰無所受命

令宗兄勝力先生來談因及元儒黃澤趙汸之學黃曰經在致思而已趙曰何謂黃曰如禮有五不娶一爲喪父長子註曰無所受命近代說者曰葢喪父而無兄者也女之喪父無兄者衆矣何罪而見絕於人其非先王意已姑以此思之趙退而精思久之得其說曰此葢宋桓夫人許穆夫人之類爾註謂無所受命猶未失若喪父而無兄則期功之親皆得爲之主矣以復於黃黃曰甚善以弟論之果屬宋桓夫人許穆夫人之類不與上文亂家子不娶註曰類不正相垂乎禮止有四不娶耳烏得五先生曰然長子葢女子長成者而當嫁而適遭父喪故曰喪父長子故曰無所受命此即曾子問昏禮既納幣有吉日女之父母死壻弗取事耳弟不覺擊節遂越指曰千年幽室爲子一燈照破可不謂天啟其衷哉 閻徵君潛邱劄記

男子八斬女子九斬

按三年之喪又有無禫者二一心喪一追服三年心喪以二十五月爲限見宋元嘉制追服三年無禫見梁天監二年何佟議按古者男子有五斬女子止一斬在室爲父出嫁爲夫當其爲夫且降父之服而爲期矣何有於舅失禮自唐貞元中始也今也男子除無爲長子之服臣爲君之服斬反有八葢母加服斬自明孝慈錄始也母既然於是承重之祖母所後之母皆然繼母慈母亦皆然合數之男子有八斬女子服母繼母與父同是在室有三斬嫁服舅姑幷及承重之祖舅祖姑所後之舅姑繼姑慈姑亦皆斬合數之女子有九斬爲何斬之多也葢服制之變於是爲已極 閻徵君潛邱劄記

女子子服有降與不降之別子於父母有當禮殺情情伸禮殺之別

又按女子子爲曾祖父母祖父母是正尊雖出嫁亦不降爲世父母叔父母姑姊妹是旁親雖未嫁苟十五已後即逆降父爲嫡子三年斬緩而不去職者葢崇禮殺情也父在爲母緣周卻罷職居心喪三年則情伸而禮殺 閻徵君潛邱劄記

昆弟之子婦服攷

爲昆弟之子之妻之服不見於經竊謂昆弟之子猶子也然則昆弟之子之妻猶子婦也適婦大功庶婦小功昆弟之子婦亦小功明矣緦麻章云夫之諸祖父母報諸祖父母者鄭云從祖祖父母外祖父母也舉從祖祖父母可以關從祖父母舉外祖父母可以關從母皆夫小功而妻緦麻記所謂夫之所爲兄弟服妻降一等者也爲夫之從祖父母緦麻而從祖父母爲從父昆弟之子婦亦緦麻所謂報也爲從父昆弟之子婦緦麻則爲昆弟之子婦小功明矣從父昆弟之子婦報昆弟之子婦大功不報者報之則重於己子婦也從父昆弟之子婦不報則又無

服而非禮意也是以報也段大令經韻樓集

庶子爲其母黨服

身爲庶子於其生母之黨欲尊而親之則嫌於干適將薄而遠之則疑於賤母事處兩難據經斯得儀禮喪服傳子爲母黨之服小功緦麻章明著之爲外祖父母從母小功爲舅緦麻即妾子爲君母黨之服妾子謂適母曰君母小功緦麻章亦明著之爲君母之父母從母小功君母之昆弟緦獨不見妾子爲其生母黨之服唯喪服記有曰庶子爲父後者爲其外祖父母句從母句舅句無服此指生母之黨不爲後如邦人不爲父後則服與凡庶子無異愚反復思之乃知古者妾子於生母之黨一如適子之於母黨無異稱無異服也古者妾不得體君夫尊妾卑不得爲一體於私家得遂於父母家得行其服故喪服傳公妾以及士妾爲其父母期大夫之妾爲世父母叔父母姑姉妹大功傳曰妾自服其私親也鄭注非當從舊說而記又言凡妾爲私兄弟如邦人言與凡女子嫁者同是妾得服其私親也妾既得服其私親則其子從母而服其私親不亦宜乎然其爲父後而於外祖父母從母舅無服則何也古人於子無問衆寡以一人爲後妾子而立爲父後則與尊者爲一體不敢服其私親此無論於生母黨無服卽爲其生母父在服期父卒三年者亦降而止於緦也見緦麻章妾子爲生母父在服期父卒三年不見於經此於齊衰三年章慈母如母而見之也慈母如母傳曰妾子之無母者父命妾之無子者以爲子生養之終其身死則喪之三年如母妾子於他妾者服且如此況生母乎喪服不著之者以齊衰三年父卒則爲母齊衰期年父在爲母內包之也唯大夫之庶子爲生母大功傳曰大夫之庶子從乎大夫而降也公子爲其母練冠麻麻衣縓緣既葬除之傳曰君之所不服子亦不敢服也烏乎古人之於妾子以其分雖異而情則同故於其服母黨也正傳雖略其文而後記則明其制蓋使之得爲服者所以厚私恩使之不得爲服者所以尊先統仁之至義之盡也乃或者疑於所謂外祖父母從母舅者卽君母之黨不知君母之黨大傳所謂徒從也言非親屬空從徒而服之也小記曰徒從者所從亡則已故喪服傳曰君母在不敢不從服君母不在則不服此卽爲後者亦然故小記又曰爲君母後者謂爲父後者君母卒則不爲君母之黨服若夫生母之黨則屬從也骨肉連屬以爲親故從之而服小記曰屬從者所從雖沒也服母死子猶服母黨唯爲父後則不問母之存否葉承先統不得更顧其私恩故不爲之服果若所疑彼妾子於君母之父母從母已見於小功於君母之昆弟已見於緦麻此又奚復贅言不爲後如邦人也哉要知古人之妾不同有有私家者有無私家者由禮所謂大夫之姪娣士之長妾此有家者也所謂賈妾不知其姓此無家者也無家者已矣有家者未有不爲之服也所以然者天下無無父之人天下亦無無母之人也家禮八母服圖云庶子爲父後者爲其母緦爲其母之父母兄弟姉妹無服蓋本儀禮而文義更明第不言不爲後如邦人然可因之而想見今制爲妾子服母三年妾爲其母服期而無妾母黨之服其有私親者視之如僕隸等嗚呼妾之私家自適子異視之可也身爲妾子而亦異視之其何以慰母心哉萬處士學禮質疑

嫂不拜叔

按里中劉氏之喪兄既不拜弟有以嫂可拜其叔爲疑者余曰鄭康成有言正言嫂叔尊嫂也若兄公於弟之妻則不能也兄公今之大伯之稱大伯之尊於弟之妻猶嫂之尊於夫之弟雖在流俗大伯猶於弟妻弗拜則嫂不宜拜夫之弟何疑故曰夫妻胖合也又曰夫尊於朝妻貴於室矣閻徵君潛邱劄記

妻不從夫服

或問律文夫凡承重妻竝從夫服但爾時姑尚存自應服其舅或姑斬妻從之是一時而有貳斬矣抑不從耶余曰禮有之有適子者無適孫則有適子婦者無適孫婦可知矣仍服大功或曰婦人既嫁從夫夫天也妻其敢貳於天乎余曰夫服祖父母期妻則大功夫服本生父母期妻亦大功不從夫而服者多矣奚有於是同上

承重妻從服

晉賀循云夫爲祖曾祖高祖後者妻從服如舅姑此從喪服傳父卒然後爲祖後者服斬之文而推之也故家禮及今制妻爲夫黨服圖于凡承重皆云竝從夫服而世俗承重者母在則妻不從其誤實始于虞喜孔瑚問喜曰玄孫爲後者其妻從服姑止服緦近輕遠重情實有疑喜答以有適子者無適孫又若宗子之母在則不服宗子妻推此知玄孫爲後姑在婦猶爲庶不得傳重傳重之服理當在姑宋庾蔚之更推之曰有適婦無適孫婦祖服自以姑爲適由是世俗相沿姑在婦不從服迄于今不變愚謂宗子母在而族人不服其妻蓋體宗子不死其父之心而尊其所尊且以婦壓于姑故不爲之服非以重在姑也夫承重而妻從服爲喪禮之內主也兩者義別各不相蒙內則云舅沒則姑老冢婦所祭祀賓客每事必請于姑觀此則知宗子母雖存而凡吉凶內主之重皆其妻承之故喪服傳云有適子者無適孫孫婦亦如之亦如云者就適孫而言無適孫亦無適孫婦也此禮主男子立文先儒謂有適婦者無適孫婦是以婦人爲主非也婦人從夫適子死而立適孫已娶卽爲適孫婦于其祖之喪也母在則服婦服之常孫婦主喪者則進服婦爲舅姑之服古禮齊衰期家禮齊衰三年今制斬衰三年各盡其道並行而不悖虞喜之言抑何據非所據乎且古來吉凶之禮率成于夫婦故國君取夫人之辭曰請君之玉女與寡人共有敝邑事宗廟社稷昏禮父命子親迎曰往迎爾相承我宗事故凡儀禮喪祭稱爲主人者皆宗子也稱爲主婦者皆宗子之妻也此之謂夫婦親之安有宗子既娶妻而母尙主重之事也哉賈氏不察于宗子母在族人不爲其妻服援王制八十齊喪弗及謂宗子母未七十母自與祭不知王制指男子爲言玩記文可見婦人舅沒姑老則固不以年計也鮑源深說虞蔚之又云舅沒姑老授祭事于子婦是既知孫承重者妻承重已乃其云有適婦無適孫婦祖服自以姑爲適何也如其言是一孫婦之身主祭則爲適服祖則爲庶義無一定若謂雖主祭亦庶也吾未聞庶孫婦而可以主祭亦未聞夫既爲適孫而妻不得爲適孫婦者也故夫父死母爲內主者唯子幼未娶者耳已娶未有不主重者也指妻主重未有不從服者也卽玄孫爲後妻主姑存者重在爲主不論遠近總姑總婦服止得其常豈近輕遠重之謂乎若必如虞說將古禮無曾玄婦服者其夫服斬而妻吉服以爲主可乎故曰婦人從夫萬處士學禮質疑

婦人爲夫之曾祖父母服說

婦人爲夫之曾祖父母之服不見於經緦麻馬季長云服緦不報後緦麻三月得爲齊衰三月之從服如族曾祖父母服緦於曾祖父母齊衰三月爲殺也然傳曰曾祖父母何以服齊衰三月也小功者兄弟之服不敢以兄弟之服服至尊也記曰小功以下爲兄弟然則小功緦麻皆兄弟之服豈夫不敢以兄弟服服至尊妻乃敢以兄弟服服夫之至尊乎故婦人此服不見經當不服而不敢以兄弟之服服至尊也夫爲曾孫緦麻婦人亦無從服上治下治一也段大令經韻樓集

喪服辨妻妾之分嚴適庶之閑

或問祖卒孫既承重詎矣父之祖母卒孫又應承重但祖母其所生者也承則無重之可言不承則已已名爲適孫將若何余曰喪服小記祖父卒而后爲祖母後者三年疏曰此一經論適孫也律文適孫祖在爲祖母承重止齊衰杖期亦指適孫非庶孫也竊以庶孫可立而爲適孫妾必不可以升爲妻仍服期汪氏琬有妾宜無服一篇或難妾之子而既貴矣天子且許之貤封而家長獨不可援古而服緦乎琬曰天子自貴其卿大夫之母家長自賤其妾律文之與勅也誥也是皆出於天子竝行不悖者也或又難律文得毋有闕與曰國家辯妻妾之分嚴適庶之閑其防微杜漸也可謂深切著明矣而又何闕文之有閻徵君潛邱劄記

父在爲母齊衰期無二尊也

按喪服傳曰父在爲母期屈也至尊在不敢伸其私尊也又曰禽獸知母而不知父野人曰父母何算焉都邑之士則知尊禰矣喪服四制曰資於事父以事母而愛同天無二日士無二王國無二君家無二尊以一治之也故父在爲母齊衰期者見無二尊也此三條者能日百徧誦之則禰無量所歎俗情膚淺不知聖人之心者庶其有悟乎閻徵君潛邱劄記

父在爲母期期之喪莫重焉

或又問父在爲母期期之喪莫有重焉爲妻服與此同得毋甚與曰非甚也段成式酉陽雜俎解得致精一切傳註未及曰今之上大夫喪妻往往杖者據禮彼以父服我我以母服報之杖同削杖也使子夏復生聞之亦應首肯且不特削杖一也拜用稽顙二也十一月而練十三月而祥十五月而禫三也爲母期雖除猶申心喪三年爲妻禫已過夫必三年然後娶以達子之志種種皆同豈他旁親之期所敢竝與閻徵君潛邱劄記

庶子母死厭於嫡母不敢終喪

按愚向謂有當請於朝早加刊正無疑誤後人者莫過王子有其母死者之註註引陳氏晉卿字壽老臨海人著孟子紀蒙曰王子所生之母死厭於嫡母而不敢終喪誤亦有自來趙岐註孟子王之庶夫人死迫於嫡夫人不得行其喪親之數當岐同時康成亦註孟子未知其解云何要喪服記公子爲其母練冠麻麻衣縓緣既葬除之康成注曰諸侯之妾子厭於父爲母不得伸權爲制此服不奪其恩也傳曰何以不在五服之中君之所不服子亦不敢服也蓋諸侯尊絕旁期已下何有於妾公子被厭不敢私服其母父卒猶有先君餘尊所厭亦不過服大功其嚴如此晉胡濟所生母喪嫡母尚存疑不得三年以問范宣宣答曰嫡母雖貴然厭降之制父所不及婦人無專制之事豈得引父爲比而屈降支子也說與鄭注合不知何緣孔穎達疏載記多有厭適母之說流傳至宋闌入集註朱子亦有取此遂成不刊之典明初大明令載庶子爲其所生母齊衰期註謂嫡母在室者後孝慈錄成益定制子爲母雖父在庶子爲其母雖母在皆斬衰三年於序文中特言之何其甚也夫母在爲所生斬猶可言也父在爲所生竝同不可言也始焉非所厭而云厭猶知有母也既焉竟無復有所厭是不知有父也冠履倒置至此極矣推其失集註實不能辭且公子爲其母練冠之下麻衣之上仍有一麻字蓋以麻爲經帶何竟遺去是不獨請早加刊正且加補正云爾閻徵君潛邱劄記

爲妾服緦議并釋

議曰考之禮爲妾服緦者有二文一儀禮喪服緦麻三月章云貴臣貴妾此公卿大夫禮但別妾之貴賤而定服不問其有子否也一禮記喪服小記曰士妾有子而爲之緦無子則已此士禮但論子之有無爲準無貴賤之足殊也然則既非天子諸侯有南面之尊降其臣妾無服而若王朝之公若卿若大夫若士固莫不爲妾製緦服矣傳曰夫尊於朝妻貴於室姪娣者亞於妻長於衆妾故妾之貴因乎夫而妾之貴因乎君及君妻其輔佐陰教贊襄內子命婦之職與有勞焉經曰昔者明王之以孝治天下也不敢失於臣妾於此見之非第從厚已也不曰有子之妾而曰貴妾明既貴雖無子猶爲之服非若士妾之必問其子也曲禮記曰大夫不名世臣姪娣士不名家相長妾是卿大夫之貴妾猶士之長妾故熊氏以長爲娣後世娣姪禮廢當以齒長者爲長妾即以齒長有子者爲貴妾六部尚書周之六卿今制總督與尚書等以公卿大夫禮考之如夫人某氏適當貴妾之位其應服緦一也經以士禮爲定體周道貴貴大夫降於士後世無貴賤輕重之差多從士禮爲斷慈母如母有子則爲之緦以士禮定之又屬有子之妾其應服緦二也儀禮一經周公所定唐韓愈苦其難讀宋王安石廢罷之不立學官後以小戴記代之習此經者益鮮然禮記記也非經也於所記喪禮又往往省闕勿讀殊失聖人恤終意今考證之喪服小記而上考之周公本經爲貴妾有子者服緦無疑時王之制與古聖之經竝行不悖所貴閎通博達之儒爲能引經斷事酌事參定不拘世俗所見而各即乎天理人心之安庶達而在上即可奏議勒爲常法於風俗民心有厚無薄也謹議并采摭舊文爲之釋

儀禮喪服第十一貴臣貴妾注此謂公士大夫之君也殊其臣妾貴賤而爲之服貴臣室老士也貴妾姪娣也天子諸侯降其臣妾無服士卑無臣妾又賤不足殊有子則爲之緦無子則已釋曰此謂公士大夫之君也者若士則無臣又不得簡妾貴賤天子諸侯又以此二者無服則知爲此服者是公卿大夫之君得殊其臣妾貴賤而爲之服也云貴臣室老士也者上斬章鄭已注云室老家相也士邑宰也云貴妾姪娣也者案曲禮曰大夫不名家相長妾士昏禮云雖無娣媵先是士姪娣不具卿大夫有姪娣爲貴妾可知故曰貴妾姪娣也云天子諸侯降其臣妾無服者以其絕期已下故也云士卑無臣者孝經以諸侯天子大夫皆云爭臣士有爭友是士無臣也云妾又賤不足殊者以大夫已上身貴妾亦有貴士身賤妾亦隨之賤者故云妾又賤不足殊也云有子則爲之緦無子則已者喪服小記文傳曰何以緦也以其貴也釋曰發問者以臣與妾不應服故發問之曰答曰以其貴也以非南面故簡貴者服之也禮記喪服小記第十五士妾有子而爲之緦無子則已注士卑妾無男女則不服不別貴賤正義曰大夫貴妾雖無子猶服之故喪服云大夫爲貴妾緦是別貴賤也士妾賤士妾無子則不服不殊別妾之貴賤曲禮下第二國君不名卿老世婦大夫不名世臣姪娣士不名家相長妾注雖貴於其國家猶有所尊也卿老上卿也世臣父時老臣正義曰世婦謂兩媵也次于夫人而貴於諸侯也大夫不得呼世臣及貴妾名長妾妾之有子者也熊氏云士有一妻二妾言長妾者當謂娣也臧明經拜經文集

妾母禮說

古者聖人之制禮也重祖禰之祀別尊卑之體嚴嫡庶之闕設降殺之節私奪乎公父行乎子尊尊親親壹統明本名正而言順言順而事成原誠之蠹消傾覆之階絕人治之大莫踰乎是苟爲反之義虧教傷吾於喪服而知周禮之意之精也吾於穀梁春秋而知魯禮之變之漸也儀禮喪服緦麻章曰士爲庶母傳曰何以緦也以名服也大夫以上爲庶母無服大夫以上爲庶母無服何也士卑大夫少尊降絕緦天子諸侯尊一絕旁期貴貴之義爲皆有祭祀之事吉凶二道不敢以卑廢尊故也大夫以上爲妾皆無服喪服緦麻章曰貴臣貴妾此謂士也蒙士爲庶母言之禮記曲禮曰上不名家相長妾喪服小記曰士妾有子而爲之緦無子則已此之謂也馬融注儀禮以爲天子諸侯之大夫爲貴臣貴妾鄭康成以爲公士大夫之君夫天子諸侯絕旁期大夫絕緦又何臣妾之服之有大夫以上爲庶母無服而專私其臣妾何聖人用禮之偏頗也諸侯之子父在爲其母何服喪服記曰公子爲其母練冠麻衣縓緣既葬除之傳曰何以不在五服之中也君之所不服子亦不敢服也鄭氏注曰君之所不服謂妾與庶婦也諸侯猒其子於庶婦庶孫則不猒故服問曰公子之妻爲其皇姑喪服小功章曰君子子爲庶母慈己者傳曰爲庶母何以小功也以慈己加也鄭氏注曰以慈己加則君子子亦以士禮爲庶母緦也大夫之庶子爲其母何服喪服大功章曰公之庶昆弟大夫之庶子爲母傳曰何以大功也先君餘尊之所猒不得過大功也大夫之庶子則從乎大夫而降也鄭氏注曰公之庶昆弟則父卒也大夫之庶子則父在也其或爲母謂妾母也何以謂從乎大夫而降也降者降其本服也父爲大夫以尊絕其妾之緦而無服子亦從父之尊而降其母之齊衰而大功也諸侯尊重故子猒大夫尊輕故子降如其本服謂之不降降其本服謂之降從其無服謂之猒從其有服而服謂之從服從其有服君無服而降謂之從降從降有三降其母之齊衰而大功者從乎父之猒其妾也降其妻之期而大功者從乎父之降其庶婦也降其昆弟之期而大功者從乎父之降其庶子也不言從乎父言從乎大夫降有生乎父之大夫者也庶婦之降小功適乎父也妾之無服庶子之降而大功始乎大夫也言大夫則大夫之妾與庶子之猒降見言父則不見也如使大夫服貴妾與士同於庶婦又爲通服則是未嘗以尊降也則其庶子之服當統言從乎父而降不得言從乎大夫而降也以是益知貴妾之服之不關大夫也或問曰父之所不服子亦不敢服也大夫不服貴妾則庶子何以爲母大功曰喪服傳一言父之所不降母亦不敢降通上下也四言父之所不降子亦不敢降謂大夫也兩言君之所不服子亦不敢服君之所爲服子亦不敢不服謂諸侯也故變父曰君夫言各有所當也大夫絕緦固有父所不服而子服之者矣從祖昆弟之子也其子則爲族昆弟緦也妻之父母也其子則爲外祖父母小功也何疑乎大夫庶子之爲母疑乎父之所不服子亦不敢服如使庶子與父同爲大夫父則爲貴妾緦子則爲庶母無服則何以言父之所爲服子亦不敢不服者乎則禮於是乎窮矣以是益知貴妾之服之不關大夫也大夫之妾爲君之長子三年爲庶子大功君子子何以爲庶母緦也妾從乎女君子緣乎名母也大夫之妾爲其子期大夫之庶子何以爲其母大功也妾以賤遂子之尊殺也公妾與公之庶子何以不相服也妾從乎女君子猒乎君也公妾爲其子期公子何以爲其母無服也父得猒子君不猒妾也鄭氏喪服注曰君卒則庶子爲母大功大夫卒庶子爲母三年士雖在庶子爲母皆如衆人此庶子之不爲後者然也庶子爲後爲其母何服喪服緦麻章曰庶子爲父後者爲其母傳曰何以緦也傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也然則何以緦也有死於宮中者則爲之三月不舉祭因是以服緦也馬融注曰承父之體四時祭祀不敢伸私親服廢尊者之祭故服緦也禮記服問曰君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服唯君所服服也鄭氏注曰禮庶子爲後爲其母緦言唯君所服伸君也春秋之義有以小君服之者時若小君在則益不可夫禮出妻之子爲母期出妻之子爲父後者則無服今庶子爲後乃得服其母聖人以爲承祖宗之重細母子之情猶得廢一時之祭而存三年之哀其妻又爲皇姑齊衰期其近臣又爲君母其服緦亦少以伸孝子之心矣否則欲尊其母而反賤其父而且輕其祖禮諸侯一娶九女不以妾爲妻其貴妾之繼室者攝女君則有之矣上雜記曰女君死則妾爲女君之黨服攝女君則不爲先女君之黨服蓋所以定分別嫌也雜記又曰主妾之喪則自祔至於練祥皆使其子主之其殯祭不於正室鄭氏注曰祔自爲之者以其祭於祖廟崔靈恩曰謂女君死攝女君也於廟中爲壇祭之然則妾得祔食也喪服小記曰慈母與妾母不世祭不世祭者薦而不祭非廢之也雜記曰妾祔於妾祖姑無妾祖姑則亦從其昭穆之妾喪服小記說同庾蔚之曰妾祖姑無廟爲壇祭之然則祖之妾曾祖之妾高祖之妾皆得祔食也喪服小記曰妾無妾祖姑則易牲而祔於女君可也鄭氏注曰女君適祖姑也易牲而附則凡妾下女君一等然則妾亦得祔嫡於宗廟中也此士大夫之祭妾母然也以是差之則庶子爲諸侯得爲其母別立廟穀梁傳曰禮庶子爲君爲其母築宮使公子主其祭也於子祭於孫止所以別廟者何也妾不敢體君不得配宗廟故也匡衡曰孝莫大於嚴父故父之所尊子不可以不承父之所異子不敢同嚴父尊祖之義也否則欲尊其母而反賤其父而且褻其祖春秋諸侯爲所生母常逆古之禮而加隆焉經以義書惟穀梁能以禮正穀梁春秋隱公元年曰天王使宰咺來歸惠公仲子之賵傳曰母以子氏仲子者何惠公之母孝公之妾也春秋文公九年曰秦人來歸僖公成風之襚傳曰秦人弗夫人之也卽外之弗夫人而見正焉母以子氏者謂繫子爲號仲子繫惠公成風繫僖公一也繫於子不繫於夫諸侯妾母之書法也終春秋之世見此二者而已所以正諸侯妾母之號也春秋隱公五年曰考仲子之宮傳曰考者成之也成之爲夫人也隱孫而修之非隱也曰考曰修則惠公已立之廟矣傳言非隱不非仲子之別廟也不配孝廟故也終春秋之世妾母別廟見此而已亦以正始焉爾漢孝文太后孝昭太后咸繫子爲號祭於寢園不配於高祖孝武之廟猶穀梁春秋之義也左氏公羊以爲仲子桓公母歸賵歸襚皆一使而兼二禮然而一以妾繫夫一以子先母自違其例禮又大乖春秋書法未之有也左氏之言謬凶事益遠於事情矣鄭氏釋廢疾曰若仲子是桓母桓未爲君則惠公之妾天王何以賵之此言足以折二傳矣春秋考仲子之宮何以不繫子爲號也元年之文具矣此從可知也王使歸賵禮乎非禮也傳曰禮賵人之母則可賵人之妾則不可然而惠與隱猶未嘗尊仲子爲夫人也傳曰成之爲夫人者探隱之志非其世祭也

世祭則成之爲夫人矣而隱猶未嘗施之中國也何以知之以經之不著仲子謚不著仲子夫人知之也初獻六羽猶下女君一等也春秋僖公八年曰禘于太廟用致夫人傳曰用者不宜用者也致者不宜致者也言夫人必以其氏言夫人而不以氏非夫人也立妾之辭也非正也一則以宗廟臨之而後貶焉一則以外之弗夫人而見正焉劉向曰夫人成風也致之於大廟立之以爲夫人然則魯之尊妾母爲夫人而配宗廟自僖之於成風始也以子爵母以妾體君賤其父褻其祖春秋以著魯禮之所由變也臨以宗廟而去其氏其義嚴矣左氏以爲夫人哀姜也然春秋之例生卒稱夫人葬稱小君哀姜之薨八年矣致主于廟不得猶偁夫人也公羊以爲夫人齊媵女之先至者然齊女之至不見於經惡乎知夫人之爲齊媵也且夫人見廟必以祭以禘則彌隆何爲譏不敬季孫行父如宋致女自我而往也齊仲年來聘致夫人自彼而歸也夫人姜氏至自齊自我而迎也我娶之不可言致也夫人既至矣見廟又何致焉故穀梁葬成風書謚書小君臣子無貶尊上之文也傳曰夫人之我可以不夫人之乎夫人卒葬之我可以不卒葬之乎是春秋偁號之變也然後僖之子孫因襲其制累世而不改宣之母頃熊襄之母定姒昭之母齊歸卒皆夫人之葬皆小君之然後魯之君喪所生母遂服三年左氏傳昭公十一年葬齊歸晉叔向譏之曰君有三年之喪而無一日之感其甚也則哀公爲悼公之母齊喪春秋定公十五年弋氏卒不夫人葬定弋不小君何也哀有定公之喪未君故不及尊其母也且定之嫡夫人不見於經容春秋時尙存故尊不得加於妾母也非春秋削之也左氏以爲不偁夫人不赴不祔於姑也不稱小君不成喪也夫君已夫人之春秋以不赴不祔而不夫人則是臣而貶君可乎魯自僖以來妾母無不夫人矣哀何爲而不赴不祔不夫人之也文姜哀姜之有罪其卒與葬春秋不能貶而不夫人不小君君不貶之故也臣子之義也哀不降定弋春秋何爲獨去其夫人故吾以爲哀不及加其尊也穀梁不見隱桓之母何也以爲春秋前卒可也左氏以君氏爲隱母則不辭不夫人不氏春秋書法永之有也左氏公羊不見隱大夫穀梁之以夫人子氏爲隱妻何也春秋之例一公之世必書其夫人隱不宜闕焉知子氏之爲隱夫人也夫人歸氏之爲襄妾以否穀梁無以明之左氏以齊歸爲敬歸之娣杜預注以胡女敬歸爲襄公妾何休注公羊則以歸氏爲襄公嫡夫人然齊歸果嫡何得初至不書欲言爲世子時娶之而沙隨之會襄公始生何得成公之世已娶夫人休雖不信左氏無以自解然則歸氏之爲襄妾吾取左氏可也許愼五經異義曰公羊說上堂稱妾屈於適也下堂稱夫人尊於國也妾子爲君得爵命其母穀梁說子爵於母以妾爲妻非禮也左氏說母以子貴禮也謹案舜爲天子瞽瞍爲士起於士庶者子不得爵父母也至於魯僖公尊母成風爲小君經無譏文從公羊左氏說鄭氏駮曰禮無二適魯僖公妾母爲夫人者乃緣莊夫人哀姜有殺子般閔之罪應貶故也五經異義曰又曰公羊說妾子爲諸侯不敢以妾母之喪廢事天子大國出朝會禮也魯宣公如齊有妾母之喪經書善之左氏說妾子爲君當尊其母有三年之喪而出朝會非禮也故譏魯宣公謹案禮妾母無服謂貴妾子不立而他妾子立者也卽妾子爲君義如左氏鄭氏駮曰喪服緦麻庶子爲後爲其母此義自天子下至庶人同不得三年魯宣公所以得尊其母敬嬴爲夫人者以夫人姜氏以歸齊不反故也此鄭氏之優穀梁也夫攷之於禮則喪服有數驗之春秋則稱號有殊古之正名如此其重也是以大統壹大本明尊尊親親人道得其序焉若夫王者殊時禮不相襲質文異宜損益異制非學者之所敢知也雖然漢韋匡之說宗廟近於古矣 陳編修左海文集

宗子爲妻禫

或問母不厭子姑不厭婦則吾既聞命矣乃若宗子母在爲妻禫似仍有相厭之意特爲宗子妻尊夫爲妻伸禫耳余曰否此自爲同宗男女宗子之母在則不爲宗子之妻服補明一筆夫仍禫耳故朱子言喪服小記自解喪服傳孔穎達疏嫌畏宗子尊厭其妻果爾當云雖宗子爲妻禫不得有母在字面陳澔集說然則非宗子而母在者不禫矣說益非 閻徵君潛邱劄記

四與陶紫司宗子爲妻服異弟

承問宗子爲其妻服果有異乎弟曰有異喪服小記宗子母在爲妻禫而已禫乃十五月而禫非二十七月而禫也宗婦死有爲之名喪三月者未閱三年也凡喪稱三年皆再期之謂及二十五月之謂非眞有三年也 閻徵君潛邱劄記

服之降有六

又按鄭康成言服之降有四君大夫以尊降公子大夫之子以厭降公之昆弟以旁尊降爲人後者女子子嫁者以出降余謂仍有以餘尊降如父卒服未降而遭母喪仍服期公之庶昆弟爲母妻昆弟止大功蓋一爲父之餘尊所厭一爲先君之餘尊耳又殤以年降是服之降有六也若此者亦可補入註疏 閻徵君潛邱劄記

禮有六不厭而有二厭

又按禮有六不厭而有二厭一曰君厭臣公卿大夫厭於天子諸侯降其衆臣而帶絰屨是一曰父厭子父在爲母降至期父卒直伸三年之衰不伸斬是或問何不云夫厭妻余曰妻之言齊也體與夫敵不得厭之使無服或服爲之降當又得一言曰夫不厭妻以補註疏然則妻之不厭也貴也妾之不厭也賤也貴貴賤賤門內之治定矣 閻徵君潛邱劄記

祖不厭孫 五句

又按余既緣孟子而斷曰母不厭子因徧檢儀禮禮記註疏又得五言曰祖不厭孫舅不厭婦姑不厭婦夫不厭妾女君不厭妾若此者亦可作經讀 閻徵君潛邱劄記

祥禫

按汪氏琬堯峯文鈔答或人論祥禫第二書曰昔漢儒有主二十七月者此據服問中月而禫之說也魏儒有主二十五月者此據三年問二十五月而畢檀弓祥而縞是月禫之說也唐儒又有主三十六月者此據喪服四制喪不過三年三年而祥之說也謬尤不可勝言三年之喪天經地義所在古今來凡數大折衷爲鄭學之徒者一說王學之徒者一說杜君卿通典出復又一說直至宋英宗治平二年禮院奏曰謹案禮學王肅以二十五月爲畢喪而鄭康成以二十七月通典用其說又加至二十七月終則是二十八月畢喪而二十九月始吉蓋失之也祖宗朝據通典爲正而未經講求故天聖中更定五服年月勅斷以二十七月今士庶所同望仍遵用大哉斯奏眞所謂羣言淆亂折諸聖者矣今漢儒主二十七月自指康成然服問毋中月

而禫之文間傳有之當改作閒傳唐儒主三十六月當改作二十八月方合且所據乃間傳又期而大祥素縞麻衣中月而禫禫而纖無所不佩之文並非喪服四制汪氏云云唐無是人人無是說者也東海公聞而特過我曰唐實有主二十六月者子知之乎余曰知之新唐書王元感傳載元感初著論三年之喪以三十有六月鳳閣舍人張柬之歷破其說曰云云當世謂柬之言不詭聖人而元感論遂廢此最作史者妙處蓋世遠年湮邪說易以誣民故不載元感原文者不足載也卻載他人之文於元感傳中以正元感也東海公曰善余復有感宋英宗治平二年乙巳至孝宗乾道五年己丑凡一百五年朱文公居母祝令人憂尋家禮小祥用初忌大祥用第二忌日名短卻一月與二十五月而畢相乖中月而禫乃中空一月今空至二月方成二十七月蓋服減之輕服增之進退兩無所據不知世儒何緣獨識王肅杜預以短喪黜其從祀也同上

問亭林先生謂七七之奠本於易七日來復是以喪期五五齋期七七皆易數也其說近於附會然否全　藻

答亭林儒者非先王之法言不言至此條則失之然此乃其未定之說在初刻日知錄八卷及晚年重定則芟之矣蓋自知其失也七七之說見於北史再見於北齊書孫靈暉傳萬季野曰究不知始於何王之世三見於李文公所作楊垂去佛齋說及皇甫持正所作韓公神道碑銘則儒者斥之之言也亭林何所見援皐復之禮以爲緣起夫皐復之禮始死升屋而號豈有存之四十九日之久者乎亭林於是乎失言

鸛浦鄭氏居喪無七七之齋可謂知末俗之誤者矣然其每浹旬一奠亦非也攷之禮大夫則朔望二奠若非大夫則但行朔奠一攷謂之殷奠然則五品以下者奠三攷五品以上者朔望日各一攷凡十攷是禮也全應常經史問答

親疏由五服推

族屬有親疎禮制有隆殺皆由五服以推也釋親一篇略具此義當竄九族圖於前而宗法圖喪服圖附焉庶親疎之義一覽可得雜勸誦寶氣齋文集

女子不可以服父母之服報舅姑

攷亶子齒書曰母之兄弟曰舅父之姊妹曰姑舅母之次也姑父之次也婦人謂夫之父曰舅母曰姑舅字之次也姑母之次也白虎通亦云尊如父而非父者舅也親如母而非母者姑也余亦曰男子謂妻之父曰外舅母曰外姑蓋彼以我之父爲舅我亦從而舅之懼其同於母黨也故别曰外舅彼以我之母爲姑我亦從而姑之懼其同於父黨也故别曰外姑女子謂母之兄弟曰舅謂夫之父亦曰舅謂父之姊妹曰姑謂夫之母亦曰姑蓋女子居然以父母視其夫矣女子以父母視其夫可以在室服父母之服服舅姑似猶不可閻徵君潛邱劄記

又問檀弓從母之夫舅之妻二夫人相爲服君子未之言也或曰同室緦此本文原易明者而鄭註云時有此二人同居死相爲服者甥居外家而非之世遂莫解

[illegible]

從母之夫俗母姨夫也舅之妻俗舅母也禮爲從母小功夫無服爲舅緦舅之妻無服今以甥同居母姨夫與舅母之家故一爲舅母服一爲母姨夫服而他甥之居别宅而不同居者譏之或乃爲之解曰同室可緦禮由義起也毛檢討經問

居喪釋服解義

居喪釋服之禮王制祭天地社稷越紼而行事一也曾子問天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭自啟至於反哭五祀之祭不行已葬而祭二也周語襄王使大宰文公及內史興賜晉文公命命於武宮設桑主布几筵大宰莅之晉侯端委以入大宰以王命命冕服內史贊之三命而後卽冕服時去獻公之卒只十有六年文公不欲繼於惠懷故假居喪卽位之禮行之其天子錫命諸侯之正禮固如此也三也曲禮既葬見天子曰類見四也又言諡曰類注使大夫行象聘問之禮大夫爲君三年見於天子則元冕五也左氏春秋文公元年傳凡君卽位卿出並聘六也聘禮遭喪將命於大夫主人長衣練冠以受注不以純凶接純吉七也又聘君若薨於後赴者未至則哭於巷衰於館注衰於館未可以凶服出見人其聘享之事自若吉也賈公彥云其行正聘享則著吉服雜記云執玉不麻是也八也聘禮又云歸使衆介先衰而從之注君納之乃朝服反命出公門釋服九也檀弓士惟公門說齊衰曲禮苞屨扱衽厭冠不入公門服問惟公門有稅齊衰曲禮正義引熊安生云父之喪惟扱上衽不入公門杖齊衰則屨不得入十也郊特牲郊祭之日喪者不敢凶服十一也喪服小記養有疾者不喪服十二也曾子問君薨世子生告於君大祝大宗大宰皆裨冕十三也士喪禮筮宅既朝哭主人皆往兆南北面免絰十四也檀弓弁葛絰而葬與神交之道也十五也喪服小記雜記祥祭朝服既祭乃服素縞麻衣十六也其非三年之喪釋服者雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁一也又如筮則史練冠長衣以筮占者朝服二也士喪禮將葬卜日族長涖卜及宗人吉服立於門西東面南上三也雜記含者委璧於殯東南宰夫朝服卽喪屨升自西階西面坐取璧正義以鄰國執玉而來執工不麻故著朝服四也又宰舉璧與圭則上介賵執圭將命宰亦朝服也五也其卒是禮而行之者漢書律麻志引伊訓太甲元年十有二月乙丑朔伊尹祀于先王誕資有牧方明言雖有成湯太甲外丙之喪以冬至越紼祀先王於方明以配上帝一也周書顧命成王崩康王麻冕黼裳卽位卿士邦君麻冕蟻裳大保大史大宗麻冕彤裳二也春秋傳隱公元年三月惠公之喪下凡元二年以意求之公及邾儀父盟於蔑三也九月及宋人盟於宿四也是年公子豫及邾人鄭人盟於翼子爲父臣爲君皆斬衰三年會盟皆吉服五也三年三月平王崩十二月齊侯鄭伯盟於石門六也桓公元年公卽位與顧命同桓公弒兄而自立猶用遭喪繼位之禮故書卽位七也三月公會鄭伯於垂八也四月及鄭伯盟於越九也二年三月公會諸侯於稷十也七月杞侯來朝十一也九月公及戎盟於唐十二也十四年十二月齊僖公卒十五年六月襄公會魯桓公於艾十三也莊公十二年八月宋弒閔公十三年春宋人會於北杏十四也閔公元年八月公及齊侯盟於落姑十五也僖公元年會諸侯於檉臣不殤君閔公祔廟成喪十六也九年三月宋桓公卒未葬襄公會諸侯於葵丘十七也九月晉獻公卒十一年春王使召武公內史過錫晉侯命受玉十八也十二年十月陳宣公卒十三年四月穆公會諸侯於鹹十九也十七年十二月齊桓公卒十九年冬諸侯盟於齊孝公與盟二十也二十五年四月衛文公卒十二月成公會諸侯於洮二十一也二十六年正月衛甯速會魯莒盟於向二十二也二十七年六月齊孝公卒二十八年二月踐

公與晉盟於斂盂二十三也五月昭公又與諸侯盟於踐土二十四也冬又會於溫二十五也五月陳穆公卒冬共公會於溫二十六也三十二年十二月晉文公卒閒一歲文公元年襄公朝王於溫下言五月圍戚則此在四月以前猶未大祥二十七也文公元年公卽位二十八也四月王使毛伯來錫公命叔孫得臣如周拜公及得臣皆當禫冕二十九也三十也二年三月公如晉及陽處父盟三十一也公孫敖與盟於垂隴三十二也六年八月晉襄公卒七年八月趙盾及諸侯盟於扈三十三也十四年九月公孫敖卒於齊十五年夏惠伯猶毀以爲請立於朝以待命三十四也宣公元年公卽位三十五也六月公會齊侯於平州三十六也宣公喪取襄仲如齊聘其事非禮故不數之元年十月匡王崩三年春不郊而望三十七也八年六月敬嬴薨九年正月公如齊三十八也十年四月齊惠公卒冬國佐來聘三十九也成公元年公卽位四十也夏臧孫許及晉侯盟於赤棘四十一也二年八月衞穆公卒三年十一月孫良夫來聘且尋盟四十二也二年八月宋文公卒四年春華元來聘四十三也五年十一月定王崩六年六月邾子來朝四十四也六年六月鄭悼公卒七年春鄭子良相成公如晉四十五也十四年十月衞定公卒十五年三月獻公會諸侯盟於戚四十六也十一月孫林父會諸侯之夫人於鍾離四十七也十八年八月公薨十二月仲孫蔑會諸侯及崔杼盟於虛朾四十八也襄公元年公卽位四十九也夏又會諸侯之大夫於鄫五十也邾子來朝五十一也冬衞使公孫剽來聘魯涖受之於廟五十二也晉使荀罃來聘五十三也二年七月仲孫蔑會諸侯之大夫於戚五十四也冬又會於戚五十五也其年七月叔孫豹聘於宋五十六也四年三月陳成公卒五年秋宴公會諸侯於戚五十七也五年十二月季孫行父卒六年冬季孫宿如晉五十八也七年秋又如衞五十九也十年冬盜殺鄭子耳於西宮之朝十一年九月鄭使良霄如楚三年之喪期不使此未及期六十也十五年十一月晉悼公卒十六年春平公會諸侯於湨梁六十一也二十九年鄭子展卒子皮卽位授位無定名朝祭喪賓皆有之此則嗣父爲卿有位於朝六十二也二十八年十二月楚康王卒三十年正月楚子使薳罷來聘六十三也昭公元年公卽位六十四也叔孫豹會諸侯之大夫於虢既入於鄭鄭又享之六十五也二年晉韓起來聘受聘必於廟且受玉又享之公及大夫皆當禫冕六十六也又宴於季氏季氏當朝服六十七也四年十二月叔孫豹卒五年正月昭子卽位與子皮同六十八也十年十二月宋平公卒十一年五月華亥會諸侯之大夫於厥憖六十九也十二年夏華定來聘七十也十二年二月鄭簡公卒夏子產相定公朝於晉七十一也十六年晉昭公卒十七年秋晉使屠蒯如周請有事於雒與三塗見王及祭皆吉服七十二也定公元年六月公卽位七十三也三年二月邾莊公卒冬仲孫何忌及邾子盟於拔七十四也四年二月陳惠公卒三月懷公會諸侯於召陵五月又盟於皐鼬七十五也五年六月季孫意如卒六年夏季孫斯如晉七十六也哀公元年公卽位七十七也二年二月叔孫州仇仲孫何忌及邾子盟於句繹七十八也三年季孫斯卒既葬康子在朝七十九也以上皆居喪釋服而金革之事不與焉左氏春秋僖公三十二年十二月晉文公卒三十三年四月未葬襄公御秦師墨衰絰喪大記既卒哭弁絰帶金革之事無辟也鄭注變服有此二條若遇及禱則亦吉服於是中爲之解其義曰衰麻哭泣喪之文也不飲酒不食肉不御內喪之實也然郊之日喪者不敢哭寡婦不夜哭奔喪哭辟市朝君使人弔主人迎賓不哭君視斂主人見馬首不哭徹大斂奠設朝奠婦人拊心不哭公史讀遣主人主婦皆不哭婦人下堂不哭男子出寢門外見人不哭凡封大夫命毋哭士哭者相止也大荒哭不留日有疾飲酒食肉七十者飲酒食肉既葬君食之則食之大夫父之友食之則食之矣不辟粱肉君命遣之酒肉則不敢辭古之居喪者惟御內爲不可假故孟獻子比御而不入孔子以爲加人一等至於哭泣飲食皆可通也則夫衰麻之有時而可釋焉宜矣弔於人是日不樂不飲酒食肉一日之喪也故雖天子諸侯有弔服釋服斯須之敬也故既事而復故君有臣民之恩疾則問之喪則臨之遇柩於路則使人弔之故冠絰衰屨皆入公門當事而君至主人不變圭璧以禮神合瑞故雖含必卽吉祖考與成者爲一體故天子崩諸侯薨祝取羣廟之主藏之祖廟卒哭成事而後主各反其廟喪不祭神人異道故外事則吉服因喪以接神則變喪莫哀於始死故后之喪雖嘗禘郊社之祭簠簋旣陳天子廢其禮神不可以王之祀故五祀之祭旣殯而行有國者不以人之死爲諱故朝聘而終以尸將事賓禮不可以衰麻行之故聘而君薨於國其聘享自若吉也此所謂人道之至文者也雖然君子不奪人之喪亦不可奪喪也苟有可以不釋者則不釋之矣季武子寢疾蟜固不說齊衰而入見曰斯禮也將亡矣士惟公門說齊衰武子曰不亦善乎君子表微晉平公卒既葬諸侯之大夫送葬者欲因見新君叔孫昭子曰非禮也弗聽叔向辭之曰大夫之事畢矣而又命孤孤斬焉在衰絰之中其以嘉服見則喪禮未畢其以喪服見是重受弔也大夫將若之何皆無辭以見是其事也明乎此然後可以解墨子久喪不能從事聽治之惑可以破杜預段暢天子諸侯卒哭除喪諒闇終三年之謬可以釋蘇軾康王吉服卽位之疑汪拔貢述學

荅孟達問喪服書五服三殺說

景頓首復書伯通足下辱問喪禮五服三殺之說景旣檮昧祖請喪記未經講求然亦嘗闚之於先正矣禮小記曰親親者以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣夫人生則有父壯則有子父子與己此小宗伯三族之別也父者子之祖上推以及己之祖子者父之孫下推以及己之孫是爲以三爲五而又上推以及己之高曾下推以及己之曾元是我以五爲九五衰之等唯父與長子三年族莫重也以三爲五則祖與適孫期矣以五爲九則高曾與曾元三月矣昆弟期而從父之昆九月從祖之昆五月族昆三月所爲旁殺也其不曰五爲七者服數盡於五也雖然高三月則曾宜小功祖服期則曾宜大功乃爲齊三月矣句不敢以旁服加乎尊也重其衰麻尊尊也減其時日恩殺也此之謂上殺高曾元同爲三月所以報也然高曾服同衰而曾元緦卑也此之謂下殺堯峰汪苕文氏乃疑曾祖距祖一世顧爲祖齊衰期而爲曾祖三月其降殺不太甚乎夫亦未明旁服之不敢以加於尊也與足下又疑父在爲母期而妻服亦期聖人制禮何無隆殺也是有說段成式酉陽雜俎曰今之士大夫喪妻往往杖者據禮彼以父服我我以母服報之杖同削杖也問徵君歎其解致精且不獨削杖一也拜用稽顙三也十一月而練十三月而祥十五月而禫三也爲母期雖除猶申心喪三年爲妻禫已過夫必三年然後娶以達子之志若是者何也妻者齊也其承宗嗣之重故非他旁親之期所敢並者

文又疑高祖在九屬之內大夫得立高祖廟士亦得祀高祖而顧不爲之服此若文不讀康成注而誤說也喪服齊衰三月傳云小功者兄弟之服也不敢以兄弟之服服至尊也注云曾祖高祖皆有小功之差則曾孫元孫爲之服同也又下緦麻章注云族祖父者亦高祖之孫則高祖有服明矣賈公彥爲之疏亦云高祖元孫皆有服而若文顧尙以經文不備爲疑乎甚矣遂議喪服傳舛譌而并詆漢魏諸儒守師說而不變何其拂思甚也今人於喪禮罕所審問誠有張口坐雲霧之誚足下獨肯盡心可謂加於人一等矣有疑再析不勝起予 馮明經解舂集

張燧問喪禮有五服之名或云是五件喪衣其五雜何一斬衰一齊衰一期衰一功衰一緦衰也詳其說似衣製有五而因而分之然而大功小功時之多寡固不同而衣製輕重亦各有別乃合作一衣何也

曰五服者五等之服非五件喪衣也其云五等者大抵以所親遠近之等因之較所服多寡之等定爲五數而于是服之形製輕重分于其間曰五服如自高曾祖考以至于身其數五自身以至于子孫曾玄其數五其間直推橫推皆有服者此五服之親也而于是多者服三年次多期年又次多大功九月次少小功五月最少緦三月此五服之時也而于是不緝之衰爲三年之服緝衰爲期年之服緝而去衰去負板去辟領兼有事其縷者爲大小功緦服就大小功緦同製中而用九升布爲大功服用十一升布爲小功服用十五升布而半用朝服之細絲爲緦服此五服之衣製也雖其間親數與時數衣製之數猶有參差如祖父母與伯叔兄弟同期年高曾祖考與曾孫元孫同三月類其尊卑差等不必與時數多寡相配而要之五等之親總以五等之時與衣限爲定數若但以五件喪衣爲言則儀禮有三年疏衰期年疏衰大功小功之繐衰不止五等何以限之

然而服者衣也親有參差而衣製一定似乎以一定之衣限參差之親而反曰五等以親言不以衣言亦有據乎

曰有之學記曰師無當於五服五服不得不親謂師不在五服之親列故也則明明五服以親言矣故儀禮喪服傳鄭註服之數盡于五則高祖宜緦麻曾祖宜小功而賈疏云此據三年問至親以期斷以父本期年而加三年者則祖大功曾小功高緦爲五服此皆以親之等列爲言是以服問曰罪多而刑五喪多而服五上附下附列也鄭註云列等比也疏云列罪之與喪其數雖多其限同五以其等列相似故云列也則五服等列並未以喪衣爲言即喪服記子甥下問曰甥者何也賈云五服未有此名故問之則五服之名全在親列而就親列而討之則有五等之親因之製五等之服此明徵也

若但以喪衣言則又有七服之名非七等衣也言五等之衣每等中有七件衣如賈公彥疏喪服記云以期與三年懸絕故重列七服七者疏衰一裳齊一牡麻絰一冠一布纓一布帶一疏屨一共七其不及削杖者以杖不可衣也然此五服皆有之祗疏布牡麻諸色不同耳是以親等言之則爲五服以衣數計之則有七服增乎此減乎此皆非禮製善讀禮者請即以此明辨之 毛檢討經問

記括髮免髽

喪之括髮謂麻束髮也始有喪去冠矣二日又去笄纚於是不復用吉時之總而以麻代之使髮不至於散而已矣故檀弓說曰袒括髮去飾之甚也麻者未爲布之名也是以喪服小記曰斬衰括髮以麻爲母括髮以麻免而以布言於免則布束髮易其麻也喪之免也去冠者之所服也故齊衰以下免雖斬衰旣成服不括髮啟殯至虞卒哭免君弔主人宜變雖不當免時必免朋友皆在他邦爲之主袒免襍記曰非從柩與反哭無免於堩喪服小記曰遠葬者比反哭者皆冠及郊而後免反哭又曰旣葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免此用免之可考者其制不見於傳記鄭氏曰舊說以爲免象冠廣一寸又援括髮以麻免而以布之文而曰此用麻布爲之狀如今之著幓頭矣自項中而前交於額上卻繞紒也鄭君不解麻之所以代總而言要加麻於首失其傳歟婦人當男子括髮免則髽齊斬之髽皆布總喪服小記曰男子冠而婦人笄男子免而婦人髽其義爲男子則免爲婦人則髽言髽一視括髮免之節其有笄去笄一視去冠之節也鄭氏曰去纚而紒曰髽如今婦人露紒其象也此蓋得之又曰斬衰括髮以麻則髽亦以麻以麻者自項而前交於額上卻繞紒如著幓頭然此亦由不解括髮之麻所以代總故又推之髽而失之 戴吉士東原集

記絰帶

喪服斬衰苴絰其大兩指圍扼九寸麻本自右交於左而在下五分其絰去一以爲齊衰之絰五分齊衰之絰去一以爲大功之絰其絰也皆纓絰惟中殤大功不纓絰五分大功之絰去一以爲小功之絰五分小功之絰去一以爲緦麻之絰受服五分其麻絰去一以爲葛絰凡絰帶之殺五分其首絰去一以爲要絰要絰者帶也齊大功牡麻絰皆有本自左加於右之上緦小功牡麻斷本大功以上散帶垂至成服而糾之殤之帶不糾垂喪服小記曰下殤小功帶澡麻不絕本詘而反以報之然則長殤小功之帶澡麻斷本不糾垂也閒傳曰旣虞卒哭去麻服葛葛帶三重小祥男子除乎首婦人除乎帶所謂除喪者先重者也婦人之帶不散麻不受以葛故檀弓記曰婦人不葛帶男子又有絞帶喪服傳曰絞帶者繩帶也齊衰以下布帶 同上

禮三年喪受服說

三年之服之有受也其見於經傳者斬衰三升則受以成布六升冠七升疏衰四升則受以成布七升冠八升 閒傳 成布六升斬衰初喪之冠也成布七升疏衰初喪之冠也故曰以其冠爲受 喪服記 而其受之也則皆在旣虞卒哭之後 閒傳 義至深已鄭氏之注有所謂練而受以大功之衰者 雜記注 至賈氏之疏則又以麻衣爲大祥之受 喪服記疏 而宋之司馬氏且謂禫亦有受焉 書儀 愚以爲受也者以衰而承乎衰也以其冠爲受則以初喪冠之升爲旣葬衰之升也夫先王之制服必稱乎孝子之情自初喪及葬哀痛毀瘠之甚矣苟旣葬不之節則或病且死故情之以輕服者殆早慮及此而爲之爾抑旣葬以初喪之冠爲受則旣練而視乎初喪之冠之升數云然則初喪之冠倍其衰而六升七升然卒減故衰三升又驟而不能使孝子之即安故使受衰之升止一升非獨有倍功足以及練也蓋以孝子旣練之哀與旣葬不甚相遠故練而承衰輕亦不可以甚輕而甚則不稱旣練之衰而又失其節旣葬之受冠將以爲旣練之受衰故其升減旣葬之衰一升而止是旣練之受經傳雖無文而鄭氏所謂受以大功者固足補其闕略也 按服問三年之喪旣練則服其功衰不明言受衰成本此而補之何 也大功之衰七升若八升即旣葬受冠之升也若夫大祥而後則喪已除而無事於承矣雖素縞麻衣反服微凶之服而非衰也焉得謂之爲受哉 沈徵君果堂集

皇清經解分經彙纂

斁籍各種解

倫常雜錄目錄

倫常雜錄

公子宗道三圖

有大宗而無小宗圖

諸侯─嗣君 大傳所謂公子之公也即公子之兄
適公子大宗 仕爲大夫者公命之爲宗以領庶公子庶公子宗之禮所謂有大宗而無小宗無適公子以庶公子大夫爲之
庶公子大夫 宗適公子
庶公子士 宗適公子
庶公子士 宗適公子
庶公子大夫 宗適公子

有小宗而無大宗圖

諸侯 嗣君 同上
適公子小宗 仕爲士者公命之爲宗以無庶公子宗之禮所謂有小宗而無大宗無適公子以庶公子士爲之
庶公子士 宗適公子
庶公子大夫 宗適公子
庶公子大夫 宗適公子
庶公子士 宗適公子

無宗亦莫之宗圖

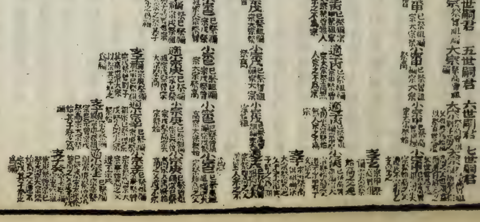
諸侯─嗣君 同上
公子 或適或庶止一人不立宗亦無人宗之

有大宗有小宗二圖庶公子多寡不可定此列四人限于紙也若大夫若士隨意而書無義例

公子宗道圖說

大傳云有大宗而無小宗者有小宗而無大宗者有無宗亦莫之宗者公子是也公子有宗道公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之適者公子之宗道也因爲三圖以明之或問宗法之立以宗之而祭祀也公子不得禰先君則不祭不祭何以有宗曰公子之宗經未言其何事以義推之專爲助祭而立也郊特牲云大夫不敢祖諸侯公廟之立于私家非禮也故公子不得祭然獨不云天下無無父之人乎儀禮少牢特牲大夫士之祭也主祭者宗子而同姓之兄弟異姓之賓皆執事于其中等而上之天子之祭也同異姓之邦皆在諸侯之祭也同異姓之臣皆在然則諸侯之衆子相率而助祭于公不亦宜乎且廟中之事有所統則一無所統則紛公子之不得祭者限於分也其得助祭以致其誠者情也亦理也於人各自致之中立之爲宗使之有所統壹先王之有事羣昭羣穆咸在而不失其倫者其不以此也哉不寧唯是滕人於魯曰吾宗國左傳魯以邢凡蔣茅胙祭爲同宗是知周之先文王之諸子以周公爲宗周公之諸子以魯公爲宗然則諸侯尙有宗而何疑於公子乎特其宗及身而止無與于後世之宗也 萬處士學禮質疑

大宗百世不遷之圖

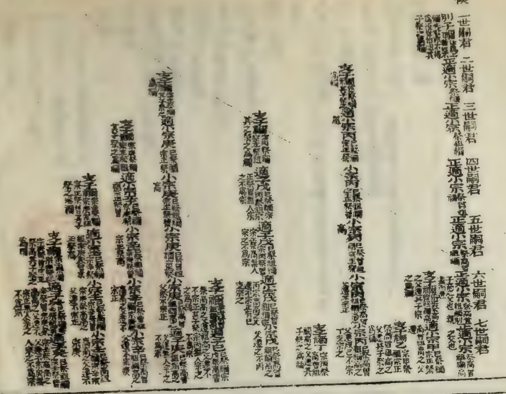

大宗圖說

圖冠以諸侯者宗法生於別子別子諸侯之子也別子而下計爲七世者五世之內別子猶爲親廟至六世而尊爲始祖七世而高祖之父遷族人仍宗大宗以祭始祖自此而八世九世以至百世可得而推也別子自其子至玄孫不稱始祖而稱禰祖曾高者人未有不始爲子孫後漸爲禰祖曾高稱禰祖曾高則見爲齊斬之親稱始祖則疑于疏而無服生人之序一本之親不因別子而廢也支子至玄孫亦稱禰祖曾高而不稱始祖者親同也別子三子一宗二支其子孫系以十干而大宗不系者尊宗也甲之後恆爲甲乙之後恆爲乙者便考也支子系之以禰省支子就其父言禰就其子言以見繼此者之爲小宗也支

子之支子書法同者人各有子皆得自祭其禰也支子之宗必書適唯適乃得爲宗也獨子無兄弟書適子而不書宗無人宗之不爲宗也（丙行戊行）別子二支皆二子故適爲小宗其適孫曾玄皆無兄弟而稱宗（甲行戊行之四世五世六世己庚辛皆然）同祖曾高者尙宗之也（甲有丙宗之己庚辛壬宗之）戊有其玄孫之子（甲行戊行七世）有兄弟者書宗（甲有乙支宗之）獨子者更書適子（戊宗之無人）祖遷宗易也曾祖父非宗而子書宗父有支子也（丙行七世丁爲支宗之）一身而事五宗已與高曾祖禰世皆支子也（指壬癸二行支子）統而觀之小宗各宗其親而大宗無或不宗故喪服傳曰大宗以收族也於乎備矣　萬處士學禮質疑

小宗五世則遷之圖

小宗圖說

圖于禮別子之小宗書正適而諸支子之小宗則否鄭注庶子不祭祖云凡正體在乎上者謂下正猶爲庶也蓋謂自祖之適在則禰適爲庶故不得祭祖推此則羣支子之適以別子世適視之皆爲庶也故書正適以別之第大宗唯別子設二支而餘世否小宗之正適于六世亦系以支大宗百世不遷舉一世而百世可推小宗五世而遷不如是則六世七世（正適）皆獨子而不爲宗非立圖之本意也餘詳大宗圖說　萬處士學禮質疑

宗法一

宗法何昉乎古之時諸侯之適長爲世子嗣爲諸侯其支庶之後族類繁多懼其散而無統也因制爲大宗小宗之法經曰別子爲祖繼別爲宗此百世不遷之大宗也繼禰者爲小宗此五世則遷者也夫諸侯世子之兄弟不分適庶皆稱別子特以其爲祖爲禰不同故大宗小宗遂因之以異何以知之王制云大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三士一廟祭法言適士二廟無太祖鄭注王制云大夫太祖別子始爵者大傳別子爲祖謂此也據此則諸侯之別子亦必爲大夫而後得爲後世之太祖然先王之世使以德爵以功未有無功德而爲大夫者諸侯之別子豈必皆賢其爲大夫者則爲後世之太祖故其子孫適長繼此祖而爲大宗其爲士者止得爲禰於其子而不得爲太祖於其後世故其子孫適長繼此禰而爲小宗太祖廟百世不遷故大宗亦百世不遷禰廟五世遞遷故小宗亦五世而遷也雖然大宗小宗之別漸別於其後非遽別於其初蓋別子之及身爲大夫士於公朝有宗道也（大傳云公子有宗道云云）而未實爲宗至其子大夫則立禰廟於中（即後世太祖廟）士則立禰廟於昭（士無太祖一昭一穆）時則有親兄弟兩下宗之以祭者至其孫大夫增禰廟於昭士增禰廟於穆時則有伯叔父而下宗之以祭者及於曾孫大夫增禰廟於穆而三廟備士祔禰於曾祖之昭時則祭三世而宗之者自從祖而下及於玄孫大夫祔禰於曾祖之昭士祔禰於曾祖之穆時則祭四世而宗之者自族曾祖而下逮玄孫之子士之禰祔於曾祖而高祖之父已遷大夫之禰祔於曾祖而高祖之父乃尊爲太祖高祖之父遷而宗之者亦遷太祖之廟尊而宗之者不改由是以觀大夫士五世之內其宗無大小之分宗之有大小之分蓋在五世之後也其謂之大宗者何五世內外凡族人之同吾太祖者盡宗之所宗者大也謂之小宗者何唯五世之內族人之同高祖者宗之所宗者小也蓋凡大宗之世適得祭其太祖與禰祖曾高而諸子一不得祭其子始得祭諸子以爲禰而其弟宗之其孫其曾亦如之此大宗之下復有小宗也小宗之世適（指別子爲士之世適）得祭其禰祖曾高而諸子一不得祭其子始得祭諸子以爲禰而其弟宗之其孫其曾亦如之此小宗之下更有小宗也族人宗小宗而諸子之小宗復宗世適之小宗（此指無大宗之小宗）族人宗小宗而羣諸子之小宗相率而宗於大宗經云尊祖故敬宗敬宗故收族又云尊祖故敬宗敬宗所以尊祖禰也先王之宗法所以爲盡善而無遺也　萬處士學禮質疑

宗法二

按大傳云庶子不祭明其宗也曲禮亦云支子不祭祭必告於宗子因是以思知古人之宗法蓋專爲祭先而立也然大宗止一而易明小宗有四而難曉孔穎達云繼禰者與親兄弟爲宗繼祖者與從兄弟爲宗繼曾祖者與再從兄弟爲宗繼高祖者與三從兄弟爲宗斯語一定後世言宗法者皆莫能違之愚竊反復經文討求宗義竊謂其言之未盡也夫族人何以有大宗大宗者始祖（即別子）之正體也族人不得祭始祖而宗別子之世適以共祭故有繼別之大宗族人何以有小宗小宗者高曾祖禰之正體也庶子不得祭禰而宗禰之正適以共祭故有繼禰之小宗庶子不得祭祖及曾高而宗祖曾高之世適以共祭故有繼祖繼曾繼高之小宗然其謂之繼禰繼祖繼曾繼高者定於宗之者之身非定於宗子之身何以言之吾身爲庶子而宗繼禰之適此繼禰之適或爲吾之兄弟與或爲吾兄弟之子及其孫若曾與未可必也吾身爲庶孫而宗繼祖之適此繼祖之適或爲吾之伯叔父與或爲吾之從兄弟及其子若孫與未可必也推此而族人不祭曾祖者所宗之子不問其爲吾之祖行父行兄弟若子行皆繼曾祖小宗也不祭高祖者所宗之子不問其爲吾之曾祖行祖行父及兄弟行皆繼高祖小宗也故有一人之身而兼四宗者如高祖之子當其兄弟宗之即爲繼禰世當其兄弟之子宗之即爲繼祖也當其兄弟之孫若曾宗之即爲繼曾繼高也推此而五世之內其兼三宗二宗者蓋多有

焉有一人宗一宗而兼四宗者如高祖之庶玄孫當其宗適以祭禰也則宗爲繼禰當其宗適以祭祖也則宗爲繼祖當其宗適以祭曾高也則宗爲繼曾繼高推此而五世之內其兼三宗二宗者又多有焉是則小宗雖有四而宗之者無定故凡禮經唯稱宗子而不別言某宗獨曾子問載攝主之辭實有宗兄宗弟宗子之異亦可見宗之者不唯兄弟而孔疏爲未盡也後之君子苟未信予言觀後宗圖則瞭然矣 同上

宗法三

或問曰子謂小宗繼禰繼祖繼曾祖繼高祖之稱定於宗之者之身非定於宗子之身然則經云繼禰者爲小宗亦非定於宗子之身乎曰一言繼禰者爲小宗卽知其稱因有兄弟宗之而後定者矣按說文云宗尊祖廟也則宗子者族人尊主祭祖廟之子也大傳言公子之宗道有無宗亦莫之宗者謂諸侯之弟止一人無人宗之故不爲立宗推此而言則知宗子之名由族人宗之而起藉令別子之後世止一子則自祭其禰自祭其祖自祭其曾高已耳無所爲宗子又安有所爲繼禰繼祖繼曾祖繼高祖之稱哉唯是適子下有支子適子祭而支子不祭支子雖不祭又不得竟諉之於適子而已卽不與於祭於是而宗法以生於是而宗子之名以立是則禰雖爲適子之禰而繼禰者爲小宗實由支子宗之而見也且經又云宗其繼高祖者五世則遷者也宗指族人宗之者言其指宗子言繼高祖還就宗之者言猶曰宗其繼我之高祖者云爾然則繼禰者爲小宗由支子宗之而見不益明哉所以然者別子爲適子之禰實亦支子之禰特一祭一不祭故支子謂適子爲繼禰而已宗之若適子之身固高曾祖禰之正體也一本相代天然之序何容有繼之名而又何容有繼禰繼祖繼曾祖繼高祖之稱哉故欲知小宗繼禰繼祖繼曾祖繼高祖之稱定於宗之者之身非定於宗子之身爲設一世世獨子無兄弟者觀之而自見矣 同上

宗法四

宗法由別子而生鄭康成注小記指別子爲諸侯之庶子注大傳則兼言來自他國之臣陳定宇陳可大因大傳注更加起民庶爲卿大夫者而爲三程叔子呂伯恭陳器之陳用之吳幼清之說皆同小記注愚取喪服傳而衷之則專指諸侯之子者是也傳云諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公孫不得祖諸侯此自卑別於尊者也斯別子之稱所自來亦宗法之所自始乎夫唯公子之皆出於君而近於君也先王懼其尊卑無別而或至於僭故稱別子以嚴之又懼其散而無紀故爲宗法以統之如曰兼他國始來與起於民庶者則彼固皆異姓之臣也異姓之臣有何不別而稱之爲別子乎雖然君子之於禮有推而進者有放而文者禮器 宗法雖爲公子設而異姓之臣得依此而行倘亦推而進之放而文之之意先王之所不非也至於大宗小宗其說非一謂凡別子之後皆爲大宗而大宗之下乃有小宗者鄭注孔疏也謂別子之適子爲大宗而別子卽是諸子之禰諸子祭之爲小宗者程叔子也因注疏而立說者呂伯恭陳器之陳用之陳可大陳定宇也吳幼清謂適公子爲大宗庶公子皆爲小宗呂與叔謂君之適長嗣爲君次適爲別子別子爲先君一族大宗之祖每一君有一大宗適庶兄弟皆宗之而羣公子皆爲小宗按大傳云公子有宗道公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之適者蓋謂庶公子之爲大夫士者皆宗其適兄其宗之也但適爲大夫則禮如大宗爲士也則禮如小宗宗止於一人故曰有大宗而無小宗者有小宗而無大宗者公子是也推此而言大夫之子爲大宗士之子爲小宗也何疑哉且經既言別子爲祖繼別爲宗而又曰宗其繼別子者百世不遷者也則其祖實爲始祖而非祖父之祖矣使其爲祖父之祖則何人無祖何人不爲祖何獨於別子言之且使爲祖父之祖則再世之後親盡遞遷又何以云百世不遷也嗟其爲始祖故當詳考禮經人臣中何人得祭始祖而祭始祖者爲大宗不祭始祖者不得爲大宗昭昭可見彼王制言廟制大夫業有太祖矣卽始祖 祭法於大夫不亦言祖考卽始祖祭於壇乎鄭於大夫太祖則援別子爲祖以釋之於別子爲祖不取大夫太祖以明之遂指別子皆爲大宗而無大夫士之辨豈知公子之爲士大傳既已明言而士之不得祭始祖王制祭法皆顯著而無疑乎如謂別子適者爲大宗庶者爲小宗其弊將至於適子爲士者不應祭祖而祭祖庶子爲大夫者當祭祖而不祭祖彼禮經所載天子諸侯大夫士儀文之降殺詳矣何獨於別子而消之故繼別大宗大夫也繼禰小宗士也士祭止及高祖曰繼禰者明其漸進於高祖而卽遷也大宗之弟不祭禰子至其子得自祭其禰以爲小宗其法與繼禰小宗無以異如謂庶子得祭別子以爲禰則庶子不祭禰小記不已爲贅詞乎然謂一君之子止一大宗適庶兄弟皆宗之此公子及身之宗則可施之於後世將親屬既竭又孰肯宗之以祭其非所同出之祖哉愚非敢求異先儒也懼從先儒而戾於經故不得不辨 同上

宗法五 大夫士祭高曾祖禰

予言宗法謂大夫士皆得祭高曾祖禰人或疑其無據更歷稽經傳以明之一徵之於祀典大傳云大夫士有大事省於其君干祫及其高祖夫大夫士不得常祫祫而及於高祖則其平時奉祀者必自高祖而下但犆祭而不祫耳彼天子諸侯之祫皆其常祭之祖苟大夫士不得祭高祖祫時又何以得及之乎再徵之於祔禮小記曰大夫士之妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔祔必以其昭穆夫與已同昭穆者祖也與祖同昭穆者高祖也中一以上則高祖姑矣祔於高祖姑則高祖有廟矣無廟不得祀宜也有廟而何以不得祀之乎更徵之於服制喪服爲曾祖齊衰三月注謂高祖服同蓋於族祖父母有緦麻之服推而得之其言是也又父爲長子三年爲適孫期所以然者以其傳重也然則設不幸而子孫亡適曾玄承重於高曾亦應爲之服斬矣以齊斬之親死卽遷之而不祀是豈禮之所安乎復徵之於廟制王制曰大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三夫太祖之廟以義立而百世不遷則高祖之廟自當以恩立而親盡乃毀苟上祭始祖下祭祖禰而不及高曾是爲隆於義而薄於恩且將與知母而不知父者同類而並譏之矣本程子 豈聖人之所許乎卽還證之於宗法大傳曰宗其繼高祖者五世則遷者也夫唯適玄孫之得祭高祖而族人之不得祭者悉宗之以祭故有繼高祖之宗苟祭止及於祖禰則惟有繼禰繼祖之宗而無繼曾祖繼高祖之宗矣然則經何以言宗其繼高祖者哉且所謂遷者謂遷廟而不祀也遷廟而始不祀則未遷而猶祀也又何疑乎先儒泥小記庶子不祭禰不祭祖之文謂大夫士祭不及高曾爲程子謂天子至士庶五服上至於高祖其廟祭也亦必上及於高祖斯言深合禮意惜未能明指禮文而見其然

耳然則大夫之祭與諸侯無別乎蓋諸侯廟有五而大夫廟止於三則四親有專廟合廟之分士之二廟者其昭穆如大夫而無太祖官師一廟者就中自爲昭穆而追其四親此所謂別同異也大夫之祫何以不及太祖乎蓋祫於太祖則已類乎君故止及於高祖而太祖唯行犆祭此所謂別嫌疑也 同上

宗法六 氏族

大傳曰四世而緦服之窮也五世袒免殺同姓也六世親屬竭矣其庶姓別於上而戚單於下鄭注云玄孫之子姓別於高祖孔疏謂小宗六世之後各自爲氏吳幼清更以爲小宗至六世十一世皆別立繼禰小宗考之於古公子爲卿大夫得賜族族氏也或以字或以謚或以邑或以官有生而賜者有及子孫而賜者其非卿大夫而不得賜則子孫自氏其王父字蓋姓受之天子左傳天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏族稟之時君左傳諸侯以字爲謚因以爲族官有世功則有官族邑亦如之謂此四者賜大夫之族以姓繫於上如魯之姬姓總繫于上而族分於下如魯之仲孫叔孫季孫分族於下諸侯別子兄弟異族各自爲宗是庶姓已別矣然五世之內猶有相爲服之道故宜免音問不免有司罰之見文王世子至六世而親屬竭是之謂庶姓別於上而戚單於下也豈謂玄孫之子姓遂別於高祖哉且古者士無世官立廟之孫禰廟未毀以有服爲庶人者彼魯叔孫氏之分爲叔仲氏叔仲惠伯叔牙之孫仲孫氏之分爲子服氏子服懿伯仲孫蔑子季孫氏之分爲公鉏氏公彌季孫宿子公甫氏公甫穆伯季孫紇子叔氏之分爲榮氏榮駕鵝叔肸曾孫皆其人有以自見又已爲公臣或時君賜之以氏然正未必皆玄孫之子且或未必卽先王之制其謂高祖爲庶姓而玄孫之子得別姓者果何據而云然乎夫人之始也孰不爲子爲孫及其旣也孰不爲禰爲祖玄孫之子於高祖之父遠矣獨不有其祖父乎柰何其別姓也然則小宗六世之後一本相承有遷宗而無易氏而所謂遷宗者亦止是四從無服之親其三從者之祔宗固依然如昨也如諸儒之說天下豈有無祖之人哉又古者仕無世官宗法不以世爵故曾子問有宗子爲士庶子爲大夫祭於宗子之家者在此大夫之後得尊之爲祖而自爲宗而及身不得自祭無他私尊得伸而先祖之正體不可妄干也世儒不察謂唯世爵可行宗觀武王之數紂曰官人以世春秋之法譏世卿因知古者宗之大小雖以有爵無爵而分及其旣分則不以爵爲拘也古之時人心淳茂各安其分毋或自越故宗法之行也適子庶子祇事宗子不敢以貴富入其門異居也同其財祭也牲獻其賢宗子而出奔庶子卽爲大夫祭唯爲攝主其身與其母妻之歿也皆爲之齊衰三月雖大夫不降於乎宗子之重也如此後世人各自私彊淩眾暴壞法亂紀者眾遂至小加大少陵長大都耦國變乎匹適宗法漸失其初迨後封建亡而其制遂不可問矣於乎勢因時異封建之易爲郡縣勢也亦時也宗子之變爲族長勢也亦時也然則宗法不可復乎曰唯封建 同上

宗法七 爲人後

爲人後之禮自古有之蓋專爲大宗而設所以然者大宗得祭始祖始祖功德最盛其廟百世不遷大宗無子而不爲立後則始祖不祀將一族之人皆不知尊祖敬宗或且忘乎得姓受氏之由矣故先王制禮使得立小宗之子以爲之後以承其祀儀禮所謂受重也小宗無子不立後何則小宗祀及高祖高祖廟以恩立親盡則遷故儀禮唯曰大宗收族不可以絕則小宗不立後可見其立後也以支子不以適子傳曰如何而可爲之後同宗則可爲之後何如而可以爲人後支子可也又曰適子不得後大宗夫其不以適子而以支子者何也大宗尊之統親小宗之適子亦猶然爲庶均之立庶卽支子亦自無嫌若取小宗之適子則適子固小宗之繼宗更當舍適而立庶在大宗仍不免爲立庶而已亂小宗適庶之常君子不奪人之宗亦不可奪宗故不以適子而以支子也唯然故古者非大宗不立後非支子不後人族人不輕爲人後亦不樂爲人後惟其序所應立分莫可辭然後不得已而爲之夫是以宗法行而人知尊祖敬宗各安其分也世運而降宗法旣廢立後者不分宗庶爲後者唯視貨財貧則當後者亦避富則非後者亦爭且不知何人何日忽創爲以長繼長與夫絕幼不絕長之說明背聖經濟其私欲又其甚者一子而兩後於人一後而兩子並立獨子而甘爲人後無子而預立待生負戾無恥詭道百端嗚呼彼豈不聞釁國延射與爲人後者鄭曰與猶奇也後人者一人而已旣有爲者而往奇之是貪財也此說是也當後而後猶經所許聖人豈絕之至與僨軍之將亡國之大夫同擯於夫子奈何忍心滅禮甘蹈此而不顧乎故就後世而言庶絕而繼雖非古禮意不失爲忠厚在所可行其餘直謂之無人道可也他姓螟蛉更不必言 同上

宗法八 族譜 圖說附

自宋以來爲族譜者首歐陽氏蘇氏考歐譜宋史記表鄭氏詩譜依其上下旁行作爲譜圖其五世則遷實古者小宗之法故其圖上自高祖下至玄孫而別自爲世蘇譜明言從小宗之法故其譜自高祖而下而高祖之父遂遷兩家所本則同而其異者歐譜則別爲世者上承高祖爲玄孫下系玄孫爲高祖凡世再別而九族之親備是其譜世增而不世變蘇法凡族人適子易世皆自爲譜同高祖者其譜同遷高祖之父而世存先譜子孫得合而考之其譜世遷而世變要而觀之歐譜合收而易考蘇譜散見而難稽故世之爲譜者多從歐陽而不從蘇氏愚竊兩家之學證之於經而考求其義皆有所未盡也禮曰別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗宗其繼別子者百世不遷者也宗其繼高祖者五世則遷者也大宗無論已小宗五世而遷考謂玄孫之子於高祖之父親盡無服其廟遷而不祭不祭則凡此祖之庶子而下自有其當祭之宗不復宗先時之世適然而世適玄孫之子遷祭其父之曾祖以爲高祖其同高祖者復宗之以祭故曰祖遷於上宗易於下也豈謂玄孫之子遷高祖之父遂并高曾祖考而盡遷之也哉先儒釋經不詳斯義而歐陽遂本以作譜凡爲玄孫者別自爲世夫人之生無不始爲孫曾其後漸爲禰祖有遷遷而無頓易顧乃定以某爲玄孫使別爲世而上承高祖下系玄孫以合乎九族之親之說其於經意不已疎乎且所謂五世則遷特不祀之於廟耳乃蘇氏譜法因之而上不及高祖之父雖世存先譜就其見于吾譜者不疑于遺其所自始乎故愚謂宗者統族人以奉祀也祭已往之祖而收見在之族祖分而祭亦分故一族不止一宗譜者誌族人之世次也追已往之祖而收見在之族祖分而族不分故一族可同一譜由是以觀宗法與譜法原不相謀而拘拘執宗法以爲譜法難曰師古其如未盡何故蘇法宜舍而歐法宜廣也廣之柰何歐譜依史表詩譜爲圖源流之所自可知子孫之多寡易見此凡爲譜者所宜遵不可易也其必限以五世而五世者上承其高祖下系其玄孫是名爲五世而實則四世施之子蕃宗巨族其世遠其人庶卷帙繁重子孫旣苦于皆修復難于考索愚謂

爲譜者特限于紙幅不能多列世數不得已而後別爲世如其可列即十世以外皆可書之字無取乎過大行不必其遍覓人載其名子孫相繼而書止隔一字是即歐法而廣之者也得乎此法即所謂五世則遷之宗與百世不遷之宗皆可于此考見矣必拘拘五世爲哉同上

大宗間代立後議 大興朱學士筠著

儀禮傳曰大宗者收族者也不可以絕何休公羊注曰小宗無子則絕大宗無子則不絕重嫡之本也小宗者繼禰者也大宗者繼其始祖者也傳曰何如而可以爲人後支子可也明乎繼禰者不可以爲人後也又曰何如而可爲之後同宗則可爲之後明乎宗子之族人皆可以後宗子者也宗子在殤而死如之何曰以殤子之族同昭穆者後殤子之父而爲殤子服兄弟之服傳曰爲殤後者以其服服之也言殤子無爲人父之道而大宗不可絕也宗子殤而族人之同昭穆無在者如之何曰宗子在殤而既冠昏矣有成人之道可勿殤也不然其擇諸殤子之兄弟之子以爲殤子之父後乎古之人蓋有間代以立後者不獨後其祖父而已雖曾祖高祖可也此禮之變也晉書荀顗傳無子以兄孫徽爲嗣何琦之從父以孫紹族祖琦議以爲宜且曰禮緣事而興不應拘常以爲礙也雷次宗釋喪服爲人後者之文以爲不言爲所後之父者所後其人不定或後祖父或後曾高祖故闕之也次宗與琦所言可謂達禮之變矣或曰殤不立後疑無母也間代以立後不疑於無父乎曰宗子者繼祖者也去其父而爲族人之子且爲之服斬衰三年者凡爲祖故也夫惟虛其世以立之後而不使或紊乎昭穆之次序然後可以傳宗祀之重而收族之道於是乎在收族所以敬宗敬宗所以尊祖又何疑於無父乎苟不通乎禮意之變而堅執乎疑無父之說則大宗或可以無後大宗無後其絕之矣經義叢鈔

族支譜序

戴之先子姓至春秋時宋有戴武宣穆莊之族謹按宗法國君之子所謂大夫不敢祖諸侯者故有宗道以合族屬大傳曰有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗而亦莫之宗者謂世子既嗣國爲君無母弟以爲大宗則立長庶一人爲小宗以統羣公子是爲有小宗而無大宗若有母弟立爲大宗則羣公子皆屬之不得又立長庶爲小宗是爲有大宗而無小宗若世子爲君之外公子止一人無他公子則此一人爲無宗而亦莫之宗據此考之戴公之子武公武公之子宣公此世子嗣國爲君者也宋之有戴族則戴公之羣公子從宗而合族屬焉武族宣族則武公宣公之羣公子各從宗而合族屬焉莊穆已下亦然此與春秋傳之云孫以王父字爲氏者義殊當時以先公之謚別族後世槩稱之曰氏曰姓戴氏之稱緣於戴族顏師古注史游急就篇云戴公生公子文遂稱戴氏是也戴吉士東原集

昆弟兄弟釋異

昆弟者一體之親故自同父同母下至同族均有是稱一本之誼也至兄弟雖亦昆弟之通稱對言之則有親疏之別故自大功以上爲昆弟小功以下爲兄弟若推廣言之不特同姓之親通爲兄弟即父黨母黨妻黨均有兄弟之稱又兼異姓言之矣此二者不同之大致也今各引經以證明之許氏說文解字云弟韋束之次弟也从古文之象凡弟之屬皆从弟罤周人謂兄曰罤从眔从弟臣鉉等曰眔目相及也兄弟親比之義爾雅釋親罤兄也郭景純注云今江東人通言罤弟毛詩葛藟終遠兄弟謂他人昆傳曰昆兄也儀禮喪服昆弟鄭注云昆兄也是罤字下从次弟之弟上从眔爲目相及親比之誼乃周人名兄之定稱爾雅毛詩傳同鄭注禮經本之其文以从眔从弟爲正爾雅作晜者罤之省變詩禮作昆直罤之同聲假借字耳說文日部昆同也从日从比說文兄長也从儿从口凡兄之屬皆从兄廣雅釋詁一兄大也釋言兄況也白虎通三綱六紀篇兄者況也況父法也釋名釋親屬兄荒也荒大也故青徐人謂兄爲荒也詩唐棣況也永歎毛傳曰況茲也桑柔倉兄塡兮毛傳曰兄茲也召旻職兄斯引毛傳曰兄茲也是兄爲長大之通稱滋況之本義故宗族母妻之黨及婚姻之親均有兄弟之稱白虎通廣雅以兄爲況者況同字釋名以兄爲荒者取聲近者爲訓常棣傳以況爲茲桑柔傳以兄爲滋召旻傳以兄爲茲韋昭注國語以況爲益義並同是兄字誼本滋益故兄弟之稱亦施之彌廣不若罤爲目及親比特施之一體之人而已釋親言宗族曰父之罤弟先生爲世父後生爲叔父父之從父罤弟爲從祖父父之從祖罤弟爲族父族父之子相謂爲族罤弟族罤弟之子相謂爲親同姓兄之子弟之子相謂爲從父罤弟父之從父罤弟之母爲從祖王母父之從祖罤弟之母爲族祖王母父之從父罤弟之妻爲從祖母父之從祖罤弟之妻爲族祖母母黨曰母之罤弟爲舅母之從母罤弟爲從舅母之姊妹爲從母從母之男子爲從母罤弟其女子爲從母姊妹妻黨曰妻之罤弟爲甥女子謂罤弟之子爲姪罤弟之女凡十五見皆一本之誼也從母之男子亦有罤弟之稱者父子爲一體母子亦一體言父以該母也昆弟爲一體姊妹亦一體言昆弟以該姊妹也故母與從母爲一體其所生男子亦從母而爲昆弟矣宗族曰男子先生爲兄後生爲弟妻黨曰女子謂兄之妻爲嫂弟之妻爲婦婚姻曰夫之兄爲兄公夫之弟爲叔此兄弟並昆弟之通稱也又婚姻曰父之黨爲宗族母與妻之黨爲兄弟婦之黨爲婚兄弟壻之黨爲姻兄弟郭注云古者皆謂婚姻爲兄弟此兄弟又母黨妻黨之通稱也儀禮喪服齊衰期不杖麻屨者祖父母傳曰何以期也至尊也世父母叔父母傳曰何以期也與尊者一體也然則昆弟之子何以亦期也旁尊也不足以加尊焉故報之也父子一體也夫妻一體也昆弟一體也故父子首足也夫妻牉合也昆弟四體也故昆弟之義無分然而有分者則辟子之私也子不私其父則不成其子故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財有餘則歸之宗不足則資之宗禮記雜記下父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖臣妾葬而後祭鄭注云言若同宮則是昆弟異宮也古者昆弟異居同財有父母之祭當有殯宮而在異宮者喪服期章繼父同居者傳曰何以期也傳曰夫死妻稚子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財爲之築宮廟歲時使之祠焉妻不敢與焉鄭注云子無大功之親謂同財者也按古者大功以上雖異居而同財故經記言昆弟傳言大功之親說者俱指同財言之明昆弟爲大功以上之定稱也喪服齊衰期章曰昆弟昆弟之子大夫之庶子爲適昆弟女子子適人者爲其昆弟之爲父後者夫之昆弟之子大夫之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子大功九月章曰從父昆弟爲人後者爲其昆弟女子子適人者爲衆昆弟大夫爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子爲士者公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟皆爲其從父昆弟之

爲大夫者爲夫之昆弟之婦人子適人者大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁於大夫者小功繐麻帶絰五月章曰昆弟之下殤大夫庶子爲適昆弟之下殤爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤小功牡麻絰卽葛五月章曰從祖昆弟公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者緦麻三月章曰族昆弟從祖父從祖昆弟之長殤從父昆弟姪之下殤從祖昆弟之子從母昆弟君母之昆弟從父昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤爲夫之從父昆弟之妻記公子爲其母曰大夫公之昆弟右昆弟之文凡三十有八見皆一本之誼也其服制之差雖有緦小功之不同而莫不本大功以上一體之恩故通謂之昆弟也又齊衰三月章曾祖父母傳曰何以齊衰三月也小功者兄弟之服也不敢以兄弟之服服至尊也記大夫之子於兄弟降一等爲人後者於兄弟降一等報於所爲後之兄弟之子若子兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功以下爲兄弟鄭注云於此發兄弟傳者嫌大功已上又加也大功已上若皆在他國則親自親矣若不及知父母則固同財矣旣夕禮兄弟出主人拜送注云兄弟小功以下也異門大功亦可以歸此兄弟爲小功以下之定稱與昆弟爲通大功以上言之固不侔矣更證之以禮記檀弓曰曾子曰小功不稅則是遠兄弟終無服也而可乎公叔不有同母異父之昆弟死問於子游子游曰其大功乎亦明以大功爲昆弟小功爲兄弟也又曰有殯聞遠兄弟之喪雖緦必往非兄弟雖鄰不往所識其兄弟不同居者皆弔是皆舉小功以下言之檀弓下妻之昆弟爲父後者死哭之適室非爲父後者哭諸異室有殯聞遠兄弟之喪哭於側室無側室哭於門內之右喪服小記生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪已則否降而在緦小功者則稅之雜記下父母之喪將祭而昆弟死旣殯而祭如同宮則雖臣妾葬而后祭奔喪篇聞遠兄弟之喪旣除喪而后聞喪免袒成踊是皆以期大功爲昆弟緦小功爲兄弟與禮經合鄭注檀弓曰日月已過乃聞喪而服曰稅大功以上然小功輕不稅注喪服小記曰謂正親在齊衰大功者親緦小功不稅矣注奔喪曰小功緦麻不稅者也雖不服猶免袒與二禮相符證至通言之兄弟之稱有自大功以上者如禮記雜記聞兄弟之喪大功以上見喪者之鄉而哭奔喪篇凡喪父在父爲主父沒兄弟同居各主其喪者是也有自大功以下言者如曾子問孔子曰天子諸侯之喪祭也不斬衰者不與祭大夫齊衰者與祭士祭不足則取於兄弟大功以下者又雜記有父母之喪尚功衰而附兄弟之殤則練冠祖注云此兄弟之殤謂大功親以下之殤也斬衰齊衰之喪練皆受以大功之衰此謂之功衰是也更推廣言之詩葛藟終遠兄弟箋云兄弟猶言族親也儀禮士冠禮兄弟畢袗元注云兄弟主人親戚也喪服記大夫之子如兄弟降一等注云兄弟猶言族親也凡妻爲私兄弟如邦人注云私兄弟目其族親也此兄弟並專指宗族言之也詩正月洽比其鄰昏姻孔云箋云云猶友也言尹氏富與兄弟相親友爲朋黨也周禮大司徒以本俗六安萬民三曰聯兄弟注云兄弟昏姻嫁娶也儀禮士昏禮見主婦注云見主婦者兄弟之道宜相親也禮記曾子問曰昏禮旣納幣有吉日女之父母死則如之何孔子曰壻使人弔如壻之父母死則女之家亦使人弔壻已葬壻之伯父致命女氏曰某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟使某致命注云必使人弔者未成兄弟公羊僖二十有五年宋蕩伯姬來逆婦其言來逆婦何兄弟辭也其稱婦何有姑之辭也何邵公注云宋魯之間名結昏姻爲兄弟又三十有一年冬杞伯姬來求婦其言來求婦何兄弟辭也其稱婦何有姑之辭也穀梁宣十年春公如齊公至自齊齊人歸我濟西田公娶齊齊繇以爲兄弟友之范武子注云齊由以婚姻故還魯田此兄弟並專指婚姻言之也詩伐木兄弟無遠箋云兄弟父之黨母之黨儀禮聘禮若兄弟之國則問夫人注云兄弟謂同姓若昏姻甥舅有親者問猶遺也謂獻也非兄弟獻不及夫人旣夕禮凡將禮必請而後拜送兄弟賵奠可也所知則賵而不奠注云兄弟有服親者可且賵且奠許其厚也所知通問相知也降於兄弟禮記奔喪與諸侯爲兄弟亦爲位而哭注云族親婚姻在異國者左氏襄三年晉使士匄告于齊曰寡君願與一二兄弟相見以謀不協注云列國之君相謂兄弟此兄弟並兼宗族母黨妻黨婚姻言之也今以儀禮爾雅爲本而參證之以羣經詳釋昆弟兄弟之異稱如是 臧明經拜經文集

女子許嫁而壻死從死及守志議

女子之嫁其禮有三親迎也同牢也見舅姑也若夫納采問名納吉納徵請期固六禮與然是禮所由行也非禮所由成也何以知其然也曾子問曰昏禮旣納幣有吉日女之父母死則如之何孔子曰壻使人弔如壻之父母死則女之家亦使人弔父喪稱父母喪稱母父母不在則稱伯父世母壻已葬壻之伯父致命女氏曰某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟使某致命女氏許諾而不敢嫁禮也壻免喪女之父母使人請壻弗取而後嫁之禮也女之父母死壻亦如之由是觀之請期之後其可以改嫁者凡四焉而皆謂之禮然則納采問名納吉納徵請期是禮之所由行也非禮之所由成也故曾子問曰取女有吉日而女死如之何孔子曰壻齊衰而弔旣葬而除之夫死亦如之曾子問曰親迎女在塗而壻之父母死如之何孔子曰女改服布深衣縞總以趨喪女在塗而女之父母死則女反於是鄭氏增成其義曰未有期三年之恩也明乎親迎而後可以喪其舅姑親迎而後可以出降之服服其父母也先王制禮以是爲不可過也故女子許嫁而壻死從而死之與適壻之家事其父母爲之立後而不嫁者非禮也夫婦之禮人道之始也子得而妻之則父母得而婦之故昏之明日乃見於舅姑父得而妻之則子得而母之故繼母如母不爲子之妻者是不爲舅姑之婦也不爲父之妻者是不爲子之母也故許嫁而壻死適壻之家事其父母爲之立後而不嫁者非禮也禮女未廟見而死不遷於祖不祔於皇姑壻不杖不菲不次歸葬於女氏之黨示未成婦也今也生不同室而死則同穴存爲貞女沒稱先妣其非禮孰甚爲婦人內夫家外父母家父母生我者也夫成我者也父母之喪無貴賤者也婦人不二斬故爲夫斬則爲父母期未有夫婦之恩而重爲之服以降其父母於壻爲無因於父母爲不孝失禮之中又失禮焉女之嫁者爲人後者並以出降爲父母期若使非我大宗而强爲之後是所謂不愛其親而愛他人者也何以異於是先王惡人之以死傷生也故爲之喪禮以節之其有不勝喪而死者禮之所不許也其有以死爲殉者尤禮之所不許也雖然父子之親君臣之義夫婦之恩不可解於心過而爲

之死君子猶哀之苟未嘗以身事之而以身殉之則不仁矣女事夫猶臣事君也仇牧荀息君亡與亡忠之盛也其君苟正命而終於寢雖近臣猶不必死也若使巖穴之士未執贄爲臣號呼而自殺則亦不得謂之忠臣也何以異於是哉劉台拱曰歸大僕曰女子未有以身許人之道也女未嫁而爲其夫死且不改適是六禮不備壻不親迎比之於奔其言婉而篤矣中以爲未盡也事苟非禮雖有父母之命夫家之禮猶不得遂也是故女子欲之父母若壻之父母得而止之父母若壻之父母欲之邦之有司鄉之士君子得而止之周公監於二代而制爲是禮孔子述之意周公孔子不可非乎則其禮不可過也故曰過猶不及

昏姻之禮成於親迎後世不知乃重受聘以中所見錢塘袁庶吉士之妹幼許嫁於高秀水鄭贊善之婢幼許嫁於郭旣而二子皆不肖流蕩轉徙更十餘年壻及女之父母咸願改圖而二女執志不移袁嫁數年備受箠楚後竟責之其兄訟諸官而迎以歸遂終於家鄭之婢爲郭所賣服毒而死傳曰好仁不好學其蔽也愚若二女者可謂愚矣本不知禮而自謂守禮以隕其生良可哀也傳曰一與之齊終身不二不謂一受其聘終身不二也又曰烈女不事二夫不謂不聘二夫也歸大僕曰女子在室惟其父母爲許聘于人而已無與焉純乎女道而已善夫汪拔貢述學

田得名字耕㙞康熙乙丑進士刑部郎中保定人問女子未嫁聞夫死而守志禮與

非禮也春秋公羊傳云在家稱女在塗稱婦未嫁而在家則女也女則誰守矣且在塗亦非婦也曾子問曰女未廟見而死則如之何孔子曰三月而廟見成婦之義也若不廟見而死則不遷于祖不祔于皇姑壻不杖不菲不居喪次歸葬于女氏之黨何則未成婦也又娶婦三月婚已成矣祇以不見死舅姑于廟尙以爲非婦而壻不終喪歸其棺而離異之今以未經娶歸之女生不婦見死不廟見而妄稱夫婦無端而爲之守志此則亂倫瀆類之甚者而以爲禮可乎

然而古禮未之禁何與

古禮明有禁而不善讀禮者不解也周禮媒氏禁遷葬與嫁殤者夫媒氏掌男女之判者也反判爲合然而反合亦爲判判者禁也故一禁遷葬謂禁夫生未爲夫婦而死而遷葬使同穴也益生不其室則死不同穴何則非夫婦也故舊注曰非夫婦而相從不可也此以判男女之未婚而偕亡者也此一禁也若夫一死一生則女倘先死男子謬認以爲婦而娶女棺而葬之謂之嫁殤嫁殤有禁男倘先死女子謬認以爲夫而不他嫁而歸于其家謂之殤娶殤娶亦有禁舊注所云生不相接死而合之爲亂倫爲瀆類此則男女未婚一死一生之又當判也此又一禁也然則未婚而守志正在所禁而讀周禮而不之解何與毛檢討經問

以養父母曰嚴

故親生之膝下以養父母日嚴孩提之童知愛而已稍長然後知敬知敬然後能嚴子曰今之孝者是謂能養至於犬馬皆能有養不敬何以別乎故雞初鳴而衣服至於寢門外問衣燠寒疾痛苛癢而敬抑搔之出入則或先或後而敬扶持之敬之始也詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰而今而後吾知免夫敬之終也日嚴者與日而俱進之謂顧處士日知錄

皇清經解卷十六之五十二終

皇清經解羣籍各種卷十六之五十三

人事雜錄

釋夫子

古者孤卿大夫皆稱子子者五等之爵也周官典命公之孤四命以皮帛眡小國之君大行人大國之孤其禮眡小國之君春秋傳列國之卿當小國之君則子男也子男同等不可以並稱故著子去男從其尊者王朝則劉子單子是也列國則高子國子是也王朝生稱子沒配謚稱公列國生稱子沒配謚亦稱子此其別也稱子而不成詞則曰夫子夫者人所指名也其見春秋傳者曰夫固謂君曰夫豈不知服云夫謂鬭伯比曰夫石猶生我服云夫謂孟孫曰夫不惡女乎服杜並云夫謂

太子曰夫獨無姻族乎杜云夫謂晉曰夫亦愈知治矣杜云夫謂尹何曰女夫也必亡杜云夫謂華亥是也以夫配子所謂取足以成詞爾凡爲大夫自適以下皆稱之曰夫子孟獻子穆伯之孫穆伯之二子親爲其諸父而曰夫子崔成崔彊稱其父亦曰夫子故知爲大夫者例稱夫子不以親別也孔子爲魯司寇其門人稱之曰子曰夫子後人沿襲以爲師長之通稱而莫有原其始者（左氏春秋昭七年孟僖子召其大夫曰我若獲沒必屬說與何忌於夫子使事之疏云身爲大夫乃稱夫子此時仲尼未仕不得稱爲夫子以未仕之時爲仕後之辭是邱明意熱之而失事實益知唯卿大夫得稱夫子也）汪拔 述學

人名二字合讀爲一字

程易田云宓子賤名不齊合讀則爲卑楚子玉名得臣合讀則爲敦與取字義正合亦如寺人勃鞮之爲披也按檀弓上衞將軍文子彌牟正義引世本作文子木彌牟合讀亦正爲木也史記周惠王名閬世本作毋涼毋涼合讀爲閬也哀六年左氏傳公子鉏一作南郭且於○闕考鉏牟靈公子郢之子見此節正義引世本（汪植貢藝錄新錄）

名說

古人於天地萬物皆有以名之故說文曰名自命也从口从夕夕者冥也冥不相見故以口自名然則古人命名之義任目耳者多任目者少更可見矣名也者所以從目所不及者而以目耳傳之者也易六十四卦詩三百篇書百篇苟非有名何以記識名著而數生焉數交而文見焉古人銘詞有韻有文而名之曰銘銘者名也即此義也（釋名曰銘名也記 說曰銘者自名也）阮宮保揅經室集

八十曰耋

易離九三則大耋之嗟釋文引馬云七十曰耋王肅云八十曰耋又詩車鄰逝者其耋傳耋老也八十曰耋正義曰耋老釋言文孫炎曰耋者色如生鐵易離卦云大耋之嗟注云年踰七十僖九年左傳曰伯舅耋老服虔云七十曰耋此言八十曰耋者耋有七十八十無正文也又禮記曲禮上八十九十曰耄注耄惛忘也春秋傳曰謂老將知而耄又及之釋文八十九十曰旄本又作耄本或作八十曰耋九十曰旄後人妄加之射義者耋好禮注耆耋皆老也又旄期稱道不亂者注八十九十曰旄百年曰期頤又左傳僖九年以伯舅耋老加勞杜注七十曰耋正義曰釋言云耋老也舍人云年六十稱也郭璞云八十爲耋釋名云八十曰耋耋鐵也皮黑如鐵又公羊傳宣十二年使帥一二耋老而綏焉何注六十稱耋七十稱老解云七十稱老曲禮文也案今曲禮曰七十曰耋與此異也蓋何氏所見與鄭注者不同或者此耋字誤耳案說文耆考也七十曰老从人毛匕言須髮變白也凡老之屬皆从老耋年八十曰耋从老省从至耄年九十曰耄从老从蒿省則八十曰耋說文與毛詩傳同當以此一文爲正（禮堂謹案鹽鐵論孝養云丞相史曰八十曰耋七十曰耄次公說與毛許同）蓋古本禮記作八十曰耋九十曰旄毛許據之鄭注本則無曰耋二字故曲禮注不解耋字或又益之鄭本陸氏所以斥爲妄加也（鏞堂謹案八十曰耋與王肅易注合疑此禮記係王肅私加）周禮司刺壹赦曰幼弱再赦曰老旄鄭司農云幼弱老旄若今律令年未滿八歲八十以上非手殺人者他皆不坐杜注左傳隱四年昭元年並云八十曰耄孔子家語觀鄉射耄期稱道而不亂者王肅注八十九十曰耄皆與鄭本禮記合然易注以耋爲年踰七十則鄭意亦以耋爲八十矣王肅易注劉熙釋名郭璞爾雅並云八十是也馬融服虔杜預皆以爲七十蓋如春秋正義說經無明文故也鍵爲舍人云六十之稱未詳所出而何邵公從之知非無據矣徐疏云今曲禮七十曰耋當作今曲禮六十曰耆徐據今禮記六十曰耆不作耋故下云或者此耋字誤也依說文九十曰耄當爲薹玉篇薹莫報切邁也九十曰薹耄同上亦作耄知耄爲薹之俗矣書呂刑王享國百年耄荒釋文耄本亦作薹汗簡中之一載薹字云見尙書薹即耄字之譌知禮記耄字亦本作薹矣陸德明以耄耆考孝等字皆从老省因於尙書大禹謨耄期倦于勤呂刑百年耄荒毛詩行葦傳耄期稱道不亂抑亦聿既耄周禮司刺再赦曰老耄左傳隱四年老夫耄矣昭元年老將知而耄及之耄字俱作耄不知老字上本从毛今下復从毛無以下筆據毛詩行葦傳周禮司刺禮記曲禮射義知古皆假借作旄也（說文㫃部旄幢也）臧茂才經義雜記

釋文引或本八十曰耋與秦詩毛傳同說文釋名爾雅注及易詩釋文並同詩爾雅疏引鄭易注亦云年踰七十也惟左傳僖九年杜注依馬融服虔謂七十曰耋疏引爾雅舍人注云年六十稱俱非 梁孝廉瞥記

敦於事（蒙恬列傳）

帝以高之敦於事也赦之念孫案敦於事勉於事也爾雅曰敦勉也曲禮曰敦善行而不怠大戴禮五帝德篇曰長而敦敏秦會稽刻石文曰和安敦勉 王觀察讀史記雜志

行事（傳常鄭甘陳段傳）

晉齊桓前有尊周之功後有滅項之罪君子以功覆過而爲之諱 行事貳師將軍李廣利云云（行事二字總下文而言）師古曰行事謂滅項之事劉敞曰諱行事非辭也諱以上爲句行事者言已行之事舊例成法也漢世人作文言行事成事者意皆同錢氏攷異曰小顏解行事爲滅項之事是也劉欲以行事屬下句淺陋可笑念孫案行事二字乃總目下文之詞劉屬下讀是也行者往也（見秦風無衣傳及廣雅）往事即下文所稱李廣利常惠鄭吉三人之事漢紀改行事爲近事近事亦往事也（儒林傳谷永疏曰近事大司空朱邑右扶風翁歸德茂夭年孝宣皇帝愍冊厚賜近事二字亦總目下文之詞）然則行事爲總目下文之詞明矣若以行事上屬爲句則大爲不詞（通典邊防十一載此疏亦以行事屬上讀而改其文云君子以功覆過而爲之諱其行亦爲顏注所惑）錢以顏說爲是劉說爲淺陋失之矣春秋繁露俞序篇云仲尼之作春秋也引史記理往事又引孔子曰吾因其行事而加乎王心焉行事即往事謂春秋二百四十年之事也史記自序云子曰我欲載之空言不如見之於行事之深切著明也本書蓺文志云仲尼與左邱明觀魯史記據行事劉向傳云采傳記行事著新序說苑凡五十篇司馬遷傳云考之行事稽其成敗興壞之理李尋傳云案行事考變易譴言之效未嘗不至王尊傳云府問詔書行事尊無不對翟方進傳云時變有篇刻自道行事以贖論（師古彼注亦誤解行事二字劉敞云漢時人言行事成事皆謂已行已成事也王充書亦有之案劉說是也論衡一書言行事者甚多皆謂往事也其問孔篇云行事雷擊殺人水火燒溺人牆屋壓殺人行事二字乃總目下文之詞與陳湯傳之行事同又云成事季康子患盜孔子對曰苟子之不欲雖賞之不竊成事二字亦是總目下文劉云漢人言行事成事者意皆同也）儒林傳云因魯春秋舉十二公行事貢禹傳序云故列其行事以傳世發云匈奴傳贊云察仲舒之論考諸行事迺知其未合於當時而有闕於後世也又云君乃征伐之功秦漢行事嚴尤論之當矣王莽傳云近觀行事高祖之約非劉氏不王敘傳王命論云歷古今之得失驗行事之成敗又蓺文志天文家有漢五星彗客行事占驗八卷漢日旁氣行事占驗三卷漢流星行事占驗八卷漢日旁氣行

事占驗十三卷今本脫事字漢日食月暈雜變行事占驗十三卷行事古驗皆謂已然之效驗事所云實行事考驗也皆謂往事為行事也又魏相傳云相以為古今務在奉行故事而已數條漢興已來國家便宜行事奏請施行是所謂行事者即故事也又云故事句諸上書者皆為二封署其一曰副領尚書者先發副封所言不善屏去不奏故事二字亦是標目下文凡漢書中故事二字統句者皆標目下文之詞與行事文同一例王觀察讀漢書雜志

疑殆 扁鵲倉公列傳

良工取之拙者疑殆念孫案此殆字非危殆之殆殆亦疑也古人自有複語耳言唯良工為能取之若拙工則疑而不能治也襄四年公羊傳注曰殆疑也論語為政篇思而不學則殆言無所依據則疑而不決也又曰多聞闕疑慎言其餘則寡尤多見闕殆慎行其餘則寡悔殆亦疑也悔亦尤也變文協韻耳大雅生民篇庶無罪悔鄭箋曰無有罪過也襄二十九年公羊傳天苟有吳國尚速有悔於予身何注曰悔咎也呂氏春秋去尤篇以黃金殶者殆莊子達生篇作以金注者殙殙迷也殆即疑殆之殆亦迷惑之意也王觀察讀史記雜志

靜言 翟方進傳

兄宣靜言令色外巧內嫉師古曰靜安也令善也言其陽為安靜之言外有善色而內實嫉害也念孫案靜言令色即巧言令色下文外巧二字統承靜言令色言之則靜非安靜之謂也古文尚書泰誓惟截截善諞言今文作惟諓諓善靜言漢書皆用今文故作靜言也靜字或作竫又作靖文十二年公羊傳引書作惟諓諓善竫言王注楚辭九辯曰靜言諓諓而無信又注九歎曰諓諓讒言貌也引書曰諓諓靖言潛夫論救邊篇曰諓諓善靖並字異而義同越語又安知是諓諓者乎賈逵注曰諓諓巧言也見公羊釋文而今文尚書曰惟諓諓善靜言是靜言即巧言也師古不見今文故訓靜言為安靜之言而加陽為二字以足其義王觀察讀漢書雜志

君呿而不唫 翟方進傳

呂氏春秋重言論君呿而不唫所言者莒也高誘注呿開而唫閉按此則開口合口之呼上世已明著之矣汪拔貢經義知新記

占筮

襄九年傳穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之八杜云二易皆以七八為占故云遇艮之八晉語公子筮尚有晉國得貞屯悔豫皆八韋云內曰貞外曰悔得屯豫兩卦震在屯為貞在豫為悔八謂震兩陰爻在貞在悔皆不動故曰皆八謂爻無為也董因又對文公元臣筮之得泰之八韋云遇泰無動爻筮為侯泰三至五震為侯陰爻不動其數皆八故得泰之八與貞屯悔豫皆八義同謹案二易以七八為占此三條皆言八不言七者以所占爻適遇陰也三代占法雖殊而揲蓍之數九六七八皆同左傳言艮之隨則五爻皆九與六獨二爻遇八其當占此爻無可疑者惟貞屯悔豫依韋注云得屯豫兩卦則是初筮得屯再筮得豫而非一筮得屯之豫也其云震在屯為貞在豫為悔則是以內卦為貞外卦為悔僖十五年傳蠱之貞風也其悔山也而非如宋蔡氏本卦為貞之卦為悔之說也其曰八謂震兩陰爻在貞在悔皆不動者謂屯之三爻豫之上爻也其獨以此二爻占者震為侯故皆以震言震雖以一陽為主然三畫之卦皆至末一畫而卦始成故不以屯初豫四二陽爻為占而以二陰爻為占此所以不云七而云八也司空季子以周易占法釋之則或二卦六爻皆不變或二卦變爻不止一爻皆當以卦辭為占而二卦卦辭皆有利建侯故占之亦非如朱子明蓍策所云三爻變則占本卦及之卦彖辭之說也至董因得泰之八亦以互體震卦為占其曰得泰之八當依貞屯悔豫皆八之例以泰卦五爻為言也韋云遇泰無動爻者因下有是謂天地配亨小往大來亦以周易為占也其謂陰爻不動其數皆八則泛指泰卦三陰爻言之不如直指五爻之為確也

僖十五年秦伐晉筮之其卦遇蠱曰千乘三去三去之餘獲其雄狐成十六年晉救鄭筮之其卦遇復曰南國蹙射其元王中厥目此或二易之辭也至閔二年成季將生筮之遇大有之乾曰同復於父敬如君所注以為筮者之辭甚確蓋既曰遇大有之乾則用周易矣且蠱復二卦述卦辭之後皆有斷語而此獨無之知筮者自論變占非易辭也程氏迥以為此二易之辭非也李進士羣經識小

筮說 徐養原

春秋內外傳筮卦言八者三先儒多不得其義今按筮法六爻不變謂之八其占用本卦彖辭故董因得泰之八曰是謂天地配亨小往大來然則遇艮之八當占艮之彖辭其辭曰艮其背不獲其身行其庭不見其人姜之不出審矣而史曰是謂艮之隨姜又以隨之彖辭占之人但知艮之隨不當占隨之彖辭不知艮之八非艮之隨史言妄耳若夫貞屯悔豫則又何說曰此再筮也蓋初筮得屯再筮得豫胡朏明說屯與豫皆有震體內卦曰貞外卦曰悔震在屯為貞在豫為悔韋昭說主器者莫若長子得國之兆也初筮得屯六爻不變再筮得豫又六爻不變故曰皆八屯六爻不變以屯之彖辭占其辭曰元亨利貞勿用有攸往利建侯豫六爻不變以豫之彖辭占其辭曰利建侯行師是以司空季子曰吉是在易皆利建侯參考傳文義例了然若如諸解則支離葛藤愈說愈晦矣或曰六爻不變何以謂之八曰九六變而七八不變乾之坤曰用九坤之乾曰用六六爻皆變謂之九六六爻皆不變謂之七八然則內外傳何以但言八而不言七經曰陽卦多陰陰卦多陽非獨三畫之卦然也即六畫之卦亦莫不然遇陽卦而六爻不變則謂之八遇陰卦而六爻不變則謂之七艮屯豫三卦皆陽卦也故曰八若三陰三陽之卦則以內卦為主內卦有乾坎艮震為陽卦內卦有巽離坤兌為陰卦或以初爻為主初爻陽為陽卦初爻陰為陰卦朱子啟蒙卦變圖自乾至恆凡三十二卦除乾之外皆陰卦也自益至坤凡三十二卦除坤之外皆陽卦也泰及艮屯豫皆在後三十二卦中在陽卦而何其卦遇蠱其卦遇復皆無變爻者也不言之八省文耳

凡筮得某卦則曰遇某之某或訓之為變失之矣之語辭也蔡墨以龍論乾首稱乾之姤次言其同人其大有其同人者乾之同人也其大有者乾之大有也然則之為語辭明矣若訓為變則艮之八泰之八又何說乎古之筮書當如焦氏易林各以一卦為綱而列六十三卦於下以為變爻之識別是故乾之姤猶言乾之變為姤者爾變字可省而之字不可省何也乾綱也姤目也言乾之姤則綱舉而目張言乾變姤則綱弛而目紊經義叢鈔 詁經精舍文集

數說

古人簡策繁重以口耳相傳者多以目相傳者少是以有韻有文之言行之始遠不第此也且以數記言使百官萬民易誦易記洪範周官尤其最著者也論語一千篇名之曰語即所謂論

難曰語語非文矣然語雖非文而以數記言者如一言三省三友三樂三戒三畏三愆三疾三變四教絕四四惡五美六言六蔽九思之類則亦皆口授耳受心記之古法也秦漢間伏生尚書公羊春秋傳經說經尙復全以口授數傳之後始著竹帛復何疑於簡策之少記誦之多哉古人簡策在國有之私家巳少何況民閒是以一師有竹帛而百弟子口傳之非如今人印本經書家家可備也阮宮保揅經室集

畸鬼者不仁

文王官人篇畸鬼者不仁盧注特禱祀而不自修也孔氏補注畸倚也歸安嚴九能元照云荀子修身篇倚魁之行楊倞注倚奇也魁大也謂偏僻狂怪之行畸魁卽畸鬼矣畸人卽莊子大宗師釋文引李云奇異也方言虔儇慧也自關而東趙魏之閒謂之黠或謂之鬼廣雅釋詁鬼慧也畸衺也盧孔說恐未當梁孝廉瞥記

算法借徵論徐養原

算法有衰分有盈朒古法也自歐邏巴一說興有所謂借衰互徵者自以爲超妙矣讀九章算經乃知此法古已有之(𩉤𩉤章以下數術盈不足章朱補以下數術皆是)且其立法與說皆比西學爲密蓋借衰者非借衰也乃問中自有之衰耳試以三人買宅一術言之乙倍甲丙又倍甲乙則甲一乙二丙六者問中自有之衰非借也又以摘瓜術言之(二術俱見同文算指)摘三之二又五之一三五相乘得十五則十五者亦問中自有之衰非借也算法以簡捷爲貴故有約分之法今不以一爲甲率而以六爲甲率不以十五爲所求率而以三百爲所求率是棄簡而就煩求工而反拙也若夫疊借互徵則眞借矣不知疊借乃盈朒之本法也假如其買物人出八盈三人出七不足四八與七皆設言之猶疊借也劉徽曰所出率謂之假令假令卽疊借之謂凡盈不足之數皆從假令而得是疊借固盈朒本法也若問中無假令則其術本非盈朒非盈朒而欲御之以盈朒於是別設假令以求之其別設假令也正其用盈朒術也是故言盈朒則疊借在其中問中之假令與別設之假令皆疊借也卽皆盈朒術也豈於盈朒之外別有所謂疊借互徵者邪經義叢鈔 詁經精舍文集

古人以手取食

又問食之用箸不知起于何時曲禮毋放飯謂手就器中取飯若黏着指者不得仍放之器中則周時尙以手取食矣史稱紂爲象箸如之何沈昌辭

曰食自有箸觀禮曰飯黍毋以箸則非飯黍用箸矣又曰羹之有菜者用梜其無菜者不用梜則梜卽箸矣故鄭註曰今箸名梜提是梜與箸古皆有之特用不用耳古禮飯不用箸止用手然又有不同一說禮飯不同器而用手毋放飯是也非禮飯則同器而亦用手共飯不澤手是也故古有尊敬而用手者儀禮特牲飽命尸挼祭之謂以手挼物置之豆閒之地此敬用手也有以褻用手者小雅攘其左右嘗其旨否謂攘其左右手而嘗饁饁之旨否如後世左手持杯右手持螯類卽褻用手也此雖以意推之非有嘗據然槪可睹耳毛檢討經問

周還而貳唯嗛之視同嗛以齒

弟子職三飯二斗左執虛豆右執梜柶周還而貳唯嗛之視同嗛以齒是謂貳紀此謂先生與賓客同飯弟子從旁益飯之儀斗所以盛飯豆所以食飯梜柶猶今之飯匙嗛者食飯盡也周還而貳唯嗛之視視其食盡者益之同嗛以齒兩人同時食盡先益其長者也儀禮經傳通解註謂益羹益菜誤(柶音彼嗛音歉)江歲貢羣經補義

皇清經解卷十六之五十三終

皇清經解羣籍各種卷十六之五十四

性理雜錄目錄

性命古訓　威儀說

性情說

問虞夏書商頌易卦辭何以不言性亦皆無性字言性始於何書周人漢人言性其義與孔孟合否

董子言性

韓子知命說

玉山講義考

皇清經解羣籍各種卷十六之五十四　學海堂

性理雜錄

性命古訓

性命之訓起於後世者且勿說之先說其古者古性命之訓雖多而大指相同試先舉尙書召誥孟子盡心二說以建首可以明其餘矣召誥曰節性惟日其邁王敬作所不可不敬德又曰若生子罔不在厥初生自貽哲命今天其命哲命吉凶命歷年又曰王其德之用祈天永命按召公所謂命卽天命也若子初生卽祿命福極也哲與愚吉與凶歷年長短皆命也哲愚授於天爲命受於人爲性君子祈命而節性盡性而知命故孟子盡心亦謂口目耳鼻四肢爲性也性中有味色聲臭安佚之欲是以必當節之古人但言節性不言復性也王敬作所不可不敬德卽性之所以節也孟子曰口之於味也目之於色也耳之於聲也鼻之於臭也四肢之於安佚也性也有命焉君子不謂性也仁之於父子也義之於君臣也禮之於賓主也知之於賢者也聖人之於天道也命也有性焉君子不謂命也趙岐注曰口之甘美味目之好美色耳之樂音聲鼻之喜芬香四體謂之四肢四肢懈倦則思安佚不勞苦此皆人性之所欲也得居此樂者有命祿人不能皆如其願也凡人則任情從欲而求可樂君子之道則以仁義爲先禮節爲制不以性欲而苟求之也故君子不謂之性也仁者得以恩愛施於父子義者得以理義施於君臣好禮者得以禮敬施於賓主知者得以明智知賢達善聖

人得以天道王於天下此皆命祿遭遇乃得居而行之不遇者不得施行然亦才性有之故可用也凡人則歸之命祿任天而已不復治性以君子之道則修仁行義修禮學知庶幾聖人亹亹不倦不但坐而聽命故曰君子不謂命也按孟子此章性與命相互而爲文性命之訓最爲明顯趙氏注亦甚質實周密毫無虛障若與召誥相並而說之則更明顯惟其味色聲臭安佚爲性所以性必須節不節則性中之情欲縱矣惟其仁義禮知聖爲命所以命必須敬德德即仁義禮知聖也且知與聖即哲也天道即吉凶歷年也今以此二經之說建首而次以諸經再隨諸經古訓比而說之可以見漢以前性命之說未嘗少晦詩曰古訓是式威儀是力此之謂也

尚書臯陶謨臯陶曰愼厥身修思永惇敍九族　禹曰知人則哲能官人安民則惠黎民懷之　臯陶曰亦行有九德　寬而栗柔而立愿而恭亂而敬擾而毅直而溫簡而廉剛而塞彊而義彰厥有常吉哉　日宣三德夙夜浚明有家日嚴祗敬六德亮采有邦　無教逸欲有邦兢兢業業一日二日萬幾　天敍有典勑我五典五惇哉天秩有禮自我五禮有庸哉同寅協恭和衷哉天命有德五服五章哉天討有罪五刑五用哉政事懋懋哉

按尚書此篇爲禹臯之訓最古凡商周經義皆從此出愼修身者即節性之訓所由來思永者即祈天永命之訓所由來知人則哲者即今天其命哲之訓所由來無教逸欲有邦即孟子不謂安佚爲性所由來五典即孟子仁義禮智之訓所由來能官人能安民即孟子知之於賢者聖人於天道之訓所由來天命有德即命哲命吉凶命歷年之訓所由來日嚴敬德即王敬作所不可不敬德之訓所由來堯舜禹臯陶文武周召孔孟未嘗少有歧異虛高之說出於其間九德凡十八字古訓多矣本無靜寂覺照等字雜於其間

尚書西伯戡黎祖伊曰天既訖我殷命故天棄我不有康食不虞天性不迪率典　王曰嗚呼我生不有命在天祖伊反曰嗚呼乃罪多參在上乃能責命于天

按以虞夏商周四代求之性字始見於此周易卦辭爻辭但有命字無性字明是性字包括於命字之內也此篇性字上加以天字明是性受於天孟子所謂有性焉君子不謂命也鄭康成一曰王逆亂陰陽不度天性傲狠明德不修教法鄭氏以度訓虞以修教法訓迪率典是也度性與節性同意言節度之也迪率典即中庸所說率性之謂道修道之謂教典即虞書之五典也紂自恃有天命逸欲不修身敬德以祈永命所以祖伊言惟王自絕天命也蓋罪多者天以永命改爲不永不能向天責命此祈命之反也性命二字相關始見於此質實明顯爲常如李習之復性之說自昌黎習之言性道者幾欲自成一子接跡孔孟此則太過故元但舉詩書各經古訓尊而列之比而讀之略加按語便可共見擬於諸經之義疏日爲僭矣又按周以前聖賢之言皆質實無高妙之旨性之一字始見於此次見於召誥詩卷阿宋王應麟以爲言性始於湯誥此由不知降衷恆性乃古文尚書也

尚書召誥召公曰節性惟日其邁王敬作所不可不敬德　若生子罔不在厥初生自貽哲命今天其命哲命吉凶命歷年王其德之用祈天永命

按尚書之虞性節性毛詩之彌性言性者所當首舉而尊式之蓋最古之訓也學者遠涉二氏而近忘聖經何也樂記曰好惡無節王制曰節民性皆式尚書節性之古訓也哲愚吉凶永不永皆命於天然敬德修身可祈永命不率典者自棄其命孟子所謂命也有性焉是也若謂之命而不可祈豈周公召公皆作僞哉

尚書洪範箕子曰九五福一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰考終命六極一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱

按福極皆通天下臣民言之天下人之福極皆由君身所致皆天性天命也

詩大雅文王無念爾祖聿修厥德永言配命自求多福殷之未喪師克配上帝宜鑒于殷駿命不易

按此所謂命皆孟子聖人之於天道也之天命修德即召誥不可不敬德之德命雖自天而修德可求故召誥曰王其德之用祈天永命蓋文王之詩與召誥句句相同皆反覆於殷周之天命也

詩大雅卷阿伴奐爾游矣優游爾休矣豈弟君子俾爾彌爾性似先公酋矣爾土宇昄章亦孔之厚矣豈弟君子俾爾彌爾性百神爾主矣爾受命長矣茀祿爾康矣豈弟君子俾爾彌爾性純嘏爾常矣毛傳云彌終也鄭箋云終女之性命無困病之憂

按詩三百篇惟此詩三見性字與命字相連爲文且周易卦爻全無性字可見周初古人亦不必定於多說性字此詩俾爾云云之文法與天保定爾之俾爾單厚何福不除等句相同雖言性而有命在內故鄭箋兼性命言之且但言無困病之憂即是考終福命蓋彌性如洪範之五福反之即是六極此周時人所說之性非李習之所復之性如果李習之所說者爲是何以三百篇及今文尚書皆絕無其說也

詩大雅抑抑威儀惟德之偶人亦有言靡哲不愚　訏謨定命遠猶辰告敬愼威儀維民之則　愼爾出話敬爾威儀無不柔嘉　淑愼爾止不愆于儀不僭不賊鮮不爲則

古人但說威儀而威儀乃爲性命所關乃包言行在內言行即德之所以修也於此詩可見其概德在內而威儀在外故鄭氏箋云賢者道行心平可外占而知內如宮室之制內有繩直則外有廉隅訏謨定命即春秋左氏傳以定命也之定命所以當敬愼威儀也出話有玷不輯柔其顏則愆于威儀矣不淑愼其行止即愆于威儀矣是以威儀如宮室之隅包於外德命在于內言行亦即在威儀之內行止之不愆在於不僭不賊而可以爲法也古人說修身之道如此尚書禹曰愼乃在位安汝止即淑愼爾止在此於至善之止

詩周頌昊天有成命二后受之成王不敢康夙夜基命宥密傳云宥寬密安也

按此即敬天命之義寬安非秘密也

春秋成公十三年左傳成子受脤于社不敬劉子曰吾聞之民受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則以定命也能者養以之福各本皆誤作養之以福惟漢書律志五行志漢劉熊碑皆作養以之福顏氏漢書注云之往也就福也不能者敗以取禍是故君子勤禮小人盡力勤禮莫

如致敬盡力莫如敦篤敬在養神篤在守業國之大事在祀與戎祀有執膰戎有受脤神之大節也今成子惰弃其命矣其不反乎

按此中乃陰陽剛柔之中卽性也卽所謂命也性字从心卽血氣心知也有血氣無心知非性也有心知無血氣非性也血氣心知皆天所命人所受也人旣有血氣心知之性卽有九德五典五禮七情十義故聖人作禮樂以節之修道以教之因其動作以禮義爲威儀威儀所以定命定如詩天保定爾亦孔之固之定能者勤於禮樂威儀以就彌性之福祿不能者惰於禮樂威儀以取弃命之禍亂是以周以前聖經古訓皆言勤威儀以保定性命未聞如李習之之說以寂明通照復性也威儀者人之體貌後人所藐視爲在外最粗淺之事然此二字古人最重之竊刱撰威儀說以明之

威儀說

晉唐人言性命者欲推之於身心最先之天商周人言性命者祗範之於容貌最近之地所謂威儀也春秋左傳襄公三十一年衛北宮文子見令尹圍之威儀言於衛侯曰令尹似君矣將有他志雖獲其志不能終也詩云靡不有初鮮克有終終之實難令尹其將不免公曰子何以知之對曰詩云敬慎威儀維民之則令尹無威儀民無則焉民所不則以在民上不可以終公曰善哉何謂威儀對曰有威而可畏謂之威有儀而可象謂之儀君有君之威儀其臣畏而愛之則而象之故能有其國家令聞長世臣有臣之威儀其下畏而愛之故能守其官職保族宜家順是以下皆如是是以上下能相固也衛詩曰威儀棣棣不可選也言君臣上下父子兄弟內外大小皆有威儀也周詩曰朋友攸攝攝以威儀言朋友之道必相教訓以威儀也周書數文王之德曰大國畏其力小國懷其德言畏而愛之也詩云不識不知順帝之則言則而象之也紂囚文王七年諸侯皆從之囚紂於是乎懼而歸之可謂愛之文王伐崇再駕而降爲臣蠻夷帥服可謂畏之文王之功天下誦而歌舞之可謂則之文王之行至今爲法可謂象之有威儀也故君子在位可畏施舍可愛進退可度周旋可則容止可觀作事可法德行可象聲氣可樂動作有文言語有章以臨其下謂之有威儀也又成公十三年曰成子受脤于社不敬劉子曰吾聞之民受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則以定命也能者養以之福不能者敗以取禍是故君子勤禮小人盡力勤禮莫如致敬盡力莫如敦篤敬在養神篤在守業國之大事在祀與戎祀有執膰戎有受脤神之大節也今成子惰弃其命矣其不反乎觀此二節其言最爲明顯矣初未嘗求德行言語性命於虛靜不易思索之境也或左氏之言少有浮誇乎試再稽之尚書書言威儀者二（顧命自亂于威儀　酒誥用燕喪威儀）再稽之詩詩三百篇中言威儀者十有七（汎彼柏舟一見　賓之初筵四見　旣醉以酒兩見　鳧鷖在涇一見　民亦勞止一見　上帝板板一見　抑抑威儀三見　天生蒸民一見　瞻仰昊天一見　時邁其邦一見　思樂泮水一見）朋友相攝以威儀已見於左氏所引此外敬慎威儀惟民之則威儀抑抑德音秩秩受福無疆四方之綱抑抑威儀維德之隅敬慎威儀以近有德則皆同乎北宮文子劉子之說也威儀者言行所自出故曰愼爾出話無不柔嘉淑愼爾止不愆于儀此謂謹愼言行柔嘉容色之人卽力威儀也是以仲山甫之德則柔嘉維則令儀令色小心翼翼古訓是式威儀是力矣魯侯之德則穆穆敬明敬愼威儀維民之則矣成王之德則有孝有德四方爲則永永卬卬四方爲綱矣且百行莫大於孝孝不可以情親言也然詩曰敬愼威儀維民之則靡不有孝自求伊祜矣又言威儀孔時君子有孝子矣且力於威儀者可祈天命之福故威儀抑抑爲四方之綱者受福無疆也威儀反反者降福簡簡福祿來反也此能者養以之福也反是則威儀不類者人之云亡矣威儀卒迷者喪亂蔑資矣且定命卽所以保性卷阿之詩言性者三而繼之曰如圭如璋令聞令望四方爲綱此亦卽鳧鷖威儀爲四方綱之義也凡此威儀爲德之隅性命所以各正也匪特詩也孔子實式威儀定命之古訓矣故孝經曰君子言思可道行思可樂德義可尊作事可法容止可觀進退可度以臨其民是以其民畏而愛之則而象之故能成其德教而行其政令詩云淑人君子其儀不忒論語曰君子不重則不威學則不固此與詩左傳之大義無豪釐之差孔子之言似未嘗推德行言語性命於虛靜不易思索之地也

春秋文公十三年左傳邾子曰天生民而樹之君以利之也命在養民死之短長時也民苟利矣遷也吉莫如之遂遷於繹五月邾文公卒君子曰知命

按此言知天命在利民爲大不以一己吉凶之命不利民

春秋莊公元年穀梁傳人之於天也以道受命於人也以言受命不若於道者天絕之也不若於言者人絕之也臣子大受命

按以道者天道也

周易文言曰利貞者性情也

按情發於性故說文曰性人之陽氣性善者也情人之陰氣有欲者也許氏之說古訓也味色聲臭喜怒哀樂皆本於性發於情者也情括於性非別有一事與性相分而爲對故詩蒸民鄭箋曰其性有物象其性有法則情法性陰承陽也鄭氏解詩之物則蓋言性而兼括情也鄭氏之說亦漢以前古訓也易曰旁通情也禮運曰講信脩睦謂之人利易曰利者義之和故文言以利屬情以貞屬性也

周易乾彖曰乾道變化各正性命

按此卽所謂天道也性命皆由天道而出出之者天也王者受天命而正性臣民庶物亦各正性命也周易於命字內加出性字自此彖始荀悅申鑒雜言篇曰易稱乾道變化各正性命是言萬物各有性也觀其所感而天地萬物之情可見矣是言情者應感而動者也昆蟲草木皆有性焉不盡善也天地聖人皆稱情焉不主惡也按荀氏之說漢以前古訓也

周易萃彖曰用大牲吉利有攸往順天命也

按此卽孟子所說聖人之得天道王天下也

周易繫辭傳樂天知命故不憂

按此言易筮至神筮者樂天知命無六極之憂卽孟子所說性也有命焉君子不謂性也論語孔子曰五十而知天命不知命無以爲君子也與此道同

周易繫辭傳一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

按善卽元也故尚書曰惇德允元成之者性卽孟子所說命也有性焉君子不謂命也

周易繫辭傳成性存存道義之門

按此言易行乎天地之中天地能成人與萬物之性人能自成以性卽所謂成之者性也存存在在也如孟子所說存其心養其性也道義由此而入故曰門也此與老子衆妙之門不同

周易說卦傳窮理盡性以至於命　將以順性命之理

按理卽禮記樂記天理滅矣之理性命卽孟子性也有命焉命也有性焉之性命聖人作易通天道故窮理盡性以至命也

孝經天地之性人爲貴人之行莫大於孝孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也　父子之道天性也

按此經言天地之性可見性必命於天也言人爲貴可見人與物同受天性惟人有德行行首於孝所以爲貴而物則無之也所以孟子曰仁之於父子也命也有性焉君子不謂命也孝經孔子言性祇此二性字論語孔子言性祇性相近也一性字共三字而已如果李習之所說復性爲是何以孔子孝經論語中無此說也孔子教顏子惟聞復禮未聞復性也

論語子曰五十而知天命　不知命無以爲君子也

按孔子最重知天命知天命無所不包孟子性也命也兩節卽知命之傳也孔子所知之天命卽孟子所說之命也孔子不得位不能以禮義施於君臣且不得久居人國以禮敬施於賓主能知賢而不能達善不能得天道故世無用孔子者孔子所以不能爲東周孔子年至五十知之定矣

又韓詩外傳曰子曰不知命無以爲君子言天之所生皆有仁義禮智順善之心不知天之所以命生則無仁義禮智順善之心謂之小人故曰不知命無以爲君子小雅曰天保定爾亦孔之固言天之所以仁義禮智保定人之甚固也大雅曰天生蒸民有物有則民之秉彝好是懿德言民之秉德以則天也不知所以則天又焉得爲君子乎按此亦漢人之說專言德命未言祿命然皆爲孟子兩節所包矣又孔子曰畏天命亦此義也

論語子貢曰夫子之文章可得而聞也夫子之言性與天道不可得而聞也

按史記世家作夫子之言天道與性命不可得而聞所以與今論語不同者非所見本有異此乃太史公傳眞孔安國之學以說論語加一命字更顯明也此性字連命字爲言更見性命卽關乎天道此天道卽孟子所說聖人之於天道之天道也卽孔子五十所知之天命也天道非聖人所能逆知故曰不可得而聞孟子以性命多互說之其道乃顯孟子受業於子思所謂微言大義者其在斯乎子貢曰不可得而聞乃歎學者不能盡人而皆得聞之非子貢亦眞不聞也

論語子曰性相近也習相遠也子曰唯上智與下愚不移

按性中雖有秉彝而才性必有智愚之別然愚也非惡也智者善愚者亦善也古人每言才性卽孟子所謂非才之罪也詩深則厲淺則揭鄭箋云以水深淺喻男女之才性韓文公原性因此孔子之言爲三品之說雖不似李習之之悖於諸經然以下愚爲惡誤矣或者更欲以性爲至靜至明幾疑孔子下愚之言爲有礙則更誤矣尙書召誥曰今天其命哲此言甚顯哲與愚相對哲卽智也有吉必有凶有智必有愚召公曰旣命哲者言所命非愚然則愚亦命之所有下愚亦命之所有但今若生子在厥初生自貽哲命耳孔子之言與召公之言無少差謬學者曷不引以證之又按韓文公原性篇謂孟子性善之說得上而遺下蓋文公以子魚楊食我等爲性惡也然此正是孔子所謂不移之下愚也非惡也如以性善爲非則蒸民之詩物則秉彝之古訓不足式矣況召誥所謂若生子罔不在厥初生今天其命哲正是孔子上智下愚之分有哲卽有愚哲者愚之對子魚楊食我等天命下愚而更習惡也

論語曰死生有命富貴在天　不幸短命死矣　亡之命矣夫

按此皆明以生死富貴爲天命以孟子性也命也兩節合之則正變各義無不備矣

禮記中庸天命之謂性率性之謂道修道之謂敎道也者不可須臾離也可離非道也是故君子戒愼乎其所不覩恐懼乎其所不聞莫見乎隱莫顯乎微故君子必愼其獨也喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和中也者天下之大本也和也者天下之達道也致中和天地位焉萬物育焉

按性與命今分兩事兩字而中庸曰天命之謂性是命卽所以爲性性卽所以爲命與孟子所說不謂性不謂命若合符節子思之學傳於孟子一步不失也修道之敎卽禮運之禮禮治七情十義者也七情乃盡人所有但須治以禮而已卽召誥所謂節性也若以性本光明受情之昏必去情而始復性此李習之惑於釋老之說也不覩不聞卽不愧屋漏之說也非如釋氏寂靜無眼耳鼻舌身意也未發之中卽禮記樂記所謂人生而靜天之性也中卽左傳所謂民受天地之中以生之中中者有形有質有血氣心知特未至喜怒哀樂時耳發而中節卽節性之說也有禮有樂所以旣節且和也天地位萬物育卽周易所謂各正性命也

禮記中庸自誠明謂之性自明誠謂之敎誠則明矣明則誠矣唯天下至誠爲能盡其性能盡其性則能盡人之性能盡人之性則能盡物之性能盡物之性則可以贊天地之化育可以贊天地之化育則可以與天地參矣

按中庸此節性敎卽申言首節之性敎也所謂至誠者祇是由治民獲上信朋友順親以至反身明善而已所謂繼之者善也成之者性也非有幺妙靜明之道也所謂明善者則祇自博學審問愼思明辨篤行五事事事著力實地而來一事不實弗措非虛靜而專明心也雖愚必明言明善也自誠明謂之性言智人率性不待敎也卽孟子所謂有性焉之命也自明誠謂之敎言愚人受敎能節性也卽孟子所謂有命焉之性也

禮記中庸故君子尊德性而道問學

按鄭氏注曰德性謂性至誠者卽孟子所說有性焉之性召誥旣哲又節之性也道問學卽修道之敎卽學問思辨行也

禮記禮運何謂人情喜怒哀懼愛惡欲七者弗學而能何謂人義父慈子孝兄良弟弟夫義婦聽長惠幼順君仁臣忠十者謂之人義講信修睦謂之人利爭奪相殺謂之人患故聖人之所以治人七情修十義講信修睦尙辭讓去爭奪舍禮何以治之

飲食男女人之大欲存焉死亡貧苦人之大惡存焉故欲惡者心之大端也人藏其心不可測度也美惡皆在其心不見其色也欲一以窮之舍禮何以哉

按此所謂七情即包在孟子所說性也之中所謂十義即包在孟子所說命也之中而孟子所說君子不謂性不謂命即是此篇以禮治之之道心之大端治之必以禮禮儀三百威儀三千非可以靜觀寂守者也

禮記樂記人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知知然後好惡形焉好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也人化物也者滅天理而窮人欲者也

按樂記人生而靜天之性也二句就外感未至時言之樂即外感之至易者也即孟子所說耳之於聲也性也孟子所說有命焉君子不謂性也即樂記反躬節人欲之說也欲生於情在性之內不能言性內無欲欲不是善惡之惡天既生人以血氣心知則不能無欲惟佛教始言絕欲若天下人皆如佛絕欲則舉世無生人禽獸繁矣此孟子所以說味色聲臭安佚爲性也欲在有節不可縱不可窮若惟以靜明屬之於性必使說性中本無欲而後快則此經文明云性之欲也欲固不能離性而自成爲欲也記又曰六者非性也感於物而后動此亦言哀樂喜怒愛敬乃樂音之哀樂喜怒愛敬非人性之哀樂喜怒愛敬先王以樂之哀樂喜怒愛敬感人性情之哀樂喜怒愛敬也竊釋氏之言者必屏拒六者於性之外尊性爲至靜至明至覺無情無欲其如與禮記孟子之言不合何

又按易繫辭傳曰寂然不動感而遂通天下之故非天下之神其孰能與於此此言神道在易筮之內寂然不動凡有人來筮者能因人感而知天下之故所以易道爲天下之至神非說儒者之身心寂然不動有感遂通也否則天下至神雖周孔不能況一介儒士乎李習之之言性以靜而通照物來皆應試問忠孝不能說在性之外若然則是臣子但靜坐無端俟君來則我以忠照之父母來則我以孝照之而我於忠孝過而曾無留滯試思九經中有此說否

禮記樂記則性命不同矣

按此言君臣貴賤羣類不同各有性命即召誥所說罔不在厥初生亦即詩所謂實命不同也

禮記樂記夫民有血氣心知之性而無喜怒哀樂之常應感起物而動然後心術形焉

按此血氣心知即孟子所謂性也有命焉命也有性焉應感起物而動即中庸喜怒哀樂之旣發也有血氣無心知非性也有心知無血氣非性也

禮記王制司徒修六禮以節民性

按此節性即書召誥所說之節性亦即中庸修道之謂教也

孟子告子曰生之謂性孟子曰生之謂性也猶白之謂白與

按性字本從心從生先有生字後造性字商周古人造此字時卽已諧聲聲亦意也然則告子生之謂性一言本不爲誤故孟子不驟闢之而先以言問之曰生之謂性也猶白之謂白與蓋生之謂性一句爲古訓而告子誤解古訓竟無人物善惡之分其意中竟欲以禽獸之生與人之生同論與孝經人爲貴之言大悖是以孟子據其荅應之然後以羽雪至犬牛人之性不同闢之蓋人性雖有智愚然皆善者也所謂有命焉君子不謂性也孟子非闢其生之謂性之古說也釋氏視人性太過竟欲歸於寂靜告子視人性不及幾欲儕於蠢動惟詩書孔孟之言得其中

孟子告子曰食色性也仁內也非外也義外也非內也

按告子言性杞柳湍水矢口卽誤者因不能得詩書言性之傳而但習滑稽之辨也孟子最深於詩書得孔子子思之教故言之最質實無差謬也告子此章食色性也四字本不誤其誤在以義爲外故孟子此章惟闢其義外之說而絕未闢其食色性也之說若以告子食色性也之說爲非然則孟子明明自言口之於味目之於色爲性矣同在七篇之中豈自相矛盾乎

孟子公都子曰告子曰性無善無不善也或曰性可以爲善可以爲不善是故文武興則民好善幽厲興則民好暴或曰有性善有性不善是故以堯爲君而有象以瞽瞍爲父而有舜以紂爲兄之子且以爲君而有微子啓王子比干今曰性善然則彼皆非與孟子曰乃若其情則可以爲善矣乃所謂善也若夫爲不善非才之罪也惻隱之心人皆有之羞惡之心人皆有之恭敬之心人皆有之是非之心人皆有之惻隱之心仁也羞惡之心義也恭敬之心禮也是非之心智也仁義禮智非由外鑠我也我固有之也弗思耳矣故曰求則得之舍則失之或相倍蓰而無算者不能盡其才者也詩曰天生蒸民有物有則民之秉夷好是懿德孔子曰爲此詩者其知道乎故有物必有則民之秉夷也故好是懿德

按天生民有物有則即天命之謂性也民之秉夷好是懿德即性善也孟子性善之說以此詩爲據故如山嶽之不可撼搖性善之說始於詩不始于孟子告子等坐不習詩教耳凡言性命者舍五經質實之言而別求高妙未有不誤者好是懿德即洪範所說攸好德有物有則即春秋左傳劉子所說動作禮義威儀之則

孟子孟子曰盡其心者知其性也存其心養其性所以事天也殀壽不貳修身以俟之

按聖賢言天命有一定者不貳即一定也然命雖不貳而可修可祈修身之說即召誥所說德之用祈天永命也修身即孟子所說君子不謂性不謂命也養其性即召誥所說節性也

孟子孟子曰莫非命也順受其正是故知命者不立乎巖墻之下盡其道而死者正命也桎梏死者非正命也

按孟子此節言性命乃聖賢至周密至質實之道易曰各正性命天正性命以與人人必正性命以事天乃所謂知命乃所謂盡性卷阿天保保定福祿固正命也然邾子利民而卒亦知命正命也比干諫而死伯夷叔齊餓而死亦正命也顏子短命曾子啓手足亦正命也皆盡道者也中

庸天命之謂性率性之謂道卽此道也道以忠孝爲本比干夷齊不死是不忠曾子手足有傷是不孝盡其道則盡忠孝秉夷物則之道也曾子曰吾知免夫謂免桎梏巖墻之類也

孟子孟子曰形色天性也惟聖人然後可以踐形

按此形色趙岐注以體貌言之尙書洪範五曰考終命五曰惡鄭康成亦如此說此漢以前經師相傳之舊說也

孟子孟子曰堯舜性之也湯武身之也五霸假之也

按趙岐曰性之性好仁自然也

孟子孟子曰口之於味也目之於色也耳之於聲也鼻之於臭也四肢之於安佚也性也有命焉君子不謂性也仁之於父子也義之於君臣也禮之於賓主也知之於賢者也聖人之於天道也命也有性焉君子不謂命也漢趙岐注曰口之甘美味目之好美色耳之樂音聲鼻之喜芬香四體謂之四肢四肢懈倦則思安佚不勞苦此皆人性之所欲也得居此樂者有命祿人不能皆如其願也凡人則任情從欲而求可樂君子之道則以仁義爲先禮節爲制不以性欲而苟求之也故君子不謂之性也仁者得以恩愛施於父子義者得以理義施於君臣好禮者得以禮敬施於賓主知者得以明智知賢達善聖人得以天道王於天下此皆命祿遭遇乃得居而行之不遇者不得施行然亦才性有之故可用也凡人則歸之命祿在天而已不復治性以君子之道則修仁行義修禮學智庶幾聖人亹亹不倦不但坐而聽命故曰君子不謂命也

按此章乃孔子言性與天道之大義必得此性命兩節相通相互而言之則五經性命之古訓無不合矣味色聲臭安佚孟子直斷之曰性也且曰君子不謂性則召誥之節性卷阿之彌性西伯戡黎之虞天性周易之盡性禮記中庸之率性皆範圍曲成無不合矣趙岐謂仁施父子義施君臣者如武王周公爲子周公召公爲臣此命之得以仁義施者也命也亦性也若以舜爲瞽瞍之子比干爲紂之臣此處變不得以仁義施者也亦命也然有性焉仁義有乎性舜必以底豫而修仁比干必以諫死而行義舜與比干不諉父頑君虐於命也禮敬施於賓主如孔孟適各國終無所遇聖人得天道王天下如武王滅商有天下孔子不得爲東周衰不夢周公此各正其道以盡性也窮理盡性以至於命正者正命卽變者亦正命也皆所以事天也

阮宮保揅經室集

性情說 汪家禧

聖賢之學推情合性不二性滅情性生于陽情生于陰獨陽不生獨陰不成乾爲性通乾于坤既濟定文言曰利貞者情性也又曰六爻發揮旁通情也性內情外何內陽外陰曰獨立者陽體物者陰情接物而生以物爲質詩蒸民箋曰其性有物象其情有法則情法性陰承陽也釋氏廢情不能推性及物性爲空虛然則情無惡歟曰有欲無惡治情以性呂覽貴當篇曰治欲者不于欲于性翼奉謂五性不相害六情更興廢情偏乃害性平情所以盡性然則適性何以以恕推己度物發皆中節性始有質治情何以以忠因其固然無有長短情乃有常大學絜矩情通性也中庸用中性治情也情何不能治性曰陽勝陰治陰勝陽亂聖人通陰陽故能理性情參許氏鄭氏虞氏說 經義叢鈔 詁經精舍文集

性情說 胡縉

命於天而生者謂之性感於物而動者謂之情性者何仁義禮知信是也情者何喜怒哀樂好惡是也天地者性之本也人者天地之德陰陽之交鬼神之會五行之秀氣也故天有陰陽人有性情在天爲五行在人爲五性在天爲六氣在人爲六情有善無不善者性也率乎性而善悖乎性而不善者情也言性而不本於仁義禮知之善者鑿于天而昧于人其爲說也歧言性情之善而不本于陰陽五行之奧者詳於人爲略於天其爲說也虛孔子而後言性者不一則其說將奚從曰從孔子孔子之言性也備于易易曰一陰一陽之爲道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知又曰乾道變化各正性命又曰夫易聖人之所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門又曰窮理盡性以至于命又曰將以順性命之理立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義夫言性而曰道曰善曰仁義禮智則言性惡而不以仁義禮智爲性者其說非也言性而曰天地曰陰陽則言性情而不本于陰陽五行六氣者其說亦非也易言乎性情本乎陰陽也曰太極元氣函三爲一人受天地之中以生獨陰不生獨陽不生獨天不生陰陽三合然後生陽主性陰主情陽者善故性善陰有欲故情有不善乎許叔重之言曰性人之陽氣性善者也情人之陰氣有欲者而白虎通亦言曰性者陽之施情者陰之化孝經鉤命決亦言曰情生於陰欲以時念也性生於陽以就理也陽氣者仁陰氣者貪故情有利欲性有仁也言性情者說莫精於此矣蓋分而言之則性情各有陰陽性對情而言之則情爲陰性爲陽陽極生陰故性之動爲陽陰極勝陽故情之動爲欲陰承乎陽則順矣情率乎性則情亦善矣易言乎五性本乎五行也按大元經曰三八爲木性仁二七爲火性禮四九爲金性義一六爲水性知五十爲土性信劉歆班固作律歷天文志漢書晉灼注引翼氏說皆與之同白虎通復暢其義曰人有五藏六腑此情性之所由出入也五藏肝仁肺義心禮腎智脾信也肝所以仁者何肝木之精也仁者好生東方者陽也萬物始生肺所以義者何肺者金之精義者斷決西方亦金殺成萬物也心所以禮者何心火之精也南方尊陽在上卑陰在下禮有尊卑火照有似于禮上下分明腎者水之精智者進止無所疑惑水亦進而不惑脾者土之精土尙任養萬物爲之象生物無所私信之至也若乾鑿度之論五性則又以信屬水知屬土其說曰凡人生而應八卦之體得五氣以爲五常夫萬物始出于震震東方也陽氣始生受形之道故東方爲仁成乎離離者南方之卦也陽得正於上陰得正於下尊卑之象禮之敘也故南方爲禮入于兌兌西方之卦也陰用事而萬物得宜故西方爲義漸于坎坎北方之卦也陰氣刑盛陽氣含閉信之類也故北方爲信四方之義皆統于中央故乾坤艮巽位在四維中央所以繩四方行也故中央爲智五者道德之分天人之際也鄭君中庸注祖其說曰木神則仁金神則義火神則禮水神則信土神則智尸子曰冬爲信北方爲冬亦同此說二說大同小異按孔子曰知者樂水則以水爲知土爲信者其說得之按揚子以性爲善惡混而太元仍以仁義禮知信爲五性劉歆班固賈逵皆宗古學而漢志白虎通之說皆云知屬水信屬土與揚氏太元合此周漢以來古義也故乾鑿度亦云水土二行兼知兼信史氏周易口訣義引以立說木金水火非土不載仁義禮知非信不

成明乎五者之爲性則性之善也不辨而自明矣易言乎六情本于六氣也按左氏傳子大叔述子產之言曰民有好惡喜怒哀樂生于六氣六氣陰陽風雨晦明也賈逵曰好生於陽惡生於陰喜生於風怒生於雨哀生於晦樂生於明翼奉奏議亦嘗言之曰北方之情好也東方之情怒也南方之情惡也西方之情喜也上方之情樂也下方之情哀也白虎通之論六情說與之同此周漢以來六情之說也明乎六者之爲情則情之有欲也亦明矣易言乎率乎性則善悖乎性而不善者情也按易曰利貞者性情也中庸曰率性之謂道又曰喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和孟子曰乃若其情則可以爲善矣又以惻隱羞惡辭讓是非之情爲仁義禮智之端此言情之率乎性而善者也樂記曰人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知知然後好惡形焉好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣管子曰凡民之生也必以正平所以失之也必以喜怒哀樂漢詔曰夫人之性皆有五常及其少長耳目牽於嗜欲故五常銷而邪心作情亂其性利亂其義此言情之悖乎性而不善者也然則孔子所謂性相近習相遠者何謂也曰此其說詳見於中庸蓋性有三品或生而知之或學而知之或困而知之及其知之一也或安而行之或利而行之或勉強而行之及其成功一也一者一於善也故曰性相近也然則性既善矣孔子所謂唯上知與下愚不移者何也曰此言學也非言性也上下之義孔子嘗自言之矣曰生而知之者上也學而知之者次也困而不學民斯爲下矣其意曰唯生知之上知與困而不學之下愚斯不可移耳若非生知則非學不成也苟困而學之則亦無不善也然則性既善矣亦有待于教乎曰有性之有待於教者情爲之也凡人函天地陰陽之氣有哀樂喜怒之情天稟其性而不能節也聖人能爲之節而不能絕也故孔子言盡性言存性中庸亦曰率性之謂道脩道之謂教率性者率其五常之性也脩道者脩其五常之道也董仲舒曰性非教化不成情非度制不節又曰民之性如繭如卵繭待繅而爲絲卵待覆而爲雛性待教而爲善斯言也得之矣董子言性諸說雜相半當分別觀之聖人之治性情也以禮樂禮節性樂防情其用性情也以忠恕忠率性恕推情總之在盡其五常之性而已孔子而後言性者惟孟子子思及漢儒之言陰陽五行者爲得其實焉若周人世碩宓子賤公孫尼子之徒言性有善惡荀子言性惡揚子言性善惡混是直以情之有欲者爲性也告子以性爲無善無不善是直離情以言性而近于桑門之學也故鑿于天而昧于人其失也駁或祖孟子以言性而略于陰陽五行致五性六情之說不明于天下故詳于人而略于天其流也或病於虛是故惟聖人之論性情也言天亦言人貴實不貴虛而情以之正而性以之盡而命以之定同上

性情說 洪震煊

性者何仁義禮智信也情者何喜怒哀樂愛惡也仁義禮智信之謂性故性無不善喜怒哀樂愛惡之謂情故情有利欲情出於性樂記所云人生而靜天之性也感於物而動性之欲也性之欲卽情也惟情本出于性故曰乃若其情則可以爲善惻隱之心仁之端也羞惡之心義之端也辭讓之心禮之端也是非之心智之端也人之有是四端也猶其有四體也人皆有之此性所以爲相近也逮乎感物而動而情僞生好惡無節於內欲引於外不能反己天性滅矣滅天性而窮人欲如是有悖逆詐僞之心有淫佚作亂之事此不善用其情者也善用其情者六情所以扶成五性是故性本善情可以爲善孔子曰人之生也直罔之生也幸而免生之謂性也此孔子之道性善也文言傳曰利貞者性情也利爲和貞爲正因和而得正由情而復性此孔子之言情可以爲善也孔孟之言若出一轍安有如王仲任所舉而云鄭文茂記繁如春華者哉鉤命決曰情生於陰欲以時念也性生於陽以就理也說文解字云性人之陽氣性善者也情人之陰氣有欲者也其猶守孔孟之家法者歟同上

性情說 徐養原

今有人於此或曰善或曰惡各持其說莫能相勝試取其行事條而列之則其善惡可不辨而明孟子以性爲善荀子以性爲惡二子言性各有所指而說者不察互相譏彈宜其說之多而愈晦也孟子曰仁義禮智非由外鑠我也我固有之也然則孟子以仁義禮智爲性也荀子曰人之性生而有好利焉生而有疾惡焉生而有耳目之欲有好聲色焉然則荀子以好利疾惡好聲色爲性也今試舉仁義禮智以示人曰善耶惡耶則必曰善試舉好利疾惡好聲色以示人曰善耶惡耶則必曰惡然而說者多伸孟而抑荀彼將曰性一而已孟子之言是則荀子之言非是不然性也者與生俱生者也不待學而知不待慮而能也凡人所不學而知不慮而能者皆謂之性何必限於一哉且荀子之言亦有所受之也召誥曰節性惟日其邁非卽荀子之所謂性乎孟子曰口之於味目之於色耳之於聲鼻之於臭四肢之於安逸性也又曰口之於味其性不與人殊是孟子論性固兼二者而言之矣孟子兼而言之荀子乃舉其一端則荀子之識不逮孟子然以荀子爲不識性則亦不可凡二子之言性非空言性也將以勸學也學以復其性故人可以爲堯舜學以化其性故塗之人可以爲禹孟子之爲學猶索逋然求其所固有者荀子之爲學猶殖貨然致其所本無者故曰聖人者人之所積而致矣孟子言聲色臭味君子不謂之性恐人之順性而廢學也荀子以爲正惟性惡乃不可以不學告子曰生之謂性此亦一說也記曰凡民有血氣心知之性而無喜怒哀樂之常以血氣心知爲性自古而然中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和夫仁義禮智非他血氣心知之不偏者是惻隱羞惡辭讓是非非他喜怒哀樂之不乖者是孔子曰性相近也習相遠也惟上知與下愚不移此又以知愚爲性知不極上愚不極下其爲知愚率相近也因其所習而知者益知愚者益愚惟上知與下愚其性本相遠矣習不能移之使相近也若仁義禮智則上智與下愚一也何遠近之足云同上

問虞夏書商頌易卦辭何以不言性亦皆無性字言性始於何書周人漢人言性其義與孔孟合否 林伯桐

性从心之形得生之聲謂生於其心者也生於其心者有五曰仁曰義曰禮曰知曰信是爲五性本於五行鄭君注中庸所謂木神曰仁金神曰義者也言仁義禮智信則性著言性則仁義禮智信或未著何也仁之實事親義之實從兄禮之實節文二者知之實知斯二者人有不知性者未有不知事親從兄者而且言仁可以見禮義言禮義可以見仁知寬裕溫柔莫非言仁齊莊中正莫非言禮隨舉一端皆可見性故曰言仁義禮知而性著也至於言性者夫豈一端而已孝經言天地之性中庸言至誠能盡其性又言人之性言物之性孟子言犬之性牛之性

以至昆蟲之微草木之無知亦各有其本性而以人性言則有曰天之性有曰血氣心知之性有曰性之德有曰性之欲而情亦通謂之性（大戴記曰民有五性喜怒欲懼憂也注性曰以其俱生於人而有常故亦謂之性）遠數之不能終其物告非其人雖言不著故曰言性而仁義禮知或未著也是以虞夏之書殷商之頌易之卦辭皆無性字然其言曰欽數五教曰亦行有九德曰祇台德先不言性而性在其中矣曰聖敬日躋曰不競不絿曰不僭不濫不言性而性在其中矣曰光亨曰利居貞曰安貞吉不言性而性在其中矣書之召誥詩之卷阿實始言性（宋王厚齋以湯誥爲言性之始然此東晉晚出之湯誥未敢據爲物始）召誥曰節性僞孔傳曰時節其性令不失中卷阿曰俾爾彌爾性鄭箋以性命釋之夫曰節曰彌未嘗指性爲何物然必能節性而後能彌性其旨遠矣性之本曰命大戴記曰分於道之謂命形於一之謂性楊子雲曰察性知命是也性之出爲情白虎通德論曰性者陽之施情者陰之化漢翼奉曰五性不相害六情更興廢是也惟其本於命也天性無私性豈有二故孔子曰性相近也惟其出爲情也所以失之者必以喜怒哀樂或疑於性之不善故孟子道性善也惟其性善是以相近不善則安得相近然則孔孟之言一而已矣然自古言性者未嘗指性爲何物蓋生於其心者不待言而可知而求之過深或不免以辭害志使空談性命者得託焉是以夫子之言性與天道不可得而聞也性本於命子罕言命性統於仁子罕言仁其教人者以文行忠信不言性也其雅言者在詩書執禮不言性也惟易大傳嘗言性曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也虞注云乾爲善坤合乾性養化成之惠定宇疏之云天生之而地成之坤成乾性謹按此言性生於天天道陰陽五行而已（言陰陽則五行舉矣）人本天性是以相近繼之者善則性善可知矣（崑山顧氏曰天地絪縕萬物化醇善之爲言猶續也）又曰成性存存道義之門虞注曰成性存存謂久於中正而弗失也惠定宇以擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失疏之謹按此言成性而必曰存存者性固相近而存之在人存者節性也存存者彌性也皆因性善而善之也（惠半農易說云存存者性之才也於文才子爲存蓋才子則能繼能繼則能成能成則能存此又引伸言外之旨足與性善相發明者）孔子言性偶發其端於論語（論語意在愼習而先言性之相近非專爲性言之也）而約舉其義於易大傳蓋其愼也孟子之時人心陷溺誘罪於性故孟子言性綦詳然未嘗沾沾於理氣之後先虛實之離合也其道性善者乃約舉立言宗旨如此固非以善訓性其言赤子入井鴻鵠將至簞食豆羹徐行後長莫非言性莫非道性善莫非發明性之相近也至於莊周告子之流紛紛言性舍其可知者而言其不可知者其失也鑿且太旨以自然爲宗與孔孟不合而與後來釋氏之說相同朱子所謂釋氏之術原於莊子承蜩削鐻之論又謂彼言之精者皆竊取莊列之說宋景文於唐書李尉等傳既言之（見朱子文集釋氏論下）皆信而有徵矣後之人猶欲揚其波以明性不亦誣乎按荀子言塗之人可以爲禹仁義法正有可知可能之理塗之人皆內可以知父子之義外可以知君臣之正然則其可以知之質可以能之具在塗之人明矣此即性善之意也又曰夫人雖有性質美必將求賢師而事之擇良友而友之身日進於仁義而不自知者靡使然也身日加於刑戮而不自知者靡使然也此即性相近習相遠之意也其本意未遠於孔獨其以性惡名篇不可以訓且專就血氣心知之不協於則者以言性其說偏而不舉要其指歸實抑性以揚學欲以重學而尊聖人遂顯然與孟子各明一義而不顧其後然視後世陽儒而陰釋者其得失爲何如也漢之董子有曰性如繭如卵卵待復而爲雛繭待繅而爲絲性待敎而爲善此亦性相近之意也又曰性比於禾善比於米米出禾中而禾未可全爲米也善出性中而性未可全爲善也此亦性善之意也其言合於孔孟不必爲精微之論而易則易知也是故徵實者不惑課虛者多歧言人人殊則古訓是式而已朱子曰聖人教人不過下學今之學者平居道說無非子貢所謂不可得而聞者斯言盡之善乎烝民之詩之言性也孔子稱之孟子述之不見性字而千古言性者範圍而不過焉明乎此可無疑於虞夏書商頌易卦辭之不言性者矣善乎鄭君之言性也其箋詩曰天之生衆民其性有物象謂五行仁義禮知信也不必言理氣也不必言虛實也而周漢之言性者如呂覽所云性者萬物之本不可長不可短因其固然而然之及淮南所云夫性人之斗極也有以自見則不失物之情皆不能及也蓋其言合於孔孟未嘗指性爲何物而性之德性之欲已具舉其中此詩書之微指也與故曰言性則仁義禮知信或未著言仁義禮知信則性著也（經義叢鈔）

問虞夏書商頌易卦辭何以不言性亦皆無性字言性始於何書周人漢人言性其義與孔孟合否　儀克中

言性必兼情有情之性儒無情之性釋性陽情陰非各自爲陰陽也陽兼於陰而生陽也虞夏之世陰陽調燮性敎彰明可以不言而喻商紂逆亂陰陽祖伊將以不虞天性警之成王幼沖周公恐其好惡無節王其德之用所謂推情合性也詩言彌性無困病之憂非情欲無遠曷克臻此春秋之世性義不明異端漸起孔子慮人誤視此性故以事之幹訓之至義和貞固知樂仁壽賢性相近習相遠諸論固未嘗不兼情而立言也戰國之世邪說橫流於是孟子道性善言必稱堯舜反覆論辨於仁義禮知信以明性之義及觀乃若其情則可以爲善一語其救世之心可謂切矣荀子立論人訝其刺不知實本孔子習相遠之說爲修身勸學者猛下鍼砭蓋時至荀子愈不可問矣夫言性可以觀世變世變愈不可不言性以故漢儒若董揚許鄭皆能恪守古訓終漢之世佛說不得興降而至於晉尚清談唐崇釋老於是學者紛然以寂覺圓通布說天下豈不深可痛惜哉是故聖賢和情以節性釋氏復性而滅情學者七情修十義講明乎陰陽之義斯可與言性矣（經義叢鈔）

董子言性

春秋繁露實性云無教之時何處能善善如米性如禾禾雖出米而禾未可謂米也性雖出善而性未可謂善也米與善人之繼天而成於外也非在天所爲之內也天之所爲止於繭麻與禾以麻爲布以繭爲絲以米爲飯以性爲善此皆聖人所繼天而進也非情性質樸之能至也聖人言中本無性善名而有（當有曰字）善人吾不得見之矣使萬民之性皆已能善善人者何爲不見也觀孔子言此之意以爲善難當甚而孟子以爲萬民性皆能當之過矣聖人之性不可以名性斗筲之性又不可以名性名性者中民之性中民之性如繭如卵卵待覆二十日而後能爲雛繭待繅以綰湯而後能爲絲性待漸於教訓而後能爲善善教誨之所然也是以米出於粟而粟不可謂米玉出於璞而璞不可謂玉善出於性而性不可謂善卵之性未能作雛也繭之性未能作絲也麻之性未能爲縷也粟之性未能爲米也性者天質之璞也善者王教之化也無其質則王教不能化無其

王敎則質樸不能善案董子言性謂性不能本善必待敎而後能善始卽告子以人性爲仁義猶以杞柳爲桮棬之說而小變之但不如荀子之言性惡耳孔子雖無性善之言然論語云性相近謂性與善相近斯卽聖人性善之說矣若謂必待王敎而後善蒸民之詩將何說爲余故深有取於韓子嬰之言也 臧茂才經義雜記

韓子知命說

韓詩外傳隋唐志十卷今本同讀其書少次序又多雜見於大戴管荀呂覽淮南說苑諸書考漢志本作六卷則今書非韓氏原編容有後人分并且以他書廁人者本傳稱嬰孝文時爲博士武帝時嘗與董仲舒論於上前其人精悍處事分明仲舒不能難也其書有曰子曰不知命無以爲君子言天之所生皆有仁義禮智順善之心不知天之所以命生則無仁義禮智順善之心無仁義禮智順善之心謂之小人故曰不知命無以爲君子小雅曰天保定爾亦孔之固言天之所以仁義禮智保定人之甚固也大雅曰天生蒸民有物有則民之秉彝好是懿德言民之秉德以則天也不知所以則天又焉得爲君子乎斯言也卽孟子性善之說也秦漢以來如毛公董生皆可爲見道之醇儒矣而性善之說則俱未能言也琳謂孟子之後程朱以前知性善者韓君一人而已故特爲表出之 同上

玉山講義考

按果齋李氏所云晚年始指示本體令人深思而自得之蓋指此數書而言以今考之皆發明性善之指說出地頭名目如韓子原性人之所以爲性者五人之所以爲情者七之例非有指示本體令人深思而自得之之意若呂藏所記自是記錄之誤故并載諸書而附呂錄使後之讀者有考焉

玉山講義程珙請曰論語多是說仁孟子却兼說仁義意者夫子說元氣孟子說陰陽仁恐是體義恐是用先生曰孔孟之言有同有異固所當講然今日當體會何者爲仁何者爲義曉此兩字義理分明方於自己分上有用力處然後孔孟之言有同異處可得而論如其不曉自己分上元無工夫說得雖工何益於事且道如何說箇仁義二字底道理大凡天之生物各付一性性非有物只是一箇道理之在我者耳故性之所以爲體只是仁義禮智信五字天下道理不出於此韓文公云人之所以爲性者五其說最爲得之却爲後世言性者多雜佛老而言所以將性字作知覺心意看之非聖賢所說性字本指也五者之中所謂性者是箇眞實無妄底道理如仁義禮智皆眞實而無妄者也故信字更不須說只仁義禮智四字於中各有分別不可不辨蓋仁則是箇溫和慈愛底道理義則是箇斷制裁割底道理禮則是箇恭敬撙節底道理智則是箇分別是非底道理此四者具於人心乃是性之本體方其未發漠然無形象之可見及其發而爲用則仁者爲惻隱義者爲羞惡禮者爲恭敬智者爲是非隨事發見各有苗脈不相淆亂所謂情也故孟子曰惻隱之心仁之端也羞惡之心義之端也恭敬之心禮之端也是非之心智之端也謂之端者猶有物在中而不可見必因其端緒發見於外然後可得而尋也蓋一心之中仁義禮智各有界限而其性情體用又各自有分別須是見得分明然後就此四者之中又自見得仁義兩字是箇大界限如天地造化四序流行而其實不過於一陰一陽而已於此見得分明然後就此又自見得仁字是箇生底意思通貫周流於四者之中仁固仁之本體也義則仁之斷制也禮則仁之節文也智則仁之分別也正如春之生氣貫徹四時春則生之生也夏則生之長也秋則生之收也冬則生之藏也故程子謂四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者是也孔子只言仁以其專言者言之也故但言仁而義禮智皆在其中孟子兼言義以其偏言者言之也然亦不是於孔子所言之外添入一箇義字但於一理之中分別出來耳其又兼言禮智亦是如此蓋禮又是仁之著智又是義之藏而仁之一字未嘗不流行於四者之中也若論體用亦有兩說蓋以仁存於心而義形於外言之則曰仁人心也義人路也而以仁義相爲體用若以仁對惻隱義對羞惡而言則就其一理之中又以未發已發相爲體用若認得熟看得透則玲瓏穿穴縱橫顚倒無處不通而日用之間行著習察無不是著工夫處矣

珙又請曰三代以前只是說中說極至孔門答問說著便是仁何也先生曰說中說極今人多錯會了他文義今亦未暇一一詳說但至孔門方說仁字則是列聖相傳到此方漸次說親切處耳夫子所以賢於堯舜亦可見其一端也然仁之一字須更於自己分上實下功夫始得若只如此草草說過無益於事也先生因舉孟子道性善言必稱堯舜一章而遂言曰所謂性者適固已言之矣今復以一事譬之天之生此人猶朝廷之命此官人之有此性猶官之有此職朝廷所命之職無非使之行法治民豈有不善天之生此人無不與之以仁義禮智之理亦何嘗有不善但欲生此物必須有氣然後此物有以聚而成質而氣之爲物有昏濁淸明之不同稟其淸明之氣而無物欲之累則爲聖稟其淸明而未純全則未免微有物欲之累而能克以去之則爲賢稟其昏濁之氣又爲物欲之所蔽而不能去則爲愚爲不肖是皆氣稟物欲之所爲而其性未嘗不同也堯舜之生所受之性亦如是耳但以其氣稟淸明自無物欲之蔽故爲堯舜初非有所增益於性分之外也故學者知性善則知堯舜之聖非是强爲識得堯舜做處則便識得性善底規模樣子而凡吾日用之間所以去人欲復天理者皆吾分內當然之事其勢至順而無難此孟子所以首爲文公言之而又稱堯舜以實之也但當戰國之時聖學不明天下之人但知功利之可求而不知己性之本善聖賢之可學聞是說者非惟不信往往亦不復致疑於其間若文公則雖未能盡信而已能有所疑矣是可與進善之萌芽也孟子於其去而復來迎而謂之曰世子疑吾言乎而又告之曰夫道一而已矣蓋古今聖愚同此一性則天下之理固不容有二道但在篤信力行則天下之理雖有至難猶可必至況善乃人之所本有而爲之不難乎然或氣稟昏愚而物欲深固則其勢雖順且易亦須勇猛著力痛切加功然後可以復乎其初故孟子又引商書之言曰若藥不瞑眩厥疾不瘳若但悠悠似做不做則雖本甚易而反爲甚難矣此章之言雖甚簡約然其反復曲折開曉學者最爲深切諸君更宜熟讀深思反復玩味就日用間便著實下工夫始得中庸所謂尊德性者正謂此也然聖賢敎人始終本末循循有序精粗巨細無有或遺故纔尊德性便有箇道問學一段事雖當各自加功却亦不是判然兩事也中庸曰大哉聖人之道至崇禮蓋道之爲體其大無外其小無內無一物之不在焉故君子之學旣尊德性以全其大便須道問學以盡其小其曰致廣大極高明溫故而敦厚則皆

尊德性之功也其曰盡精微道中庸知新崇禮則皆道問學之事也學者於此固當以尊德性爲主然於道問學亦不可不盡其力要當時時有以交相滋益互相發明則自然該貫通達而於道體之全無有闕處矣

按此說是因問者言孔孟之言同異而發明性之所有仁義禮智四者卽孟子非由外鑠我我固有之之意只是講明道理地頭名目而其歸宿處在日用之間行著習察無不是著工夫處數語非是教人回頭轉腦向自己心中識認四者模樣也故其後又曰須更在自己分上實下工夫始得若只如此草草說過無益於事又曰識得性善則知堯舜之聖不是強爲識得堯舜做處便識得性善底規模樣子則豈徒向心中認取四者之謂耶又後云就日用間便著實下工夫始得中庸所謂尊德性也然尊德性便有道問學一段事雖當各自加功然亦不是判然兩事學者於此固當以尊德性爲主然於道問學亦不可不盡其力其歸宿處只在於此亦可謂明白而無疑矣答陳器之林德久兩書亦只發明前段之意而於下工夫處却未之及至呂燾所記則直以識認得裏面物事模樣作工夫且謂敬是第二節事明與玉山講義相背此記錄之誤不可以不辨也

答陳器之書云性是太極渾然之體本不可以名字言但其中含具萬理而綱理之大者有四故命之曰仁義禮智孔門未嘗備言至孟子而始備言之者蓋孔子時性善之理素明雖不詳著其條而說自具至孟子時異端蠭起往往以性爲不善孟子懼是理之不明而思有以明之苟但曰渾然全體恐其如無星之秤無寸之尺終不足以曉天下於是別而言之界爲四破而四端之說於是而立蓋四端之未發也雖寂然不動而其中自有條理自有間架不是儱侗都無一物所以外邊纔感中間便應如赤子入井之事感則仁之理便應而惻隱之心於是乎形如過廟過朝之事感則禮之之理便應而恭敬之心於是乎形蓋由其中間衆理渾具各各分明故外邊所遇隨感而應所以四端之發各有面貌之不同是以孟子析而爲四以示學者使知渾然全體之中而粲然有條若此則性之善可知矣然四端之未發也所謂渾然全體無聲臭之可言無形象之可見何以知其粲然有條如此蓋是理之可驗乃依然就他發處驗得凡物必有本根性之理雖無形而端的之發最可驗故由其惻隱所以必知其有仁由其羞惡所以必知其有義由其恭敬所以必知其有禮由其是非所以必知其有智使其本無是理於內則何以有是端於外由其有是端於外所以必知有是理於內而不可誣也故孟子言乃若其情則可以爲善矣乃所謂善也是則孟子之言性善蓋亦遡其情而逆知之耳仁義禮智既知得界限分曉又須知四者之中仁義是箇對立底關鍵蓋仁仁也而禮則仁之著也義義也而智則義之藏猶春夏秋冬雖爲四時然春夏皆陽之屬也秋冬皆陰之屬也故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義是知天地之道不兩則不能以立故端雖有四而立之者則兩耳仁義雖對立而成兩然仁實貫通於四者之中蓋偏言則一事專言則包四者故仁者仁之本體禮者仁之節文義者仁之斷制智者仁之分別猶春夏秋冬雖不同而同出乎春春則春之生也夏則春之長也秋則春之收也冬則春之藏也自四而兩自兩而一則統之有宗會之有元矣故曰五行一陰陽陰陽一太極是天地之理固然也仁包四端而智居四端之末者蓋冬者藏也所以始萬物而終萬物者也智有藏之義焉又有終始之義焉則惻隱羞惡恭敬是三者皆有可爲之事而智則無事可爲但分別出爲是爲非耳是以謂之藏也又惻隱羞惡恭敬皆是一面底道理而是非則有兩面既別其所是又別其所非是終始萬物之義故元爲四端而智則能成始能成終猶元雖四德之長然元不生於元而生於貞蓋由天地之化不翕聚則不能發散理固然也仁智交際之間乃萬化之機軸此理循環不窮脗合無間程子所謂動靜無端陰陽無始者此也

按此因玉山講義而發明之其言尤詳所謂渾然全體無聲臭之可言無形象之可見何以知其粲然有條若此蓋是理之可驗依然就他發處驗得使其本無是理於內則何以有是端於外由其有是端於外所以知其必有是理於內然則孟子之謂性善亦遡其情而逆知之如此發揮明白只說道理地頭名目如此非教人於此做工夫也做工夫處玉山講義已明言之此因問者未之及故不復道耳若如呂燾所記要識認得四者是甚模樣物事則玉山講義答陳器之書與林德久書皆無此語試循其說而求之四者是甚模樣物事如何各各於心中分別出來真所謂沒世窮年而不可以得矣又四者各有模樣物事仁義對立則又有二者模樣物事仁包四端則又有一箇模樣物事智能成始成終則又有一箇模樣物事一心之中紛亂已甚迷惑昏悶不可爬梳雖禪家之庭前柏樹子毛布衫鎮州大蘿蔔亦不至如是之轇轕也李公晦所云晚年始頗指示本體令深思而自得之蓋由不細考此數書之意而爲呂錄所誤不知朱子之意只孟子仁義禮智非由外鑠我也我固有之也只此一語可了無此等說數也昔朱子嘗言黃太史灑落之語延平先生拈出特令學者識得有箇深造自得氣象以考所得之淺深不意一再傳後其弊乃至於此則公晦輩誤認話頭之弊朱子早已明斥之矣

答林德久書云熹嘗愛韓子說所以爲性者五而今之言性者皆雜佛老而言之所以不能不異在諸子中最爲近理蓋如吾儒之言則性之本體便只是仁義禮智之實如老佛之言則先有箇虛空底性後方旋生此四者出來不然亦說性是一箇虛空底物裏面包得四者今人都爲不曾曉得自家道理只見他說得熟故如此不能無疑又纔見說四者爲性之體便疑實有此四塊之物磊塊其間皆是錯看了也須知性之爲體不離此四者而四者又非有形象方所可撮可摩也但於渾然一理之中識得箇意思情狀似有界限而實非有牆壁遮攔分別處也然此處極難言故孟子亦只於發處言之如言四端又言乃若其情則可以爲善之類是於發處教人識取不是本體中元來有此如何用處發得此物出來但本體無著莫處故只可於用處看便省力耳

按此書前有後書所疑之語必因德久疑於玉山講義而特發明之其云不是先有箇虛空底性旋生四者出來亦不是有箇虛空底性包却四者是又玉山講義所未及也既云性之爲體不離此四者卽云非有形象方所可撮可摩既云識得意思情狀似有界限卽云非有牆壁遮攔分別處纔下一語便卽掃去正恐人錯認話頭故又云此處極難言故孟子

只於發處言之又曰本體無著莫處只可於用處看其語自是分明是說地頭名目如此中庸說率性之謂道不是教人人回頭轉腦於心中識取四者分別界限如呂燾所記云云也呂燾所記則是實有此四塊磊塊在心中而又實有牆壁遮攔分別處矣後答林書又云界限之說亦是要見得五行之性在性中各有體段要得分辨不雜不可說未感時都無分別感物後方有分別也此又因有疑於界限之說而答之只是發明非是先有箇虛空底性後有四者出來之意與呂燾所記自不同也

答方賓王書云蓋人之性皆出於天而天之氣化必以五行為用故仁義禮智信之性即水火木金土之理也木仁金義火禮水智各有所主獨土無位而為四行之實故信亦無位而為四德之實也仁義禮智同出於性而其體渾然莫得而見至於感物而動然後見其惻隱羞惡恭敬辭遜是非之用而仁義禮智之端於此形焉乃所謂情而程子以謂陽氣發處者此也但此四者同在一處之中而仁乃生物之主故雖居四者之一而四者不能外焉此易傳所以有偏言則一事專言則包四者之說也大抵仁義禮智性也惻隱羞惡是非辭遜情也心則統性情者也以此觀之則區域分辨而不害其同脈絡貫通而不害其別庶乎其得之矣

此書在己酉其分別性情體用最為明了玉山講義蓋本於此而加詳耳皆是講明道理欲學者識得仁義禮智為性之德而仁之貫四端則又推言之而非如呂燾所記體認甚底模樣物事之云也四者各是模樣物事而仁之貫四端智之成始成終又是甚底模樣物事耶學者觀於此亦可以曉然矣故附載焉

答或人云孟子語四端只欲人擴而充之則仁義禮智不可勝用不言當此之時則子一念體其為何物也無垢此言猶是禪學意思只要想像認得此箇精靈而不求之踐履之實若曰一面擴充一面體認則一心而兩用之亦不勝其煩擾矣

按此答或人書不詳何時疑是早年語然可證體認是甚模樣物事之非故附載之

國秀問向曾問身心性情之德蒙批誨云云某竊於自己省驗見得此心未發時其仁義禮智之體渾然未有區別於此敬而無失則發而為惻隱羞惡辭讓是非之情自有條理而不亂如此體認不知是否曰未說到敬而無失與未有區別及自有條理而不亂在且要識認得這身心性情之德是甚底模樣說未有區別亦如何得雖是未發時無所分別然亦不可不有所分別蓋仁自有一箇仁底模樣物事在內義自有一箇義底模樣物事在內禮智皆然今要就發處認得在裏面物事是甚模樣故發而為惻隱必要認得羞惡之根在裏面是甚底物事發而為羞惡必要認得羞惡之根在裏面是甚底物事禮智亦如之譬如木有四枝雖只一箇大根然必有四根一枝必有一根也又問朱傑尋常覺得資質昏愚但持敬則此心虛靜覺得好若敬心稍不存則裏面固是昏雜而發於外亦鶻突所以專於敬而無失上用功曰這裏未須說敬與不敬在蓋敬是第二節事而今便把來雜說則鶻突了愈難理會且只要識得那一是一二是二便是虛靜也要識得這物事不虛靜也要識得這物事如未識得這物事時則所謂虛靜亦是黑底虛靜不是白底虛靜而今須是要打破黑底虛靜換做箇白底虛靜則八窗玲瓏無不融通不然則守定黑底虛靜終身黑淬淬地莫之通曉也呂燾錄

問何以驗得性中有仁義禮智信先生怒曰觀公狀貌不離於嬰孩高談每及於性命語衆人曰他只管來這裏摸這性性若是去捕捉他則愈遠理本實有條理五常之體不可得而測度其用則為五教孝於親忠於君又曰必有本如惻隱之類知其自仁中發事得其宜知其自義中出恭敬知其自禮中出是是非非知其自智中出信者實有此四者眼前無非是性且於分明處作工夫又曰體不可得而見且於用上著工夫則體在其中次夜曰吉甫昨晚要見性中有仁義禮智無故不能發惻隱之類出來有仁義禮智故有惻隱之類

按呂燾錄乃余國秀問疑國秀所記國秀無錄故見於呂燾錄中蓋因玉山講義而言其云於發處認得裏面底物事是甚模樣又與玉山講義不同以答甘節語考之則斷斷非朱子語玉山講義先說道理地頭名目其歸結做工夫處在尊德性道問學答陳器之林德久又發玉山講義之意而於做工夫處則未之及如燾錄則竟以識認尋求為工夫程子嘗譏呂氏求中於未發之前為非中庸或問發明之而幷以楊氏所謂驗所謂執亦有呂氏之病燾錄所云蓋不止於求中與驗與執者雖沒世窮年而必不可以得也故錄玉山講義答陳器之林德久兩書而附呂燾錄及答甘節語於後則燾錄之誤不辨而自明矣

呂燾所記本之余國秀文集答國秀第二書有云須理會得其性情之德體用分別各是何面目始得須逐一體認玩味令日用間發見處的當分明也此錄與所問語全不對值而呂燾所記蒙批誨云云似指此而云問身心性情之德則此條問語又初無此語也又一條問語甚分明而答云須是實識其裏面義理之體用乃為有以明之亦與問語不相對值此不可曉而實識得裏面等語又他所未有即玉山講義答陳器之林德久書論性情體用甚詳而亦未有此語也呂燾所記自是國秀之意而於文集答語亦有不能無疑者姑記於此以俟質焉

考文集答方賓王胡季隨書皆門人代答而朱子為之刊正者則他書亦多有之不必朱子一一親答也又有問目甚長而批示止數語自己各付其人家中未必盡存底本其後或從各家搜訪以來其中不能必無訛誤如答余國秀語答問都不相值其訛誤自顯然則文集尚有不可盡據者況語錄乎呂燾所錄斷不可信故勉齋先生謂不當以隨時應答之語易生平手筆之書而薛敬軒先生亦屢言當以朱子手筆之書為主蓋以此也

答何叔京書云天理既渾然（既字疑有誤）然謂之理則便是箇有條理底名字故其中所謂仁義禮智者合下便各有一箇道理不相混雜以其未發莫見端緒是以謂之渾然非是渾然裏面全無分別而仁義禮智却是後來旋次生出四件有形有狀之物也須知天理只是仁義禮智之總名仁義禮智便是天理之件數更以程子好學論首章求之即可見得果然見得即心性仁愛之說皆不辨而自明矣

程子曰性即理也則天理渾然即性也玉山講義已發其凡於此矣此書在癸巳甲午間距甲寅二十年而其言若合符

節如此則謂晚年始頗指示本體豈其然乎孟子曰仁義禮智非由外鑠我也我固有之也弗思耳矣故曰求則得之舍則失之玉山講義乃因程珙之問而發明之只孟子此數語耳答陳器之林正卿又因玉山講義而發其他則未嘗數數言之也故於末附此一條尤可以證晚年指示本體之說之非

答呂子約書云由乎中而應乎外是推本視聽言動四者皆是由中而出泛言其理之如此耳非謂從裏面做工夫出來也制之於外所以養其中方是說做工夫處全是自外而內自葉流根之意非謂內外交相養（非字疑當作所）與此章之文本不相及不須如此分疏也如視聽二箴云心兮本虛秉彝天性皆是推本而言若其工夫則全在制之於外閑邪勿聽處可更詳之（乙卯後）

按此書爲程子四箴言邪可爲玉山講義之證玉山講義前段所言仁義禮智皆是推本說泛言其理之如此非是說做工夫處至後段之尊德性道問學方是正說做工夫處其答陳器之林德久書只發明前段之意而不及後段做工夫之說呂燾錄蓋誤認此決非朱子本語後來推衍愈多泛濫都是錯認丁話頭也故附此條於後以疏通證明之學者參考於此亦可以洞然而無疑矣

答呂子約書云論性則以仁爲本此只是之說論義理則性中只有仁義禮智爾仁爲孝弟之本論爲仁之功夫則孝弟是仁中之最緊切處當務此以立本而仁道生也

按此書當在壬辰癸巳間蓋早年語也然正與玉山講義相發明論性則以仁爲本此是泛說非謂做工夫處如玉山講義所言亦只是泛說論義理地頭名目如此若如呂燾錄則必向心中識取物事模樣竟作做工夫處全非朱子之意矣以此書證之則呂錄之誤亦不待辨而明矣

或問覺得意思虛靜時應事接物少有不中節者纔是意思不虛靜少間應事接物便都錯亂曰然然公又只守得那塊然底虛靜雖是虛靜裏面黑漫漫地不曾守得那白底虛靜濟得甚事所謂虛靜者須是將那黑底打開成箇白底教他裏面東西南北玲瓏透徹虛明顯敞如此方喚做虛靜若只確守得箇黑底虛靜何用也（沈僩錄）

按呂燾錄在己未沈僩錄在戊午後此條則同聞而別出也沈錄答問恰相對值意思亦極通貫其云黑底虛靜者則如坐禪入定專守此心之謂也其云白底虛靜者則由講論考索使道理洞徹此心虛靈不昧之謂也即大學之物格知至孟子之知性知天其以虛靜爲言蓋因所問而答之而大意自極分明呂錄則增入要識得這物事等語與沈錄大不同明繫國秀自以己意託之朱子以合前說且云敬是第二節事則是先要識得此物事而後虛靜虛靜而後能敬也豈其然乎敬者聖學之所以成始成終朱子再三言之問者曰於敬而無失上用功原自不錯今反謂其夾雜鶻突而所云識得這物事與問語全不相對值必非朱子語也只以沈錄對勘之則其得失自見而呂錄之不可據亦不待辨說而益明矣（王編修曰田草堂存稿）

皇清經解彙籍各種卷十六之五十五

身體雜錄目錄

皇清經解彙籍各種卷十六之五十五　學海堂

身體雜錄

釋心

漢劉熙釋名曰心纖也言纖微無物不貫也此訓最合本義蓋纖細而銳者皆可名曰心但言心而其纖銳纖細之意見矣說文心部次於思部思部次于囟部系部細字即从囟得聲得意今人俗書尖字古作鑯鑯與纖同意易說卦云坎其于木也爲堅多心虞翻云堅多心者棗棘之屬按棗棘之屬初生未有不先見尖刺者尖刺即心也說文朿字即今刺字解曰木芒也故重朿爲棗並朿爲棘皆歸朿部皆有尖心之木也易坎卦上六寘于叢棘困卦六三據于蒺藜惟坎爲心而于木多心故爲叢棘蒺藜之象叢棘蒺藜但皆言其鑯銳而已詩凱風吹彼棘心棘心夭夭皆言齋棘初生有尖刺故名曰心非謂其木皮外裏赤心在內也心果在內風安得吹之且易曰堅多心禮說曰松柏有心皆謂心爲尖刺故可曰多心有心否則除棗棘松柏皆無心之木耶棗棘松柏較之他木之內心又豈獨多耶爾雅曰樕樸心詩疏引孫炎注云樸樕一名心此亦即棘心有刺之木禮記如竹箭之有筠也如松柏之有心也凡松柏枝葉初生之年皆有箭刺至弟二年則刺落而成葉此言松柏堅木初生必由心而來猶竹箭之由筠而來也筠字不見于說文當即是筍字筍或爲笋旬尹勻皆相通故禮記孚尹旁達鄭注讀孚尹爲浮筠此與松柏有心同例後人不知筠爲笋字之遂借遂與心

字並誤解矣阮宮保揅經室集

流汗出滫扁鵲倉公列傳

病得之流汗出滫滫者去衣而汗晞也滫劉伯莊音延引之曰滫當爲滫讀與脩同王風中谷有蓷篇暵其脩矣毛傳曰脩且乾也釋名曰脯又曰脩脩縮也乾燥而縮也小雅湛露傳曰晞乾也是脩晞皆乾也作滫者假借字耳流汗出滫者流汗出而乾也故下文曰滫者去衣而汗晞也隸書循脩二字相似故滫譌作滫𥡴解傳以德爲循之脩也釋文曰脩馬作循莊子大宗師篇以德爲循釋文循本亦作脩史記麻書惟能循明也漢志循作脩商君傳湯武不循古而王索隱曰商君書作脩後漢書百官志注河南尹官屬有循行一百三十人而晉書職官志吉漢北海相景君碑陰故循行都昌台邱遷金石錄日脩行者縣吏皆有循行今此碑陰載故吏都昌台邱遷而下十九人字則作循漢及晉碑數有之亦與此碑陰所書同豈循脩二字書相近遂致訛謬邪隸續曰循脩二字隸法只爭一畫書碑者好奇所以從省借用考說文玉篇廣韻皆無滫字集韻滫松倫切流皃引史記汗出滫滫既誤沿劉氏之音又誤以滫滫二字連讀而訓爲流皃其失甚矣王觀察讀史記雜志

坼副楚世家

陸終生子六人坼剖而產焉念孫案剖本作副大雅生民篇不坼不副釋文副孚逼反正義曰坼副皆裂也引曲禮爲天子副瓜者副之是也後人誤讀副爲去聲遂不得其解又見集解有簡狄胷剖生契之語因改副爲部耳說文副判也籒文作疈太平御覽人事部引史記作坼疈而生是其明證矣同上

揅跽曲拳

莊子揅跽曲拳人臣之禮也四字不貫當作揅拳曲跽便順江處貢揅經補義

皇清經解羣籍各種

經典目錄

經傳釋詞有敘

語詞之釋肇於爾雅粵于爲曰茲斯爲此每有爲雖誰昔爲昔若斯之類皆約舉一隅以待三隅之反蓋古今異語別國方言類多助語之文凡其散見於經傳者皆可比例而知觸類長之斯善式古訓者也自漢以來說經者宗尚雅訓凡實義所在既明著之矣而語詞之例則略而不究或卽以實義釋之遂使其文扞格而意亦不明如由用也猷道也而又爲詞之於若皆以用與道釋之則尚書之別求聞由古先哲王大誥猷爾多邦皆文義不安矣此舉一以例其餘後皆放此攸所也迪蹈也而又爲詞之用若皆以所與蹈釋之則尚書之各迪有功豐水攸同毛詩之風雨攸除鳥鼠攸去皆文義不安矣不弗也否不也丕大也而又爲發聲與承上之詞若皆以弗與大釋之則尚書之三危既宅三苗丕敘我生不有命在天否則侮厥父母毛詩之否難知也有周不顯帝命不時禮記之不在此位也皆文義不安矣作爲也而又爲詞之始與及若皆以爲釋之則尚書之萬邦作乂作其卽位皆文義不安矣爲作也而又爲詞之如與有與與於若皆以作釋之則左傳之何臣之爲晉語之稱爲前世穀梁傳之近爲禰宮管子之爲臣奺乎孟子之得之爲有財皆文義不安矣又如若如也而又爲詞之而與乃與當與與若如也而又爲詞之其與而與此與惟曰言也而又爲詞之欥謂言也而又爲詞之爲與與與如與衆云言也而又爲詞之有與或與然甯安也而又爲詞之乃能善也而又爲詞之而與乃無不有也而又爲詞之發聲與轉語有不無也而又爲詞之爲卽就也而又爲詞之則與若與或則法也及至也而又爲詞之若茲此也而又爲歎詞嗟歎詞也而又爲語助彼他也而又爲詞之匪匪非也而又爲詞之彼咫八寸也而又爲詞之只允信也而又爲詞之用終盡也而又爲詞之既多衆也而又爲詞之祇適徂逝皆往也而適又爲詞之啻徂又爲詞之及逝又爲詞之發聲思念也而又爲詞之何也而又皆爲語助曷詞之居處也夷平也一數之始也而又皆爲語助曷詞之何也而又爲何不盍何不也而又爲何於詞之于也而又爲爲與爰詞之曰也而又爲與安詞之焉也而又爲乃爲則爲於是焉詞之安也而又爲於爲是爲乃爲則惟詞之獨也而又爲與爲及爲雖雖不定之詞也而又爲惟矧詞之況也而又爲亦承上之詞也而又爲語助且詞之更端也而又爲此之詞之是也而又爲於爲其爲與凡此者其爲古之語詞較然甚箸揆之本文而協驗之他卷而通雖舊說所無可以心知其意者也引之自庚戌歲入都侍大人質問經義始取尚書廿八篇紬繹之而見其詞之發句助句者皆人以實義釋之往往詰籟爲病竊嘗私爲之說而未敢定也及聞大人論毛詩終風且暴禮記此若義也諸條發明意恉渙若冰釋益復得所遵循奉爲楷式乃遂引而伸之以盡其義類自九經三傳及周秦西漢之書凡助語之文徧爲搜討分字編次以爲經傳釋詞十卷凡百六十字前人所未及者補之誤解者正之其易曉者則略而不論非敢舍舊說而尚新奇亦欲窺測古人之意以備學者之采擇云爾

嘉慶三年二月一日高郵王引之敘

經傳釋詞序目終

皇清經解彙纂各種卷十六之五十六　學海堂

經傳釋詞　高郵王引之著

與

鄭注禮記檀弓曰與及也常語也

與猶以也易繫辭傳曰是故可與酬酢可與祐神矣言可以酬酢可以祐神也禮記檀弓曰殷人殯於兩楹之間則與賓主夾之也言以賓主夾之也玉藻曰大夫有所往必與公士爲賓也言必以公士爲擯也（義見上文）中庸曰知遠之近知風之自知微之顯可與入德矣言可以入德也論語陽貨篇曰鄙夫可與事君也與哉言不可以事君也（孔傳曰言不可與事君皇疏曰言凡鄙之人不可與之事君皆非也下文患得患失皆言鄙夫所以不可事君之故非謂不可與鄙夫事君也後漢書李法傳法上疏諫坐失旨免爲庶人還鄉里人問其不合上意之由法未嘗應固問之法曰鄙夫可與事君乎哉苟患失之無所不至法之言如此是不敢以無罪而以鄙夫自貶且自謂其不可以事君也然則法之意亦謂鄙夫不可以事君非謂不可與鄙夫事君也與哉李善注文選東京賦曰鄙夫不可以事君顏師古匡謬正俗曰孔子語曰鄙夫不可以事君變與言以正與經旨相合）史記袁盎傳曰妾主豈可與同坐哉言不可以同坐也（漢書作以）貨殖傳曰智不足與權變勇不足以決斷仁不能以取予（漢書作與）揚雄傳曰建道德以爲師友仁義與爲朋（文選作以爲朋與下有之字乃後人不曉文義而妄加之）與亦以也互文耳

家大人曰與猶爲也（此爲字讀平聲）韓子外儲說左篇曰名與多與之其實少言名爲多與之而其實少也西周策曰秦與天下罷則令不橫行於周矣言秦爲天下所疲也（今本作秦與天下俱罷俱字乃後人不曉文義而妄加之辯見讀書雜志）秦策曰吳王夫差棲越於會稽勝齊於艾陵遂與句踐禽死於干隧言爲句踐所禽也

家大人曰與猶爲也（此爲字讀去聲）孟子離婁篇曰所欲與之聚之言民之所欲則爲民聚之也秦策曰或與中期說秦王曰（鮑本如是姚本與作爲）言爲中期說秦王也楚策曰秦王令芉戎告楚曰毋與齊東國吾與子出兵矣言吾爲子出兵也又漢書高祖紀漢王爲義帝發喪漢紀爲作與家大人曰與猶謂也大戴禮夏小正傳曰獺獸祭魚其必與之獸何也曰非其類也與之獸謂之獸也來降燕乃睇室（今本脫室字依傳文補）其與之室何也操泥而就家入人內也與之室謂之室也曾子事父母篇曰夫禮大之由也不與小之自也不非也與謂也言禮在由其大者非謂由其小者而已也李善本文選報任少卿書曰假令僕伏法受誅若九牛亡一毛與螻蟻何以異而世又不與能死節者言世人不謂我能死節也（漢書司馬遷傳作不與能死節者比五臣本文選作不以能死節者次比皆後人不曉文義而妄加增改辯見讀書雜志）

廣雅曰與如也大戴禮四代篇曰事必與食食必與位無相越踰與如也言事必如其食食必如其位也晏子春秋問篇曰正行則民遺曲行則道廢正行而遺民乎與持民而遺道乎與亦如也言將正行而遺民乎如其持民而遺道乎也墨子兼愛篇曰若大國之攻小國也大家之亂小家也強之劫弱衆之暴寡詐之謀愚貴之敖賤此天下之害也又與爲人君者之不惠也臣者之不忠也父者之不慈也子者之不孝也此又天下之害也又與今人之賤人執其兵刃毒藥水火以交相虧賊此又天下之害也又與猶又如也襄二十六年左傳引夏書曰與其殺不辜寧失不經（凡上言與其下言寧者放此）禮記檀弓曰喪禮與其哀不足而禮有餘也不若禮不足而哀有餘也祭禮與其敬不足而禮有餘也不若禮不足而敬有餘也（凡上言與其下言不若者放此）與其皆謂如其也或但謂之與晉語曰與余以狂疾賞也（宋本如是今本作是以狂疾賞也乃後人不曉文義而妄改之）不如亡孟子萬章篇曰與我處畎畝之中由是以樂堯舜之道吾豈若使是君爲堯舜之君哉吾豈若使是民爲堯舜之民哉呂氏春秋貴直篇曰與吾得革車千乘也不如聞行人燭過之一言史記魯仲連傳曰吾與富貴而詘於人寧貧賤而輕世肆志焉是也閔元年左傳曰猶有令名與其及也王肅注曰雖去猶有令名何與其坐而及禍也（見史記晉世家集解又後漢書荀爽傳注曰獻與適屬鷄云其思何與斯人追欲兩亡）何與猶何如也二年傳曰與其危身以速罪也（晉語作況其危身於狄以起讒於內也況亦如也）杜注曰言孰與危身以召罪孰與猶何如也秦策曰秦昭王謂左右曰今日韓魏孰與始強對曰弗如也王曰今之如耳魏齊孰與孟嘗芒卯之賢對曰弗如也齊策曰田侯召大臣而謀曰救趙孰與勿救趙策曰趙王與樓緩計之曰與秦城何如不與何如（今本不與下又有何如二字乃後人不曉文義而妄加之辯見讀書雜志）是孰與即何如也故司馬相如子虛賦楚王之獵孰與寡人乎郭璞注曰與猶如也

與語助也僖二十三年左傳曰夫有大功而無貴仕其人能靖者與有幾言能靖者有幾也（與語助也與有幾三字連讀釋文曰其人能靖音與身絕句失之）襄二十九年曰是盟也其與幾何（又昭元年曰主民翫歲而愒日其與幾何又曰叔向問王孫揮對曰其與幾何又晉語曰雖謂之挾而避以齒牙爲猾日弗堪也其與幾何又曰郤子將其伐而取國君其與幾何乃諸曰民生於地上容也其與幾何）言其幾何也周語曰若壅其口其與能幾何言能幾何也（韋注與辭也）晉語曰諸臣之委室而徒退者將與幾人言將幾人也（韋注與辭也）又昭十七年左傳曰其居火也久矣其與不然乎言其不然乎也周語曰余一人其流辟於裔土何辭之與有言何辭之有也晉語曰亡人何國之與有言何國之有也越語曰如寡人者安與知恥言安知恥也又孟子滕文公篇曰不由其道而往者與鑽穴隙之類也與字皆是語助無意義也

㠯　以　已

㠯或作以或作已鄭注禮記檀弓曰以與已字本同

以語詞之用也書堯典曰以親九族是也常語也

漢書劉向傳注曰以由也大戴禮子張問入官篇曰忿數者獄之所由生也距諫者慮之所以塞也以亦由也此亦常語

玉篇曰以爲也詩瞻卬曰天何以刺言天何爲刺也凡經傳言何以若此者皆謂何爲若此也亦常語

以猶謂也禮記檀弓曰昔者吾有斯子也吾以將爲賢人也言吾謂將爲賢人也昭二十五年左傳曰公以告臧孫臧孫以難告郈孫郈孫以可勸（釋文曰勸孫以可勸公逐季氏也）言臧孫謂難郈孫謂可也齊策曰臣之妻私臣臣之妾畏臣臣之客欲有求於臣皆以美於徐公言皆謂美於徐公也

廣雅曰以與也書盤庚曰爾忱不屬惟胥以沈某氏傳曰相與沈溺詩江有汜曰不我以箋曰不我以歸嫁不我以數儀禮鄉射禮曰主人以賓揖又曰各以其耦進大射儀曰以耦左還箋注並曰以猶與也禮記檀弓曰吾未嘗以就公室注曰未嘗與到公室觀其行也易歸妹初六曰得妾以其子言得妾與其子也詩小明曰神之聽之式穀以女言式穀與汝也（箋以爲用失之）禮記郊特牲曰賓入大門而奏肆夏示易以敬也言示易與敬也襄二十年左傳曰賦常棣之七章以卒言賦七章與卒章也二十九年曰樂氏其以宋升降乎言與宋升降也論語微子篇曰而誰以易之言誰與易之也詩江有汜曰不我以不我與也旄邱曰何其處也必有與也何其久也必有以也（傳曰必以有功德）以亦與也古人自有複語耳管子形勢篇曰譽譽之人勿與任大譕臣者可以遠舉顧憂者可與致道呂氏春秋樂成篇曰故

民不可與慮化舉始而可以樂成功皆以與以互文故鄉射禮各以其耦進今文以爲與越語飾事者與地史記越世家與爲以呂氏春秋精論篇人可與微言乎淮南道應篇與爲以權勳篇不穀無與復戰矣說苑敬慎篇與爲以燕策得賢士與共國史記燕世家與爲以

以猶及也易小畜九五曰富以其鄰虞翻注曰以及也（泰六四謙六五並曰不富以其鄰）泰初九曰拔茅茹以其彙言及其彙也（否初六同）剝初六曰剝牀以足六二曰剝牀以辨六四曰剝牀以膚言及足及辨及膚也復上六曰用行師終有大敗以其國君凶言及其國君也（王弼訓以爲用云用之於國則反乎君道失之此家大人說）周語引湯誓曰余一人有罪無以萬夫言無及萬夫也

以猶而也易泰六四曰不戒以孚猶繫辭傳言不疾而速不行而至也書牧誓曰俾暴虐于百姓以姦宄于商邑金縢曰天大雷電以風（隱九年左傳曰大雨霖以震）禮記樂記曰治世之音安以樂亂世之音怨以怒亡國之音哀以思大戴禮曾子制言篇曰富以苟不如貧以譽生以辱不如死以榮閔二年左傳曰親以無災又何患焉昭二十年曰濟其不及以泄其過晉語曰狐偃惠以有謀趙衰文以忠貞賈佗多識以恭敬吳語曰昔楚靈王不君其臣箴諫以不入莊二十四年公羊傳曰戎衆以無義（以猶而也僖二十一年傳曰邾婁國也疆而無義是其證何注曰戎衆多又當以無義爲事失之）論語爲政篇曰季康子問使民敬忠以勸如之何以字竝與而同義易同人彖傳曰文明以健中正而應繫辭傳曰蓍之德圓而神卦之德方以知禮記聘義曰溫潤而澤仁也縝密以栗知也昭十一年左傳曰桀克有緡以喪其國紂克東夷而隕其身以亦而也互文耳

已既也常語也

鄭注考工記曰已太也甚也亦常語也或作以文五年左傳嬴曰以剛是也

爾雅曰已此也莊子齊物論篇曰已而不知其然謂之道已字承上文而言言此而不知其然也養生主篇曰已而爲知者殆而已矣言此而爲知者也（郭象注曰已困於知而不知止又爲知以救之非是此戴氏東原說）淮南道應篇曰已雖無除其患天地之間六合之內可陶冶而變化也無不也言此雖不除其患也（此邵氏二雲說）或作以禮記祭統衛孔悝之鼎銘曰對揚以辟之勤大命施於烝彝鼎以此也指上文而言也辟君也言對揚此君之勤大命著之於烝彝鼎也鄭讀（對揚以辟之爲句云辟明也言遂揚君命以明我先祖之德夫之君命謂之勤大命猶言文武勤教也鄭以勤大命爲行君之命亦失之此家大人說下同）射義引詩曰大夫君子凡以庶士亦言凡此庶士也

顏師古注漢書宣帝紀曰已語終辭也書洛誥曰公定予往已禮記檀弓曰生事畢而鬼事始已盧植注曰已者辭也（見通典禮六十四）已爲語終之詞則與矣同義連言之則曰已矣論語曰始可與言詩已矣是也（學而八佾二篇）猶乎與哉同義而連言之則曰乎哉也

已歎詞也書大誥曰已予惟小子某氏傳曰已發端歎辭也（漢書翟義傳作熙顏師古注曰已歎辭）康誥曰已女惟小子又曰已女乃其速由茲義率殺梓材曰已若茲監洛誥曰已女惟沖子莊子庚桑楚篇曰已我安逃此而可義竝同也

猶

禮記檀弓注曰猶尚也常語也

詩小星傳曰猶若也亦常語也字或作猷爾雅曰猷若也猶爲若似之若又爲若或之若禮記內則曰子弟猶歸器衣服裘衾車馬則必獻其上而後敢服用其次也鄭注曰猶若也襄十年左傳曰猶有鬼神於彼加之言若有鬼神也

猶猶均也物相若則均故猶又有均義襄十年左傳曰從之將退不從亦退猶將退也不如從楚亦以退之猶將退均將退也論語堯曰篇曰猶之與人也出內之吝謂之有司猶之與人均之與人也燕策柳下惠曰苟與人異惡往而不黜乎猶且黜乎甯於故國爾猶且黜均將黜也

詩陟岵曰猶來無止傳曰猶可也字或作猷爾雅曰猷可也

由　猶　攸

廣雅曰由以用也由以用一聲之轉而語詞之用亦然（見用字下）或作猶（莊十四年左傳猶有妖乎正義曰古者由猶二字義得通用莊四年公羊傳紀侯之不誅至今有紀者猶無明天子也猶亦與由同）或作攸其義一也其作猶者書盤庚曰先王有服恪謹天命茲猶不常甯猶猶用也言先王敬謹天命茲用不敢常安也（若安土重遷則是不知天命故下文曰今不承于古罔知天之斷命也某氏傳訓猶爲尚失之此家大人說詳見經義述聞下同）無逸曰古之人猶胥訓告胥保惠胥教誨言古之人用相訓告相保惠相教誨也其作攸者禹貢曰彭蠡既豬陽鳥攸居攸猶用也言陽鳥之地用是安居也（林之奇尚書全解曰諸儒之說皆以陽鳥爲雁竊猶疑之此篇所叙治水詳見於九州之下者莫非地名此州上言彭澤下言三江震澤獨於此三句中言雁非推文勢不稱考之九州亦無此例也夫雁之南翔乃其天性豈其洪水未平遂不南翔乎古地名取諸鳥獸如虎牢犬邱之類多矣左昭二十年公如死鳥杜注衛地名又鄭有鳴雁在陳留縣漢北邊有雁門安知陽鳥之非地名乎案林說是也居宅也陽鳥攸居猶言三危既宅耳陽鳥之地年代曠隔莫知所在不得因此而謂其非地名也胡氏朏明乃以爲適當鴻雁來賓之時即所見而紀其事夫禹八年治水所見鳥獸多矣倘即所見而紀之則禹貢宜止遍遍敷策哉胡氏又曰陽鳥攸見與桑土既蠶三苗丕敘一例不必以爲地名案彼皆記治水之功雁之棲宿於禹績何與乎雁名陽鳥書無明文說者誤以陽鳥爲鳥因附會彭蠡既豬之文又牽合以鴻雁南翔之說耳其不足信亦明矣原其所以誤者蓋但知爾雅有攸所也之訓以爲經言陽鳥所居則所居者爲彭蠡而居之者爲水鳥矣不知禹貢多以既攸二字相對爲文攸猶用也言陽鳥之地用是安居也與他處攸訓爲所者不同）又曰漆沮既從豐水攸同又曰九州攸同四隩既宅義竝同也洪範曰帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁又曰天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘言彝倫用斁彝倫用敘也金縢曰予小子新命于三王惟永終是圖茲攸俟言茲用俟也大誥曰予曷其不于前甯人圖功攸終圖功大功也言曷不于前甯人大功用終也（上文曰敷前人受命茲不忘大功又曰不可不成乃甯考圖功卽此所謂前甯人圖功也傳訓圖爲謀攸爲所皆失之以下攸字竝同）又曰予曷敢不于前甯人攸受休畢言曷敢不于前甯人用受休畢也洛誥曰無若火始炎炎厥攸灼敘弗其絕言厥用灼也多士曰亦惟爾多士攸服奔走臣我多遜言惟爾多士用服奔走也無逸曰乃非民攸訓非天攸若言非民用訓非天用若也詩蓼蕭曰萬福攸同（采菽同）言萬福用同也（箋曰攸所也失之下竝同）斯干曰風雨攸除鳥鼠攸去君子攸芋言風雨用除鳥鼠用去君子用芋也又曰君子攸躋又曰君子攸甯義竝同也楚茨曰報以介福萬壽攸酢言萬壽用酢也緜曰迺立冢土戎醜攸行言戎醜用行也棫樸曰奉璋峩峩髦士攸宜言髦士用宜也（儀禮士冠禮髦士攸宜義同鄭注攸所也亦失之）旱麓曰豈弟君子福祿攸降言福祿用降也（鳧鷖福祿攸降同）靈臺曰王在靈囿麀鹿攸伏言麀鹿用伏也文王有聲曰四方攸同王后維翰言四方用同也既醉曰朋友攸攝攝以威儀言朋友用攝也泮水曰既作泮宮淮夷攸服言淮夷用服也猶攸二字與由同聲而相通皆語詞之用也說經者見猶字則釋之爲尚見攸字則釋之爲所皆望文生訓而非其本指而史記夏本紀宋世家於陽鳥攸居豐水攸同彝倫攸斁彝倫攸敘悉以所字代之葢古義之湮由來久矣

攸猶所以也書洪範曰我不知其彝倫攸敘王肅注曰我不知常倫所以次敘（此攸字與下文彝倫攸敘異義史記宋世家作我不知其常倫所序亦失之）大誥曰予惟小子若涉淵水予惟往求朕攸濟某氏傳曰往求我所以濟渡是也

攸語助也書盤庚曰女不憂朕心之攸困言不憂朕心之困也（某氏傳訓攸為所失之下竝同）洪範曰予攸好德言予好德也（史記作予所好德失之）又曰四曰攸好德言四曰好德也詩皇矣曰執訊連連攸馘安安言執訊連連馘安安也（毛傳攸所也失之）攸皆語助耳字亦作猷盤庚曰女猷黜乃心無傲從康言汝黜乃心也（傳訓猷為謀失之下同）又曰女萬民乃不生生暨予一人猷同心言不與予一人同心也猷亦語助耳

繇　由　猷

爾雅曰繇於也繇由猷古字通（爾雅釋水釋文曰繇古由字莊十四年左傳正義曰古者由猶二字義得通用猷猶字也詩巧言秩秩大猷漢書敘傳作繇）書康誥曰往敷求于殷先哲王又曰別求聞由古先哲王由亦于也言徧求聞於古先哲王也（別與徧古字通說見經義述聞）詩抑曰無易由言箋曰由於也禮記雜記曰客使自下由路西鄭注曰客給使者入設乘黃於大路之西（詩君子陽陽篇左執簧右招我由房疑亦謂招我於房毛傳曰由用也箋曰由從也皆於義未安）馬融本大誥王若曰大誥繇爾多邦鄭王本繇作猷漢書翟義傳王莽倣大誥曰大誥道諸侯王蓋用爾雅繇道也之訓馬鄭王竝同（以釋文正義知之）引之案大誥道爾多邦文義不順猷於也大誥猷爾多邦者大誥於爾多邦也經文本自明白祇緣訓猷為道於義未安致令後人妄改其始改也升猷字於誥字之上某氏傳曰順大道以告天下眾國是也其再改也又升猷字於大字之上正義曰此本猷在大上是也其他緣例而改者二改而復脫者一多士曰王曰猷告爾多士多方曰王曰嗚呼猷告爾有多方士傳竝曰以道告之蓋俱是告猷而晚出古文改為猷告矣此緣例而改者也多方曰王若曰猷告爾四國多方傳曰順大道告四方與大誥猷爾多邦傳同則此句經文亦有大字蓋初作大告猷爾四國多方後改為大猷告爾四國多方故解之曰順大道告四方其後則又脫大字矣此改而復脫者也大誥在多士多方前其誥猷之文馬鄭王必皆有說學者雖不悟誥猷之誤為猷誥猶不得不載其異同至多士多方告猷之義已詳大誥不復再釋學者斯忽焉不察矣然以例推之可得而知也後之說書者或以猷為發語詞或以為歎詞皆不知文由誤倒故多方推測而卒無一當也

因

因由也聲之轉也書禹貢曰西傾因桓是來常語也

因猶也亦聲之轉也楚策曰王獨不見夫蜻蛉乎六足四翼飛翔乎天地之間俛啄蚊虻而食之仰承甘露而飲之自以為無患與人無爭也不知夫五尺童子方將調飴膠絲加己乎四仞之上而下為螻蟻食也夫蜻蛉其小者也黃雀因是已案已字絕句因是猶是也已語終詞也言黃雀之自以為無患亦（猶之）蜻蛉也下文曰夫黃雀其小者也黃鵠因是已夫黃鵠其小者也蔡聖侯之事因是已蔡聖侯之事其小者也君王之事因是已義竝與此同文選詠懷詩注引延篤戰國策論云因是已因事已復有是也所解雖未了而其以已字絕句甚明今本改已為以而以黃雀因是以五字連下句讀之則義不可通矣下文皆放此

用

用詞之以也一切經音義七引蒼頡篇曰用以也以用一聲之轉凡春秋公羊傳之釋經皆言何以穀梁則或言何用（桓十五年傳曰何用見其未易災之餘而嘗也餘放此）其實一也書皋陶謨曰侯以明之撻以記之書用識哉用亦以也互文耳

用詞之由也詩君子陽陽傳曰由用也由可訓為用用亦可訓為由一聲之轉也禮記禮運曰故謀用是作而兵由此起用亦由也互文耳

用詞之為也詩雄雉曰不忮不求何用不臧言何為不臧也節南山曰國既卒斬何用不監言何為不監也莊六年穀梁傳曰何用弗受亦謂何為弗受也用以為皆一聲之轉故何以謂之何用何為亦謂之何用互見以為二字下

允

家大人曰允猶用也（用亦語詞見用字下）書堯典曰允釐百工言用釐百工也（某氏傳曰允信也於文義未安下皆放此）皋陶謨曰允迪厥德言用迪厥德也又曰庶尹允諧言庶尹用諧也（庶尹用諧猶言神人以和周官大司樂疏引鄭注曰允信也文義未安）大誥曰允蠢鰥寡言用動鰥寡也論語堯曰篇引堯曰允執其中言用執其中也（包咸注曰允信也文義未安）襄二十一年左傳引夏書曰念茲在茲釋茲在茲名言茲在茲允出茲在茲言用出茲在茲也（名言茲在茲允出茲在茲者謂發一言出一令必本之於已而後民從之故傳釋之曰將謂由已壹也允出茲在茲即出茲在茲允語詞耳非謂信出茲在茲也杜注訓允為信與文義不合或曰下文曰信由已壹而後功可念也非釋允為信乎曰非也上文曰在上位者洒濯其心壹以待人軌度其信可明徵也而後可以治人故此復申之曰信由已壹而後功可念也信字正上軌度其信而言非釋允字也且信由已壹云云乃通釋書詞卜事釋允出茲在茲一句也哀六年傳曰夏書曰允出茲在茲由已率常可矣亦不以允為信）詩鼓鍾曰淑人君子懷允不忘懷思也言思之用不忘也（箋曰懷至也古者善人君子至信不可忘失之）公劉曰幽居允荒言豳居用荒也（箋曰允信也文義未安）考工記栗氏量銘曰時文思索允臻其極言用臻其極也（鄭注曰允信也文義未安）詩大明曰聿懷多福春秋繁露郊祭篇引作允懷多福（此蓋出三家詩班固明堂詩亦曰允懷多福）是允為語詞也後人但知允之為信而不知其又為語詞故訓釋多有未安史記五帝本紀夏本紀於允釐百工允迪厥德庶尹允諧亦皆以信字代之蓋古義之失其傳久矣

允猶以也墨子明鬼篇引商書曰百獸貞蟲允及飛鳥莫不比方言百獸貞蟲以及飛鳥也以與用同義故允可訓為用亦可訓為以說文曰允從儿㠯聲㠯用允一聲之轉耳

允發語詞也詩時邁曰允王維后言王維后也又曰允王保之言王保之也允語詞耳武曰於皇武王無競維烈允文文王克開厥後允文與於皇對文則允為語詞益明泮水曰允文允武允亦語詞猶逸書言乃神乃武乃文耳（見呂氏春秋諭大篇）箋皆訓允為信失之

於

廣雅曰於于也常語也亦有於句中倒用者書酒誥曰人無於水監當於民監猶言無監於水當監於民也僖九年左傳曰入而能民土於何有言何有於土也（凡言於何有者放此）昭十九年左傳曰其一二父兄私族於謀而立長親言私謀於族也（杜注曰於私族之謀宜立親之長者文義未安）又曰諺所謂室於怒市於色者楚之謂矣言怒於室而色於市也

於猶在也（見呂氏春秋期賢篇高注）易繫辭傳曰易之興也其於中古乎禮記曲禮曰於外曰公於其國曰君是也此亦常語

於猶之也昭四年左傳曰亾於不暇又何能濟言亾之不暇也十年曰王貪而無信唯蔡於感言唯蔡之恨也於與之同義故

於訓爲之之亦訓爲於互見之字下

於猶爲也此爲字讀平聲禮記郊特牲曰埽地而祭於其質也又曰祭天埽地而祭焉於其質而已矣皆謂爲其質不爲其文也大戴禮曾子本孝篇曰如此而成於孝子也言如此而後成爲孝子也曾子事父母篇曰未成於弟也言未成爲弟也弟讀孝弟之弟文六年穀梁傳曰閏月者附月之餘日也積分而成於月者也言成爲月也孟子離婁篇曰寇至則先去以爲民望寇退則反殆於不可言殆爲不可也荀子正論篇曰是特姦人之誤於亂說以欺愚者而淖陷之今本淖訛作潮茲據楊注改誤謬也見說文於爲也淖溺也楚辭七諫世沈淖而難論兮王注曰淖溺也言姦人謬爲亂說以欺愚者而溺陷之也楊倞注曰姦人自誤惑於亂說因以欺愚者猶於泥淖之中陷之失之矣於與爲同義故姚本東周策夫秦之爲無道也秦策楚亦何以軫爲忠乎鮑本爲並作於史記張儀傳韓梁稱爲東藩之臣趙策爲作於

於猶爲也此爲字讀去聲老子曰故貴以身爲天下若可寄天下愛以身爲天下若可託天下莊子在宥篇作故貴以身於爲天下則可以託天下愛以身於天下則可以寄天下於天下卽爲天下也今本作故貴以身於爲天下愛以身於爲天下此後人依老子旁記爲字而寫者誤合之也老子釋文爲于僞反而莊子釋文無爲字以是明之此家大人說

於猶如也昭三年左傳曰今嬖寵之喪不敢擇位而數於守適言數如守適也杜注曰不敢以其位卑而令禮數如守適夫人莊子大宗師篇曰陰陽於人不翅於父母翅與啻同言不啻如父母也秦誓曰不啻如自其口出秦策曰君危於累卵而不壽於朝生言危如累卵不壽如朝生也燕策曰且非獨於此也言非獨如此也故漢書韓長孺傳匈奴至者投鞌高如城者數所新序善謀篇如作於

於語助也易繫辭傳曰於稽其類書堯典曰黎民於變時雍於變與時雍對文於字釋文音烏沈以爲歎美辭非是又曰於予擊石拊石釋文曰於如字或音烏而絕句者非詩靈臺曰於牣魚躍於字釋文無音又曰於論鼓鐘於樂辟廱釋文於音烏如字正義述毛亦如字今從正義下武曰於萬斯年雝曰於薦廣牡釋文於如字王音烏正義述毛亦如字今從正義是也於發聲也左氏春秋定五年於越入吳杜注曰於發聲正義曰夷言有此發聲是也

於是者承上之詞常語也文隱四年左傳曰於是陳蔡方睦於衞此於是亦承上之詞而其義不同猶言當是時也桓五年傳曰於是陳亂國人分散故再赴僖十五年傳曰於是展氏有隱慝焉義並同也

于

爾雅曰于於也常語也亦有於句中倒用者詩崧高曰四國于蕃四方于宣言蕃于四國宣于四方也又曰謝于誠歸亦言誠歸于謝也見箋

爾雅曰于曰也曰古讀若聿字本作欥或作曰或作聿說見欥字下聿于一聲之轉黃鳥于飛詩葛覃黃鳥聿飛也于以采蘩聿以采蘩也聿於亦一聲之轉故傳曰于於也箋曰于以猶言往以與毛異義非也若訓于爲往則下文于以用之及采蘋之于以湘之于以奠之皆義不可通至于以求之則鄭亦訓爲於矣穀旦于差穀旦于逝東門之枌言穀旦聿差穀旦聿逝也王于興師秦無衣王聿興師也王于出征六月王聿出征也于疆于理江漢聿疆聿理也于聿皆語詞猶將之適疆理也箋云于爲往亦失之聿曰古字通故爾雅訓于爲曰也箋解穀旦于差穀旦于逝曰朝日善明曰相擇矣朝日善明曰往矣解王于出征曰王曰令女出征玁狁則是以爾雅之于曰也爲論語子曰之曰失其指矣

于猶乎也其在句中者常語也亦有在句末者管子山國軌篇曰不籍而贍國爲之有道于宋本如是今本于誤作乎于猶乎也呂氏春秋審應篇曰然則先生聖于高注曰于乎也列子黃帝篇曰今女之鄙至此乎釋文曰乎本又作于莊子人間世篇曰不爲社者且幾有翦乎釋文曰乎崔本作于是也又爲歎美之詞論語爲政篇孝乎惟孝釋文乃漢石經乎並作于是也

于猶爲也此爲字讀平聲詩定之方中曰定之方中作于楚宮揆之以日作于楚室正義曰作爲楚丘之宮作爲楚丘之室張載注魏都賦引詩作作爲楚宮作爲楚室儀禮士冠禮曰宜之于假鄭注曰于猶爲也聘禮記曰賄在聘于賄注曰于讀曰爲昭十九年公羊傳曰賊未討何以書葬不成于弒也言不成爲弒也史記秦始皇帝紀曰請刻于石表垂于常式言垂爲常式也三王世家封齊王策曰惟命不于常褚少孫釋之曰惟命不可爲常

于猶爲也此爲字讀去聲孟子萬章篇曰惟茲臣庶女其于予治于爲也爲助也趙注曰惟念此臣眾女故助我治事是也

于猶如也易繫辭傳曰易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣是介于石卽介如石也故漢書汲黯傳愚民安知市買長安中而文吏繩以爲闌出財物如邊關乎史記如作于于與於古字通故兩字皆可訓爲爲亦皆可訓爲如互見於字下

于猶是也詩出車曰玁狁于襄玁狁于夷言玁狁是襄玁狁是夷也猶言戎狄是膺荊舒是懲

于猶越也與也連及之詞夏小正傳曰越于也廣雅曰越與也書大誥曰大誥猷爾多邦越爾御事王莽倣大誥作大告道諸侯王三公列侯于女卿大夫元士御事是連及之詞曰越亦曰于也康誥曰子弗祗服厥父事大傷厥考心于父不能字厥子乃疾厥子于弟弗念天顯乃弗克恭厥兄兄亦不念鞠子哀大不友于弟言子之不孝與父之不慈與弟之不恭兄之不友也某氏傳曰於爲人父於爲人弟失之又曰諸女德之說于罰之行行道也言告汝德之說與罰之道也傳曰告汝施德之說於罰之所行失之洛誥曰四方迪亂未定于宗禮亦未克敉公功迪將其後當以四方迪亂未定爲句于宗禮亦未克敉爲句公功迪將其後爲句爾雅曰亂治也方言曰迪正也四方迪亂猶言亂正四方見微子篇于越也言四方正治未定越宗禮亦未克安也公功迪將其後者上文曰公功棐迪篤下文曰公功肅將祗歡與此並以公功發句此文之相符者也上文公功言棐迪下文公功言肅將此公功言迪將此義之相合者也舊讀失之矣多方曰時惟爾初不克敬于和則無我怨于與也言不能敬與和也上文曰爾惟和哉又曰爾亦則以穆穆在乃位穆穆敬也故此言爾不能敬與和則無我怨日不能敬于和道亦失之

皇清經解卷十六之五十六終

皇清經解彙籍各種卷十六之五十七　學海堂

經傳釋詞　高郵王尚書引之著

爰

爾雅曰爰于也又曰爰於也于與於同義書盤庚曰綏爰有眾是也詩擊鼓曰爰居爰處爰喪其馬于以求之于亦爰也互文耳

爾雅曰爰曰也曰與欥同字或作聿說見欥字下聿爰一聲之轉爰有寒泉詩凱風聿有寒泉也爰伐琴瑟定之方中聿伐琴瑟也爰得我所碩鼠聿得我所也爰及矜人鴻鴈聿及矜人也爰有樹檀鶴鳴聿有樹檀也爰其適歸四月聿其適歸也蟋蟀曰歲聿其莫爰方啟行公劉聿方啟行也爰眾爰有聿眾聿有也聿曰古字通以上七詩鄭箋皆

用爾雅爰曰也之訓是也而多釋爲論語子曰之曰則失其指矣緜之詩曰爰始爰謀爰契我龜曰止曰時曰亦爰也互文耳又曰爰及姜女聿來胥宇爰與聿亦互文張衡思元賦舊注曰爰於是也詩斯干曰爰居爰處爰笑爰語公劉曰于時處處于時廬旅于時言言于時語語爰卽于時也于時卽於是也或訓爲于或訓爲於或訓爲曰或訓爲於是其義一也

玉篇曰爰爲也書洪範曰水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡曰與爰皆爲也互文耳（史記宋世家作土曰稼穡）又見曰字下

爰猶與也家大人曰書顧命曰大保命仲桓南宮毛俾爰齊侯呂伋以二干戈虎賁百人逆子釗于南門之外爰與也言使仲桓南宮毛與呂伋其迎康王也（某氏傳曰使桓毛二臣各執干戈於齊侯呂伋索虎賁百人又曰伋爲天子虎賁氏皆未解爰字之義而曲爲之說）爰于粤一聲之轉故三字皆可訓爲於亦皆可訓爲與互見于粤二字下

粤　越

爾雅曰粤于也又曰粤於也字亦作越夏小正曰越有小旱傳曰越于也于猶今人言於是也詩東門之枌曰穀旦于逝越以鬷邁越亦于也互文耳

爾雅曰粤曰也曰與欥同字亦作聿（說見欥聿字下）聿越聲相近書高宗彤日曰越有雊雉言聿有雊雉也夏小正曰越有小旱言聿有小旱也聿亦於是也聿曰古字通故爾雅訓粤爲曰也

越猶惟也書大誥曰越予小子言惟予小子也（詩閔予小子曰維予小子）又曰越予沖人言惟予沖人也（金縢曰惟予沖人弗及知）

廣雅曰越與也書大誥曰大誥猷爾多邦越爾御事又曰肆予告我友邦君越尹氏庶士御事又曰爾庶邦君越庶士御事又曰義爾邦君越爾多士尹氏御事又曰肆哉爾庶邦君越爾御事是也（周書越字與與字同義者甚多大誥一篇而外不能徧引）

越猶及也書召誥曰惟四月既望越六日乙未言自既望及乙未六日也下文曰惟丙午朏越三日戊申亦謂自丙午及戊申三日也後皆放此

越若亦及也召誥曰越若來三月來至也（見爾雅）言及至三月也（越若來三月爲句惟丙午朏爲句某氏讀越若來爲句傳曰於順來失之說見經義述聞）下文曰若翼日乙卯又曰越翼日戊午是越與若皆及也（若與及本同義說見若字下）連言之則曰越若矣漢書律歷志引武成篇曰粤若來二月（逸周書世俘篇同）義與此同

亦越者承上起下之詞書立政曰亦越成湯亦越文王武王是也

曰

說文云曰詞也廣雅云曰言也此常語也有一人之言而自爲問荅者則加曰字以別之若論語陽貨篇云懷其寶而迷其邦可謂仁乎曰不可好從事而亟失時可謂知乎曰不可（兩曰不可皆陽貨之言說見四書釋地）孟子告子篇云爲是其智弗若與曰非然也是也有非問荅而亦加曰字以別之者語更端也若禮記檀弓云公瞿然失席曰是寡人之罪也曰寡人嘗學斷斯獄矣論語憲問篇云曰今之成人者何必然微子篇云曰吾老矣不能用也孟子公孫丑篇云曰管仲曾西之所不爲也而子爲我願之乎是也（此述古語既畢而更及今事也呂氏春秋驕恣篇李悝述楚莊王之言畢則云曰此霸王之所憂也而君獨伐之其可乎文義與此同）

曰猶爲也謂之也若書洪範一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土之屬是也故桓四年穀梁傳一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖公羊傳爲作曰

欥（音聿）　聿　遹　曰

說文曰欥詮詞也字或作聿或作遹或作曰其實一字也毛鄭詩考正曰文選注（[illegible]）引韓詩薛君章句云聿辭也春秋傳引詩聿懷多福（左傳昭二十六年）杜注云聿惟也皆以爲辭助詩中聿曰遹三字互用禮記引詩聿追來孝（禮器）今詩作遹七月篇曰爲改歲釋文云漢書作聿角弓篇見晛曰消釋文云韓詩作聿劉向同傳於歲聿其莫釋之爲遂於聿修厥德釋之爲述箋於聿來胥宇釋之爲自於我征聿至聿懷多福遹駿有聲遹求厥寧遹觀厥成遹追來孝竝釋之爲述今考之皆承明上文之辭耳非空爲辭助亦非發語辭而爲遂爲述爲自緣辭生訓皆非也說文欥詮詞也從欠從曰曰亦聲引詩欥求厥寧然則欥蓋本文同聲假借用曰聿遹三字引之案考正說是也班固幽通賦聿中龢爲庶幾兮曹大家注曰聿惟也漢書敘傳作欥詩中多借用曰字如曰至渭陽（渭陽）曰爲改歲曰殺羔羊（七月）我東曰歸（東山）曰歸曰歸（采薇）其湛曰樂曰既醉止是曰既醉（賓之初筵）見晛曰消（角弓）曰嬪于京（大明）曰止曰時予曰有疏附予曰有先後予曰有奔奏予曰有禦侮（緜）昊天曰明昊天曰旦（板）曰喪厥國（抑）曰求厥章（載見）皆當讀爲歲聿其莫之聿故曰爲改歲漢書食貨志引作聿見晛曰消釋文引韓詩作聿荀子非相篇漢書劉向傳引詩亦作聿曰嬪于京爾雅釋親注引作聿予曰有奔奏予曰有禦侮楚辭離騷王注引作聿曰喪厥國釋文引韓詩作聿曰求厥章墨子尙賢篇引作聿而鄭箋於我東曰歸則云我在東山常曰歸也（案我東曰歸言我自東山而于歸也鄭說失之）於曰歸曰歸歲亦莫止則云曰女何時歸乎亦歲晚之時乃得歸也（案曰歸曰歸猶言于歸于歸）於見晛曰消則云至日將出其氣始見人則皆稱曰雪今消釋矣（案見晛曰消韓詩作曣晛聿消云曣晛日出也荀子作宴然聿消言日出則雪於是消釋也作曰者借字耳）於曰止曰時則云曰可止居於是（案時亦止也曰止曰時猶言爰居爰處古人自有複語耳爾雅爰曰也上言爰始爰謀下言曰止曰時互文也詳見經義述聞）於予曰有疏附四句則云文王之德所以至然者我念之曰此亦由有疏附先後奔奏禦侮之臣力也（案予者指文王而言猶大明之言維予侯興也言文王能興其業於是有疏附先後奔奏禦侮之臣也）於昊天曰明昊天曰旦則云昊天在上人仰之皆謂之明（案昊天曰明昊天曰旦猶言昊天惟明昊天惟旦曰與聿同故曹大家云聿惟也）蓋未達假借之義而經文遂詰鞫爲病也

安　案

易同人正義曰安猶何也顏師古注漢書吳王濞傳曰安焉也宣十二年左傳曰暴而不戢安能保大猶有晉在焉得定功所違民欲猶多民何安焉安焉亦何也互文耳

安猶於也大戴禮用兵篇曰古之戎兵何世安起安猶於也何世於起言起於何世也（此倒句也安焉聲相近墨子非命篇曰何書焉存文義與此同）君其自爲計且安殺乎安生乎安竆乎安貴乎言於殺於生於竆於貴也（鮑彪注問何所安失之）

安猶於是也乃也則也字或作案或作焉其義一也其作安者吳語曰王安挺志一日惕一日留以安步王志言王乃寬志以行疾徐如意也（韋注曰挺寬也惕疾也留徐也步行也）又曰王安厚取名而去之言王乃厚取名而去之也老子曰往而不害安平太言往而不害乃得平泰也管子大匡篇曰必足三年之食安以其餘修兵革言有三年之食乃以其餘修兵革也（尹知章以安字絕句注曰有三年食然後可安失之此家大人說下同）內業篇曰精存自生其外安榮言精生於中其外

乃桀也（尹注訓安為靜，失之）。山國軌篇曰：民衣食而繇（與徭同）下安無怨咎。言下乃無怨咎也。又地員篇曰：其陰則生之楂梨，其陽安樹之五麻。安與則相對為文，安亦則也。言其陽則樹之五麻也（今本安上又有則字，乃後人不曉文義而妄加之）。又曰：其山之淺，有蘢與斥，羣木安逐。安，於是也。爾雅曰：逐，彊也。言羣木於是彊盛也（尹注以安為相易，失之）。又曰：羣藥安生。又曰：羣藥安聚。又曰：羣木安逐，鳥獸安施。墨子尚賢篇曰：若飢則得食，寒則得衣，亂則得治，此安生生。安猶乃也。言如此乃得生生也。非樂篇曰：然即（即與則同，墨子多作即）當為之撞巨鐘，擊鳴鼓，彈琴瑟，吹竽笙，而揚干戚，民衣食之財將安可得而具乎？即我以為未必然也。言衣食之財將於是可得而具也。荀子勸學篇曰：上不能好其人，下不能隆禮，安特將學雜識志（識志二字當衍其一）順詩書而已耳。安猶則也。言既不能好其人，又不能隆禮，則但學雜識順詩書而已也（楊倞注曰：安，語助，或作案，荀子多用此字。或作安，禮記三年問作焉）。戰國策謂趙王曰：秦與韓為上交，秦禍案移於梁矣；秦與梁為上交，秦禍案攘於趙矣。呂氏春秋曰：今日置質為臣，其主安重；釋璽辭官，其主安輕。以安為語助。仲尼篇曰：委然成文，以示之天下，而暴國安自化矣。言暴國於是自化也。又曰：文王誅四，武王誅二，周公卒業，至於成王，則安無誅矣。言至於成王，則於是無誅也（今本安下有以字，乃後人不曉文義而妄加之。大略篇曰：至成康則案無誅已。是其證）。王霸篇曰：身不能，不知恐懼而求能者，安唯便僻左右親比己者之用。言於是唯便僻左右是用也。又曰：先義而後利，安不卹親疏，不卹貴賤，唯誠能之求。言於是不卹親疏貴賤而但求能者也。正論篇曰：德明威積，海內之民莫不願得以為君師，然而暴國獨侈，安能誅之。能猶乃也（安、焉聲相近，能、乃聲相近。安能猶焉乃也。楚詞之焉乃，互見焉字、能字下）。言海內莫不服從，而暴國獨侈然自大，於是乃誅之也。又曰：於是焉桀紂羣居，而盜賊擊奪以危上矣。安禽獸行，虎狼貪，故脯巨人而炙嬰兒矣。安亦於是也，互文耳。呂氏春秋執一篇曰：今日置質為臣，其主安重；今日釋璽辭官，其主安輕。言有是臣則主為之重，無是臣則主為之輕也。魏策曰：犀首得見齊王，因久坐（句），安從容談言。犀首見齊王而久坐，於是從容與王談也。其作案者，逸周書武寤篇曰：約期于牧，案用師旅。言約期於牧野，於是用師旅也。荀子榮辱篇曰：故先王案為之制禮義以分之。言於是制禮義也。王制篇曰：權謀傾覆之人退，則賢良知聖之士案自進矣。言於是自進也。臣道篇曰：是案曰是，非案曰非。言是則曰是，非則曰非也。正論篇曰：今子宋子案不然。言今子宋子則不然也（荀子中用案字者甚多，今不具載）。趙策曰：秦與韓為上交，秦禍案移於梁矣。言秦禍於是移於梁也。又曰：秦按兵攻魏。言秦於是攻魏也（本作秦按兵攻魏，按兵二字乃後人所加，辯見讀書雜志）。其作焉者，見焉字下。

安，焉也，然也。荀子榮辱篇曰：俄則屈安窮矣。言屈焉窮也。屈焉，窮貌也（楊注曰：安，語助）。

焉（顏氏家訓音辭篇曰：焉字，鳥名，或云語詞，皆音於愆反。自葛洪要用字苑分焉字音訓，若訓何訓安，當音於愆反，於焉逍遙，於焉嘉客，焉用佞，焉得仁之類是也；若送句及助詞，當音矣愆反，故稱龍焉，故稱血焉，有民人焉，有社稷焉之類是也。案禮記三年問焉為之立中制節，荀子禮論篇焉作案，一聲之轉，則讀於愆反者亦可讀矣愆反。今仍從古讀，不分）

玉篇曰：焉，語已之詞也。常語也。

廣雅曰：焉，安也。論語子路篇皇侃疏曰：焉猶何也。亦常語。

焉，狀事之詞也，與然同義。若詩小弁曰：惄焉如擣，書秦誓曰：其心休休焉，之類是也。亦常語。

焉，比事之詞也，亦與然同義。若大學引秦誓曰：其如有容焉之類是也。亦常語。

焉，猶乎也。詩杕杜曰：嗟行之人，胡不比焉。儀禮喪服傳曰：野人曰：父母何算焉。禮記檀弓曰：子何觀焉。隱元年左傳曰：君何患焉。周語曰：先王豈有賴焉。莊三十二年公羊傳曰：若何憂焉。論語子路篇曰：又何加焉。是也。又昭三十二年左傳：遂遂衰序，於是焉在。莊子秋水篇：於是焉河伯欣然自喜。焉字亦與乎同義。

焉，猶也也。昭三十二年左傳曰：民之服焉，不亦宜乎。莊元年公羊傳曰：於其出焉，使公子彭生送之。於其乘焉，搚榦而殺之。定四年曰：於其歸焉，用事乎河。是也。禮記檀弓曰：子夏曰：先王制禮而弗敢過也。子張曰：先王制禮，不敢不至焉。焉猶也耳。

焉，猶於也。哀十七年左傳曰：裔焉大國（句），滅之將亡。裔，邊也。焉，於也。言邊於大國，將見滅而亡也（杜注以焉為語詞，失其讀）。宣六年公羊傳曰：勇士入其大門，則無人門焉者；入其閨，則無人閨焉者。何注曰：焉者，於也。是無人於門、閨守視者也（下文則無人焉。今本焉者皆後人不曉文義而加）。孟子盡心篇曰：人莫大焉無親戚君臣上下。言莫大於無親戚君臣上下也。

焉，猶是也。玉篇曰：焉，是也。詩防有鵲巢曰：誰侜予美，心焉忉忉。言心是忉忉也。巧言曰：往來行言，心焉數之。言心是數之也。隱六年左傳曰：我周之東遷，晉鄭焉依。周語作晉鄭是依。襄三十年曰：安定國家，必大焉先。言必大是先也。昭九年曰：使偪我諸姬，入我郊甸，則戎焉取之。言郊甸之地，戎是取之也（杜注：不由晉而何得取周之地也，失之矣）。吳語曰：今王播棄黎老，而孩童焉比謀。言孩童是比謀也。

焉，猶於是也，乃也，則也。禮記月令曰：命舟牧覆舟，五覆五反，乃告舟備具于天子（句），天子焉始乘舟，薦鮪于寢廟。言天子於是始乘舟也（今本天子下焉字在乘舟之上，呂氏春秋季春篇同。鄭注以焉為語已之詞，失之）。晉語曰：驪姬既遠太子，乃立奚齊，焉始為令，國無公族焉。言於是始為令也。墨子魯問篇曰：公輸子自魯南游，楚（句），焉始為舟戰之器。言於是始為舟戰之器也。山海經大荒西經曰：夏后開上三嬪于天，得九辯與九歌以下。此天穆之野，高二千仞，開焉得始歌九招。言於是始得歌九招也。此皆古人以焉始二字連文之證。又祭法曰：壇墠有禱焉祭之，無禱乃止。言有禱則祭之也。三年問曰：故先王焉為之立中制節。言先王於是為之立中制節也。又曰：焉使倍之，故再期也。言於是使倍之也。鄉飲酒義曰：焉知其能和樂而不流也。又曰：焉知其能弟長而無遺矣。又曰：焉知其能安燕而不亂也。皆言於是知其能如此也。大戴禮王言篇曰：七教修，焉可以守；三至行，焉可以征。言乃可以守，乃可以征也。曾子制言篇曰：有知，焉謂之友；無知，焉謂之主。言有知則謂之友，無知則謂之主也。齊語曰：五家為軌，軌為之長；十軌為里，里有司；四里為連，連為之長；十連為鄉，鄉有良人焉，以為軍令。軍令軍長

也言於是以爲軍長也家大人曰焉字屬下讀不屬上讀上文里有司下無焉字是其證韋注憂人鄉大夫也本在憂人下今本移置於焉字下非吳語王孫雒曰吾道路悠遠必無有二命句焉可以濟事言必無有二命乃可以濟事也山海經大荒南經曰雲雨之山有木名曰欒羣帝焉取藥言羣帝於是取藥也老子十七章二十三章竝云信不足句焉有不信言信不足於是有不信也今本作信不足焉有不信焉下焉字乃後人不曉文義而妄加之辯見讀書雜志管子幼官篇曰勝無非義者句焉可以爲大勝言勝無非義者乃可以爲大勝也揆度篇曰民財足則君賦斂焉不窮言賦斂乃不窮也墨子親士篇曰分議者延延而支苟二字有誤者詻詻句焉可以長生保國言於是乃可以長生保國也兼愛篇曰必知亂之所自起句焉能治之不知亂之所自起則不能治言知亂之所自起乃能治之也非攻篇曰天乃命湯於鑣宮用受夏之大命湯焉敢奉率其眾以鄉有夏之境言湯既受天命乃敢伐夏也又曰王既以克殷成帝之來分主諸神祀紂先王通維四夷而天下莫不賓句焉襲湯之緒言武王乃襲湯之緒也列子天瑞篇曰其在死亡也則之於息句焉反其極矣言既往於息乃反其極也莊子則陽篇曰君爲政句焉勿鹵莽治民句焉勿滅裂言爲政則勿鹵莽治民則勿滅裂也荀子非相篇曰面長三尺句焉廣三寸言面長三尺乃其廣僅三寸也議兵篇曰若赴水火入焉焦沒耳言入乃焦沒也又曰凡人之動也爲賞慶爲之則見害傷焉止矣言見害傷乃止也又曰其所不接下之百姓者無禮義忠信句焉慮率用賞慶刑罰埶詐險阸其下獲其功用而已矣言無禮義忠信以接下乃慮率用賞慶刑罰埶詐而已也楊倞注曰焉慮無慮猶言大凡也焉乃也慮率皆謂大凡也漢書賈誼傳慮亡不帝制而天下自爲者顏師古注慮大計也楚辭離騷曰馳椒邱且焉止息言且於是止息也九章曰焉洋洋而爲客又曰焉舒情而抽信兮義竝與於是同又離騷曰皇天無私阿兮覽民德焉錯輔九辯曰國有驥而不知乘兮焉皇皇而更索義竝與乃同又招魂曰巫陽焉乃下招曰言巫陽於是下招也家大人曰招魂曰巫陽對曰掌夢上帝其難從若必筮予之恐後謝之不能復用王注曰謝去也巫陽言如必欲先筮問求魂魄所在然後與之恐後世怠懈必去卜筮之法不能復修用下文巫陽焉乃下招曰注曰巫陽受天帝之命因下招屈原之魂案此則不能復用爲句巫陽焉乃下招曰爲注明矣焉乃者語詞猶言巫陽於是下招耳王注曰因下招屈原之魂因字正釋焉乃二字今本皆以不復用巫陽焉爲句非也不能復用者謂不用卜筮非謂不用巫陽且用字古讀若庸與從字爲韻若以不能復用巫陽連讀則既失其義而又失其韻矣遠遊篇曰焉乃逝以

徘徊列子周穆王篇曰焉迺觀日之所入此皆古人以焉乃二字連文之證又案僖十五年左傳晉於是乎作爰田晉於是乎作州兵晉語作焉作轅田焉作州兵西周策君何患焉史記周本紀作君何患於是是焉與於是同義莊八年公羊傳曰吾將以甲午之日然後祠兵於是管子小問篇曰且臣觀小國諸侯之不服者唯莒於是於是與焉同義荀子禮論篇三者偏亡句焉無安人史記禮書焉作則老子第十三章故貴以身爲天下則可寄天下淮南道應篇引此則作焉是焉與則本同義後人讀周秦之書但知焉爲絕句之詞而不知其更有他義於是或破其句或倒其文而禮記國語公羊老子楚辭山海經諸書皆不可讀矣

焉爾猶於是也隱二年公羊傳曰託始焉爾何注曰焉爾猶於是也

爲

爲曰也桓四年穀梁傳曰一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖公羊傳爲作曰是也

爲猶以也詩十月曰胡爲我作不即我謀隱元年公羊傳曰曷爲先言王而後言正月四年穀梁傳曰何爲貶之也論語先進篇曰由之瑟奚爲於某之門高誘注呂氏春秋期賢篇曰於猶在也言由之瑟何以在我之門也胡爲曷爲何爲奚爲皆言何以也隱三年公羊傳曰先君之所爲不與臣而納國乎君者僖十年穀梁傳曰里克所爲弒者趙策曰所爲見將軍者皆言所以也故史記楚世家曰秦之所爲重王者魯仲連傳曰秦所爲急圍趙者秦策趙策竝作所以

爲猶用也桓六年左傳曰在我而已大國何爲言大國何用也吳語曰危事不可以爲安死事不可以爲生則無爲貴智矣言無用貴智也成七年穀梁傳曰雩不月而時非之也冬無爲雩也言無用雩也

爲猶將也孟子梁惠王篇曰克告於君君爲來見也趙注曰君將欲來是也史記盧綰傳曰盧綰妻子亡降漢會高后病不能見舍燕邸爲欲置酒見之高后竟崩不得見言高后將欲置酒見之會高后崩不得見也衛將軍驃騎傳曰驃騎始爲出定襄當單于捕虜言單于東乃更令驃騎出代郡言始將出定襄後更出代郡也家大人曰爲猶如也假設之詞也晉語叔向曰荊若襲我是自背其信而塞其忠也爲此行也荊敗我諸侯必叛之爲猶如也言如此行也而荊敗我則諸侯必叛之也今本無爲字乃後人不曉古義而妄刪之據宋明道本補管子戒篇曰夫江黃之國近於楚爲臣死乎君必歸之楚而寄之爲猶如也臣管子自謂也言如臣死則君必歸江黃於楚也尹知章注曰二國皆爲齊臣而死乎非是列子說符篇曰孫叔敖戒其子曰爲我死王則封女女必無受利地呂氏春秋異寶篇同呂氏春秋長見篇曰臣之御庶子鞅願王以國聽之也爲不能聽勿使出境魏策同韓子內儲說篇曰王甚喜人之掩口也爲見王必掩口楚策同顯學篇曰今之新辯濫乎宰予而世主之聽眩乎仲尼爲悅其言因任其身則焉得無失乎秦策曰中國無事於秦則秦且燒焫獲君之國中國爲有事於秦則秦且輕使重幣而事君之國也又曰爲我葬必以魏子爲殉上爲字如也又曰是楚與三國謀出秦兵矣秦爲知之必不救也趙策曰魏使人因平原君請從於趙三言之趙王不聽出遇虞卿曰爲入必語從韓策曰韓爲不能聽我鮑本如此姚本作縱韓爲不能聽我辯是見讀書雜志韓之德王也必不爲鴈行以來爲能聽我絕和於秦秦必大怒以厚怨於韓又曰料大王之卒悉之不過三十萬爲除守徼亭障塞見卒不過二十萬而已史記宋世家曰今誠得治國國治身死不恨爲死終不治不如去凡言爲者皆如也

爲猶使也亦假設之詞也孟子離婁篇曰苟爲不畜終身不得又曰苟爲無本其涸也可立而待也告子篇曰苟爲不熟不如荑稗莊子人閒世篇曰苟爲不知其然也孰知其所終皆言苟使也

家大人曰爲猶於也莊二十二年左傳曰竝于正卿釋文曰于本或作爲爲于古字通於西周策曰君不如令弊邑陰合爲秦鮑本如是姚本爲字依史記作於史記孟嘗君傳爲作於晉語曰稱爲前世韋注曰言見稱譽於前世是爲即於也又僖二十年穀梁傳曰謂之新宮則近爲禰宮言近於禰宮也晏子雜篇曰爲其來也臣請輓一人過王而行言於其來也秦策曰朝爲天子鮑本朝上增一字非是辯見讀書雜志言朝於天子也竹書紀年曰秦穆公帥師送公子重耳圍令狐桑泉臼衰皆降爲秦師言降於秦師也

爲猶則也莊子寓言篇曰與己同則應不與己同則反同於己爲是之異於己爲非之爲亦則也

家大人曰爲猶與也管子戒篇曰自妾之身之不爲人持接也

尹知章注曰爲猶與也孟子公孫丑篇曰不得不可以爲悅無財不可以爲悅得之爲有財古之人皆用之言得之與有財也齊策曰犀首以梁爲齊戰於承匡而不勝言以梁與齊戰也韓策曰嚴仲子辟人因爲聶政語言與聶政語也韓詩外傳曰寡人獨爲仲父言而國人知之何也言獨與仲父言也史記淳于髡傳曰豈寡人不足爲言邪言不足與言也李斯傳曰斯其猶人哉安足爲謀言安足與謀也

家大人曰爲猶有也孟子滕文公篇曰夫滕壤地褊小將爲君子焉將爲野人焉趙注曰爲有也雖小國亦有君子亦有野人也又曰夷子憮然爲閒注曰爲閒有頃之閒也盡心篇曰爲閒不用則茅塞之矣注曰爲閒有閒也晏子外篇曰孔子之不逮舜爲閒矣爲閒亦有閒也故莊子大宗師篇曰莫然有閒釋文曰本亦作爲閒又僖三十三年左傳曰秦則無禮何施之爲言何施之有也漢書張湯傳曰何厚葬爲漢紀作何厚葬之有成二年傳曰臣治煩去惑者也是以伏死而爭今二子者君生則縱其惑死又益其侈是棄君於惡也何臣之爲言何臣之有也杜注曰若言何用爲臣失之十二年傳曰若讓之以一矢禍之大者其何福之爲言何福之有也桓六年左傳曰其何福之有昭元年傳曰諸侯之會衞社稷也我以貨免魯必受師是禍之也何衞之爲言何衞之有也十三年傳曰國不競亦陵何國之爲言何國之有也又曰若曰無罪而惠免之諸侯不聞是逃命也何免之爲言何免之有也周語曰余敢以私勞變前之大章以忝天下其若先王與百姓何何政令之爲也言何政令之有也韋注曰何以復臨百姓而爲政令乎失之晉語曰若有違質教將不入其何善之爲言何善之有也韋注言不能使善失之又曰今范中行氏之臣不能匡相其君使至於難君出在外又不能定而棄之則何良之爲言何良之有也楚語曰若於目觀則美縮於財用則匱是聚民利以自封而瘠民也胡美之爲言胡美之有也又曰君而討臣何讎之爲言何讎之有也又曰若夫白珩先王之玩也何寶之爲宋明道本作何寶之焉焉乃爲字之誤上篇胡美之爲宋本亦誤作焉即其證今本作何寶焉則去之字尤非言何寶之有也孟子滕文公篇曰夫夷子信以爲人之親其兄之子爲若親其鄰之赤子乎言有若親其鄰之赤子也盡心篇曰何不使彼爲可幾及而日孳孳也言使彼有可幾及也

家大人曰猶爲謂也宣二年穀梁傳曰趙盾曰天乎天乎予無罪孰爲盾而忍弒其君者乎言孰謂盾忍弒其君者也公羊傳曰趙盾曰吾不弒君誰謂吾弒君者也是其證范注訓爲爲作失之辯見經義述聞孟子公孫丑篇曰管仲曾西之所不爲也而子爲我願之乎言子謂我願之也告子篇曰爲是其智弗若與爲與謂同義趙注曰爲是謂其智不如也分爲與謂爲二失之曰非然也言謂是其智弗若也又曰書曰享多儀儀不及物曰不享惟不役志于享爲其不成享也言書之所言謂其不成享也禮記文王世子曰父在斯爲子君在斯謂之臣爲下當有之字寫者脫去耳淮南詮言篇曰動而爲之生從而爲之窮說苑臣術篇曰從命病君爲之諛逆命利君謂之忠逆命病君謂之亂爲之謂之互用是其例也孔穎達不說君正而弗爲之說非是爲猶謂也莊子天地篇曰四海之內共利之之爲悅共給之之謂安讓王篇曰君子通於道之謂通窮於道之謂窮今某抱仁義之道以遭亂世之患其何窮之爲之爲猶之謂也故其何窮之爲呂氏春秋愼人篇作何窮之謂大戴禮記文王官人篇曰此之爲考志也逸周書官人篇爲作謂莊二十二年左傳曰是謂觀國之光史記陳杞世家謂作爲晏子公輸篇曰宋所爲無雉兔鮒魚者也宋策爲作謂

爲語助也禮記曾子問篇正義引一解曰爲是助語大戴禮記五帝德篇曰夫黃帝尙矣女何以爲句先生難言之女何以爲絕句何以用也爲語助也言黃帝之事遠矣汝何用問也先生難言之自爲一句史記五帝紀贊曰百家言黃帝其文不雅馴薦紳先生難言之義本於此也王肅作家語乃用其文而改之曰上世黃帝之問將謂先生難言之故乎則旣失其義而又失其句矣又四代篇及論語子張篇竝曰無以爲也以用也爲語助大戴禮記曰公曰請問民徵子曰無以爲也難行言無用問也論語曰叔孫武叔毀仲尼子貢曰無以爲也言無用毀也皇侃論語疏曰使無以爲訾毀邢昺正義曰無用爲此毀訾皆誤解爲字襄十七年左傳曰是之不憂而何以田爲二十二年傳曰兩行何以聖爲昭二十八年傳曰三代之亡共子之廢皆是物也女何以爲哉以用也言女何用是物哉爲語助晉語曰將何治爲楚語曰亡人得生又何不來爲定十年穀梁傳曰何爲來爲下爲字語助論語顏淵篇曰何以文爲皇侃疏曰何必用於文華乎是爲爲語助也邢昺正義曰何用文章乃爲君子非是子路篇曰雖多亦奚以爲以用也爲語助言誦詩雖多亦何用也皇侃疏曰亦何所用哉失之季氏篇曰何以伐爲以用也言何用伐也孟子滕文公篇曰惡用是鶂鶂者爲哉萬章篇曰我何以湯之聘幣爲哉莊子逍遙遊篇曰奚以之九萬里而南爲以用也之是也言何用是九萬里也又曰予無所用天下爲楚詞漁父篇曰何故深思高舉自令放爲荀子議兵篇曰然則又何以兵爲呂氏春秋異寶篇曰今我何以子之千金劍爲乎韓子說林篇曰奚以薛爲趙策曰君何以疵言告韓魏之君爲皆是也

謂

家大人曰謂猶爲也此爲字讀平聲易小過上六曰是謂災眚詩賓之初筵曰醉而不出是謂伐德是謂猶是爲也莊二十二年左傳是謂觀國之光史記陳杞世家作是爲是其證也又僖五年傳曰一之謂甚其可再乎言一之爲甚也昭元年曰此之謂多矣若能少此吾何以得見言此之爲多也十年曰佻之謂甚矣而壹用之二十一年曰登之謂甚吾又重之周語曰守府之謂多胡可興也晉語曰八年之謂多矣何以能久義竝同也又大戴禮少閒篇曰何謂其不同也元本如是明本皆改謂作爲失之韓詩外傳曰何謂而泣也淮南人閒篇曰國危而不安患結而不解何謂貴智吳語曰危事不可以爲安死事不可以爲生則無爲貴智矣竝與何爲同義楚策曰人皆以謂公不善於富摯與以爲同義故說苑君道篇則何爲不具官乎晏子春秋問篇爲作謂呂氏春秋精諭篇胡爲不可淮南道應篇爲作謂漢書英布傳胡爲廢上計而出下計史記爲作謂爲謂一聲之轉故爲可訓謂謂亦可訓爲互見爲字下

家大人曰謂猶爲也此爲字讀去聲史記魯仲連傳曰所謂貴於天下之士者爲人排患釋難解紛亂而無取也所謂所爲也鹽鐵論憂邊篇曰有一人不得其所則謂之不樂謂之爲之也故呂氏春秋恃君篇凡吾所爲爲此者趙策所爲作所謂史記蕭相國世家上所爲數問君者漢書爲作謂周本紀請爲王聽東方之變東周策爲作謂大戴禮朝事篇曰禮樂謂之益習德行謂之益修高安朱氏本改兩謂字作爲失之天子之命爲之益行謂亦爲也互文耳

家大人曰謂猶與也史記鄭世家曰晉欲得叔詹爲僇鄭文公恐不敢謂叔詹言不敢與叔詹言之也漢書高祖紀高祖乃書帛射城上與沛父老史記與作謂與謂亦一聲之轉故與可訓謂謂亦可訓與互見與字下

家大人曰謂猶如也奈也齊策曰雖惡於後王吾獨謂先王何乎高注曰謂猶奈也漢書禮樂志郊祀歌曰徧觀是邪謂何吾灼注曰謂何當如之何也如之何即奈之何也詩行露曰豈不夙夜謂行多露謂猶奈也言豈不欲夙夜而行奈道中多露何哉謂何而但曰謂猶奈也淮南兵略篇曰雖無形者無可奈也揚雄廷尉箴曰惟虐惟殺人莫予奈何也正義以以爲二字代謂字未合語意北門曰天實爲之謂之何哉言奈之何也箋曰謂勤也其勤身以事君何哉失之節南山曰赫赫師尹不平謂何言師尹爲

政不平其柰之何也箋曰謂何猶云何也正義曰殺君位爲政不平欲云何平未合語意僖二十八年左傳曰敝而棄之謂諸侯何言柰諸侯何也若諸侯何成十六年曰若柰何也成二年曰以師伐人遇其師而還將謂君何言將柰君何也僖十五年曰若君何十七年曰君實有臣而殺之其謂君何言其柰君何也魏策曰殺之亡之無謂天下何內之無若羣臣何君亦柰也言無柰天下何無柰羣臣何也史記孝文紀曰是重吾不德也謂天下何言柰天下何也索隱曰言何以謂於天下失之謂與如若柰竝同義史記禮書曰孝文以爲繁禮飾貌無益於治躬化謂何耳謂何如何也言禮貌不足恃但問躬化如何耳儒林傳曰爲治者不至多言顧力行何如耳

皇清經解卷十六之五十七終

皇清經解彙籍各種卷十六之五十八　學海堂

經傳釋詞

高郵王尚書引之著

惟　唯　維　雖

惟發語詞也書皋陶謨曰惟帝其難之洪範曰惟十有三祀哀六年左傳引夏書曰惟彼陶唐是也字或作唯或作維家大人曰亦作雖文十七年左傳曰雖敝邑之事君何以不免言惟敝邑之事君也又曰雖我小國則蔑以過之矣言惟我小國也十隱一年傳唯我鄭國之有請謁焉文義相似昭九年曰伯父若裂冠毀冕拔本塞原專棄謀主雖戎狄其何有余一人言伯父猶暴蔑宗周惟彼戎狄於余一人何有也杜注伯父猶然則雖戎狄無所可責文義未安墨子尚賢篇曰故唯昔三代聖王堯舜禹湯文武之所以王天下正諸侯者又曰故雖昔者三代暴王桀紂幽厲之所以失損其國家傾覆其社稷者雖即唯也唯雖古字通互見雖字下其在句中助語者皋陶謨曰百工惟時大誥曰予惟小子召誥曰無疆惟休亦無疆惟恤是也

惟獨也常語也或作唯維家大人曰亦作雖莊子庚桑楚篇曰唯蟲能蟲唯蟲能天釋文曰唯一本作雖又詩抑曰女雖湛樂從弗念厥紹言女爲湛樂之從也書無逸曰惟耽樂之從文義正與此同箋曰女君臣雖好樂嗜酒而相從不當念繼女之後人將效女所爲乎失之管子君臣篇曰故民迂則流之民流通則迂之決之則行塞之則止雖有明君能決之又能塞之今本雖作惟言惟有明君能如此也楚辭離騷曰余雖脩姱以鞿羈兮有好字臧氏用中以王注校之知爲衍文說見讀書雜志言余惟有此脩姱之行以致爲人所係累也王注言己雖有絕遠之智姱好之姿然己爲讒人所鞿羈而係累矣失之楚策曰雖無出兵甲席卷常山之險折天下之脊天下後服者先亡言秦惟無出兵出兵則天下不能當也莊子人間世篇曰若唯無詔王公必將乘人而鬭其捷史記鄒侯世家曰楚唯無疆六國立者復橈而從之文義竝與此同

薛綜注東京賦曰惟有也書酒誥曰我聞惟曰我聞亦惟曰皆言我聞有此語也詩六月曰比物四驪閑之維則言閑之有法也

惟猶乃也書盤庚曰非予自荒茲德惟女含德不惕予一人詩文王曰周雖舊邦其命惟新是也

文選甘泉賦李善注曰惟是也書康誥曰人有小罪非眚乃惟終又曰乃有大罪非終乃惟眚災多方曰非我有周秉德不康寧乃惟爾自速辜是也

惟猶爲也書皋陶謨曰萬邦黎獻共惟帝臣某氏傳曰萬國衆賢共爲帝臣酒誥曰我民用大亂喪德亦罔非酒惟行越小大邦用喪亦罔非酒惟辜傳曰亦無非以酒爲行亦無不以酒爲罪

惟猶以也書盤庚曰亦惟女故以丕從厥志詩狡童曰維子之故使我不能餐兮僖二年左傳曰冀之既病則亦唯君故五年曰桓莊之族何罪而以爲戮不唯偪乎是也

惟猶與也及也詩無羊曰牧人乃夢衆維魚矣旐維旟矣箋曰牧人乃夢見人衆相與捕魚又夢見旐與旟是下維字訓爲與上維字異義也靈臺曰虡業維樅賁鼓維鏞下維字亦當訓爲與謂賁鼓與鏞也正義曰懸賁之大鼓及維鏞之大鍾於維上加及字以釋之不知維即及也又書禹貢曰齒革羽旄惟木酒誥曰百僚庶尹惟亞惟服宗工越百姓里居多方曰告爾四國多方惟爾殷侯尹民下文曰告爾有方多士暨殷多士文義正與此同魯語曰與百官之政事師尹維旅牧相宣序民事政與正通爲長謂之正任職謂之事政事師尹旅牧相皆官名韋注引三君云維陳也旅衆也旅牧相也謂百官之政事師尹旅牧相之所也失之辨見經義述聞惟字竝與與同義

云　員

云言也曰也常語也

云猶是也詩正月曰有皇上帝伊誰云憎言伊誰是憎也何人斯曰伊誰云從維暴之云言伊誰是從也毛傳曰云言也此釋下云字非釋上云字箋曰伊誰是從乎維暴公之言也則誤以上云字爲言矣家大人曰云猶有也或通作員詩元鳥箋曰員古文云廣雅曰員云有也文選陸機答賈長淵詩注引應劭漢書注曰云有也書秦誓曰雖則員然今本員作云乃衛包所改據正義及漢書韋賢傳引書作員言雖則有然也某氏傳曰前雖則云然非文二年公羊傳曰大旱之日短而云災故以災書此不雨之日長而無災故以異書也云災與無災對文是云爲有也何注云言也言有災不知云即有也楊倞注荀子非十二子篇引慎子曰云能而害無能則亂也言有能而害無能之人則必亂也又荀子儒效篇曰故人無師無法而知則必爲盜勇則必爲賊云能則必爲亂人有師有法而知則速通勇則速威云能則速成言無師無法而有能則必爲亂有師有法而有能則其成必速也楊注曰云能自言其能也失之法行篇曰曾子曰詩曰轂已破碎乃大其輻事已敗矣乃重大息其云益乎云益有益也

家大人曰云猶或也或與有古同聲而通用有字見或字下故云訓爲有又訓爲或書秦誓曰日月逾邁若弗員來衛包改員爲云今據正義及七經孟子考文更正言若弗或來也詩抑曰無曰不顯莫予云覯言莫予或覯也桑柔曰民有肅心荓云不逮言使或不逮也又曰爲民不利如云不克言如或不克也以上三條正義皆誤解云字魯語曰帥大讎以憚小國其誰云待之言誰或待之也韋注曰待猶禦也晉語曰其誰云弗從言誰或不從也韋注曰誰有不從或也又曰內外無親其誰云救之言誰或救之也韋注曰云言也失之墨子公孟篇曰鳥魚可謂愚矣禹湯猶云因焉言鳥魚雖愚禹湯猶或因之也上文曰今鳥聞熱旱之憂則高魚聞熱旱之憂則下當此雖禹湯爲之謀必不能易也

家大人曰云猶如也如與或義相近列子力命篇曰管夷吾有病小白問之曰仲父之病疾矣不可諱云至於大病則寡人惡乎屬國而可言如至於大病也禮記檀弓曰子之病革矣如至乎大病則如之何文義正與此同張湛注乙正管子戒篇小稱篇竝作不可諱今本不可諱作可不諱今據莊子徐無鬼篇亦作不可諱魏策曰公叔病即不可諱將柰社稷何云與此同張湛以云字屬上讀失之

家大人曰云猶然也僖二十九年左傳介葛盧聞牛鳴曰是生三犧皆用之矣其音云言其音然也史記周本紀曰其色赤其聲魄云言其聲魄然也集解引馬注曰魄然安定意也封禪書曰秦文公獲若石云于陳倉北阪言若石然也又曰若雄雉其聲殷云言其聲殷然也漢書郊祀志顏注以云爲語助之辭也

云發語詞也詩卷耳曰云何吁矣簡兮曰云誰之思君子偕老曰云如之何風雨曰云胡不夷何人斯曰云不我可桑柔曰云

徂何往雲漢曰云我無所云如何里是也鄭箋多訓云為言失之

云語中助詞也詩雄雉曰道之云遠曷云能來言道之遠何能來也四月曰我日構禍曷云能穀言何能穀也瞻卬曰人之云亡言人之亡也云皆語助箋者多訓云為言失之僖十五年左傳曰歲云秋矣成十二年曰日云莫矣亦以云為語助

云語已詞也詩出其東門曰聊樂我員正義曰云員古今字助句辭也大戴禮夏小正傳曰蓋記時也云禮記樂記曰故聖人曰禮樂云是也

云爾云乎皆語已詞也宣元年公羊傳曰猶曰無去是云爾隱元年穀梁傳曰猶曰取之其母之懷中而殺之云爾論語述而篇曰不知老之將至云爾莊十四年公羊傳曰棗栗云乎腶脩云乎大戴禮曾子天圓篇曰而聞之云乎論語陽貨篇曰玉帛云乎哉是也

有

有猶或也故莊二十九年穀梁傳曰一有一亡曰有易姤九五曰有隕自天言或隕自天也書盤庚曰乃有不吉不迪顛越不恭暫遇姦宄乃有乃或也多士曰朕不敢有後孟子梁惠王篇引書曰天下曷敢有越厥志敢有敢或也朕不敢有後言我奉天之命遷爾於雒邑不敢或後也某氏傳曰不敢有後誅失之詩載馳曰大夫君子無我有尤言無我或尤也又春秋凡言曰有食之者皆謂日或食之也有與或古同聲而義亦相通詳見或字下

有猶又也詩終風曰終風且曀不日有曀文王曰宣昭義問有虞殷自天既醉曰昭明有融又曰令終有俶儀禮士相見禮曰某子命某見吾子有辱箋注並曰有又也有又古同聲故又字或通作有易繫辭傳履信思乎順又以尚賢也鄭虞本又並作有考工記弓人量其力有三均禮記內則三王有乞言鄭注並曰有讀為又易蠱彖傳曰終則有始天行也言終則又始也雜卦傳終則禮記玉藻曰既搢必盟雖有執於朝弗有盟矣言搢笏之時既盟則後雖有執事於朝不須又盟也晉語曰德廣賢至有何患矣言又何患也上文曰親則無災又何患焉管子宙合篇曰天地萬物之橐宙合有橐天地言又橐天地也孟子梁惠王篇曰王曰若是其甚與曰殆有甚焉言殆又甚也滕文公篇曰逸居而無教則近於禽獸聖人有憂之言聖人又憂之也又字承上文洪水而言趙注

子徐無鬼篇曰我則勞於君君有何勞於我釋文勞力報反言君又何勞於我也荀子王霸篇曰知者之知固以多矣有以守少能無察乎愚者之知固以少矣有以守多能無狂乎言又以守少又以守多也呂氏春秋胥時篇曰王季歷困而死文王苦之有不忘羑里之醜言又不忘羑里之醜也秦策曰齊魏有何重於孤國也言又何重於孤國也上文曰秦又何重孤國今之學者但讀十有一月十有二月之有為又而他無聞焉俗師失其讀也有又古同聲故又通作有有亦通作又詩臣工曰嗟嗟保介維莫之春亦又何求言亦有何求也正義曰亦有何所求於民乎周語曰是三子也吾又過於四之無不及言有過之無不及也又曰作又不節害之道也言作有不節也上文言作事不節此覆舉上文故知又為有之借字荀子議兵篇曰人之情雖桀跖豈又肯為其所惡賊其所好者哉豈又肯有也又儀禮鄉射禮記唯君有射於國中古文有作又石鼓文滿又小魚詛楚文又秦嗣王並以又為有

家大人曰有猶為也周語曰胡有孑然其效戎狄也言胡為其效戎狄也晉語曰克國得妃其有吉孰大焉言其為吉孰大也昭五年左傳曰其為吉孰大焉孟子滕文公篇曰人之有道也飽食煖衣逸居而無教則近於禽獸言人之為道如此也若言民之為道也有恒產者有恒心無恒產者無恒心矣為有一聲之轉故為可訓為有有亦可訓為為互見為字下

有狀物之詞也若詩桃夭有蕡其實是也他皆放此

有語助也一字不成詞則加有字以配之若虞夏殷周皆國名而曰有虞有夏有殷有周是也凡國名之上加有字者放此推之他類亦多有此故邦曰有邦書皋陶謨曰亮采有邦又曰無教逸欲有邦家曰有家易家人初九曰閑有家書皋陶謨曰夙夜浚明有家室曰有室立政曰乃有室大競廟曰有廟易萃渙二卦彖並曰王假有廟居曰有居書盤庚曰民不適有居方曰有方多方曰告爾有方多士夏曰有夏君奭濟曰有濟僖二十一年左傳曰實司大皞與有濟之祀北曰有北昊曰有昊詩巷伯曰投畀有北又曰投畀有昊帝曰有帝昭二十九年左傳曰孔甲擾于有帝王曰有王書召誥曰有王雖小司曰有司正曰有正酒誥曰庶士有正越庶伯君子僚曰有僚詩曰維予小子諸侯有僚民曰有民皋陶謨曰予欲左右有民眾曰有眾湯誓曰今爾有眾盤庚曰咸造有明作有功政曰有政論語為政篇引書曰施於有政事曰有事幼曰有幼盤庚曰無弱孤有幼功曰有功比曰有比極曰有極洪範曰皇建其有極又曰會其有極歸其有極梅曰有梅詩摽有梅的曰有的賓之初筵曰發彼有的三宅曰三有宅三俊曰三有俊書立政曰乃用三有宅克即宅曰三有俊克即俊三事曰三有事詩十月之交曰擇三有事說經者未喻古之例往往詁為有無之有失之矣

或

易乾文言曰或之者疑之也管子白心篇曰夫或者何若然者也墨子小取篇曰或也者不盡然也此常語也或猶有也商書洪範曰無有作好遵王之道無有作惡遵王之路呂覽引此有作或貴公篇高誘曰或有也古有字通作或商書曰殷其弗或亂正四方多士曰時予乃或言傳皆云或有也鄭康成注論語亦云或之言有也為政篇或謂孔子曰注韓非子曰無或作利從王之指無或作惡從王之路有度篇引先王之法曰文雖異然亦以或為有引之案易益上九曰莫益之或擊之或與莫相對為文莫者無也或者有也故考工記梓人曰毋或若女不寧侯禮記祭義曰庶或之之孟子公孫丑篇曰夫既或治之趙鄭注及廣雅小爾雅並曰或有也高誘注淮南本經篇說林二篇同又殷其弗或亂正四方史記宋世家或作有無逸乃或亮陰魯世家或作有亦罔或克壽漢書鄭崇傳或作有大戴禮五帝德篇小子無有宿問家語有作或月令無有斬伐呂氏春秋季夏篇有作或左傳莊三十二年故有得神以興亦有以亡周語有並作或哀七年曹人或夢眾君子立于社宮而謀亡曹史記曹世家或作有周語而或專之其害多矣史記周本紀或作有蓋或字古讀若域有字古讀若以說見唐韻正二聲相近故曰或之言有也聲義相通則字亦相通說文或邦也從口戈以守一一地也或從土作域詩元鳥正域彼四方傳曰域有也域之訓為有猶或之訓為有也或之通作有猶元鳥之奄有九有韓詩作九域也見文選冊魏公九錫文注或有同義則可以互訓故不其或稽盤庚不其有稽也曷其有佸詩君子于役曷其或佸也不敢有後多士不敢或後也莫敢或遑詩殷其靁莫敢有遑也未之有舍檀弓曰自上世以來未之有舍也未之或失昭十三年左傳曰自古以來未之或失之未之有失也毋有不當月令毋或不當也毋或不良上同毋有不良也有渝此盟僖二十八年左傳或渝此盟也或閒茲命襄十一年有閒茲命也君子之道或出或處或默或語繫辭傳或亦有也禮有大有小有顯有微禮器有亦或也是或有二字隨舉一言而其義皆通也

或猶又也詩賓之初筵曰旣立之監或佐之史言又佐之史也禮記檀弓曰父死之謂何或敢有他志以辱君義晉語或作又上文曰父死之謂何又因以爲利哀元年左傳曰今吳不如過而越大於少康或將豐之不亦難乎史記吳世家作又將寬之賈子保傳篇曰鄙諺曰不習爲吏而視已事又曰前車覆後車戒韓詩外傳又曰作或曰或古讀若域又古讀若異說見唐韻正二聲相近故義相通而字亦相通或之通作又猶或之通作有矣

或語助也詩天保曰如松柏之茂無不爾或承言無不爾承也

或語助耳箋曰或之言有也亦謂語助之有無意義也

抑 意 億 懿

抑詞之轉也昭八年左傳注曰抑疑詞常語也字或作意周語曰敢問天道乎抑人故也賈子禮容語篇抑作意論語學而篇求之與抑與之與漢石經作意墨子明鬼篇曰豈女爲之與意鮑爲之與莊子盜跖篇曰知不足邪意知而力不能行邪意竝與抑同字又作噫又作億又作懿聲義竝同也書金縢曰二公及王乃問諸史與百執事對曰信噫公命我勿敢言釋文曰噫馬本作懿猶億也家大人曰噫懿億竝與抑同信爲一句噫公命我勿敢言爲一句言信有此事抑公命我勿敢言之也易震六二曰億喪貝王弼注曰億辭也釋文曰億本又作噫禮記文王世子注曰億可以爲之也釋文曰億本又作噫莊子在宥篇曰意治人之過也釋文曰意本又作噫外物篇曰夫流遁之志決絕之行噫其非至知厚德之任與新序雜事篇曰噫將使我追車而赴馬乎投石而超距乎逐麋鹿而搏豹虎乎噫將使我出正辭而當諸侯乎決嫌疑而定猶豫乎韓詩外傳噫作意楚語曰作懿戒以自儆韋注曰懿詩大雅抑之篇也懿讀之曰抑是抑意噫億懿五字竝同也故馬注曰懿猶億也某氏不知噫爲抑之借字而以爲恨辭失之矣

抑發語詞也昭十三年左傳諸侯使叔向告劉獻公曰抑齊人不盟若之何十九年寡君與其二三老曰抑天實剝亂是吾何知焉晉語苦成叔子曰抑年少而執官者衆吾安容子或作噫意詩十月之交曰抑此皇父釋文引韓詩曰抑意也莊子大宗師篇許由曰噫未可知也釋文曰噫崔云辭也本亦作意

抑亦詞之轉也昭三十年左傳曰其抑亦將卒以祚吳乎論語子路篇曰抑亦可以爲次矣是也或作意亦或作噫亦或作億亦聲義竝同也易繫辭傳曰噫亦要存亡吉凶則居可知矣釋文曰噫於其反王肅於力反辭也馬同引之案馬王說是也噫亦即抑亦也抑通作噫已見上條大戴禮武王踐阼篇曰黃帝顓頊之道存乎意亦忽不可得見與荀子脩身篇曰將以窮無窮逐無極與意亦有所止之與秦策曰誠病乎意亦思乎史記吳王濞傳曰億亦可乎漢書作意亦字竝與抑亦同正義以爲噫乎發歎及釋文於其反之音皆失之矣

或言意者者亦疑詞也管子小問篇曰意者君乘駮馬而湣桓迎日而馳乎晏子雜篇曰意者非臣之罪乎墨子公孟篇曰意者先王之言有不善乎莊子天運篇曰意者其有機緘而不得已邪意者其運轉而不能自止邪意者或作抑者漢書敘傳曰其抑者從橫之事復起於今乎是也意者之言或者也故易乾文言曰或之者疑之也廣雅曰意疑也韓詩曰抑意也杜注左傳曰抑疑辭義竝同矣

一 壹

一猶皆也詩北門曰政事一埤益我言政事皆埤益我也箋曰國有賦稅之事則減彼一而以益我失之今從朱傳禮記大傳曰五者一得於天下民無不足無不贍者言五者皆得於天下也大戴禮衞將軍文子篇曰若吾子之語審茂則一諸侯之相也盧辯注曰一皆也家語弟子行篇一作壹王肅注同莊十六年穀梁傳曰不言公外內寮一疑之也言外內諸侯皆疑之也范注曰外內同一疑公字或作壹禮記三年問曰壹使足以成文理王肅注曰壹皆也見荀子禮論篇

一猶或也莊二年穀梁傳曰其一曰君在而重之也文十八年曰一曰就賢也一曰或曰也大戴禮夏小正傳曰一則在本一則在末禮記樂記曰一動一靜者天地之閒也昭元年左傳曰疆場之邑一彼一此何常之有五年曰一臧一否其誰能常之莊十八年穀梁傳曰一有一亡曰有僖八年曰一則以宗廟臨之而後貶焉一則以外之弗夫人而見正焉論語里仁篇曰一則以喜一則以懼爾雅曰泉一見一否爲瀸井一有水一無水爲灡汋以上諸一字竝與或同義

一猶乃也呂氏春秋知士篇曰靜郭君之於寡人一至此乎高注曰一猶乃也又貴直篇曰士之遬弊一若此乎史記商君傳曰爲法之敝一至此哉義竝同也

一語助也昭二十年左傳曰君一過多矣何信於讒管子霸形篇曰今楚王之善寡人一甚矣晏子春秋諫篇曰寡人一樂之是欲莊子大宗師篇曰固有無其實而得其名者乎回一怪之燕策曰此一何慶弔相隨之速也以上諸一字皆是語助字或作壹禮記檀弓曰子壹不知夫喪之踊也正義曰言我壹不知夫喪之踊也何須有節失之又曰子之哭也壹似重有憂者正義曰壹者決定之辭失之大學曰自天子以至於庶人壹是皆以脩身爲本言是皆以脩身爲本也壹語助耳鄭注曰壹是專行是也失之大戴禮小辯篇曰微子之言吾壹樂辯言成十六年左傳曰敗者壹大襄二十一年曰今壹不免其身以棄社稷不亦惑乎以上諸壹字亦皆是語助

亦

亦承上之詞也若書康誥曰怨不在大亦不在小是也昭十七年公羊傳注曰亦者兩相須之意常語也

有不承上文而但爲語助者若易井彖辭曰亦未繘井書皋陶謨曰亦行有九德詩草蟲曰亦旣見止是也其在句中助語者若書盤庚曰予亦拙謀作乃逸詩文王曰凡周之士不顯亦世不顯亦世言其世之顯也不與亦皆語助箋以亦爲承上之詞失之思齊曰不顯亦臨無射亦保傳曰以顯臨之保安無厭也則不字與亦字皆爲語助明矣箋說皆誤又曰不聞亦式不諫亦入是也不字亦字皆語助言則用之善言雖不諫亦納之也傳箋皆誤兩不字下兩亦字互見

凡言不亦者皆以亦爲語助不亦說乎不說乎也不亦樂乎不樂乎也不亦君子乎不君子乎也趙岐注孟子滕文公篇曰不亦者亦也失之

凡言盍亦者亦以亦爲語助盍亦求之盍求之也左傳僖二十四年盍亦遠績禹功而大庇民乎盍遠績禹功而大庇民也昭元年王其盍亦鑑於人盍鑑於人也吳語盍亦反其本矣盍反其本也孟子梁惠王篇

伊 緊

伊維也常語也字或作緊襄十四年左傳曰王室之不壞緊伯舅是賴正義曰王室之不傾壞者唯伯舅是賴也唯與維同又隱元年曰爾有母遺緊我獨無言維我獨無也

伊是也詩雄雉曰自詒伊阻小明曰自詒伊戚與此同蒹葭曰所謂伊人白駒曰所謂伊人與此同東山曰伊可懷也正月曰伊誰云憎何人斯曰伊誰云從與此同

鄭箋並曰伊當作緊緊是也其作緊者周語曰此一王四伯豈緊多寵皆亾王之後也吳語曰君王之於越也緊起死人而肉白骨也韋注並曰緊是也僖五年左傳曰民不易物惟德緊物釋文與韋注同又宣二年左傳曰我之懷矣自詒伊慼詩雄雉正義引作自詒緊慼緊亦是也正義曰箋以宣二年左傳自詒緊慼小明云自詒伊慼為義既同明伊有義為緊者故此及蒹葭東山白駒各以伊為緊小明不易者以伊慼之文與傳正同可知據此則孔氏所見左傳作緊也今本正義引左傳作伊者後人以今本左傳改之耳不知左傳作緊詩作伊乃為伊緊相通之證若傳作伊則何以云明伊有義為緊者且云為緊可知乎僖二十四年傳曰自詒伊慼亦當作緊左傳原文也後人據毛詩改作伊耳則作緊者以傳內緊猶德緊物緊伯舅是賴例之於自詒緊慼不出緊字之音則所據本已誤作伊正義所據為賈服諸家之本而陸氏左傳釋文則據杜預本也

伊有也詩頍弁曰豈伊異人箋曰豈有異人疏遠者乎是也又我將曰伊嘏文王伊有也發語詞也嘏大也正義曰毛於嘏字皆訓為大此嘏亦為大大哉文王歎美之也詩凡言思文后稷於皇武王允文文王於鑠湯孫皆歎美之詞箋曰維受福於文王王肅曰維天乃大文王之德文義皆未安說見經義述聞伊嘏文王有皇上帝文義相類

夷

夷語助也周官行夫曰居於其國則掌行人之勞辱事焉使則介之劉昌宗讀以焉使連讀辯見經義述聞鄭注曰使故書曰夷使夷發聲是也詩瞻卬曰蟊賊蟊疾靡有夷屆罪罟不收靡有夷瘳言為害無有終極如病無有愈時也夷語助也傳箋訓夷為常則與屆字瘳字文義不相屬昭二十四年左傳曰紂有億兆夷人言有億兆人也杜注曰夷有四夷康誥泰誓傳曰夷人乎人皆夫之孟子盡心篇曰夷考其行而不掩焉者也夷亦語助趙注曰夷平也考其行殆無意義言考其行而不掩也夷語助也又周官職方氏曰其川虖池嘔夷浸淶易也水經滱水注曰滱水即嘔夷之水也滱與嘔同嘔之言滱嘔滱古音相近夷其語助與

洪

洪發聲也大誥曰洪惟我幼沖人多方曰洪惟圖天之命皆是也解者皆訓為大失之

庸

庸詞之用也書皋陶謨曰帝庸作歌襄二十五年左傳曰庸以元女大姬配胡公而封諸陳杜注曰庸用也是也

庸猶何也安也詎也莊十四年左傳曰庸非貳乎僖十五年曰齊其庸可冀乎宣十二年曰庸可幾乎襄十四年曰庸知愈乎三十年曰其庸可棄乎昭十年曰庸愈乎十二年曰其庸可棄乎哀十二年曰庸爲直乎晉語曰吾庸知天之不授晉且以勸荊乎莊三十二年公羊傳曰庸得若是乎何注曰庸猶傅無節目之辭失之呂氏春秋下賢篇曰吾庸敢驁霸王乎皆是也庸與何同意故亦稱庸何文十八年左傳曰將庸何傷襄二十五年左傳曰將庸何歸承上文君以安歸言之也杜注曰將用何所歸遂失之庸猶何也庸與安同意故亦稱庸安荀子宥坐篇曰女庸安知吾不得之桑落之下庸猶安也庸與詎同意故亦稱庸詎莊子齊物論篇曰庸詎知吾所謂知之非不知邪庸詎知吾所謂不知之非知邪楚詞哀時命曰庸詎知其吉凶庸猶詎也或曰庸孰大戴禮記曾子制言篇曰則雖女親庸孰能親女乎庸孰猶庸詎也解者多訓爲用失之

台音飴

台猶何也如台猶奈何也書湯誓曰夏罪其如台史記殷本紀作有罪其奈何高宗肜日曰乃曰其如台殷本紀作乃曰其奈何西伯戡黎今王其如台殷本紀作今王其奈何是古謂奈何爲如台也盤庚卜稽曰其如台亦謂卜問曰其奈何也法言問道篇莊周申韓不乖寡聖人而漸諸篇則顏氏之子閔氏之孫其如台言三子若不誣聖人則顏閔之徒其奈之何也宋咸注台我也失之漢書敘傳矧乃齊民作威作惠如台不匡禮法是謂言游俠之徒以齊民而作威作惠如此奈何不匡之以禮法也如淳注台我也我圖家也失之文選典引伊考自遂古乃降戾爰茲作者七十有四人今其如台而獨闕也言今其奈何而獨闕也蔡邕注其如何而獨闕斯禮句今法本此李善注及李賢後漢書班固傳注並曰台我也失之蓋漢時說尚書者皆以如台爲奈何故馬班子雲並師其訓自某氏傳訓台爲我而其義遂不可通段氏若膺尚書撰異辨之詳矣爾雅台我也此台非小子之台非如台之台

皇清經解卷十六之五十八終

經傳釋詞 高郵王尚書引之著

惡 烏

惡猶安也何也字亦作烏高注呂氏春秋本生篇曰惡安也又注明理篇曰烏安也桓十六年左傳曰棄父之命惡用子矣昭三十一年公羊傳曰惡有言人之國賢若此者乎何注曰惡有猶何有寧有又禮記檀弓曰吾惡乎用吾情桓六年公羊傳曰惡乎淫何鄭注並曰惡乎猶於何也又莊十二年公羊傳曰魯侯之美惡乎至注曰惡乎至猶何所至孟子梁惠王篇曰天下惡乎定趙注曰問天下安所定也莊十二年公羊傳注及孟子注推之則惡乎用吾情即何所用吾情惡乎淫即何所淫大戴記武王踐阼篇曰惡乎危於忿懥惡乎失道於嗜欲惡乎相忘於富貴又曰惡乎寧論語里仁篇曰君子去仁惡乎成名孟子公孫丑篇曰敢問夫子惡乎長莊子齊物論篇曰道惡乎隱而有眞僞言惡乎隱而有是非義並與此同蓋惡本訓何乎猶言何所不必訓爲於何也又大戴禮武王踐阼篇曰惡有藏之約行之行萬世可以爲子孫常者乎史記外戚世家曰惡能識乎性命哉漢書薛宣朱博傳贊曰惡能救斯敗哉司馬相如傳曰齊楚之事又烏足道乎義並與安同而說者亦訓爲於何斯爲謬矣

惡不然之詞也孟子公孫丑篇曰惡是何言也莊子人間世篇曰惡句惡可上惡字不然之詞下惡字訓爲安荀子法行篇曰惡句賜句是何言也皆是也又韓子難篇曰啞是非君人者之言也啞與惡同

侯

爾雅曰伊維侯也詩六月曰侯誰在矣傳曰侯維也

爾雅曰侯乃也詩文王曰商之孫子其麗不億上帝既命侯于周服言商之孫子甚衆而上帝既命文王之後乃臣服于周也王肅訓侯爲維義得兩通蕩之侯作侯祝亦可訓爲乃

侯何也呂氏春秋驕恣篇曰今侯渫過而不辭高誘注曰侯何也漢書司馬相如傳曰君乎君乎侯不邁哉李奇注與高誘同見文選封禪文注

遐 瑕

遐何也詩南山有臺曰樂只君子遐不眉壽隰桑曰心乎愛矣遐不謂矣棫樸曰周王壽考遐不作人遐不皆謂何不也禮記表記引詩作瑕不謂矣鄭注曰瑕之言胡也傳箋皆訓遐爲遠

失之

號

號何也荀子哀公篇曰魯哀公問於孔子曰紳委章甫有益於仁乎孔子蹴然曰君號然也家語好生篇作君胡然焉何也胡也奚也遐也矦也號也曷也盍也何盍爲何不而又爲何說見盍字下一聲之轉也

曷 害

曷何也常語也字亦作害詩葛覃曰害澣害否是也

家大人曰爾雅曰曷盍也郭注曰盍何不也書湯誓曰時日曷喪詩有杕之杜曰中心好之曷飲食之曷皆謂何不也說者竝訓爲何失之

盍 蓋 闔

盍何不也常語也字亦作蓋禮記檀弓曰子蓋言子之志於公乎是也

家大人曰廣雅曰盍何也楚辭九歌曰盍將把兮瓊芳王注曰盍何也言靈巫何持乎乃復把玉枝以爲香也今本作盍何不也不字乃後人所加注言靈巫何持則訓盍爲何明矣而今本文選所載王注又改何持爲何不持以從五臣之謬解蓋後人但知盍爲何不而不知其又訓爲何故紛紛妄改耳管子戒篇曰盍不出從乎君將有行尹知章注曰君將有行何不出從乎盍何也今本作盍何不也不字亦後人所加修靡篇作公將有行謂不從公與不即盍不公莊子盜跖篇曰盍不爲行釋文曰盍何也勸何不爲德行今本作盍何不也不字亦後人所加字亦作蓋又作闔莊子養生主篇曰善哉技蓋至此乎言技之善何至於此也秦策曰勢位富貴蓋可忽乎哉言何可忽也褚少孫續史記三代世表曰豈可以忽乎哉管子小稱篇曰闔不起爲寡人壽乎莊子徐無鬼篇曰闔不亦問是已闔不何不也盍爲何不而又爲何曷爲何而又爲何不見曷字下聲近而義通也故爾雅曰曷盍也廣雅曰曷盍何也學者失其義久矣

許

李善注文選曰許猶所也謝朓在郡臥病詩墨子非樂篇曰舟車既以成矣曰吾將惡許用之言吾將何所用之也許所聲近而義同說文所伐木聲也詩曰伐木所所今詩作許許阮籍詠懷詩良辰在何許何許卽何所

行

顏師古注漢書楊雄傳曰行且也案李善注文選洞簫賦與蜀都賦竝云行猶且也竝蕭有此訓詩十畝之間曰行與子還兮又曰行與子逝兮言且與子歸且與子往也

況 兄 皇

廣韻曰況矧也常語

廣韻曰況匹擬也楊倞注荀子非十二子篇曰況比也顏師古注漢書高惠高后文功臣表曰況譬也亦常語況猶與也如也閔元年左傳曰猶有令名與其及也王肅注曰雖去猶有令名何與其坐而及禍也何與猶何如也說見與字下二年傳曰與其危身以速罪也晉語作況其危身於狄以起讒於內也況也與也如也竝與比擬之義相近

況滋也益也詩常棣曰每有良朋況也永歎出車曰僕夫況瘁傳箋竝曰況茲也茲與滋同晉語曰衆況厚之又曰金子曰中立況固其謀也韋注竝曰況益也益亦滋也古通作兄又作皇桑柔曰倉兄填兮召旻曰[illegible]兄斯引傳竝曰兄茲也書無逸曰厥或告之曰小人怨女詈女則皇自敬德漢石經皇作兄王肅本作況注曰況滋益用敬德也家大人曰王說是也古文作皇者借字耳鄭注訓皇爲暇某氏傳訓皇爲大皆於義未安上文無皇曰石經亦作兄秦誓我皇多有之文十二年公羊傳作而況乎我多有之尚書大傳曰君子之於人也有其語也無不聽者皇於聽獄乎鄭注曰皇猶況也是況皇古多通用

鄉 嚮

鄉猶方也字亦作嚮易隨象傳曰君子以嚮晦入宴息言方晦入宴息也詩庭燎曰夜鄉晨言夜方晨也

迄

迄幾也易井彖辭曰迄至亦未繘井未濟彖辭曰小狐迄濟濡其尾鄭虞注竝曰迄幾也詩民勞曰民亦勞止迄可小康箋亦曰迄幾也

迄其也昭二十年左傳孔子引前詩云云杜注曰迄其也於義亦通此蓋出三家詩或是左傳舊注如此後漢書班超傳超疏上書引前詩云云李賢注亦曰迄其也

歟 與

玉篇曰歟語末辭古通作與皇侃論語學而篇疏曰與語不定之辭高誘注呂氏春秋自知篇曰歟邪也邪俗作耶歟邪二字古竝讀若餘莊子天地篇其亂而後治之與釋文與本又作邪又注淮南精神篇曰與邪辭也此皆常語也其在句中助語者禮記檀弓曰誰與哭者又曰叔者如可作也吾誰與歸家大人曰與音餘語辭與歟與哭者文同一例猶言吾將誰歸也釋文與字無音正義曰吾於衆大夫之內而誰最賢可以與歸與字屬上讀失之是也與爲問詞與哉同義連言之則曰與哉禮記檀弓曰我弔也與哉論語陽貨篇曰鄙夫可與事君也與哉是也猶乎與哉同義而連言之則曰乎哉也

與猶兮也詩潛曰猗與漆沮那曰猗與那與猶言猗兮漆沮猗兮那兮也晉語猗兮是其例

與猶也也論語公冶長篇於予與何誅於予與改是猶言於予也何誅於予也改是與邪古同聲故邪亦與也同義大戴禮五帝德篇曰吾欲以顏色取人於滅明邪改之吾欲以語言取人於予邪改之吾欲以容貌取人於師邪改之是也互見邪字下

邪以遮反

邪猶歟也乎也顏氏家訓音辭篇曰邪者未定之詞常語也

邪猶兮也齊策曰松邪柏邪住建共者客邪是也

家大人曰邪猶也也莊子德充符篇曰我適先生之所則廢然而反不知先生之洗我以善邪邪與也同義猶言日遷善而不自知也郭象注不知先生洗我以善道故邪爲我能自反邪失之在宥篇曰豈直過也而去之邪乃齊戒以言之邪跪坐以進之邪鼓歌以儛之邪上一邪字與乎同義下三邪字與也同義今本無下三邪字者後人妄删之也釋文出而去之邪四字而釋之曰崔本此下皆有邪字是陸所見本去之之下有邪字今本唯此一字作邪而下三邪字皆作耶也山木篇曰一呼而不聞再呼而不聞於是三呼邪則必以惡聲隨之是也天地篇曰始也我以女爲聖人邪今然君子也然猶乃也說見然字下趙岐注孟子曰始吾以君子爲天下之賢公子也今乃知君非天下之賢公子也文義與此同天運篇曰甚矣夫人之難說也道之難明邪邪亦也耳

也

玉篇曰也所以窮上成文也顏氏家訓書證篇曰也者語已及助句之辭有結上文者若論語亦不可行也之屬是也有起下文者若夫子至於是邦也之屬是也有在句中助語者若其爲人也孝弟之屬是也此皆常語

也猶焉也禮記樂記曰內和而外順則民瞻其顏色而弗與爭也望其容貌而民不生易慢焉大戴禮曾子立事篇曰見善恐不得與焉見不善者恐其及已也論語里仁篇曰見賢思齊焉見不賢而內自省也也亦焉也互文耳

也猶矣也禮記樂記曰散軍而郊射左射貍首右射騶虞而貫革之射息也裨冕搢笏而虎賁之士說劍也祭義曰如此則民順治而國安也大戴禮衛將軍文子篇曰其可謂不險也晉語曰且夫欒氏之誣晉國久也宋明道本如是今本作且夫欒氏之誣晉國久矣乃後人所改也

論語先進篇曰從我於陳蔡者皆不及門也也字竝與矣同義大戴禮曾子立事篇曰聽其言也可以知其所好矣觀說之流可以知其術也禮記文王世子曰然而衆知父子之道矣又曰然而衆著於君臣之義也又曰然而衆知長幼之節矣也亦矣也互文耳故禮記祭義可謂能終矣大戴禮曾子大孝篇矣作也中庸民不可得而治矣孟子離婁篇矣作也

也猶者也詩權輿曰今也每食無餘禮記檀弓曰古也墓而不墳又曰古者冠縮縫今也衡縫昭十二年左傳曰古也有志成十七年穀梁傳曰不以至自伐鄭也公不周乎伐鄭也上也字與者同義論語雍也篇曰今也則亡子罕篇曰今也純陽貨篇曰古者民有三疾今也或是之亡也是也孟子盡心篇曰孩提之童無不知愛其親者唐石經本皆如是監本者作也乃後人所改及其長也無不知敬其兄也下也字亦與者同義

也猶耳也禮記祭義曰參直養者也安能爲孝乎論語先進篇曰由也升堂矣未入於室也馬融注曰升我堂矣未入於室耳孟子離婁篇曰子之從於子敖來徒餔啜也齊策曰王亦不好士也何患無士是也

也猶兮也詩日月曰乃如之人兮蝃蝀曰乃如之人也君子偕老曰邦之媛也羔裘曰邦之彥兮文義竝同鳲鳩曰其儀一兮心如結兮禮記緇衣引作其儀一也淮南詮言篇引作其儀一也心如結也旄丘曰何其處也韓詩外傳引作何其處兮君子偕老曰玉之瑱也說文引作玉之瑱兮是也

也猶邪也歟也乎也易同人象傳曰出門同人又誰咎也衆辭傳曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也上也字是問詞與邪同義凡經傳中兩也字相承上作問詞下作荅詞者放此又曰其故何也乾文言曰何謂也凡言何也何謂也者皆放此詩旄丘曰叔兮伯兮何多日也凡上言何而下言也者放此儀禮士昏禮記曰某辭不得命敢不從也禮記曲禮曰奈何去社稷也檀弓曰女何無罪也又曰如之何其裼裘而弔也凡上言如之何而下言也者放此又曰若是其靡也又曰何爲不去也凡上言何爲而下言也者放此郊特牲曰豈知神之所饗也桓十年左傳曰吾焉用此其以賈害也凡上言其以而下言也者放此僖五年曰且虞能親於桓莊乎其愛之也襄二十五年曰獨吾君也乎哉吾死也昭六年曰今豆有加下臣弗堪無乃戾也哀六年曰女忘君之爲孺子牛而折其齒乎而背之也周語曰敢問天道乎抑人故也晉語曰不知人殺乎抑厲鬼邪晉語曰抑刑戮也其夭札也又曰將天下是玉而何德於君其子君也又曰主亦有以語肥也晉語曰鄭之使薄而報厚其言我於秦也內外傳也字與邪同義者甚多不能徧引宣六年公羊傳曰子大夫也欲視之則就而視之論語爲政篇曰子張問十世可知也雍也篇曰斯人也而有斯疾也下也字與邪同義又曰仁者雖告之曰井有人焉其從之也曾子戒篇曰今孤之不得意於天下非皆二子之憂也孟子公孫丑篇曰惡是何言也祭義曰是何言與又曰豈以仁義爲不美也告子篇曰然則飲食亦在外也上文曰然則飲食亦有外與盡心篇曰殺人之父者人亦殺其父殺人之兄者人亦殺其兄然則非自殺之也一閒耳莊子養生主篇曰是何人也惡乎介也胠篋篇曰然則鄉之所謂知者不乃爲大盜積者也荀子正名篇曰如此者其求物也養生也粥壽也呂氏春秋不侵篇曰意者秦王帝王之主也君從以難之意者秦王不肖主也君從以難之未晚也韓子難二曰不識臣之力也抑君之力也秦策曰今應侯亡地而言不憂此其情也楚策汗明謂春申君曰君料臣孰與舜春申君曰先生卽舜也魏策曰此於其親戚兄弟若此而又況於仇讎之敵國也史記魏世家也作乎也與邪同義故二字可以互用昭二十六年左傳不知天之棄魯邪抑魯君有罪於鬼神故及此也莊子寓言篇莫知其所終若之何其無命也莫知其所始若之何其有命也有以相應也若之何其無鬼邪無以相應也若之何其有鬼邪史記淮南衡山傳公以爲吳興兵是邪非也貨殖傳豈所謂素封者邪非也漢書龔遂傳今欲使臣勝之邪將安之也皆以邪也互用顏氏家訓曰北人呼邪爲也蓋二字聲本相近故大戴禮五帝德篇請問黃帝者人邪抑非人邪樂記正義引此邪作也莊子大宗師篇夫造物者又將以子爲此拘拘也南淮精神篇也作邪秦策此乃公孫衍之所謂也史記張儀傳也作邪

矣

說文曰矣語已詞也亦有在句中者若書牧誓曰逷矣西土之人詩雄雉曰展矣君子之屬是也皆常語

矣在句末有爲起下之詞者若詩漢廣曰漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思矣字皆起下之詞斯干曰如竹苞矣如松茂矣兄及弟矣式相好矣無相猶矣第三矣字爲起下之詞角弓曰爾之遠矣民胥然矣爾之教矣民胥傚矣第一第三矣字爲起下之詞他皆放此矣猶乎也易師象傳曰吉又何咎矣无妄象傳曰无妄之往何之矣詩中谷有蓷曰何嗟及矣六月曰侯誰在矣正月曰今茲之正胡然厲矣禮記文王世子曰女何夢矣隱十一年左傳曰邪而詛之將何益矣晉語曰君何以訓矣隱三年公羊傳曰盍終爲君矣論語季氏篇曰則將焉用彼相矣是也

矣猶也也詩車攻曰允矣君子展也大成允矣與允也同禮記緇衣引作允也君子長發曰允也天子禮記樂記曰大章章之也咸池備矣韶繼也夏大也大章咸池韶夏皆釋字義備矣與備也同史記樂書作備也集解王肅曰包容浸潤行化者備故曰備也方言備咸也是咸與備同義論語里仁篇曰惡不仁者其爲仁矣不使不仁者加乎其身其爲仁矣卽其爲仁也也矣一聲之轉故也可訓爲矣矣亦可訓爲也互見也字下

矣猶耳也趙策曰則連有赴東海而死矣史記魯仲連傳矣作耳吾不忍爲之民也燕策曰齊者故寡人之所欲伐也直患國弊力不足矣矣字竝與耳同義

乎

說文乎語之餘也禮記檀弓正義曰乎者疑辭皆常語也

高注呂氏春秋貴信篇曰乎於也亦常語

乎狀事之詞也若易乾文言確乎其不可拔之屬是也亦常語

兪

爾雅曰兪然也書堯典曰帝曰兪

於 於音烏

詩文王傳曰於歎詞也一言則曰於下加一言則曰於乎或作於戲或作烏呼其義一也小爾雅曰烏乎吁嗟也有所歎美有所傷痛隨事有義也

猗

猗歎詞也詩猗嗟曰猗嗟昌兮傳曰猗嗟歎詞那曰猗與那與傳曰猗歎詞潛曰猗與漆沮與此同晉語曰猗兮違兮韋注曰猗歎也

猗兮也書秦誓曰斷斷猗禮記大學猗作兮詩伐檀曰坎坎伐檀兮寘之河之干兮河水清且漣猗猗猶兮也故漢魯詩殘碑猗作兮莊子大宗師篇曰而已反其眞而我猶爲人猗猗亦兮

也

噫　意　懿　抑

噫歎聲也詩噫嘻曰噫嘻成王傳曰噫歎也嘻和也釋文噫作意禮記檀弓國昭子曰噫鄭注曰噫不寤之聲哀十四年公羊傳子曰噫何注曰噫咄嗟貌論語子路篇子曰噫鄭注曰噫心不平之聲先進篇子曰噫包咸注曰噫痛傷之聲高誘注淮南繆稱篇曰意恚聲又詩十月曰抑此皇父箋曰抑之言噫噫是皇父疾而呼之瞻卬曰懿厥哲婦箋曰懿有所痛傷之聲也噫意懿抑竝字異而義同

嘻　譆　唉　誒　熙

嘻歎聲也禮記檀弓夫子曰嘻鄭注曰嘻悲恨之聲傳元年公羊傳慶父聞之曰嘻何注曰嘻發痛語首之聲大戴禮少閒篇公曰嘻盧辯注曰嘻歎息之聲說文譆痛也莊子養生主篇作譆文惠君曰譆魏策作誒魏王曰誒今本誤作誒史記項羽紀作唉唉豎子不足與謀漢書翟義傳作熙熙我念孺子竝字異而義同

呼

吁歎聲也常語也字通作呼月令大雩帝鄭注曰雩吁嗟求雨之祭也周官女巫疏引鄭荅林碩歎曰董仲舒曰雩求雨之術呼嗟之歌莊子在宥篇鴻蒙仰而視雲將曰吁釋文曰吁亦作呼又見下文元年左傳曰呼役夫呼與吁同歎恨之聲也杜注呼發聲也釋文好賀反皆失之說文曰吁驚語也于部吁字注如此其口部呼字注驚語字玉篇口部呼字注正作驚語也禮記檀弓曰曾子聞之瞿然曰呼釋文呼作吁正義曰聞童子之言乃更驚駭是也鄭注呼虛憊之聲失之

皇清經解羣籍各種卷十六之六十　學海堂

經傳釋詞　高郵王尚書引之著

孔

爾雅曰孔甚也書禹貢九江孔殷史記夏本紀作甚中

今

孫炎注爾雅釋詁曰卽猶今也故今亦可訓爲卽書召誥曰其丕能諴于小民今休又曰王厥有成命治民今休皆謂卽致太平之美也某氏傳釋上今休爲成今之美下今休爲治民今獲太平之美皆失之呂氏春秋驕恣篇曰齊宣王爲大室三年而未能成春居諫王王曰寡人請今止之秦策曰臣今見王獨立於廟朝矣趙策曰君因言王而重責之葺之軸今折矣魏策曰樓公將入矣臣今從韓策曰十日之內數萬之衆今涉魏境燕策曰天下必以王爲能市馬馬今至矣史記項羽紀曰吾屬今爲之虜矣鄭世家曰晉兵今至矣伍子胥傳曰不來今殺奢也今字竝與卽同義今指事之詞也考工記輈人曰今夫大車之轅摯墨子兼愛篇曰今若夫攻城野戰殺身而爲名禮記三年問曰今是大鳥獸晉語今君之所聞也猶言是君之所聞也宣十五年公羊傳是何子之情也韓詩外傳是作今皆指事之詞

家大人曰今猶若也禮記曾子問曰下殤土周葬于園遂輿機而往塗邇故也今墓遠則其葬也如之何今墓遠若墓遠也管子法法篇曰君不私國臣不誣能正民之經也今以誣能之臣事私國之君而能濟功名者古今無之今以若以也

羌

廣雅曰羌乃也楚辭離騷曰衆皆競進以貪婪兮憑不猒乎求索羌內恕己以量人兮各興心而嫉妒是也字或作慶漢書揚雄傳蠡神龍之淵潛兮慶竢雲而將舉今本作竢慶雲乃後人所改辨見讀書雜志張晏曰慶辭也今本在下文慶天顇而喪榮句下亦後人所移蕭該音義曰慶音羌王注離騷曰羌楚人語辭也猶言卿何爲也義亦相近

慭

慭且也哀十六年左傳閔天不弔不慭遺一老俾屏予一人以在位杜注曰慭且也王肅注家語終記篇同應劭注漢書五行志曰慭且辭也言閔天不善於魯不且遺一老使屏蔽我一人也昭二十八年傳祁盈之臣曰鈞將皆死慭使吾君聞勝與臧之死也以爲快慭亦且也言鈞之將死且使吾君聞勝臧之死而快意也杜以慭爲發語之音於文義未協

言

言云也語詞也詁言之言謂之云語詞之云云字見下亦謂之言君詩葛覃之言告師氏言告言歸芣苢之薄言采之後凡稱薄言皆語詞者放此漢廣之言刈其楚草蟲之言采其蕨後凡稱言采者放此柏舟之靜言思之終風之寤言不寐願言則嚏簡兮之公言錫爵泉水之還車言邁駕言出遊後凡稱駕言者放此二子乘舟之願言思子定之方中之星言夙駕載馳之言至于漕氓之言既遂矣伯兮之言樹之背女曰雞鳴之弋言加之小戎之言念君子七月之言私其豵彤弓之受言藏之庭燎之言觀其旂後凡稱言觀者放此黃鳥之言旋言歸我行其野之言就爾居言歸斯復大東之睠言顧之荀子宥坐篇引作眷焉後漢書劉陶傳作睠然焉與然皆語詞則言亦語詞小明之興言出宿楚茨之言抽其棘偏言燕私都人士之言從之邁采綠之言韔其弓瓠葉之酌言嘗之文王之永言配命後凡稱永言者放此抑之言緡之絲言示之事桑柔之瞻言百里有客之言授之縶有駜之醉言舞及左傳僖九年之既盟之後言歸于好易繫辭傳之德言盛禮言恭謂君子勞謙德盛禮恭也言語詞皆與語詞之云同義而毛鄭釋詩悉用爾雅言我也之訓或解爲言語之言揆之文義多所未安則施之亦不得其當也

宜　儀　義

家大人曰宜猶殆也成二年左傳曰宜將竊妻以逃者也六年傳曰不安其位宜不能久孟子公孫丑篇曰宜與夫禮若不相似然滕文公篇曰不見諸侯宜若小然又曰枉尺而直尋宜若可爲也離婁篇曰宜若無罪焉盡心篇曰宜若登天然齊策曰救趙之務宜若奉漏甕沃焦釜宜字竝與殆同義

宜助語詞也詩螽斯曰螽斯羽詵詵兮宜爾子孫振振兮宜爾子孫爾子孫也言螽斯羽則詵詵然矣爾子孫則振振然矣故序曰言若螽斯不妬忌則子孫衆多也箋曰宜女之子孫使其無不仁厚失之小宛曰哀我塡寡宜岸宜獄宜岸岸也宜獄獄也言我窮盡寡財之人乃有此訟獄之事也箋云仍得曰宜正義云在上謂之宜有此訟宜有此獄皆失之字通作儀詩烝民曰人亦有言德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之維仲山甫舉之儀圖之圖之也傳訓儀爲宜箋及表記注訓儀爲匹文義皆未安又通作義書大誥曰義爾邦君越爾多士尹氏御事綏予曰無毖于恤不可不成乃寧考圖功義助語詞言爾邦君及爾多士尹氏御事當安勉我也猶上文言爾庶邦君越庶士御事矣漢書翟方進傳作予義彼國君義上加予字則已不知其爲語助某氏傳解爲施義於汝衆國君臣上下至御治事者而文益贅設經言義不言施義也

可

可猶所也禮記中庸體物而不可遺鄭注曰體猶生也易乾文言君子體仁足以長人鄭注體生也見文選陸機贈顧交阯公眞詩注可猶所也不有所遺言萬物無不以鬼神之氣生也家大人曰不無也說見不字下萬物皆生於鬼神是鬼神生物而無所遺也又曰大戴禮武王踐阼篇席前右

銘之銘曰無行可悔可所也前有所悔後不復行故曰無行所悔說苑敬愼篇作無行所悔是其證也又曰賈子諭誠篇人謂孫讓曰子不纵中行而反事其讎何無可恥之甚也言無可恥之甚也史記萬石君傳衛綰自初官以至丞相終無可言言始終一無所言也後漢書竇憲傳燕然山銘茲所謂一勞而久逸暫費而永甯者也文選所作可可與所同義故可得訓爲所所亦得訓爲可互見所字下

幾

幾詞也易屯六三君子幾不如舍王注幾辭也正義曰幾爲語辭不爲義也禮記檀弓曰其無乃廢先王之訓而王幾頓乎彩說先王之訓也今犬戎氏以其職來王而天子曰予必以不享征之是廢先王之訓而荒服幾替從此頓矣故下文云自是荒服者不至也韋注訓幾爲危頓爲敗則是以王爲幾王矣下文穆王得狼鹿以歸未嘗見敗也章說失之莊子徐無鬼篇曰君雖爲仁義幾且僞哉又曰非我與吾子之罪幾天與之也列子仲尼篇曰吾見子之心矣方寸之地虛矣幾聖人也荀子賦篇曰聖人共手時幾將矣楊注幾辭也

幾其也易小畜上九曰月幾望集解引虞注曰幾其也今本其作近蓋後人所改案虞注曰坎月離日兌西震東日月象對故月幾望是虞謂月與日相望非但近於望而已歸妹六五月幾望虞彼注曰幾其也坎月離日兌西震東日月象對故曰幾望與小畜中孚月幾望同義則小畜中孚幾望之幾亦訓爲其可知小畜釋文幾徐音祈正與君子幾不如舍之幾同音蓋亦以爲語詞

祈

祈猶是也禮記緇衣引君雅曰資冬祈寒鄭注曰祈之言是也齊西偏之語也

豈 幾

豈詞之安也焉也曾也見廣韻常語也字或作幾莊子人間世篇曰不爲社者且幾有翦乎家大人曰幾讀爲豈言雖不爲社亦豈有翦伐之害乎郭象訓幾爲近失之荀子榮辱篇曰是其爲相縣也幾直夫芻豢稻粱之縣糟糠爾哉楊倞注幾讀爲豈下同又曰幾不甚善矣哉大略篇曰利夫秋豪害靡國家然且爲之幾爲知計哉韓子姦劫弑臣篇曰處非道之位被衆口之譖溺於當世之言而欲當嚴天子而求安幾不亦難哉

豈猶其也禮記曾子問曰昔者史佚有子而死下殤也墓遠召公謂之曰何以不棺斂於宮中史佚曰吾敢乎哉召公言於周公周公曰豈不可家大人曰豈不可其不可也豈於禮不可不許也釋文正義皆以注曰言是爲一句不可爲一句吳語曰大王豈辱裁之孟子滕文公篇曰墨之治喪也以薄爲其道也夷子思以易天下豈以爲非是而不貴也家大人曰豈以爲其以爲也與邪同夷子以薄葬之道爲貴非其道則不貴之矣故曰非是而不貴是字正指薄葬而言夷子思之所以易天下其以爲非是而不貴乎乃夷子葬其親厚則是以所不貴事親也趙注失之於語意未合莊子外物篇曰君豈有斗升之水而活我哉秦策曰子常宣言代我相秦豈有此乎齊策曰君豈受楚象牀哉燕策曰將軍豈有意乎史記范雎傳曰孺子豈有客習於相君者哉魏公子傳曰我豈有所失哉字或作幾莊子徐無鬼篇曰非我與吾子之罪幾天與之也史記孫子傳曰人相我當刑而王幾是乎索隱曰幾豈

盍

盍者大略之詞孝經蓋天子之孝也孔傳曰盍者辜較之辭辜較猶大略也常語也

盍疑詞也亦常語也禮記檀弓有子盍既祥而絲屨組纓正義曰盍是疑辭

盍語助也漢書禮樂志郊祀歌神夕奄虞蓋孔享顏師古注曰盍語辭也

厥

爾雅曰厥其也常語

厥猶之也書無逸曰自時厥後立王生則逸生則逸又曰自時厥後亦罔或克壽皆謂自是之後又曰此厥不聽人乃訓之又曰此厥不聽人乃或譸張爲幻皆謂此之不聽也

厥語助也書多士曰誕淫厥泆言誕淫泆也立政曰文王惟克厥宅心乃克立茲常事司牧人言王文惟克宅心也

及

爾雅曰及與也常語

家大人曰及猶若也禮樂記曰樂極則憂禮粗則偏矣及夫敦樂而無憂禮備而不偏者其唯大聖乎及夫若夫也又曰及夫禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎鬼神上文曰若夫禮樂之施於金石越於聲音用於宗廟社稷事乎山川鬼神祭法曰及夫日月星辰民所瞻仰也山林川谷丘陵民所取財用也中庸曰今夫天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉及其若其也言自其一處言之則唯此昭昭之多若自其無窮言之則日月星辰萬物皆在其中下文及其廣厚及其廣大及其不測並同此意非謂天地山川之大由於積累也管子大匡篇曰臣聞齊君惕而亟驕雖得賢庸必能用之乎及齊君之能用之也管子之事濟也言若齊君能用之則管子之事必濟也尹知章注非及老子曰吾所以有大患者爲吾有身及吾無身吾有何患言若吾無身也又曰取天下常以無事及其有事不足以取天下言若有其事也及與若同義故及可訓爲若若亦可訓爲及互見若字下

其

其指事之詞也常語也

其狀事之詞也有先言事而後言其狀者若擊鼓其鏜雨雪其雱零雨其濛之屬是也有先言其狀而後言其事者若灼灼其華殷其靁淒其以風之屬是也

其擬議之詞也易困象傳曰困而不失其所亨其唯君子乎乾文言曰其唯聖人乎聘禮曰君其以賜乎隱十一年左傳曰天其以禮悔禍于許

其猶殆也易復彖傳曰復其見天地之心乎繫辭傳曰知變化之道者其知神之所爲乎又曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎書金縢曰公曰體王其罔害禮記檀弓曰吾今日其庶幾乎又曰將冨文氏之子其庶幾乎隱六年左傳其陳桓公之謂乎周語曰王室其將卑乎其與殆同意故又以其殆連文繫辭傳曰顏氏之子其殆庶幾乎是也

其猶將也易否九五曰其亡其亡書皐陶謨曰無曠庶官天工人其代之湯誓曰予其大賚女盤庚曰天其永我命于茲新邑微子曰今殷其淪喪牧誓曰稱爾戈比爾干立爾矛予其誓金縢曰惟朕小子其新逆康誥曰爽惟天其罰殛我酒誥曰盡執拘以歸于周予其殺召誥曰今天其命哲命吉凶命歷年洛誥曰茲予其明農哉詩蟋蟀曰今我不樂日月其除七月曰其始播百穀隱十一年左傳曰吾子孫其覆亡之不暇而況能禋祀許乎僖七年曰鄭將覆亡之不暇周語曰其與能幾何論語爲政曰其何以行之哉

其猶尚也庶幾也書皐陶謨曰帝其念哉盤庚曰其克從先王之烈金縢曰我其爲王穆卜康誥曰其尚顯聞于天其亦尚也古人自有複語酒誥曰其藝黍稷奔走事厥考厥長召誥曰上下勤恤其

曰我受天命丕若有夏歷年式勿替有殷歷年洛誥曰女其敬識百辟享無逸曰嗣王其監于茲君奭曰君肆其監于茲立政曰我其克灼知厥若文侯之命曰惟祖惟父其伊恤朕躬詩伯兮曰其雨其雨杲杲出日其猶庶幾也隱三年左傳曰吾子其無廢先君之功周語曰王其祗祓監農不易

其猶若也詩小旻曰謀之其臧則具是違謀之不臧則具是依禮記文王世子曰公族其有死罪則磬于甸人其刑罪則纖剸亦告于甸人僖九年左傳曰其濟君之靈也不濟則以死繼之襄二十三年傳申豐對季武子曰其然將具敝車而行三十一年傳曰其輸之則君之府實也非薦陳之不敢輸也其暴露之則恐燥溼之不時而朽蠹以重敝邑之罪

其猶乃也書堯典曰浩浩滔天下民其咨皋陶謨曰撫于五辰庶績其凝又曰以昭受上帝天其申命用休禹貢曰嵎夷既略濰淄其道又曰淮沂其乂蒙羽其藝湯誓曰今女其曰夏罪其如台言今女乃曰夏罪其如何也高宗肜日曰乃曰其如台與此同古者台與何同義說見台字下盤庚曰越其罔有黍稷越其猶云爰乃也洪範曰使羞其行而邦其昌言使羞其行而邦乃昌也又曰女雖錫之福其作女用咎又曰臣之有作福作威玉食其害于而家凶于而國又曰是之謂大同身其康彊子孫其逢逢字絕句下吉字為句說見經義述聞金縢曰爾之許我我其以璧與珪歸俟爾命爾不許我我乃屏璧與珪其亦乃也康誥曰時乃大明服惟民其勑懋和若有疾惟民其畢棄咎若保赤子惟民其康乂又曰我時其惟殷先哲王德用康乂民多士曰予惟時其遷居西爾洛誥曰凡民惟曰不享惟事其爽侮又曰公勿替刑四方其世享君奭曰在昔上帝割申勸甯王之德其集大命于厥躬多方曰我惟時其敎告之我惟時其戰要囚之詩蝃蝀曰朝隮于西崇朝其雨氓曰桑之落矣其黃而隕蟋蟀曰蟋蟀在堂歲聿其莫聿猶也其猶乃也七月曰八月其穫又曰二之日其同載纘武功又曰四之日其蚤獻羔祭韭沔水曰我友敬矣讒言其興我友誠敬矣讒言乃興故毛傳曰讒言興也巷伯曰豈不爾受既其女遷大東曰杼柚其空賓之初筵曰錫爾純嘏子孫其湛維傍曰假以溢我我其收之烈文曰無封靡于爾邦維王其崇之念茲戎功繼序其皇之無競維人四方其順之不顯維德百辟其刑之禮記月令曰五者備當上帝其饗桓六年左傳曰楚之嬴其誘我也莊二十二年傳曰五世其昌並于正卿僖五年傳曰火中成軍虢公其奔宣二年傳曰非馬也其人也周語曰自今至于初吉陽氣俱蒸土膏其動弗震弗渝脈其滿眚穀乃不殖又曰營室之中土功其始晉語曰黍田不懲禍亂其興論語為政篇曰是亦為政奚其為為政其與乃同意故又以乃其連文康誥曰乃其乂民又曰乃其速由文王作罰又曰女乃其速由茲義率殺君奭曰乃其墜命多方曰我乃其大罰殛之晉語曰彼得政而行其欲得其所索乃其釋君此猶曷何同意而召誥言曷其奈何弗敬克堪同意而多方言克堪用德維伊同意而詩頍弁言實維伊何也

其猶之也書盤庚曰不其或稽自怒曷瘳康誥曰朕其弟小子封詩魚麗曰物其多矣維其嘉矣上其猶之也下其則指物之詞大戴禮保傅曰凡是其屬太師之任也桓六年左傳曰諸侯之大夫戍齊齊人饋之餼使魯為其班成十五年公羊傳曰為人後者為之子又曰為人後者為其子賈子大政篇曰故欲以刑罰慈民辟其猶以鞭狎狗也雖久弗親矣欲以簡泄得士辟其猶以弧怵鳥也雖久弗得矣其與之同義故其可訓為之之亦可訓為其互見之字下

其猶甯也易繫辭傳曰妻其可得見邪書盤庚曰若火之燎于原不可嚮邇其猶可撲滅大誥曰厥考翼其肯曰予有後弗棄基酒誥曰我其可不大監撫于時多士曰我其敢求位僖五年左傳曰一之謂甚其可再乎十年傳曰欲加之罪其無辭乎

其更端之詞也易无妄象辭曰无妄元亨利貞其匪正有眚書無逸曰其在高宗其在祖甲

其語助也易小畜初九曰復自道何其咎書大誥曰予曷其不于前甯人圖功攸終康誥曰未其有若女封之心召誥曰不其延洛誥曰敘弗其絕呂刑曰其今爾何懲上文曰今爾何監棐誓曰馬牛其風詩君子于役曰曷其有佸上文曰曷至哉鴇羽曰曷其有所揚之水曰云何其憂正月曰終其永懷終猶既也說見終字下菀柳曰于何其臻僖十五年左傳曰以德為怨秦不其然晉語曰多而驟立不其集亡其字皆為語助無意義也

其諸亦擬議之詞也桓六年公羊傳其諸以病桓與何注曰其諸辭也論語學而篇曰其諸異乎人之求之與

其（音記）　記　忌　己　迋

其語助也或作記或作忌或作己或作迋義並同也詩揚之水曰彼其之子箋曰其或作記或作己讀聲相似又羔裘彼其之子襄二十七年左傳及晏子雜篇並作己侯人彼其之子表記作記釋文唐石經及各本並同監本改作其非僖二十四年左傳及晉語並作己文十四年左傳齊公子元不順懿公之為政也終不曰公曰夫己氏杜解補正曰夫己氏猶言彼己之子夫猶彼也說見夫字下左疏讀己為甲己之己非是詩大叔于田曰叔善射忌傳曰忌辭也箋曰忌讀如彼己之子之己崧高曰往近王舅箋曰近辭也聲如彼記之子之記毛居正六經正誤以近為迋之譌說文迋讀與記同

其（音姬）　期　居

其問詞之助也或作期或作居義並同也書微子曰予顛隮若之何其鄭注曰其語助也齊魯之間聲如姬見史記宋世家集解詩園有桃曰彼人是哉子曰何其傳曰夫人謂我欲何為乎庭燎曰夜如何其頍弁曰實維何期箋曰期辭也釋文本亦作其禮記檀弓曰何居我未之前聞也鄭注曰居讀如姬姓之姬齊魯之間語助也又曰吾許其大而不許其細何居郊特牲曰二日伐鼓何居成二年左傳曰誰居後之人必有任是夫襄二十三年傳曰誰居其孟椒乎杜注居猶與也莊子齊物論篇曰何居乎案居猶乎也居下不當復有乎字疑因下文而衍釋文出何居二字無乎字形固可使如槁木而心固可使如死灰乎

居

居詞也易繫辭傳曰噫亦要存亡吉凶則居可知矣鄭王注並曰居辭也詩柏舟曰日居月諸正義曰居諸者語助也故日月傳曰日乎月乎不言居諸也十月之交曰擇有車馬以居徂向居語助言擇有車馬以徂向也箋曰擇民之富有車馬者以往居于向先言往而後言居未免倒置經文生民曰其香始升上帝居歆箋曰上帝則安而歆饗之於義未安也禮記郊特牲曰以鍾次之以和居參之也鄭注以金參居庭實之間亦未安居亦語助居參之參之也

詎（音渠）　距　鉅　巨　渠　遽

廣韻曰詎豈也字或作距或作鉅或作巨或作渠或作遽漢書高祖紀曰沛公不先破關中公巨能入乎史記項羽紀作公豈敢入乎孫寶傳曰掾部渠有其人乎顏注曰渠讀曰詎詎猶豈也詎與豈同義故或以豈詎連文吳語曰此志也豈遽忘於諸侯之耳乎呂氏春秋具備篇曰豈遽必哉荀子王制篇曰豈渠得免夫累乎

大言曰長豈鉅知見侮之爲不辱哉墨子公孟篇曰雖子不得福吾言何遽不善而鬼神何遽不明淮南人間篇曰此何遽不能爲福乎史記鄭世家曰往何遽必辱陸賈傳曰使我居中國何渠不若漢（漢書作何遽家大人曰遽亦何也連言何遽者古人自有複語耳顏師古以遽爲遽速失之）莊子齊物論篇曰庸詎知吾所謂知之非不知邪庸詎知吾所謂不知之非知邪（徐邈本詎作巨家大人曰庸詎皆何也李頤曰庸用也詎何也庸詎猶言何用失之）大宗師篇曰庸詎知吾所謂天之非人乎所謂人之非天乎楚辭哀時命篇曰庸詎知其吉凶淮南齊俗篇曰庸遽知世之所自窺我者乎韓子難四曰衛奚距然哉秦策曰君其試焉奚遽叱也史記張儀傳曰且蘇君在儀寧渠能乎（索隱曰渠音詎古字少假借耳）或言豈遽或言何遽或言奚遽或言庸詎或言甯渠其義一而已矣

詎猶苟也晉語曰且唯聖人能無外患又無內憂詎非聖人必偏而後可（今本詎作距此從宋明道本）又曰詎非聖人不有外患必有內憂皆謂苟非聖人也成十六年左傳作自非聖人意亦同也

固　故　顧

固猶必也桓五年左傳曰蔡衞不枝固將先奔言必將先奔也襄二十七年公羊傳女能固納公乎呂氏春秋任數篇其說固不行秦策王固不能行也何高注並曰固必也或作故又作顧秦策曰吳不亡越越故亡吳大戴禮禮察篇曰先王執此之正堅如金石行此之信順如四時處此之功無私如天地爾豈顧不用哉史記張耳陳餘傳贊張耳陳餘始居約時相然信以死豈顧問哉（豈顧並必也索隱曰謂然諾相信雖死不顧非是）

固猶乃也孟子萬章篇曰仁人固如是乎或作故又作顧趙策曰雖強大不能得之於小弱而小弱顧能得之於強大乎呂氏春秋制樂篇曰我必有罪故天以此罰我也今故興事動衆以增國城是重吾罪也（下故字與乃同義）審己篇曰臣以王爲已知之矣王故尚未之知邪齊策田單謂貂勃曰單何以得罪於先生故常見惡於朝故與乃同義故或以故乃連文莊子徐無鬼篇曰先生苦於山林之勞故乃肯見於寡人

故

趙爽注周髀算經曰故者申事之辭常語也

故本然之詞也襄九年左傳曰然故不可誣也或作固又作顧禮記哀公問曰固民是盡鄭注曰固猶故也呂氏春秋必已篇曰孟賁過於河先其五船人怒而以楫虓其頭顧不知其孟賁也

故猶則也墨子天志篇曰當若子之不事父弟之不事兄臣之不事君也故天下之君子與謂之不祥者（與即舉字）莊子齊物論篇曰有成與虧故昭氏之鼓琴也無成與虧故昭氏之不鼓琴也故字並與則同義東周策曰君必施於今之窮士不必且爲大人者故能得欲矣故能則能也齊策曰韓魏戰而勝秦則兵半折四境不守戰而不勝以亡隨其後是故韓魏之所以重與秦戰而輕爲之臣也是故是則也易豫彖傳曰天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服昭二十年左傳曰夫火烈民望而畏之故鮮死焉水懦弱民狎而翫之則多死焉管子版法解篇曰明主能勝六攻而立三器則國治不肖之君不能勝六攻而立三器故國不治故亦則也互文耳

顧

顧猶但也禮記祭統曰是故上有大澤則惠必及下顧上先下後耳燕策曰吾每念常痛於骨髓顧計不知所出耳史記越世家曰彼非不愛其弟顧有所不能忍者也

史記絳侯世家索隱引許愼淮南注曰顧反也秦策曰今三川周室天下之市朝也而王不爭焉顧爭於戎狄高注曰顧反也燕策曰子之南面行王事而噲老不聽政顧爲臣顧與反同義故又以顧反連文齊策曰夫韓魏之兵未弊而我救之是我代韓受魏之兵顧反聽命於韓也史記蕭相國世家曰蕭何未嘗有汗馬之勞顧反居臣等上是也

苟

苟誠也論語里仁篇苟志於仁矣是也常語也

苟且也論語子路篇苟合矣苟完矣苟美矣是也亦常語

苟猶但也易繫辭傳曰苟錯諸地而可矣藉之白茅何咎之有言但置諸地而已可矣而必藉之以白茅謹慎如此復何咎之有乎桓五年左傳曰苟自救也社稷無隕多矣襄二十八年傳曰小適大苟舍而已焉用壇苟字並與但同義

苟猶若也易繫辭傳曰苟非其人道不虛行

苟猶尚也詩君子于役曰君子于役苟無飢渴言尚無飢渴也襄十八年左傳晉侯伐齊將濟河中行獻子禱曰苟捷有功無作神羞言尚捷有功也墨子耕柱篇曰季孫紹與孟伯常治魯國之政不能相信而祝於叢社曰（今本叢誤作禁說見讀書雜志）苟使我和是猶弇其目而祝於叢社曰苟使我皆視豈不繆哉言尚使我和尚使我視也

皋

皋發語之長聲也儀禮士喪禮曰皋某復鄭注曰皋長聲也

皇清經解卷十六之六十終

皇清經解羣籍各種卷十六之六十一　學海堂

經傳釋詞　高郵王尚書引之著

乃　迺

乃猶於是也書堯典曰乃命羲和是也常語也字或作迺（俗作廼）爾雅曰迺乃也

乃猶然後也書禹貢曰作十有三載乃同是也亦常語乃猶而也春秋宣八年十月己丑葬我小君頃熊雨不克葬庚寅日中而克葬定十五年九月丁巳葬我君定公雨不克葬戊午日下昃乃克葬公羊傳曰而者何難也乃者何難也（說文乃曳詞之難也）曷爲或言而或言乃乃難乎而也案乃與而對言之則異禮記文王世子曰文王九十七乃終武王九十三而終是也散言之則通（互見而字下）儀禮燕禮大夫不拜乃飲鄭注曰乃猶而也大戴記夏小正篇匽之興五日翕望乃伏傳曰而伏云者不知其死也故謂之伏而伏郎乃伏也襄七年左傳曰吾乃今而後知有卜筮乃今而後郎而今而後也

乃急詞也大戴記夏小正篇乃瓜傳曰乃者急瓜之辭也

乃猶則也易繫辭傳曰見乃謂之象形乃謂之器詩生民曰鳥乃去矣隱三年左傳曰將立州吁乃定之矣皆是也乃與則同義故書般庚我乃劓殄滅之無遺育哀十一年左傳作則劓殄無遺育莊二十八年左傳則可以威民而懼戎晉語則作乃又或以則乃連文書立政曰謀面用丕訓德則乃宅人是也

乃猶其也書多士曰爾乃尚有爾土爾乃尚寧幹止爾乃爾其

也晉語伯宗問曰乃將若何乃將其將也 今本無乃字乃後人不曉古義而妄刪之據宋明道本補 書般庚乃有不吉不迪顛越不共哀十一年左傳作其有顛越不共乃與其同義故或以乃其連文互見其字下

乃猶是也成二年左傳衛石稷謂孫良夫曰子以衆退我此乃止言我於此是止也 杜注我子此止禦齊師 晏子春秋外篇公曰吾聞之五子不滿隅一子可滿朝非廼子邪廼子是子也莊子德充符篇子產蹵然改容更貌曰子無乃稱猶曰子無稱是言也

乃猶方也裁也莊十年穀梁傳曰乃深其怨於齊又退侵宋以衆其敵謂方深其怨於齊也大戴記保傅篇曰太子乃生固擧之禮賈子乃作初呂氏春秋義賞篇曰天下勝者衆矣而霸者乃五高注乃猶裁也義並同

乃猶若也書般庚曰女萬民乃不生生暨予一人猷同心先后丕降與女罪疾言汝萬民若不生生也洛誥曰女乃是不蘉乃時惟不永哉言汝若是不勉也孟子公孫丑篇曰乃所願則學孔子也莊子盜跖篇曰小人殉財君子殉名其所以變其情易其性則異矣乃至於棄其所爲而殉其所不爲則一也乃字並與若同義

乃猶且也書大誥曰若考作室既底法厥子乃弗肯堂矧肯構厥父菑厥子乃弗肯播矧肯穫乃字並與且同義

乃猶甯也襄三十年左傳人謂子產就直助彊子產曰豈爲我徒國之禍難誰知所敝或主彊直難乃不生姑成吾所乃甯也言禍難未知所敝雖或主彊直之人甯不生難乎唯兩無所主姑成吾所而已也 杜注言能彊能直則可弭難今二家未能但有方爭於語意未合 甯乃一聲之轉故乃訓爲甯甯亦訓爲乃互見甯字下

乃異之之詞也書般庚曰女不憂朕心之攸困乃咸大不宣乃心詩山有扶蘇曰不見子都乃見狂且是也亦常語也

乃轉語詞也書康誥曰有厥罪小乃不可不殺是也亦常語

乃如亦轉語詞也詩日月曰乃如之人兮蝃蝀曰乃如之人也

乃若亦轉語詞也墨子兼愛篇曰然而今天下之士君子曰然乃若兼則善矣孟子離婁篇曰乃若所憂則有之

乃若發語詞也墨子兼愛篇子墨子言曰乃若夫少食惡衣殺身而爲名此天下百姓之所皆難也孟子告子篇孟子曰乃若其情則可以爲善矣

乃發聲也禮記雜記曰祝稱卜葬虞夫曰乃鄭注曰乃某卜葬其妻某氏正義曰乃者言之助也

甯

說文甯願詞也徐鍇曰今人言甯可如此是願如此也襄二十六年左傳引夏書曰與其殺不辜甯失不經是也常語也

甯猶何也易繫辭傳曰甯用終日是也亦常語

甯猶豈也成二年左傳曰甯不亦淫從其欲以怒叔父是也亦常語

甯猶將也莊子秋水篇曰甯其死爲留骨而貴乎甯其生而曳尾於塗中乎呂氏春秋貴信篇曰君甯死而又死乎其甯生而又生乎趙策曰人之情甯朝人乎甯朝於人也甯字並與將同義楚辭卜居曰吾甯悃悃款款朴以忠乎將送往勞來斯無窮乎甯亦將也互文耳

甯猶乃也毛鄭詩考正曰四月首章胡甯忍予箋云甯猶曾也案甯猶乃也語之轉下甯莫我有同雲漢首章甯莫我聽甯亦乃也篇內甯丁我躬甯俾我遯胡甯忍予胡甯瘨我以旱並同家大人曰乃甯曾其義一也日月之甯不我顧小弁之甯莫之知四月之胡甯忍予箋並曰甯猶曾也又正月之甯莫之懲四月之甯莫我有雲漢之甯莫我聽甯丁我躬甯俾我遯箋內皆以曾代甯曾亦乃也論語先進篇吾以子爲異之問曾由與求之問是也又雲漢之胡甯忍予胡甯瘨我以旱箋內皆以何曾代胡甯何曾何乃也孟子公孫丑篇爾何曾比予於管仲趙注曰何曾猶何乃是也桑柔曰倬彼昊天甯不我矜箋曰昊天乃倬然明大而不矜哀下民是箋亦訓甯爲乃也又正月曰燎之方揚甯或滅之赫赫宗周褒姒烕之言以燎火之盛而乃有滅之者亦如赫赫之宗周而乃爲褒姒所滅也 箋釋上二句曰燎之方盛之時甯有能滅息之者失之辯見經義述聞下並同 桑柔曰民之貪亂甯爲荼毒言民心貪樂禍亂乃爲苦毒之行也 箋訓甯爲安失之 瞻卬曰心之憂矣甯自今矣不自我先不自我後言不自我先不自我後而乃自今也 正義曰天下人心之憂愁所由來久遠甯從今日矣失之 禮記內則曰子婦有勤勞之事雖甚愛之姑縱之而甯數休之言姑縱使勤勞而乃數數休息之也 正義曰甯可數數休息之失之 昭二十二年左傳曰寡君聞君有不令之臣爲君憂無甯以爲宗羞言無乃以爲宗羞也 此無甯與他處言無甯者不同杜注無甯甯也失之 賈子禮篇不用命者甯丁我網史記殷本紀作乃入吾網此皆古人謂乃爲甯之證

甯語助也昭元年左傳曰是委君貺於草莽也是寡大夫不得列於諸卿也不甯唯是又使圍蒙其先君不甯唯是不唯是也甯語助耳 正義曰不甯甯也言甯有唯是之事失之

能

能猶而也能與而古聲相近 說見唐韻正 故義亦相通詩芄蘭曰雖則佩觿能不我知能當讀爲而雖則之文正與而字相應言童子雖則佩觿而實不與我相知也 毛傳曰不自謂無知以驕慢人也箋曰此幼穉之君雖佩觿與其才能實不如我衆臣之所知爲也皆未合語意辯見經義述聞 下章雖則佩韘能不我甲義與此同荀子解蔽篇爲之無益於成也求之無益於得也憂戚之無益於幾也則廣焉能弃之矣趙策建信君入言於王厚任葺以事能重責之能並與而同管子任法篇是貴能威之富能祿之賤能事之近能親之美能淫之也下文五能字皆作而又侈靡篇不欲彊能不服智而不牧 能與而同尹知章以能字絕句不服二字屬下讀非是 晏子春秋外篇入則求君之嗜欲能順之君怨良臣則具其往失而益之墨子天志篇少而示之黑謂黑多示之黑謂白少能嘗之甘謂甘多嘗之甘謂苦韓詩外傳賁而下賤則衆弗惡也富能分貧則窮士弗惡也智而教愚則童蒙者弗惡也崔駰大理箴或有忠能被害或有孝而見殘能亦而也

能猶乃也亦聲相近也家大人曰昭十二年左傳曰中美能黃上美爲元下美則裳能爲則三字相對爲文能者乃也言中美乃黃上美爲元下美則裳也孫子謀攻篇曰故用兵之法十則圍之五則攻之倍則分之敵則能戰之少則能守之 今本衍之字辯見讀書雜志 不若則能避之言敵則乃戰少則乃守不若則乃避之也魏策曰奉陽君約魏魏王將封其子謂魏王曰王嘗身濟漳朝邯鄲抱葛薛陰成以爲趙養邑而趙無爲王有也王能又封其子河陽姑密乎臣爲王不取也言王乃又封其子乎臣爲王不取也史記淮陰侯傳曰今韓信兵號數萬其實不過數千能千里而襲我亦以罷極 以隱與 言韓信兵不過數千乃千里而襲我也太史公自序佞幸傳曰非獨色愛能亦各有所長害非獨以色見愛乃亦各有所長也列女傳賢明傳曰先生以不斜之故能至於此言以不斜之故乃至於此也能與乃同義故二字可

以互用後漢書荀爽傳鳥則雄者鳴鴝雌能順服獸則牡爲唱導牝乃相從是也能與乃同義故又可以通用淮南人閒篇此何遽不能爲福乎藝文類聚禮部下引能作乃漢書匈奴傳東援海代南取江淮然後乃備漢紀乃作能是也乃與而聲相近故能訓爲而又訓爲乃能與甯一聲之轉而同訓爲乃故詩甯或滅之漢書谷永傳作能或滅之（宋祁曰姚本能作甯案此依毛詩改耳各本多作甯今據宋景祐本及王氏詩攷所引訂正）

徒

呂氏春秋異用離俗二篇注並曰徒但也常語也

徒猶乃也莊子天地篇曰吾聞之夫子事求可功求成用力少見功多者聖人之道今徒不然言今乃不然也荀子子道篇子路謂子貢曰吾以夫子爲無所不知夫子徒有所不知又曰子貢謂子路曰女謂夫子爲有所不知乎夫子徒無所不知

獨

獨猶甯也豈也禮記樂記曰且女獨未聞牧野之語乎襄二十六年左傳曰夫獨無族姻乎

獨猶將也宣四年左傳曰棄君之命獨誰受之楚語曰其獨何力以待之孟子滕文公篇曰一薛居州獨如宋王何

獨猶孰也何也呂氏春秋必己篇曰孔子行於東野（今本作孔子行道而息乃後人所改辯見讀書雜志）馬逸食人之稼野人取其馬子貢請往說之畢辭野人不聽有鄙人始事孔子者請往說之因謂野人曰子耕於東海至於西海吾馬何得不食子之禾其野人大說相謂曰說亦皆如此其辯也（與耶同）獨如嚮之人解馬而與之高注曰獨猶孰也

柰

柰如也晉語曰柰吾君何

柰何如何也書召誥曰曷其柰何弗敬

柰何或但謂之柰淮南兵略篇曰唯無形者無可柰也楊雄廷尉箴曰惟虐惟殺人莫予柰柰卽柰何也

那

那者奈之轉也魏志毋丘儉傳注載文欽與郭淮書曰所向全勝要那後無繼何言柰後無繼何也故廣雅曰柰那也

那者奈何之合聲也宣二年左傳曰棄甲則那杜注那猶何也

日知錄曰直言之曰那長言之曰柰何一也

爾雅曰那於也（於讀如字郭讀爲於乎之於又云那猶今人言那那也皆非辯見經義述聞）越語曰吳人之那不穀亦又甚焉韋注用爾雅

都

爾雅曰都於也（於讀如字）孟子萬章篇曰謨蓋都君咸我績趙注用爾雅史記司馬相如傳曰揆厥所元終都攸卒集解引漢書音義與趙注同都諸聲相近故諸訓爲於都亦訓爲於而孟諸字又作明都也

都歎詞也書堯典驩兜曰都某氏傳曰都於（音烏）歎美之辭故皋陶謨皋陶曰都史記夏本紀都作於

當

當猶將也儀禮特牲饋食禮記佐食當事則戶外南面鄭注曰當事將有事而未至孟子離婁篇曰言人之不善當如後患何韓子外儲說右篇太公望曰且先王之所以使其臣民者非爵祿則刑罰也今四者不足以使之則望當誰爲君乎史記魏公子傳曰公子當何面目立天下乎又留侯世家曰橫絕四海當可柰何當字並與將同義

當猶則也墨子辭過篇曰君實欲天下之治而惡其亂也當爲宮室不可不節又曰君實欲天下之治而惡其亂當爲衣服不可不節又曰君實欲天下之治而惡其亂當爲食飲不可不節當字並與則同義

當猶如也墨子明鬼篇曰燕之有祖當齊之有社稷宋之有桑林楚之有雲夢也（昭二十三年左傳鄭之有原圃猶秦之有具圃也）

儻 黨 當 尙

儻或然之詞也字或作黨或作當或作尙莊子繕性篇曰物之儻來寄也釋文黨崔本作黨荀子天論篇曰夫日月之有蝕風雨之不時怪星之黨見（黨見或見也楊注訓黨爲頻皆非辯見讀書雜志）史記淮陰侯傳曰恐其黨不就漢書伍被傳曰黨可以徼幸墨子法儀篇曰然則奚以爲治法而可當皆法其父母奚若又曰黨皆法其君奚若兼愛篇曰當使若二士者言行之合猶合符節也無言而不行也（若此也言使此二士之言行相合則無言而不行也）非樂篇曰然則當爲之撞巨鐘擊鳴鼓彈琴瑟吹竽笙而揚干戚民衣食之財將安可得乎（安猶於是也說見安字下）又尙賢篇曰尙欲祖述堯舜禹湯之道將不可以不尙賢（尙當並與儻同）

殆

殆者近也（周語鄭語注及呂氏春秋高義士容二篇注並同）幾也（禮記檀弓注）將然之詞也書顧命曰殆弗興弗悟

誕

誕發語詞也書大誥曰殷小腆誕敢紀其敘又曰誕鄰胥伐于厥室君奭曰誕無我責多方曰須暇之子孫誕作民主詩皇矣曰誕先登于岸生民曰誕彌厥月誕寘之隘巷誕實匍匐誕后稷之穡誕降嘉種誕我祀如何諸誕字皆發語詞說者用爾雅誕大也之訓則詰鞫爲病矣

誕句中助詞也書大誥曰肆朕誕以爾東征是也說者訓爲大亦失之

迪

迪詞之用也（書牧誓曰昬棄厥遺王父母弟不迪史記周本紀不迪作不用迪爲不用之用又爲語詞之用義相因也）書皋陶謨曰咸建五長各迪有功言各用有功也大誥曰亦惟十人迪知上帝命言惟此十人用知上帝命也（王肅曰民十夫用知天命）康誥曰今惟民不靜未戾厥心迪屢未同多方曰爾乃迪屢不靜亦謂用屢不靜也酒誥曰在昔殷先哲王迪畏天顯小民言用畏天顯小民也無逸曰自殷王中宗及高宗及祖甲及我周文王茲四人迪哲言惟茲四人用哲也君奭曰茲迪彝敎文王蔑德言惟此五人用常敎文王以精微之德也又曰亦惟純佑秉德迪知天威乃惟時昭文王迪見冒亦謂用知天威用見勉也（冒勉也馬本作勖云勉也說見經義述聞）又曰武王惟茲四人尙迪有祿言惟茲四人尙用有祿也立政曰迪知忱恂于九德之行亦謂用知誠信于九德之行也迪知上帝命迪知天威迪知忱恂于九德之行文義正相近也史記夏本紀各迪有功作各道有功某氏傳於諸迪字或訓爲道或訓爲蹈皆於文義未協

迪發語詞也書盤庚曰迪高后丕乃崇降弗祥言高后丕乃崇降不祥也（上文曰高后丕乃崇降罪疾）迪語詞耳君奭曰迪惟前人光施于我沖子立政曰古之人迪惟有夏兩迪字亦是語詞王肅注及某氏傳或訓爲道或訓爲蹈亦於文義未協

迪句中語助也酒誥曰又惟殷之迪諸臣百工是也某氏訓爲蹈亦失之

直

直猶特也（呂氏春秋忠廉分職二篇注並云特猶直也）但也（淮南精神篇注）禮記祭義曰參直養者也安能爲孝乎文十一年穀梁傳曰不言帥師而言敗何也直敗一人之辭也孟子梁惠王篇曰直不百步耳是亦走也莊子德充符篇曰菓也直後而未往耳荀子榮辱篇曰是其爲相縣也幾直夫芻豢之縣糟糠爾哉（幾與豈同）齊策曰衛非有怨於儀直所以爲國者不同耳直特古同聲故詩柏舟實維我特韓詩特作直史記叔孫通傳吾直戲耳漢書直作特

直猶特也專也晏子雜篇曰齊命使各有所主其賢者使之賢主不肖者使之不肖主嬰最不肖故直使楚矣直使楚特使楚也韓詩外傳曰臣里母相善婦見疑盜肉其姑去之恨而告于里母里母曰安行今令姑呼女郎束蘊請火去婦之家曰吾犬爭肉相殺請火治之姑乃直使人追去婦還之言特使人追還夫婦也史記留侯世家曰良嘗閒從容步游下邳圯上（今本史記漢書圯作圮皆後人所改劉攽宋祁已辯之）有一老父衣褐至良所直墮其履圯下顧謂良曰孺子下取履言特墮其履於橋下使良取之也（史記漢書注解直字皆誤說見讀書雜志）梁孝王世家曰平王襄直使人開府取罍樽賜任主后言特使人取罍樽賜之也以上四直字亦訓爲特而與前異義

疇　𠷎　𠃬

爾雅曰疇誰也書堯典帝曰疇咨若時登庸史記五帝紀作誰可訓此事字本作𠷎又作𠃬說文𠷎誰也（今本作疇非據廣韻引改）又曰𠷎詞也虞書曰帝曰𠷎咨

疇發聲也禮記檀弓曰予疇昔之夜鄭注疇發聲也昔猶前也宣二年左傳曰疇昔之羊子爲政疇誰一聲之轉故疇昔之轉爲誰昔互見誰字下

皇清經解卷十六之六十一終

皇清經解彙緝各種卷十六之六十二　學海堂

經傳釋詞　高郵王引之著

而

而者承上之詞或在句中或在句首其義一也常語也漢書韋賢傳注曰而者句絕之辭詩著曰俟我於著乎而論語子罕篇引詩曰唐棣之華偏其反而微子篇曰已而已而宣四年左傳曰若敖氏之鬼不其餒而逸周書芮良夫篇曰不其亂而

而猶如也易明夷象傳曰君子以涖衆用晦而明虞注曰而如也詩君子偕老曰胡然而天也胡然而帝也毛傳曰尊之如天審諦如帝都人士曰垂帶而厲箋曰而厲如鞶厲也昭四年左傳曰牛謂叔孫見仲而何杜注曰而何如何也管子樞言篇曰能而稷乎能而麥乎孟子萬章篇曰而居堯之宮逼堯之子是篡也荀子仲尼篇曰財利至則言善而不及也（楊倞注而如也）呂氏春秋順說篇曰與生與長而言之與響齊策曰而此者三（高注而如也）漢書賈誼傳曰變化而嬗（史記索隱引韋昭注而如也）而字並與如同義而與如同義故二字可以互用詩都人士曰彼都人士垂帶而厲彼君子女卷髮如蠆大戴記衛將軍文子篇曰滿而不滿實如虛過之如不及孟子離婁篇曰文王視民如傷望道而未之見荀子彊國篇曰黭然而雷擊之如牆厭之說苑奉使篇曰意而安之願假冠以見意如不安願無變國俗皆以如而互用故詩垂帶而厲內則注引而作如荀子哀公篇從物如流大戴記哀公問五義篇如作而襄十二年左傳夫婦所生若而人晉書禮志而作如史記鄒陽傳白頭如新傾蓋如故新序雜事篇如並作而

而猶若也若與如古同聲故而訓爲如又訓爲若大戴記衛將軍文子篇孔子曰而商也其可謂不險也而商也與論語若由也同義襄二十九年左傳曰且先君而有知也與上文先君若有知也同義而與若同義故二字可以互用詩猗嗟曰頎而長兮抑若揚兮（而若皆然也毛傳抑美色揚廣揚）昭二十六年左傳晏子曰後世若少惰陳氏而不亡則國其國也已皆以而若互用故書康誥若有疾荀子富國篇若作而詩甫田篇突而弁兮猗嗟篇頎而長兮正義而並作若都人士篇垂帶而厲淮南汜論篇注而作若襄二十年左傳子產而死呂氏春秋樂成篇而作若周官旅師而用之鄭注而讀爲若（案而亦可讀爲如言如用之是也）

而猶然也書皋陶謨曰啟呱呱而泣言呱呱然泣也詩野有死麕曰舒而脫脫兮箋曰脫脫然舒甫田曰突而弁兮箋曰突爾加冠爲成人爾亦然也猗嗟曰頎而長兮（說見上）文十七年左傳曰鋌而走險（杜注鋌疾走貌）宣十二年傳曰及楚殺子玉公喜而後可知也

而猶乃也（乃與而對言之則異散言之則同說見乃字下）詩杕杜曰期逝不至而多爲恤言乃多爲憂也鄉射禮曰而錯言乃錯也大戴記曾子本孝篇曰如此而成於孝子也言如此乃成爲孝子也檀弓曰而曰然鄭注而猶乃也祭義曰已徹而退無敬齊之色而忘本也言乃忘本也（鄭以而爲衍字失之）昏義曰禮之大體而所以成男女之別而立夫婦之義也言乃所以成男女之別立夫婦之義也宣十二年左傳曰誅而薦賄則無及也言誅乃薦賄也成十六年傳夏書曰怨豈在明不見是圖將慎其細也今而明之其可乎言今乃明之也昭元年傳曰貨而欲贏而惡囂乎言乃惡囂也哀四年傳曰如豁而進多而殺二人言多乃殺二人也二十五年傳曰衆怒難犯休而易間也言休乃易間也周語曰匹夫專利猶謂之盜王而行之其歸鮮矣言王乃行之也宣十五年公羊傳曰吾今取此然後而歸爾言然後乃歸也莊十二年穀梁傳曰國而曰歸此邑也其曰歸何也言國乃曰歸也論語泰伯篇曰而今而後吾知免夫言乃今而後也（襄七年左傳吾乃今而後知有卜筮）故堯典試可乃已史記五帝紀作試不可用而已禮記雜記乃作而僖二十八年左傳數之以其不用僖負羈而乘軒者三百人也史記曹世家而作乃史記淮陰侯傳相君之背貴乃不可言漢書蒯通傳乃作而

而猶則也易繫辭傳曰君子見幾而作不俟終日言見幾則作也僖十五年左傳曰何爲而可言何爲則可也襄十八年傳曰若可君而繼之言君則繼之也楚語曰若防大川焉潰而所犯必大矣言潰則所犯必大也莊三十二年公羊傳曰君親無將將而誅焉言將則誅也又晉語曰文公學讀書於臼季三日曰吾不能行咫（咫猶耳也今本咫上有也字乃後人所加說見咫字下）則多矣對曰然而多聞以待能者不猶愈也（也與邪同各本也作乎乃後人所改今從宋本）然而則也而與則同義故二字可以互用喪服傳曰何如而可爲之後同

宗則可爲之後（而亦則也下文曰何如則可謂之兄弟）禮記喪服小記曰士妾有子而爲之緦無子則已墨子明鬼篇曰非父則母非兄而姒也史記欒布傳曰與楚則漢破與漢而楚破皆以而則互用故喪服小記有五世而遷之宗大傳而作則樂記喜則天下和之怒則暴亂者畏之荀子樂論篇則並作而孟子公孫丑篇可以仕則仕可以止則止可以久則久可以速則速萬章篇則並作而秦策物至而反致至而危史記春申君傳而並作則燕策然而王何不使布衣之人以窮齊之說說秦史記蘇秦傳然而作然則漢書鄒陽傳然而計議不得雖諸賁不能安其位亦明矣文選亦作然則

家大人曰而猶以也楊倞注荀子彊國篇曰而往猶已上也（已與以同見書傳中言而上而下而前而後者皆放此）書顧命曰眇眇予末小子其能而亂四方言其能以治四方也（某氏傳訓而如亂治四方失之）墨子尚賢篇曰使天下之爲善者可而勸也爲暴者可而沮也又曰上可而利天中可而利鬼下可而利人莊子天下篇曰其風窾然惡可而言呂氏春秋去私篇曰晉平公問於祁黃羊曰南陽無令其誰可而爲之（可而爲可以爲也高注而能也失之辯見讀書雜志）不屈篇曰惠子曰若王之言則施不可而聽矣用民篇曰處次官執利勢不可而不察於此以上凡言可而者皆謂可以也荀子成相篇曰子胥進諫不聽到而獨鹿棄之江言到以屬鏤之劍而棄之江也（楊注獨鹿與屬鏤同）而與以同義故二字可以互用宣十五年左傳曰敝邑易子而食析骸以爨墨子尚同篇曰上用之天子可以治天下矣中用之諸侯可而治其國矣下用之家君可而治其家矣史記趙世家曰聲以德與國實而伐空韓皆以而以互用（又見以字下）故繫辭傳上古結繩而治論衡齊世篇引而作以襄十一年左傳和諸戎狄以正諸華晉語以作而昭元年傳櫜甲以見子南考工記函人注引以作而魏策無河山以闌之無周韓以閒之史記魏世家以作而

而猶與也及也論語雍也篇曰不有祝鮀之佞而有宋朝之美難乎免於今之世矣言有祝鮀之佞與有宋朝之美也（皇侃疏言人若不有祝鮀佞及有宋朝美則難免今之患難也及亦與也）墨子尚同篇曰聞善而不善皆以告其上言善與不善也韓子說林篇曰以管子之聖而隰朋之智言管仲與隰朋也而與聲之轉故莊子外物篇與其譽堯而非桀大宗師篇與作而

如

廣雅曰如若也常語

昭十二年公羊傳注曰如猶柰也凡經言如何如之何者皆是

如詞助也易屯六二屯如亶如子夏傳曰如辭也

如猶然也若論語鄉黨篇恂恂如踧踖如勃如躩如之屬是也詩旄邱曰褎如充耳（毛傳褎然有尊盛之服）野有蔓草曰婉如清揚義亦同也（如然語之轉故詩葛屨宛然左辟說文引作宛如左僻）

如猶而也詩柏舟曰耿耿不寐如有隱憂如有而有也（正義曰如人有痛疾之憂失之辨見經義述聞）車攻曰不失其馳舍矢如破如破而破也（家大人曰舍矢而破與舍拔則獲同意皆言其中之速也楚策云壹發而殪意亦與此同箋曰如椎破物孟子滕文公篇趙注曰俱矢而分者如破皆誤解如字）大戴記王言篇曰使有司月省如時考之夏小正篇曰記鴻鴈之遰也如不記其鄉何也保傅篇曰則親疏有序如恩相及矣如字並與而同義禮記檀弓曰天下豈有無父之國哉吾何行如之如而也之至也何行而至言無可至之國也宣十七年穀梁傳曰兄弟也何去而之范注曰言無所至是也晉語作吾誰鄉而入意亦同也隱七年左傳曰及鄭伯盟歃如忘服虔曰如而也莊七年傳曰星隕如雨與雨偕也劉歆曰如而也星隕而且雨故曰與雨偕也（見漢書五行志）襄二十三年傳曰非鼠如何宣六年公羊傳曰此非弒君如何（唐石經及蜀本宋本並如是今本改如爲而）晏子諫篇曰聾瘖非害國家如何也楚策曰非故如何也趙策曰非反如何也並與而何同義又昭六年左傳曰火如象之不火何爲逸周書後大匡篇曰勇如害上則不登於明堂管子水地篇曰男女精氣合而水流形三月如咀荀子儒效篇曰鄉是如不臧倍是如不亡者自古及今未嘗有也如字亦與而同義大戴記保傅篇曰安如易樂而湛文王官人篇曰合志如同方共其憂而任其難春秋繁露王道通三篇曰施其時而成之法其命如循之鹽鐵論世務篇曰見利如前乘便而起如亦而也互文耳故左傳敵如忘說文如作而火如象之漢書五行志如作而荀子勸學篇君子博學而日參省乎已大戴記而作如

如猶乃也詩常武曰王奮厥武如震如怒言乃震乃怒也（箋曰而震雷其聲而勃怒其色而亦乃也正義曰如天之震雷其聲如人之勃怒其色則誤解如字矣）大戴記少閒篇曰臣之言未盡請盡臣之言君如財之言（注曰所）俟臣之言盡君乃義之也論語憲問篇曰桓公九合諸侯不以兵車管仲之力也如其仁如其仁言管仲不用民力而天下安乃其仁也（孔傳曰誰如管仲之仁加誰字以解之於文義未安）

如猶則也史記淮南王傳王曰上無太子宮車即晏駕廷臣必徵膠東王不如常山王（不與否同）言廷臣必徵膠東王否則常山王也漢書作不即常山王即亦則也

如猶不如也隱元年公羊傳曰母欲立之已殺之如勿與而已矣何注曰如即不如齊人語也

如猶當也宋策曰夫宋之不足如梁也寡人知之矣高注曰如當也如爲相當之當又爲當如是之當僖二十二年左傳曰若愛重傷則如勿傷愛其二毛則如服焉正義曰如猶不如古人之語然猶似敢即不敢家大人曰孔說非也如猶當也言若愛重傷則當勿傷之愛其二毛則當服從之也又二十一年傳曰巫尫何爲天欲殺之則如勿生言天欲殺之則當勿生之也昭十三年傳曰二三子若能死亡則如違之以待所濟若求安定則如與之以濟所欲言若能死亡則當違之若求安定則當與之也二十一年傳曰君若愛司馬則如亡言君若愛司馬而不欲亡之則當自亡也定五年傳曰不能如辭言既不能則當辭也八年傳曰然則如叛之言既不畏晉則當叛之也杜解君若愛司馬則如亡云言若愛司馬則當亡走失國解不能如辭云言自知不能當辭勿行是杜訓如爲當非訓爲不如也且成二年傳曰若知不能則如無出今既遇矣不如戰也上言如下言不如則如非不如明矣又大戴記保傅篇曰不習爲吏如視已事墨子貴義篇曰今天下莫爲義則子如勸我者也何故止我如字亦與當同義

如猶將也宣十二年左傳曰有喜而憂如有憂而喜乎言憂喜各因其事若有喜而憂則亦將有憂而喜乎漢書翟義傳義部掾夏恢等收縛宛令劉立傳送鄧獄恢白義可因隨後行縣送鄧義曰欲令都尉自送則如勿收邪言汝欲令都尉自送則將勿收邪（師古注以如爲不如誤與左傳正義同）又孟子公孫丑篇寡人如就見者也如字亦與將同義

如猶與也及也書堯典曰脩五禮五玉三帛二牲（今本改牲爲生非辯見經義述聞）一死贄如五器如者及也五器蓋即五等諸侯朝聘之圭

器自五玉以下皆蒙上脩字言之言五五玉三帛二牲一梟之贄及所用之五器皆因五禮而並脩之也舊說如五器皆誤辨見經義述聞儀禮鄉飲酒禮公如大夫入謂公與大夫入也鄭讀如爲若若亦與也疏見若字下頁疏謂大夫之於公更無異禮失之辯見經義述聞論語先進篇曰方六七十如五六十又曰宗廟之事如會同如字並與與同義史記虞卿傳趙王問樓緩曰予秦地如毋予孰吉今本如上有何字乃後人所加辯見讀書雜志言予秦地與不予二者孰吉也新序善謀篇如作與是其證如與聲相近故如訓爲與與亦訓爲如互見與字下

如猶於也莊子德充符篇申徒嘉謂子產曰先生之門固有執政焉如此哉言先生之門固無執政於此也呂氏春秋愛士篇曰人之困窮甚如饑寒言甚於饑寒也史記汲黯傳曰丞相宏燕見上或時不冠至如黯見上不冠不見也言至於黯見則上必冠也

如猶乎也禮記祭義善如爾之問也呂氏春秋孝行篇作善乎而問之是善如即善乎也莊子齊物論篇曰不亦善乎而問之也

若

考工記梓人注曰若如也常語

若猶柰也凡經言若何若之何者皆是

若詞也易豐六二有孚發若節六三不節若則嗟若王注並曰若辭也書洪範曰曰肅時雨若曰乂時暘若曰哲時燠若曰謀時寒若曰聖時風若禮記禮器曰有所竭情盡慎致其敬而誠若有美而文而誠若

若猶然也易乾九三曰夕惕若厲離六五曰出涕沱若戚嗟若巽九二曰用史巫紛若詩氓曰其葉沃若皇皇者華曰六轡沃若並與然同義又詩猗嗟曰抑若揚兮正義曰抑然而美者其額上揚廣兮文十四年公羊傳曰力沛若有餘義亦同也

家大人曰猶若猶然也禮記禮運曰其燔黍捭豚汙尊而抔飲蕢桴而土鼓猶若可以致其敬於鬼神言物雖質略猶然可以致敬也正義曰若如也言猶如此亦可以致其恭敬於鬼神失之管子輕重甲篇曰君雖疆本趣耕發草立幣而無止民猶若不足也墨子尚賢篇曰未知所以行之之術則事猶若未成荀子不苟篇曰雖作於心見於色出於言民猶若未從也楊倞注若如也亦失之呂氏春秋誣徒篇曰爲之而樂矣奚待賢者雖不肖者猶若勸之蕩兵篇曰中主猶若不能有其民而況於暴君乎並與猶然同義

史記禮書正義曰若如此也書大誥曰爾知寧王若勤哉言如此勤也孟子梁惠王篇曰以若所爲求若所欲言如此所爲如此所欲也荀子禮論篇曰故人苟生之爲見若者必死苟利之爲見若者必害言如此者必死如此者必害也

若猶此也莊四年公羊傳曰有明天子則襄公得爲若行乎謂此行也僖二十六年傳曰曷爲以外內同若辭謂此辭也定四年傳曰君如有憂中國之心則若時可矣謂此時也論語公冶長篇曰君子哉若人謂此人也管子八觀篇曰不通於若計者不可使用國晏子諫篇曰雖有至聖大賢豈能勝若讒哉墨子節葬篇曰注若言行若道呂氏春秋振亂篇曰爲天下之長患致黔首之大害者若說爲深齊策曰聞若言莫不揮泣奮臂而欲戰若字並與此同義

連言之則曰若此或曰此若定四年公羊傳則若時可矣穀梁傳作則若此時可矣禮記曾子問篇孔子說宗子去在他國庶子無爵而居者代祭之禮云子游之徒有庶子祭者以此若義也鄭讀以此爲一句若義也爲一句注曰若順也家大人曰以此若義也五字當作一句讀以用也此若二字連讀若亦此也言子游之徒有庶子祭者用此義也說詳經義述聞荀子儒效篇曰行一不義殺一無罪而得天下不爲也此若義信乎人矣今本若譌作君楊注曰以君義通於四海非也新序雜事篇作若義信乎人矣若亦此也管子山國軌篇曰此若言何謂也地數篇曰此若言可得聞乎輕重丁篇曰此若言曷謂也墨子尚賢篇曰此若言之謂也節葬篇曰以此若三聖王者觀之又曰以此若三國者觀之史記蘇秦傳曰王何不使辯士以此若言說秦今本若譌作苦燕策作若此言皆並用此若二字

若猶及也至也書召誥曰越五日甲寅位成若翼日乙卯言及翼日乙卯也吳語越大夫種曰王若今起師以會言及今起師以會戰也故成二年左傳病未及死晉語作病未若死

若猶及也與也書召誥曰旅王若公周官罪隸曰凡封國若家儀禮燕禮曰幂用綌若錫禮記內則曰父母有婢子若庶子庶孫襄十三年左傳曰請爲靈若厲

若猶或也管子白心篇曰夫或者何若然者也儀禮士昏禮記曰若衣若笄襄十一年左傳曰若子若弟又曰君若能以玉帛綏晉昭十二年傳曰君入於大都而乞師於諸侯定四年傳曰若聞蔡將先衛信乎隱四年公羊傳曰公子翬恐若其言聞乎桓

若夫轉語詞也易繫辭傳曰若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備是也

若夫發語詞也大戴記衛將軍文子篇文子曰若夫知賢人莫不難孝經曾子曰若夫慈愛恭敬安親揚名則聞命矣是也

若乃亦轉語詞也齊策曰若乃得去不肖者而爲賢者狗豈特攫其腓而噬之耳哉是也

若而者不定之詞也襄十二年左傳曰天子求后於諸侯諸侯對曰夫婦所生若而人妾婦之子若而人無女而有姊妹及姑姊妹則曰先守某公之遺女若而人昭三年傳曰則猶有先君之適及遺姑姊妹若而人

若干者亦不定之詞也禮記曲禮曰始服衣若干尺矣投壺曰某賢於某若干純

家大人曰若猶其也書召誥曰我亦惟茲二國命嗣若功若其也嗣其功者嗣二國之功也某氏傳曰繼順大功然者而法則之訓若爲順非是昭元年左傳趙文子請叔孫於楚曰子若免之以勸左右可也言子某免之以勸左右也二十六年傳子猶言於齊侯曰君若待於曲棘使羣臣從魯君以卜焉言君其待於曲棘也

顧懽注老子曰若而也家大人曰書金縢篇予仁若考史記魯世家作旦巧巧考古字通若而語之轉予仁若考者予仁而巧也唯巧故能多材多藝能事鬼神也某氏傳訓若爲順考爲父皆失之詳見經義述聞易夬九三曰君子夬夬獨行句遇雨若濡言遇雨而濡也莊二十二年左傳曰幸若獲宥及於寬政言幸而獲宥也吳語越王命徇於軍曰有眩瞀之疾者以告王親命之曰我有大事子有眩瞀之疾其歸若已言子其歸而止息也

小爾雅曰若乃也書秦誓曰日月逾邁若弗員來言乃弗云來也某氏傳訓若爲如失之周語引書曰必有忍也若能有濟也韋注曰若猶乃也管子海王篇曰一女必有一鍼一刀若其事立耕者必有一耒一耜一銚若其事立行服連軺輂者必有一斤一鋸一椎一鑿若其事立孟子公孫丑篇曰今言王若易然則文王不足法與若字並與乃同義又書稱王若曰微子若曰父師若曰

周公若曰者並與乃曰同義

若猶則也老子曰故貴以身爲天下若可寄天下愛以身爲天下若可託天下莊子在宥篇若並作則

家大人曰若詞之惟也般庚曰予若籲懷茲新邑大誥曰若昔朕其逝君奭曰若天棐忱大誥曰越天棐忱越字亦詞也呂刑曰若古有訓若字皆是詞之惟又文侯之命曰女多脩扞我于艱若女予嘉晉語曰伯父令女來明紹享余一人若余嘉之禮記祭統曰叔舅予女銘若纂乃考服若字亦是語辭之惟金縢曰惟爾元孫某遘厲虐疾若爾三王若亦惟也互文耳說者或訓爲順某氏尚書傳或訓爲汝鄭氏祭統注或訓爲如王肅文侯之命注皆於文義未協

然

范望注太元務測曰然猶是也常語也

廣雅曰然譍也譍通作應禮記檀弓曰有子曰然然則夫子有爲言之也論語陽貨篇曰然有是言也孟子公孫丑篇曰然夫子惡知其不可也此三然字但爲應詞而不訓爲是

家大人曰然故是故也禮記少儀曰事君者量而后入不入而后量凡乞假於人爲人從事者亦然然故上無怨而下遠罪也然故是故也正義以然字絕句讀失之義見下管子任法篇曰聖君置儀設法而固守之然故諶杵習士聞識博學之人不可亂也眾彊富貴私勇者不能侵也信近親愛者不能離也珍怪奇物不能惑也萬物百事非在法之中者不能動也今天下則不然皆有善法而不能守也然故諶杵習士聞識博學之士能以其智亂法惑上眾彊富貴私勇者能以其威犯法侵陵鄰國諸侯能以其權置子立相大臣能以其私附百姓翦公財以祿私士又曰聖君設度量置儀法如天地之堅如列星之固如日月之明如四時之信然故令往而民從之又曰遵主令而行之雖有傷敗無罰非主令而行之雖有功利罪死然故下之事上也如響之應聲也臣之事主也如景之從形也荀子大略篇曰從士以上皆羞利而不與民爭業樂分施而恥積藏然故民不困財貧窶者有所竄其手韓子難三曰力盡於事歸利於上者必聞聞者必賞污穢爲私者必知知者必誅然故忠臣盡忠於公民士竭力於家百官精勉於上以上諸書皆以然故二字連讀

禮記大傳注曰然如是也凡經稱然則雖然不然無然胡然夫然者皆是也常語也

然詞之轉也亦常語也

然而者亦詞之轉也孟子公孫丑篇曰夫二子之勇未知其孰賢然而孟施舍守約也今人用然而二字皆與此同義

然而者詞之承上而轉者也猶言如是而也考工記曰材美工巧然而不良則不時不得地氣也儀禮喪服傳曰故昆弟之義無分然而有分者則辟子之私也禮記文王世子曰有父在則禮然然而眾知父子之道矣三年問曰將由夫患邪淫之人與則彼朝死而夕忘之然而從之則是曾鳥獸之不若也僖三十三年公羊傳曰或曰往矣或曰反矣然而晉人與姜戎要之殽而擊之何注然然上讀猶之頃也宣六年傳曰然而宮中甲鼓而起定八年傳曰然而甲起於琴如孟子梁惠王篇曰七十者衣帛食肉黎民不飢不寒然而不王者未之有也以上言然而者皆謂如是而也今人用然而二字則與此異義矣

然狀事之詞也若論語斐然喟然儼然之屬是也常語也

然比事之詞也若大學如見其肺肝然是也亦常語

然猶焉也禮記檀弓曰穆公召縣子而問然鄭注然之言焉也祭義曰國人稱願然句曰幸哉有子如此然猶焉也上屬爲句鄭注然猶而也則下屬爲句失之哀公問曰君子以此之爲尊敬然又曰寡人願有言然論語泰伯篇曰禹吾無閒然矣先進篇曰若由也不得其死然孟子公孫丑篇曰今時則易然也然字並與焉同義又楚辭九章曰然容與而狐疑九辯曰然欿傺而沈藏然字亦與焉同義然焉皆乃也說見焉字下焉然古同聲故祭義國人稱願然大戴記曾子大孝篇然作焉

然猶而也詩終風曰惠然肯來言惠而肯來也北風曰惠而好我定之方中曰卜云其吉終然允臧言既而允臧也終猶既也說見終字下定八年公羊傳曰郤反舍于郊皆說然息言眺而息也何注然猶如如亦而也管子版法解篇曰然則君子之爲身無好無惡然已乎然已而已也

然後而後也乃也常語也

然且而且也昭十三年穀梁傳曰失德不葬弒君不葬滅國不葬然且葬之孟子公孫丑篇曰識其不可然且至莊子秋水篇曰其不可行明矣然且語而不舍韓子難言篇曰夫至智說至聖然且七十說而不受

然猶乃也晉語文公謂寺人勃鞮曰豈不如女言然是吾惡心也言乃是吾惡心也吾請去之莊子天地篇曰始也我以女爲聖人邪今然君子也荀子脩身篇曰行而供冀非漬淖也行而俯項非擊戾也偶視而先俯非恐懼也然夫士欲獨脩其身不以得罪於比俗之人也言士之恭敬如此乃欲自脩其身非恐得罪於流俗也賈子脩政語篇曰譬其若去日之明於庭而就火之光於室也然可以小見而不可以大知司馬相如封禪文曰若然辭之是泰山靡記而梁甫罔幾也史記傅靳蒯成傳曰蒯成侯周緤操心堅正身不見疑上欲有所之未嘗不垂涕此有傷心者然可謂篤厚君子矣然字並與乃同義

然猶則也墨子尚同篇曰何以知尚同一義之可而爲政於天下也然胡不審稽古之治爲政之說乎非命篇曰有聞之有見之謂之有莫之聞莫之見謂之亡然胡不嘗考之百姓之情自古以及今生民以來者亦嘗見命之物聞命之聲者乎然胡不則胡不也莊子外物篇曰鮒魚曰吾得斗升之水然活耳然活則活也

尒　爾

說文尒詞之必然也字通作爾鄭注檀弓曰爾語助也文選古詩注引字書曰爾詞之終也常語也

爾猶然也若論語卓爾率爾鏗爾莞爾之屬是也亦常語

爾猶如此也雜記曰宦於大夫者之爲之服也自管仲始也有君命焉爾也焉猶乃也見焉字下爾如此也言有君命乃如此也孟子告子篇曰富歲子弟多賴凶歲子弟多暴非天之降才爾殊也言非天之降才如此其異也凡後人言不爾乃爾果爾聊復爾耳者並與此同義

爾猶此也隱二年公羊傳曰前此則曷爲始乎此託始焉爾何注焉爾猶於是也是亦此也僖二十一年公會諸侯盟于薄釋宋公傳曰執未有言釋之者此其言釋之何公與爲爾也公與爲爾奈何公與議爾也言公與爲此公與議此也

爾猶而已也禮記檀弓曰不以食道用美焉爾言用美焉而已也又曰唯祭祀之禮主人自盡焉爾豈知神之所饗亦謂主人自盡焉而已也郊特牲曰豈知神之所饗也主人自盡其敬而

己矣是其證也莊四年公羊傳曰其國亡矣徒葬於齊爾僖三十一年傳曰不崇朝而徧雨乎天下者唯大山爾論語鄉黨篇曰便便言唯謹爾並與而已同義

爾猶矣也詩噫嘻曰噫嘻成王既昭假爾箋曰噫嘻乎能成周王之功其德已著至矣是爾與矣同義又僖二年公羊傳曰君若用臣之謀則今日取郭而明日取虞爾宣十五年傳曰莊王圍宋軍有七日之糧爾盡此不勝將去而歸爾數爾字亦與矣同義

爾猶焉也隱元年公羊傳曰然則何言爾二年傳曰何譏爾三年傳曰何危爾（僖五年穀梁傳曰何尊焉又曰何重焉）僖二年傳曰則中國曷爲獨言齊宋至爾爾字並與焉同義又禮記檀弓曰夫子何善爾也孟子滕文公篇曰彼有取爾也離婁篇曰所惡勿施爾也爾字亦與焉同義

耳

耳猶而已也論語陽貨篇前言戲之耳是也管子臣乘馬篇曰故春事二十五日之內耳也耳也者而已也晏子雜篇曰晏子食脫粟之食炙三弋五卵苔菜耳矣孟子離婁篇曰人之易其言也無責耳矣呂氏春秋壹行篇曰與麋鹿虎狼無以異多勇者則爲制耳矣耳矣者而已矣也（此與後耳矣異義）齊策曰若乃得去不肖者而爲賢者狗豈特攫其腓而噬之耳哉耳哉者而已哉也

家大人曰耳猶矣也大戴記曾子立事篇曰嗜酤酒好謳歌巷遊而鄉居者乎吾無望焉耳言吾無望焉矣也禮記樂記曰則樂之道歸焉耳歸終也（見呂氏春秋報更求人二篇注）言萬物各得其所則樂之道終焉矣（正義謂歸功於樂失之）論語雍也篇曰女得人焉耳乎言汝得人焉矣乎

耳矣猶已矣也已與矣皆詞之終而連言之則曰已矣論語始可與言詩已矣是也耳與矣亦皆詞之終而連言之則曰耳矣禮記檀弓曰勿之有悔焉耳矣祭統曰夫銘者壹稱而上下皆得焉耳矣是也耳與已聲相近或言已矣或言耳矣其義一也

仍

爾雅曰仍乃也史記淮南衡山傳贊曰淮南衡山專挾邪僻之計謀爲畔逆仍父子再亡國各不終其身仍者乃也言淮南衡山謀爲畔逆乃至父子再亡其國各不終其身也漢書贊與史記同師古曰仍頻也頻父子再亡國斯爲不詞矣又匈奴傳漢復遣大將軍衛青將六將軍十餘萬騎仍再出定襄數百里擊匈奴仍亦乃也故史記作乃再出定襄師古曰仍頻也頻再出定襄愈爲不詞矣說文仍從乃聲故乃字或通作仍說見經義述聞爾雅

聊 憀

詩泉水曰聊與之謀毛傳聊願也箋曰聊且略之辭聲類作憀義與箋同（見文選笙賦注）

來

來詞之是也詩谷風曰不念昔者伊予來塈伊惟也來猶是也塈讀爲愾愾怒也此承上有洸有潰言之（毛傳洸洸武也潰潰怒也）言君子不念昔日之情而惟我是怒也（毛傳塈息也箋曰君子忘舊不念往昔年稚我始來之時安息我皆失之辯見經義述聞）桑柔曰既之陰女反予來赫言我以善言蔭覆汝而汝反於我是赫怒也伊予來塈反予來赫句法正相近矣又四牡曰將母來諗言我惟養母是念也采芑曰荊蠻來威（今本荊蠻譌作蠻荊段氏若膺詩經小學已正之）江漢曰淮夷來求淮夷來鋪皆謂荊蠻是威淮夷是求淮夷是病也江漢又曰王國來極亦謂王國是正也（漢書兒寬傳天子建中和之極師古曰極正也引周禮以爲民極逸周書武順篇曰正及神人曰極）六月曰王于出征以匡王國是也解者皆以來爲往來之來遂詰鞫爲病矣

來句中語助也莊子大宗師篇子桑戶孟子反子琴張相和而歌曰嗟來桑戶乎嗟來桑戶乎嗟來猶嗟乎也

來句末語助也孟子離婁篇曰盍歸乎來莊子人間世篇曰嘗以語我來又曰子其有以語我來來字皆語助

皇清經解卷十六之六十二終

經傳釋詞　高郵王尚書引之著

雖 唯 惟

玉篇曰雖詞兩設也常語也字或作唯春秋桓十四年秋八月壬申御廩災乙亥嘗穀梁傳曰御廩之災不志此其志何也以爲唯未易災之餘而嘗可也志不敬也何用見其未易災之餘而嘗也曰甸粟而內之三宮三宮米而藏之御廩夫嘗必有兼甸之事焉（今本甸譌作甸辯見經義述聞）壬申御廩災乙亥嘗以爲未易災之餘而嘗也家大人曰傳言以爲未易災之餘而嘗者火焚之餘米不可以奉宗廟必易之而後可易之則甸粟而納之三宮三宮米而藏之御廩其事非兼旬不能具今壬申災而乙亥嘗相距不過三日則是未易災之餘而嘗也故上文曰以爲唯未易災之餘而嘗可也志不敬也唯卽雖字也言嘗人不易其災之餘而嘗者其該若曰雖未易災之餘而嘗可也則不敬莫大乎是故書之曰壬申御廩災乙亥嘗所以志不敬也徐邈讀可也絕句志不敬也自爲句正與傳意相合范注乃用鄭嗣之說讀可也志爲句而釋之曰唯以未易災之餘而嘗然後可志也如其說則上下文皆不可通總由不知唯爲雖之借字故字義失而句讀亦舛矣禮記少儀雖有君賜雜記雖三年之喪可也鄭注竝曰雖或爲唯表記唯天子受命於天注曰唯當爲雖荀子性惡篇曰今以仁義法正爲固無可知可能之理邪然則唯禹不知仁義法正不能仁義法正也楊倞注唯讀爲雖秦策曰獘邑之王所甚說者無大大王唯儀之所甚願爲臣者亦無大大王獘邑之王所甚憎者無先齊王唯儀之所甚憎者亦無先齊王史記張儀傳唯皆作雖史記汲黯傳宏湯深心疾黯唯天子亦不說也漢書唯作雖漢書揚雄傳解謝雖其人之贍知哉亦會其時之可爲也文選唯作雖又大戴禮虞戴德篇曰君以聞之（以與已同）唯某無以更也墨子尚同篇曰唯欲毋與我同將不可得也荀子大略篇曰天下之人唯各特意哉然而有所共予也趙策曰君唯釋虛僞疾文信猶且知之也史記范睢傳曰須賈問曰孺子豈有客習於相君者哉范睢曰主人翁習知之唯睢亦得謁司馬相如傳曰相如使時蜀長老多言通西南夷不爲用唯大臣亦以爲然此皆古書借唯爲雖之證也字又作惟史

記淮陰侯傳曰信問王曰大王自料勇悍仁彊孰與項王漢王默然良久曰不如也信再拜賀曰惟信亦爲大王不如也漢書惟作唯字並與雖同顏師古訓唯爲獨非是辨見唯字下淮南精神篇曰不識天下之以我備其物與且惟無我而物無不備者乎惟亦與雖同說文雖字以唯爲聲故雖可通作唯唯亦可通作雖互見惟字下

肆

肆遂也書堯典曰肆類于上帝又曰肆覲東后史記五帝紀肆並作遂遂肆聲相近方俗語有侈弇耳

爾雅曰肆故也書大誥曰肆朕誕以爾東征漢書翟義傳王莽倣大誥作故予大以爾東征無逸曰肆中宗之享國七十有五年史記魯世家肆作故詩緜曰肆不殄厥慍思齊曰肆戎疾不殄肆成人有德抑曰肆皇天弗尚肆字皆當訓爲故傳箋並云肆故今也失之說見經義述聞爾雅

自

自詞之用也書康誥曰凡民自得罪某氏傳訓自爲用召誥曰自服于土中鄭注亦曰自用也

自猶苟也成十六年左傳曰自非聖人外寧必有內憂言苟非聖人也

茲　滋

爾雅曰茲此也常語

茲猶斯也書酒誥曰朝夕曰祀茲酒言朝夕戒之曰惟祭祀斯用酒也故下文曰飲惟祀昭七年左傳曰三命茲益共二十六年傳曰若可師有濟也君而繼之茲無敵矣茲字亦與斯同義

茲者承上起下之詞昭元年左傳曰勿使有所壅閉湫底以露其體茲心不爽而昏亂百度二十六年傳曰單旗劉狄帥羣不弔之人以行亂于王室晉爲不道是攝是贊思肆其罔極茲不穀震盪播越竄在荊蠻此兩茲字皆承上起下之詞猶今人言致令如此也杜注訓茲爲此皆失之茲字或作滋昭五年傳曰君若驩焉好逆使臣滋敝邑休怠而忘其死亡無日矣滋亦承上起下之詞

斯

爾雅曰斯此也常語

斯猶則也亦常語

斯猶乃也書洪範曰女則錫之福時人斯其惟皇之極金縢曰周公居東二年則罪人斯得詩小旻曰謀猶回遹何日斯沮賓之初筵曰大侯既抗弓矢斯張角弓曰受爵不讓至于已斯亡禮記檀弓曰人喜則斯陶陶斯咏咏斯猶猶斯舞斯字並與乃同義詩斯干曰乃安斯寢乃寢乃興斯亦乃也互文耳

斯猶其也詩采芑曰朱芾斯皇斯干曰如跂斯翼如矢斯棘如鳥斯革如翬斯飛甫田曰乃求千斯倉乃求萬斯箱白華曰有扁斯石思齊曰則百斯男皇矣曰王赫斯怒烈祖曰有秩斯祜斯字並與其同義

斯猶維也采薇曰彼爾維何維常之華彼路斯何君子之車斯亦維也猶韓奕曰其殽維何炰鼈鮮魚其蔌維何維筍及蒲也

斯猶是也詩七月曰朋酒斯饗公劉曰于京斯依又曰于豳斯館

斯猶然也禮記玉藻曰二爵而言言斯言言然也此上言如言言斯與如皆形容之詞鄭注斯猶耳也耳亦斯也論語鄉黨篇曰色斯舉矣翔而後集何注引馬融曰見顏色不善則去之皇侃疏以爲孔子在處觀人顏色而舉動也憲問篇其次辟色何引孔傳曰色斯舉也正與此注相應然下句翔而後集自指鳥言之若謂孔子辟色則與下句意不相屬矣若謂鳥見人之顏色不善而飛去則人之顏色不善又豈鳥所能喻乎今案色斯者狀鳥舉之疾也與翔而後集意正相反色斯猶色然驚飛貌也呂氏春秋審應篇曰蓋聞君子猶鳥也駭則舉哀六年公羊傳曰諸大夫見之皆色然而駭何注曰色然驚駭貌義與此相近也漢人多以色斯二字連讀論衡定賢篇曰大賢之涉世也翔而有集色斯而舉義鄭元賓碑曰翻然高舉色斯高舉竹邑侯相張壽碑曰君常懷色斯之志賁邑令費鳳碑曰色斯翱翔翻然高絜費鳳別碑曰功成事就色斯高舉

斯語已詞也若恩斯勤斯鬻子之閔斯是也常語也

斯語助也詩螽斯曰螽斯羽毛傳以螽斯爲斯螽非辨見廣雅疏證小弁曰鹿斯之奔瓠葉曰有兔斯首鄭箋以斯首爲白首非斯字皆語助

些

廣雅曰些詞也曹憲音先計反楚辭招魂用此字爾雅釋文曰些息計反又息賀反語餘聲也說文新附字曰些語詞也見楚辭从此从二其義未詳家大人曰些卽呰字之譌也草書呰字作呰與些相似故譌而爲些矣說文呰苛也從口此聲[illegible]爾雅釋文曰呰子爾反或子移反郭音紫玉篇呰息計切此也辭也又息箇切廣韻去聲十二霽些蘇計切此也辭也何逸楚音蘇箇切集韻十二霽些思計切語辭或作呰三十八箇些四箇切語辭也見楚辭或作呰爾雅釋文云呰郭音些是呰字兼有些音也玉篇廣韻並云些此也卽爾雅呰字之訓廣韻些何也卽說文呰字之訓說文呰苛也苛何古字通漢書音義呰字見周官而集韻又云些或作呰故知些卽呰之譌也呰字以此爲聲則當以息計爲正音息箇爲變音矣凡平聲之支歌上聲之紙哿去聲之寘箇多有一字兩音者楚辭之些與詩之斯字同義爾雅斯呰皆訓爲此而聲又相近故二者又皆爲語詞

思

思語已詞也詩漢廣曰南有喬木不可休思毛傳曰思辭也他皆放此[illegible]

思發語詞也文王曰思皇多士[illegible]又曰思齊大任[illegible]又曰思媚周姜公劉曰思輯用光思文曰思文后稷[illegible]載見曰思皇多祜[illegible]載芟曰思媚其婦[illegible]泮水曰思樂泮水[illegible]字皆發語詞

思句中語助也關雎曰寤寐思服[illegible]桑扈曰旨酒思柔[illegible]文王有聲曰自西自東自南自北無思不服[illegible]閔予小子曰於乎皇王繼序思不忘[illegible]

將

論衡知實篇曰將者且也常語也

將猶其也隱元年左傳曰君將若之何莊十四年傳曰君其若之何成二年傳曰國將若之何昭十二年傳曰國其若之何其義一也將與其同義故二字可以互用成十四年傳曰是夫也

將不唯衞國之敗其必始于未已人昭八年傳曰其非唯我賀將天下實賀晉語曰行之克也將以害之若其不克其因以羿之皆是也將與其同義故又可以連用隱三年左傳其將何辭以對是也互見其字下

將猶抑也楚辭卜居曰吾寧悃悃款款朴以忠乎將送往來勞斯無窮乎楚策曰先生老悖乎將以爲楚國祅祥乎將字竝與抑同義

將猶乃也宣六年左傳曰使疾其民以盈其貫將可殪也墨子尚賢篇曰譬若欲衆其國之善射御之士者必將富之貴之敬之譽之然后國之善射御之士將可得而衆也（此將字猶乃也與上將字異義）將字竝與乃同義

且 祖

呂氏春秋音律篇注曰且將也詩鷄鳴曰會且歸矣是也常語也

且猶尚也易乾文言曰天且不違是也亦常語

且猶又也春秋文五年王使榮叔歸含且賵穀梁傳曰其曰且志兼也亦常語

且猶抑也禮記曾子問曰葬引至於堩日有食之則有變乎且不乎齊策曰王以天下爲尊秦乎且尊齊乎史記魏世家曰富貴者驕人乎且貧賤者驕人乎且字竝與抑同義

且姑且也詩山有樞曰且以喜樂且以永日是也常語也

禮記檀弓夫祖者且也且胡爲其不可以反宿也鄭注曰且未定之辭

廣雅曰且借也隱元年公羊傳曰且如桓立則恐諸大夫之不能相幼君也何注曰且如假設之辭莊子齊物論篇曰今且有言如此

且猶若也隱三年公羊傳曰且使子而可逐則先君其逐臣矣呂氏春秋知士篇劑貌辨答宣王曰王方爲太子之時辨謂靜郭君曰太子不仁不若革太子更立衞姬嬰兒校師靜郭君曰不可吾弗忍爲也且靜郭君聽辨而爲之也必無今日之患也齊策且作若去尤篇曰邾之故法爲甲裳以帛公息忌謂邾君曰不若以組凡甲之所以爲固者以滿竅也今竅滿矣而任力者半耳且組則不然竅滿則盡任力矣燕策曰燕南附楚則楚重西附秦則秦重中附韓魏則韓魏重且苟所附之國重此必使王重矣且字竝與若同義

且猶此也今也詩載芟曰匪且有且匪今斯今振古如茲毛傳曰且此也正義曰今謂今已則且亦今時其實是一作者美其事而丁寧重言之耳字亦作徂（詩出其東門匪我思且釋文且音徂爾雅云徂存也徂通作且故且亦通作徂）書費誓曰徂茲淮夷徐戎竝興徂讀爲且且今也言今茲淮夷徐戎竝興也某氏傳以徂爲往征往征茲淮夷徐戎竝興斯爲不詞矣且祇言徂不言徂征也

且夫者指事之詞且與今同義或言今夫或言且夫其實一也

且猶夫也墨子非攻篇曰今且天下之王公大人士君子今且今夫也孟子公孫丑篇曰若是則弟子之惑滋甚且以文王之德百年而後崩猶未洽於天下史記魏世家翟璜問李克曰今者聞君召先生而卜相果誰爲之李克曰魏成子爲相矣翟璜忿然作色曰臣何負於魏成子李克曰且子之言克於子之君者豈將比周以求大官哉春申君傳曰李園弱人也僕又善之且又何至此且字竝與夫同義

且更端之詞也若論語且爾言過矣是也常語也

且發語詞也韓子難二曰景公過晏子曰子宮小近市請徙子家豫章之圃晏子再拜而辭曰且嬰家貧待市食而朝暮趨之不可以遠呂氏春秋貴信篇曰莊公左搏桓公右抽劍以自承管仲鮑叔進曹劌按劍當兩陛之閒曰且二君將改圖無或進者趙策曰公子牟辭應侯應侯曰公子相行矣獨無以教之乎曰且微君之命命之也臣固且有效於君（上且字發語詞下且字與義同）司馬相如封禪文曰或曰且天爲質闇示珍符固不可辭且字皆發語詞

且句中語助也莊子齊物論篇曰夫隨其成心而師之誰獨且無師乎又曰果且有彼是乎哉果且無彼是乎哉呂氏春秋無義篇曰公孫鞅使人謂公子卬曰今秦令鞅將魏令公子當之豈且忍相與戰哉且字皆句中語助

且 子餘反

詩山有扶蘇曰不見子都乃見狂且毛傳且辭也

徂

徂猶及也詩雲漢曰不殄禋祀自郊徂宮言禋祀之禮自郊而及於宗廟也箋曰從郊而至宗廟王亦及也絲衣曰自堂徂基自羊徂牛鼐鼎及鼒徂亦及也互文耳（鄭訓徂爲往非也自羊徂牛則文不成義）言此絲衣載弁之人其視壺濯籩豆與告濯具則自堂以及基其視牲告充則自羊以及牛（先羊而後牛者變文協韻耳傳以爲先小後大非也）其舉鼎冪告絜則自鼐以及鼒也以上三徂字皆謂自此及彼不得以往之一訓該之

作

作始也家大人曰作之言乍也乍者始也詩駉傳曰作始也（廣雅同）書皋陶謨曰烝民乃粒萬邦作乂作與乃對文言烝民乃粒萬邦始治也禹貢曰萊夷作牧言萊夷水退始放牧也又曰沱潛既道雲土夢作乂作與既對文言雲土夢始治也史記夏本紀皆以爲字代之於文義稍疏矣

作猶及也書無逸曰其在高宗時舊勞于外爰暨小人作其即位乃或亮陰三年不言又曰其在祖甲不義惟王舊爲小人作其即位爰知小人之依皆謂及其即位也某氏傳訓作爲起失之作與徂聲相近（廣韻作字又臧祚切與徂近）故二者皆可訓爲及

曾（音增此曾是以爲孝乎之曾俗讀如層非也）

曾乃也則也說文曰曾詞之舒也高注淮南脩務篇曰曾則也鄭注檀弓曰則之言曾詩河廣曰曾不容刀曾不崇朝板曰曾莫惠我師召閔曰曾不知其玷禮記三年問曰則是曾鳥獸之不若也（釋文曾則能反）晉語曰越曾足以爲大虞乎閔二年公羊傳曰設以齊取魯曾不興師徒以言而已矣論語八佾曰曾謂泰山不如林放乎（皇侃疏曾之言則也釋文曾則能反）先進曰吾以子爲異之問曾由與求之問（孔傳曰則此二人之問）皆是也

曾是乃是也則是也詩正月曰曾是不意蕩曰曾是彊禦曾是掊克曾是在位曾是在服（正義曰言曾者謂何曾如此今人之語猶然）又曰曾是莫聽論語爲政曰曾是以爲孝乎（馬注曰汝則謂此爲孝乎釋文曾音增皇侃云曾嘗也案皇說非是今本論語馬注脫則字據釋文及邢疏補）皆是也

何曾何乃也何則也孟子公孫丑篇曰爾何曾比予於管仲趙注曰何曾猶何乃也（孫奭音義曾音增則也乃也）賈子撿試篇曰王何曾惜一斛粟乎晏子春秋外篇曰讒佞之人則奚曾爲國常患乎奚曾猶何曾

方言曰曾何也（廣雅同）湘潭之原荆之南鄙謂何爲曾若中夏言

何爲也

曾（音層此曾經之曾）

曾猶嘗也閔元年公羊傳曰莊公存之時樂曾淫于宮中（釋文曾才罷反案玉篇曾子登切則也又才登切經也廣韻同是訓爲則者乃曾是曾語之曾音子登切訓爲經者乃曾經之曾音才登切羣經音辨曾則也作滕切曾當也昨滕切當即曾經之義以上諸書皆音義判然不相淆雜說文曾詞之舒也此即曾是曾謂之曾當讀如增而徐鉉音昨稜切則誤讀如層矣集韻曾杼切引說文詞之舒也即踵徐氏之誤自是以後遂以曾是曾謂之曾讀如層矣當依玉篇廣韻及經典釋文改正）

憯（音修）憯 噆 慘

說文憯曾也引詩憯不畏明字或作憯噆又作慘爾雅憯曾也郭注曰發語辭詩節南山曰憯莫懲嗟毛傳曰憯曾也（民勞及十月之交箋同）釋文作噆十月之交曰胡憯莫懲釋文憯亦作慘民勞曰憯不畏明釋文正義及昭二十年左傳引詩竝作慘雲漢曰憯不知其故釋文亦作慘曾憯皆詞也故其字竝從曰或言曾或言憯語之轉耳

哉

說文哉言之閒也

哉問詞也若詩北門謂之何哉之屬是也

禮記曾子問正義曰哉者疑而量度之辭若堯典我其試哉之屬是也

哉歎詞也或爲歎美（若大哉乾元之屬）或爲嗟歎（若帝曰俞哉之屬）隨事有義也

哉猶矣也若繇哉塈哉益哉欽哉懋哉敬哉念哉之屬是也

哉句中語助也書大誥曰肆哉爾庶邦君謂肆爾庶邦君也哉字無意義

載 飢

載猶則也有句中疊用之者若載脂載牽是也有數句疊用之者若載寢之牀載衣之裳載弄之璋是也詩載馳傳曰載辭也箋曰載之言則也（韋注周語同）字亦作飢廣雅曰飢詞也石鼓文曰飢西飢北

則 即

則者承上起下之詞廣雅曰則即也字或通作即書禹貢曰西戎即敘即與則同敘順也（敘與順同義說見經義述聞百揆時敘下）言西戎則皆順從也上言三苗丕敘此言西戎即敘即與丕皆詞耳（丕爲語詞說見丕字下）某氏傳曰羌髳之屬皆就次敘漢書西域傳贊曰書曰西戎即序禹既就而序之非上威服致其貢物也皆訓即爲就敘爲次敘失其旨矣則與即古同聲而通用（大戴禮曾子立事篇曰三十四十之閒而無藝即無藝矣五十而不以善聞則無聞矣即亦則也詩終風願言則嚏一切經音義十五引此則作即秦策此則君何居焉史記蔡澤傳則作即史記秦始皇紀闔合下則各以其學議之李斯傳則作即蘇秦傳與之則無地以給之韓策則作即春申君傳楚更立君楚策則作即魯仲連傳則臣見公之不能得也齊策則作即）

則猶其也禮記檀弓曰人之稱斯師也者則謂之何言其謂之何也僖二十三年左傳曰淫刑以逞誰則無罪言誰其無罪也文十七年傳曰雖我小國則蔑以過之矣言其蔑以過之也吳語曰君有短垣而自踰之况荊蠻則何有於周室言其何有於周室也（昭九年左傳伯父若裂冠毀冕拔本塞原專棄謀主雖戎狄其何有余一人）

則猶而也文二年左傳曰周志有之勇則害上不登於明堂言勇而害上也（逸周書大匡篇作勇如害上如即而字）昭三年傳曰寡君願事君朝夕不倦將奉質幣以無失時則國家多難是以不獲言而國家多難也莊子逍遙遊篇曰其視下也亦若是則已矣則已矣而已矣也荀子榮辱篇曰夫貴爲天子富有天下是人情之所同欲也然則從人之欲則勢不能容物不能贍也史記封禪書曰然則怪迂阿諛苟合之法自此興然則皆謂然而也

則猶乃也詩新臺曰魚網之設鴻則離之言鴻乃離之也雲漢曰昊天上帝則不我遺羣公先正則不我助言乃不我遺乃不我助也桓六年左傳曰吾牲牷肥腯粢盛豐備何則不信言何乃不信也又書金縢曰禾則盡起言禾乃盡起也詩草蟲曰我心則降言我心乃降也大戴禮夏小正篇曰鷹則爲鳩言鷹乃爲鳩也（凡夏小正言則者皆放此）月令曰豺乃祭獸戮禽呂氏春秋季秋紀乃作則書洪範曰鯀則殛死禹乃嗣興則之乃也互文耳

家大人曰則猶若也書洪範曰女則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮言汝若有大疑也禮記三年問曰今是大鳥獸則失喪其羣匹越月踰時焉則必反巡言若失喪其羣匹也荀子議兵篇曰大寇則至使之持危城則必畔遇敵處戰則必北言大寇若至也趙策曰彼則肆然而爲帝過而遂正於天下則連有赴東海而死矣言彼若肆然而爲帝也（史記魯仲連傳彼則作彼即即亦若也說見即字下）燕策曰誠得劫秦王使悉反諸侯之侵地則大善矣則不可因而刺殺之言若不可也韓詩外傳曰臣之里婦有夫从三日而嫁者有終身不嫁者則自爲娶將何娶焉（漢書蒯通傳作足下即欲娶婦何則即亦若也）言若自爲娶也史記高祖紀曰今聞章邯降項羽項羽乃號爲雍王王關中今則來沛公恐不得有此言今若來也項羽紀曰項王謂曹咎等曰謹守成皋則漢欲挑戰愼勿與戰漢書項籍傳作即漢欲挑戰即與則古字通而同訓爲若故史記高祖紀作若漢挑戰也（史記袁盎傳申屠嘉曰使君所言公事之曹與長史掾議吾且奏之即私邪吾不受私語漢書即作則即則皆若也）

則猶或也或與若義相近史記陳丞相世家曰樊噲帝之故人也功多且又乃呂后弟呂須之夫有親且貴帝以忿怒故欲斬之則恐後悔言或恐後悔也

何則何也也墨子尚賢篇曰故雖昔者三代暴王桀紂幽厲之所以失損其國家傾覆其社稷者已此故也何則皆以明小物而不明大物也荀子宥坐篇曰百仞之山任負車登焉何則陵遲故也韓子顯學篇曰雖有不恃賞罰而恃自善之民明主弗貴也何則國法不可失而所治非一人也齊策曰斶聞古大禹之時諸侯萬國何則德厚之道得貴士之力也義與何也同秦策曰臣恐韓魏之卑辭慮患而實欺大國也此何也王既無重世之德於韓魏而有累世之怨史記春申君傳此何也作何則

即 則

即猶遂也書西伯戡黎曰殷之即喪是也常語也

即猶今人言即今也史記項羽紀項羽即日因留沛公與飲是也字亦作則漢書王莽傳曰應聲滌地則時成創顏注曰則時即時也

即猶今人言即是也襄八年左傳曰非其父兄即其子弟是也字亦作則鄭語曰是非王之支子母弟甥舅也則皆荊蠻戎狄之人也非親則頑不可入也

家大人曰漢書西南夷傳注曰即猶若也昭十二年左傳南蒯枚筮之遇坤之比示子服惠伯曰即欲有事何如言若欲有事也莊三十二年公羊傳莊公病將死以謂季子曰寡人即不起此病吾將焉致乎魯國言若不起此病也僖三十三年傳百里子與蹇叔子送其子而戒之曰爾即死必於殽之嶔巖言爾若死也襄二十七年傳甯殖將死謂其子喜曰我即死女能固納公

乎言我若外也賈子胎教篇史鱔病且死謂其子曰我即死治喪於北堂史記孔子世家季桓子病輦謂其嗣康子曰我即死若必相魯爾雅釋地曰西方有比肩獸焉與邛邛岠虛比爲邛邛岠虛齧甘草即有難邛邛岠虛負而走吾若有難也秦策曰今王以漢中與楚即天下有變王何以市楚也言若天下有變也趙策曰所貴於天下之士者爲人排患釋難解紛亂而無所取也即有所取者是商賈之人也言若有所取也魏策曰今王恃楚之强而信春申君之言以是質秦而久不可知即春申君有變是王獨受秦患也言若春申君有變也史記秦本紀曰晉公子圉聞晉君病曰即君百歲後秦百留我言若君百歲後也晉世家曰夷吾使郤芮厚賂秦約曰即得入請以晉河西之地與秦言若得入也鄭世家曰齊襄公會諸侯於首止鄭子亹曰齊彊而厲公居櫟即不往且率諸侯伐我內厲公言若不往也又僖二十三年左傳公子若反晉國則何以報不穀史記晉世家作子即反國何以報寡人昭七年傳我若獲沒必屬說與何忌於夫子孔子世家作吾即沒若必師之管子戒篇管仲寢疾桓公往問之曰仲父之疾甚矣若不幸而不起此疾彼政我將安移之韓子十過篇作即不幸而不起此病是即與若同義史記趙世家曰朔之婦有遺腹若幸而男吾奉之即女也吾徐死耳即亦若也互文耳

知猶或也或與若義相近越語曰若以越國之罪爲不可赦也又焚宗廟係妻孥沈金玉於江有帶甲五千人將以致死無乃即傷君王之所愛乎言或傷君王之所愛也史記呂后紀曰劉澤爲大將軍太后王諸呂恐即崩後劉將軍爲害言或崩後爲害也張丞相傳曰戚姬子如意爲趙王年十歲高祖憂即萬歲之後不全也言或萬歲之後不全也即與則古同聲故即訓爲若亦訓爲或則訓爲或亦訓爲若互見則字下

嗞音茲　茲　子

說文嗞嗟也嗟與𧪞同廣韻嗞嗟憂聲也倒言之則曰嗟嗞或作嗟茲或作嗟子詩綢繆曰子兮子兮如此良人何毛傳曰子兮者嗟茲也管子小稱篇曰嗟茲乎聖人之言長乎哉秦策曰嗟嗞乎司空馬楚策曰嗟乎子乎楚國亡之日至矣書大傳曰諸侯在廟中者愀然若復見文武之身然後曰嗟子乎此蓋吾先君文武之風也夫說苑貴德篇曰嗟嗞乎我窮必矣揚雄青州牧箴曰嗟茲天王附命下土疋字與而義同詩言子兮猶曰嗟子乎嗟嗞乎也故傳以子兮爲嗟茲正義曰茲此也嗟歎此身不得見良人非傳意也箋謂子兮子兮斥娶者殆失其義其注書大傳又曰子成王也案嗟子乎乃諸侯之詞諸侯之於天子豈得稱之爲子乎斯不然矣

𧪞　嗟　䔋

說文𧪞嗞也一曰痛惜爾雅曰嗟䔋也郭注曰今河北人云䔋歎𧪞嗟䔋並同文詩烈祖箋曰重言嗟嗟美歎之深

詩麟之趾傳曰于嗟歎辭

叱嗟猝嗟皆怒聲也趙策曰齊威王勃然怒曰叱嗟而母婢也漢書韓信傳曰項王意烏猝嗟千人皆廢李奇曰猝嗟猶咄嗟也史記作喑噁叱咤李說是也顏師古曰猝嗟暴猝嗟歎也則望文生義而失其本旨矣

嗟語助也詩中谷有蓷曰啜其泣矣何嗟及矣何嗟及何及也言雖泣而無及於事也嗟句中語助耳箋曰及與也嗟乎將復何與爲室家乎先言嗟而後言何及未免倒置經文或疑經文嗟字本在何字上而寫者倒之非也韓詩外傳兩引詩皆作何嗟及矣晉孔坦與石聰書亦曰雖復後悔何嗟及矣嗟字皆在何字下鄭訓嗟爲嗟乎故不得不先言嗟而後言何及非今本誤倒也又訓及爲與皆失之節南山曰天方薦瘥喪亂宏多民言無嘉憯莫懲嗟憯莫懲嗟憯莫懲也十月之交曰胡憯莫懲言天降喪亂如此而在位者曾莫知所懲也嗟句末語助耳若訓爲歎詞則與上三字義不相屬矣箋曰嗟乎奈何亦失之

呰音紫　訾

說文呰苛也苛與訶同呂氏春秋權勳篇昔荊龔王與晉厲公戰於鄢陵臨戰司馬子反渴而求飲豎陽穀操黍酒而進之子反叱曰訾句韓子十過篇作嘻退句酒也訾與呰同

經傳釋詞　高郵王伯申引之著

終　衆

家大人曰終詞之既也僖二十四年左傳注曰終猶已也已止之已曰終因而已然之已亦曰終故曰詞之既也詩終風曰終風且暴毛傳曰終日風爲終風韓詩曰終風西風也此皆緣詞生訓非經文本義終猶既也言既風且暴也箋曰既竟日風矣而又暴疾此以經文下有且字故增既字以成其義而不知經文之終即既也爾雅曰南風謂之凱風東風謂之谷風北風謂之涼風西風謂之泰風焚輪謂之頹扶搖謂之猋風與火爲庉迴風爲飄以上六句通釋詩語而不及終風又曰日出而風爲暴風而雨土爲霾陰而風爲曀以上三句專釋此詩而亦不及終風則終爲語詞明矣下文終風且霾終風且曀並與此同燕燕曰終溫且惠淑慎其身言既溫且惠也正義以終溫爲終和且能恭順失之北門曰終窶且貧莫知我艱言既窶且貧也箋曰君於己祿薄終不足以爲禮又近困於財則失之伐木曰神之聽之終和且平言既和且平也箋曰神若聽之使得如志則友終與和而齊功也失之甫田曰禾易長畝終善且有言既善且有也正義曰終至成善且收而大有失之正月曰終其永懷又窘陰雨言既長憂傷又仍陰雨也箋曰終王之所行其長可憂傷矣又將仍憂於陰雨失之終與既同義故或上言終而下言且或上言終而下言又說者皆以終爲終竟之終而經文上下相因之指遂不可尋矣又葛藟曰終遠兄弟謂他人父言既遠兄弟也傳曰兄弟之道已相遠箋曰今已遠棄族親已亦既也正義曰王終是遠於兄弟失傳箋之意矣揚之水曰終鮮兄弟維予與女言既鮮兄弟也箋曰後竟寡於兄弟之恩訓終爲竟失之定之方中曰卜云其吉終然允臧然猶而也見然字下言既允臧也此言文公既遷而得吉信如下所云也終然猶既而也列女傳節義傳曰吾聞吾先君獻王有樂三年不聽政事終而能改卒霸天下言既而能改也正義曰終然信善非直當今而已則誤以終爲終竟之終矣說者以終爲終竟以失之引之謹案載馳曰許人尤之眾穉且狂狂讀爲終古字多借衆爲終史記五帝紀怙終賊刑徐廣曰終一作衆詩振鷺以永終譽後漢書崔駰傳終作衆韓策臣使人刺之終莫能就史記刺客傳終作衆終既也穉驕也管子重令篇工以雕文刻鏤相穉也尹知章注穉驕也莊子列禦寇篇以其十乘驕穉莊子此承上文而言女子善懷亦各有道是我之欲歸未必非也而許人偏見輒以相尤則既驕且妄矣蓋自以爲是驕也以是爲非妄也毛公不知衆之爲終而云是乃衆幼穉且狂許之大夫豈必人人皆幼穉

誰

說文曰誰何也常語

爾雅曰誰昔昔也郭注曰誰發語辭詩墓門曰知而不已誰昔

然矣鄭箋用爾雅邵氏二雲爾雅正義曰釋詁云疇誰也誰疇一聲之轉詩言誰昔猶檀弓言疇昔之夜也故爲發語辭

孰

爾雅曰孰誰也常語

孰猶何也家大人曰孰誰一聲之轉誰訓爲何故孰亦訓爲何晉語曰惠公出共世子而改葬之臭達於外國人誦之曰孰是人斯而有是臭也孰何也斯詞也言何是人而有是臭也韋注孰誰也斯斯世子也誰使是人有是臭者言惠公使之也於傳意不合越語曰孰是君也而可無死乎言有君如是何可不爲之死也韋注孰誰也誰有恩惠如是君者可不爲之死乎亦未合昭二十五年公羊傳曰孰君而無稱言何君而無稱也論語八佾篇曰是可忍也孰不可忍也楚辭九章曰孰兩東門之可蕪呂氏春秋知接篇曰孰之壞壞也可以爲之莽莽也兩之字皆訓爲是孰字竝與何同義又大戴禮曾子制言篇曰則雖女親庸孰能親女乎庸孰皆何也盧辯注庸何也孰誰也皆失之互見庸字下連言庸孰者古人恆有複語若莊子言庸詎矣又書傳中言孰與者皆謂何如也廣雅曰與如也秦策曰秦昭王謂左右曰今日韓魏孰與始強對曰弗如也王曰今之如耳魏齊孰與孟嘗芒卯之賢對曰弗如也齊策曰田侯召大臣而謀曰救趙孰與勿救趙策曰趙王與樓緩計之曰與秦城何如不與今本不與下衍何如二字辯見讀書雜志是孰與即何如也故漢書司馬相如傳楚王之獵孰與寡人史記作何與寡人

者　諸

說文者別事詞也或指其事或指其物或指其人或言者或言也者禮記檀弓魯人有周豐也者皆常語也又爲起下之詞或上言者而下言也或上言也者而下言也易繫辭傳負也者小人之事也乘也者君子之器也亦常語也字或作諸禮記郊特牲曰不知神之所在於彼乎於此乎或諸遠人乎或諸即或者僖九年左傳曰以是藐諸孤藐小也見廣雅藐諸即藐者藐者孤猶言羸[illegible]耳杜以藐爲縣藐諸爲子非是辯見經義述聞爾雅釋魚龜俯者靈仰者謝前弇諸句果後弇諸句獵諸亦者字

者猶也也禮記射義射之爲言者繹也猶曰射之爲言也繹也鄭語公曰周其弊乎對曰殆於必弊者言殆於必弊也又書傳中凡言何者者竝與何也同義論語陽貨篇惡紫之奪朱也惡鄭聲之亂雅樂也惡利口之覆邦家者者與也亦同義故皇侃本作惡利口之覆邦家也

諸

士昏禮記注曰諸之也常語

鄉射禮注曰諸於也亦常語

小爾雅曰諸乎也詩日月曰日居月諸照臨下土毛傳曰日乎月乎照臨之也禮記祭義曰齊齊乎其敬也愉愉乎其忠也勿勿諸其欲其饗之也又曰孝弟發諸朝廷行乎道路至乎州巷放乎獀狩修乎軍旅諸亦乎也互文耳故祭義勿勿諸其欲其饗之也禮器諸作乎樂記理發諸外祭義諸作乎

諸之乎也急言之曰諸徐言之曰之乎禮記檀弓曰吾惡乎哭諸又曰書云高宗三年不言言乃讙有諸凡言有諸者放此文王世子曰君王其終撫諸僖二十三年左傳曰天其或者將建諸論語雍也篇曰山川其舍諸此皆之乎二字之合聲

諸語助也文五年左傳皋陶庭堅不祀忽諸服注曰諸辭見詩邶柏舟正義

之

之言之閒也若在河之洲之屬是也常語也

之指事之詞也若左右流之之屬是也亦常語

之是也故爾雅曰之子者是子也亦常語

之猶諸也諸之一聲之轉禮記少儀曰僕者負良綏申之面拖諸幦孟子滕文公篇曰禹疏九河瀹濟漯而注諸海決汝漢排淮泗而注之江之亦諸也互文耳故詩伐檀篇寘之河之側兮漢書地理志寘之作寘諸襄二十六年左傳棄諸堤下五行志棄諸作棄之

之猶於也諸之一聲之轉諸訓爲於故之亦訓爲於禮記檀弓曰之死而致死之不仁之死而致生之不知言於死而致死之則不仁於死而致生之則不知也鄭訓之爲往失之大學曰人之其所親愛而辟焉言於其所親愛而辟也鄭訓之爲適亦失之大戴禮事父母篇曰養之內不養於外則是越之也養之外不養於內則是疏之也之亦於也互文耳

呂氏春秋音初篇注曰之其也書西伯戡黎曰殷之即喪言殷其即喪也微子曰今殷其淪喪詩旄邱曰旄邱之葛兮何誕之節兮上之字句中語助也下之字則訓爲其言旄邱之葛何疏闊其節而不相附毛傳誕闊也以喻衛之諸臣何多日而不相救也碩鼠曰樂郊樂郊誰之永號言樂郊之民誰其悲歎而長號者明皆喜樂也箋云之往失之禮記檀弓曰公再拜稽首請於尸曰有臣柳莊也者非寡人之臣社稷之臣也聞之死請往言聞其死也郊特牲曰天子樹瓜華不斂藏之種也言天子但樹瓜華以供食而已不收藏其種以與民爭利也正義曰不收斂久藏之種失之昭十六年左傳曰斬之蓬蒿藜藋而共處之言斬其蓬蒿藜藋也莊子至樂篇曰壽者惛惛久憂不死何之苦也言何其苦也荀子王霸篇曰之所以接下之人百姓者之所以其所以也詩采綠曰之子于狩言韔其弓之子于釣言綸之繩之亦其也互文耳一切經音義引易注曰綸經理也繩之謂理其繩也故孟子公孫丑篇天下之民皆悅而願爲之氓周官載師注引此爲之氓作爲其民之可訓爲其其亦可訓爲之互見其字下

之猶若也書般庚曰邦之臧惟女眾邦之不臧惟予一人有佚罰言邦若臧邦若不臧也牧誓曰牝雞之晨惟家之索言牝雞若晨也洪範曰臣之有作福作威玉食其害于而家凶于而國言臣若有作福作威玉食也金縢曰爾之許我我其以璧與珪歸俟爾命言爾若許我也又曰我之弗辟我無以告我先王言我若弗辟也僖二十三年左傳曰寡君之以爲戮死且不朽若從君惠而免之三年將拜君賜宣十二年傳曰楚之無惡除備而盟何損於好若以惡來有備不敗成二年傳曰大夫之許寡人之願也若其不許亦將見也皆上言之而下言若之亦若也互文耳荀子正名篇曰假之有人欲南而惡北性惡篇曰假之有弟兄資財而分者假之皆謂假若也

之猶則也僖九年左傳曰東略之不知西則否矣晉語曰華則榮矣實之不知之亦則也互文耳

之猶與也書立政曰文王罔攸兼于庶言庶獄庶慎惟有司之牧夫又曰其勿誤于庶獄惟有司之牧夫皆謂有司與牧夫也某氏傳曰惟慎擇有司牧夫而已考工記梓人曰必深其爪出其目作其鱗之而謂作其鱗與而也而頰毛也鄭注之而頰頷也以之而二字連讀失之辯見經義述聞禮記月令曰天子親載耒耜措之于參保介之御閒謂保介與御者之閒也鄭注保介車右也置耒於車右與御者之閒與字正釋之字段氏若膺禮記校本謂之御當爲御之非也

辯見經義述聞文十一年左傳皇父之二子从焉二子者公子穀甥司寇牛父也言皇父與此二子皆从也賈注曰皇父與穀甥牛父三子皆从杜注同成十六年傳潘尫之黨襄二十三年傳申鮮虞之傅摯謂潘尫與申鮮虞與傅摯也

之猶兮也昭二十五年左傳曰鸜之鵒之公出辱之三之字並與兮同義

之語助也詩君子偕老曰玼兮玼兮其之翟也其之翟其翟也之語助耳蓼莪曰鮮民之生不如死之久矣言不如死久矣也禮記射義公罔之裘鄭注曰之發聲也僖二十四年左傳介之推杜注曰之語助凡春秋人民中有之字者皆放此

旃

旃之也焉也詩陟岵曰上慎旃哉毛傳曰旃之也采苓曰舍旃舍旃箋曰旃之言焉也舍之焉舍之焉之旃聲相轉旃焉聲相近旃又爲之焉之合聲

是　氏

廣雅曰是此也常語

是猶於是也書禹貢曰桑土既蠶是降丘宅土言於是降丘宅土也詩葛覃曰是刈是濩正義曰於是刈取之於是濩煮之

是猶寔也詩閟宮曰是生后稷言姜嫄寔生后稷也字或作氏大戴禮帝繫篇曰黃帝娶于西陵氏之子謂之嫘祖句氏產青陽及昌意言寔生青陽及昌意也禮記曲禮曰五官之長曰伯是職方言寔主東西二方之事也論語季氏篇曰求無乃爾是過與言無乃爾寔過也寔字亦作實僖五年左傳鬼神非人實親惟德是依實亦是也互文耳是訓爲寔故寔亦訓爲是見寔字下

是猶之也詩烝民曰反是不思亦已焉哉言反之不思也大戴禮文王官人篇曰乎人而有恩者使是治國家而長百姓使是使之也襄十四年左傳曰晉國之命未是有也言未之有也是訓爲之故之亦訓爲是互見之字下

是猶祗也論語爲政篇曰今之孝者是謂能養言祗謂能養也

是與祗同義故薛綜注東京賦曰祗是也

是猶則也大戴禮王言篇教定是正矣家語作正教定則本正矣鄭語曰若更君而周訓之是易取也韋注曰更以君道導之則易取

是猶夫也禮記三年問曰今是大鳥獸荀子禮論篇今是作今夫荀子宥坐篇曰今夫世之陵遲亦久矣韓詩外傳今夫作今是墨子天志篇曰今是楚王食於楚之四境之內故愛楚之人荀子榮辱篇曰今是人之口腹富國篇曰今是士之生五穀也並與今夫同義孟子公孫丑篇曰子豈若是小丈夫然哉是小丈夫夫小丈夫也是訓爲夫故夫亦訓爲是互見夫字下

是故是以皆承上起下之詞常語也

時

廣雅曰時是也書堯典曰黎民於變時雍

寔　實

爾雅曰寔是也詩小星傳同春秋桓六年寔來公羊傳曰寔來者何猶曰是人來也穀梁傳曰寔來者是來也寔與是同義故秦誓是能容之大學是作寔經傳作實者假借字耳易既濟九五實受其福坊記實作寔詩小星篇寔命不同韓詩寔作實燕燕篇實勞我心實本亦作寔韓奕篇實墉實壑實畝實籍鄭箋實當作寔趙魏之東實寔同聲寔是也覲禮伯父實來鄭注今文實作寔是皆以寔爲正字實爲借字

只　旨　咫　軹

說文只語已詞也詩燕燕曰仲氏任只鄘柏舟曰母也天只不諒人只毛傳母也天也尚不信我天字亦作軹莊子大宗師篇曰而矣來爲軹崔譔注軹辭也楚辭大招句末皆用只字

只亦句中語助也詩樛木及南山有臺采菽並曰樂只君子北風曰既亟只且君子陽陽曰其樂只且字亦作旨左傳襄十一年二十四年及昭十三年引詩並作樂旨君子

只詞之耳也襄二十七年左傳曰諸侯歸晉之德只杜注只辭非歸其尸盟也只猶耳也晉語曰文公學讀書於臼季三日曰吾不能行咫句聞則多矣咫與只同言吾但不能行耳所聞則已多矣韋注咫尺間失之又案今本不能行下有也字則咫字當下屬爲句韋解咫字亦當在句末矣今注在咫字下故知咫字上屬爲句而衍下本無也字也今刪去也字楚語曰是知天咫安知民則咫亦與只同韋注咫言少也此言少知天道耳何知治民之法失之

咫詞之則也賈子淮難篇曰陛下於淮南王不可謂薄矣然而淮南王天子之法句咫蹶促而弗用也皇帝之令句咫批傾而不行也又曰陛下無負也如是句咫蓋南王罪人之身也淮南王子罪人之子也又曰是立咫泣沾衿臥咫泣交項以上諸咫字並與則同義故連語篇墻薄咫亟壞繒薄咫亟裂器薄咫亟毀酒薄咫亟酸新序雜事篇咫並作則

啻　音施智反　翅　適

說文啻語時不啻也一切經音義卷三引蒼頡篇曰不啻多也書多士曰爾不啻不有爾土無逸曰不啻不敢含怒秦誓曰不啻如自其口出多士釋文曰啻徐本作翅孟子告子篇曰取食之重者與禮之輕者而比之奚翅食重莊子大宗師篇曰陰陽於人不翅於父母翅並與啻同字亦作適家大人曰說文適從辵啻聲適啻聲相近故古字或以適爲啻秦策曰疑臣者不適三人不適與不啻同故高注訓適爲翅史記甘茂傳作疑臣者非特三人非特猶不啻也孟子告子篇曰飲食之人無有失也則口腹豈適爲尺寸之膚哉適亦與啻同故趙注曰口腹豈但爲肥長尺寸之膚邪但字正釋適字而孫宗古不爲適字作音蓋已不知其爲啻之借字矣又曰莊子胠篋篇跖之徒問於跖曰盜亦有道乎跖曰何適而無有道邪夫妄意室中之藏聖也入先勇也出後義也知可否知也分均仁也案何適而無有道邪本作何適其有道邪適與啻同言豈但有道而已哉乃聖勇義知仁五者皆備也後人不知適與啻同而誤讀爲適齊適楚之適因妄改之耳淮南道應篇作奚適其無道也無字亦後人所改呂氏春秋當務篇作奚啻其有道也魯語奚啻其聞之句法正與此同足正後人妄改之非而陸氏莊子釋文不爲適字作音則所見本已非其舊矣

祇　多

詩我行其野曰成不以富亦祇以異毛傳曰祇適也常語也字或作多襄二十九年左傳祇見疏也正義祇作多云多見疏猶論語云多見其不知量也服虔本作祇見疏解云祇適也晉宋杜本皆作多古人多祇同音家大人曰襄十四年左傳苟假君令實過悔之何及多遺秦禽多讀爲祇祇適也言若不班師則適爲秦所禽獲而已杜注曰恐多爲秦所禽獲非也又昭二十五年公羊傳子家駒曰季氏得民眾久矣君無多辱焉多亦讀爲祇言君無適自取辱也昭二十九年左傳曰君祇辱焉是也釋文多字無音蓋不知爲祇之借字引之謹案定十五年左傳存亡有命事楚何爲多取費焉多亦讀爲祇言事楚則適自取貢獻之費也昭十三年傳曰祇取辱焉二十六年傳曰祇取

誣焉定四年傳曰祇取勤焉哀十四年傳曰祇取死焉文義竝相合也哀八年傳不足以害吳而多殺國士不如已也多亦讀爲祇言不足以害吳而適傷魯之國士也僖十五年傳曰晉未可滅而殺其君祇以成惡哀十三年傳曰無損於魯而祇爲名文義竝相合也釋文多字無音皆失之

適

適讀適然也詩伐木曰寧適不來微我弗顧昭十七年左傳曰祝鳥適至是也

適猶是也荀子王霸篇孔子曰審吾所以適人 句 適人之所以來我也上適字訓爲往下適字訓爲是言我之所以往即是人之所以來不可不審也呂氏春秋首時篇曰王子光見五子胥而惡其貌不聽其說而辭之曰其貌適吾所甚惡也言是吾所甚惡也劉歆與揚雄書曰今聖朝留心典誥發精於殊語欲以驗考四方之事適子雲攗意之秋也言是子雲攗意之秋也

適猶若也韓子內儲說鄭袖謂御者曰王適有言必亟聽從王言王若有言也又曰秦侏儒善於荆王左右荆適有謀侏儒常先聞之言荆若有謀也外儲說右篇國羊謂鄭君曰臣適不幸而有過願君幸而告之言臣若不幸而有過也

識

識猶適也家大人曰成十六年左傳識見不穀而趨無乃傷乎言適見不穀而趨也晉語作屬見不穀而下韋注曰屬適也竝適與識之同訓猶適與直之同訓也孟子告子篇曰口腹豈適爲尺寸之膚哉言豈直爲尺寸之膚也 直如直不百步耳之直 識直二字於古音屬職部適於古音屬錫部適之爲識猶適之爲直也識與適同義而不同音九經古義謂識當爲適非也

屬 音燭

屬適也成二年左傳曰下臣不幸屬當戎行杜注曰屬適也昭四年傳曰屬有宗祧之事於武城魯語吾屬欲美之韋注亦曰屬適也

屬猶今人言適纔也晉語曰屬見不穀而下無乃傷乎韋注曰屬適也史記留侯世家曰天下屬安定何故反乎

屬猶祇也昭二十八年左傳及晉語竝云願以小人之腹爲君子之心屬厭而已言祇取厭足而已也韋注曰屬適也適小飽足則自節止之杜以屬爲足古無此訓非也

止

詩草蟲曰亦旣見止亦旣覯止毛傳曰止辭也

所

所者指事之詞若視其所以觀其所由之屬是也常語也

所猶可也晏子春秋雜篇曰聖人非所與嬉也非猶不也言聖人不可與戲也墨子天志篇曰今人處若家得罪將猶有異家所以避逃之者矣今人處若國得罪將猶有異國所以避逃之者矣今人皆處天下而事天得罪於天將無所以避逃之者矣所以可以也莊子知北遊篇曰人倫雖難所以相齒言可以相齒也鹽鐵論未通篇曰民不足於糟糠何橘柚之所厭言何橘柚之可厭也史記淮陰侯傳曰非信無所與計事者言無可與計事者也漢書所作可是其證矣所與可同義故或謂可爲所或謂所爲可互見可字下

所猶若也或也書牧誓曰爾所弗勖其于爾躬有戮言爾若弗勖也 史記周本紀集解引鄭注曰所且也義亦相近 詩牆有茨曰所可道也言之醜也言若可道也僖二十四年左傳曰所不與舅氏同心者有如白水言若不與舅氏同心也論語雍也篇曰子所否者天厭之天厭之言子若否也又宣十年左傳曰所有玉帛之使者則告不然則否言若有玉帛之使也孟子離婁篇曰上無道揆也下無法守也朝不信道工不信度君子犯義小人犯刑國之所存者幸也言國之或存者幸也

所語助也書無逸曰烏呼君子所其無逸言君子其毋逸也君子謂人君也所語助耳 鄭注君子謂在官長者所猶處也皆失之 禮記檀弓曰君之臣免於罪則有先人之敝廬在君無所辱命也 鄭注無所辱命辭不受也則所乃語助猶言君毋辱命耳 成二年左傳曰能進不能退君無所辱命義與此同襄二十七年公羊傳曰無所用盟請使公子鱄約之言毋用盟也 何注無用爲盟 昭二十五年傳曰君無所辱大禮言君毋辱大禮也

矧

爾雅曰矧況也常語

矧猶亦也書康誥曰元惡大憝矧惟不孝不友言元惡大憝者亦惟此不孝不友之人又曰不率大戛矧惟外庶子訓人惟厥正人越小臣諸節乃別播敷造民大譽弗念弗庸瘝厥君言不率大戛者亦惟此瘝厥君之人下云亦惟君惟長文義正相近也君奭曰百姓王人罔不秉德明恤小臣屏侯甸矧咸奔走言亦咸奔走也

矧猶又也大誥曰甯王惟卜用克綏受茲命今天其相民矧亦惟卜用言又亦惟卜用也酒誥曰女劼毖殷獻臣侯甸男衛矧惟大史友內史友越獻臣百宗工矧惟爾事服休服采矧惟若疇圻父薄違農父若保宏父定辟矧女剛制于酒矧惟又惟也下云又惟殷之迪諸臣惟工是也召誥曰今沖子嗣則無遺壽耇曰其稽我古人之德矧曰其有能稽謀自天言旣曰稽古人之德又曰稽謀自天也以上二條皆非況之一訓所能該也

爽

爽發聲也書康誥曰爽惟民迪吉康又曰爽惟天其罰殛我皆是也某氏傳訓爽爲明則義不可通凡書言洪惟爽惟丕惟誕惟迪惟率惟皆詞也解者皆失之

庶

論語先進篇曰回也其庶乎易繫辭傳曰顏氏之子其殆庶幾乎 詩兔爰正義引易說曰庶幸也幾覬也 爾雅曰庶幸也庶幾尚也常語也

尚 上

說文曰尚庶幾也字亦作上詩陟岵篇上慎旃哉漢石經作尚

詩小弁箋曰尚猶也常語

說文曰尚曾也又曰曾詞之舒也

逝 噬

逝發聲也字或作噬詩日月曰乃如之人兮逝不古處言不古處也碩鼠曰逝將去女言將去女也有杕之杜曰彼君子兮噬肯適我言肯適我也桑柔曰誰能執熱逝不以濯言不以濯也逝皆發聲不爲義也傳箋或訓爲逮或訓爲往或訓爲去皆於義未安

率

率用也詩思文曰貽我來牟帝命率育毛傳曰率用也正義曰釋詁云率由自也由自俱訓爲用故率爲用也 案帝命率育謂天命用此來牟蓋萬民也箋曰率循也天命以見者存后稷養天下之功失之 家大人曰書堯典曰蠻夷率服率用也言爲政如此則蠻夷用服也 某氏傳曰相率而來服失之 又曰於予

擊石拊石百獸率舞率用也百獸用舞猶上文言神人以和耳又皐陶謨曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧下二句相對爲文率與允皆用也說見允字下鄭注曰百獸相率而舞眾正之官信得其諧和皆失之鄭注見周官大司樂盤庚曰率籲眾戚出矢言率用也籲呼也戚貴戚也矢誓也言民不肯遷盤庚用呼眾貴戚之臣出誓言以曉喻之也誓言猶誓也鄭注曰皆所以勅謹戒眾是也某氏傳曰籲和也率和眾憂之人出正直之言皆非是偽書後案已辨之多士曰予惟率肆矜爾率用也肆緩也言予惟用肆赦矜憐爾也君奭曰予惟用閔于天越民句法與此相似傳曰我惟循殷故事憐汝失之辨見經義述聞呂刑曰故乃明于刑之中率乂于民棐彝率用也言能明于刑之中正用治于民輔成常教也傳曰循道以治於民失之詩載見曰率見昭考以孝以享亦謂用見昭考也載見辟王率見昭考皆指諸侯言之箋曰伯率之見於武王廟增伯字以成其義失之家大人曰率語助也文選江賦注引韓詩章句曰聿辭也聿與率聲近而義同書湯誓曰夏王率遏眾力率割夏邑有眾率怠弗協馬注眾民相率怠惰不和同失之見史記殷本紀集解君奭曰率惟茲有陳保乂有殷陳道也言惟茲有道諸臣保乂有殷也率語助耳王肅注曰循此數臣有陳列之功以安治有殷見經義述聞孫氏注失之立政曰亦越武王率惟敉功不敢替厥義德率惟謀從容德敉安也功事也言武王惟安其故事不敢廢文王之義德又惟謀從寬容之德也爾率語助某氏傳曰武王循惟文王撫安天下之功又循惟謀從文王寬容之德失之逸周書祭公篇曰俾百僚乃心率輔弼予一人孔晁注使百官皆相率輔弼我失之以上諸率字皆語助耳解者皆失之

式

式語詞之用也詩斯干曰式相好矣是也常語也

式發聲也爾雅曰式微式微者微乎微者也詩式微箋用爾雅云式發聲也

經傳釋詞　高郵王引之著

彼

彼匪也詩桑扈曰彼交匪敖襄二十七年左傳說此詩曰匪交匪敖福將焉往成十四年引詩彼交匪傲漢書五行志作匪徼匪傲荀子勸學篇引作匪交匪紓是彼訓匪也交讀爲姣姣侮也匪交匪敖匪交匪紓皆謂不傲慢也說者以彼爲彼此之彼交爲交接之交失之辨見經義述聞

末

末無也常語

末猶未也檀弓曰魯莊公及宋人戰于乘丘縣賁父御卜國爲右馬驚敗績公隊佐車授綏公曰末之卜也末猶未也之是也指御而言言倉卒出戰未卜戎御故不得其人以致馬驚蓋以罪縣賁父也

末猶勿也禮記文王世子曰命膳宰曰末有原鄭注曰末猶勿也勿有所再進

末發聲也哀十四年公羊傳曰其諸君子樂道堯舜之道與末不亦樂乎堯舜之知君子也末蓋發聲末不亦不亦也也猶邪也言不亦樂乎後世堯舜之知君子邪下文制春秋之義以俟後聖以君子之爲亦有樂乎此也正申明此句之意

蔑

蔑無也常語

蔑猶不也成十六年左傳曰甯事齊楚有亡而已蔑從晉矣晉語曰吾有死而已吾蔑從之矣言不從也

比

比皆也說文曰皆俱詞也從比從白徐鍇曰比皆也孟子告子篇曰此天之所與我者先立乎其大者則其小者不能奪也家大人曰比猶皆也言耳目與心皆天之所與我者而心爲大趙注以比方天所與人情性失之秦策曰頓足徒裼犯白刃蹈煨炭斷死於前者比是也高注訓比爲比方比方此乃非也言如此者相次不一非比字曰比是韓子初見秦篇比作皆齊策曰中山再戰比勝言再戰皆勝也大戴禮保傅篇曰於是比選天下端士漢書賈誼傳比作皆

薄

薄發聲也詩葛覃曰薄汙我私薄澣我衣又芣苢曰薄言采之傳曰薄辭也時邁曰薄言震之韓詩薛君傳與毛傳同後漢書李固傳注引

每

每雖也爾雅曰每有雖也詩常棣曰每有良朋況也永歎又曰雖有兄弟不如友生每有猶雖有耳箋曰雖有善同門來茲對之長歎而已

不　丕　否

不弗也常語

玉篇曰不詞也經傳所用或作丕或作否其實一也有發聲者有承上文者其發聲者書西伯戡黎曰我生不有命在天某氏傳曰我生有壽命在天蓋不爲發聲不有有也與他處不訓爲弗者不同不有命在天下不須加乎字以足之史記殷本紀云我生不有命在天乎失之矣康誥曰惟乃丕顯考文王不顯考顯考也毛詩曰不顯顯也通作不鄭箋不爲上一字乃發聲義解爲豈不顯失其意矣酒誥曰丕惟曰爾克永觀省此與丕訓大者不同解者多失之又曰女丕遠惟商耇成人宅心知訓召誥曰其丕能諴于小民不語詞丕能其能也顧命曰其能而亂四方又曰丕若有夏歷年洛誥曰公稱丕顯德丕顯德顯德也丕語詞多士曰不靈承帝事丕語詞不靈承靈承也多方曰不克靈承于旅又曰靈承于旅君奭曰丕單稱德又曰丕承無疆之恤多方曰罔丕惟進之恭又曰爾尚不忌于凶德鄭注曰忌之言戒也不語詞不忌忌也猶言以凶德爲戒也傳解爲不自忌入於凶德失之文侯之命曰丕顯文武緇衣引甫刑曰播刑之不迪不語詞不迪迪也故古文尚書作播刑之迪鄭以不爲衍文失之孟子滕文公引書曰丕顯哉文王謨丕承哉武王烈顯哉承哉贊美之詞丕則發聲也字通作不詩清廟曰不顯不承傳云顯於天矣見承於人矣則不爲發聲可知箋乃云是不光明文王之德與是不承順文王志意與失其意矣趙注訓丕顯不丕承鄭不顯不承爲大亦失之逸周書大匡曰二三子不尚助不穀不字訓爲語詞孔晁注云不尚尚也皇門曰丕承萬子孫祭公曰公稱丕顯之德又曰則不則寅哉寅哉孔注云不則言則也芮良夫曰不其亂而詩匏有苦葉曰濟盈不濡軌傳曰濡漬也由輈以下爲軌[illegible]

華之華，皆直美其華之色，無以鄂足言之者。且韡韡光明，華色則然，鄂足隱在華下，安所見其韡韡哉？鄭亦知鄂足不得言韡韡，乃為之說云：鄂足得華之光明，則韡韡然盛。迂回而難通矣。王肅述毛云：不韡韡，言韡韡也。以興兄弟能內睦外禦，則彊盛而有光耀，若常棣之華發也。斯言得之。車攻曰：徒御不驚，大庖不盈。傳云：不驚，驚也；不盈，盈也。則不為語詞，與訓弗者不同。不必增字以足之。解為豈不警乎，豈不盈乎，箋讀反其言美之，失其意矣。何人斯曰：否難知也。否，語詞。否難知，難知也。言其心孔艱，不可測也。箋乃云：否，不通也。我與汝情不通，汝與於譖我與否，復難知也。失之也。桑扈曰：不戢不難，受福不那。傳云：戢，聚也；不戢，戢也；不難，難也；那，多也；不多，多也。則不為語詞。箋乃云：不自斂以先王之法，不自難以亡國之戒，則其受福亦不多也。失之。菀柳曰：有菀者柳，不尚息焉。箋云：有菀然枝葉茂盛之柳，行路之人豈有不庶幾欲就之止息乎？案：不，語詞。不尚，尚也。是正言，非反言。致句末用焉字。有菀者柳，不尚愒焉。文王曰：有周不顯，帝命不時。傳云：有周，周也；不顯，顯也；不時，時也。則為語詞。此不字猶有為語詞也。箋乃云：周之德不光明乎，天命之不是乎，失之。不必增乎字以足其義也。又曰：不顯亦世。此不字亦語詞，傳解為不世顯德乎，失之。世之不顯。不，語詞。世之不顯，世之顯也。若作不顯乎解，則與之字文義不相承矣。以是明之。又曰：其麗不億。不，語詞。不億，億也。商之孫子，其麗不億，猶曰子孫千億耳。箋以為不徒億，失之。趙岐孟子注誤與箋同。大明曰：不顯其光。傳曰：然後可以顯其光輝。則不為語詞可知。箋解為不明乎，失之。思齊曰：不顯亦臨。傳云：以顯臨之。則不為語詞。箋乃云：有賢才之質而不明者，亦得觀於禮。或又解為不見顯之，亦不知不顯之不為語詞也。此皆誤以不為弗，故說之多歧。與他處訓為弗者不同也。又案：亦字語詞，與亦既見止、亦既覯止之亦同，非謂顯者固臨，不顯亦臨也。例以下句之無射亦保，其文其詞可知。又曰：肆戎疾不殄，烈假不瑕。傳云：大疾害人者，不絕之而自絕也。烈，業；假，大也。箋云：厲假，皆病也。瑕，已也。大疾之害人者，不已之而自已也。故言不殄，又曰不瑕。則不為語詞。不殄，殄也；不瑕，瑕也。案：不，語詞。烈假，厲瘕也。漢唐公房碑云：癘蠱不遐，與此同。戎、厲、假，皆病也。瑕，已也。言文王之德，戎疾則絕之，厲瘕則已之也。鄭不當作瘕蠱，讀與瘕同。則不殄，殄也；不瑕，瑕也。皆言其去之而已之也。不必迂迴其說而云不絕之而自絕，不已之而自已也。式不諫亦入。傳云：言性與天合也。正義云：毛以為言文王之聖，德自生知，無假學習，不聞人之道說，亦自合於法；不待臣之諫諍，亦自入於道。案：不，語詞。不聞義言則用之，進諫則納之。宣二年左傳曰：諫而不入，則莫之繼也。是納諫為入也。傳說失之。箋又云：有仁義之行而不聞達者，亦用之助祭；有孝悌之行而不能諫爭者，亦得入其謀。又云：入，納也。亦失之。生民曰：上帝不寧，不康禋祀。傳曰：不寧，寧也；不康，康也。則不為語詞。箋乃云：康，安也。不安徒以禋祀。失之。卷阿曰：矢詩不多。傳云：不多，多也。則不為語詞。箋云：今作萬民是不承。抑曰：萬民是不承。不承，承也。釋文：靡不承，本作萬民不承。案：萬民是不承，言萬民承順之也。不承，承也。箋云：天下之民，不承順之乎。加乎字以足其義，非也。崧高曰：不顯申伯。傳云：不顯，顯也。顯申伯也。則不為語詞。箋云：申伯豈不顯乎？加乎字以足其義，非也。韓奕曰：不顯其光。不顯其光，光也。不為語詞。箋云：其光不顯乎？失之。召閔曰：維昔之富，不如時；維今之疚，不如茲。疚，病也。釋文：疚字或作疚，說文：疚，貧病也。家貧也。貧與富相對。文言昔人貴富，如是也。言昔人之富，如此也。言今之疚，如茲，時如是也。貧，疾病也。此言昔之富者，富如此時也；今之疚者，疚如茲也。疾亦如此也。箋云：往者富仁賢，今也富讒佞。解維今之疚不如茲云：今則病賢也。箋云時今時也，茲此也，此者皆明王蓋皆訓不如……

又曰：池之竭矣，不云自頻。箋云：池水之溢，由外灌焉。今池竭，人不云由外，無益者與？言由之也。案：不，語詞。不云自頻，云自頻也。泉之竭矣，不云自中。不云自中，云自中也。又曰：不裁我躬。箋云：不裁王之身乎？案：不，語詞。不裁，裁也。清廟曰：不顯不承。說見上。維天之命曰：於乎不顯。烈文曰：不顯維德。箋解為不明其德乎，失之。執競曰：不顯成康。箋云：不顯乎其成大功而安之也。失之。那曰：亦不夷懌。箋云：亦不說懌乎？案：不，語詞。不夷懌，夷懌也。禮記射義曰：幼壯孝弟，耆耋好禮，不從流俗，修身以俟死者，不在此位也。不從之不，不為語詞。不在此位，在此位也。鄭讀不為弗，不在，在之。不為語詞，有此行者不在此位也。非也。又曰：好學不倦，好禮不變，旄期稱道不亂者，不在此位也。不倦、不變、不亂之不，為弗。不在之不，為語詞。昭二十八年左傳曰：奉揚天子之丕顯休命。丕，語詞。丕顯休命，顯休命也。多方曰：降顯休命于成湯。宣四年曰：若敖氏之鬼不其餒而。襄二十九年曰：先君若有知也，不尚取之也。正義引服虔云：不尚，尚也。尚當取女叔侯殺之。昭三年曰：昧旦丕顯。丕，語詞。丕顯，顯也。言昧旦時即已光明其德。杜注訓丕為大，失之。晉語曰：夫晉公子在此，君之匹也，君不亦禮焉。不亦，亦也。亦禮焉者，其禮文義與此同。二十五年左傳曰：亦不禮焉。爾雅釋器曰：不律謂之筆。不律，筆也。聲近而語轉，不律則發聲也。釋魚曰：龜左倪不類，右倪不若。郭注曰：不，發聲也。孫炎以為衍字，失之。釋文：龜曰靈屬，即發聲也。周禮西龜曰靁屬，北龜曰若屬，是也。案不為發聲，故亦可省。孟子公孫丑篇曰：雖褐寬博，吾不惴焉。不，語詞。言雖被褐之夫，吾猶惴之也。趙注：寬博，謂被褐之大衣，不當輕驚懼之。失之。楚詞招魂曰：被文服纖，麗而不奇些。王注云：不奇，奇也。猶詩云不顯文王也。言其容靡麗，誠足奇怪也。東周策曰：今君將施於大人，大人輕君；施於小人，小人無可以求，又費財焉。君必施於今之窮士不必且為大人者，故能得欲矣。不必，必也。鮑注曰：不必，必也。不可失之。秦策曰：楚國不尚全事。高注曰：不尚，尚也。作吾國尚可全明。不為語詞。史記楚世家皆作不可全也。丕，發聲也。其承上文者，書禹貢曰：三危既宅，三苗丕敘。丕，語詞。乃承上之詞，猶言乃敘也。諸家皆訓丕為大，誤。盤庚曰：王播告之，修不匿厥指。此不字猶弗。不訓為……生生。王用丕欽，罔有逸言，民用丕變。又曰：女克黜乃心，施實德于民，至于婚友，丕乃敢大言女有積德。丕乃猶言乃。丕乃敢言，則是不成解於是也。傳解為大乃。又曰：女萬民乃不生生，暨予一人猷同心，先后丕降與女罪疾。猶言乃降。文罪與疾乃降與女也。又曰：茲予有亂政同位，具乃貝玉，乃祖乃父丕乃告我高后。又曰：迪高后丕乃崇降弗祥。康誥曰：至于旬時，丕蔽要囚。小司寇曰：至于旬，乃弊之。文義正同。又曰：無作怨，勿用非謀非彝，蔽時忱，丕則敏德。丕則猶言於是也。則是也。言行德也。傳解為大法敏德之道，失之。梓材曰：后式典集，庶邦丕享。丕享，言於是庶邦來享也。傳解為大，失之。召誥曰：厥既命殷庶，庶殷丕作。言既命殷庶，庶殷乃作也。無逸曰：乃逸乃諺既誕，否則侮厥父母。漢石經否作不。

不則，猶於是也。言既已妄誕，於是輕侮其父母也。不則，猶是。傳謂是人於是有過也。文義難通。又曰：今日耽樂，乃非民攸訓，非天攸若，時人丕則有愆。傳謂是人則大有過。丕則，於是也。言於是人則有過也。又曰：乃變亂先王之正刑，至于小大，民否則厥心違怨，否則厥口詛祝。言於是厥心違怨，於是厥口詛祝也。立政曰：我其立政，立事準人，牧夫，我其克灼知厥若，丕乃俾亂。言既灼知其若，乃使之治也。文義乃傳又亂。又曰：乃變亂先王之正刑……立政……丕乃俾亂，……相我受民……。逸周書祭公曰：天之所錫武王時疆土，丕維周之基，丕維后稷之受命是永宅之。維我後嗣，旁建宗子，丕維周之始并。嗚呼，天子三公監于夏之既敗，丕則無遺後難，至于萬億年，守序終之。既畢，丕乃有利宗，丕維文王由之。皆承上之詞也。凡此皆古人屬詞之常例，後世解經者但知丕之訓大，不之訓弗，否之訓不，不之訓大而不知其又為語詞，於是強為注釋，而經文多不可通矣。三危既宅，三苗丕敘；厥既命殷，庶殷丕作；既誕，否則侮厥父母：皆先言既而後言丕，其為承上之詞顯然明白。而史記夏本紀乃云：三苗大敘。則知三代語言，漢人猶難徧識。願學者比物醜類以求之。

不，否，非也。呂刑曰：何擇非人，何敬非刑，何度非及。墨子尚賢篇引作：女何擇否人，何敬不刑，何度不及。今本否訛作言，蓋篆書否字作𠀌，言字作𠀌，二形相似，隸書否字或作吾，言字或作吾，亦相似，故否訛為言。尚同篇曰：先王之書相年之道曰：夫建國設都，乃作后王君公，否用泰也；輕大夫師長，否用佚也；維辯使治天均。則此語古者上帝鬼神之建設國都立正長也，非高其爵，厚其祿，富貴游佚而錯之也，將以為萬民興利除害，富貴貧寡，安危治亂也。是否也。皆非也，故非敢謂之不敢。士相見禮主人對曰：某不敢為儀。今文不為非。是也。荀子非謂之豈非謂之苟不中庸曰：苟不至德，至道不凝焉。正義曰：苟，非也。又曰：苟不固聰明聖知達天德者，其孰能知之。是也。豈非謂之豈不。莊子讓王篇：先生不受，豈不命邪？荀子君道篇：是豈不必得之之道也哉？是也。不與非同義，故有時互用。大戴禮王言篇：畢弋田獵之得，不以盈宮室也；徵斂於百姓，非以充府庫也。墨子非命篇：上之所賞，命固且賞，非賢故賞也；上之所罰，命固且罰，不暴故罰也。不亦非也。

不，否，無也。堯典曰：否德忝帝位。言無德也。傳曰：否，不也。不亦無也。王風君子于役曰：不日不月。言無一定之日月，序所謂行役無期度也。周官大司馬曰：若師不功，則厭而奉主車。言師無功也。與上師有功相對。

相對爲文大學曰其本亂而末治者否矣言事所必無也下文其所厚者薄而其所薄者厚未之有也與此文異而義同莊十四年左傳曰人無釁焉妖不自作自由也言妖無由作也正義曰妖孽不能自作先之晉語曰不本而犯言無本也無本謂言不本於兒兒不本於情即上文所謂中不齊而外強之外內類而言反之也韋注謂行不本仁義失之論語先進篇曰人不閒於其父母昆弟之言言人無有非其父母昆弟之言也說見經義述聞故洪範無偏無黨無黨無偏史記張釋之馮唐傳贊引作不偏不黨不黨不偏呂刑鰥寡無蓋墨子尚賢篇引作鰥寡不蓋秦策一職不勝而無齊韓子初見秦篇作不齊

不毋也勿也大雅板曰無敢戲豫無敢馳驅昭三十二年左傳引作不敢戲豫不敢馳驅無與毋通不亦毋也召誥曰王不敢後用顧畏于民碞言王顧畏民碞毋敢或後也孟子滕文公篇我且往見夷子不來言我將往見夷子夷子勿來也

非

玉篇曰非不是也常語

服虔漢書蕭望之傳注曰非不也書般庚曰肆予沖人非廢厥謀言不廢厥謀也又曰各非敢違卜某氏傳曰君臣用謀不敢違卜也大戴禮記保傅篇人性非甚相遠也漢書賈誼傳非作不

匪

詩木瓜傳曰匪非也常語

匪不也詩殷武曰稼穡匪解言不懈也車舝曰匪飢匪渴箋曰雖飢不飢雖渴不渴周語引頌曰莫匪爾極韋注曰匪不也無不於女時得其中也

廣雅曰匪彼也家大人曰詩小閔曰如匪行邁謀是用不得于道襄八年左傳引此詩杜注曰匪彼也如匪行邁謀是用不得于道猶下文言如彼築室于道謀是用不潰于成亦猶雨無正曰如彼行邁也箋曰匪非也不行而坐圖遠近失之又定之方中曰匪直也人傳曰匪徒庸君謂匪直爲匪徒誤人爲庸君皆失之秉心塞淵言彼正直之人秉心塞淵也匪風曰匪風發兮匪車偈兮言彼風之動發發然彼車之驅偈偈然也傳曰發發飄風非有道之風偈偈疾驅非有道之車漢書王吉傳吉引詩說曰是非古之風也發發者是非古之車也偈偈者皆失之都人士曰匪伊垂之帶則有餘匪伊卷之髮則有旟言彼帶之垂則有餘彼髮之卷則有旟猶上文言彼都人士垂帶而厲彼君子女卷髮如蠆也箋曰言士非故垂此帶也帶於禮自當有餘也女非故卷此髮也髮於禮自當有旟也失之解者訓匪爲非故多不安

無　毋　亡　忘　妄

無毋勿也常語

孟康注漢書貨殖傳曰無發聲助也字或作毋詩文王曰無念爾祖傳曰無念念也抑曰無競維人執競曰無競維烈傳並曰無競競也箋解抑篇曰無彊於得賢人解烈文曰無彊乎維得賢人也解執競及武篇曰無彊乎其克商之功業皆誤以無爲有無之無隱十一年左傳無寧茲許公復奉其社稷襄二十四年無寧使人謂子子實生我服虔注並曰無寧寧也襄二十九年且先君而有知也毋寧夫人而焉用老臣服虔注曰毋寧寧也寧自取夫人將焉用老臣乎魯語曰彼無亦置其同類韋注曰無亦亦也周語曰無亦擇其柔嘉無亦亦也韋注曰無亦不亦也失之下晉語同又曰王無亦鑒于黎苗之王晉語曰公子無亦晉之柔嘉是以甘食楚語曰女無亦謂我老耄而舍我而又謗我無亦亦也舍謂不諫戒也言我老矣女亦謂我老而舍我可也奈何又謗我耶是自謂其老不欲人之見而諫戒之也故左史曰唯子老耄故欲見以交儆子又引衞武公之言曰無謂我老耄而舍我韋說見經義述聞成二年左傳曰無亦唯是一矢以相加遺襄二十四年曰無亦是務乎昭二十三年曰無亦監乎若敖蚡冒至于武文並同是無爲發聲也又書微子曰今爾無指告予顛隮若之何其某氏傳曰汝無指意告我殷邦顛隮若之何其救之案今爾無指告爲一句無發聲無指告指告也指讀曰底底致也襄九年左傳曰無所底告盤庚曰其惟致告是也言我殷將顛墜若何而可致告我以救之之道乎倒文則曰今爾無指告予顛隮若之何其耳作傳者不知無爲發聲指告爲底告故文義乖而句讀亦舛也說詳經義述聞詩小閔曰如彼泉流無淪胥以敗抑曰如彼泉流無淪胥以亡無發聲無淪胥以敗淪胥以敗也言周德日衰如泉水之流滔滔不返智愚賢否將相率而底於敗亡也無淪胥以亡也言皇天弗尚淪亂日生如泉水之流滔滔不返周之君臣將相率而底於敗亡也雨無正曰若此無罪淪胥以鋪語意正相近箋解小閔則曰無自率行爲惡者與之以亡俱誤以無爲無有之無禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大無發聲無人爲大人爲大也禮記曾子大孝篇曰天之所生地之所養人爲大矣則無人爲大即人爲大可知正義曰天地生養萬物之中無如人最爲大失之昭二十六年左傳曰我無所監夏后及商杜注曰言追監夏商之亡是無爲發聲管子立政九敗解篇曰人君唯毋聽寢兵毋發聲毋聽聽也下無好同則羣臣賓客莫敢言兵人君唯毋聽兼愛之說則視天下之民如其民視國如吾國人君唯無好全生則羣臣皆全其生而生又養與又有人君唯無聽私議自貴則民退靜隱伏窟穴就山非世間上輕爵祿而賤有司人君唯無好金玉貨財必欲得其所好則必易之以大宮尊位尊爵重祿人君唯毋聽羣徒比周則羣臣朋黨蔽美揚惡人君唯毋聽觀樂玩好則敗人君唯毋聽請謁任譽則羣臣皆相爲請人君唯無聽諂諛飾過之言則敗墨子尚賢篇曰古者聖王唯毋得賢人而使之般爵以貴之裂地以封之終身不厭賢人唯毋得明君而事之竭四肢之力以任君之事終身不倦又曰今唯毋以尚賢爲政其國家百姓使國之爲善者勸爲暴者沮又曰然昔吾所以貴堯舜禹湯文武之道者何故以哉以其唯毋臨衆發政而治民使天下之爲善者可而勸也爲暴者可而沮也毋發聲毋得得也毋以以也毋臨衆發政臨衆發政也下尚同篇之毋立毋以非攻篇之毋興起毋廢一時節用篇之毋興師節葬篇之毋法無以天志篇之毋明非樂篇之毋造爲毋處毋爲樂毋在乎並同詳讀書雜志以上皆發聲

無轉語詞也字或作亡或作忘或作妄或言亡其或言意亡或言亡意亦或言將妄其義一也墨子非攻篇曰爲其上中天之利而中中鬼之利而下中人之利故譽之與意亡非爲其上中天之利而中中鬼之利而下中人之利故譽之與意與抑同亡與無同皆詞也漢書貨殖傳寧爵毋刁孟康注曰奴自謂寧欲免去作民有爵邪無將止爲刁氏作奴乎文義與此同非命篇曰不識昔也三代之聖善人與意亡昔三代之暴不肖人與莊子外物篇曰抑固窶邪亡其略弗及邪郭象注曰略無弗及之事也既誤以亡爲有無之無又亂其文矣呂氏春秋審爲篇曰君將攫之乎亡其不與愛類篇曰必徑宋乃攻之乎亡其不得宋且不義猶攻之乎淮南脩務篇亡作忘秦策曰意者臣愚而不闔於王心邪亡其言臣者將賤而不足聽邪今本亡譌作已據姚本曾本並作亡與史記范雎傳合索隱曰亡猶無也失之趙策曰不識三國之憎秦而愛懷邪忘其憎懷而愛秦邪忘與亡同又曰秦之攻趙也倦而歸乎亡其力尚能進愛王而不攻乎今本亡其作王以其據鮑本改史記虞卿傳作亡其與姚本合韓策曰聽子之謁而廢子之道乎又亡其行子之術而廢子之謁乎又字後人所加韓子說林篇無又字史記魯仲連傳亡意亦捐燕弃世東游於齊乎亡意亦猶抑亦也索隱以亡意爲句注曰無意亦皆詞也意者蓋亦欲弃燕而東游於齊乎失之越語曰道固然乎妄其欺不穀邪妄與亡同韋注訓妄爲妄言失之莊子庚桑楚篇曰是其於辯也將妄鑿垣墻而殖蓬蒿也將妄與亡其同郭象注將令後世妄行穿鑿而殖穢亂也失之新序雜事篇曰先生老悖與妄爲楚國祆與楚策作先生老悖乎將以爲楚國祆祥乎與爲語助以上皆轉語詞

無猶得無也士喪禮筮宅辭曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱鄭注曰得無後將有艱難乎又卜葬日辭

曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔鄭注曰得無近於咎悔者乎

無乃猶得無也宣十二年公羊傳注周語曰其無乃廢先王之訓而王幾頓乎隱三年左傳曰無乃不可乎

無甯猶無乃也家大人曰昭二十二年左傳曰無甯以爲宗羞言宋者自誅華氏無乃以爲宗族之羞不如使楚戮之也杜注曰無甯甯也失之甯訓爲乃見甯字條下

無不也薛綜東京賦注曰無猶不也書洪範無偏無黨墨子兼愛篇漢書谷永傳注並引作不偏不黨呂刑鰥寡無蓋墨子尚賢篇引作鰥寡不蓋論語學而篇食無求飽居無求安漢書谷永傳引作居不求安食不求飽老子下篇聖人不積魏策引作聖人無積詩皇矣不大聲以色不長夏以革墨子天志篇引作毋大聲以色毋長夏以革毋與無通禮記月令五穀無實呂氏春秋孟秋紀作五穀不實三年問無易之道也鄭注曰無易猶不易也荀子禮論篇作不易之術又至從不窮夫焉能相與羣居而不亂乎荀子作無窮無亂郊特牲曰昆蟲毋作言不作也大傳曰可無慎乎言不慎也文十二年左傳曰國無陋矣言不陋也成二年曰無顧土宜言不顧土宜也論語雍也篇毋以與爾鄰里鄉黨乎毋與無同言九百之粟爾雖不欲然可分於鄰里鄉黨爾不以與之乎言當與之也孔注讀毋字絕句云祿法所當受無以讓也失之

無否也襄九年左傳曰穆姜始往東宮而筮之史曰君必速出姜曰亡杜注曰亡猶無也案亡與無同亡猶否也莊子大宗師篇曰子祀曰女惡之乎曰亡予何惡至樂篇曰支離叔曰子惡之乎滑介叔曰亡予何惡達生篇曰請問蹈水有道乎曰亡吾無道亡與無同言否也

無非也禮記禮器曰苟無忠信之人則禮不虛道易繫辭傳曰苟非其人道不虛行文義與此同言非忠信之人則禮不虛行也管子形勢解曰無德厚以安之無度數以治之則國非其國而民無其民言國非其國而民非其民也

無未也荀子正名篇志輕理而不重物者無之有也外重物而不內憂者無之有也行離理而不外危者無之有也外危而不內恐者無之有也言未之有也

罔

罔無也常語

罔猶不也書盤庚曰罔罪爾眾某氏傳曰今我不罪女微子曰乃罔畏畏傳曰上不畏天災下不畏賢人是也又盤庚曰罔知天之斷命言不知天將斷絕女命也詩抑曰罔敷求先王克共明刑言女不克廣索先王之明刑而執守之也箋曰無廣索先王之道與能執法度之人乎失之

罔猶得無也家大人曰楚辭九章曰欲高飛而遠集兮君罔謂女何之洪興祖補注曰言欲高飛遠集去君而不仕得無謂女遠去欲何所適也王注以爲誣罔失之

微

微無也詩式微曰微君之故周語曰微我晉不戰矣毛傳韋注並曰微無也宣十二年公羊傳曰君之不令臣交易爲言是以使寡人得見君之玉面而微至乎此微無也此謂上文錫之不毛之地也言寡人得見君面徒以君之不令臣爲惡言激怒使然耳而其實貳而伐之服而舍之無或至於滅國遷君若此之甚也何注曰微喻小也猶小言語以致於此失之說見經義述聞

微非也詩柏舟曰微我無酒箋曰非我無酒禮記檀弓曰雖微晉而已注曰微非也

勿

勿無也莫也常語

廣雅曰勿非也詩靈臺曰經始勿亟箋曰度始靈臺之基址非有急成之意

勿語助也詩節南山曰弗問弗仕勿罔君子勿罔罔也言弗問而察之則下民欺罔其上矣傳曰勿罔上而行也則與弗問弗仕之文不相承箋曰勿當作末不問而察之則下民末罔其上矣亦未安僖十五年左傳曰史蘇是占勿從何益勿從從也言雖從史蘇之言亦無益也杜注曰雖復不從史蘇不能益禍失之與他處訓無者不同

夫

夫猶乎也歎辭也趙岐注孟子告子篇曰夫歎辭也在句末者易繫辭傳曰古之聰明睿知神武而不殺者夫禮記檀弓曰爾責於人終無已夫三年之喪亦已久矣夫是也在句中者檀弓曰仁夫公子重耳論語子罕篇曰逝者如斯夫不舍晝夜是也

夫指事之辭也禮記檀弓曰予惡夫涕之無從也禮運曰是故夫禮僖二十四年左傳曰夫袪猶在宣二年曰公嗾夫獒焉周語曰然則夫支之所道者必盡知天地之爲也是也

夫猶彼也禮記三年問曰夫焉能相與羣居而不亂乎荀子禮論篇夫作彼襄二十六年左傳曰夫獨無族姻乎楚語作彼有公族甥舅齊語曰夫爲其君勤也管子小匡篇夫作彼哀二十五年左傳曰彼好專利而妄夫見君之入也將先道焉夫亦彼也漢書賈誼傳曰彼且爲我死故吾得與之俱生彼且爲我亡故吾得與之俱存夫將爲我危故吾得與之皆安顏注曰夫猶彼人耳是也又大戴禮衞將軍文子篇孔子稱澹臺滅明之行曰獨貴獨富君子恥之夫也中之矣禮記檀弓曰夫由賜也見我夫猶彼也皇侃曰夫謂丈夫失之文十三年左傳曰請東人之能與夫二三有司言者十四年曰齊公子元不順懿公之爲政也終不曰公曰夫己氏宣二年曰夫其口衆我寡襄二十六年曰夫不惡女乎三十一年曰使夫往而學焉夫亦愈知治矣昭七年曰日君以夫公孫段爲能行其事十六年曰我皆有禮夫猶鄙我晉語曰夫無乃以國故而行彊於君又曰夫豈惠其民而不惠於其父乎又曰今夫以君爲紂鄭語曰夫其子孫必光啓土楚語曰夫其有故又曰夫先自敗也已焉能敗人又曰余善之夫乃其甯莊三十二年公羊傳曰夫何敢是將爲亂乎夫何敢荀子解蔽篇曰不以夫一害此一夫皆彼也

夫猶此也禮記檀弓曰夫夫也爲習於禮者鄭注曰夫夫猶言此丈夫也夫夫猶是夫也檀弓曰是夫也多言又曰從母之夫舅之妻夫二人相爲服今本夫二人誤作二夫人辯見經義述聞注曰夫二人猶言此二人也祭義曰忌日不用非不祥也言夫日志有所至而不敢盡其私也注曰親以此日亡其哀心如喪時昭十六年左傳曰且夫易不可以占險杜注曰夫易猶此易是也又僖三十年左傳曰微夫人之力不及此成十六年曰夫二人者魯國社稷之臣也襄二十六年曰君淹恤在外十二年矣而無憂色亦無寬言猶夫人也言猶然如此之人也魯語曰諡於何有而使夫人怒也晉語曰且夫戰也微郤至王必不免又曰夫二子之德其可忘乎昭二十五年公羊傳曰有夫不祥論語先進篇曰夫人不言言必有中孟子公孫丑篇曰夫士也亦無王命而私受之於子夫皆此也

夫猶凡也衆也孝經疏引劉瓛曰夫猶凡也高誘淮南本經篇

注曰夫人眾人也書召詔曰夫知保抱攜持厥婦子（正義曰夫人猶人人言天下盡然也）顧命曰思夫人自亂於威儀（正義曰夫人眾人各自治正於威儀）考工記曰夫人而能爲鎛也（夫人猶眾人也鄭注以夫爲丈夫失之）禮記祭統曰上有大澤則民夫人待於下流（杜注曰夫人猶人人也）襄八年左傳曰夫人愁痛二十七年曰且吾因宋以守病則夫能致死昭七年曰紂爲天下逋逃主萃淵藪故夫致死焉（注曰人欲致死討紂）哀十六年曰民知不死其亦夫有奮心周語曰夫人奉利而歸諸上（韋注曰夫人猶人人也）楚語曰夫人作享家爲巫史皆是也

夫發聲也周官司烜氏曰掌以夫遂取明火於日鄭司農曰夫發聲也禮記少儀曰加夫襓與劍焉鄭注曰夫或爲煩皆發聲

皇清經解卷十六之六十五終

皇清經解彙緝各種卷十六之六十六上

皇清經解彙緝各種卷十六之六十六上　學海堂

經典　經義述聞通說上　高郵王尙書引之著

易

家大人曰移易二字同義人所共曉然書傳多訓移爲易未有訓易爲移者今案盤庚曰我乃劓殄滅之無遺育無俾易種于茲新邑言毋使移種于新邑也（正義曰易種者卽今俗語云相染易也惡種在善人之中則善人亦變易爲惡失之）宣十七年左傳喜怒以類者鮮易者實多言怒彼而移於此也（杜注易遷怒也）襄十年傳女既勤君而與諸侯牽帥老夫以至于此既無武守而又欲易余罪言女欲移罪於余也定十年傳侯犯將以郈易於齊言以魯之郈移於齊也晉語曰譬之如疾余恐易焉言恐禍之移於我也凡同義之字皆可互訓而注疏多未之及且有誤解易字者故略言之

有

家大人曰有與友古字通故友訓爲親（見廣雅）有亦可訓爲親友訓爲愛有亦可訓爲愛王風葛藟篇謂他人母亦莫我有言莫我親愛也故鄭箋曰有識有也識有卽相親愛之謂（識通作職方言憐職愛也凡言相愛憐者吳越之閒謂之憐職）小雅四月篇盡瘁以仕寧莫我有義亦同也僖二十二年左傳雖及胡耇獲則取之何有於二毛言何愛於二毛（下文曰愛其二毛）二十四年傳蒲人狄人余何有焉言何愛於蒲人狄人也杜注曰君爲蒲狄之人於我有何義則是以有爲有無之有而增字以成其義失之矣襄二十三年傳羣臣若急君於何有言何愛於君也二十九年傳以杞封魯猶可而何有焉言何愛於杞也杜注曰何有蓋歸之愈矣之矣昭三年傳君若辱有寡君在楚何害言辱親愛寡君也六年傳女喪而宗室於人何有人亦於女何有杜注曰言人亦不能愛女是也九年傳伯父若裂冠毀冕拔本塞原專棄謀主雖戎狄其何有余一人雖與唯同（唯字古通作雖說見釋詞）言伯父猶暴蔑宗周唯彼戎狄何愛於余一人也吳語曰君有短垣而自踰之況荊蠻則何有於周室義與此同韋注曰荊蠻有何義於周室則亦誤以有爲有無之有而增字以足之矣二十年傳是不有寡君也杜注曰有相親有是也宣十五年公羊傳潞子離於夷狄而未能合於中國晉師伐之中國不救狄人不有言不與潞子相親有也定八年傳以季氏之世世有子子可以不免我死乎言季氏世世親子也何注曰言我季氏累世有女以爲臣則亦誤以爲有無之有矣楚語君實有國而不愛臣何有於死章注曰何惜於死惜亦愛也管子戒篇今夫易弓子之不能愛將安能愛君小稱篇作於子之不愛將何有於公說經者多誤以有爲有無之有故略言之

時

小雅頍弁篇爾殽既時毛傳曰時善也家大人曰古傳注及小學書訓時爲善者毛傳而外僅一見於廣雅今略引經文以證之善時一聲之轉爾殽既時猶言爾殽既嘉也以類推之則維其時矣猶言維其嘉矣也威儀孔時猶言飲酒孔嘉維其令儀也他若孔惠孔時以奏爾時胡臭亶時及士冠禮之嘉薦亶時皆謂善也內則曰母某敢用時日（謂善日也士冠禮云吉月令辰）春秋曹公子欣時字子臧是其義也解者多失之

爲

家大人曰孟子滕文公篇夫滕壤地褊小將爲君子焉將爲野人焉趙岐注曰爲有也雖小國亦有君子亦有野人也又莊子憮然爲閒注曰爲閒有頃之閒也（列子楊朱篇曰禽子默然有閒釋文本亦作爲閒又晏子外篇曰孔子之不逮舜爲閒矣爲閒卽有閒）又盡心篇爲閒不用則茅塞之矣注曰爲閒有閒也案趙注釋爲有足補經訓之闕而字書韵書皆不載其義今略引諸書以證明之僖三十三年左傳曰秦則無禮何施之爲言何施之有也（漢書張湯傳作何施之有後漢紀作何厚之有）成二年傳曰臣治煩去惑者是以伏死而爭今二子者君生則縱其惑死又益其侈是棄君於惡也何臣之爲言何臣之有也（杜注若言何用爲臣失之）十二年傳曰若讓之以一矢禍之大者其何福之爲言何福之有也（襄六年傳曰其何福之有）昭元年傳曰諸侯之會衞社稷也我以貨免魯必受師是禍之也何衞之爲言何衞之有也十三年傳曰國不競亦陵何國之爲言何國之有也又曰若曰無罪而惠免之諸侯不聞是逃命也何免之爲言何免之有也周語曰余敢以私勞變前之大章以忝天下其若先王與百姓何何政令之爲也言何政令之有也（晉語曰何以復國百姓何政令之爲韋注何政令之有失之）晉語曰若有違質教將不入其何善之爲言何善之有也又曰今瀆中行氏之臣不能匡相其君使至於難君出在外又不能定而棄之則何貝之爲言何臣之有也楚語曰若於目觀則美縮

於財用則隨是聚民利以自封而瘠民也胡美之爲言胡美之有也又曰君而討臣何譬之爲言何譬之有也又孟子梁惠王篇古之人所以大過人者無他焉善推其所爲而已矣說苑貴德篇引孟子爲作有趙策豈非計久長有子孫相繼爲王也哉史記趙世家有作爲燕策故不敢爲辭說新序雜事篇爲作有史記田儋傳兮恐爲亂漢書爲作有案善推其所爲謂善推其所有也善推其所有者有不忍人之心斯有不忍人之政故曰舉斯心加諸彼也爲可訓爲有有亦可訓爲爲周語曰胡有孑然其效戎狄也言胡爲其效戎狄也晉語曰克國得妃其有吉孰大焉言其爲吉孰大也昭五年左傳曰其爲吉孰大焉孟子滕文公篇曰人之有道也飽食煖衣逸居而無教則近於禽獸言人之爲道如是也若言民之爲道也有恆產者有恆心無恆產者無恆心矣漢書王莽傳州從禹貢爲九爵從周氏有五有亦爲也互文耳

猶豫

家大人曰猶豫雙聲字也字或作猶與分言之則曰猶曰豫管子君臣篇曰民有疑惑貳豫之心楚辭九章曰壹心而不豫兮王逸注豫猶豫也老子曰與兮若冬涉川猶兮若畏四鄰淮南兵略篇曰擊其猶猶陵其與與合言之則曰猶豫轉之則曰夷猶曰容與楚辭九歌君不行兮夷猶王注曰夷猶猶豫也九章曰然容與而狐疑容與亦猶豫也案曲禮曰卜筮者先聖王之所以使民決嫌疑定猶與也離騷曰心猶豫而狐疑兮史記李斯傳曰狐疑猶豫後必有悔淮陰侯傳曰猛虎之猶豫不若蜂蠆之致螫騏驥之蹢躅不如駑馬之安步孟賁之狐疑不如庸夫之必至也嫌疑狐疑猶豫蹢躅皆雙聲字狐疑與嫌疑一聲之轉耳後人誤讀狐疑二字以爲狐性多疑故曰狐疑又因離騷猶豫狐疑相對爲文而謂猶是犬名犬隨人行每豫在前待人不得又來迎候故曰猶豫或又謂猶是獸名每聞人聲卽豫上樹久之復下故曰猶豫或又以豫字從象而謂猶豫俱是多疑之獸以上諸說具見於水經注顏氏家訓禮記正義及兩漢書注文選注史記索隱等書夫雙聲之字本因聲以見義不求諸聲而求諸字固宜其說之多鑿也

從容

楚辭九章懷沙篇重華不可遻兮孰知余之從容王逸注曰從容舉動也廣雅同言誰得知我舉動欲行忠信家大人曰案從容有二義一訓爲舒緩一訓爲舉動其訓爲舉動者字書韻書皆不載其義今略引諸書以證明之九章抽思篇曰理弱而媒不通兮尚不知余之從容哀時命曰世嫉妒而蔽賢兮孰知余之從容此皆謂己之舉動非世俗所能知與懷沙同意後漢書馮衍傳顯志賦曰惟吾志之所庶兮固與俗其不同既俶儻而高引兮願觀其從容此亦謂舉動不同於俗李賢注曰從容猶在後也失之又案中庸曰誠者不勉而中不思而得從容中道聖人也從容中道謂一舉一動莫不中道猶云動容周旋中禮也韓詩外傳曰動作中道從容得禮漢書董仲舒傳曰動作應禮從容中道王襃四字講德論曰動作有應從容得度此皆以從容動作相對爲文中庸正義曰從容閒暇而自中乎道失之緇衣曰長民者衣服不貳從容有常引都人士之詩曰彼都人士狐裘黃黃其容不改出言有章從容與衣服相對爲文狐裘黃黃衣服不貳也其容不改從容有常也正義以從容爲舉動得之都人士序曰古者長民衣服不貳從容有常義與緇衣同鄭箋以從容爲休燕失之正義曰此休燕有常謂進退舉動不失常耳卽經所云其容不改之類是沖遠明知從容之爲舉動特以鄭訓爲休燕故遷就其說耳大戴禮文王官人篇曰言行亟變從容謬易好惡無常行身不類從容與言行相對爲文從容謬易謂舉動反覆也盧辯注曰安然反覆失之墨子非樂篇曰食飲不美面目顏色不足視也衣服不美身體從容不足觀也莊子田子方篇曰進退一成規一成矩從容一若龍一若虎楚辭九章悲回風曰寤從容以周流兮傅毅舞賦曰形態和神意協從容得志不劫漢書翟方進傳曰方進伺記陳慶之從容語言以詆欺成罪此皆謂人謂舉動爲從容之證舉動謂之從容䠇躍謂之竦踊聲義竝相近故竦踊或作從容新序雜事篇曰元蝯居桂林之中峻葉之上從容游戲超騰往來從容卽竦踊也自動謂之從容動人謂之慫慂聲義亦相近故慫慂或作從容史記吳王濞傳鼂錯數從容言吳過可削從容卽慫慂漢書衡山王傳曰夜縱臾王謀反事史記作從容

無慮

家大人曰凡書傳中言無慮者自唐初人已不曉其義望文生訓率多穿鑿今略爲辯之高誘注淮南俶眞篇曰無慮大數名也廣雅曰無慮都凡也又曰都大也都凡猶言大凡卽高誘所謂大數名也周髀算經曰無慮後天十三度十九分度之七趙爽注曰無慮者粗計也義亦與大數同宣十一年左傳釋文曰無慮如字一音力於反無慮疊韻字也漢書食貨志天下大氐無慮皆鑄金錢矣顏師古注曰大氐猶言大凡也無慮亦謂大率無小計慮耳趙充國傳亾慮萬二千人亾與無同注曰亾慮大計也案師古以無慮爲大計是也而又云無小計慮則鑿矣後漢書光武紀將作大匠竇融上言園陵廣袤無慮所用李賢注曰廣雅曰無慮都凡也謂請園陵都凡制度也案後漢書中多稱無慮李賢皆引廣雅以釋之故不誤也總計物數謂之無慮總度事宜亦謂之無慮皆都凡之意也禮運曰聖人耐以天下爲一家以中國爲一人者非意之也鄭注曰意心所無慮也心所無慮謂心揣其大略也正義乃云謂於無形之處用心思慮失其指矣宣十一年左傳使封人慮事以授司徒杜注曰慮事無慮計功無慮計功猶言約略計功也正義乃云城築之事無則慮之訖則計功愈失之矣無慮或但謂之慮荀子議兵篇焉慮率用賞慶刑罰埶詐而已矣楊倞注曰慮大凡也漢書賈誼傳慮亾不帝制而天子自爲者顏師古注曰慮大計也言諸侯皆欲同帝制而爲天子之事是慮亦都凡之意也無勿一聲之轉故無慮或謂之勿慮大戴禮曾子立事篇曰君子爲小由爲大也小謂家大謂國由與猶同居由仕也備則未爲備也而勿慮存焉事父可以事君事兄可以事師長使子猶使臣也使弟猶使承嗣也案勿慮卽無慮言孝者所以事君弟者所以事長慈者所以使衆道雖未備而大較已存乎此也盧辯不曉勿慮二字之義乃以勿慮存爲不忘危其鑿也甚矣無慮之轉又爲摹略墨子小取篇曰摹略萬物之然論求羣言之比摹略者總括之詞猶言無慮也又轉之爲孟浪莊子齊物論篇夫子以爲孟浪之言而我以爲妙道之行也李頤曰孟浪猶較略也崔譔曰不精要之貌左思吳都賦若吳之所傳孟浪之遺言略舉其梗概而未得其要妙也劉逵注曰孟浪猶莫絡不委細之意無慮勿慮摹略莫絡孟浪皆一聲之轉大氐雙聲疊韻之字其義卽存乎聲求諸其聲則得求諸其文則惑矣

菑

家大人曰菑可訓爲立而字書韻書皆無此訓案考工記輪人

察其菑蚤不齵先鄭司農云菑讀如雜廁之廁謂建輻也泰山平原所樹立物爲菑聲如胾博立梟棊亦爲菑(釋文菑側吏反)爾雅木立死椔(釋文作菑側吏反一音側其反)郭璞曰不弊頓引詩其椔其翳今大雅皇矣篇椔作菑毛傳曰木立死曰菑(釋文菑側吏反又音緇)漢書溝洫志隤林竹兮揵石菑師古曰石菑者謂臿石立之以土就堵塞也菑亦臿耳音側吏反義與傳同菑通傳不敢事刃於公之腹李奇曰東方人以物臿地中爲事師古曰事音側吏反字本作傳考工記又作菑音皆同耳(張安世傳注引續漢書云菑予載韓魔事弩菑插也)周官大宰以任百官鄭注曰任猶傳也(釋文事側吏反)疏曰傳猶立也東齊人以物立地中爲傳欲使百官皆立其功也郊特牲信事人也注曰事猶立也(釋文事側吏反)正義曰婦人立身之道非信不立釋名曰事傳也傳立也凡所立之功也故青徐人言立曰傳也(今本譌作偉盧氏據經已正之)事傳竝與菑通故賈子脩政語篇曰彊於行而菑於志謂立於志也是菑事傳皆有立義

歸

家大人曰呂氏春秋順說求人二篇注竝曰歸終也而字書韻書皆不載此訓今案歸與終本同義物之所歸卽物之所終也故雜卦傳曰歸妹女之終也周語曰匹夫專利猶謂之盜王而行之其歸鮮矣言厲王之必不能終也(上文王能久乎是其證韋注謂歸附者鮮失之)班固典引曰受克讓之歸運謂終運也僖七年左傳齊管仲諫桓公曰君以禮與信屬諸侯而以姦終之無乃不可乎宣十一年傳楚申叔時諫莊王曰以討召諸侯而以貪歸之無乃不可乎歸亦終也

終　周

家大人曰終周二字可以互訓而字書韻書皆無之案月令數將幾終鄭注曰言日月星辰運行於此月皆周市於故處也襄九年左傳十二年矣是謂一終一星終也杜注曰歲星十二歲而一周天淮南俶眞篇智終天地謂智周天地也(繫辭傳曰知周乎萬物而道濟天下)昭十二年左傳吾將死之以周事子注曰周猶終竟也管子弟子職篇曰周則有始言終則又始也(晏傳竝云終則有始有皆讀爲又)終周一聲之轉故大戴記盛德篇終而復始後漢書光武紀注引終作周史記高祖紀贊終而復始漢紀作周

參

家大人曰參字可訓爲直(邶風柏舟釋文引韓詩曰直相當直也今作值)故墨子經篇曰直參也論語衞靈公篇立則見其參於前也謂相直於前也(包咸曰參然在目前釋文參所今反皆未安)呂氏春秋有始篇夏至日行近道乃參于上謂直人上也(高注以參爲三倍失之)淮南說山篇越人學遠射參天而發適在五步之內謂直天而發也(高注參僭望也亦以意解)

手

家大人曰手持也(字書韻書無此訓)檀弓子手弓而可謂持弓也莊十二年公羊傳仇牧手劍而叱之何注曰手劍持拔劍(今本拔譌作技據宋本改)又十三年傳曹子手劍而從之逸周書克殷篇武王乃手大白以麾諸侯史記周紀手作持又吳世家專諸手匕首刺王僚楚世家莊王自手旗左右麾軍義竝與持同

巷

家大人曰古謂里中道爲巷亦謂所居之宅爲巷故廣雅曰衖凥也(凥今通作居)衖巷古字通(後漢書延篤傳篤以病免歸教授家巷家巷謂所居之宅也漢司隸校尉魯峻碑休神家衖)論語雍也篇在陋巷陋巷謂隘狹之居也(說文陋阸陝也今作隘狹)卽儒行所云一畝之宮環堵之室也故曰一簞食一瓢飲在陋巷而孟子離婁篇亦言顏子居於陋巷也曹植諫取諸國士息表曰蓬戶茅牖原憲之室也陋巷簞瓢顏子之居也應璩與尚書諸郎書曰陋巷之居無高密之宇壁立之室無旬朔之資則陋巷爲隘狹之居明矣莊子列御寇篇處窮閭阨巷閭亦居也(廣雅閭居也說文閭里門也王篇曰顏闔守陋閭)故窮閭或曰窮巷秦策曰窮巷堀門桑戶棬樞之士(今本堀譌作掘棬譌作權)楚策曰堀穴窮巷韓詩外傳曰窮巷白屋史記陳丞相世家曰家乃負郭窮巷以獘席爲門則巷爲所居之宅又明矣今之說論語者以陋巷爲衖巷之巷非也

披

家大人曰披旁也(旁步光反)說文曰從旁持曰披(披古讀若坡凡字從皮聲者古音皆在歌部說見唐韻正)士喪禮下篇設披(釋文披彼義反案古聲不分平去)鄭注曰披絡柳棺上貫結於戴人君旁牽之以備傾虧釋名曰兩旁引之曰披披擺也各於一旁引擺之備傾倚也卽所謂從旁持曰披也周官喪祝掌大喪勸防之事杜子春云防當爲披案防旁聲相近旁披聲之轉周髀曰滂沱四隤而下滂沱卽陂陀也滂陂亦聲之轉故杜氏讀防爲披矣披之言陂也(說文陂阪也陳風澤陂傳曰陂澤障也皆在旁之名故釋名曰陂言陂陁也司馬相如子虛賦罷池陂陀郭璞曰言旁穨也)漢書禮樂志郊祀歌騰雨師洒路陂師古曰路陂旁也淮南兵略篇精若轉左陷其右陂右陂謂右旁也是披陂皆有旁義又曰披傍也(傍步浪反)史記五帝紀披山開道徐廣曰披他本亦作陂旁其邊之謂也字作亦被漢書韓王信傳國被邊師古曰被猶帶也余謂魏策曰殷紂之國前帶河後被山則被非帶也國被邊者國傍邊也史記蘇秦傳曰秦被山帶渭漢婁敬賈誼竝云秦地被山帶河上林賦曰被山緣谷循阪下隰皆謂傍山也故徐廣曰披旁其邊之謂也披被古今字耳後漢書馮衍傳陂山谷而閒處兮李賢亦曰陂謂傍其邊側也引史記陂山通道爲證矣字又作波漢書諸侯王表波漢之陽至九嶷(鄭氏曰波音陂澤之陂)謂傍漢水之陽也西域傳從鄯善傍南山北波河西行至莎車(後漢書西域傳波作陂)波亦傍也是披陂被波皆有傍義

世

家大人曰曲禮去國三世盧植王肅竝云世歲也萬物以歲爲世案晏子雜篇曰以世之不足也免粟之食飽史記淮南傳曰萬世之後吾寧能北面臣事豎子乎漢書食貨志曰世之有飢穰天之行也皆謂歲爲世故荀子非相篇千世之上韓詩外傳作千歲

貫

家大人曰廣雅曰貫行也論語衞靈公篇子貢問曰有一言而可以終身行之者乎子曰其恕乎里仁篇子曰吾道一以貫之曾子曰夫子之道忠恕而已矣一以貫之卽一以行之也荀子王制篇云爲之貫之貫亦爲也漢書谷永傳云以次貫行固執無違後漢書光武十王傳云奉承貫行貫亦行也顏師古訓貫爲聯續失之爾雅貫事也事與行義相近故事謂之貫亦謂之服行謂之服亦謂之貫矣

乎呼皆通作于

家大人曰呂氏春秋審應覽然則先生聖于高注曰于乎也莊子人閒世篇不爲社者且幾有翦乎釋文乎崔本作于列子黃帝篇今女之鄙至此乎釋文乎本又作于乎本字也于借字也論語爲政篇孝于(漢石經論語殘碑作于皇侃本同)惟孝釋文孝于一本作孝乎(白虎通五經篇引作孝乎閒居賦序同)于亦乎之借字苞注曰孝乎惟孝◎美大孝之辭也(皇本是)閒居賦注引作孝乎惟孝美大孝之辭孝乎

乎言唯有孝也仲尼燕居禮乎禮鄭注曰禮乎禮唯有禮也文義正與此同彼是美禮之辭此亦美孝之辭也王氏尚書後辨以作乎者爲非則不知于爲乎之假借也皇侃訓于爲於失之東晉古文尚書君陳篇誤以惟孝二字上屬爲句詳見尚書後辨

引之謹案呼亦通作于孟子萬章篇舜往于田號泣于閔天于父母列女傳母儀傳作號泣日呼閔天呼父母則于爲呼之假借可知列子周穆王篇王乃歎曰於乎釋文音嗚呼是其例也史記屈原傳人窮則反本故勞苦倦極未嘗不呼天也疾痛慘怛未嘗不呼父母也文義與此相近不然則舜往于田號不在父母之側何得曰于父母乎趙注不讀于爲呼失之

朝廷謂之本朝

家大人曰朝廷者一國之本故曰本朝漢書李尋傳曰宜固志建威閉絕私路拔進英雋退不任職以彊本朝夫本彊則精神折衝本弱則招殃致凶是其義也秦策曰韓魏本國殘社稷壞宗廟墮國謂之本國猶朝謂之本朝也大戴禮保傅篇賢者立於本朝而天下之豪相率而趨之管子重令篇謹於鄉里之行而不逆於本朝之事晏子諫篇本朝之臣慙守其職問篇誰曰齊君不肖直稱之士正在本朝也孟子萬章篇立乎人之本朝而道不行恥也荀子仲尼篇與之高國之位而本朝之臣莫之敢惡也儒效篇人主用之則埶在本朝而宜又儒者在本朝則美政王霸篇立隆政本朝而當呂氏春秋音律篇本朝不靜草木早槁應言篇諸侯之士在大王之本朝者盡善用兵者也皆謂朝廷爲本朝

弔

引之謹案弔字有祥善之義而學者皆弗之察大誥曰弗弔天降割于我家多士曰弗弔閔天大降喪于殷君奭曰弗弔天降喪于殷弗弔天弗弔閔天俱當連讀謂天之不祥也小雅節南山曰不弔昊天亂靡有定鄭箋曰弔至也至猶善也漢書五行志載哀十六年左傳閔天不弔應劭注曰閔天不善于魯家語終記篇作昊天不弔王肅注曰弔善也逸周書祭公篇不弔天降疾病與此同魏橫海將軍呂君碑不弔閔天降茲災害不弔閔天四字連文正合詩書之指作書傳者以弗弔絕句解爲殷道不至周屬讀不安顏師古注漢書翟義傳不弔天降喪于趙傅丁董曰不弔不爲天所弔愍亦於文義不協皆由古訓未通故句讀亦舛矣書傳弔字多有祥善之義請略言之棐誓曰善敹乃甲胄敿乃干無敢不弔鄭注曰弔至也至猶善也下文曰備乃弓矢鍛乃戈矛礪乃鋒刃無敢不善則弔與善同義小雅天保曰神之弔矣詒爾多福民之質矣日用飲食弔祥善也詒爾多福所謂弔也日用飲食所謂質也大雅瞻卬曰不弔不祥威儀不類弔祥類皆善也莊十一年左傳宋大水公使弔焉此弔字不在內下弔於衞弔者東西致命並同曰天作淫雨害於粢盛若之何不弔襄十四年傳衞侯出奔齊公使厚成叔弔於衞曰寡君使瘠聞君不撫社稷而越在他竟若之何不弔以同盟之故使瘠敢私于執事曰有君不弔有臣不敏君不赦宥臣亦不帥職增淫發泄其若之何有君不弔謂不善也若之何不弔即所謂如何不淑雜記弔者東面致命曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑淑亦善也淑弔古字通哀十六年左傳閔天不弔鄭仲師注周官大祝引作閔天不淑漢冀州從事張表碑閔不淑兮降淪霜即不弔字成十三年左傳穆爲不弔襄十三年傳楚共王卒吳侵楚養由基奔命子庚以師繼之戰于庸浦大敗吳師君子以吳爲不弔詩曰不弔昊天亂靡有定不弔亦不祥言伐人之喪不祥所以敗也越語曰助天爲虐者不祥是也又成七年傳中國不振旅蠻夷入伐而莫之或恤無弔者也夫詩曰不弔昊天亂靡有定其此之謂乎有上不弔其誰不受亂此言蠻夷入伐而莫之或恤皆由中國之無善君也善君謂霸主也昭十六年傳曰齊君之無道也興師而伐遠方會之有成而還莫之亢也無伯也夫語意與此相似下文有上不弔其誰不受亂亦謂中國無善君則諸侯皆受其亂也有上不弔與有君不弔文正相似又襄二十三年傳紡不佞失守宗祧敢告不弔昭二十六年傳天不弔周言天不善於周也又曰帥羣不弔之人羣不善之人也逸周書祭公篇女毋泯泯芬芬厚顏忍醜時維大不弔哉孔晁注曰如此則大不善也後人弔音丁擊反者訓爲至多嘯反者訓爲閔傷強加分別而弔之爲善卒無知之者故玉篇廣韻並不收弔善也之訓蓋失其傳久矣

孝

引之謹案爾雅善父母爲孝推而言之則爲善德之通稱逸周書謚法篇曰五宗安之曰孝慈惠愛親曰孝孔晁注言周愛親族也魏書甄琛傳作慈惠愛民曰孝秉德不回曰孝則所包者廣矣文侯之命曰追孝于前文人言追善德于前文人也大雅文王有聲篇遹追來孝遹辭也來往也言追前世之善德也前世之善德故曰往孝即所謂追孝于前文人也鄭箋訓遹爲述來爲勤謂述追王季勤孝之行非是說見詩遹追來孝下周語宣王欲得國子之能導訓諸侯者樊穆仲曰魯侯孝亦謂魯侯有善德也下文曰肅恭明神而敬事耆老賦事行刑必問於遺訓而咨於故實不干所問不犯所咨是所謂孝也楚語明施舍以道之忠明久長以道之信明度量以道之義明等級以道之禮明恭儉以道之孝以施舍爲忠以恭儉爲孝則非指事君事親言之韋注恭儉所以事親非也管子小匡篇曰度儀光德繼法紹終以遺後嗣貽孝昭穆亦謂貽善德於子孫也

孝慈

引之謹案爾雅善父母爲孝善兄弟爲友孝與友不同而同取義於善故善於兄弟亦可謂之孝友晉語曰文王孝友二虢本俗孝作敬後人改之也今從宋明道本而惠慈二蔡韋注曰二虢文王弟虢仲虢叔是也或謂之孝慈史記五帝紀曰舜順適不失子道兄弟孝慈是也因而善於親族亦可謂之孝逸周書謚法篇曰五宗安之曰孝慈惠愛親曰孝孔晁注言周愛親族是也因而秉心仁愛亦謂之慈孝賈子胎教篇曰子孫慈孝不敢淫暴史記大史公自序曰敦厚慈孝是也墨子經篇曰孝利親也廣雅利仁也賈子道術篇曰親愛利子謂之慈子愛利親謂之孝孝與慈不同而同取愛利之義故孝於父母亦可謂之孝慈曲禮曰不勝喪乃比於不慈不孝不慈即不孝也孟子言孝子慈孫慈亦孝也古人自有復語耳正義曰不留身繼世是不慈也非是齊語曰慈孝於父母又曰不慈孝於父母不長弟於鄉里墨子尚賢篇曰入則不慈孝父母出則不長弟鄉里非命篇曰入則孝慈於親戚親戚即父母說見前親戚爲戮下出則弟長於鄉里管子山權數篇曰君不高慈孝則民簡其親莊子漁父篇曰事親則慈孝事君則忠貞史記楚世家五奢曰尙之爲人慈孝而仁聞召而免父必至梁孝王世家曰孝王慈孝每聞大后病口不能食居不安寢白虎通義曰孝慈父母賜以秬鬯使之祭祀皆是也因而孝於祖考通謂之孝慈禮運曰禮行於祖廟而孝慈服焉孟子離婁篇曰名之曰幽厲雖孝子慈孫百世不能改也孝子慈孫即祭統所云孝子孝孫也孝慈或但謂之慈或謂之慈

愛內則曰昧爽而朝慈以旨甘日入而夕慈以旨甘祭義曰立愛自親始教民睦也立敬自長始教民順也教以慈睦而民貴有親教以事長而民貴用命又曰思慈愛忘勞可謂用力矣思慈愛忘勞謂思盡其孝而忘其勞也孝經曰慈愛恭敬安親揚名是其證孝經正義曰或曰慈者接下之名愛者奉上之通稱劉炫引禮記內則說子事父母慈以旨甘喪服四制云高宗慈良於喪莊子曰事親則孝慈此並施於事上此經大悉陳事親之迹寧有接下之文如炫此言則知慈是愛親也大戴禮曾子大孝篇作慈愛忘勞無思字一切經音義卷二十五引謚法曰慈愛忘勞曰孝韓子內儲說曰宋崇門之巷人服喪而毀甚瘠上以爲慈愛於親列女傳貞順傳曰陳寡孝婦養姑不衰慈愛愈固漢廣漢屬國侯李翊碑曰初日姓憂勤思盡禮及繼母承嗣慈愛如前鄭注祭義謂思父母之慈愛己而自忘己之勞苦則其義淺矣喪服四制曰武丁繼世即位而慈良於喪慈良亦孝也故說文曰烏孝鳥也小爾雅曰純黑而反哺者謂之慈烏慈烏猶孝鳥矣子愛利其親謂之孝慈因而上愛利其民亦謂之孝慈表記曰威莊而安孝慈而敬使民有父之尊有母之親如此而后可以爲民父母矣正義曰以威莊故尊之如父以孝慈故親之如母淮南脩務篇堯立孝慈仁愛使民如子弟魏書甄琛傳慈惠愛民曰孝論語爲政篇臨之以莊則敬孝慈則忠語義正與此同包咸注曰上孝於親下慈於民則民忠揆之上下文義皆爲不類蓋古義之失其傳久矣

物

引之謹案物之爲事常訓也又訓爲類繫辭傳爻有等故曰物韓注曰等類也桓二年左傳五色比象昭其物也謂昭其比類也杜注云示器物不虛設失之宣十二年傳百官象物而動謂象類而動也杜注物猶類也周語象物天地比類百則象物猶比類也方言曰類法也物訓爲類故又有法則之義大雅烝民篇天生烝民有物有則孟子告子篇引此而釋之曰有物必有則言其性有所象類則其情必有所法效性有象類秉之謂也情有法效好是懿德之謂也故下文述曰民之秉彝也故好是懿德周語昭明物則以訓之注物猶則也韋注訓物爲事失之又曰比之地物則非義也類之民則則非仁也物也則也皆法也隱五年左傳君將納民於軌物者也故講事以度軌量謂之軌取材以章物采謂之物不軌不物謂之亂政軌也物也皆法也有所法則謂之有物家人象傳君子以言有物而行有恆謂言有法行有常也孝經曰非先王之法言不敢言非先王之法行不敢行是也正義訓物爲事失之緇衣曰言有物而行有格也鄭注物謂事驗也格舊法也此謂言行皆有法制也是也不失法則謂之不過乎物哀公問仁人不過乎物孝子不過乎物是故仁人之事親也如事天事天如事親言事親以事天爲法則事天以事親爲法則而孝敬相同不差繆也鄭注訓物爲事失之是也不如常法謂之不物地官司稽掌巡市而察其犯禁者與其不物者鄭注不物衣服視占不與衆同及所操物不如品式司門幾出入不物者秋官野廬氏幾禁行作不時者不物者注不物謂衣服操持非此常人也是也解者失其義久矣

持

引之謹案持訓爲執常訓也又訓爲守爲保越語夫國家之事有持盈有定傾呂氏春秋愼大篇勝非其難者也持之其難者也韋高注竝云持守也周語膺保明德韋注云保持也保可訓爲持持亦可訓爲保昭十九年左傳楚不在諸侯矣其僅自完也以持其世而已謂保守其世也孟子公孫丑篇持其志無暴其氣謂保守其志也故保養謂之持養荀子勸學篇除其害者以持養之榮辱篇今以夫先王之道仁義之統以相羣居以相持養楊注云持養保養也議兵篇高爵豐祿以持養之楊注云持此以養之非是墨子天志篇內有以食飢息勞持養其萬民呂氏春秋長見篇申侯伯善持養吾意是也保祿謂之持祿管子明法篇小臣持祿養交不以官爲事晏子春秋問篇仕者持祿游者養交荀子臣道篇偷合苟容以持祿養交是也保寵謂之持寵荀子仲尼篇持寵處位終身不厭是也保壽謂之持壽呂氏春秋至忠篇將以忠於君王之身而持千歲之壽也是也高注云持猶得也失之

登

引之謹案登加也昭三年左傳陳氏三量皆登一焉杜注曰登加也由是推之桓二年左傳登降有數言加減有數也說見左傳上昭十五年傳福祚之不登叔父焉在言福祚不加叔父將焉加也杜注不釋登字未達古訓也周語若登年以載其壽必以言加年齒以行其壽也韋注曰登年多歷年也案登加也言年齒加也晉語君子哀名之不令不哀年之不登言不憂年齒之不加也韋注曰登高也案登加也加年謂壽考也不加謂不壽也

黎老

方言棃老也燕代之北鄙曰棃棃與黎通吳語今王播棄黎老而孩童焉比謀韋注曰鮐背之耇稱黎老元明本作棃凍棃壽徵也後人所改也宋庠補音出凍棃二字明所見本已譌茲從宋明道本引之謹案黎老者耆老也古字黎與耆通尚書西伯戡黎大傳黎作耆見釋文是其例也作棃者字之假借耳而方言郭注乃云言面色如凍棃案釋名九十曰鮐背或曰凍棃皮有斑點如凍棃色也棃凍而後有斑點與老人面色相似若但言棃則凍與不凍皆未可知無以見其爲老人之面色矣凍棃之稱自取皮有斑點黎老之稱自以耆耇爲義二者絕不相涉不得據彼以說此也

周

引之謹案周有訓爲忠信者小雅皇皇者華篇周爰咨諏魯語釋之曰忠信爲周是也有訓爲親爲密爲合者文十八年左傳頑嚚不友是與比周杜注曰周密也哀十六年傳周仁之謂信注曰周親也離騷雖不周於今之人兮王注曰周合也是也論語爲政篇云君子周而不比小人比而不周蓋周與比皆訓爲親爲密爲合說文比密也夏官大司馬比小事大以和邦國鄭注曰比猶親也吳語今王播棄黎老而孩童焉比謀韋注曰比合也故辨別之如是以義合者周也以利合者比也其合同其所以合者則異猶子路篇君子和而不同小人同而不和亦爲和同字義相近故辨之也子路篇又云君子泰而不驕小人驕而不泰驕泰字義亦相近故辨之蓋世皆言比周不知比與周異君子周而不比小人比而不周也世皆言和同不知和與同異君子和而不同小人同而不和也世皆言驕泰不知驕與泰異君子泰而不驕小人驕而不泰也晉語吾聞事君者比而不黨夫周以舉義周猶親也密也韋注訓周爲忠信失之比也舉以其私黨也籍偃曰君子有比乎叔向曰君子比而不別比德以贊事比也引黨以封己利己而忘君別也彼之所謂比卽此之所謂周皇侃論語疏曰比名亦有善者周以舉義者也比德以贊事者也彼之所謂黨卽此之所謂比舉以其私者也引黨以封己者也比與黨相近則辨之曰比而不黨比與別相近則辨之曰比而不別文義正與此相類也孔注訓周爲忠信孫綽訓爲理備皇侃訓爲博遍皆失之

始

引之謹案何休注襄四年公羊傳曰殆疑也論語爲政篇學而不思則罔思而不學則殆謂思而不學則事無徵驗疑不能定也何注訓殆爲怠以爲精神疲殆失之又曰多聞闕疑多見闕殆殆猶疑也謂所見之事若可疑則闕而不敢行也范注訓殆爲危失之史記倉公傳臣工取之拙者疑殆殆亦疑也古人自有複語耳呂氏春秋去尤篇以黃金殶者殆

子終生錯以金鐵者猜殆也殆也皆迷惑也字亦作怠莊子山木篇侗乎其無識儻乎其怠疑怠疑即疑殆也文十二年公羊傳惟諓諓善竫言俾君子易怠怠疑惑也言使君子易爲其所惑也何注以爲辭精失之今泰誓怠作諓借字也彼傳以爲周心易辭亦失之後人但知殆訓爲危爲近而不知又訓爲疑蓋古義之失傳久矣

南面

引之謹案書傳凡言南面有謂天子諸侯者說卦傳聖人南面而聽天下士相見禮凡燕見于君必辨君之南面是也有謂卿大夫者論語雍也篇雍也可使南面大戴禮子張問入官篇君子南面臨官史記樗里子傳請必言子於衛君使子爲南面是也蓋卿大夫有臨民之權臨民者無不南面仲弓之德可爲卿大夫以臨民故曰可使南面也論語摘輔像曰仲弓淑明清理可以爲卿見思元賦注爲卿則南面臨民矣而苞咸論語注乃以爲任諸侯皇疏亦云冉雍之德可使爲諸侯非也身爲布衣安得僭儗於人君乎鹽鐵論殊路篇七十子皆諸侯卿相之才可南面者數人亦誤以南面爲諸侯之位說苑脩文篇孔子言雍也可使南面南面者天子也又誤以南面爲天子之位

於

引之謹案於字訓之訓爲訓如余於釋詞既箸之矣今考之經傳又有訓爲與者檀弓其變而之吉祭也比至於祔必於是日也接言必與卒哭之日相接也論語泰伯篇唐虞之際於斯爲盛言自古人才惟唐虞之際與此周爲極盛也唐虞之際於斯爲盛八字作一句讀孔注謂堯舜交會之間比於此周周最盛多賢才尚未合經意孟子公孫丑篇麒麟之於走獸鳳皇之於飛鳥泰山之於邱垤河海之於行潦類也聖人之於民亦類也言麒麟之與走獸鳳皇之與飛鳥泰山之與邱垤河海之與行潦聖人之與民皆同類也滕文公篇御者且羞與射者比孔氏所刊宋本如是監本於作與言御者羞與射者比也淮南道應篇禁形去知洞於化通言洞與化通也與亦可訓爲於莊三十年公羊傳桓公之與夷狄驅之爾言桓公之於夷狄驅之爾也於與與同義故二字可以互用漢書杜欽傳況將軍之於主上主上之與將軍哉於亦與也

身

引之謹案人自頂以下踵以上總謂之身考工記廬人凡兵無過三其身鄭注曰人長八尺與尋齊進退之度三尋是也頸以下股以上亦謂之身艮六四艮其身在艮趾艮腓之上艮輔之下則舉中而言矣故象傳曰艮其身止諸躬也躬亦舉中而言渙六三渙其躬荀注曰體中曰躬見集解是也論語鄉黨篇褻裘長短右袂必有寢衣長一身有半竊謂經言褻裘而及寢衣則寢衣褻裘之衣也褻裘之有寢衣猶羔裘之有緇衣麑裘之有素衣狐裘之有黃衣也謂之寢衣者寢室所箸之衣猶言燕衣褻衣耳身體中也謂頸以下股以上也以今尺度之中人頸以下股以上約有一尺八寸一身之長也再加九寸爲一身之半則二尺七寸矣以古六寸爲尺計之得四尺又五寸一身有半之長也解者誤謂一身爲頂以下踵以上衣長一身又半則下乃下至非復人情於是不得已而以被當之孔鄭注竝曰寢衣今被也鄭注見天官玉府疏說文亦曰被寢衣長一身有半皆由此誤也不知頸以下股以上亦謂之身長一身又半纔至膝上耳不患其太長也寢衣在褻裘之上不箸則無以覆裘故曰必有寢衣言不可有裘而無衣也若訓寢衣爲被則人臥時孰不有被何須言必有乎且上言褻裘下言狐貉之厚以居皆以裘言之何得雜以與裘無涉之被乎況遍考經傳言被者皆謂之衾無曰寢衣者未可以寢衣爲被也或曰寢者蔓之借字說文蔓覆也玉篇蔓音寢衣所以覆體故謂之蔓衣也

勞

引之謹案勞訓爲勤常語也又訓爲勉月令孟夏之月爲天子勞農勸民鄭注曰重力來之今本作重敕之茲從齊民要術所引力來之勸勉之也漢書王莽傳力來農事顏注曰力來勸勉之也呂氏春秋孟夏紀文與月令同高注曰勞勉也孟子滕文公篇放勳曰勞之來之謂勸勉其民使之致也論語子路篇子路問政子曰先之勞之先之導之也勞之勉之也梓材亦厥君先敬勞傳曰亦其爲君之道當先敬勞民釋文勞力報反來力代反正義曰即論語云先之勞之是也據此則先之勞之之勞當讀爲勞來之勞憲問篇愛之能勿勞乎忠焉能勿誨乎勞亦勉也謂愛之則當勸勉之也勉與誨義相近故勞與誨竝稱鹽鐵論授時篇縣官之於百姓若慈父之於子也忠焉能勿誨乎愛之而勿勞乎而與能古字通白虎通義臣所以有諫君之義何盡忠納誠也論語曰愛之能無勞乎忠焉能無誨乎吳志步騭傳孫權太子登與騭書曰夫賢人君子所以興隆大化佐理時務者也受性闇蔽不達道數雖實區區欲盡心於明德歸分於君子至於遠近士人先後之宜猶或緬焉未之能詳傳曰愛之能勿勞乎忠焉能勿誨乎斯其義也豈非所望於君子哉小雅隰桑篇心乎愛矣遐不謂矣箋曰謂勤也孔子曰愛之能勿勞乎忠焉能勿誨乎襄二十七年左傳子產賦隰桑趙孟曰武請受其卒章杜注曰趙武欲子產之見規誨是勞有勸勉之義也孔注於先之勞之以勞爲使民皇疏於愛之能勿勞乎引李充說以勞爲勞心皆失之

譎

引之謹案說文譎權詐也訓詐則爲惡德訓權則亦可爲美德毛詩序曰主文而譎諫言之者無罪聞之者足以戒鄭注曰譎諫詠歌依違不直諫正義曰譎者權詐之名託之樂歌依違而諫亦權詐之義故謂之譎諫鹽鐵論力耕篇昔管仲以權譎伯而范氏以強大亡安平相孫根碑伸伯鑿亂蔡足譎權春秋繁露玉英篇諸侯在不可以然之域者謂之大德大德無踰閑者謂正經諸侯在可以然之域者謂之小德小德出入可也權譎也尚歸之以奉鉅經耳是也論語憲問篇晉文公譎而不正齊桓公正而不譎譎權也正經也言晉文能行權而不能守經齊桓能守經而不能行權各有所長亦各有所短也鹽鐵論論儒篇今硜硜然守一道引尾生之意即晉文之譎諸侯以尊周室不足道而管仲蒙恥辱以存亡不足稱也遵道篇晉文公譎而不正齊桓公正而不譎所由不同俱歸於霸漢書鄒陽傳魯哀姜薨于夷孔子曰齊桓公法而不譎以爲過也顏注曰法而不譎者言守法而行不能用權以免其親也法與正同義法而不譎古人以爲齊桓之過則守正爲齊桓之所長權譎爲齊桓之所短較然甚明然則晉文公譎而不正亦是嘉其譎而惜其不正可知矣淮南繆稱篇至德小節備大節舉齊桓舉而不密晉文密而不舉高注云齊桓有大節小節疏也晉文有小節大節廢也語意與此相似皆謂各得其一偏也不然則經但云晉文公譎齊桓公正其義已明何須又言不正不譎乎馬鄭二家注尚未得經意

處

引之謹案處之爲居爲止常訓也而又爲審度爲辨察書傳具有其義大戴禮文王官人篇以其聲處其氣又曰聽其聲處其氣謂審其氣也呂氏春秋有始覽察其情處其形謂審其形也

淮南兵略篇相地形處次舍謂審度次舍也周語曰以處義謂相度事宜也晉語夫仁者講功而知者處物謂辨物也(韋注處名也於義未確)淮南主術篇問瞽師曰白素何如曰縞然曰黑何若曰黮然援白黑而示之則不處焉謂不辨也史記龜策傳觀斗所指定日處鄉謂辨方也

膚

引之謹案人之顏色見於皮膚故古人以膚色並言管子內業篇和於形容(劉績曰和當爲知)見於膚色列子湯問篇膚色脂澤枚乘七發今大子膚色靡曼是也膚色相連故色亦可謂之膚孟子公孫丑篇不膚撓不目逃膚撓色撓也魏策唐且挺劍而起秦王色撓韓子顯學篇不色撓不目逃正與孟子同義故知膚卽色也撓弱也(見呂氏春秋高義篇注又大過象傳棟橈本末弱也橈與撓同)面有懼色則示人以弱故謂之色撓不膚撓者無懼色也趙注謂人刺其肌膚不爲撓卻失之

射

孟子滕文公篇庠者養也校者教也序者射也趙注曰養者養耆老射者三耦四矢以達物導氣王制有虞氏養國老於上庠鄭注曰庠之言養也引之謹案此皆緣辭生訓非經文本意也養國老於上庠謂在庠中養老非謂庠以養老名也州長職云春秋以禮會民而射於州序謂在序中習射非謂序以習射名也王制耆老皆朝於庠元日習射上功而庠之名獨取義於養老何也文王世子遠東序養老而序之名獨取義於習射何也庠序學校皆爲教學而設養老習射偶一行之不得專命名之義庠訓爲養序訓爲射皆教導之名其義本相近也文王世子立大傅少傅以養之欲其知父子君臣之道也鄭注云養猶教也言養者積浸養成之保氏職云掌養國子以道此庠訓爲養之說也射繹古字通(魯頌泮水篇徒御無斁釋文斁本又作射春官龜人地龜曰繹屬爾雅繹作謝釋文謝衆家本作射射義射之爲言者繹也)爾雅云繹陳也周語云無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也則射者陳列而宣示之所謂謹庠序之教申之以孝弟之義也此序訓爲射之說也養射皆教也教之爲父子教之爲君臣教之爲長幼故曰皆所以明人倫也徹者徹也助者藉也庠者養也校者教也序者射也皆因本事以立制豈嘗別指一事以明之哉

虎賁

引之謹案虎賁有爲宿衛之臣者夏官虎賁氏掌先後王而趨以卒伍立數綴衣虎賁顧命虎賁百人是也有爲士卒武勇之稱者孟子盡心篇武王之伐殷也革車三百兩虎賁三千人楚策秦虎賁之士百餘萬是也虎賁是士卒故云三千云百餘萬若周禮之虎賁氏但有虎士八百人而已不得如是之多也魏策云武王卒三千人革車三百乘趙策云湯武之卒不過三千人車不過三百乘淮南泰族篇湯武革車三百乘甲卒三千人數並與孟子相合故知虎賁卽武王之卒而非宿衛之士也不然豈有士卒不用而唯率左右近臣以臨敵者乎書牧誓序武王戎車三百兩虎賁三百人三百人當爲三千人因上文三百兩而誤也呂氏春秋簡選篇武王虎賁三千人簡車三百乘貴因篇武王選車三百虎賁三千史記周本紀武王率戎車三百乘虎賁三千人(本紀又云甲士四萬五千人非也諸書皆云武王之卒三千人故管子法禁篇引泰誓曰武王有臣三千而一心不得有四萬五千人)人數皆作三千不作三百蓋一車十人古人有此兵制閔二年左傳齊侯使公子無虧帥車三百乘甲士三千人以戍曹定四年傳王於是乎殺管叔而蔡蔡叔以車七乘徒七十人管子大匡篇桓公築緣陵以封杞予車百乘甲一千築夷儀以封邢予車百乘卒千人築楚邱以封衛與車五百(今本五誤爲三辨見管子雜志)甲五千又曰大侯車二百乘卒二千人小侯車百乘卒千人楚策曰秦王遂出革車千乘卒萬人皆出一乘卒十人是其例也故革車三百兩得有虎賁之卒三千人不得云三百人也乃孟子趙注既誤以虎賁爲小臣書序傳又沿虎賁三百人之誤而以虎賁爲百夫長皆考之不審也孫奕示兒編不能據諸書以正書序之譌反以孟子三千人爲引經之誤傎矣

朔日不謂之吉日亦不謂之吉月

引之謹案經傳凡言吉日者與朔日不同一月之始謂之朔日或謂之朔月或謂之朔日之善者謂之吉日或謂之吉朔日不必皆吉故朔日不可謂之吉日也月令季春之月擇吉日大合樂季秋之月爲來歲受朔日吉日之非朔日明甚天官大宰正月之吉地官黨正孟月吉日族師月吉皆日之善者日之善者不必在朔日也其在月之上旬者謂之初吉(對中旬下旬之吉日言之)周語曰自今至于初吉初吉謂立春之日也(周語曰古者大史順時覛土陽癉憤盈土氣震發農祥晨正日月底于天廟土乃脈發先時九日大史告稷曰自今至于初吉陽氣俱烝土膏其動韋注曰農祥房星也晨正謂立春之日晨正於午也先先立春日也案今謂先立春之九日初吉則謂立春之日也韋昭以初吉爲二月朔日非是下文稷以告王曰距今九日土其俱動正謂九日後立春三日土乃脈發耳何待二月乎立春日爲吉日者月令曰先立春三日大史謁之天子曰某日立春盛德在木天子乃齊立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春于東郊還乃賞公卿諸侯大夫於朝故爲吉日也)立春多在正月上旬故謂之初吉小雅小明篇二月初吉亦謂二月上旬之吉日也(小明曰我征徂西至于艽野二月初吉載離寒暑言擇吉日而還行也離騷曰歷吉日乎吾將行)上旬凡十日其善者皆可謂之初吉非必朔日也而詩毛傳及周語韋注皆以初吉爲二月朔日不知朔月辛卯經有明文謂之朔月不謂之吉日也鄭注周官亦謂吉爲朔日不知春官大史頒告朔于邦國謂之朔不謂之吉也又論語鄉黨篇吉月必朝服而朝齊必有明衣布吉月當爲告月之譌(緇衣引尹吉曰惟尹躬及湯咸有壹德鄭注曰吉當爲告案告字從牛隸書牛字或作牛故告字或作吉與吉相似而譌)告月與齊對舉皆古禮也春秋文公六年閏月不告月猶朝于廟公羊傳曰不告月者何不告朔也何注曰禮諸侯受十二月朔政于天子藏于大祖廟每月朔朝廟使大夫南面奉天子命君北面而受之比時使有司先告朔謹之至也蓋魯君告月之日皮弁而朝于廟又朝服以日視朝于內朝羣臣亦如其服也(說見劉氏端臨論語駢枝)論語注當云告月月朔告廟也乃得經義而孔注曰吉月月朔也則所據之本已誤作吉古無稱朔日爲吉月者士冠禮曰令月吉日又曰吉月令辰吉月與令月同義令也吉也皆善也吉月乃月之善者非謂朔日也知吉月之非朔日則知論語吉月之譌矣

五色之名　犂

引之謹案五色之名略見於爾雅如一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁青謂之蔥黑謂之黝是也其後張稚讓作廣雅又詳載之然博考書傳猶有稚讓所未備者青色之名則有若校(夏小正玄校傳曰校也者若綠色然婦人未嫁者衣之)若駹(詳見月令駕倉龍)赤色之名則有若駁(詳見[illegible]駁馬)若駵(魯頌駉篇傳赤身黑鬣曰駵月令曰駕赤駵)若騢(爾雅馬屬彤白雜毛騢騢之言瑕也)若瑕(說文瑕玉小赤也司馬相如上林賦曰赤瑕駮犖)若纁(詳見周禮纁讀)若蕡(詳見爾雅蕡赤貝)若虋(爾雅虋赤苗)若璊(說文璊玉經色也禾之赤苗謂之虋言璊玉色如之)黃色之名則有若權(爾雅釋草權黃華郭注今謂牛芸草爲黃華華黃又釋木權黃英)若蠸(爾雅釋蟲蠸輿父守瓜注今瓜中黃甲小蟲)若蕃(詳見禮記黃馬蕃鬣)若華(詳見春秋名字解詁羊舌赤字伯華)白色之名則有若繁(爾雅青驪繁鬣)

若[illegible]若[illegible]若[illegible]引禮記曰夏后[illegible]若翰（[illegible]翰白色馬也引易曰白馬翰如）若[illegible]（[illegible]江東呼白[illegible]亦名[illegible]）若[illegible]白色之名[illegible]若[illegible]（[illegible]）黑色之名則有若純（[illegible]）若陰（毛傳陰白雜毛[illegible]陰淺黑[illegible]）若鐵（詩作驖[illegible]驪色如鐵[illegible]）若[illegible]（[illegible]）若黝（[illegible]黑羊[illegible]）若羭（[illegible]亦若羊之爲白羚爲羖[illegible]）皆五色之別見於物名者可比例而得之也

論語雍也篇犂牛之子騂且角何注曰犂雜文也皇疏曰雜文曰犂或音貍貍雜文也或音梨犂謂耕犂也釋文犂牛秋之與（之當作黧黧讀犂力脂反牛駁駁卽雜文也）雜文曰犂又力之反色如貍也又力兮反耕犂之牛惠氏禮說曰犂牛爲耕牛引說文犂耕也司馬犂字子牛爲證劉氏論語駢枝曰周禮沈辜用尨山林川澤正當用雜色之牲外祭用尨則並五嶽四鎭四瀆亦有時用雜色者何故尨牛之子反有勿用之疑雜文之訓殆曲說也引之謹案犂與騂對舉則當以雜文之訓爲長犂牛之子騂且角則用以祀山川猶列子說符篇云黑牛生白犢以薦上帝耳犂者黃黑相雜之名也魏策幽莠之幼也似禾驪牛之黃也似虎驪與犂同（漢書西域傳西與犂靬條支接顏注曰犂讀與驪同犂之爲驪猶犂之爲黧也禹貢厥土青黎史記夏本紀作其土青驪）東山經鱅鱅之魚其狀如犂牛郭注犂牛曰牛似虎文者則犂牛卽驪牛矣廣韻黧黑而黃也黧亦與犂通然則犂牛者黃黑相雜之牛也淮南說林篇髡屯犂牛旣科以㸸決鼻而羈生子而犧犧祀濟戒以沈諸河河伯豈羞其所從出辭而不享哉犧與犂相對爲文犧爲純色（會類圖宮傳犧純色曲禮鄭注犧純毛也）則犂爲不純色者矣故高注曰犂牛不純色引論語犂牛之子騂且角云云據此則雜文之訓確不可易不得以爲誤也經云犂牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸是騂牛宜用之以祭而犂牛色雜不宜用淮南說林篇所謂騂駮不入牲也（高注云犧牲以純色）若以犂爲耕則耕牛何必無純色者無以見其不可用矣且犂牛爲雜文之牛故東山經云鱅鱅之魚其狀如犂牛以犂牛之狀與他牛不同也若以爲耕牛則耕牛之狀與凡牛不異東山經但云其狀如牛足矣何所取於耕犂之牛而用以相況乎至周禮沈辜用尨原與論語殊義山川用騂亦與牧人望祀各以其方之色牲不合不必據彼以難此也月令曰命宰歷卿大夫至於庶民土田之數而賦犧牲以其山林名川之祀純色謂之犧而云賦犧牲以其山川之祀然則山川之祀亦用純色之牲而不純者不用此正與論語義合舊說未可嘗議也

个

引之謹案說文介畫也從人從八一曰助也古者主有擯客有介（介本義爲界人各有介兩字茲從舊會所引）隸書作不干祿字書並列不介二體云上通下正是也或省作个漢祝睦後碑乔然淸皓（說文乔大也從大介聲）乔字作夲下畔之个卽介字也介字隸書作不省丿則爲个矣介音古拜反又音古賀反猶大之音唐佐反柰之音奴箇反皆轉音也後人於古拜反者則作介於古賀反者則作个而不知个卽介字隸書之省非兩字也請以七證明之秦誓如有一介臣釋文介音界馬云一介耿介一心端慤者字又作个音工佐反大學引作若有一个臣釋文个古賀反一讀作介音界正義作介云若有一耿介之臣文十二年公羊傳引作介釋文介古拜反尚書音古賀反漢書孔光傳放遠讒說之黨援納斷斷之介師古曰介讀一介之人後漢書杜詩傳一介之本李賢注引書作介（[illegible]一介之[illegible]）是个卽介字釋文雖强分古賀反者爲个然大學釋文云个古賀反一讀作介音界則作个者亦可音界公羊釋文云介古拜反尚書音古賀反則作介者亦可音箇介與个豈有兩字乎其證一也襄八年左傳亦不使一个行李告于寡君杜注曰一个獨使也昭二十八年傳君亦不使一个辱在寡人注曰一个單使釋文並曰个古賀反案个卽介字方言介特也廣雅介特獨也昭十四年傳收介特注曰介特單身民也是介字訓獨訓單傳文是一介故注曰獨使曰單使也雜記曰使一介老某相執綍猶左傳之言使一个耳吳語亦曰一介嫡女一介嫡男與一个無二義也雜記釋文曰介音界舊古賀反昭十四年傳釋文曰介音一介又古賀反是一介老之介介特之介兼有古賀反之音（禮器諸侯七介七牢釋文介音界副也俗讀古賀反非也案陸意謂介訓爲副者當音界訓爲單者乃當讀古賀反此則介有箇音之一證矣既夕注士菅三个釋文个作介古賀反亦介有箇音之一證）不必作个而後音古賀反也其證二也吳語曰譬如羣獸然一个負矢將百羣皆奔方言介特也物無耦曰特獸無耦曰介郭注引傳曰逢澤有介麋（襄十四年）一个負矢正所謂獸無耦曰介也一介與百羣相對舉以眾言之介以寡言之也其證三也檀弓國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘鄭注曰个謂遣奠牲體之數釋文个古賀反鈔本北堂書鈔車部上引作國君七介大夫五个（陳禹謨本刪去）是个卽介字公食大夫禮注下大夫體七个釋文个作介古賀反士喪禮下篇注士苞三个釋文个作介古賀反是音古賀反者字亦作介音雖有二而字則無分其證四也齊語鹿皮四个韋注曰个枚也（宋庠本明道本个作分）管子小匡篇亦作分案廣韻介古拜切俗作分是介字俗書與分相似四个之个若非介字何以明道本及管子皆譌爲分（[illegible]譌作分注內敎字譌作散散字義不可通[illegible]齊大夫告用皮案齊之[illegible]大夫非一人諸侯[illegible]非也尹知章注管子謂[illegible]分其鹿皮亦非[illegible]乘皮齊[illegible]日物四个[illegible]皮鹿皮也四枚[illegible]）其證五也大戴禮投壺篇矢八分分卽俗書介字之譌鄭注小戴投壺曰投壺者人四矢亦人四算上文司射執八算蓋一偶二人人四算二八則八算八算則當有八矢故曰矢八介八介者八枚也（孔氏補注以八分爲矢之分圖經非也說見大戴禮賈子胎敎篇）縣弧之禮曰五弧五分矢（分下當有各字）皆三射其餘各二分矢分亦介字俗書之譌言每弧有矢五介既發三介猶餘二介也然則矢一枚曰一介大射儀搢三挾一个鄭注曰个猶枚也其爲介字無疑（射禮搢三而挾一个與此同）荀子議兵篇負服矢五十个亦介字也推而廣之士虞禮特牲饋食禮少牢饋食禮下篇之俎釋三个注並曰个猶枚也其皆爲介字明矣其證六也月令天子居青陽左个鄭注曰青陽左个大寢東堂北偏案鄭訓个爲偏則其字當與介同向秀注莊子養生主篇曰介偏則也（見釋文）是介字古訓爲偏也鈔本北堂書鈔歲時部二初學記歲時部上引月令並作介徐鍇論俗書曰明堂左右个當作介是也呂氏春秋孟春篇天子居青陽左个高注曰左右房謂之个个猶隔也（淮南時則篇注同）案个亦與介同介之言界也限也故高注云爲隔王弼注易兌卦曰介隔也是也羣經音辨个副也音个禮明堂有左右个副介於中室也或通箇音是个爲副介之介梁武帝引左傳介居二大國之間以釋明堂左右个之義（見通典禮四）則其爲介字無疑昭四年左傳使寘饋於个而退注曰个東西廂正義曰月令天子居左个右个是个爲東西廂也案月令左右个爲介字則此亦當然文選思元賦注運命論注引左傳个並作介考工記梓人爲侯上兩个與其身三下兩个半之大射儀謂之左个右个義

與明堂之左右个相近庚之有个偏處於旁而副介乎中則亦介字隸書之省明矣白帖八十五載梓人之文正作上兩介下兩介鄉射禮遵右个白帖作遵右介是庚之左个右个皆介字也大雅生民箋曰介左右也鄉射禮記注曰居兩旁謂之个此猶門有左右謂之閒說文閒門扇也閒介切案閒之爲言介也門扇有左右故謂之閒庶有左右謂之齡也吳都賦罩兩鰤劉逵注曰鰤左右鰤比目魚也須兩魚竝合乃能游故曰兩鰤李善曰鰤音介其證七也个爲介字隸書之省見於漢碑者顯然可據見上故說文有介無个學者不察而强分爲二字字各爲音作介者必古拜反作个者必古賀反玉篇廣韻以下諸書相沿不改所謂大道以多歧亡羊也王元戴侗六書故則又引唐本說文曰箇竹枝也二徐本皆作竹枚也案方言箇枚也說文本於方言不當改故爲枝遍考書傳無以箇爲竹枝者蓋作僞者欲彌縫半竹之說故改枚爲枝以就支字注云去竹之枝從又持半竹故也今或作个半竹也案說文凡有重文皆注云某或從某如果有个字爲箇重文則當云箇或作个竹乃合全書之例今戴氏所引唐本說文則云今或作个半竹也細審其文乃後人私記於箇字注末自道其當時有此字而又臆爲之說耳故不直曰或作而曰今或作今者當時之詞也不曰箇或作半竹而曰半竹也臆度之詞也通考說文全書無此文義其出後人私說無疑如說文箇字下果有今或作个半竹也之訓則玉篇廣韻亦當存此一說乃玉篇个字分見於八部丨部若个爲半竹則是象形之字不得收於八部丨部矣而不列於竹部箇字之下个字注亦不以爲半竹廣韻去聲第三十八部古賀切內竝列箇个二字於箇字則云箇數又枚也凡也於个字則云明堂四面偏上曰左右个也而不云同上亦無半竹之解然則說文箇字下無今或作个云云矣且說文果有今或作个之說陸德明賈公彥孔穎達諸人不應不見乃陸氏釋文屢爲个字作音而無說文箇或作个之說賈孔作疏亦不言說文有个字二徐所據說文亦是相傳舊本而箇下俱無今或作个之語鼎臣至刻之俗書譌謬中而云个不見義無以下筆而標舉个字竝說其義者獨見於戴氏所引之唐本此豈足信乎作僞者蓋見說文支字上半作个解云從又持半竹又各本誤作手半竹之形與个字音古賀反者相似故於箇下私記之曰今或作个而爲之說曰半竹也不知說文但云從又持半竹不云從又持个如支字上半果是箇之或體則說文當云從又持个个竹枝也方合全書之例今但云從又持半竹亦可知个爲竹之半體而非有箇字作个者也說文又云𢻲古文支其字上下各半竹若以半竹爲箇之或體則上下各半竹者豈亦箇之或體乎甚矣其謬也戴氏引魯文公說曰竹生非一故兼个猶艸兼屮丑列切林兼木秝郎擊切兼禾也案說文艸字注云從二屮林字注云從二木秝字注云從二禾屮也木也禾也皆字也以此例之若有个字爲半竹者則竹字亦當云從二个而說文竹字注云冬生艸也象形下垂者箁箬也不以爲從二个然則个非字也凡說文象形之字皆不可割其半以爲字如羽字注云鳥長毛也象形幵字古賢切注云平也象二干對構上平不聞分羽與幵之半爲某字也干犯之干作早與此不同說文竹字亦象形乃割其半以爲箇之或體可乎象形之字不可割其半以爲字此說得之顧氏子明且說文部首之例凡疊兩字爲一字者必先列所疊之字於前而以疊之者次之如王下次以玨部口下次以吅部之類是也如說文果有个字爲半竹則是先有个字而後疊爲竹字自當立个部於竹部之前而以箇字附於个下云或從竹箇聲乃合全書之例不應有个字而不列於竹部之前使後人不知竹字所疊者爲何字也而說文竹部之前無个部則本無个字可知矣戴氏又曰晁說之據籀文亦有个字案夏竦古文四聲韻去聲箇弟三十八引籀韻个字作𠆢晁氏所謂籀文也籀韻之書多以譌文爲古體是書之字郭忠恕汗簡所未收至夏竦始采入古文四聲韻其字多譌謬雜亂如以䉵爲䉵以皆爲春以器爲器以賓爲賓以鼎爲鼎之類皆隸變譌誤之甚者不可盡信蓋好事者見經典个字古賀反音遂仿佛其文而爲此箸其上半作𠆢乃人字篆文玉篇个字在八部則上半乃八字非人字下半作丨丨音古本反說文云上下通也從人從丨何所取義此許氏所謂未覩字例之條者也且竹字篆文作帅若个爲半竹則當作巾今籀韻个字上半作八既與冂不相似下半作丨與上半不連則又與巾之中畫上通者異矣將以爲半竹之个則篆體與隸體不合將以爲從人從丨則又義無所取世豈有此乖剌無當之籀文乎其不足據亦明矣段氏若膺說文注討論精審而於箇字乃依唐本或作个之說而以个爲重文且載半竹之解無乃爲作僞者所惑與段氏曰史記貨殖傳竹竿萬个正義引釋名竹曰个木曰枚段意蓋以竹曰个釋半竹爲个也案草行本索隱引釋名曰竹曰箇木曰枚又引方言曰箇枚也又云儀禮禮記字爲个箇个古今字也是儀禮禮記作个而釋名與方言則作箇俗本史記誤以索隱爲正義又改竹曰箇之箇爲个耳未可據此以證半竹之爲个也且竹曰箇木曰枚則竹一枚方爲一箇若以爲半竹則不足一枚矣安得倘謂之箇乎自唐以來綴學之士皆不知个爲介字隸書之省據祝睦後碑介字作夰可知介字省則爲个不省則爲不左右畫八字也中畫之亻則人字也玉篇知个字從八收入八部而不知丨爲亻之省故誤分介个爲二而丨部又收个字惟郭氏佩觿於字畫相似而音義不同者皆剖析之而獨不及介个似有見於二字之爲一字者又不知介字之音可以轉而爲箇見上而見音古拜反者則以爲當作介見音古賀反者則以爲當作个此猶刀有都高丁聊二切而俗以作刁者爲丁聊切句有九遇古侯二切而俗以作勾者爲古侯切沈有直林式稔二切而俗以作沉者爲直林切也始則强分介个爲二既則疑說文之脫个字而增个字以爲箇之重文於是倉史之遺文竟亂於鄉壁虛造之說矣此不可以不辨余友顧子明文學嘗以个字說示余援據博而辨論明余讀而善之而其所說尚未明隸書之省及音讀之通因又詳考漢人之變體例以古韻之轉聲乃曉然於介之變而爲个轉而讀古賀反者似異而未嘗異也敢具論之以質於當世之通小學者

古韻廿一部

家大人與李方伯書曰循書甫竟復接季冬手札欣悉先生福履茂暢諧協頌忱某嘗潛心古韻特以顧氏五書已得其十之六七所未備者江氏古韻標準段氏六書音均表皆已補正之唯入聲與某所見者小異故不復更有撰述茲承詢及謹獻所疑以就正有道焉入聲自一屋至二十五德其分配平上去之某部某部顧氏一以九經楚辭所用之韻爲韻而不用切韻以屋承東以德承登之例可稱卓識獨於二十六緝至三十四乏仍從切韻以緝承侵以乏承凡此兩歧之見也蓋顧氏於九經楚辭中求其與去聲同用之迹而不可得故不得已而仍用舊說又謂小戎二章以驂合軜邑念爲韻常棣七章以合琴翕湛爲韻不知小戎自以中驂爲一韻合軜邑爲一韻期之爲一韻常棣自以合翕爲一韻琴湛爲一韻不可强同也今案緝合以下九部當分爲二部徧考三百篇及羣經楚辭所用之韻皆在入聲中而無與去聲同用者而平聲侵覃以下九部亦但與上去同用而入不與焉然則緝合以下九部本無平上去明矣又案去聲之至霽二部及入聲之質櫛黠屑薛五部中凡從至從

𩆜從質從吉從七從日從疾從悉從栗從桼從畢從乙從失從入從必從卪從節從血從徹從設之字及閉實逸一抑引等字皆以去入同用而不與平上同用固非脂部之入聲亦非眞部之入聲六書音均表以爲眞部之入聲非也切韻以質承眞以術承諄以月承元音均表以術月二部爲脂部之入聲則諄元二部無入聲矣而又以質爲眞之入聲是自亂其例也又案切韻平聲自十二齊至十五咍凡五部上聲亦然若去聲則自十二霽至三十廢其有九部較平上多祭泰夬廢四部此非無所據而爲之也攷三百篇及羣經楚辭此四部之字皆與入聲之月曷末黠鎋薛同用而不與至未霽怪隊及入聲之術物迄沒同用且此四部有去入而無平上音均表以此四部與至未等部合爲一類入聲之月曷等部亦與術物等部合爲一類於是蓼莪五章之烈發害與六章之律弗卒論語八士之達适與突忽楚辭遠遊之至比與厲衞皆混爲一韻而音不諧矣其以月曷等部爲脂部之入聲亦沿顧氏之誤而未改也唯術物等部乃脂部之入聲耳又案屋沃燭覺四部中凡從屋從谷從木從卜從族從鹿從賣從業從彔從束從獄從辱從豕從曲從玉從蜀從足從局從角從岳從肖之字及禿哭粟珏等字皆侯部之入聲而音均表以爲幽部之入聲於是小戎首章之驅續轂馵玉屋曲楚茨六章之奏祿角弓三章之裕瘉六章之木附屬桑柔十二章之穀垢左傳哀十七年繇辭之竇踰楚辭離騷之屬具天問之屬數皆不以爲本韻而以爲合韻矣且於角弓之君子有徽猷小人與屬晉初六之罔孚裕死咎皆非韻而以爲韻矣以上四條皆與某之所攷不合不揣寡昧僭立二十一部之目而爲之表分爲二類自東至歌之十部爲一類皆有平上去而無入自支至宵之十一部爲一類或四聲皆備或有去入而無平上或有入而無平上去而入聲則十一部皆有之正與前十類之無入者相反此皆以九經楚辭用韻之文爲準而不從切韻之例一偏之見未敢自信謹述其大略并草韻表一紙呈覽如蒙閣下是正其失幸甚幸甚某又啟

東第一　平　上　去

蒸第二　平　上　去

侵第三　平　上　去

談第四　平　上　去

陽第五　平　上　去

耕第六　平　上　去

眞第七　平　上　去

諄第八　平　上　去

元第九　平　上　去

歌第十　平　上　去

支第十一　平　上　去　入

至第十二　平　上

去　至　致　疐

入　質　實　吉　頡　壹　七　日　逸　悉　疾　栗　桼　畢　一　乙　失

脂第十三　平　上　去

入　必　密　宓　八　瑟　骨　穴　節　徹　血　設　別

祭第十四　平　上　去

去　祭　世　貰　制　埶　歲　衞　贅　毳　厲　貝　帶　大　達

入　月　厥　伐　罰　粵　活　末　友　葛　曷

會 外 最 截 辥 丰 契 害 恝 介 絶 折 舌 夬 抉 厲 蠆 劣 威 叡 乂 艾

盍第十五 入

緝第十六 入

之第十七 平 上 去 入

魚第十八 平 上 去 入

侯第十九 平 上 去 入

屋 谷 欲 木 沐 卜 族 鹿 賣 業 僕

幽第二十 平 上 去 入

宵第二十一 平 上 去 入

束 速 遬 獄 曲 玉 蜀 屬 局 足 角 岳 嶽 𣪊

皇清經解羣籍各種卷十六之六十六上

皇清經解羣籍各種卷十六之六十六下

通說下

經文假借 語詞誤解以實義 經義不同不可强爲之說

經傳平列二字上下同義 經文數句平列上下不當歧異

經文上下兩義不可合解 衍文 形譌 上下相因而誤

上文因下而省 增字解經 後人改注疏釋文

皇清經解羣籍各種卷十六之六十六下　學海堂

經典經義述聞通說下　王尚書高郵引之著

經文假借

許氏說文論六書假借曰本無其字依聲託事令長是也蓋無本字而後假借他字此謂造作文字之始也至於經典古字聲近而通則有不限於無字之假借者往往本字見存而古本則不用本字而用同聲之字學者改本字讀之則怡然理順依借字解之則以文害辭是以漢世經師作注有讀爲之例有當作之條皆由聲同聲近者以意逆之而得其本字所謂好學深思心知其意也然亦有改之不盡者迨今考之文義參之古音猶得更而正之以求一心之安而補前人之闕如借光爲廣而解者誤以爲光明之光說見易光亨書光被四表國語少光王室光遠宣朗借有爲又而解者誤以爲有無之有說見遲有悔借簪爲撍而解者誤以爲冠簪之簪說見朋盍簪借蠱爲故而解者誤以爲蠱惑之蠱說見蠱卦借辨爲徧而解者誤以爲分辨之辨說見剝牀以辨借祇爲疧而解者誤以祇爲語辭說見无祇悔祇既平借易爲埸而解者誤以爲平易之易說見喪羊于易借繘爲矞而解者誤以繘爲綆說見亦未繘井借井爲阱而解者誤以爲井泉之井說見舊井无禽借餗爲鬻而解者誤以爲具餗雜何之餗說見覆公餗借時爲待而解者誤以爲四時之時說見遲歸有時借濡爲需而解者誤以爲水濡之濡說見繻有衣袽借尊爲撙而解者誤以爲尊卑之尊說見謙尊而光借坼爲乇而解者誤以爲闢坼之坼說見百果草木皆甲坼借財爲裁而解者誤以爲坤富稱財說見財成天地之道借聞爲問而解者誤以爲聞見之聞說見終莫之聞亦莫我聞則不我聞也詩借榮爲營而解者誤以爲榮華之榮說見不可榮以祿借綸爲論而解者誤以爲經綸之綸說見彌綸天地之道借貢爲功而解者誤以貢爲告說見六爻之義易以貢借洗爲先而解者誤以爲洗濯之洗說見聖人以此洗心借辨爲徧而解者誤以爲辨別之辨說見復小而辨於物借雜爲帀而解者誤以爲雜碎之雜說見恆雜而不厭借噫爲抑而解者誤以爲噫乎發歎說見噫亦要存亡吉凶借盛爲成而解者誤以爲盛衰之盛說見莫盛乎艮借平爲辨而解者誤以爲古文采字說見書平章百姓借方爲旁而解者誤以爲四方之方說見湯湯洪水方割借恤爲謐而解者誤以恤爲憂說見惟刑之恤哉借胄爲育而解者誤以胄爲長說見胄子借粒爲立而解者誤以爲粒食之粒說見烝民乃粒借忽爲滑而解者誤以爲怠忽之忽說見

在治忽 借璣爲暨而解者誤以爲珠璣之璣 說見厥篚玄纁璣組 借猶爲由而解者誤以猶爲尚 說見茲猶不常甯 借明爲孟而解者誤以爲明暗之明 說見明聽朕言 借暫遇爲漸愚而解者誤以爲暫遇人 說見暫遇姦宄 借育爲胄而解者誤以育爲長 說見無遺育 借沈爲淫而解者誤以爲沈湎之沈 說見沈酗于酒 借指爲底而解者誤以爲指滅亾之意 說見今爾無指告 借昏爲泯而解者誤以爲昏亂之昏 說見昏棄厥肆祀弗答 借謀爲敏而解者誤以爲下進其謀 說見聽作謀 借政爲正而解者誤以爲政事之事 說見立政及左傳再咸國語以爲大政 借逢爲豐而解者誤以爲遭逢之逢且屬下讀 說見子孫其逢吉 借考爲巧而解者誤以考爲父又以爲成 說見予仁若考國語上帝不考 借忘爲亾而解者誤以爲遺亾之亾 說見茲不忘大功詩曷維其亾 借極爲亟而解者誤以極爲經 說見予不敢不極卒甯王圖事 借冒爲懋而解者誤以爲覆冒之冒 說見惟時怙冒 借衣爲依而解者誤以衣爲服行 說見紹聞衣德言 借別爲辨而解者誤以爲分別之別 說見別求聞由古先哲王 借亂爲率而解者誤以亂爲治 說見厥亂爲民 借陳爲繳而解者誤以爲陳列之陳 說見推其陳修 借面爲勔而解者誤以爲面見 說見面稽天若 借文爲紊而解者誤以爲禮文 說見咸秩無文 借依爲隱而解者誤以爲依怙之依 說見小人之依 借正爲政而解者誤以爲正道 說見推政之共詩無俾正敗 借閱爲說而解者誤以爲檢閱之閱 說見閱實其罪 借戉爲俄說文讀若咸 而解者誤以咸爲皆 說見咸劉厥敵 借義爲俄而解者誤以爲仁義之義 說見三宅無義民 借宮爲福而解者誤以爲貨賂又以爲借禮記不饒富 說見惟訖于富 借擇爲斁而解者誤以爲可擇 說見罔有擇言 借格爲嘏而解者誤以格爲至 說見庶有格命儀禮孝友時格 借輸爲渝而解者誤以爲輸借 說見輸而孚 借哲爲折而解者誤以哲爲知 說見哲人惟刑 借忌爲惎而解者誤以爲畏忌之忌 說見未就予忌 借惡爲証而解者誤以爲好惡之惡 說見冒疾以惡之 借方爲放 分罔切 而解者誤以方爲有 說見詩維鳩方之 借塈爲愾而解者誤以塈爲安息 說見伊予來塈 借景爲憬而解者誤以爲古影字 說見汎汎其景 借眾爲慈而解者誤以爲眾寡之眾 說見眾穉且狂 借能爲而而解者誤以爲才能之能 說見不我能知 借濕爲隰而解者誤以爲濕濕之濕 說見其濕矣 借還爲嫙而解者誤以還爲便捷之貌 說見子之還兮 借儇爲嫙而解者誤以爲儇利 說見揖我謂我儇兮 借寐爲沫而解者誤以爲寤寐之寐 說見夙夜無寐 借直爲職而解者誤以爲直道 說見爰得我直 借子爲慈而解者誤以爲厗娶者 說見子兮子兮 借盬爲苦而解者誤以盬爲不堅固 說見王事靡盬 借爲爲譌而解者誤以爲爲人之爲言 說見人之爲言 借辰爲慎而解者誤以辰爲時 說見奉時辰牡 借紀爲杞借堂爲棠而解者誤以紀爲基堂爲畢道平如堂 說見有紀有堂 借訛爲詐而解者誤以訛爲譌字 說見歌以訊止 借偕爲皆而解者誤以偕爲齊等 說見偕其借矣 借譽爲豫而解者誤以爲名譽 說見是以有譽處兮 借蘀爲釋而解者誤以蘀爲落葉 說見其下維蘀 借芋爲宇而解者誤以芋爲大 說見君子攸芋 借猗爲阿而解者誤以猗爲旁倚 說見有實其猗 借意爲億而解者誤以爲心意之意 說見曾是不意 借卒爲猝而解者誤以爲萃 說見崒者崔嵬 借佻佻爲嬥嬥而解者誤以佻佻爲獨行貌 說見佻佻公子 借交爲姣而解者誤以爲與人交 說見彼交匪敖 借求爲逑而解者誤以爲干求之求 說見萬福來求 借亾爲忘而解者誤以爲滅亾之亾又以爲既葬曰亾 說見至于已斯亾禮記亾則弗之忘矣 借土爲杜而解者誤以土爲居 說見自土沮漆 借時爲跱而解者誤以時爲是 說見日止曰時 借作爲柞而解者誤以作爲起 說見作之屏之 借栵爲烈而解者誤以爲木名 說見其灌其栵 借唪唪爲菶菶而解者誤以唪唪爲多實貌 說見瓜瓞唪唪 借溉爲概而解者誤以溉爲清 說見可以濯溉 借隨爲譎而解者誤以爲隨人之惡 說見無縱詭隨 借垢爲詬而解者誤以垢爲闇冥 說見征以中垢 借公爲功而解者誤以公爲朝廷 說見婦無公事 借承爲烝而解者誤以承爲纘 說見不顯不承 借幅爲福借隕爲云而解者誤以幅爲廣隕爲均 說見幅隕既長 借球爲捄而解者誤以球爲玉 說見小球大球 借旆爲發而解者誤以旆爲旗 說見武王載旆 借禍爲過而解者誤分禍與過爲二 說見勿予禍適 借幣爲敝而解者誤以爲幣帛 說見屬禮幣餘之賦 借嬪爲賓而解者誤以爲嬪婦 說見嬪貢 借和爲宣而解者誤以始和爲改造 說見始和布治于邦國都鄙 借脩爲羞而解者誤以脩爲埽除糞酒 說見與其具脩 借弛爲施而解者誤以爲弛力役 說見斂之聯事 借禮爲旝而解者誤以爲當作綴 說見故書綴爲禮 借舉爲與而解者誤以舉爲行 說見王舉則從 借純爲黗而解者誤以爲當作緇 說見純帛無過五兩儀禮純衣 借會爲譮而解者誤以爲會同盟誓之辭 說見會曰四 借學爲斅而解者誤以爲脩德學道 說見以禮樂其政學 借發爲撥而解者誤以爲發傷 說見則弓不發 借宅爲託而解者誤以爲去官而居宅 說見儀禮宅者 借縮爲蹙而解者誤以縮爲從 說見縮霤 借桼爲歷而解者誤分桼階爲二 說見桼階 借榰爲即而解者誤以爲輝椸之榰 說見榰符也 借辯爲胖而解者誤以辯爲徧 說見無辯 借勿勿爲忽忽而解者誤以勿勿爲勉勉 說見大戴禮記守此勿勿 借歷爲款而解者誤以歷爲窟 說見歷穴其中 借家爲稼而今本經改爲稼 說見家事親 借傳爲敷而今本經改爲敷 說見使敷土 借汁爲協而今本汁誤作計 說見計辭合 借借爲借而今本借誤作倨 說見倨立 借致爲質而解者誤以爲致於尊者 說見禮記操書致 借宰爲采而解者誤以宰爲邑士 說見有宰食力 借饒爲僥而解者誤以饒爲多 說見不饒富 借裼爲緆而解者緆以爲裼衣 說見裼裘之可也 借政爲征而解者誤以爲政事之政 說見無苛政 借奐爲煥而解者誤以奐爲眾多 說見美哉奐焉 借龍爲駹而解者誤以爲馬八尺以上 說見鸞倉龍 借高爲郊而解者誤以高爲尊 說見以太牢祠于高禖 借刑爲徑而解者誤以爲刑罰之刑 說見事刑 借鮮爲離而解者誤以爲鮮少又以爲鮮絜 說見穀實鮮落 借痁爲阽而解者誤以痁爲病 說見不以人之親痁患 借捭爲焊而解者誤以捭爲擘 說見燔黍捭豚 借華爲瓠而解者誤以華爲果蓏 說見天子樹瓜華 借齊爲醮而解者誤以爲同尊卑 說見壹與之齊 借擅爲膻而解者誤以擅爲脂氣 說見合擅蕭 借可爲阿而釋文不爲作音 說見擇於諸母與可者 借蕃爲嚅而解者誤以蕃爲赤色又以爲黑色 說見周人黃馬蕃鬣 借旁爲謗而解者誤以旁爲安 說見旁狎 借佔爲苫而解者誤以佔爲覘 說見呻其佔畢 借靜爲請而解者誤以爲動靜之靜 說見樂由中出故靜大戴禮記誠靜必有可信之色 借狄成爲誂越而戉誤爲成解者遂以爲成而似夷狄之音 說見狄成滌濫之音 借條暢爲滌蕩而解者誤以爲滌暢之善氣 說見感條暢之氣 借氣爲器而解者誤以爲樂氣爲歌舞 說見樂氣從之 借擾爲揉而擾誤作獿解者遂以爲舞者如獼猴戲 說見獶雜子女 借唯爲雖而解者誤讀如字 說見傳唯未易災之餘而嘗可也唯某之聞諸萇宏 借建爲鍵而解者誤以爲建閉之鍵 說見名之曰建櫜 借儕爲齊而解者誤以儕爲輩類 說見得其儕 借義爲儀 借終爲眾而解者誤以爲既釋二十八載乃殂 說見堯能賞均刑法以義終 借置爲植而解者誤以爲措置 說見置之而塞乎天地 借繆爲穆而解者誤以繆爲謬 說見陽侯殺繆侯而竊其夫人 借察爲際而解者誤以察爲著 說見上下察也 借仁爲人而解者誤改仁爲民 說見寬身之仁也 借危爲詭而解者誤以爲高 說見民言不危行而行不危言矣 借費爲悖而解者誤以費爲惠 說見言費而煩口 借敝爲蔽而解者誤以敝爲敗衣 說見衣必見其敝 借難爲戁而解者誤以爲可畏難 說見居處不齊而不難大戴禮記不懈不戁 借諸爲者而解者誤以爲諸子 說見左傳藐諸孤 借徑爲經而解者誤以徑爲行 說見徑而弗食 借呼爲呼而解者誤音好賀反 說見呼役夫 借咸爲減而解者誤以咸爲皆 說見不咸鼓端 借勉爲免而解者誤以爲

捴勉之勉說見賴前掊以免也國語厚其外交而勉之借首爲道而解者誤以行首爲陳前盟首爲載書之章首說見行首疏借多爲祇而解者誤以爲多寡之多說見多遺秦禽公羊傳君無多辱焉借菽爲楸而解者誤以菽爲茠說見發門之菽借藥爲瘵而解者誤分藥石爲二說見藥石也借沒沒爲昧昧而解者誤以沒沒爲沈滅之言說見何沒沒也借逞爲盈而解者誤以逞爲盡說見不可億逞借鳩爲究而解者誤以鳩爲聚說見鳩藪澤借疆潦爲僵潦而解者誤以爲疆界有流潦說見數疆潦借義爲儀而解者說以義爲從宜說見歸義事也國語比義借諄諄爲訰訰而解者誤以爲重頓之貌說見諄諄焉如八九十者借靖爲旌而解者誤以靖爲安靖之靖說見不靖其能借董爲動振爲震而解者誤以董爲正振爲整說見董振擇之借舉爲與而解者誤以爲舉朝說見寡君舉羣臣借議爲儀而解者誤以議事爲臨事說見議事以制借恪爲格而解者誤以陟恪爲陟降說文叔父陟恪借斬爲慙而解者誤以爲斬衰說見孤斬焉在衰經之中借形爲刑而說者誤以爲如金冶之器隨器而制形說見形民之力借取爲聚而解者誤以取人爲劫人說見取人於萑苻借閒爲干而解者誤以爲閒錯說見以古文閒先王借宿爲佰風字而解者誤以宿爲安說見官宿其業借埱爲敬而解者誤以埱爲止說見物乃埱伏借備爲服而解者誤以爲儀物之備說見備物典策借少帛爲小白而解者誤以爲雜帛說見大路少帛借基爲惎而解者誤以惎爲毒說見惎間王室借臯爲咎而解者誤以臯爲緩說見魯人之臯借性爲生而解者誤以爲情性說見國語厚其性借渝爲輸而解者誤以渝爲變說見弗渝震斯借庸爲融而解者誤以庸爲功說見服物昭嗜借迂爲訏而解者誤以爲迂回說見其語迂借招爲昭而解者誤以招爲舉說見盡言以招人過借辯爲徧而解者誤以辯爲別說見言教必及辯借愿爲忒而解者誤以愿爲惡說見過惡之度借黜爲屈而解者誤以黜爲去說見揚沈伏而黜散越借滋爲慈而解者誤以滋爲長說見遂滋民與無財借淳爲㦃而解者誤以淳爲大說見淳燿敦大借民爲泯而解者誤以爲人民之民說見民無所依借宮爲窮而解者誤以宮爲居說見右執殤宮借類爲率而解者誤以類爲善說見心類德音借從爲縱而解者誤以從爲順隨說見從王志借朋爲馮而解者誤以朋爲羣說見奮其朋勢借卸爲啕而解者誤音日說見三日卸借刑爲形而解者誤以刑爲法說見天地之刑借胥爲辟而解者誤音必賜反說見公羊傳胥殺仇牧借易爲𨿽而解者誤以爲易輸說見一本又作易輸借茅爲旄而解者誤以爲用茅說見茅旌借躬爲窮而解者誤以躬爲身說見孟子之躬借始爲治而解者誤以始爲疑說見殆在乎恐借職爲織而解者誤以職爲望說見職而曰借填爲殄而解者誤以爲填厭說見穀梁傳誅不填服借苞爲俘而解者誤以苞爲制說見苞人民借倚爲奇而解者誤以爲依倚說見倚諸恒也借君爲羣而解者誤以爲君上之君說見爾雅林烝君也借逐爲疛而解者誤以爲碩人之軸說見逐薖也借寫爲鼠而解者誤以爲散寫說見爲憂也借繇爲傜而解者誤以爲繇役說見繇憂也借倫爲薰而解者誤以爲倫理說見倫勞也借危爲詭而解者誤以爲安危之危說見危嚅也借哉爲廁而解者誤以爲語詞之哉說見哉閒也借畛爲珍借殄爲腆而解者誤以畛爲地畔之徑路說見畛殄也借述爲尰而解者誤以爲思念所求說見惟述鞠也借堂爲唐而解者誤以爲堂室之堂說見畢堂牆借巘爲岸語偃切而解者誤以巘爲甗說見重巘隒借杬爲芫而解者誤以爲大木說見杬魚毒借蔽爲獘借騶爲㯪而解者誤以爲樹蔭翳相覆蔽說見蔽者翳借繁爲蟠而解者誤以繁鬣爲美鬣說見青驪繁鬣騄若是者由借字之古音以考同音之本字惟求合於經文不敢株守舊說他如借子爲慈說見書天迪從子保禮記孝弟睦友子愛借惠爲慧借儉爲險說見大戴禮惠而不儉借沙爲紗借泥爲涅說見白沙在泥借佚爲泆說見不佚可佚借始爲怠說見弟忘身教借貸爲慝說見以財投長日貸借制爲哲說見古之明制治天下借變爲徧說見變民官能借惲爲亶說見惲也信借皇爲橫說見皇於四海借波爲播說見左傳波及晉國借百爲陌說見三百躍借赦爲釋說見猶顧於穆公赦罪借廷爲恇說見子無我廷借雖爲惟說見國語雖慢乃易殘也其借戰爲憚說見以戰于丁甯借口爲叩說見公羊傳吾爲子口隱矣借色爲歠說見色然而駭雖前人所未及猶復表而出之以俟爲樸學治古文者采擇焉

語詞誤解以實義

引之謹案經典之文字各有義而字之爲語詞者則無義之可言但以足句耳語詞而以實義解之則扞格難通余曩作經傳釋詞十卷已詳著之矣茲復約略言之其有前此編文所未及者亦補載焉如與以也論語陽貨篇鄙夫可與事君也與哉言不可以事君也而解者云不可與之事君則失之矣以及也復上六曰用行師終有大敗以其國君凶言及其國君也而解者訓以爲用云用之於國則反乎君道則失之矣以而也豫象傳曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考言薦此樂於上帝而又德配祖考也解者謂以祖考配上帝則失之矣莊二十四年公羊傳戎衆以無義言衆而不義也而解者云戎師多又常以無義爲事則失之矣以此也祭統曰對揚以辟之勤大命施於烝彝鼎言對揚此君之勤大命著之於烝彝鼎也而解者讀對揚以辟之爲句云遂揚君命以明我先祖之德則失之矣攸用也禹貢曰彭蠡既豬陽鳥攸居言陽鳥之地用是安居也又曰漆沮既從灃水攸同言灃水用同也又曰九州攸同四隩既宅言九州用同也洪範曰帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁又曰天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘言彝倫用斁彝倫用敘也金縢曰予小子新命于三王惟永終是圖茲攸俟言茲用俟也大誥曰予曷其不于前甯人圖功攸終言曷不于前甯人圖功用終也又曰予曷敢不于前甯人攸受休畢言曷敢不于前甯人用受休畢也雒誥曰無若火始燄燄厥攸灼敘弗其絕言厥用灼也多士曰亦惟爾多士攸服奔走臣我多遜言惟爾多士用服奔走也無逸曰乃非民攸訓非天攸若言非民用訓非天用若也小雅蓼蕭曰萬福攸同言萬福用同也斯干曰風雨攸除鳥鼠攸去君子攸芋言風雨用除鳥鼠用去君子用芋也楚茨曰報以介福萬壽攸酢言萬壽用酢也大雅緜曰迺立冢土戎醜攸行言戎醜用行也棫樸曰奉璋峩峩髦士攸宜言髦士用宜也旱麓曰豈弟君子福祿攸降言福祿用降也靈臺曰王在靈囿麀鹿攸伏言麀鹿用伏也文王有聲曰四方攸同王后維翰言四方用同也既醉曰朋友攸攝攝以威儀言朋友用攝也魯頌泮水曰既作泮宮淮夷攸服言淮夷用服也解者悉以所字釋之則失之矣繇於也馬本大誥王若曰大誥繇爾多邦言大誥於爾多邦也繇與猷通解者訓猷爲道則失之矣允用也堯典曰允釐百工言用釐百工也臯陶謨曰允迪厥德言用迪厥德也又曰庶尹允諧言庶尹用諧也大誥曰允蠢鰥寡言用動鰥寡也論語堯曰篇引堯曰允執其中言用執其中也襄二十一年左傳引夏書曰允出茲在茲言用出茲在茲也小雅鼓鍾曰淑人君子懷允不忘言思之用不忘也大雅公劉曰豳居允荒言豳居用荒也考工記栗氏量銘曰時文思索允臻其極言用臻其極也大雅大明曰聿懷多福春秋繁露郊祭篇引作允懷多福是允爲語詞也解者悉以信字代之則失之矣允又發語詞也周頌時邁曰允王維后言王維后也又曰允王保之言王保之也武曰於皇武王無競維烈允文文王克開厥後

於允皆語詞也解者釋允爲信亦失之矣爲語助也論語顏淵曰何以文爲言何用文也而解者云何用文章以爲君子則失之矣子路曰雖多亦奚以爲言雖多亦何用也而解者云亦何所爲用則失之矣子張曰無以爲也言無用毀也而解者云使無以爲訾毀則失之矣謂柰也召南行露曰豈不夙夜謂行多露言豈不欲夙夜而行柰道中多露何哉而解者以爲二字代謂字則失之矣小雅節南山曰赫赫師尹不平謂何言師尹不平其柰之何也而解者云謂何猶云何也則失之矣維與也及也魯語與百官之政事師尹維旅牧相宜序民事言百官之政事師尹及旅牧相也而解者以維爲陳則失之矣云語助也或作隕商頌長發曰幅隕旣長言幅旣長也解者以隕爲均或謂隕當作圓則失之矣壹語助也檀弓曰予壹不知夫喪之踊也言予不知夫喪之踊也大學曰自天子以至於庶人壹是皆以脩身爲本言是皆以脩身爲本也而解者以壹爲專行則失之矣檀弓又曰予之哭也壹似重有憂者言似重有憂者也而解者以壹爲決定之詞則失之矣夷語助也大雅瞻卬曰蟊賊蟊疾靡有夷屆罪罟不收靡有夷瘳言爲害無有終極如病無有愈時也而解者訓夷爲常則失之矣昭二十四年左傳紂有億兆夷人言有億兆人也孟子盡心曰夷考其行而不掩焉者也言考其行而不掩也而解者訓夷爲平則失之矣洪發聲也大誥曰洪惟我幼沖人多方曰洪惟圖天之命皆是也而解者訓洪爲大則失之矣庸何也安也詎也莊十四年左傳庸非貳乎言詎非貳也晉語吾庸知天之不授晉且以勸荊乎言安知天之不授晉且以勸荊也或曰庸何文十八年昭元年左傳及魯語並曰庸何傷襄二十五年左傳將庸何歸庸猶何也解者訓庸爲用則失之矣莊三十二年公羊傳庸得若是乎言何得若是也解者以庸爲傭傭無節目之辭愈失之矣台何也湯誓曰夏罪其如台般庚曰卜稽曰其如台高宗肜日曰乃曰其如台西伯戡黎曰今王其如台皆是也而解者訓台爲我則失之矣今即也召誥曰其丕能諴于小民今休又曰王厥有成命治民今休皆謂即致太平之美也而解者以今休爲成今之美下今休爲治民今獲太平之美則失之矣言云也語詞也周南葛覃之言告師氏言告言歸芣苢之薄言采之漢廣之言刈其楚召南草蟲之言采其蕨邶風柏舟之靜言思之終風之寤言不寐願言則嚏簡兮之公言錫爵泉水之還車言邁駕言出遊二子乘舟之願言思子鄘風定之方中之星言夙駕載馳之言至于漕衛風氓之言既遂矣伯兮之言樹之背鄭風女曰雞鳴之弋言加之秦風小戎之言念君子幽風七月之言私其豵小雅彤弓之受言藏之庭燎之言觀其旂黃鳥之言旋言歸我行其野之言就爾居言歸斯復大東之睠言顧之小明之興言出宿楚茨之言抽其棘備言燕私都人士之言從之邁采綠之言韔其弓瓠葉之酌言嘗之大雅文王之永言配命抑之言緡之絲言示之事桑柔之瞻言百里周頌有客之言授之縶魯頌有駜之醉言舞及左傳僖九年之既盟之後言歸于好繫辭傳之德言盛禮言恭皆是也而解者悉用爾雅言我也之訓或以爲言語之言則失之矣宜語助也周南螽斯曰宜爾子孫振振兮宜爾子孫爾子孫也而解者以爲宜女之子孫則失之矣小雅小宛曰宜岸宜獄宜岸岸也宜獄獄也而解者云仍得曰宜則失之矣字通作儀大雅烝民曰我儀圖之我圖之也而解者或訓爲宜或訓爲匹則失之矣又通作義大誥曰義爾邦君越爾多士尹氏御士言爾邦君及多士尹氏御事也而解者云施義於汝衆國君臣上下至御治事者則失之矣居語助也小雅十月之交曰擇有車馬以居徂向言擇有車馬以徂向也而解者云擇民之富有車馬者以往居于向則失之矣大雅生民曰上帝居歆言上帝歆也而解者云上帝安而歆饗之則失之矣郊特牲曰以鍾次之以和居參之也言以和參之也而解者云以金參居庭實之閒則失之矣能而也衛風芄蘭曰雖則佩觿能不我知言雖則佩觿而實不與我相知也而解者云言其才能實不如我衆臣之所知爲也則失之矣誕語助也大誥曰殷小腆誕敢紀其敘又曰誕鄰胥伐于厥室又曰肆朕誕以爾東征君奭曰誕無我責多方曰須暇之子孫誕作民主大雅皇矣曰誕先登于岸生民曰誕彌厥月誕寘之隘巷誕寘貪劒誕后稷之穡誕降嘉種誕我祀如何諸誕字皆詞也解者悉訓爲大則失之矣迪詞之用也皐陶謨曰咸建五長各迪有功言各用有功也大誥曰亦惟十人迪知上帝命言惟此十人用知上帝命也康誥曰今惟民不靜未戾厥心迪屢未同多方曰爾乃迪屢不靜亦謂用屢未同用屢不靜也酒誥曰在昔殷先哲王迪畏天顯小民言用畏天顯小民也無逸曰自殷王中宗及高宗及祖甲及我周文王茲四人迪哲言惟茲四人用哲也君奭曰茲迪彝教文王蔑德言惟此五人用常教文王以精微之德也又曰亦惟純右秉德迪知天威乃惟時昭文王迪見冒亦謂用知天威用見冒也又曰武王惟茲四人尚迪有祿言惟茲四人尚用有祿也立政曰迪知忱恂于九德之行言用知誠信于九德之行也迪又發語詞也般庚曰迪高后丕乃崇降弗祥言高后丕乃崇降不祥也君奭曰迪惟前人光施于我沖子言惟前人光施于我沖子也立政曰古之人迪惟有夏言古之人惟有夏也迪又句中語助也酒誥曰又惟殷之迪諸臣惟工又惟殷之諸臣與工也馬融本君奭曰我迪惟寧王德延言我惟寧王德延也而解者或訓爲道或訓爲蹈則失之矣如而也邶風柏舟曰耿耿不寐如有隱憂言耿耿不寐而有隱憂也而解者云如人有痛疾之憂則失之矣小雅車攻曰不失其馳舍矢如破言舍矢而破也而解者云如椎破物則失之矣如乃也大雅常武曰王奮厥武如震如怒言乃震乃怒也而解者云如天之震雷其聲如人之勃然其色則失之矣論語憲問曰桓公九合諸侯不以兵車管仲之力也如其仁如其仁言管仲不用民力而天下安乃其仁乃其仁也而解者云誰如管仲之仁則失之矣如當也僖二十二年左傳曰若愛重傷則如勿傷愛其二毛則如服焉言若愛重傷則當勿傷愛其二毛則當服從之也而解者云如猶不如則失之矣若此也曾子問曰子游之徒有庶子祭者以此若義也若亦此也而解者分以此爲句若義也爲句而訓若爲順則失之矣若而也金縢曰予仁若考言予仁而考也而解者訓若爲順則失之矣若惟也般庚曰予若籲懷茲新邑言予惟籲懷茲新邑也大誥曰若昔朕其逝言惟昔朕其逝也君奭曰若天棐忱言惟天棐忱也呂刑曰若古有訓言惟古有訓也而解者訓若爲順則失之矣祭統曰予女銘若纂乃考服言惟纂乃考服也而解者訓若爲順則失之矣若乃也召誥曰其惟王勿以小民淫用非彝亦敢殄戮用乂民若有功言先德敎而後刑罰用此治民乃能有功也解者以若有功爲順行禹湯所以成功則失之矣來是也邶風谷風曰不念昔者伊予

來斃言不念昔者之情而惟我是怒也大雅桑柔曰既之陰女反予來赫言我以善言蔭覆汝而汝反於我是赫怒也小雅四牡曰將母來諗言我惟養母是念也采芑曰荊蠻來威大雅江漢曰淮夷來求淮夷來鋪皆謂荊蠻是威淮夷是求淮夷是病也江漢又曰王國來極亦謂王國是正也而解者以爲往來之來則失之矣斯語助也周南螽斯羽螽羽也小雅小弁曰鹿斯之奔鹿之奔也瓠葉曰有兎斯首兎首也而解者以螽斯爲斯螽以斯首爲白首則失之矣思發語詞也小雅車舝曰思變季女逝兮大雅思齊曰思齊大任又曰思媚周姜公劉曰思輯用光周頌思文曰思文后稷載見曰思皇多士良耜曰思媚其婦魯頌泮水曰思樂泮水皆是也思又語助也周南關雎曰寤寐思服小雅桑扈曰旨酒思柔大雅文王有聲曰無思不服周頌閔予小子曰於乎皇王繼序思不忘皆是也而解者以爲思慮之思則失之矣徂及也周頌絲衣曰自堂徂基自羊徂牛言自堂及基自羊及牛也而解者訓徂爲往則失之矣作始也皐陶謨曰烝民乃粒萬邦作乂作與乃對文言烝民乃立萬邦始治也禹貢曰沱潛既道雲夢土作乂作與乃對文言雲夢土始治也又曰萊夷作牧言萊夷水退始放牧也而解者訓作爲爲則失之矣作及也無逸曰其在高宗時舊勞于外爰暨小人作其即位乃或亮陰三年不言又曰其在祖甲不義惟王舊爲小人作其即位爰知小人之依言及其即位也而解者訓作爲起則失之矣予詞之嗟茲也唐風綢繆曰子兮子兮如此良人何是也而解者以予兮爲斥娶者則失之矣嗟語助也王風中谷有蓷曰啜其泣矣何嗟及矣何嗟及何及也而解者云嗟乎將復何與爲室家乎則失之矣小雅節南山曰憯莫懲嗟憯莫懲也而解者訓嗟爲歎詞則失之矣終既也邶風終風曰終風且暴言既風且暴也而解者或以終風爲終日風或以爲西風則失之矣字或作衆鄘風載馳曰許人尤之衆穉且狂言既穉且狂也而解者以爲衆寡之衆則失之矣諸者之假借也僖九年左傳曰以是藐諸孤辱在大夫言以是藐然小者孤辱在大夫也而解者以諸爲諸子則失之矣之於也檀弓曰之死而致死之不仁之死而致生之不知言於死而致死之則不仁於死而致生之則不知也而解者訓之爲往則失之矣大學曰人之其所親愛而辟焉言於其所親愛而辟也朱注曰猶於也之而解者訓之爲適則失之矣之其也魏風碩鼠曰樂郊樂郊誰之永號言樂郊之民誰其悲歎而長號者明皆喜樂也而解者訓之爲往則失之矣之與也考工記梓人曰必深其爪出其目作其鱗之而言作其鱗與而也而解者云之而頰頷也則失之矣月令曰天子親載耒耜措之于參當作參于保介之御間謂參于保介與御者之間也或欲改之御爲御之則失之矣寔語助也或作實君奭曰天惟純佑命則商實百姓王人罔不秉德明恤商實百姓王人商百姓王人也解者或以則商實爲句解爲商家百姓豐實或以則商實爲句解爲國有人則實則失之矣呂刑曰墨辟疑赦其罰百鍰閱實其罪閱實其罪說其罪也解者云檢閱核實其所犯之罪則失之矣只耳也或作咫晉語曰吾不能行咫聞則多矣言吾不能行耳所聞則已多矣而解者訓咫爲咫尺間則失之矣楚語曰是知天咫安知民則言是知天耳安知民則也而解者云咫少也則失之矣多祇也適也襄十四年左傳曰吾令實過悔之何及多遺秦禽言君不班師則遺秦秦所禽獲而已而解者云恐多爲秦所禽獲則失之矣屬適也祇也昭二十八年左傳及晉語並曰願以小人之腹爲君子之心屬厭而已言祇取厭足而已而解者訓屬爲足則失之矣所語助也大誥曰天閟毖我成功所言天愼勞我成功也而解者以所爲所在則失之矣無逸曰君子所其無逸言君子其無逸也而解者訓所爲處則失之矣君子奭故殷禮陟配天多歷年所言多歷年也而解者訓所爲式所則失之矣矧亦也康誥曰元惡大憝矧惟不孝不友言元惡大憝亦惟此不孝不友之人也而解者云大惡之人猶爲人所大惡況不善父母不友兄弟者乎則失之矣又曰不率大戛矧惟外庶子訓人惟厥正人越小臣諸節乃別播敷造民大譽弗念弗庸瘝厥君言不率大常者亦惟此瘝厥君之人也而解者云凡民不循大常之教猶刑之無赦況在外掌衆子之官主訓人者而親犯乎則失之矣君奭曰小臣屛侯甸矧咸奔走言亦咸奔走也而解者云王猶秉德憂臣況臣下得不皆奔走則失之矣矧又也酒誥曰女劼毖殷獻臣侯甸男衛矧大史友內史友越獻臣百宗工矧惟爾事服休服采矧惟若疇圻父薄違農父若保宏父定辟矧女剛制于酒矧惟又惟也下云又惟殷之迪諸臣惟工文正相類也矧大史友內史友言又如大史友內史友也矧女剛制于酒言又在女剛制于酒也召誥曰今沖子嗣則無遺壽耇曰其稽我古人之德矧曰其有能稽謀自天言既曰稽我古人之德又曰稽謀自天也而解者皆訓矧爲況則失之矣爽發聲也康誥曰爽惟民迪吉康又曰爽惟天其罰殛我皆是也而解者訓爽爲明則失之矣逝發聲也邶風日月曰乃如之人兮逝不古處言不古處也魏風碩鼠曰逝將去女適彼樂土言將去女也大雅桑柔曰誰能執熱逝不以濯言不以濯也字亦作噬唐風有杕之杜曰彼君子兮噬肯適我言肯適我也解者或訓爲逮或訓爲往或訓爲去則失之矣率詞之用也堯典曰蠻夷率服言爲政如此則蠻夷用服也又曰於予擊石拊石百獸率舞言百獸用舞也般庚曰率籲衆戚出矢言般庚用呼衆戚之臣出誓言以曉喻之也多士曰予惟率肆矜爾言予惟用肆赦矜憐爾也呂刑曰故乃明于刑之中率乂于民棐彝言能明于刑之中正用治于民輔成常教也解者訓率爲循則失之矣周頌載見曰率見昭考以孝以享言用見昭考也解者云伯又率之見於武王廟則失之矣率又語助也湯誓曰夏王率遏衆力率割夏邑有衆率怠弗協康誥曰女乃其速由茲義率殺君奭曰率惟茲有陳保乂有殷立政曰亦越武王率惟敉功不敢替厥義德率惟謀從容德率字皆語助也解者訓率爲循則失之矣亂猶率也語助也梓材曰厥亂爲民厥率化民也君奭曰厥亂明我新造邦厥率民我新造邦也緇衣鄭注曰君奭割申勸甯王之德今博士讀爲厥亂勸甯王德厥亂勸甯王德者厥率勸甯王德也雒誥曰亂爲四輔率爲四輔也又曰亂爲四方新辟率爲四方新辟也漢石經尚書殘字曰亂謀面用丕訓德率謀面用丕訓德也解者訓亂爲治則失之矣不發聲也西伯戡黎曰我生不有命在天不有有也君奭曰爾尚不忌于凶德不忌忌也緇衣引甫刑曰播刑之不迪不迪迪也邶風匏有苦葉曰濟盈不濡軌不濡軌濡軌也小雅常棣曰鄂不韡韡不韡韡韡韡也車攻曰徒御不警大庖不盈不警警也不盈盈也桑扈曰不戢不難受福不那不戢戢也不難難也不那那也菀柳曰有菀者柳不尙息焉不尙尙也大雅文王曰有周不顯帝命不時不顯

顯也不時時也又曰其麗不億不億億也思齊曰肆戎疾不殄烈假不瑕不殄殄也不瑕瑕也又曰不聞亦式不諫亦入不聞聞也不諫諫也下武曰不遐有佐不遐遐也生民曰上帝不甯不康禋祀不甯甯也不康康也卷阿曰矢詩不多不多多也抑曰萬民是不承不承承也召閔曰維昔之富不如時維今之疚不如茲不如時如時也不如茲如茲也又曰池之竭矣不云自頻泉之竭矣不云自中不云云也又曰不烖我躬不烖烖也周頌那曰亦不夷懌不夷懌夷懌也射義曰幼壯孝弟耆耋好禮不從流俗脩身以俟死者不在此位也不在在也宣四年左傳曰若敖氏之鬼不其餒而不其餒而也晉語曰夫晉公子在此君之匹也君不亦禮焉不亦亦也孟子公孫丑曰雖褐寬博吾不惴焉不惴惴也爾雅釋器曰不律謂之筆釋邱曰夷上洒下不漘釋魚曰龜左倪不類右倪不若不皆發聲也字或作丕康誥曰惟乃丕顯考文王丕顯顯也酒誥曰丕惟曰爾克永觀省丕惟曰惟也又曰女丕遠惟商耇成人丕遠遠也召誥曰其丕能諴于小民其丕能其能也又曰丕若有夏歷年丕若若也多士曰丕靈承帝事丕靈承靈承也君奭曰丕單稱德丕單單也又曰丕承無疆之恤丕承承也多方曰罔丕惟進之恭罔丕惟罔惟也丕又承上之詞也禹貢曰三危既宅三苗丕敘般庚曰王播告之脩不匿厥指王用丕欽罔有逸言民用丕變又曰女克黜乃心施實德于民至于婚友丕乃敢大言女有積德又曰女萬民乃不生生暨予一人猷同心先后丕降與女罪疾又曰茲予有亂政同位具乃貝玉乃祖乃父丕乃告我高后又曰迪高后丕乃崇降弗祥康誥曰至于旬時丕蔽要囚又曰無作怨勿用非謀非彝蔽時忱丕則敏德梓材曰后式典集庶邦丕享召誥曰厥既命殷庶庶殷丕作無逸曰今日耽樂乃非民攸訓非天攸若時人丕則有愆立政曰我其立政立事準人牧夫我其克灼知厥若丕乃俾亂丕乃猶言於是也字或作否無逸曰乃逸乃諺既誕否則侮厥父母又曰乃變亂先王之正刑至于小大明否則厥心違怨否則厥口詛祝否則猶言丕乃也解者但知不之訓弗否之訓不丕之訓大而不知其又爲語詞則失之矣不無也論語先進曰孝哉閔子騫人不閒於其父母昆弟之言言子騫諭父母於道納昆弟於義故人於其父母昆弟無非閒之言也（後漢書范升傳子以人不閒於其父母爲孝臣以下不非其君上爲忠論衡知實篇孔子曰孝哉閔子騫人不閒於其父母昆弟之言虞舜大聖隱藏骨肉之過宜愈子騫瞽叟與象使舜治廩浚井意欲殺舜舜當見殺己之情早諫豫止既無如何宜避不行何故使父子兄弟得成殺己之惡使人閒非父母萬世不滅是漢世說此者皆謂人不非其父母昆弟非謂不非子騫也）解者以閒爲非毀子騫云上事父母下順兄弟動靜盡善故人不得有非閒之言則失之矣匪彼也小雅小閔曰如匪行邁謀是用不得于道言如彼行邁謀也解者云不行而坐圖遠近則失之矣鄘風定之方中曰匪直也人秉心塞淵言彼正直之人秉心塞淵也解者訓匪直爲非徒人爲庸君則失之矣檜風匪風曰匪風發兮匪車偈兮言彼風之動發發然彼車之驅偈偈然也解者云發發飄風非有道之風偈偈疾驅非有道之車則失之矣小雅都人士曰匪伊垂之帶則有餘匪伊卷之髮則有旟言彼帶之垂則有餘彼髮之卷則有旟也解者云士非故垂此帶也帶於禮自當有餘也女非故卷此髮也髮於禮自當有旟也則失之矣無發聲也微子曰今爾無指告令爾指告也解者以爲無指意告我則失之矣小雅小旻曰如彼泉流無淪胥以敗淪胥以敗也大雅抑曰如彼泉流無淪胥以亾淪胥以亾也解者以無爲戒詞則失之矣板曰攜無曰益攜曰益也言攜之者惟曰益之也（下文牖民孔易即益之之事）解者云無曰是何益則失之矣雲漢曰靡人不周無不能止不能止也言不能止旱也解者或云無止不能或云後日之無不能豫止則失之矣祭義曰天之所生地之所養無人爲大人爲大也解者云萬物之中無如人最大則失之矣毋不也論語雍也曰毋以與爾鄰里鄉黨乎言九百之粟爾雖不欲然可分於鄰里鄉黨爾不以與之乎解者讀毋字絕句則失之矣勿猶無也發聲也小雅節南山曰弗問弗仕勿罔君子勿罔罔也解者或云勿罔上而行或云勿當作末則失之矣僖十五年左傳曰史蘇是占勿從何益勿從從也言雖從何益也解者云不從史蘇則失之矣善學者不以語詞爲實義則依文作解較然易明何至展轉遷就而卒非立言之意乎

經義不同不可強爲之說

引之謹案講論六蓺稽合同異名儒之盛事也述先聖之元意整百家之不齊經師之隆軌也然不齊之說亦有終不可齊者作者既所聞異辭學者亦弟兩存其說必欲牽就而泯其參差反致淆殽而失其本指所謂離之則兩美合之則兩傷也如書序以武庚管叔蔡叔爲三監逸周書作雒篇以武庚管叔霍叔爲三監此不可強合者也而解者欲合爲一則去武庚而以管叔蔡叔霍叔當之矣（辨見尚書上）小雅皇皇者華左傳謂有五善魯語謂有六德此不可強合者也而解者欲合爲一則云兼此五者雖有中和當自謂無所及成於六德矣（辨見毛上中）周禮天官有九嬪而無三夫人昏儀則有三夫人此不可強合者也而解者欲合爲一則云三夫人坐而論婦禮無官職矣地官均人豐年則公旬用三日謂一旬之中用三日王制用民之力歲不過三日謂一歲之中用三日此不可強合者也而解者欲合爲一則讀旬爲均以牽就之矣（以上二條並見周禮上）遂人溝洫之制以十爲數匠人以九爲數此不可強合者也而解者欲合爲一則謂遂人爲直度匠人爲方度矣（辨見程氏易疇通藝錄）周禮六官爲六卿其數爲六匠人外有九室九卿朝焉其數爲九此不可強合者也而解者欲合爲一則徒以保傅篇之三少爲九卿矣（辨見周禮下）大戴禮五帝德篇以鯀爲顓頊子帝繫篇以鯀爲顓頊五世孫此不可強合者也而解者欲合爲一則於帝繫删五世二字以從帝德又或於帝德高陽之孫解高陽爲顓頊之後以從帝繫矣（辨見大戴禮記中）考工記匠人營國方九里旁三門凡十二門月令則但有九門此不可強合者也而解者欲合爲一則舍東方三門不數而云嫌餘三方九門得出故特戒之矣（辨見禮記上）聘禮有賓覿則使臣之私覿禮也而郊特牲則以私覿爲非禮此不可強合者也而解者欲合爲一則云其君親來其臣不敢私見於主國君矣（辨見禮記中）禮器大路繁纓一就次路繁纓七就郊特牲則云大路繁纓一就先路三就次路五就此不可強合者也而解者欲合爲一則以七爲字之誤矣王制天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝郊特牲則云春禘而秋嘗此不可強合者也而解者欲合爲一則謂郊特牲禘當爲禴矣（以上二條並見郊特牲篇注疏納同）喪服小記殤與無後者從祖祔食曾子問則云殤不祔祭此不可強合者也而解者欲合爲一則云祔當爲備祭之不備禮矣（見曾子問鄭注）雜記大夫次於公館必終喪士練而歸（此士謂朝廷之士鄭注云士謂邑宰非也辨見禮記訓義擇言）喪大記則云公之喪大夫俟練士卒哭而歸此不可強合者也而解者欲合爲一則云此公謂公士大

夫有地者矣間傳又期而大祥居復寢喪大記則云禫而從御吉祭而復寢此不可強合者也而解者欲合為一則謂間傳之寢為廬宮之寢喪大記之寢為平常之寢矣(以上二條並見喪大記注及正義)周禮司徒掌十有二教內則則云后王命冢宰降德于眾兆民子事父母云云則以冢宰掌邦教此不可強合者也而解者欲合為一則云記者據諸侯諸侯兼六卿為三或兼職矣內則子生三月之末妻以子見於父又云由命士以上及大夫之子旬而見旬十日也(朱子曰別記異聞或不特三月也)此不可強合者也而解者欲合為一則讀旬為均以為適妻同時生子子均而見矣(以上二條並見內則注)周禮牧人陽祀用騂牲陰祀用黝牲祭法則云燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢則陰祀亦用騂牲此不可強合者也而解者欲合為一則云與天俱用犢連言爾矣(祭地與祭天連言故亦云用騂犢其實祭地用黝牲也見祭法注)王制大祖之廟謂始祖廟廟之不祧者也祭法祖考廟謂顯考之父廟之親盡則祧者也此不可強合者也而解者欲合為一則以祖考為始祖矣(辨見禮記下)王制士一廟無上士中士下士之分祭法則云適士二廟官師一廟庶士無廟此不可強合者也而解者欲合為一則謂王制士一廟為諸侯之中士下士名曰官師者矣曲禮王制並云大夫祭五祀祭法則云大夫立三祀此不可強合者也而解者欲合為一則謂大夫有地者祭五祀無地者祭三祀矣(以上二條並見王制注)成十六年左傳晉侯伐鄭欒書將中軍士燮佐之晉語則云欒武子將上軍范文子將下軍此不可強合者也而解者欲合為一則云上下中軍之上下矣(見晉語韋注)襄十一年傳鄭人賂晉侯以師悝師觸師蠲廣車軘車淳十五乘晉語則云鄭伯嘉來納女工妾三十人輅車十五乘此不可強合者也而解者欲合為一則以工為樂師輅為廣車車為軘車矣哀十七年左傳越敗吳於笠澤二十年十一月圍吳至二十二年十一月丁卯而滅吳凡再舉而滅吳吳語則云越王乃令其中軍襲攻之吳師大北又大敗之於沒又郊敗之三戰三北乃至于吳越語與吳語略同皆以為一舉而滅吳此不可強合者也而解者欲合為一則謂敗吳於囿在哀十七年又郊敗之在哀二十年矣左傳夫差殺申胥在哀十一年越語則在句踐反國之三年時當哀七年此不可強合者也而解者欲合為一則以宦吳三年而反為哀五年加以反後六年為哀十一年矣左傳越以伐吳之後三年圍吳又三年而滅之自伐吳至滅吳凡六年越語則自反國之四年伐吳遂居軍三年待其自潰而滅之自伐吳至滅吳凡三年此不可強合者也而解者欲合為一則謂越語之興師伐吳在魯哀十七年吳師自潰在二十二年矣(以上四條辨見國語下)以兩不相侔之說而欲比而同之宜其說之阢隉而不安矣

經傳平列二字上下同義

引之謹案古人訓詁不避重復往往有平列二字上下同義者解者分為二義反失其指如泰象傳后以裁成天地之道輔相天地之宜解者訓裁為節或以為坤富稱財不知裁之言載也成也裁與成同義而曰裁成猶輔與相同義而曰輔相也隨象傳君子以嚮晦入宴息解者以為冥入宴寢而休息不知宴之言安安與息同義也(以上二條辨見周易下)甘誓威侮五行解者訓威為虐不知威乃烕之譌烕乃蔑之借蔑侮皆輕慢也盤庚無弱孤有幼解者以孤有幼連讀不知弱孤猶言弱寡皆輕忽之義也乃有不吉不迪顛越不恭暫遇姦宄解者訓為暫遇人而劫奪之不知暫之言漸遇之言隅皆險詐之稱也牧誓昏棄厥肆祀弗答解者訓昏為亂不知昏棄者泯棄也泯與棄義相近也(以上四條辨見尚書上)康誥應保殷民解者謂上以應天下以安我所受殷之民眾不知應受也與保義相近也天惟與我民彝大泯亂解者訓泯為滅不知泯亦亂也遠乃猷裕解者以裕字屬下讀不知猷裕皆道也梓材惟其陳修為厥疆畎解者訓陳為列不知陳修皆治也多士予惟率肆矜爾解者訓肆為故不知肆緩也緩爾之罪矜爾之愚義相近也無逸民否則厥心違怨解者以為違其命怨其身不知違亦怨也君奭咸劉厥敵解者訓咸為皆不知咸者滅絕之名咸劉猶言遏劉虔劉也呂刑鴟義姦宄解者以為鴟梟之義不知鴟輕也義邪也義相近也(以上八條辨見尚書下)周南卷耳篇我馬玄黃解者以為玄馬病則黃不知玄黃皆病也(辨見毛詩上)小雅鴻鴈篇謂我宣驕解者訓宣為示不知宣者侈大之稱宣猶驕也節南山篇不敢戲談解者訓談為言語不知談者戲調也談亦戲也小宛篇人之齊聖解者訓齊為正不知齊聖皆聰明睿知之稱也大雅文王篇宣昭義問解者訓宣為徧不知宣昭皆明也(周頌雝篇宣哲維人同以上五條辨見毛詩中)生民篇庶無罪悔解者訓悔為恨不知悔咎也義與罪相近也民勞篇無縱詭隨解者訓為詭人之善隨人之惡不知詭隨皆謂諂詐也蕩篇曾是彊禦解者訓為彊梁禦善不知禦猶彊也商頌烈祖篇我受命溥將解者訓將為助不知溥大也將長也義相近也殷武篇勿予禍適解者謂予之以禍不知禍與過通禍適猶謫禍也(以上五條辨見毛詩下)天官宮伯行其秩敘解者曰秩祿稟也敘才等也不知秩與敘同義皆謂宿衛之次第也(辨見周禮上)春官太史正歲年以敘事解者曰中數曰歲朔數曰年不知歲與年同義古人自有複語也(辨見周禮下)大戴禮曾子立事篇備則未為備也而勿慮存焉解者曰不忘危也不知勿慮猶無慮謂大較也(辨見大戴禮上)文王官人篇鄉黨之閒觀其信憚也解者曰信而見憚不知憚讀為亶亶亦信也進退工故解者以故屬下讀不知工故猶工巧也(以上二條辨見大戴禮下)曾子問以此若義也解者訓若為順不知此若二字連讀若亦此也玉藻見所尊者齊遬解者曰謙慤貌也不知遬古速字齊亦速也少儀問道藝曰子習於某乎子善於某乎解者以道為三德三行不知道亦藝也學記呻其佔畢解者訓佔為視不知佔為笘之借字笘畢皆簡也多其訊言及于數進而不顧其安解者以言屬下讀不知訊與誶通誶言猶告語也樂記志微噍殺之音作解者訓志為意不知志亦微也狄成滌濫之音作解者謂速疾而成或謂成而似夷狄之音不知成乃戉之譌戉乃越之借狄越皆疾貌也以繩德厚解者謂準度以道德仁厚或謂法其德厚薄不知德厚猶仁厚也獶雜子女解者訓獶為獼猴不知獶為猱之借字猱亦雜也名之曰建櫜解者訓建為鍵不知建乃鞬之借字鞬櫜皆所以戢弓矢也(以上十條辨見禮記中)文十八年左傳天下之民謂之饕餮解者謂貪財為饕貪食為餮不知饕餮本貪食之名因謂貪得無厭者為饕餮饕與餮無異也(辨見左傳上)宣十二年傳旅有施舍解者以施為施惠舍為不勞役不知施舍之言賜予也襄八年傳馮陵我城郭解者訓馮為迫不知馮亦陵也二十四年傳不可億逞解者訓億為度逞為盡不知億逞皆謂滿盈也數疆潦解者以為疆界不流潦不知疆潦乃礓礫之借字謂地之多小石者也三十一年傳高其閈閎閎誤為閣解者遂訓為止扉不知閈閎皆謂門也繕完葺牆解者欲改完為宇不知繕完皆

詒脩其牆垣非謂居宇也以上六條並見左傳中 昭三年傳君若不棄敝邑而辱使董振擇之以備嬪嬙解者曰董正也振整也不知董振卽動震謂敬謹也七年傳寵靈楚國解者謂關其恩寵賜以威靈不知靈福也與寵義相近也叔父陟恪在我先王之左右解者曰陟登也恪敬也不知恪乃格之借字格亦登也以上三條並見左傳下 周語殺將昭庸解者訓庸爲功不知昭庸卽昭融昭融皆明也氣不沈滯而亦不散越解者訓越爲遠不知越揚也與散義相近也無夭昏札瘥之憂解者訓昏爲狂惑不知昏沒也叔也與夭同義也汩越九原解者訓越爲揚不知汩越皆治也有過慝之度解者訓慝爲惡不知慝乃忒之借字過忒猶過差也魯語固民之殄病是待解者訓殄爲絕不知殄亦病也晉語牛馬選具解者訓選爲數不知選亦具也以上七條並見國語上 晉語將以驪姬之惑蠱君而誣國人解者訓蠱爲化不知蠱亦惑也是先主覆露子也解者訓露爲羸不知露亦覆也知羊舌職之聰敏肅給也解者訓肅爲敬給爲足不知肅之言速給之言急肅給正同義也鄭語夫黎爲高辛氏火正以淳燿敦大解者訓淳爲大不知淳乃焞之借字焞燿皆明也楚語若民煩可教訓蠻夷戎狄其不賓也久矣中國所不能用也解者訓煩爲亂而不釋民字不知民之言昏昏亦亂也彼不可以民力不堪故齊肅以承之解者訓肅爲疾而不釋齊字不知齊亦疾也吳語詩王屬士以奮其朋勢解者訓朋爲羣不知朋之言馮馮勢皆盛怒也以上七條並見國語下

經文數句平列上下不當歧異

引之謹案經文數句平列義多相類如其類以解之則較若畫一否則上下參差而失其本指矣如洪範聽作謀與貌作恭從作乂明作哲睿作聖平列則謀當讀爲敏解者以爲下進其謀則文義不倫矣說見尚書上 天官宰夫掌百官府之徵令辨其八職一曰正二曰師三曰司四曰旅並列則當爲羣吏之待徵令者解者以正爲六官之長師爲六官之貳則文義不倫矣說見周禮上 地官鄉大夫鄉射之禮五物一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞與三曰主皮並列則當皆以射言之解者以爲和載六德容包六行和容與舞爲六藝之禮樂則文義不倫矣說見周禮上 禮器設於地財與合於天時順於鬼神合於人心理於萬物並列則設當訓爲合解者以爲所設用物爲禮各是其土地之物則文義不倫矣說見禮記上 桓十八年左傳並后匹嫡兩政耦國並列則兩政當爲並於正卿解者以爲臣擅命則文義不倫矣說見左傳上 昭七年傳官職不則與六物不同民心不壹事序不類並列則則當訓爲均解者訓則爲法以爲治官居職不一法則文義不倫矣說見左傳下 晉語嚚瘖不可使言聾聵不可使聽與蘧蒢不可使俯戚施不可使仰僬僥不可使舉侏儒不可使援矇瞍不可使視童昏不可使謀並列則嚚瘖當爲不能言之人聾聵當爲不能聽之人解者以爲口不道忠信之言爲嚚耳不別五聲之和爲聾則文義不倫矣說見國語下 論語顏淵篇非禮勿動與非禮勿視非禮勿聽非禮勿言並列則動當爲動容貌中庸曰齊明盛服非禮不動亦謂動容貌也解者訓動爲行事以爲身無擇行見邢昺疏後人皆沿其誤則文義不倫矣

經文上下兩義不可合解

引之謹案經文上下兩義者分之則各得其所合之則扞格難通如屯六二匪寇昏媾謂昏媾也女子貞不字十年乃字謂妊娠也而解者誤以女子貞不字承昏媾言之則云許嫁笄而字矣師六五田有禽謂田獵也利執言謂秉命也長子帥師弟子輿尸謂行軍也而解者以田有禽與利執言誤合爲一則云物先犯已故可以執言以田有禽與長子帥師誤合爲一則云二帥師禽五矣並說見易上 春官大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日宿眂滌濯涖玉鬯省牲鑊奉玉齍則專謂享大鬼也而解者誤以涖玉鬯三句亦統祀享祭言之則云玉禮神之玉也始涖之祭又奉之矣大師大喪帥瞽而廞謂廞樂器也作匶謚謂謚於作匶之時也而解者誤合爲一則云興言王之行謂諷誦其治功之詩矣考工記鳧氏鍾縣謂之旋縣鍾之環也旋蟲謂之幹衡旋之鈕也而解者誤合爲一則云旋屬鍾柄所以縣之以蟲爲飾矣並說見周禮下 喪服公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨公士公之士也大夫大夫之衆臣大夫之臣不爲室老者也而解者誤合爲一則云士卿士矣士虞禮記明齊溲酒明齊二字當在香合上不與溲酒連文而解者誤合爲一則云以新水溲釀此酒矣並說見儀禮 玉藻朝覲大夫之私覿非禮也朝覲之下有脫文大夫之私覿謂聘非謂朝也而解者誤合爲一則云二君親來其臣不敢私見於主國君矣說見禮記中 僖五年左傳輔車相依取諸車以爲喻也脣亡齒寒取諸身以爲喻也而解者誤合爲一則云輔頰輔車牙車矣說見左傳上 昭十七年傳瓘斝玉瓚瓘斝與玉瓚不同物也而解者誤合瓘與瓚爲一則云瓘珪也矣說見春秋名字解詁下 定四年傳備物典策備卽服之借字服物一義也典策又一義也而解者誤合爲一則云備物典策謂史官書策之典矣說見左傳下 越語用人無埶與上文後無陰蔽先無陽察二句相因故以蔽察埶爲韻往從其所與下文剛彊以禦陽節不盡不死其野彼來從我固守勿與五句相因故以所禦野與爲韻而解者誤合爲一則云無埶無常所也行軍用人之道因敵爲制不豫設也故曰從其所矣說見國語下 爾雅釋詁林烝君也借君爲羣與天帝皇王后辟公侯之君字同而義異而解者誤合爲一則實之以有王有林文王烝哉矣載謨食詐僞也僞與爲通載謨食爲作爲之爲詐僞爲情僞之僞而解者誤合爲一則云載者言而不信謨者謀而不忠矣說見爾雅上 釋邱宛中宛邱邱之中央隆高者也邱背有邱爲負邱邱後又有一邱者也而解者誤合爲一則於邱背有邱爲負邱云此解宛邱中央隆峻狀如負一邱於背上矣釋水瀵大出謂泉之濆涌上出也尾下謂水之下游也而解者誤合爲一則云尾底也矣並說見爾雅中 釋魚鱊鮬謂小魚似鮒而黑者也鱖鯞謂大口大目細鱗有斑彩者也而解者誤合爲一則以鱖鯞爲鱊鮬矣說見爾雅下 其有平列二字字各爲義而誤合之者大雅棫樸芃芃棫樸棫白桵也樸枹也而解者誤合爲一則以樸爲棫之叢生者矣說見毛詩中 抑篇酒埽庭內庭中庭也內堂室也而解者誤合爲一則云酒埽室庭之內矣說見毛詩上 士虞禮冪用絺布謂或用絺或用布絺以葛爲之布以麻爲之也而解者誤合爲一則云絺布葛屬矣說見儀禮 周語川無舟梁謂無舟又無梁也而解者誤合爲一則云舟梁以舟爲梁矣說見國語上 凡此皆宜分而合者也說經者各如其本指則明辨晳矣

衍文

引之謹案經之衍文有至唐開成石經始衍者洪範于其無好下衍德字天官敘官賭人衍府二人史三人六字之屬是也有自唐初作疏時已衍者湯誓舍我穡事而割正下衍夏字文王

世子諸父守貴室貴宮上衍貴宮二字之屬是也亦有自漢儒作注時已衍者如大誥厥考翼其肯曰予有後弗棄基翼衍字也鄭注訓翼爲敬則已衍翼字矣辨見本條無逸先知稼穡之艱難乃逸則知小人之依乃逸二字衍字也家大人曰先知稼穡之艱難則知小人之依文義上下相承中間不得有乃逸二字且周公戒王以無逸何得又言乃逸乎乃逸二字蓋涉下文厥子乃不知稼穡之艱難乃逸乃諺而衍而某氏傳曰先知之乃謀逸豫則已衍乃逸二字矣天官玉府凡王之獻金玉兵器良貨賄之物受而藏之王之二字衍字也鄭注謂王獻諸侯則已衍王之二字矣考工記輈人輈輻三十以象日月也日衍字也鄭注謂日月三十日而合宿則已衍日字矣士相見禮非以君命使則不稱寡大夫則曰寡君之老則曰二字衍字也鄭注謂大夫士其使則皆曰寡君之老則已衍則曰二字矣郊特牲大夫強而君殺之義也由三桓始也下五字衍字也鄭注謂季友以君命鴆牙後慶父又弒則已衍此五字矣雜記朋友虞附而退附衍字也鄭注謂附當作祔則已衍附字矣又諸侯使人弔其次含襚賵臨皆同日而畢事者也其次如此也上其次二字衍字也鄭注先言相次後言同時則已衍上其次二字矣投壺司射進度壺以二矢半下四字衍字也鄭注謂壺去坐二矢半則已衍此四字矣以上並見本條下辨論論語鄉黨篇入公門鞠躬如也公衍字也劉氏端臨論語駢枝謂入公門一章是聘禮記其說甚精案公者也本國之臣謂君門爲公門故曲禮曰大夫士下公門鄰國之臣來聘執圭而入廟門不得謂之入公門偏考書傳亦無謂廟門爲公門者公蓋衍字也聘禮記曰執圭入門鞠躬如也正與此同當作入門明甚包注謂下文過位過君之空位也鄭注過謂入門右北面君揖位之位見曲禮下鄉位正義皆承公字爲義則已衍公字矣又有旁記之字誤入正文者祭義燔燎羶薌見以蕭光又見間以俠甒加以鬱鬯鄭注曰見及見間皆當爲覸字之誤也覸以蕭光光猶氣也覸以俠甒謂雜之兩甒醴酒也釋文見以依注見作覸音閒廁之閒徐古辯反見間依注合爲覸音閒廁之閒引之謹案見以蕭光見乃閒之借字也古見閒同聲故借見爲閒閒雜廁也見閒以俠甒當作見以俠甒亦借見爲閒也後人因見爲閒之假借而旁記閒字傳寫者不知而並存之遂成見閒以俠甒耳注當云見皆讀爲閒閒衍字不當改見爲覸亦不當合見閒爲一字覸訓爲視見廣雅不訓爲雜也正義云凡覸者所見錯雜之義故覸爲見也聽說無據家大人曰書傳多有旁記之字誤入正文者墨子備城門篇令吏民皆智之智古知字也後人旁記知字而寫者並存之遂作吏民皆智知之趙策夫董閼于簡主之才臣也閼與安古同聲即董安于也後人旁記安字而寫者並存之遂作董閼安于史記厤書端蒙者年名也端蒙旃蒙也後人旁記旃字而寫者並存之遂作端旃蒙者年名也刺客傳臣欲使人刺之眾莫能就眾者終之借字也後人旁記終字而寫者並存之遂作眾終莫能就漢書翟方進傳民儀九萬夫儀與獻古同聲即民獻也後人旁記獻字而寫者並存之遂作民獻儀九萬夫是其例矣

形譌

引之謹案經典之字往往形近而譌仍之則義不可通改之則怡然理順如夫與矢相似而誤爲矢見春官樂師注雷雜與盧雜相似而譌爲盧雜見夏官職方氏注蓋雷誤爲盧又誤爲盧觶字古文與觚相似而誤爲觚考工記梓人疏引鄭駁五經異義四字古文與三相似而誤爲三覲禮注瑑與瑑相似而誤爲瑑禮器大圭不琢注云琢當爲篆案瑑蓋篆之誤瑑亦篆也神字古文與旦相似而誤爲旦郊特牲注說見禮記中叜與更相似而誤爲更太平御覽禮儀部十四引月令章句琥與號相似而誤爲流昭二十年左傳釋文正義鶉與鶉相似而誤爲鶉爾雅釋鳥注若斯之類先儒既已宣之矣他如行與衍相似而誤爲衍辨見周易下笑字隸書與先相似而誤爲先同人象傳同人之先以中直也先當爲笑謂九五同人先號咷而後笑也笑字隸書作芺與先相似又因經文先字而誤爲先耳余前說以同人之先爲約擧經文非是宣與寡字隸書相似而誤爲寡恙與羔相似而誤爲羔並辨見周易下三與二相似而誤爲二戚與威相似而誤爲威兄與允相似而誤爲允並辨見尚書上刖與刵相似而誤爲刵戊與咸相似而誤爲咸並辨見尚書下貮與貳相似而誤爲貳辨見毛詩上又見大戴禮中禮記上左傳上國語上戌與咸相似而誤爲咸辨見毛詩上且與旦相似而誤爲旦徂與沮相似而誤爲沮並辨見毛詩中考與孝相似而誤爲孝辨見毛詩下人字篆文與九相似而誤爲九民字下半與比相似而誤爲比其字古文與六相似而誤爲六並辨見周禮上謨字隸書與謨相似而誤爲謨蠱與蠶字隸書相似而誤爲蠶帥與師相似而誤爲師並辨見周禮下帥誤爲師見國語上又淫與淮相似而誤爲淮事字古文與史相似而誤爲史湛與湼相似而誤爲湼並辨見周禮下卿與鄉相似而誤爲鄉敦與激相似而誤爲激並辨見周禮下濯與灌相似而誤爲灌政與致相似而誤爲致雀與省相似而誤爲省類與類相似而誤爲類並辨見大戴禮上類誤爲類又見大戴禮下豆箒與矩闊相似而誤爲矩闊坐與參相似而誤爲參官與宮相似而誤爲宮遺與匱相似而誤爲匱大與天相似而誤爲天辟與辭字或體相似而誤爲辭詭與騰相似而誤爲騰博與傳相似而誤爲傳斗字隸書與升相似而誤爲升鼓與跂相似而誤爲跂立與主相似而誤爲主又誤爲王爯與再相似而誤爲再亟與敬相似而誤爲敬患與貴相似而誤爲貴輕字隸書與誣相似而誤爲誣閒與明相似而誤爲明職與賦相似而誤爲賦並辨見大戴禮上美與業相似而誤爲業誤與設相似而誤爲設厲與厲相似而誤爲厲又誤爲勵出字隸書與士相似而誤爲士江字隸書與泜相似而誤爲泜過與通相似而誤爲通赦與教相似而誤爲教灌與濯相似而誤爲濯樞與楯相似而誤爲楯徙與從相似而誤爲從平與卒相似而誤爲卒並辨見大戴禮中殤與傷相似而誤爲傷治與裕相似而誤爲裕交與克相似而誤爲克寬與寡相似而誤爲寡愨與慤相似而誤爲慤旻與及相似而誤爲及與與無相似而誤爲無誅黎與許魏相似而誤爲許魏汁與計相似而誤爲計介字隸書與分相似而誤爲分倍與倨相似而誤爲倨惪與悳相似而誤爲悳唯與嗺相似而誤爲嗺並辨見大戴禮下左與右相似而誤爲右循與脩相似而誤爲脩欲與故相似而誤爲故天與大相似而誤爲大穴字隸書與內相似而誤爲內璽與璽相似而誤爲璽又誤爲疆並辨見禮記上受與愛相似而誤爲愛須字隸書與須相似而誤爲須戍與成相似而誤爲成省與瘠相似而誤爲瘠齊字古文與命相似而誤爲命並辨見禮記中其與其相似而誤爲其賣與賞相似而誤爲賞謂與詩相似而誤爲詩及與反相似而誤爲反存與存相似而誤爲存達與建相似而誤爲建徧與循相似而誤爲循先與生相似而誤爲生徵與徵相似而誤爲徵愚與患相似而誤爲患並辨見禮記下徒與從相似而誤爲從不與亦相似而誤爲亦待與徒相似而誤爲徒其與甚相似而誤爲甚及與服字右畔相似而誤爲服靳字草書與靭相似而誤爲靭反與及相似而誤爲及歡與歌相似而誤爲歌廢與殺相似而誤爲殺並辨見左傳上而與爲相似而誤爲爲遇與過相似而誤爲過閟與闕相似而誤爲闕並辨見左傳中生與室相似而誤爲室視與貌相似而誤爲視由與曰相似而誤爲曰尒與介相似而誤爲介並辨見左傳下余誤爲介又見穀梁傳其字古文與介相似而誤爲介與莫相似而誤爲莫

（莊辨見左傳下又論語述而篇文莫吾猶人也蓋其之誤言文辭吾猶其人也上下相懸猶左傳其將積聚也其與也相應也何晏訓莫爲無失之）壁與塗相似而誤爲塗（辨見左傳下）埶與蓺相似而誤爲埶悉與悳相似而誤爲悳討與計相似而誤爲計來與叅相似而誤爲叅又誤爲滌慼與感相似而誤爲感又誤爲戀陰與陶字隸書相似而誤爲陶又誤爲餡（竝辨見國語上）苟與苟相似而誤爲苟故與敬相似而誤爲敬兆與兕相似而誤爲兕國與圖相似而誤爲圖攄與攄相似而誤爲攄諒與諄相似而誤爲諄攄與尋相似而誤爲尋陷與函相似而誤爲函廷與延相似而誤爲延入與人相似而誤爲人弒與戚相似而誤爲戚師與帥相似而誤爲帥稊與稻相似而誤爲稻（竝辨見國語下）冣與冣相似而誤爲冣廉與廉相似而誤爲廉（竝辨見公羊傳）計與討相似而誤爲討[illegible]與辟隸書相似而誤爲辟叛與知左畔相似而誤爲知沒與沒相似而誤爲沒詳與洋相似而誤爲洋（竝辨見穀梁傳）次與坎相似而誤爲坎自字古文與古相似而誤爲古辟與辨相似而誤爲辨雜與離相似而誤爲離居與居相似而誤爲居（竝辨見爾雅下）芟與菱相似而誤爲麥麗與麗相似而誤爲麗（竝辨見爾雅下）綱與綱相似而誤爲綱（論語述而篇子釣而不綱綱乃網之譌謂不用網罟也見經注據本綱字作解失之）告與吉相似而誤爲吉（辨見吉月下）我與義相似而誤爲義（孟子公孫丑篇是集義所生者非義襲而取之也下義字文義難通疑當作我言在外者我可以襲而取之浩然之氣從內而出非我所能襲取也我與義相似又涉上文兩義字而誤耳趙注但云人生受氣所自有而不及義字則所見本不作義可知疏據義字作解非也）吐與哇相似而誤爲哇（滕文公篇出而哇之哇當作吐字之誤也論衡剌孟篇引作出而吐之風俗通義徵禮篇亦云孟子譏仲子吐鶻鶻之義白帖卷九十五太平御覽羽族部六並引作吐是其明證也俗本皆作哇遍考字書韻書無訓哇爲吐者其爲誤字無疑丁張二家音於佳切則所見本已誤作哇趙注出而哇[illegible]）來與求隸書相似而誤爲求（[illegible]）勝與服相似而誤爲服（[illegible]）差與養相似而誤爲養（[illegible]）栝與栝相似而誤爲栝又誤爲梏（[illegible]）棠與棠相似而誤爲棠

（盡心篇齊饑陳臻曰國人皆以夫子將復爲發棠[illegible]）格與招相似而誤爲招（[illegible]）[illegible]尋文究理皆各有其本字不通篆隸之體不可得而更正也

上下相因而誤

家大人曰經典之字多有因上下文而誤寫偏旁者如堯典在璿璣玉衡璣字本從木因璿字而從玉作璣（辨見段氏古文尚書撰異）大雅緜篇自土沮漆沮字本從彳因漆字而從水作沮（辨見本條）爾雅釋詁簡蘄大也蘄字本從艸因簡字而從竹作䈞（唐石經始誤從作釋文引說文）（蘄草大也則其字從艸可知本釋文从竹作蘄後人改之也）今此本有偏旁而誤易之者也盤庚烏呼烏字因呼字而誤加口（說文孔子曰烏盱呼也取其助氣故以爲烏呼顏師古匡謬正俗曰古文尚書悉爲烏呼字唐石經烏字作嗚衛包所改也）周南關雎展轉反側展字因轉字而誤加車（說文車部無輾字尸部展轉也則展與轉同義故以展轉連文釋文輾本亦作展是舊本尚有不誤者）魏風伐檀河水清且漣猗猗字因漣字而誤加水（釋文猗本亦作漪爾雅釋水河水清且瀾漪釋文漪本又作猗案猗本字也猗爲助語不當從水）小雅采薇玁狁之故允字因玁字而誤加犬（釋文狁本亦作允則舊本尚有不誤者漢書匈奴傳作獫允）大戴禮勸學篇水潦屬焉屬字因潦字而誤加水（辨見大戴禮中）月令地氣且泄且字因泄字而誤加水（唐月令及七經孟子考文所引古本竝作且呂氏春秋仲冬紀同石本始誤作沮案沮字訓止訓壞與泄殊義不得以沮泄連文正義不釋沮字釋文沮字無音則本作且可知）樂記及優朱儒朱字因儒字而誤加人（說文無侏字襄四年左傳朱儒是使朱字無人旁）定五年左傳陽虎將以與璠斂與字因璠字而誤加玉（說文無璵字左傳釋文璵本亦作與則舊本尚有不誤者）爾雅釋詁昄至大也至字因昄字而誤加日（辨見上）釋宮椹謂之虔虔字因椹字而誤加木（釋文虔本亦作虔則舊本尚有不誤者商頌殷武箋椹謂之虔字正作虔說文木部無虔字）釋山山夾水澗陵夾水虞虞字因澗字而誤加水（說文無澞字釋文澞本又作虞則舊本尚有不誤者）此本無偏旁而誤加之者也

上文因下而省

引之謹案古人之文有下文因上而省者亦有上文因下而省者堯典朞三百有六旬有六日三百者三百日也因下六日而省日字小雅天保篇禴祠烝嘗于公先王公者先公也（鄭箋）因下先王而省先字特牲饋食禮祝命挼祭（此因字誤倒於尸左執觶之上鄭注遂以命爲詔尸辨見儀禮）佐食取黍稷肺祭授尸祝命爾敦佐食爾黍稷於席上祝命者命佐食也因下佐食而省佐食字論語爲政篇舉直錯諸枉則民服舉枉錯諸直則民不服舉直舉枉者舉諸直舉諸枉也因下錯諸枉錯諸直而省諸字衛靈公篇躬自厚而薄責於人躬自厚者躬自厚責也（皇疏引蔡謨云厚者厚其德也失之）因下薄責於人而省責字孟子滕文公篇夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹五十七十者五十畝七十畝也因下百畝而省畝字

增字解經

引之謹案經典之文自有本訓得其本訓則文義適相符合不煩言而已解失其本訓而强爲之說則阢隉不安乃於文句之間增字以足之多方遷就而後得申其說此强經以就我而究非經之本義也如蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故事也言王臣不避艱難者皆國家之事而非其身之事也（詳見本條下）後此而解者曰盡忠於君匪以私身之故而不往濟君（王注）則於躬上增以字私字故下增不往濟君字矣既濟六四繻有衣袽繻乃襦之借字有或也言人之於襦或衣其敝壞者也而解者曰繻當言濡衣袽所以塞舟漏也夫有隙之棄舟而得濟者有衣袽也（王注）則於繻上增舟字有衣袽下增塞字矣繫辭傳聖人以此洗心洗與先通先猶導也言聖人以此導其心思也而解者曰洗濯萬物之心（虞注）則於心上增萬物字矣序卦傳物不可以終壯故受之以晉晉者進也言物不可以終止故進之也壯者止也（見下）而解者曰晉以柔而進也（韓注）則於進上增柔字矣雜卦傳大壯則止言壯之訓爲止也而解者曰大正則小人止（韓注）則於大下增正字止上增小人字矣咸速也言咸之訓爲速也而解者曰物之相應莫速乎咸（韓注）則於速上增相應字矣堯典湯湯洪水方割方旁也徧也言洪水徧害下民也而解者曰大水方方爲害（某氏傳）則於方下增方字矣柔遠能邇能善也言善於近者也而解者曰能安遠者先能安近（王注）則於能下增安字矣皋陶謨烝民乃粒粒讀爲立立定也言眾民乃安定也而解者曰眾民乃復粒食（鄭注）則於粒下增食字矣盤庚由乃在位由正也而解者

曰欽民使用汝在位之命傳某氏則於在位下增命字矣暫遇姦宄暫之言漸也詐也遇之言隅也差也而解者曰暫遇人而劫奪之傳某氏則於暫遇下增人字及劫奪字矣無遺育育讀爲胄胄裔也而解者曰無遺長其類傳某氏則於育下增類字矣洪範聽作謀謀讀爲敏敏言聽則敏也而解者曰上聽則下進其謀馬注則於謀上增下進字矣金縢敷佑四方敷徧也言徧佑四方之民也而解者曰布其道以佑助四方則於敷下增道字矣康誥應保殷民應受也言受保殷民也而解者曰上以應天下以安我所受殷之民衆傳某氏則於應下增天字矣召誥用乂民著有功言用此治民乃有功也而解者曰順行禹湯所以成功傳某氏則於若下增禹湯字矣無逸則知小人之依依愛知小人之依依之言隱也痛也言知民隱也而解者曰知小人之所依怙又曰小人之所依依仁政傳某氏則於依上增所字矣以庶邦惟正之共以與也正與政同言與庶邦惟政是奉也而解者曰以衆國所取法則當以正道供待之故傳某氏則於惟正之共下增法字矣君奭有殷嗣天滅威威德也言有殷之君嗣天出治而乃滅德不務也而解者曰有殷嗣子不能平至天滅亡加之以威傳某氏則於威上增加以字矣以予監于殷喪大否言與予其監于殷之喪亡皆由大不善也而解者曰以我言視於殷喪亡大否傳某氏則於予下增言字矣罔不率俾言莫不率從也而解者曰率循也俾使也四海之內無不循度而可使傳某氏則於率下增度字俾上增可字矣呂刑罔有擇言在身擇讀爲斁斁敗也言罔有敗言出乎身也而解者曰無有可擇之言在其身傳某氏則於擇上增可字矣哲人惟刑哲讀爲折折之言制也言制民人者惟刑也而解者曰言智人惟用刑傳某氏則於刑上增用字矣秦誓我尙有之有者相親也言我尙親之也而解之曰我庶幾欲有此人而用之傳某氏則於有上增欲字矣周南振振公姓姓子孫也而解者曰公姓公同姓傳毛則於姓上增同字矣邶風終風且暴終猶旣也言旣風且暴也而解者曰終日風爲終風傳毛則於終下增日字矣衞風雖則佩觿能不我知能讀爲而言雖則佩觿而不知我也而解者曰不自謂無知以驕慢人也傳毛則於不下增自謂字知上增無字矣小雅有實其猗猗讀曰阿言實實然廣大者山之阿也而解者曰以草木平滿其旁倚之畎谷箋鄭則於有下增草木字猗下增畎谷字矣曾是不意言曾是不度也而解者曰女曾不以是爲意乎箋鄭則於是上增以字意上增爲字矣昊天罔極極猶常也言昊天無常降此鞫凶也而解者曰昊天乎我心無極箋鄭則於罔極上增我心字矣大雅依其在京依盛貌言文王之衆之盛依然其在京地也而解者曰文王發其依居京地之衆箋鄭則於依上增發字矣攝以威儀攝佐也而解者曰攝者收斂之言各自收斂以相佐助爲威儀之事義正則於佐上增收斂字矣無縱詭隨詭隨譎詐也而解者曰詭人之善隨人之惡傳毛則於詭下增善字隨下增惡字矣曾是彊禦禦亦彊也而解者曰彊梁禦善也傳毛則於禦下增善字矣檀弓忌日不樂謂不作樂也而解者曰唯忌日不爲樂事義正則於樂上增爲字樂下增事字矣月令措之於參保介之御閒當依呂氏春秋作參于而解者曰勇士參乘注鄭則於參下增乘字矣禮器設於地財言合於地財也而解者曰所設用物爲禮各是其土地之物義正則於設下增物字地財上增是其字矣郊特牲不敢私覿所以致敬也承執圭而使言之謂聘非謂朝也而解者曰其君親來其臣不敢私見於主國君注鄭則於不敢私覿上增其君親來字矣爲人臣者無外交不敢貳君也貳疑也言不敢比疑於君也而解者曰不敢貳心於他君義正則於貳下增於他字矣樂記感條暢之氣滅和平之德條暢讀爲滌蕩滌蕩之氣謂逆氣也而解者曰動人條暢之善氣注鄭則於氣上增善字矣儒行居處齊難難與戁同敬也而解者曰齊莊可畏難注鄭則於難上增可畏字矣隱六年左傳惡之易也如火之燎于原謂惡之延也而解者曰言惡易長注杜則於易下增長字矣九年傳宋公不王謂不朝於王也而解者曰不共王職注杜則於王上增共字王下增職字矣桓二年傳今滅德立違違之言回也邪也謂立邪臣也而解者曰謂立華督違命之臣注杜則於違下增命字矣莊十八年傳王饗醴命之宥言命虢公晉侯與王相酬酢也而解者曰命以幣物所以助歡敬之意注杜則於命之下增以幣物字矣僖九年傳以是藐諸孤諸讀爲者言藐然小者孤也而解者曰言其幼稚與諸子縣藐注杜則於諸下增子字矣二十四年傳昔周公弔二叔之不咸謂管蔡不和睦也而解者曰傷夏殷之叔世疏其親戚以至滅亡注杜則於叔下增世字不咸上增親戚字矣二十八年傳有渝此盟以相及也及乃反之譌相反者相違也而解者曰以惡相及注杜則於以下增惡字矣宣二年傳舍於翳桑翳桑地名也而解者曰翳桑桑之多蔭翳者注杜蓋謂桑多蔭翳故宣子舍于其下也則於翳桑下增下字矣成二年傳余雖欲於鞏伯謂好鞏伯也昭十五年傳臣豈不欲吳謂好朝吳也而解者於欲於伯曰欲受其獻注杜則於欲下增受其獻字於豈不欲吳曰非不欲善吳注杜則於欲下增善字矣成十八年傳師不陵正旅不偪師謂羣有司也而解者曰師二千五百人之帥也旅五百人之帥也注杜則於師旅下增帥字矣襄十四年傳商旅于市旅謂傳言也而解者曰陳其貨物以示時所貴尙注杜則於旅下增貨物字矣二十三年傳則季氏信有力於臧氏矣臧乃孟之譌謂有功於孟氏也而解者曰季氏有力過於臧氏注杜則於有力下增過字矣二十九年傳五聲和八風平謂八音克諧也而解者曰八方之氣謂之八風注杜則於八下增方字矣三十年傳女待人婦義事也義讀爲儀儀度也謂婦當度事而行不必待人也而解者曰義從宜也注杜則於義上增從字矣昭元年傳造舟于河造比次也言比次其舟以爲梁也而解者曰造爲至義言船相至而竝比也義正則於比次上增至字矣七年傳願與諸侯落之落始也與諸侯始升也而解者曰以酒澆落之義正則於落上增以酒澆字矣聖人有明德者若不當世其後必有達人聖人謂弗父正考父也而解者曰聖人之後有明德而不當大位謂正考父注杜則於聖人下增之後字矣官職不則則猶等也鈞也而解者曰治官居職不一法注杜蓋訓則爲法則於則上增一字矣十年傳孤斬焉在衰絰之中斬之言憯哀痛憂傷之貌而解者曰旣葬未卒哭故猶服斬衰注杜則於斬下增衰字矣二十九年傳官宿其業宿與夙通謂官敬其業也而解者曰宿安也注杜安心思其職業義正則於宿下增思字矣哀九年傳宋方吉不可與也與猶敵也而解者曰不可與戰注杜則於與下增戰字矣周語監農不易易輕慢也而解者曰不易物土之宜注韋則於易下增物土之宜字矣司寇行戮君爲之不舉謂去盛饌也殺牲盛饌曰舉而解者曰不舉樂注韋則於舉下增樂字矣晉語君知成之從也未知其待於曲沃也謂哀侯未知時但知成之從哀侯未知其止於曲沃爲武公臣也而解

云曰君武公也言君知成將以其君爲從臣道也故使止臣未知成不從而待君於曲沃之爲貳也韋注則於從下增臣道字待於曲沃下增爲貳字矣吾秉君以殺大子吾不忍逆順也謂順君之意以殺大子也而解者曰秉執君志以殺大子韋注則於君下增志字矣宋眾無乃彊乎彊讀爲僵僵斃也言宋眾將爲楚所斃也而解者曰宋降于楚其眾益彊韋注則於宋下增降于楚字眾上增其字矣敢歸諸下執政以慭御人慭說也言以此說君之御人也而解者曰慭願也願以此報君御人之笑己者韋注則於慭下增報君字御人下增笑己者字矣吳語不敢左右敢犯也言不犯君之左右也而解者曰不敢左右暴掠齊民韋注則於敢下增暴掠齊民字矣隱三年公羊傳曰某月某日朔日有食之者食正朔也正當也言日食當月之朔也而解者曰食不失正朔也何注則於正上增不失字矣以吾愛與夷則不若愛女當作以吾愛女則不若愛與夷而解者曰言吾愛於與夷則不止如女而已疏則於不下增止字矣九年傳何異爾俶甚也謂厚甚也而解者曰俶始怒也何注則於俶下增怒字矣桓十一年傳突可故出而忽可故反故必也言突可使之必出忽可使之必反也而解者曰突可以此之故出之忽可以此之故反之疏則於故上增以此字矣是不可得則病然後有鄭國言突可出忽可反若不可得則以爲大恥謀國之權如是然後能保有鄭國也而解者曰已雖病逐君之罪討出突然後能保有鄭國何注則於然後上增討出突字矣莊四年傳此非怒與怒者大過也而解者曰怒遷怒何注則於怒上增遷字矣僖二十二年傳吾雖喪國之餘謂宋爲殷後也而解者曰我雖前幾爲楚所喪所以得其餘民以爲國何注則於喪上增幾爲楚所字餘下增民字矣二十六年傳師出不正反戰不正勝謂師出不必反戰不必勝也而解者曰不正自謂出當復反戰當必勝何注則於不正下增自謂字矣未得乎取穀也言未爲計之得也而解者曰未可爲得意於取穀何注則於得下增意字矣襄五年傳相與往殆乎晉也殆乃治之假借而解者曰殆疑疑讞于晉何注則於殆下增讞字矣莊元年穀梁傳接練時錄母之變始人之也人與仁通謂憐哀之也而解者曰始以人道錄之范注則於人下增道字矣文八年傳其以官稱無君之辭也言其專擅無君也而解者曰無

人君之德范注引鄭駁則於君下增德字矣爾雅釋詁尸寀也寀即主宰之宰而解者曰謂寀地郭注則於寀下增地字矣寀官也寀即官宰之宰而解者曰官地爲寀郭注則於官下增地字矣寫繇憂也寫即鼠之假借而解者曰有憂者思散寫郭注則於寫上增思散字矣繇即慆之假借而解者曰繇役亦爲憂愁郭注則於憂上增亦爲字矣倫敕愉勞也倫當讀勤勞之勤敕當作勞勑之勑愉當讀瘉病也之瘉而解者曰倫理事務以相約敕亦爲勞郭注則於勞上增亦爲字矣又曰勞苦者多惰愉郭注則於愉上增多惰字矣載謨僞也僞即作爲之爲而解者曰載者言而不信謨者謀而不忠郭注則於載下增不信字謨下增不忠字矣功績明成也蓋成謂之功又謂之績又謂之明也而解者曰功績皆有成事有分明亦成濟也郭注則於成上增有字亦字矣儀榦也直訓儀爲榦也而解者曰儀表亦體榦郭注則於榦上增亦字矣彊當也直訓彊爲當也而解者曰彊者好與物相當值郭注則於當上增好與物相字矣苦息也苦即詩王事靡盬之盬而解者曰苦勞者宜止息郭注則於息上增宜字矣薦臻也謂薦與臻皆訓爲至也而解者曰薦進也故爲臻臻至也郭注則於臻上增進字矣釋言暱亟也暱爲相親愛之亟而解者曰親暱者亦數亟郭注則於亟上增亦字矣矜苦也直訓矜爲苦也而解者曰可矜憐者亦辛苦郭注則於苦上增亦辛字矣栗感也感讀爲戚栗與蹙皆敬謹之義也而解者曰戰慄者憂感郭注則於感上增憂字矣坎銓也坎乃次之譌而解者曰坎卦水也水性平銓亦平也樊注則於坎下增水性平字矣窕肆也謂極疾也而解者曰輕窕者好放肆郭注則於肆上增好放字矣肆力也肆讀爲肄肄與力皆勤勞也而解者曰肆極力郭注則於力上增極字矣謀心也謂思慮也而解者曰謀慮以心郭注則於心上增以字矣烝塵也烝與塵皆謂久也而解者曰人眾所以生塵埃郭注則於塵上增所以生字矣服整也直訓服爲整也而解者曰服御之令齊整郭注則於整上增令字矣訊言也訊與言皆問也而解者曰訊問以言郭疏則於言上增以字矣釋器絇謂之救謂窩也而解者曰救絲以爲絇郭注則於救下增絲字矣律謂之分謂捕鳥畢也而解者曰律管可以分氣郭注則於分上增可以字分下增氣字矣釋山重甗隒隒即岸之假借而解者曰山形如累兩甑郭注則於重甗上增如字矣此皆不得其正解而增字以遷就之治經者苟三復文義而心有未安雖舍舊說以求之可也

後人改注疏釋文

引之謹案經典譌誤之文有注疏釋文已誤者亦有注疏釋文未誤而後人據已誤之正文改之者學者但見已改之本以爲注疏釋文所據之經已與今本同而不知其未嘗同也如易繫辭傳莫善乎蓍龜唐石經善誤爲大而諸本因之後人又改正義之善爲大矣說見易下 小雅十月之交篇山冢崒崩唐石經誤依釋文崒作崪而諸本因之後人又改箋及正義之崒爲崪矣說見毛詩中 天官司書几上之用財唐石經財下衍用字而諸本因之後人又改敘官疏之用財爲用財用矣說見周禮上 春官肆師表貉則爲位唐石經表上衍祭字而諸本因之後人又改司几筵注之表貉爲祭表貉矣秋官象胥次事士舊本士上衍上字後人又增上字於注內矣並說見周禮下 燕禮閽人爲燭於門外後人於燭上加大字又加於注疏內矣聘禮遂以入唐石經入下衍竟字而諸本因之後人又加竟字於疏內矣士喪禮下篇眾主人東即位舊本脫主字後人又改疏以從之矣特牲饋食禮佐食爾黍于席上反黍於其所唐石經黍下竝衍稷字而諸本因之後人又改少牢疏以從之矣並說見儀禮 大戴禮曾子立事篇患其不能以讓也舊本患誤作貴後人又刪不字以字並改盧注矣說見大戴禮上 衛將軍文子篇蓋三千就爲舊本脫千字後人又改盧注矣說見大戴禮中 曲禮前有車騎則載飛鴻唐石經鴻上衍飛字而諸本因之後人又加飛字於正義內矣使自稱曰某唐石經使下衍者字而諸本因之後人又加者字於正義內矣豚曰腯肥唐石經依正義改豚爲腯而諸本因之後人又據以改注及釋文矣檀弓喪三年以爲極亡則弗之忘矣亡字屬下讀後人依釋文以亡字屬上讀又於正義內極下加亡字矣先王之所以難言也唐石經初刻有以字改刻刪去而諸本因之後人又於正義內刪以字矣王制亦弗欲生也唐石經欲譌作故而諸本因之後人又改正義以從之矣月令還乃賞公卿諸侯大夫於朝舊本乃誤作反後人又改孟冬正義以從之矣孟冬行夏令則風雨不時唐月令改風雨爲雨水而諸本因之後人又改正義以從之矣饎事既畢舊本脫既字後人又於正義內刪既字矣

孟夏行春令則蝗蟲爲災後人改蟲蝗爲蝗蟲又改注疏釋文以從之矣度有短長與裳量常爲韻舊本短長誤作長短後人又改正義以從之矣毋逆天數舊本天誤作大後人又於正義內加之大二字矣（並說見禮記上）禮器必先有事於郊宮後人改郊宮爲頖宮又改注以從之矣喪服小記齊衰帶惡笄以終喪唐石經脫帶字而諸本因之後人又於正義內刪帶字矣少儀枕頴几杖唐石經誤倒頴字於几下而諸本因之後人又改正義以從之矣樂記曲直繁省廉肉節奏唐石經依釋文改省爲瘠而諸本因之後人又改注及正義以從之矣（並說見禮記中）喪大記先入右唐石經入下衍門字而諸本因之後人又加門字於正義內矣祭義致之而橫乎四海唐石經致誤作溥而諸本因之後人又改釋文正義以從之矣祭統見其備於廟中也唐石經依釋文改備爲脩而諸本因之後人又改正義以從之矣中庸達諸天地而不悖唐石經達誤作建而諸本因之後人又改正義以從之矣投壺司射進度壺以二矢半唐石經以上衍閒字而諸本因之後人又加入正義內矣儒行鷙蟲攫搏不程其勇唐石經其勇誤作勇者而諸本因之後人又改正義以從之矣（並說見禮記下）冠義遂以贄見於卿大夫唐石經依釋文改卿爲鄉而諸本因之後人又據以改正義矣（說見禮記下）昏義敬成之祭唐石經之祭誤作祭之而諸本因之後人又改正義以從之矣（說見禮記下）僖三十三年左傳鄭之有原圃猶秦之有具圃也唐石經下圃字誤作囿而諸本因之後人又據以改注及正義矣（說見左傳上）宣二年傳趙穿殺靈公於桃園唐石經殺誤爲攻而諸本因之後人又改釋文之殺爲攻矣襄二十九年傳其有陶唐氏之遺風乎唐石經風誤爲民而諸本因之後人又據以改正義矣三十一年傳北宮文子見令尹圍之儀唐石經儀上衍威字而諸本因之後人又據以改正義矣（說見左傳中）昭七年傳孟僖子病不能禮唐石經依或本禮上加相字而諸本因之後人又據以改上文杜注矣二十年傳偪尒之關尒與邇同舊本尒誤作介後人又據以改杜注矣定九年傳如驂之有靳唐石經依釋文刪有字而諸本因之後人又據以改正義矣（說見左傳下）魯語禁罜麗舊本罜誤作罝後人又據以改注矣（說見國語）莊十八年公羊傳此未有伐者後人於伐上加言字又加於二十六年疏內矣（說見公羊）衛雅釋獸鼳鼠唐石經鼳誤作鼰而諸本因之後人又據以改釋文矣（說見爾雅下）凡此者皆改不誤之注疏釋文以從已誤之經文其原本幾不可復識矣然參差不齊之迹終不可泯善學者循其文義證以他書則可知經文雖誤而注疏釋文尚不誤且據注疏釋文之不誤以正經文之誤可也

皇清經解卷十六之六十六下

五經異義漢許慎撰鄭玄駁隋唐經籍志著錄十卷宋時已佚近人編輯廑存百有餘篇　聚珍板外有秀水王復本陽湖莊葆琛本嘉定錢大昭本曲阜孔廣林本大抵摭拾叢殘以意分台孔本條理差優而強立區類欲還十卷之舊非所敢從也嘉慶戊辰夏余養痾京邸取而參訂之每舉所徵錄尤詳者若文多差互仍兩載之其篇題可見者二十五事第五田稅第六天號第八罍制三事篇次倘存其它以類相從略具梗槩復刺取諸經義疏諸史志傳說文通典及近儒箸述與許鄭相發者以資稽覈間附蒙案疏通證明釐爲上中下卷踰五年侍　太宜人里第暇日質之吾友侯官萬世美而及門僊遊王捷南爲鋟諸板序曰五經皆手定於聖人羣弟子之學焉者微言大義靡不與聞然左丘明親造鄒受經公羊高穀梁俶咸卜子門人而春秋三傳乃若爪嚼芋區之不可相合子與游夏最善說禮服而檀弓言小斂之奠東西異方司徒敬子之喪弔經異用公叔木與狄儀之所爲服功衰異說何也周衰禮失舊聞寖湮或疑文墜緒傳習錯出或繁節縟理儒者難言況其後支裔益分門戶益廣則五經焉得無異義哉漢承秦燔之餘學者不見全經經義多由口授古文始出壁中經生遞傳各持師法堅固而不肯少變斯亦古人之質厚賢於季俗之逐波而靡也夫其一致百慮殊塗同歸豈謂一勺非江河之瀾卷石非泰華之壤乎哉但去聖久遠枝葉日蕃不有折衷奚由適執此石渠白虎所以論同異於前而叔重所以正臧否於後也石渠議奏之體先臚衆說次定一尊覽者得以考見家法劉更生采之爲五經通義惜皆散亡白虎通義經班固刪集深沒衆家姓名殊爲疏失不如異義所援古今百家皆舉五經先師遺說其體倣石渠論而詳瞻過之自建武以後范升陳元之徒分爭譁譁頗傷黨伐永元十五年司空徐防言太學試博士皆以意說不修家法妄生穿鑿輕侮道術以爲博士及甲乙策試宜從其家章句開五十難以試之解釋多者爲上第引文明者爲高說是時師法已衰至安帝薄於蓺文博士倚席不講經術之風微矣叔重此書蓋亦因時而作憂大業之陵遲拯末師之踳駁也許君又箸說文解字綜貫萬原當世未見遵用獨鄭君注儀禮既夕記小斂禮雜記周禮考工記皆三稱之所以推重之者至矣顧於異義爲之駁者祭酒受業賈侍中敦崇古學故多從古文家說司農囊括網羅意在宏通故兼從今文家說此其判也案張懷瓘書斷叔重安帝末年卒鄭君別傳康成永建二年生鄭駁許爲後進而繩糾是非爲汝南之諍友夫向歆父子猶有左穀之違何鄭同室何傷箴肓之作聖道至大百世莫殫仁者見仁智者見智蘄於事得其實道得其眞而已庸詎與夫悅甘而忌辛賤雞而貴鶩者哉今許鄭之學流布天下此篇雖略然典禮之閎達名物之章明學者循是而討論焉其於昔人所譏國家將立辟雍巡狩之儀幽冥而莫知其原者庶乎可免也

嘉慶十有八年癸酉春正月福州陳壽祺自序

五經異義疏證　閩陳編修壽祺著

異義第五田稅今春秋公羊說十一而稅過於十一大桀小桀減於十一大貉小貉十一稅天子之正（蒙案當作天下之中正文見公羊宣十五年傳）十一行而頌聲作故（蒙案故當爲古字誤）周禮國中園廛之賦二十而稅一近郊十而稅一遠郊二十而稅三有軍旅之歲一井九夫百晦之賦出禾二百四十斛（原注當云六百四十斛〇蒙案四秉曰筥十筥曰稯以稯十禾爲二百四十斛則許以秉爲六斛）芻秉二百四十斛（原注當云一百六十斗〇蒙案二百四十斛爲秉秉六斛則每斛四十斛）釜米十六斗謹按公羊十一稅遠近無差漢制收租田有上中下與周禮同義（蒙案謹字舊脫今補）玄之聞也周禮制稅法輕近而重遠者爲民城道溝渠之役近者勞遠者逸故也其授民田家所養者多與之美田所養者少則與之薄田其調均之而足故可以爲常法漢無授田之法富者貴美且多貧者賤薄且少美薄之收不通相倍蓰而上中下也（蒙案此五字當作而云上中下）與周禮同義未之思也又周禮六篇無云軍旅之歲一井九夫百晦之稅出禾芻秉釜米之事何以得此言乎（周禮載師疏引）

甌窓萬中書世美曰按禾米秉筥字同數異禾以一把爲秉故秉之爲文从手从禾詩所謂彼有遺秉是也四秉爲筥又謂之穧詩所謂此有不斂穧是也十筥爲稯（四十把）魯語所謂田一井出稯禾是也一稯爲秅（四百把）聘禮所謂禾三十車車三秅是也（千二百把）此禾之數也米則五斗爲筥聘禮所謂米三十車車秉有五藪是也一秉之米凡一百六十斗此米之數也許氏既言出禾則當以把計不當以斗斛計且聘記言二百四十斗者以明一車所容耳非以釋秉也許以此句釋芻之秉又改斗爲斛誤矣必如所言則聘禮所謂車三秅者凡爲禾二十八萬八千斛非準海船之量以爲車不能容非千人之力不能挽也曾有是乎

蒙案魯語仲尼言先王制土其歲收田一井出稯禾秉芻缶米不是過也許叔重偁周禮蓋出此說文禾部秅引周禮曰二百四十斛爲秉四秉曰筥十筥曰稯十稯曰秅四百秉爲一秅案此聘禮記文惟彼斛字作斗疑許君所見本異又疑此出周禮說故異義據之說文偁周禮曰三歲一祫五歲一禘又偁周禮有郊宗石室皆屬周禮說非謂周禮六篇有其文也文獻通考漢章帝建初三年詔度田爲三品是漢制收田有上中下

異義左氏說山林之地九夫爲度九度而當一井藪澤之地九夫爲鳩八鳩而當一井京陵之地九夫爲辨七辨而當一井淳鹵之地九夫爲表六表而當一井疆潦之地九夫爲數五數而當一井偃豬之地九夫爲規四規而當一井原防之地九夫爲町三町而當一井隰皋之地九夫爲牧二牧而當一井衍沃之地九夫爲井賦法積四十五井（井字舊脫據惠氏校宋本禮記補）除山川坑岸三十六井定出賦者九井則千里之畿地方百萬井除山川坑岸三十六萬井定出賦者六十四萬井長轂萬乘（禮記王制正義十一）

蒙案左氏傳襄二十五年正義引賈逵注說賦稅差品與異義同是許所引左傳說即賈逵說也周禮小司徒云乃經土地而井牧其田野先鄭注井牧即春秋傳所謂井衍沃牧隰皋者也後鄭注云隰皋之地九夫爲牧二牧而當一井今造都鄙授民田有不易有一易有再易通率二而當一是之謂井牧是二鄭與賈許說井牧同也然左氏說九等與周禮禹貢又各有別孔穎達王制正義曰如異義此說則方十里凡百井三十六井爲山川坑岸六十四井爲平地出稅案鄭注小司徒成方十里緣邊一里治爲溝洫則三十六井其餘方八里爲甸六十四井出田稅與異義不同者異義所云通山林藪澤九等而言之鄭注小司徒者據衍沃千里而言之也異義九等者據大略國中有山林至衍沃之等言之周禮九等者據授民地肥瘠有九等也尚書禹貢注云（此鄭康成注）一井上上出九夫稅上中出八夫稅上下出七夫稅中上出六夫稅中中出五夫稅中下出四夫稅下上出三夫稅下中出二夫稅下下出一夫稅所以又有此九等者以禹貢九州有上中下九等出沒不同故以井田計之以一州當一井假令冀州上上中九百萬夫之稅兖州下下出一百萬夫之稅是九州大較相比如此非謂冀州之民皆出上上兖州之民皆下下與周禮九等又不同也

甌窓萬中書世美曰案四十五井之地山川坑岸三十六井出賦者九井是山川坑岸居五分之四出賦者僅五分之一也百萬井之內山川坑岸三十六萬井出賦者六十四萬井是山川坑岸僅十一分之四出賦者居十一分之七也上下絕不相蒙疑閩本注疏所引文有譌脫

異義禮戴說王制云五十不從力政六十不與服戎易孟氏韓詩說年二十行役三十受兵六十還兵古周禮說國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之謹案五經說各不同是無明文可據漢承百王而制二十三而役五十六而免六十五已老而周復征之非用民意（蒙案王制正義云是許以周禮爲非）鄭駮之云周禮是周公之制王制是孔子之後大賢所記先王之事周禮所謂皆征之者使爲胥徒給公家之事如今之正衞耳六十而不與服戎胥徒事暇坐息之閒多其五歲又何大違之云徒給公家之事云非用民意耶王制所云力政挽引築作之事所謂服戎謂從軍爲士卒二者皆勞於胥徒故早舍之（禮記王制正義十三）

蒙案白虎通曰王命法年三十受兵何重絕人世也師行不必反戰不必勝故須其有世嗣也年六十歸兵者何不忍鬬人父子也王制曰六十不預服戎此即易孟氏詩韓氏說也（白虎通文見太平御覽卷三百六）

又蒙案先鄭注周禮云征之者給公上事也許君引漢制者漢書高帝紀二年注孟康曰古者二十而傅三年耕有一年儲故二十三而後役之如淳曰律年二十三傅之疇官各從其父疇學之高不滿六尺二寸以下爲疲癃漢儀注云民年二十三爲正一歲爲衞士一歲爲材官騎士習射御騎馳戰陣年五十六衰老乃得免爲庶民就田里景帝紀二年令天下男子年二十始傅師古曰傅著也言著民籍給公家徭役也此許君所據及鄭君引今之正衞之制是也孟易韓詩說二十行役與周禮國中七尺合然鄭君周禮太宰九賦注云賦口率出泉也今之算泉民或謂之賦此其舊名與鄉大夫國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之遂師之職亦云以時征其財征皆謂此賦也鄉大夫注亦云國中晚賦稅而早免之以其所居復多役少野早賦稅而晚免之以其復少役多（蒙案復多

役少者以攤云圖中貴者至疾者皆舍也則周禮注不以征爲胥徒與駁異義自異也攷口賦之法始於管子山至數篇云邦賦之籍終歲十錢是也漢書昭帝紀如淳注引漢儀注民年七歲至十四出口賦錢人二十三二十錢以食天子其三錢者武帝加口錢以補車騎馬貢禹傳元帝時禹以爲古民亡賦筭口錢起武帝征伐四夷重賦於民產子三歲則出口錢故民重困至於生子輒殺宜令兒七歲去齒乃出口錢年二十乃筭天子下其議令民產子七歲乃出口錢自此始此傳述口錢事最詳禹在元帝時建議去武帝時甚近言之鑿鑿則口錢非周所有審矣

異義天號第六蒙案周禮載師疏引異義第五田稅司尊彝疏引異義第六罍制此亦當作異義第六天號第六疑有一作第八者字之誤耳曰第五曰第六者其篇次之曰天號曰罍制者其篇目也毛詩正義引無第六二字誤今從周禮尚書歐陽說春曰昊天蒙案周禮疏作春曰昊天毛詩黍離正義引作春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天總爲皇天蒙案毛詩正義無此四字正同爾雅亦然古蒙案周禮疏作故誤毛詩正義作古當從之尚書說云天有五號各用所宜稱之尊而君之則曰皇天元氣廣大則稱昊天仁覆愍下則蒙案毛傳稱旻天自上監下則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天云古尚書說與毛同與此合毛詩正義省之謹案尚書堯命羲和欽若昊天總勑四時知昊天不獨春春秋左氏曰夏四月己丑孔子卒稱旻天不弔時非秋天蒙案毛詩正義作時非秋也當從之以上見周禮大宗伯疏又毛詩黍離正義引小異又禮記月令正義引元氣廣大謂之昊天

蒙案周禮疏第六爲等六曲阜孔廣林謂罍制第六天號不得又爲第六竟列天號第一仍舊等六二字以存疑

非也

乎之闕也爾雅者孔子門人所作以釋六藝之言蓋不誤也春氣博施故以廣大言之夏氣高明故以遠大言之蒙案遠大當爲遠視書堯典正義周禮疏引並無大字秋氣或生或殺故以閔下言之冬氣閉藏而清察故以監下言之皇天者至尊之號也六藝之中諸稱天者以己情所求言之耳蒙案毛詩正義無己字言之下無耳字今從周禮疏補非必於其時稱之浩浩昊天求天之博施蒼天蒼天求天之高明旻天不弔求天之生殺當得其宜上天同雲求天之所爲當順其時也此之求天猶人之說事各從其主耳若察於是則堯命羲和欽若昊天孔子卒稱旻天不弔無可怪耳以上見毛詩黍離正義爾雅釋天疏周禮

周禮大宗伯疏引小異若察於是以下無此二十字文多脫訛又見尚書堯典正義周禮大宗伯疏引若察於是下云所論天從泗時各有所別故尚書所云者論其義也二者相須乃是此名非必紫微宮之正直是人逐四時互稱之

蒙案爾雅釋天曰春爲蒼天夏爲昊天秋爲旻天冬爲上天毛詩黍離正義引李巡曰春萬物始生其色蒼蒼故曰蒼天夏萬物盛壯其氣昊大故曰昊天秋萬物成熟皆有文章故曰旻天冬陰氣在上萬物伏藏故曰上天正義又曰爾雅春蒼夏昊歐陽說春昊夏蒼者鄭既言爾雅不誤當從爾雅而又從歐陽之說以春昊夏蒼者鄭爾雅與孫郭本異故許愼既載今尚書說卽言爾雅亦云明見爾雅與歐陽說同壽祺攷白虎通義四時篇曰四時天異名何天各據其盛者爲名也春秋物變盛冬夏氣變盛春曰蒼天夏曰昊天秋曰旻天冬曰上天爾雅曰一說春爲昊天作蒼字誤天是也白虎通義並載爾雅兩說是爾雅舊本有作春昊夏蒼者許君異義及鄭駁所據爾雅皆然說文第七上日篇旻秋天也從日文聲虞書曰仁閔覆下則稱旻天此用爾雅與今尚書說也所引虞書卽異義之古尚書說也第十下夰篇昦春爲昦天元氣昦昦從日夰夰亦聲亦兼採爾雅今尚書古尚書說也其曰春爲昊天與異義同劉熙釋名釋天曰春曰蒼天陽氣始發色蒼蒼也夏曰昊天其氣布散顥顥也秋曰旻天旻閔也物就枯落可閔傷也冬曰上天其氣上騰與地絕也劉所據爾雅則與李巡孫郭本合諸家釋蒼昊義同惟李釋旻天上天爲異

異義第六蒙案第六二字據周禮司尊彝疏增罍制韓詩說金罍大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓蒙案毛詩音義引韓詩云天子以玉飾諸侯大夫皆以黃金飾士以梓毛詩說金罍酒器也諸臣之所酢人君以黃金飾尊大一碩金飾龜目蓋刻爲雲雷之象士以梓毛詩正義引韓詩說言士以梓士無飾據此則異義所引稍略謹案韓詩說天子以玉經無明文謂之罍者取象雲雷博施鄭人君下及諸臣見毛詩卷耳正義爾雅釋器疏周禮司尊彝疏末句作爲人君下及諸臣

蒙案禮有祭社之罍有宗廟獻尸之罍有宗廟酢臣之罍有饗燕之罍周禮鬯人凡祭祀社壝用大罍鄭注大罍瓦罍也阮氏圖云瓦爲之容五斗赤雲氣畫山文大中身兌平底有蓋見聶崇義三禮圖張鎰所引此祭社之罍也周禮司尊彝追享朝享其再獻用兩山尊鄭司農云山尊山罍也禮記明堂位曰尊用犧象山罍夏后氏之尊也禮器曰廟堂之上罍尊在上犧尊在西君西酌犧象夫人東酌罍尊此宗廟獻尸之罍也司尊彝六尊皆有罍諸臣之所酢也鄭康成云諸臣獻者酌罍以自酢不敢與王之神靈共尊鄭司農云尊以裸神罍臣之所飲也酒正疏云三酒皆盛於罍尊在堂下此宗廟酢臣之罍也毛詩卷耳我姑酌彼金罍傳云人君黃金罍此饗燕之罍也張鎰引阮氏圖誤指瓦罍爲諸臣所酢聶氏駁之是矣周禮六尊皆有罍禮運正義據崔氏依周禮爲說犧象之尊禘與春夏時祭用之王后所酌尊並同而禮器言君西酌犧象夫人東酌罍尊别罍尊於犧象與周禮異者周禮天子之制禮器言君夫人是諸侯之制諸侯用齊及酒雖視天子而尊罍之名容有不同也罍之制度鄭康成注司尊彝云山罍亦刻而畫之爲山雲之形毛詩卷耳正義引此而申之云言刻畫則用木矣故禮圖依制度云刻木爲之韓詩說言士以梓士無飾言其木體則士以上上字據爾雅疏三禮圖增同用梓而加飾耳毛說言大一碩禮圖亦云大一斛則大小之制尊卑同也雖尊卑飾異皆得畫雲雷之形以其名罍取於雲雷故也此爾雅疏全據正義文今攷說文第六上木篇櫑龜目酒尊刻木作雲雷象象施不窮也從木畾聲罍櫑或從缶疊櫑或從皿𦉪籀文櫑許不從韓詩說罍有玉金故以從木字爲正其云刻木作雲雷象與鄭君周禮注及禮圖同則鄭於異義無駁可知儀禮士冠禮疏引漢禮器制度洗之所用士用鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用黃金又引漢禮器制度水器尊卑皆用金罍及其大小異鄭注士冠禮據之爲說然則以此相仿知大夫酒器得用金罍韓詩說亦通其大小之異毛詩說罍大一碩禮圖大一斛爾雅釋器彝卣罍器也小罍謂之坎卣中尊也郭注罍形似壺大者受一斛邢疏引孫炎云尊彝爲上罍爲下卣居中聶氏三禮圖云六彝爲上受三斗六尊爲中受五斗六罍爲下受一斛是其差也

異義今韓詩說一升曰爵爵盡也足也二升曰觚觚寡也飲當寡少三升曰觶觶適也飲當自適也四升曰角角觸也飲不能

自適觸罪過也五升曰散散訕也飲不自節爲人所謗訕也總名曰爵其實曰觴觴者餉也觥亦五升所以罰不敬觥廓也所以著明之貌君子有過廓然明著非所以餉不得名觴古周禮說爵一升觚三升（蒙案二當爲三字之誤）獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣食一豆肉飲一豆酒中人之食毛詩說觥大七升謹案周禮云一獻三酬當一豆若觚二升不滿一豆又觥罰不過一一飲而七升爲過多（左傳成十四年正義引此下有當謂五升四字當補）鄭駮之云周禮獻以爵而酬以觚觚寡也觶字角旁著氏是與觚相涉誤爲觚也南郡太守馬季長說一獻三酬則一豆豆當爲斗與一爵三觶相應（○以上見禮記禮器正義）

異義爵制今韓詩說一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散古周禮說亦與之同謹案周禮一獻三酬當一豆即觚二升不滿豆矣

鄭元駮之云觶字角旁著氏汝潁之間師讀所作今禮角旁單古書或作角旁氏角旁氏則與觚字相近學者多聞觚寡聞觶寫此書亂之而作觚耳又南郡太守馬季長說一獻而三酬則一豆豆當爲斗與一爵三觶相近（蒙案近當爲應字之譌○以上見周禮梓人疏末字周禮疏作近當從禮記正義作應○又見毛詩卷耳正義左傳成十四年正義儀禮燕禮疏詩禮兩疏並云如鄭此說是周禮與韓詩同也）

〔蒙案說文第四下角部觶鄉飲酒角也禮曰一人洗舉觶觶受四升從角單聲觝觶或從辰觗禮經觶許君於觶下引禮者儀禮今文也又謂觗字出禮經者儀禮古文也鄭言古書角旁氏今禮角旁單則觗爲古文觶爲今文信矣觶單聲而讀之義切者猶禪讀爲低也（禪字見廣韻十二齊引說文）卑之音班亦其聲類（見漢書地理志郫水孟康注）角旁辰與角旁氏同音者毛詩小雅吉日其祁孔有鄭箋祁當作麎正義據爾疋某氏注引詩作其麎孔有無將大車疷與塵韻禮記昣於鬼神鄭注昣或爲祇皆其聲類（說文昏從日氏省讀呼昆切）

〔又蒙案說文云觶受四升觚解云鄉飲酒之爵也一曰觴受三升者謂之觚是與韓詩說異也異義引古周禮說觚二升二當爲三禮器正義所載乃傳寫之誤周禮梓人明云爵一升觚三升賈疏引異義而云古周禮亦與韓詩說同則賈所見異義觚三升之三字已譌爲二矣許君謹案曰周禮一獻三酬當一豆若觚二升不滿一豆此許從周禮說以辨韓詩說之非也鄭君注周禮梓人則云觚豆字聲之誤觚當爲觶豆當爲斗蓋以豆實四升一獻三酬適當一斗不當爲豆也注禮器貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角云凡觴一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散此鄭從韓詩說也梓人疏曰禮器制度云觚大二升觶大三升故鄭從二升觚三升觶駮異義以一爵三觶爲一斗是鄭謂周禮與韓詩說同

五經異義曰王者一歲七祭天地仲春后妃郊高禖亦祭天也（御覽五百二十九禮儀部）

〔孔廣林曰月令注云高辛氏之世元鳥遺卵娀簡吞之而生契後王以爲媒官嘉祥而立其祠焉鄭君不言於郊則是不以禖爲祭天矣焦喬答王權云後王以爲媒官嘉祥祀之以配帝謂之高媒蓋非鄭義

異義公羊說祭天無尸左氏說晉祀夏郊以董伯爲尸虞夏傳云舜入唐郊以丹朱爲尸是祭天有尸也許愼以魯郊禮曰祝延帝尸從左氏之說（禮記曲禮上正義）

〔孔廣林曰尸神象也天無象何以尸爲況丹朱之不肖耶郊之有尸配帝之尸耳舜郊嚳丹朱嚳孫益知丹朱爲帝嚳之尸非天尸矣周禮大祝大禋祀逆尸卽配尸也或援以證上帝有尸誤矣鄭箋以公尸來燕來處爲天地之尸是鄭君義亦與許君同

異義今尚書夏侯歐陽說類祭天名也以事類祭之奈何（蒙案奈何上當重以事類祭之五字）天位在南方就南郊祭之是也（御覽五百二十七郊類）古尚書說非時祭天謂之類言以事類告也肆類于上帝時舜入攝非常祭（御覽五百二十五禮儀部○以上亦見禮記王制正義）○許愼謹案周禮郊天無言類者知類非常祭從古尚書說（禮記十二王制正義云鄭無駁與許同也○亦見御覽禮儀部）

〔蒙案說文示部禷以事類祭天亦用今文尚書說鄭君周禮小宗伯注云類者依其正禮而爲之同許君義肆師注云依郊祀而爲之亦用今尚書說蓋二說固不閒[illegible]〕

五經異義曰夏至天子親祀方澤侍中騎都尉曰是說魯無圜丘方澤之祭者周兼用六代禮樂魯下周用四代其祭天之禮亦宜損於周故二至之日不祭天地也（御覽五百二十五禮儀部）

〔蒙案鄭君謂周郊以寅月魯郊日以至以建子月注郊特牲云三王之郊一用夏正魯以無祭天於圜丘之事是以建子之月郊天示先有事也注大司樂冬日至圜丘之祭以爲禘其祖之所自出皆與賈侍中說不同

五經異義曰春秋公羊說禮郊及日皆不卜常以正月上丁也魯與天子並事變禮今成王命魯使卜從乃郊不從卽已下天子也魯以上辛郊不敢與天子同也（御覽五百二十七禮儀部）

〔蒙案春秋禮記皆以郊用上辛惟尚書召誥三月丁巳用牲于郊公羊說謂郊以正月上丁蓋據此周三月夏正月也亦見南齊書禮志顧憲之議

異義古詩毛說以龍旂承祀爲郊祀（毛詩閟宮正義）駮異義引明堂位云孟春正月乘大路祀帝於郊又云魯用孟春建子之月則與天子不同明矣魯數失禮牲數有災不吉則改卜後月（禮記曲禮上正義）

〔孔廣林曰詩閟宮正義云明堂位魯君孟春乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝於郊配以后稷天子之禮也彼祀天之旂建日月之章明此龍旂是宗廟之祭古毛詩說非鄭所從正義不引鄭駮別爲此說容許君本不從毛詩說也鄭故無駮與然彼箋云成王以周公功大命魯郊祭天亦配之以君祖后稷是鄭亦據郊祀爲義正義云非鄭所從廣林惑焉

附宋書十六禮志大明二年博士王燮之議案郊特牲曰受命於祖廟作龜於禰宮鄭玄注受命謂告之退而卜也則告義在郊非爲告日尚書何偃議鄭玄注禮記引易說三王之郊一用夏正周禮凡國大事多用正義左傳又啟蟄而郊則鄭之此說誠有據矣衆家異議或云三王各用其正郊天此蓋曲學之辨於禮無取固知穀梁三春皆可郊之月與所謂膚淺也然用辛之說莫不畢同變之以受命作龜知告不在日學之密也

南齊書九禮志永明元年尚書令王儉啟案禮記郊特牲云郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也易說三王之郊一用夏正盧植云夏正在冬至後傳曰啟蟄而郊此

之謂也然則圜丘與郊各自行不相害也鄭子云建寅之月晝夜分而日長矣王肅曰周以冬祭於圜丘以正月又祭天以祈穀祭法稱燔柴泰壇則圜丘也春秋傳云啟蟄而郊則祈穀也謹尋禮傳二文各有其義盧王兩說有若合符

南齊書九禮志兼太常丞蔡仲熊議鄭志云正月上辛祀后稷於南郊還於明堂以文王配故宋氏創立明堂郊還即祭是用鄭志之說也蓋爲志者失非子意也子之言曰未審周明堂以何月於月令則以季秋案子註月令季秋大饗帝云大饗徧祭五帝又云大饗於明堂以文武配其時秋也去啟蟄遠矣又周禮大司樂凡大祭祀宿縣尋宿縣之旨以日出行事故也若日闇而後行事則無假預縣果日出行事何得方俟郊還是則周禮不其得矣○太尉從事中郎顧憲之議春秋傳以正月上辛郊祀禮記亦云郊之用辛尚書獨云丁巳用牲于郊先儒以爲先甲三日辛後甲三日丁可以接事天神之日

〔蒙案〕禮記曲禮上卜筮不過三鄭注求吉不過三魯四卜郊春秋譏之正義曰卜郊之事或三或四或五襄七年夏四月三卜郊不從乃免牲僖三十一年及襄十一年夏四月四卜郊不從成十年夏四月五卜郊不從二傳之說參差不同若左氏之說魯郊常祀不須卜可郊與否但卜牲與日唯周之三中爲之不可在四月雖一卜案舊誤在三卜下改之在爲一卜時正義當亦爲非禮故僖三十一年左傳云禮不卜常祀是常祀不卜也襄七年左傳云啟蟄而郊郊而後耕今既耕而卜郊宜其不從也是用周之三月不可用四月也若公羊之義所云卜者皆爲卜日故僖三十一年公羊傳云三卜禮也四卜非禮也又成十七年公羊傳云郊用正月上辛何休云魯郊轉卜三正三王之郊一用夏正又定十五年傳三卜之運也何休云運轉也已卜春三正不吉復轉卜夏三月周五月得一吉故五月郊如休之意魯郊轉卜三正假令春正月卜不吉又卜殷正殷正不吉則用夏正郊天苦此三正之內有凶不從則得卜夏三月但滿三吉日則得爲郊此公羊及何休之意也穀梁之說春秋卜者皆卜日也哀元年穀梁傳云郊自正月至三月郊之時也我以十二月下辛卜正月上辛如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛如不從則不郊如是穀梁三正之月卜吉則爲四月五月則不可與公羊之說同與何休之意異休以四月五月卜滿三吉則可郊也若鄭子意禮不當卜常祀與左氏同故鄭箴膏肓云當卜祀日月爾不當卜可祀與否鄭又云以魯之郊天惟用周正建子之月牲數有災不吉改卜後月故或用周之二月三月故有啟蟄而郊四月則不可故統異義引明堂位云云如鄭之言則與公羊穀梁傳卜三正不同也此云魯四卜郊春秋譏之用公羊穀梁傳與左氏意違正義述三傳卜郊之義如此然公羊傳定十五年何氏解詁云得二吉故五月郊曲禮正義引作得一吉與徐疏本不同疑正義所見本是又公羊僖三十一年傳曰求吉之道三何氏云三卜吉凶必有相倚者可以決疑故求吉必三卜又云三卜吉則用之不吉則免牲是則三卜之由得一吉即可用公羊傳及何注不言必滿三吉曲禮正義謂休以四月五月卜滿三吉則可郊蓋不然矣公羊言三卜禮四卜非禮下亦言卜郊非禮也與左氏說同則三卜獨謂卜禮然耳何休云成王命魯使郊以彰周公之德非正與異義公羊說合其言是也左氏僖三十一年傳禮不卜常祀而卜其牲日牛卜日曰牲牲成而卜郊上怠慢也此鄭箴膏肓駁異義所本

又蒙案禮記郊特牲曰郊之用辛也周之始郊日以至鄭注言日以周郊天之月而至陽氣新用事順之而用辛日此說非也郊天之月而日至魯禮也三王之郊一用夏正魯以無冬至祭天於圜丘之事是以建子之月郊天示先有事也周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事明堂位注云魯之始郊日以至帝謂蒼帝靈威仰也昊天上帝魯不祭孔氏正義云王肅用董仲舒劉向之說以此爲周郊又引聖證論王肅難鄭云郊特牲曰郊之祭迎長日之至下云周之始郊日以至子以爲迎長日謂夏正也郊天日以至子以爲冬至之日說其長日至於上而妄爲之說蒙案上說字疑誤又從其始郊日以至於下非其義也子又云周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事若儒者愚人也則不能記斯禮也苟其不愚不得亂於周魯也名以下難鄭圜丘及郊禘之說今不錄郊特牲云周之始郊日以至周禮云冬至祭天於圜丘知圜丘與郊是一也言始郊者冬至陽氣初動天之始也對啟蟄又將郊祀又字舊誤作及今更正故言始孔子家語云定公問孔子郊祀之事孔子對之與此郊特牲文同皆以爲天子郊祀之事正義又引聖證論馬昭申鄭云易緯云三王之郊一用夏正則周天子不用至日郊也夏正月陽氣始升日者陽氣之主日長而陽氣盛故祭其始升而迎其盛月令天子正月迎春是也若冬至祭天陰氣始盛祭陰迎陽豈爲理乎周禮云冬至日祭天於地上之圜丘不言郊則非祭郊也言凡地上之丘皆爲祭焉無常處故不言郊周官之制祭天圜丘其禮王服大裘而冕乘玉路建大常明堂位云魯君以孟春祀帝於郊服袞服素車龍旂衣服車旂皆自不同何以諸侯之郊說天子圜丘言始郊者魯以轉卜三正以建子之月爲始故稱始也又禮記云魯君臣未嘗相弒禮俗未嘗相變而弒三君季氏舞八佾旅於泰山婦人髽而相弔儒者此記豈非亂乎據此諸文故以郊丘爲別冬至之郊特爲魯禮正義又引張融謹案郊與圜丘是一又引韓詩說三王各正其郊與王肅同案謂各用其正郊天又魯以轉卜三正王與鄭玄同周禮圜丘服大裘此及家語服袞冕家語又云臨燔柴脫袞冕著大裘象天臨燔柴輟祭脫袞著大裘象天恭敬之義既自不通是張融以家語及此經郊祭並爲魯禮與鄭子同融又云祀天神率執事而卜日圜丘既卜日則不得正用冬至之日書禋謂周禮郊丘之別郊特牲正義蒙大宗伯典瑞大司樂及祭法之文謂鄭以蒼璧蒼犢圜鍾之等爲祭圜丘所用以四圭有邸騂犢及奏黃鍾之等爲祭五帝及郊天所用良是魯之郊禮諸說不同今攷明堂位孟春祀帝於郊雜記孟獻子曰正月日至可以有事於上帝皆謂周正建子之月此魯始賜郊之禮也獻子欲以七月日至禘於祖與郊天對月故稱魯之始郊以爲比例

春秋魯郊轉卜三正無定月此魯禮之變其舊也左氏傳襄七年夏四月三卜郊不從孟獻子曰夫郊祀后稷以祈農事是故啓蟄而郊郊而後耕謂周正建寅之月此周禮也魯郊轉卜三正用周之春三月至四月則不可正以周禮啓蟄而郊故也是時魯既耕卜郊過時非禮故獻子稱周禮爲斷以正其失非左傳與禮記乖違亦非魯有二郊也杜預釋例謂左傳禮記俱稱獻子二文不同必有一謬禮記後人所錄左傳常得其眞見左傳襄公七年正義預又以魯唯有建寅郊天及龍見而雩崔氏皇氏用王肅之說以魯冬至郊天至建寅之月又郊以祈穀皆彼之不審鄭康成之說魯唯一郊不與天子郊天同月轉卜三正最爲得之杜預崔氏皇氏說並見禮記郊特牲正義郊特牲正義曰穀梁傳魯以十二月下辛卜正月上辛若不從則以正月下辛卜二月上辛若不從則以二月下辛卜三月上辛若不從則止聖證論馬昭引穀梁傳以荅王肅之難是魯一郊則止或用建子之月則此云日以至及宣三年正月郊牛之口傷是也或用建寅之月則左傳云郊祀后稷以祈農事是也此馬昭及孔穎達申鄭之說善矣然猶未知左傳獻子之言爲以周禮正魯也

異義今蒙案祭法正義今下有尚書二字當從之歐陽夏侯說六宗者上不及天下不及地旁不及四時蒙案祭法正義作四方當從之居中央恍惚無有神助陰陽變化有益於人故郊祭之蒙案御覽作郊天並祭古尚書說蒙案祭法正義下有賈逵等云四字六宗天地神之尊者蒙案此句亦見路史謂天宗三地宗三天宗日月星辰蒙案祭法正義作北辰當從之地宗岱山河海日月爲陰陽宗北辰爲星宗岱爲山宗河爲水宗海爲澤宗祀天則天文從祀地則地理從祀御覽禮儀部七引止此謹案夏侯歐陽說云宗實一而有六名實不相應春秋魯郊祭三望言郊天日月星河海岱凡六宗魯下天子不祭日月星但祭其分野星其宗蒙案當作國中山川故言三望六宗與古尚書說同

乎之閒也書曰肆類于上帝禋于六宗徧于羣神此四物之類也禋也望也徧也所祭之神各異六宗言禋山川言望則六宗無山川明矣周禮大宗伯曰以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師凡此所祭皆天神也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆於南郊就陽位也掃地而祭於其質也祭義曰郊之祭大報天而主日配以月則郊祭祭法正義作郊天并祭日月可知其餘星也辰也司中司命風師雨師此之謂六宗亦自明矣見周禮大宗伯疏引全○又見禮記月令祭法正義御覽禮儀部七

附續漢書祭祀志劉昭注六宗之議自伏生及後代各有不同晉武帝初司馬紹統表駮之曰臣以爲帝在於類則禋者非天山川屬望則海岱非宗宗猶包山則望何秩焉伏與歆逵失其義也六合之閒非制典所及六宗之數非一位之名陰陽之說又非義也并五緯以爲一分文昌以爲二箕畢既屬於辰風師雨師復特爲位兮之失也安國案祭法爲宗而除其天地於上遺其四方於下取其中以爲六宗四時寒暑日月衆星并水旱所宗者八非但六也傳曰山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之日月星辰則雪霜風雨之不時於是乎禜之又曰龍見而雩如此禜者祀日月星辰山川之名雩者周人四月祭天求雨之稱也雪霜之災非夫禜之所禳蒙案夫禜二字疑天宗之誤雩祭之禮非正月之所祈周人之後說有虞之典故於學者未盡喻也且類於上帝卽禮天也望于山川禜所及也案周禮云昊天上帝日月星辰司中司命風師雨師社稷五祀五嶽山林川澤四方百物又曰兆五帝於四郊四類四望亦如之無六宗之兆祭法云祭天祭地祭時祭寒暑日月星祭水旱祭四方及山林川谷丘陵能出雲爲風雨見怪物皆是有天下者祭百神非此族也不在祀典復無六宗之文明六宗所禋卽祭法之所及周禮之所祀卽虞書之所宗不宜特復立六宗之祀也春官大宗伯之職掌玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以靑圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方天宗日月星辰寒暑之屬也地宗社稷五祀之屬也四方之宗者四時五帝之屬也如此則羣神咸秩而無廢百禮徧修而不瀆於理爲通幽州秀才張髦又上疏曰禋于六宗祀祖考所尊者六也何以言之周禮及禮記王制天子將出類於上帝宜於社造於禰巡狩四方覲諸侯歸格於祖禰用特堯典亦曰肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神班瑞于羣后肆覲東后協時月正日同律度量衡巡狩一歲以周爾乃格于藝祖用特臣以尚書與禮王制同事一義符契相合禋于六宗正謂祀祖考宗廟也文祖之廟六宗卽三昭三穆也若如十家之說既各異義上下違背且沒乎祖之禮考之祀典尊卑失序若但類于上帝不禋祖禰而行去時不告歸何以格以此推之較然可知也禮記曰夫政必本於天殽以降命命降於社之謂殺地降於祖廟之謂仁義降於山川之謂興作降於五祀之謂制度又曰祭帝於郊所以定天位也祀社於國所以列地利也祭祖於廟所以本仁也山川所以儐鬼神也五祀所以本事也又曰禮行於郊而百神受職焉禮行於社而百貨可極焉禮行於祖廟而孝慈服焉禮行於五祀而正法則焉故自郊社祖廟五祀義之修而禮之藏也凡此皆孔子所以祖述堯舜紀三代之教著在祀典首尾相證皆先天地次祖宗而後山川羣神耳故禮祭法曰七代之所更變者禘郊宗祖明舜受終文祖之廟察璇璣考七政審已天命之定遂上郊廟當義合堯典則周公其人也郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭者也居其位攝其事郊天地供羣神之禮巡狩天下而遺其祖宗恐非有虞之志也五嶽視三公四瀆視諸侯皆以案先儒之說而以水旱風雨先五嶽四瀆從祖考而次上帝錯於肆類而亂祀典臣以十一家皆非也太學博士吳商以爲禋之言煙也三祭皆積柴而實牲體焉以升煙而報陽非祭宗廟之名也鄭所以不從諸儒之說者將欲據周禮禋祀皆天神也日月星辰司中司命風師雨師凡八而日月並從郊故其餘爲六宗也以書禋于六宗與周禮事相符故據以爲說也且文昌雖有大體而星名異其日不同故隨事祭之而言文昌七星不得偏祭其第四第五此爲不知周禮復不知文昌之體而又妄引爲司中司命箕畢二星既不係於辰且同是隨事而祭之例又無嫌於所係者范甯注虞書曰考觀衆議各有說難鄭氏證據最詳是以附之案六宗衆議未知孰是虞書別論云

地有五色太社象之總五爲一則成六六爲地數推案經句闕無地祭則祭地臣昭曰六宗紛紜衆釋互起竟無全通亦難偏折歷辨碩儒終未挺正康成見宗是多附焉盍各爾志宣尼所許顯其一說亦何傷乎竊以爲祭祀之敬莫大天地虞典首載彌久彌盛此宜學者各盡所求臣昭謂虞喜以祭地近得其實而分彼五色合爲六又不通禋更成疑昧尋虞書所稱肆類于上帝是祭天天不言天而曰上帝帝是天神之極舉帝則天神斯盡日月星辰從可知也禋于六宗是實祭地地不言地而曰六宗宗是地數之中舉中足以該數社稷等祀從可知也天稱神上地表數中仰觀俯察所以爲異宗者崇尊之稱斯亦盡敬之謂也禋也者埋祭之言也實瘞埋之異稱非周禮之祭也夫置字涉神必以今之示今之示即古之神所以社稷諸字莫不以神爲體虞書不同祀名斯隔周禮改煙音形兩異虞書改土正元祭義此爲非疑以爲可了豈六置宗更爲旁祭乎

晉書十九禮志摯虞奏按舜受終類于上帝禋于六宗望于山川則六宗非上帝之神又非山川之靈也周禮肆師職曰用牲于社宗黨正職曰春秋祭禜亦如之肆師之宗與社並列則班與社同也黨正之宗文不繫社則神與社異也周之命祀莫重郊社宗同於社則貴神明矣又月令孟冬祈年于天宗則周禮祭禜月令天宗六宗之神也魏景初二年散騎常侍劉邵以爲萬物負陰而抱陽冲氣以爲和六宗者太極沖和之氣爲六氣之宗者也虞書謂之六宗周書謂之天宗是時考論異同而從其議漢魏相仍著爲貴祀

蒙案六宗之議諸家聚訟異義僅舉歐陽大小夏侯與賈逵等說今攷尚書大傳漢書王莽傳續漢書祭祀志晉書禮志孔叢子梅頤本尚書傳通典路史諸所稱引則有以爲天地四時者伏生馬融崔靈恩也以爲易卦六子之尊氣水火雷風山澤者孔光王莽劉歆顏師古也以爲月令祈來年於天宗即六宗之神者盧植摯虞也以爲祭法之祭時寒暑日月星水旱者孔叢子僞孔安國王肅也以爲太極沖和之氣六氣之宗者劉邵也以爲天宗地宗四方宗者司馬彪也以爲三昭三穆者幽州秀才張髦也以爲六爲地數主祭地者虞喜劉昭也以爲天皇大帝及五帝之神爲六宗者後魏孝文帝杜佑也以爲六代帝王者張迪也以爲天宗地宗河宗岱宗幽宗雩宗者羅泌也李郃孟康則從歐陽夏侯者也范甯張融吳商則從鄭康成者也（蒙案張融從鄭見周禮疏）唯尚書正義周禮疏皆謂魏明帝令王肅議六宗肅取家語六宗與孔傳同而晉書禮志謂王莽以易六子遂立六宗祠魏明帝疑其事以問肅肅亦以爲易六子之卦故不廢此爲互異疑晉志採肅說不詳耳鄭駮異義所據乃周禮未可以解虞書又去日月而取星辰未免分裂既列星辰不應更立司中司命風師雨師之位皆疑莫能明也

鄭駮異義云昔者楚昭王曰不穀雖不德河非所獲罪言境內所不及則不祭也魯則徐州地禹貢海岱及淮惟徐州以昭王之言魯之境界亦不及河則所望者海也岱也淮也是之謂三望（毛詩閟宮正義）

鄭君曰望者祭山川之名也謂海也岱也淮也非其疆界則不祭禹貢曰海岱及淮惟徐州徐魯地（見穀梁傳僖三十一年集解）

鄭玄以爲望者祭山川之名諸侯之祭山川在其地則祭之非其地則不祭且魯竟不及於河禹貢海岱及淮惟徐州徐即魯地三望謂淮海岱也（見左傳僖三十一年正義引不言出駮異義今以毛詩閟宮正義穀梁傳三十一年集解所引定之）

蒙案山川之祭周禮四望魯禮三望其餘諸侯祀竟內山川蓋無定數漢書郊祀志王莽引周官大合樂祀四望釋之曰四望謂日月星海也三光高而不可得親海廣大無限界故其樂同祀天則天文從祭墬則墬理從三光天文也山川地理也鄭司農注周官大宗伯云四望日月星海與漢志同蓋古周禮說也鄭司農注小宗伯又云四望道氣出入與前說異鄭康成注周官云四望五嶽四鎮四瀆公羊僖三十一年傳天子有方望之事無所不通何休云方望謂郊時所望祭四方羣神日月星辰風師雨師五嶽四瀆及餘山川凡三十六所案尚書曰望于山川則望不得有日月星辰天神之屬周官祀四望之下每別言祀山川則四望不得及餘山川先鄭與何休說皆非也後鄭得之望者祭山川之名山川之大者莫如五嶽四瀆禮記王制曰五嶽視三公四瀆視諸侯望祭山川豈可舍此言五嶽四瀆等則四望非限以四事乃謂四方之望也公羊傳言方望無所不通是也王制又曰諸侯祭名山大川之在其地者祭法曰有天下者祭百神諸侯在其地則祭之亡其地則不祭公羊傳曰諸侯山川有不在其封內者則不祭也說並同公羊傳又曰三望者何望祭也然則曷祭祭太山河海何休云郊望非一獨祭三者魯郊非禮故獨祭其大者此公羊說以河海岱爲三望也左氏傳曰望郊之細也正義云賈逵服虔以爲三望分野之星國之山川（穀梁僖三十一年疏引賈逵說周禮小宗伯疏引服虔說皆作國中山川）周禮大宗伯疏引許氏異義謹案云春秋魯郊祭三望言郊天日月星河海岱凡六宗魯下天子不祭日月星但祭其分野星國中山川故言三望此左氏說以國之分星及山川三者爲三望也分星不涉於望河又魯竟所不及說者咸失其義康成駮異義獨據禹貢海岱及淮惟徐州謂魯即徐地而以淮易河考職方氏周無徐州徐入於青魯地兼跨兗徐尚書費誓言徂茲淮夷徐戎並興詩魯頌言泰山巖巖魯邦所瞻又曰遂荒大東至於海邦淮夷來同又曰遂荒徐宅至於海邦淮夷蠻貊及彼南夷莫不率從漢書地理志云魯地奎婁之分埜也東至東海南有泗水至淮得臨淮之下相僮取慮皆魯分也康成本此其義審矣知其餘諸侯祀竟內山川無定數者五經自魯外他國無三望之稱爾雅曰梁山晉望也禮器曰晉人將有事於河必先有事於惡池齊人將有事於泰山必先有事於配林左氏傳昭七年晉韓宣子曰並走羣望昭十三年楚共王大有事於羣望哀六年楚昭王曰三代命祀祭不越望江漢睢漳楚之望也由此言之他國諸侯之望不必限以三明矣賈許服等亦知河非魯竟故不從公羊說然不察三望之名爲魯所專而欲通於諸侯之制故以分星强配其數左傳正義因云天子四望諸侯三望失之矣

異義今孝經說曰社者土地之主土地廣博不可徧敬封五土以爲社古左氏說共工氏有子曰句龍爲后土后土爲社許君謹案亦曰春秋稱公社今人謂社神爲社公故知社是上公非地祇

駁云社祭土而主陰氣蒙案句首當脫郊特牲云四字又云社者神地之道謂社神但言上公失之矣今人亦謂雷曰雷公天曰天公豈上公也禮記二十五郊特牲正義

左氏說社稷惟祭句龍后稷人神而已孝經說社爲土神稷爲穀神句龍后稷配食者見尚書召誥正義不言出異義蒙案其文稱左氏說是據許書也

駁異義社者五土之神能生萬物者以古之有大功者配之毛詩甫田正義

駁異義引大司徒五地之物云此五土地者吐生萬物養鳥獸草木之類皆爲名利有貢稅之法王者秋祭之以報其功見毛詩甫田正義○正義不列五地之物省文鄭所引當有一曰山林二曰川澤三曰丘陵四曰墳衍五曰原隰二十字

蒙案白虎通社稷篇曰王者所以有社稷何爲天下求福報功人非土不立非穀不食土地廣博不可徧敬也五穀衆多不可一一而祭也故封土立社示有土也稷五穀之長故立稷而祭之也稷者得陰陽中和之氣而用尤多故爲長也周禮大宗伯疏引孝經緯援神契曰社者五土之總神稷者原隰之神五穀稷爲長五穀不可徧敬故立稷以表名今案白虎通及鄭駁皆用孝經緯也白虎通又曰歲再祭之何春求秋報之義也故月令仲春之月擇元日命民社援神契曰仲秋獲禾報社祭稷蒙案仲秋舊作仲春誤白虎通引月令以證春求引援神契以證秋報獲與古通盧學士校本於引月令仲秋之月擇元日命民社十字於引援神契獲禾之上補祈穀仲秋四字皆非也考毛詩載芟春藉田而祈社稷也良耜秋報社稷也太平御覽引禮記月令仲春之月擇元日命民社仲秋之月擇元日命民社小雅甫田以社以方鄭箋云秋祭社與四方爲五穀成熟報其功也合之援神契所言是秋亦社祭明矣故駁異義亦云秋祭也

異義今孝經說稷者五穀之長穀衆多不可徧敬故立稷而祭之古左氏說列山氏之子曰柱死祀以爲稷稷是田正周棄亦爲稷自商以來祀之許君謹案禮緣生及死故社稷人事之既祭稷穀不得但以稷米祭稷反自食同左氏義

鄭駁之云宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽社稷之神若是句龍柱棄不得先五嶽而食又引司徒五土名蒙案此引司徒五土名當有全文正義畧下又引大司樂毛詩甫田正義稱駁異義引大司徒五土之物下有此五土地者云云三十四字審文義當在此五變而致介物及土示土示五土之總神卽謂社也六樂於五地無原隰而有土示則土示與原隰同用樂也引詩信南山云畇畇原隰下云黍稷彧彧舊譌作下之黍稷或云六字蒙案信南山正義曰獨舉原隰以爲言者鄭駁異義引此詩以盡三章云云據此是鄭引詩自畇畇原隰下至黍稷彧彧也今更正此六字其引詩三章不悉補姑仍正義之舊原隰生百穀稷爲之長然則稷者原隰之神若達此義不得以稷米祭稷爲難禮記二十五郊特牲正義○又毛詩信南山正義

駁異義云五變而致土祇土祇者五土之總神謂社是以變原隰言土祇周禮大司樂疏

蒙案周禮大宗伯疏引鄭志趙商問春秋昭二十九年左傳曰顓頊氏之子黎爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土祭法曰其工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以爲社社卽句龍今云五官之神在四郊其二祀合爲黎食火土者何案此舉周禮大宗伯注爲問答曰黎爲祝融句龍爲后土左氏下言后土爲社謂暫作后土無有代者毛詩甫田正義引鄭志答趙商云后土爲社謂輔作社神故先師之說黎兼之亦因火土俱位南方尙書堯典正義引鄭答趙商云先師以來皆云火掌爲地當云黎爲北正案此與周禮疏所引異是鄭不以黎兼二祀爲定說也毛詩甫田正義引趙商問郊特牲社祭土而主陰氣大宗伯職曰王大封則告后土注云后土土神也若此之義后土則社社則后土二者未知云何敢問后土祭誰社祭誰乎答曰句龍本后土後遷之爲社大封先告后土玄注云后土土神不云后土社也田瓊問周禮大封先告后土注云后土社也前答趙商曰當言后土土神言社非也檀弓曰國亡大縣邑或曰君舉而哭於后土注云后土社也月令仲春命民社注云社后土中庸云郊社之禮所以事上帝也注云社祭地神不言后土省文此三者皆當定之否答曰后土土官之名也死以爲社社而祭之故云后土社句龍爲后土後轉爲社故世人謂社爲后土無可怪也欲定者定之亦可不須是鄭以后土爲地之大名或言土神或言社理皆可通也禮記郊特牲正義云賈逵馬融王肅之徒以社祭句龍稷祭后稷皆人鬼也非地神故聖證論王肅難鄭云禮運云祀帝於郊所以定天位祀社於國所以列地利社若是地應云定天位蒙案[illegible]爲中[illegible]世美曰應云定天位天當作地而言列地利故知社非地也爲鄭學者馬昭之等通之云天體無形故須云定位地有形不須云定位故唯云列地利肅又難鄭云祭天牛角繭栗而用特牲祭社牛角尺而用大牢又祭天地大裘衮冕祭社稷絺冕又唯天子令庶民祭社社若是地神豈庶民得祭地乎爲鄭學者通之云以天神至尊而簡質事之故牛角繭栗而用特牲服著大裘天地至尊天子至貴社稷是地之別體有功於人報其載養之功故用大牢貶降於天故角尺也祭用絺冕取其陰類庶人蒙其社功故亦祭之非是方澤神州之地也肅又難鄭云召誥用牲于郊牛二明后稷配天故知牛二也又云社于新邑牛一羊一豕一明知唯祭句龍更無配祭之人爲鄭學者通之云是后稷與天尊卑既別不敢同天牲句龍是上公之神社是地祇之別尊卑不甚懸絕故云配同牲也肅又難鄭云后稷配天孝經有配天明文后稷不稱天也祭法及昭二十九年傳云句龍能平水土故祀以爲社不云祀以配社明知社卽句龍也爲鄭學者通之云后稷非能與天同功唯尊祖配之故云不得稱天句龍與社同功故得云祀以爲社而得稱社也肅又難云春秋說伐鼓於社責上公不云責地祇明社是上公也又月令命民社鄭注云社后土也孝經注云后稷土也句龍爲后土鄭記云社后土則句龍也是鄭自相違反爲鄭學者通之云伐鼓責上公者以日食臣侵君之象故以責上公言之句龍爲后土之官其地神亦名后土故左傳云君戴皇天而履后土地稱后土與句龍稱后土名同而實異也鄭注云后土者謂土神也非謂句龍也故中庸云郊社之禮注云社祭地神又鼓人云以靈鼓鼓社祭注云社祭祭地祇也是社爲地祇也

續漢書祭祀志下劉昭注禮郊特牲曰社祭土而主陰氣也王肅注曰五行之主也能吐生百穀者也馬昭曰列爲五官直一行之名耳自不專主陰氣陰氣地可以爲之主

日五行之主也若社則爲五行之主何復主社稷五祀乎土自列爲五祀社亦自復有祀不能同也昭又曰土地同也焉得有二書曰禹敷土又曰句龍能平九土九土九州之土地官是五行土官之名耳劉注又引荀彧問仲長統以社所祭者何神也統答所祭者土神也侍中鄧義以爲不然而難之彧令統答焉統答義曰難曰社祭土主陰氣正所謂句龍土行之官爲社則主陰明矣不與記說有違錯也答曰今記之言社輒與郊連體有本末辭有上下謂之不錯不可得禮運曰政必本於天殽以降命命降於社之謂殽地參於天地並於鬼神又曰祭帝於郊所以定天位也祀社於國所以列地利也郊特牲曰社所以神地之道也地載萬物天垂象取材於地取法於天是以尊天而親地家主中霤國主社示本也相此之類元尚不道配食者也主以爲句龍無乃失與難曰信如此所言土尊故以爲首在於上宗伯之體所當列上下之敘上句當言天神地祇人鬼何反先人而後地上文如此至下何以獨不可而非社非句龍當爲地哉答曰此形成著體數從上來之次言之耳豈足據使從人鬼之例耶三科之祭各指其體今獨摘出社稷以爲但句龍有烈山氏之子恐非其本意也案記言社大而云何得不爲句龍則傳雖言祀句龍爲社亦何嫌反獨不可謂也配食乎祭法曰周人禘嚳郊稷祖文王宗武王皆以爲配食者若復可須謂之不祭天乎備讀傳者則眞土獨據記者則疑句龍未若交錯參伍致其義以相成之爲言也難曰再特于郊牛者后稷配故也社于新邑牛一羊一豕一所以用二牲者立社位祀句龍緣人事之也如此非祀地明矣以宮室新成故立社耳又曰軍行載社者當行賞罰明不自專故告祖而行賞造社而行戮二主明皆人鬼人鬼故以告之必若所云當言載地主於齋車又當言用命賞于天不用命戮于地非其謂也所以有死社稷之義者凡賜命受國造建宮室無不立社是奉言所受不可棄捐苟免而去當死之也易句龍爲其社傳有見文今欲易神之相令記附食宜明其徵祀國大事不可不重據經傳庶無咎悔答曰郊特牲依者天王尊無物以稱專誠而社稷太牢者土於天爲卑緣人事以牢祭也社禮今亡幷特之義未可得明矣昭告之文皆於天地何獨人鬼此言則未敢取者也郊社之次天地之序也今使句龍載冒其名耦文於天以度言之不可謂安矣士者人所依以固而最近者也故立以爲守祀居則事之以時軍則告之以行戮自順義也何爲當平於社不言用命賞於天乎帝王兩儀之參宇中之莫尊者也而盛一官之臣以爲土之貴神置之宗廟之上接之郊禘之次俾守之者有死無失何聖人制法之參差用禮之偏頗其列在先王八臣之位其於四官爵侔班同比之司徒於數居三繼復令王者不同禮儀相變或有尊之則不過當若五卿之與冢宰此坐之上下行之先後耳不得同祖與社言俱坐處尊位也周禮爲禮之經而禮記爲禮之傳案經傳求索見文在於此矣鈞之兩者未知孰是去本神而不祭與疑句龍爲土配比其輕重何謂爲甚經有條例記有明義先儒未能正不可稱是鉤校典籍論本考始矯前易故不從常說不可謂非孟軻曰予豈好辯哉予豈得已哉鄭司農之正此之謂也

晉書十九禮志車騎司馬傅咸表曰祭法王社太社各有其義天子尊事宗廟故冕而躬耕躬耕也者所以重孝享之粢盛親耕故自報自爲立社者爲籍田而報者也國以人爲本人以穀爲命故又爲百姓立社而祈報焉事異報殊此社之所以有二也王景侯之論王社亦謂春祈籍田秋而報之也其論太社則曰王者布下圻內爲百姓立之謂之太社不自立之於京都也景侯此論據祭法大夫以下成羣立社曰置社景侯解曰今之里社是也景侯解祭法則以置社爲人間之社矣而別論復以太社爲人間之社未曉此旨也太社天子爲百姓而祀故稱天子社郊特牲曰天子太社必受霜露風雨以羣姓之衆王者通爲立社故稱太社也若夫置社其數不一蓋以里所爲名左氏傳盟於淸丘之社是衆庶之社既已不稱太矣若復不立之京師當安所立乎祭法又曰王爲羣姓立七祀王自爲立七祀言自爲者自爲而祀也爲羣姓者爲羣姓而祀也按祭五祀國之大祀七者小祀周禮所云祭凡小祀則墨冕之屬也景侯解大厲曰如周社鬼有所歸乃不爲厲今云無二社者稱景侯祭法不謂無二則曰口傳無其文也夫以景侯之明擬議而後爲解而欲以口論除明文如此非但二社當見思惟景侯之解亦未易除也前被勑尚書召誥乃社于新邑惟一太牢不二社之明義也按郊特牲曰社稷太牢必援一牢之文以明社之無二明稷無牲矣說者曰舉社則稷可知苟可舉社以明稷何獨不舉一以明二國之大事在祀與戎若有二而除之不若過而存之況存之有義而除之無據乎○時成粲議稱景侯論太社不立京都欲破鄭氏學咸重表以爲如祭法之論景侯之解文以此壞大雅云乃立冢土毛公解曰冢土太社也景侯解詩即用此說禹貢惟土五色景侯解曰王者取五色土爲太社封四方諸侯各割其方色王者覆四方也如此太社復爲立京都也不知此論從何而出而與解乖上違經記明文下壞景侯之解○其後摯虞奏以爲臣按祭法王爲羣姓立社曰太社王自爲立社曰王社周禮大司徒設其社稷之壝又曰以血祭祭社稷則太社也又曰封人掌設王之社壝又有軍旅宜乎社則王社也太社爲羣姓祈報祈報有時主不可廢故凡被社釁鼓主奉以從是也此皆二社之明文前代之所尊以尚書召誥社于新邑三牲各文詩稱乃立冢土無兩社之文故廢帝社惟立太社詩書所稱各指一事又皆在公旦制作之前未可以易周禮之明典祭法之正義

通典禮五說曰周禮以血祭祭社稷五祀五嶽樂用靁鼓大喪三年不祭唯天地社稷爲越紼而行事若句龍周棄爲社稷則不得先五嶽而埋血也以人鬼雖用血而不埋且人鬼之道不用靁鼓不得越紼而祭也

鄭駮異義引州長職曰以歲時祭祀州社是二千五百家爲社也又云有國及治民之大夫乃有社稷又引大司徒職云樹之田主各以其野之宜木遂以名其社與其野 禮記四十九祭法正義

[illegible]案說文第一示篇曰社地主也春秋傳曰共工之子句龍爲社神周禮二十五家爲社各樹其土所宜之木社古

文社是許从左氏說也說文周禮以二十五家爲社異義
當同此說故鄭駁引州長之州社是二千五百家爲社以
破之然此謂天子諸侯之大社國社也卿大夫以下則不
然故郊特牲云惟爲社事單出里鄭注單出里者皆往祭
社於都鄙二十五家爲里正義云案祭法云大夫以下成
羣立社曰置社注云大夫不得特立社與民族居百家以
上則共立一社今時里社是也如鄭此言則周之政法百
家以上得立社其秦漢以來雖非大夫民二十五家以上
則得立社故云今之里社又鄭志云月令命民社謂秦社
也此鄭義也

附續漢書祭祀志下引馬融周禮注曰社稷在右宗廟在
左或曰王者五社太社在中門之外惟松東社八里惟栢
西社九里惟栗南社七里惟梓北社六里惟槐
魏書五十五劉芳傳芳以社稷無樹上疏曰依合朔儀注
日有變以朱絲爲繩以繞係社樹三匝而今無樹又周禮
司徒職云設其社稷之壝而樹之田主各以其社之所宜
木鄭玄注云所宜木謂若松柏栗也此其一證也又小司
徒封人職云掌設王之社壝爲畿封而樹之鄭玄云不言
稷者王主於社稷社之細也此其二證也又論語曰哀公
問社於宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以栢周人以栗
是乃土也之所宜也此其三證也又白虎通云社稷所以
有樹何也尊而識之也使民望卽見敬之又所以表功也
案此正解所以有樹之義了不論有之與無也此其四證
也此云社稷所以有樹何然則稷亦有樹明矣又五經通
義云天子大社王社諸侯國社侯社制度奈何曰社皆有
垣無屋樹其中以木有木者土主生萬物萬物莫善於木
故樹木也此其五證也此最其丁寧備解有樹之意也又
五經要義云社必樹之以木周禮司徒職曰班社而樹之
各以土地所生尚書逸篇曰太社惟松東社惟柏南社惟
梓西社惟栗北社惟槐此其六證也此又太社及四方皆
有樹別之明據也又見諸家禮圖社稷圖皆畫爲樹惟戴
社誠稷無樹此其七證也雖辨有樹之據猶未正所植才
木按論語稱夏后氏以松殷人以柏周人以栗便是世代

不同而尙書逸篇則云太社惟松東社惟柏南社惟梓西
社惟栗北社惟槐如此便以一代之中而五社各異也
異義古春秋左氏說古者先王日祭於祖考月薦於曾高時享
及二祧歲祀於壇墠及郊宗石室謹案叔孫通宗廟有日祭之
禮知古而然也三歲一祫此周禮也五歲一禘疑先王之禮也
御覽五百二十八禮儀七○又禮器以下見初學記十三禮部又藝文類聚三十八知古作自古
春秋左氏傳曰歲祫及壇墠終禘及郊宗石室許愼舊說曰終
者謂孝子三年喪終則禘于太廟以致新死者也通典禮九吉禘祫上皆引

王錄鄭駁

鄭駁異義云三年一祫五年一禘百王通義以爲禮讖云殷之
五年一祭亦名禘也毛詩長發正義○又閟宮元鳥正義禮記王制正義

孔廣林曰記云虞而立尸有几筵卒哭而諱生事畢而鬼
事始已日祭祖考漢之寢日上食也是以人道事神明不
應禮制故匡衡奏可亡修且祭不欲數數則煩煩則不敬
故制月薦時享之禮日祭之何以爲據何以云殷鄭駁
義不見故補之

蒙案禮記四十六祭法正義云此經祖禰月祭楚語云日
祭祖禰非鄭義故異義駁今鄭駁之文無可考矣竊意楚
語稱古者先王乃夏殷禮也祭法鄭答趙商以爲周禮也
又蒙案漢書韋元成傳劉歆以爲禮去事有殺故春秋外
傳曰日祭月祀時享歲貢終王祖禰則日祭曾高則月祀
二祧則時享壇墠則歲貢大禘則終王德盛而游廣親親
之殺也歆引春秋外傳者國語周語文許氏異義禘全與
秋左氏說本於劉歆據國語爲說也楚語亦有古者先王日祭月享時類歲祀
韋昭注周語云日祭祭於祖考謂上食近漢亦然月祀
於曾高時享於二祧歲貢於壇墠此注皆與左氏說同惟
解終王不言大禘疏矣通典載晉徐禪引春秋左氏傳曰
歲祫及壇墠終禘及郊宗石室左氏傳無此文通典載袁
準虞喜所引與此同並作左氏說然則說字誤爲傳耳或
以爲左氏傳佚文則誤異義言叔孫通宗廟有日祭之禮
韋昭亦云日祭謂上食近漢亦然今攷漢書韋元成傳曰
祭於寢月祭於廟時祭於便殿寢日四上食廟歲二十五
祠便殿歲四祠此謂在陵寢廟之禮然晉灼注引漢儀宗
廟一歲十一祠又每月一太牢如閏加一祠與此十二廟
二十五祠則是陵廟本仿宗廟之禮行之此可考見叔孫
通所制漢儀之舊

又蒙案藝文類聚初學記太平御覽並引五經異義云三
歲一祫此周禮也五歲一禘疑先王之禮也此文有譌脫
當作三歲一祫五歲一禘此周禮也三歲一禘疑先王之
禮也册府元龜五禮部奏議十七引此作三年一祫尤謬通
書禮儀志開元二十七年太常議曰白虎通及五經通義
許愼異義何休春秋賈逵說並云三年祭禘見其顯據
何以言之左氏說言禘祫有二義一說歲祫太壇墠終禘
及郊宗石室通典載晉徐禪虞喜袁準引左氏說是也徐禪
引爲春秋左氏傳乃左氏說之譌喜引作左氏說見通典建中八年裴郁奏
一說祫卽禘通典
載賈逵劉歆曰禘祫一祭二名禮無差降是也然若以禘
爲三年一祭禮記王制正義引左氏說禘爲三年大祭在
太祖之廟則禮記人疏引賈服以爲三年終禘遭烝嘗則
行祭禮是也禮緯說則云三年一祫五年一禘禮記王制
正義毛詩閟宮正義及後漢書張純傳所引是也許君從
禮緯說以三歲一祫爲周禮則不得以五歲一禘非周禮
說文弟一上示篇禘諦祭也從示帝聲周禮曰五歲一禘
祫大合祭先祖親疏遠近也從示合聲周禮曰三歲一祫
叔重援用禮說目爲周禮其所撰異義文雖殘闕不詳要
不得與說文乖違明矣此一證也說文既稱周禮曰五歲
一禘祫字解又引周禮有郊宗石室此據周禮說而不據
左氏說也異義中必有引周禮說之文而今佚矣蒙案言三年一祫可見徐禪引許愼
所舊說曰終者孝子三年喪終則禘於太廟以致新死者
此卽異義所列左氏說也異義謹案多從左氏然獨於三
歲一禘存疑蓋其愼也此二證也歲祫終禘之說本於周
語歲貢終王而周語稱歲貢終王曰先王之訓也故叔重
疑三年終禘爲先王之禮此三證也許惟以先王三歲一
禘故鄭駁謂三歲一祫五歲一禘百王通義又引禮讖云
殷之五年大祭亦名禘以攻之若異義謂五歲之禘爲先
王禮則與禮讖正合且以五歲之禘非周禮則以必三歲
之禘是周禮鄭駁何爲不援周禮以攻其非轉援殷禮以

攷其是乎此四證也後人習見五歲一禘之文而不審左氏說有三歲一禘之解宋緣異義遂併誤三爲五外綴相仍使學者無由考見許鄭異同之恉禘祫疏數之義不可以不辨

附魏書一百八之一禮志高祖詔曰禮記祭法稱有虞氏禘黃帝大傳曰禘其祖之所自出又稱不王不禘論語曰禘自既灌詩頌長發大禘爾雅曰禘大祭也夏殷四時祭礿禘烝嘗周改禘爲祠祭義稱春禘秋嘗亦夏殷祭也王制稱犆礿祫禘祫嘗祫烝其禮傳之文如此鄭玄解禘天子祭圜丘曰禘宗廟大祭亦曰禘三年一祫五年一禘祫則合羣毀廟之主於太廟合而祭之禘則增及百官配食者審禘而祭之天子先禘祫而後時祭諸侯先時祭而後禘祫魯禮三年喪畢而祫明年而禘圜丘宗廟大祭俱稱禘祭有兩禘明也王肅解禘祫稱天子諸侯皆禘於宗廟非祭天之祭郊祀后稷不稱禘宗廟稱禘禘祫一名也合而祭之故稱祫審禘之故稱禘非兩祭之名三年一祫五年一禘總而互舉之故稱五年再殷祭不言一禘一祫斷可知矣禮文大略諸儒之說盡具於此卿等便可議其是非游明根郭祚封琳崔光等對曰鄭氏之義禘者大祭之名大祭圓丘謂之禘者審諦五精星辰也大祭宗廟謂之禘者審諦其昭穆圓丘常合不言祫宗廟時合故言祫斯則宗廟祫禘並行圓丘一禘而已宜於宗廟俱行禘祫之禮二禮異故名殊依禮春廢犆礿於嘗於烝則祫不於三時皆行禘祫之禮高閭李韶高遵等十三人對稱禘祭圓丘之禘與鄭義同其宗廟禘祫之祭與王義同與鄭義同者以爲有虞禘黃帝黃帝非虞在廟之帝不在廟非圓丘而何又大傳稱禘其所自出之祖又非在廟之文論稱禘自既灌似據爾雅禘大祭也頌長發大禘也殷王之祭斯皆非諸侯之禮諸侯無禘禮唯夏殷夏祭稱禘又非宗廟之禘魯行天子之禮不敢專行圓丘之禘改殷之禘取其禘名於宗廟因先有祫遂生兩名據王氏之義祫而禘祭之故言禘祫總謂再殷祭明不異也禘祫一名也其禘祫止於一時止於一時者祭不欲數數則黷一歲而三禘愚以爲過數帝曰夫先王制禮內緣人子之情外協尊卑之序故天子七廟諸侯五廟大夫三廟數盡則毀藏主於太祖之廟三年而祫祭之世盡則毀以示有終之義三年而祫以申追遠之情禘祫既是一祭分而兩之事無所據毀廟三年一祫又有不盡四時於禮爲闕七廟四時常祭祫則三年一祭而又不究四時於情爲簡王以禘祫爲一祭王義爲長鄭以圓丘爲禘與宗廟大祭同名義亦爲當今互取鄭王二義禘祫並爲一名從王禘是祭圓丘大祭之名上下同用從鄭若以數則黷五年一禘改祫從禘五年一禘則四時盡禘以稱今情禘則依禮文先禘而後時祭

蒙案禘祫之義先儒聚訟漢書韋玄成傳劉歆以爲大禘則終王太平御覽禮儀七引五經異義古春秋左氏說禘及郊宗石室通典載晉博士徐禪議引春秋左氏傳曰歲祫及壇墠終禘及郊宗石室許慎舊說曰終禘者謂孝子三年喪終則禘於太廟以致新死者也通典又引袁準虞喜說同周禮鬯人疏引賈服以爲三年終禘遭烝嘗則行祭禮此以歲祫終禘爲一說也通典禮九引賈逵劉歆曰禘祫一祭二名禮無差降王制正義云左氏說及杜元凱皆以禘爲三年一大祭在太祖之廟傳無祫文然則祫卽禘也取其序昭穆謂之禘取其合集羣祖謂之祫（案正義稱左氏說則此文當亦出五經異義）通典引王肅曰曾子問唯祫于太祖羣主皆從而不言禘臣以爲禘祫殷祭羣主皆合舉祫則禘可知也論語孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣所以特言禘者以禘大祭故欲觀其成禮也禘祫大祭獨言禘則祫亦可知也王制正義載王肅論引賈逵說吉禘於莊公禘者諦也審諦昭穆遷主遞位孫居王父之處又引禘于太廟逸禮其昭尸穆尸其祝辭稱孝子孝孫則是父子並列逸禮又云皆升合於其祖所以劉歆賈逵鄭衆馬融等皆以爲然（義案閔二年蘇王肅杜預之徒皆以二十五月除喪卽得行禘祭）此以禘祫爲一禘是三年之祭又一說也（見王制疏）太平御覽引白虎通曰禘之爲言諦也序昭穆諦父子也祫者合也毀廟之主皆合食於太祖也宋書禮志傳引白虎通曰禘祫祭遷廟者以其繼君之體持其統而不絕也此以禘祫分一祭而皆及遷廟又一說也後漢書張純傳建武二十六年純奏禮三年一祫五年一禘漢舊制三年一祫毀廟主合食高廟存廟主未嘗合祭元始五年諸王公列侯廟會始爲禘祭續漢志引此下云父爲昭南嚮子爲穆北嚮父子不並坐而孫從王父（李賢注元始五年春祫祭明堂今純及司馬彪書並云禘祭蓋禘祫俱是大祭名可通也）又前十八年親幸長安亦行此禮（李賢注引續漢書曰十八年上幸長安詔太常行禘禮於高廟序昭穆父爲昭南向子爲穆北向也）禮說三年一閏天氣小備五年再閏天氣大備故三年一祫五年一禘禘之爲言諦諦定昭穆尊卑之義也禘祭以夏四月夏者陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義也祫祭以冬十月冬者五穀成熟物備禮成故合聚飲食也此以禘祫分三年五年而祫則止及毀廟禘則總陳昭穆又一說也（蒙案前漢有祫無禘其祭皆不及存廟元始五年祫祭明堂是禘祭存廟之主于大廟與舊制異故班固平帝本紀以爲祫張純以爲禘也李賢注謂禘祫通名向未明）通典引王肅議云漢光武時言祭禮以禘者毀廟之主皆合於太祖祫者惟未毀之主合而已矣此以禘及毀廟祫惟存廟又一說也毛詩閟宮正義引禘祫志曰或云三年一禘五年再禘此又一說也公羊文二年傳五年而再殷祭何休解詁云殷盛也謂三年祫五年禘禘所以異於祫者功臣皆祭也祫猶合也禘猶諦也審諦昭穆無所遺失禮天子特禘特祫諸侯禘則不礿祫則不嘗大夫有賜於君然後祫其高祖閔二年吉禘於莊公何休云禮禘祫從先君數朝聘從今君數三年喪畢遭禘則禘遭祫則祫此以禘及功臣而喪畢禘祫先後無定又一說也通典引徐邈曰禮五年再殷凡六十月中分每三十月殷也邈又曰五年再殷象再閏無取三年喪也三時皆可者喪終則吉而祫服終無嘗故祫應所遇唯春不祫故曰特祈非殷祀常也禮大事有時日故烝嘗以時況祫之重無定月乎邈以前二後三一祭相去各三十月然禘在祫前則是三年而禘祫在禘後則是五年而祫故楊氏穀梁疏云禘既三年祫則五年此又一說也穀梁楊氏疏云或以爲禘祫同三年但禘在夏祫在秋直時異耳此又一說也衆說不同今以鄭學爲折衷毛詩周頌雝禘太祖也鄭箋云禘大祭也大於四時而小於祫禮記王制曰天子犆

礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不礿諸侯礿犆禘一犆一祫嘗祫烝祫鄭注云天子諸侯之喪畢合先君之主於祖廟而祭之謂之祫後因以爲常天子先祫而後時祭諸侯先時祭而後祫凡祫之歲春一礿而已不祫以物無成者不殷祭周改夏祭曰礿以禘爲殷祭也魯禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘於羣廟自爾之後五年而再殷祭一祫一禘虞夏之制諸侯歲朝廢一時祭案魯禮至一祫一禘周禮大宗伯注毛詩玄鳥箋並同正義云禮緯云三年一祫五年一禘鄭云百王通義則虞夏及殷皆與周同祫亦三年一爲也皇氏取先儒之義以爲虞夏祫祭每年皆爲又云三年祫者謂夏秋冬或一時得祫則爲之不三時俱祫然按鄭以夏殷三時俱殷祭皇氏之說非也鄭君魯禮禘祫志曰王制記先王之法祫爲大祭祫於秋於夏於冬周公制禮祭不欲數以上禘祫志文見王制正義周改先王夏祭之名爲礿故禘以夏先王祫於三時周人一焉則宜以秋以上見閟宮正義禘則太王王季以上遷主祭於后稷之有其坐位與祫祭同文武以下遷主若穆之遷主祭於文王之廟文王居室之奧東面文王孫成王居文王之東而北面以下穆王直至親盡之祖以次繼而東皆北面而無昭主若昭之遷主祭於武王之廟武王亦居室之奧東面其昭孫康王亦居武王之東而南面亦以次繼而東直至親盡之祖無穆主也以上見通典此鄭推周禮禘祫之法也禘祫志又曰魯莊公以其三十二年秋八月薨閔二年五月而吉禘此時慶父使賊殺子般之後閔公心懼於難務自尊成以厭其禍至二年春其間有閏二十一月禫除喪夏四月則祫又即以五月禘比月大祭故譏其速譏其速者明當異歲也經獨言吉禘于莊公閔公之服凡二十一月於禮少四月又不禫無恩也魯閔公二年秋八月君薨僖二年除喪而明年春禘自此之後乃五年再殷祭六年祫故八年經曰秋七月禘于太廟用致夫人然致夫人自魯禮因禘事而致哀姜故譏焉魯僖公以其三十三年冬十二月薨文三年秋八月祫僖喪至此而除間有閏積二十一月從閔除喪不禫故明月即祫經云八月丁卯大事于太廟躋

僖公僖公之服亦少四月不刺者有恩也魯文公以其十六年春二月薨宣二年除喪而祫明年春禘自此之後五年而再殷祭與僖爲之同六年祫故八年禘經曰夏六月辛巳有事於太廟仲遂卒于垂說者以爲有事謂禘爲仲遂卒張本故略之言有事耳魯昭公十一年夏五月夫人歸氏薨十三年夏五月大祥七月而禫公會劉子及諸侯于平丘公不得志八月歸不及祫冬公如晉明十四年春歸乃祫故十五年春乃禘經曰二月癸酉有事于武宮傳曰禘于武公及二十五年傳將禘于襄公此則十八年祫二十年禘二十三年祫二十五年禘于茲明矣儒家之說禘祫也通俗不同或云歲祫終禘或云三年一禘五年再禘十大字據閟宮正義增閟宮正義引儒家至此止學者競傳其聞是用訩訩爭論從數百年來矣竊念春秋者書天子諸侯中失之事得禮則善違禮則譏可以發起是非故據而述焉從其禘祫之先後考其疏數之所由而粗記注焉魯禮三年之喪畢則祫於太祖明年春禘於羣廟僖也宣也八年皆有禘祫祭則公羊傳所云五年而再殷祭祫在六年明矣明堂位曰魯王禮也以相準況可知也此鄭考校魯禮禘祫之期也以上見毛詩玄鳥正義禮記王制正義節引壽祺謹案周禮大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王鄭注宗廟之祭肆獻祼饋食在時享之上則是祫也禘也司尊彝凡四時之追享朝享先鄭注追享朝享謂禘祫也在四時之間故曰閒祀據大宗伯司尊彝皆於時享之外別此二祭文義正同則禘祫不得爲一祭二名亦不得有禘而無祫矣後鄭以追享爲追祭遷廟之主以事有所請禱朝享謂朝受政於廟非也禘祫大祭周禮不應舍此而舉他其兩文或在時享之上或在時享之下不足爲異當如先鄭解爲禘祫周語言歲貢終王先王之訓也則歲祫終禘非周禮矣禮緯春秋說皆云三年一祫五年一禘禮緯見毛詩閟宮禮記王制正義及說文第一示篇春秋說見公羊文二年徐氏疏張純何休許氏說文孫炎爾雅注並從之純引禮說以爲法天道三歲一閏五歲再閏其義甚精則不得專以禘爲三年之祭矣通典引逸禮祫祭七尸禘于太廟之禮云毀廟之主升合食而立二尸韓詩內傳云禘取毀廟之主皆升合食于太祖據禘祫志所次主位是后稷廟中后稷尸一昭穆尸各一文王廟

中文王尸一穆尸共一武王廟中武王尸一昭尸共一韓詩內傳所言太祖謂后稷廟也則禘不及親廟矣春秋文二年八月丁卯大事於太廟公羊傳曰大事者何大祫也大祫者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食于大祖五年而再殷祭漢書韋元成議引此傳而釋之曰言一禘一祫也曾子問孔子曰當七廟五廟無虛主祫祭於祖則祝迎四廟之主詩周頌雝禘大祖也其詞曰假哉皇考曰既右烈考亦右文母而已春秋唯大祫稱大事禘稱有事又直云禘於某公公羊言合食惟大祫曾子問言無虛主唯祫祭詩言禘惟頌文武周禮酒正祫備五齊禘惟四齊則祫大禘小祫兼毀廟未毀廟禘不得總陳昭穆矣周禮司勳凡有功者祭于大烝則禘祫皆不得功臣與祭矣喪畢之禘出劉歆等左氏說何休公羊說亦云而一以爲三年即禘一以遭禘則禘鄭以春秋校之定爲喪畢先祫後禘其精密實勝諸家通典載高堂隆曰喪以奇年畢則祫亦常在奇年偶年畢則祫亦常在偶年晉博士陳舒表曰三歲一閏五年祭八年又殷爾頭如四實不盈三又十一年殷十四年殷凡間含二則十年四殷與禮五年再殷合曹述初云三年之喪其實二十五月則五年何必六十月禮天子特礿三時皆祫禘祫雖有定年而文無定月杜佑曰殷閒歲閒偶如虞夏周制天子諸侯三年喪畢禫祭之後乃祫於太祖來年春禘於羣廟爾後五年再殷祭一禘一祫所以喪畢有此禘祫者爲後再殷之祭本也喪畢之祫祫之本明年之禘禘之本故從此後各自數每至三年則各爲之故得五年再殷祭因以法五歲再閏天道大成也此皆申明鄭氏之恉也其禘祫之月詩閟宮毛傳云諸侯夏禘則不礿秋祫則不嘗惟天子兼之通典引崔靈恩云禘以夏者以審諦昭穆序別尊卑夏時陽在上陰在下尊卑有序故大次第而祭之故禘者諦也第也祫以秋者以合聚羣主其禮最大必秋時萬物成熟大合而祭之祫者合也鄭同毛義張純謂祫以冬然皆取萬物成熟之時其意一也周頌雝正義云此禘毛以春鄭以夏不同今考傳箋本無此說正義以臆測之

不足據陸氏毛詩音義於玄鳥箋附載一本祫於大祖之上更有禘於其廟四字陸云前祫後禘是前本兩禘夾一祫是後本商頌正義亦舉此本以爲文誤且辨禮注及志皆無此言則箋不當獨有案商頌正義及釋文是也商頌正義所云禮注及志謂周禮大宗伯注禮記王制注禘祫志皆與玄鳥箋同今俗本毛詩玄鳥箋乃有此文與正義乖又王制正義據鄭箋誤本更有諦於其廟之文謂練時遷主新死者當禘於其廟引鬯人廟用脩注謂始禘時爲證蓋五經正義非成於一手故不相應周禮鬯人疏亦以練後遷廟而祭新主解始禘引穀梁傳於練焉壞廟爲證誤與王制正義同不知練後大祥禫之祭皆非吉祭惡得有禘經傳及注從無此言而疏家誤據譌本以誣康成後儒復不察而橫加詆諆繆妄甚矣

五經異義曰今春秋公羊說祠宗廟遂而不卜傳曰禘祫不卜（御覽五百二十八禮儀部）古周禮說大宗伯曰凡祀大神享大鬼祭大祇率執事而卜日大鬼謂先王也（御覽五百二十五禮儀部）

孔廣林曰鄭箴膏肓云當卜祀日月耳不當卜可祀與否其意以爲魯郊常祀不須卜但卜祀日則宗廟常祀亦不卜可祀與否仍卜日不言祀宗廟用筮不用卜也故周禮大祭祀命龜凡國之大事先筮而後卜鄭皆無祭不用卜之解而學記未卜禘不視學鄭亦不以記文爲誤是從古周禮說矣

異義左氏說凡君薨祔而作主特祀主於寢畢三時之祭期年然後烝嘗禘於廟許慎云左氏說與禮同鄭無駮（周禮鬯人疏○案許言左氏說與禮同其說今佚不可考）

〔案〕左氏僖三十三年傳烝嘗禘於廟無期年字左氏正義云新主既特祀于寢其餘宗廟四時常祀如舊不廢三年喪畢新主入廟遠主當祧乃大禘於太廟新死者乃得同於吉也賈氏周禮鬯人疏云賈服以爲三年終禘遭烝嘗則行祭禮是說左氏者謂禘在喪終也乃賈疏先引左氏說言期年烝嘗禘于廟與賈服解異何也賈疏以鬯人鄭注廟用脩謂始禘時者謂練祭後遷廟以新主入廟特爲此祭故云始禘以三年喪畢明年春禘爲終禘故云始也然考周禮鬯人無禘祭明文鄭云始禘亦指喪畢明年之禘非練後也竊意左氏說祀主而畢三時之祭則已踰期矣自是而復期年則三年喪終矣自是而烝嘗禘正合三年終禘之說未有兩岐賈疏誤仞爲君薨之期年故生異論耳鄭主五年一禘不主三年前駮已具故此略之

附南齊書九禮志宋建元四年尙書令王儉採晉諒闇議奏曰春秋之義嗣君踰年卽位則預朝會聘享至於諒闇之內而圖婚三年未終而吉禘齊歸之喪不廢蒐杞公之卒不徹樂皆致譏貶以明鑒戒自斯而談朝聘烝嘗之典卒哭而備行婚禘蒐樂之事三載而後舉通塞興廢各有由然又案大戴禮記及孔子家語並稱武王崩成王嗣位明年六月旣葬周公冠成王而朝於祖以見諸侯命祝雍作頌襄十五年十一月晉侯周卒十六年正月葬晉悼公平公旣卽位改服修官烝於曲沃禮記曾子問孔子曰天子崩國君薨則取羣廟之主而藏諸祖廟禮乎卒哭成事而後主各反其廟春秋左氏傳凡君卒哭而祔祔之而後特祀於主烝嘗禘於廟先儒云特祀於主者特以喪禮奉新亡者至於寢不同於吉烝嘗禘於廟者卒哭成事羣廟之主各反其廟則四時之祭皆卽吉也三年喪畢吉禘於廟躋羣主以定新主也凡此諸義皆著在經誥昭乎方冊所以晉宋因循同規前典卒哭公除親奉烝嘗率禮無違因心允協爰至泰豫元年禮官立議不宜親奉乃引三年之制自天子達又據王制稱喪三年不祭唯祭天地社稷越紼而行事曾不知自天子達本在至情旣葬釋除事以權奪委衰襲衮孝享宜申越紼之旨事施未葬卒哭之後何紼可越復依范宣之難杜預諒周之論士祭並非明據

五經異義曰禮祭法云天子有祧遷廟曰祧將祧而去之故曰祧去祧曰壇去壇曰墠皆藏於祖廟有事則禱無事則止（御覽五百二十九禮儀部）

〔案〕周禮守祧注先王之遷主藏於文武之廟先公之遷主藏於后稷之廟此卽據祭法爲說

異義詩魯說丞相匡衡（案匡衡習齊詩此云魯說誤當作齊說）以爲殷中宗周成宣王皆以爲毀古文尙書說經稱中宗明其宗廟而不毀謹案春秋公羊御史大夫貢禹說（案此則貢禹言公羊春秋本傳不言毛詩烈祖正義）王者宗有德廟不毀宗而復毀非尊德之義鄭從而不駮

孔廣林曰明堂位注云世室者不毀之名也是鄭亦以爲宗不復毀矣而注稽命徵殷五廟至於子孫六則又云契爲始祖湯爲受命王各立其廟與親廟四故六似又謂殷毀中宗者詩烈祖正義云鄭據其正者而言宗旣無常數亦不定故不數二宗之廟也

〔案〕諸儒廟議有與異義相發明者節錄於左　漢書韋元成傳元帝時貢禹奏言古者天子七廟今孝惠孝景廟皆親盡宜毀及郡國廟不應古禮宜正定云云永光四年丞相元成等皆曰春秋之義父不祭於支庶之宅君不祭於臣僕之家王不祭於下土諸侯臣愚以爲宗廟在郡國宜無修奏可因罷昭靈后武哀王昭哀后衛思后戾太子戾后園皆不奉祠後月餘下詔議立親廟云云元成等奏曰禮王者始受命諸侯始封之君皆爲太祖以下五廟而迭毀毀廟之主藏乎太祖五年而再殷祭言壹禘壹祫也祫祭者毀廟與未毀廟之主皆合食於太祖父爲昭子爲穆孫復爲昭古之正禮也祭義曰王者禘其祖自出以其祖配之而立四廟言始受命而王祭天以其祖配而不爲立廟親盡也立親廟四親親也親盡而迭毀親疏之殺示有終也周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親廟四而七非有后稷文武受命之功者皆當親盡而毀成王成二聖之業制禮作樂功德茂盛廟猶不世以行爲謚而已（案此周成王以時毀之說）禮廟在大門之內不敢遠親也臣愚以爲高帝受命定天下宜爲帝者太祖之廟世世不毀承後屬盡者宜毀太上皇孝惠孝文孝景廟皆親盡宜毀皇考廟親未盡如故大司馬車騎將軍許嘉等以爲孝文皇帝宜爲帝者太宗之廟廷尉忠以爲孝武皇帝宜爲世宗之廟諫大夫尹更始等以爲皇考廟上序於昭穆非正禮宜毀云云後臣衡爲丞相上疾久不平衡禱高祖孝文孝武廟又告謝毀廟曰往者大臣以爲在昔帝王承祖宗之休典取象於天地天序五行人親五屬天子奉天故率其意而尊其制是以禘嘗之序靡有

過五受命之君躬接於天萬世不墮繼烈以下五廟而遷上陳太祖閒歲而祫其道應天故福祿永終太上皇非受命而屬盡義則當遷又以爲孝莫大於嚴父故父之所尊子不敢不承父之所異子不敢同禮公子不得爲母信爲後則於子祭於孫止尊祖嚴父之義也寢日四上食園廟間祠皆可亡修皇帝即以令日遷太上孝惠廟孝文太后孝昭太后寢云云今皇帝未受茲福迺有不能共職之疾云云詔中朝臣具復毀廟之文臣衡中朝臣咸復以爲天子之祀義有所斷禮有所承云云事如失指罪迺在臣衡當深受其殃皇帝宜厚蒙祉福云云久之上疾連年遂盡復諸所罷寢廟園皆修祀如初云云哀帝即位丞相孔光大司空何武奏言永光五年制書高皇帝爲漢太祖孝文皇帝爲太宗建昭五年制書孝武皇帝爲世宗損益之禮不敢有與臣愚以爲迭毀之次當以時定非合所爲擅議宗廟之意也臣請與羣臣雜議奏可於是光祿勳彭宣詹事滿昌博士左咸等皆以爲繼祖宗以下五廟而迭毀後雖有賢君不得與祖宗並列案此亦殷中宗周成宣王皆以時毀之說子孫雖欲欲褒大顯揚而立之鬼神不饗也孝武皇帝雖有功烈親盡宜毀太僕王舜中壘校尉劉歆議曰云云高帝建大業爲太祖孝文皇帝德至厚也爲文太宗孝武皇帝功至著也爲武世宗此孝宣帝所以發德音也禮記王制及春秋穀梁傳天子七廟諸侯五大夫三士二天子七日而殯七月而葬諸侯五日而殯五月而葬此喪事尊卑之序也與廟數相應其文曰天子三昭三穆與太祖之廟而七諸侯二昭二穆與太祖之廟而五故德厚者流光德薄者流卑春秋左氏傳曰名位不同禮亦異數自上以下降殺以兩禮也七者其正法數可常數者也宗不在此數中宗變也苟有功德則宗之不可豫爲設數故於殷太甲爲太宗太戊曰中宗武丁曰高宗周公爲無逸之戒舉殷三宗以勸成王繇是言之宗者數也案此即古文尚書說經稱中宗明其廟宗而不毀之說然則以勸帝者之功德博矣以七廟言之孝武皇帝未宜毀以所宗言之則不可謂無功德禮記祀典曰夫聖王之制祀也功施於民則祀之以勞定國則祀之能救大災則祀之竊觀孝武皇帝功德皆兼而有焉凡在於異姓猶將特祀之況於先祖或說天子五廟無見文又說中宗高宗者宗其道而毀其廟案此亦殷中宗以時毀之說名與實異非尊德貴功之意也案此與貢禹說宗而復毀非尊德之義詩云蔽芾甘棠勿翦勿伐邵伯所茇思其人猶愛其樹況宗其道而毀其廟乎迭毀之禮自有常法無殊功異德固以親疏相推及至祖宗之序多少之數經傳無明文至尊至重難以疑文虛說定也云云臣愚以爲孝武皇帝功烈如彼孝宣皇帝崇立之如此不宜毀上覽其議而從之

蒙案貢禹建迭毀之議劉歆以爲失禮意而異義所引禹說王者宗有德廟不毀則與歆等合此蓋禹言古者天子七廟之法異義取其一端言各有當

附禮記王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三鄭氏注此周制七者太祖及文王武王之祧與親廟四太祖后稷殷則六廟契及湯與二昭二穆夏則五廟無太祖禹與二昭二穆而已正義曰案禮緯稽命徵云唐虞五廟親廟四始祖廟一夏四廟至子孫五殷五廟至子孫六鉤命訣云唐虞五廟親廟四與始祖五禹四廟至子孫五殷五廟至子孫六周六廟至子孫七鄭據此爲說故謂七廟周制也周所以七者以文王武王受命其廟不毀以爲二祧并始祖后稷及高祖以下親廟四故爲七也若王肅則以爲天子七廟者謂高祖之父及高祖之祖廟爲二祧并始祖及親廟四爲七故聖證論肅難鄭云周之文武受命之王不遷之廟權禮所施非常廟之數殷之三宗宗其德而存其廟亦不以爲數凡七廟者皆不稱周室禮器云有以多爲貴者天子七廟孫卿云有天下者事七世又云自上以下降殺以兩今使天子諸侯立廟並親廟四而止則君臣同制尊卑不別禮名位不同禮亦異數況其君臣乎又祭法云王下祭殤五及五世來孫則下及無親之孫而祭上不及無親之祖不亦詭哉穀梁傳云天子七廟諸侯五家語云子羔問尊卑立廟制孔子云禮天子立七廟諸侯立五廟大夫立三廟又云遠廟爲祧有二祧焉又儒者難鄭云祭法遠廟爲祧鄭注周禮云遷主所藏曰祧違經正文鄭又云先公之遷主藏於后稷之廟先王之遷主藏於文武之廟便有三祧何得祭法云有二祧焉昭難王義云按喪服小記王者立四廟又引禮緯夏無大祖宗禹而已則五廟殷人祖契而宗湯則六廟周尊后稷宗文王武王則七廟自夏及周少不減五多不過七禮器云周旅酬六尸一人發爵則周七尸七廟明矣今使文武不在七數既不同祭又不享嘗禘也哉故漢侍中盧植說又云二祧謂文武曾子問當七廟無虛主禮器天子七廟堂九尺王制七廟盧植云皆據周言也穀梁天子七廟尹更始說天子七廟據周也漢書韋玄成等四十八人議皆云周以后稷始封文武受命石渠論白虎通云周以后稷文武特七廟又張融謹案周禮守祧職奄八人七祧每廟二人自太祖以下與文武及親廟四用七人姜嫄用一人適盡若除文武則奄少二人曾子問孔子說周事而云七廟無虛主若王肅數高祖之父高祖之祖廟與文武而九主當有九孔子何云七廟無虛主乎故云以周禮孔子之言爲本穀梁說及小記爲枝葉韋玄成石渠論白虎通爲證驗七廟斥言玄說爲長是融申鄭之意正義又曰且天子七廟者有其人則七無其人則五若諸侯廟制雖有其人不得過五則此天子諸侯七五之異也王肅云君臣同制尊卑不別其義非也又王下祭殤五者非是別立殤廟七廟外親盡之祖禘祫猶當祀之而王肅云下祭無親之孫上不及無親之祖又非通論且家語先儒以爲肅之所作未足可依按周禮惟存后稷之廟不毀按昭七年傳云余敢忘高圉亞圉注云周人不毀其廟報祭之似高圉亞圉廟亦不毀者此是不合鄭說故馬融說云周人所報而不立廟

通典鄭玄云周制七廟太祖及文王武王之祧與親廟四并而七王肅云尊者尊統於上故天子七廟其有殊功異德非太祖而不毀不在七廟之數其禮與太祖同則文武之廟是

通典玄注王制據禮緯元命包云唐虞五廟殷六廟周七

廟又注祭法云天子七廟之主以昭穆合藏於二祧之中王肅非之曰周之文武受命之主不遷之廟殷之三宗宗其德而存其廟並不以爲常數也凡七廟者不稱周室下及文武而曰天子諸侯是同天子諸侯之名制也孫卿子曰有天下者事七廟有一國者事五代所以積厚者流澤廣積薄者流澤狹也祭法云遠廟曰祧親盡之上猶存二廟也文武百代不遷者祭法不得云去祧爲壇又曰遷主所藏曰祧先公遷主藏后稷之廟先王遷主藏文武之廟是爲三祧而祭法云有二祧焉祭法親廟四與太祖皆月祭之二祧享嘗乃止是后稷月祭文武則享嘗非禮意也祭法又曰王下祭殤五嫡子嫡孫此爲下祭五代來孫則無親之孫也而上祭何不及無親之祖乎馬昭非王曰喪服小記王者立四廟王制曰天子七廟是則立廟之正以親爲限不過四也親盡爲限不遷四也親盡之外有大功德可祖宗者也有其人則七無其人則少故夏氏無太祖則五殷人祖契而宗湯則六周尊后稷文武則七禮器周旅酬六尸發爵周則七廟矣肅言文武不得稱遠廟不得爲二祧者凡別遠近以親爲限親內爲近親外爲遠文武適在親外當毀故言遠廟自非文武親外無不毀者

通典孔晁曰夫無功德則以親遠近爲名文武以尊重爲祖宗何取遠近故后稷雖極遠以爲太祖不爲遠也

魏書一百八之二禮志太學博士王延業議曰案王制云諸侯祭二昭二穆與太祖之廟而五又小記云王者立四廟鄭玄云高祖已下與始祖而五明立廟之正以親爲限不過於四其外有大功者然後爲祖宗然則無太祖者止於四世有太祖乃得爲五禮之正文也文王世子云五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人冠取妻必告鄭玄云實四廟而言五廟者容高祖爲始封君之子明始封之君在四世之外正位太祖乃得稱五廟之孫若未有太祖已祀五世則鄭無爲釋高祖爲始封君之子也此先儒精義當今顯證也又喪服傳曰若公子之子孫有封爲國君者則世世祖是人也不祖公子鄭玄云謂後世爲君者祖此受封之君不得祀別子也公子若在高祖已下則如其親服後世遷之乃毀其廟爾明始封猶在親限故祀止高祖又云如親而遷尤知高祖之父不立廟矣此又立廟明法與今事相當者也又禮緯云夏四廟至子孫五殷五廟至子孫六注云言至子孫則初時未備也此又顯在緯籍區別若斯者也竊謂太祖者功高業大百世不遷故親廟之外特更崇立苟無其功不可獨居正位而遽見遷毀且三世已前廟及於五乎孫已後祀止於四一與一奪名位莫定求之典禮所未前聞○博士盧觀議案王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五大夫三士一自上已下降殺以兩庶人無廟死爲鬼焉故曰尊者統遠卑者統近是以諸侯及太祖天子及其祖之所自出祭法曰諸侯立五廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖爲壇去壇爲墠去墠爲鬼至於禘祫方合食太祖之宮大傳曰別子爲祖喪服傳曰公子不得禰先君公孫不得祖諸侯鄭說不得祖禰者不得立其廟而祭之也世世祖是人者謂世世祖受封之君不得祖公子者後世爲君者祖此受封之君不得祀別子也公子若在高祖以下則如其親服後世遷之乃毀其廟耳愚以爲遷者遷於太祖廟毀者從太祖而毀之若不遷於祖不須廢祖是人之文明非始封故復見乃毀之節何以知之案諸侯有祖考之廟祭五世之禮五禮正祖爲輕一朝頓立而祖考之廟要待六世之君六世以前虛而蔑主求之聖旨未爲通論曾子問曰廟無虛主虛主惟四祖考不與焉明太祖之廟必不空置禮緯曰夏四廟至子孫五殷五廟至子孫六周六廟至子孫七見夏無始祖待禹而五殷人郊契得湯而六周有后稷及文王至武王而七言夏卽大禹之身言子謂啟誦之世言孫是迭遷之時禹爲受命不毀之親湯爲如君不遷之主文武爲二祧亦不去三昭三穆三昭三穆謂通文武若無文武親不過四觀遠祖漢侍中植所說云然鄭玄馬昭亦皆同爾且天子逆加二祧得幷爲七諸侯豫立太祖何爲不得爲五乎今始封君子之立禰廟頗似成王之於二祧孫卿曰有天下者事七世有一國者事五世假使八世天子乃得事七六世諸侯方通祭五推情準理不其謬乎雖王侯用禮文節不同三隅反之自然昭灼禮緯又云諸侯五廟親四始封之君或上或下雖未居正室無廢四祀之親小記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟此實殷湯時制不爲難也偃游王說甫曰亦不去三昭三穆此兩三字疑皆二字之譌

隋書七禮儀志大業元年許善心褚亮等議曰謹案禮記天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七鄭玄注曰此周制也七者太祖及文王武王之祧與親廟四也殷則六廟契及湯與二昭二穆也夏則五廟無太祖禹與二昭二穆而已玄又據王者禘其祖之自出而立四廟案鄭玄義天子唯立四親廟幷始祖而爲五周以文武爲受命之祖特立二祧是爲七廟王肅注禮記尊者尊統上卑者尊統下故天子七廟諸侯五廟其有殊功異德非太祖而不毀不在七廟之數案王肅以爲天子七廟是通百代之言又據王制之文天子七廟諸侯五廟大夫三廟降二爲差是則天子立四親廟又立高祖之父高祖之祖幷太祖而爲七周有文武姜嫄合爲十廟漢諸帝之廟各主無迭毀之義至元帝時貢禹匡衡之徒始建其禮以高帝爲太祖而立四親廟是爲五廟唯劉歆以爲天子七廟諸侯五廟降殺以兩之義七者其正法可常數也宗不在數內有功德則宗之不可豫毀爲數也是以班固稱考論諸儒之議劉歆博而篤矣光武卽位建高廟於雒陽乃立南頓君以上四廟就祖宗而爲七至魏初高堂隆爲鄭學議立親廟四太祖武帝猶在四親之內乃虛置太祖及二祧以待後代至景初間乃依王肅更立五世六世祖就四親而爲六廟晉武受禪博議宗祀自文帝以上六世祖征西府君而宣帝亦序於昭穆未升太祖故祭止六也江左中興賀循知禮至於寢廟之儀皆依魏晉舊事宋武帝初受晉命爲王依諸侯立親廟四卽位之後增祠五世祖相國掾府君六世祖右北平府君止於六廟逮身歿主升從昭穆猶太祖之位也降及齊梁守而弗革加崇迭毀禮無違舊自歷代以來雜用王鄭二義若尋其指歸較其優劣康成止論周代非

謂經通子雍總貫皇王事兼長遠又案周人立廟亦無處置之文據冢人職而言之先王居中以昭穆爲左右阮忱撰禮圖亦從此義

通典唐貞觀九年岑文本議曰春秋穀梁傳及禮記王制祭法禮器孔子家語並云天子七廟諸侯五廟大夫三廟士一廟尙書咸有一德曰七世之廟可以觀德至於孫卿孔安國劉歆班彪父子孔晁虞喜干寶之徒商較今古咸以爲然

神龍元年張齊賢議伏尋禮經始祖卽太祖太祖之外更無始祖或有引白虎通義云后稷爲始祖文王爲太祖武王爲太宗耳非祫祭羣主合食之太祖

異義禮戴引此郊特牲云諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯又匡衡說支庶不敢薦其禰下士諸侯不敢專祖於王（案漢書韋元成傳元成說與此同）古春秋左氏說天子之子以上德爲諸侯者得祀所自出魯以周公之故立文王廟左氏傳宋祖帝乙鄭祖厲王猶上祖也又曰凡邑有宗廟先君之主曰都以其有先君之主公子爲大夫所食采地亦自立所自出宗廟其立先公廟準禮公子得祖先君公孫不得祖諸侯許愼謹案周公以上德封於魯得郊天兼用四代之禮樂知亦得祖天子諸侯有德祖天子者知大夫亦得祖諸侯鄭氏無駮與許愼同（禮記二十五郊特牲正義）

孔廣林曰喪服傳云公子不得禰先君公孫不得祖諸侯鄭注云不得禰不得祖者不得立其廟而祭之也據尋常諸侯大夫言都宗人注云王子弟立其祖王之廟家宗人注云大夫君先王之子孫亦有祖廟則據有大功德者而言是鄭同許君義也

蒙案古左氏說以所自出爲始祖鄭君注禮記喪服小記大傳以所自出爲天謂感生帝與左氏義異甚本韋元成等說見漢書元成傳

異義論語哀公問主於宰我宰我答夏后氏以松夏人都河東宜松也殷人以柏殷人都亳宜柏也周人以栗周人都灃鎬宜栗也（御覽五百三十一禮儀部）

異義今春秋公羊說祭有主者孝子之主繫心夏后氏以松殷人以柏周人以栗（案之主之當爲以初學記引白虎通曰孝子以主繼心可證又案又當爲古）周禮說虞主用桑練主以栗無夏后氏以松爲主之事許君謹案從周禮說論語所云謂社主也鄭氏無駮從許義也（禮記四十六祭法正義）

孔廣林曰鄭注檀弓云虞主用桑練主用栗是從周禮說注周禮云社主以石則鄭君亦未有定說

蒙案公羊春秋文二年丁丑作僖公主傳虞主用桑練主用栗栗主者藏主也何休解詁云期年練祭埋虞主于兩階之閒易用栗也夏后氏以松殷人以柏周人以栗松猶容也想見其容貌而事之主人正之意也柏猶迫也親而不遠主地正之意也栗猶戰栗謹敬貌主天正之意也疏云論語鄭氏注云謂社主正以古文論語哀公問社於宰我故也今文論語無社字是以何氏以爲廟主耳左氏傳文二年杜注主者殷人以柏周人以栗正義云論語哀公問主於宰我云云先儒舊解或有以爲宗廟主者故杜依用之案古論語及孔鄭皆以爲社主社爲木主者古論不行於世且社主周禮謂之田主無單稱主者以張包周等竝爲廟主故杜所依用劉炫以規杜過未爲得也壽祺案皇侃論語義疏曰鄭論本云問主也經典釋文曰問社鄭本作主云主田主謂社鄭君就魯論篇章考之齊古爲注今解問主爲社主是仍魯論之字而讀从古也

五經異義曰主者神象也孝子朗塋心無所依所以虞而立主以事之唯天子諸侯有主卿大夫無主尊卑之差也卿大夫無主者依神以几筵故少牢之祭但有尸無主三王之代小祥以前主用桑者始死尙質故不相變既練易之遂藏於廟以爲祭主凡虞主用桑練主夏后氏以松殷人以柏周人以栗春秋左氏傳曰凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀于主烝嘗禘于廟主之制正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺皆刻諡於背（通典禮八吉禮七〇凡虞主以下似節錄異義之文虞主至以栗又見禮記祭法正義春秋至于廟又見周禮春官鬯人疏主之制至長一尺又見禮記曲禮下正義又初學記十三禮部上引五經要義說木主之狀與此同〇魏書禮志王延業盧觀並據許愼鄭元之解謂天子諸侯作主大夫及士則無）

蒙案禮記曲禮下正義引白虎通曰所以有主者神無依據孝子以繼心也（案繼與係通）主用木木有始終又與人相似也蓋記之爲題欲令後可知也方尺或曰尺二寸白虎通言主長短不言天子諸侯之異正義又引五經異義以爲天子主長尺二寸諸侯長一尺公羊文二年傳何休解詁曰主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺說同異義徐疏以爲皆孝經說文然則許何並據孝經說言之也祭法正義曰案漢儀高帝廟主九寸前方後圜圍一尺后主七寸穀梁文二年傳疏曰麋信引衞次仲云宗廟主皆用栗右主八寸左主七寸廣厚三寸若祭訖則納於西壁陷中去地一尺六寸右主謂父也左主謂母也此出衞宏漢舊儀其長短又與白虎通五經異義公羊解詁不合據續漢書劉注引漢舊儀則八寸者小斂後所作虞主也下言皇后主長七寸高皇帝長九寸者廟主也麋信所引有誤

五經異義或曰卿大夫士有主否答曰案公羊說卿大夫非有土之君不得祫享昭穆故無主大夫束帛依神士結茅爲菆（以上亦見文獻通考）許愼據春秋左氏傳曰衞孔悝反祏于西圃祏石主也言大夫以石爲主（通典四十八吉禮八）

鄭駮云少牢饋食大夫祭禮也束帛依神特牲饋食士祭禮也結茅爲菆（通典吉禮七〇以上亦見文獻通考）

謹案大夫以石爲主禮無明文大夫士無昭穆不得有主今山陽民俗祠有石主（御覽五百三十一禮儀部十神主類周禮小宗伯疏引云今山陽俗祠有石主）

駮異義云大夫無主孔悝之反祏所出公之主爾（左傳哀十六年正義引駮異義〇又禮記四十六祭法正義節引此篇云鄭駮異義從公羊說〇又周禮小宗伯疏禮記曲禮下正義並節引）

蒙案說文示部祏宗廟主也周禮有郊宗石室一曰大夫以石爲主宀部宝宗廟主石也皆用古左氏說管子山至數篇云君人之主弟兄三世則昭穆同祖十世則爲祏左氏莊十四年原繁曰先君桓公命我先人典司宗祏昭十八年鄭災子產使祝史徙主祏于周廟告于先君此祏之見于經傳者祏所以盛主非卽主也

蒙案許鄭皆以大夫士廟無主以少牢特牲二禮有尸不言主士虞禮有重不言主故也鄭祭法注亦云惟天子諸侯有主禘祫大夫有祖考者亦鬼其百世不禘祫無主爾鄭志張逸問許氏異義駮衞孔悝之反祏有主者何謂也答云禮大夫無主而孔獨有者或時末代之君賜之使祀

其所出之君也諸侯不祀天而魯郊諸侯不祀天子而鄭祖厲王皆時君之賜也（見通典四十八吉禮注）今攷孔悝反祏於西圃鄭謂祀其所出之君蓋以意言之左氏傳哀十六年正義曰案孔氏姞姓春秋時國唯南燕爲姞姓孔氏仕於衞朝已歷多世不知本出何國安得有所出公之主也知是僭爲之爾然則孔悝祀所出君之說無據明矣正義以爲僭爲之亦順鄭而言耳何休注公羊文二年傳引士虞記曰桑主不文吉主皆刻而謚之魏書禮志清河王懌引饋食設主見於逸禮此逸禮言大夫士有主之明文也許鄭何以遺之禮記郊特牲直祭祝于主鄭注謂薦孰時也如特牲少牢饋食之爲也（正義薦孰正祭之時祝官以祝詞告于主）則鄭亦據大夫士禮以釋之矣特牲饋食禮曰祝洗酌奠于鉶南主人再拜稽首祝在左鄭注祝在左當爲主人釋辭於主也則鄭亦以士有主矣薦孰在迎尸之前將爲陰厭神必有所憑依祝之祝也主人之拜也無主則何祝何拜士虞禮明日以其班祔無主則何所祔以班昭穆束帛茅菹得無誕乎通典載徐邈說魏書禮志載清河王懌議並辨大夫士有主義證甚明具錄於左通典徐邈云左傳稱孔悝反祏又公羊大夫聞君之喪攝主而往（案昭十五年傳注）注義以爲斂攝神主而已不暇待祭也（案此非何休注）皆大夫有主之文大夫以下不云尺寸雖有主無以知其形制然推義謂亦應有按喪之銘旌題別亡者設香於庭亦有所憑祭必有尸想像乎存此皆自天子及士並有其禮但制度降殺爲殊何至於主惟侯王而已禮言重主道也案檀弓文埋重則立主今大夫士有重亦宜有主以紀別座位有尸無主何以爲別將表稱號題祖考何可無主今按經傳未見大夫士無主之義有者爲長

魏書禮志清河王懌議曰延業盧觀前經詳議並據許愼鄭玄之解謂天子諸侯作主大夫及士則無意謂此議雖出前儒之事實未允情理何以言之原夫作主之禮本以依神孝子之心非主莫依今銘旌紀柩設重憑神祭必有尸神必有廟皆所以展事孝敬想像生存上自天子下逮於士如此四事並同其禮何至於主謂惟王侯禮云重主道也（案檀弓文）此爲埋重則立主矣故王肅曰重未立主之禮也士喪禮亦設重則士有主明矣孔悝反祏載之左史饋食設主著於逸禮大夫及士既得有廟題祖考何可無主公羊傳君有事於廟聞大夫之喪去樂卒事大夫聞君之喪攝主而往今以爲攝主者攝神斂主而已不暇待徹祭也何休云宗人攝行主事而往也意謂不然君聞臣喪尙爲之不繹況臣聞君喪豈得安然代主終祭也

異義戴禮及公羊說虞主埋於壁兩楹之閒一說埋之於廟北墉下左氏說虞主所藏無明文

鄭駁之云按士喪禮重與柩相隨之禮柩將出則重倚於道左柩將入於廟則重止於門西虞主與神相隨之禮亦當然練時旣特作栗主則入廟之時祝奉虞主於道左練祭訖乃出就虞主而埋之如旣虞埋重於道左（禮記九檀弓下正義○通典禮八公羊說主藏大廟室西壁中以備火災當本五經異義）

五經異義曰虞主埋之廟北墉下北方無事虞主亦無事也（御覽五百八十八○案此條末十字當在前條一說埋之于廟北墉下之下）

五經異義曰春秋左氏傳曰徙主祏于周廟言宗廟有郊宗石室所以藏栗主也虞主所藏無明文也（御覽五百三十一禮儀部○案此條當在前條引左氏說之下）

蒙案左氏傳昭十八年正義引白虎通曰主祏納之西壁通典引公羊說主藏太廟室西壁中以備火災（必在西者長老之處地道尊右鬼神幽陰也）魏代或問高堂隆曰昔受訓云馮君八萬言章句說（蒙案隸續嚴訢碑治嚴氏春秋馮君章句然則此公羊說也）正廟之主各藏太室西壁之中遷廟之主於太祖太室北壁之中案逸禮藏主之處似在堂上壁中答曰章句但言藏太祖北壁中不言堂室愚意以堂上無藏主當室之中也通典又引蜀譙周禮祭集志四時祭各於其廟中神位與西牆下東嚮諸侯廟木主在尸之南爲在尸上也東嚮以南爲上續漢祭祀志補注引漢舊儀曰高帝崩三日小斂室中墉下作栗木主長八寸前方後圓圍一尺置墉中已葬收主爲木函藏廟太室中西牆壁埳中望內外不出堂室之上質循引漢儀云去地六尺一寸當祠則設座于埳下摯虞決疑云廟主藏於戶之外西墉之中有石函名曰宗祏函中笥以盛主（並見通典西墉藝文類聚三十八引作北墉）左氏傳莊公十四年正義宗祏者慮有非常火災於廟之北壁內爲石室以藏木主有事則出而祭之旣祭納於石室（案昭十八年正義畧同）案諸家言廟主所藏或云西壁或云北壁據馮君章句則藏西壁者正廟主也藏北壁者遷廟主也左氏正義於宗祏言北壁亦爲遷廟主耳其虞主所藏公羊文二年何休曰朞年練祭埋虞主於兩階之閒易用栗也攷曾子問天子諸侯出以遷廟主行反必設奠卒斂幣玉藏諸兩階之閒埋虞主不必同處也一說埋之廟北墉下此與遷廟主所藏同處殆不然也異義引公羊說則以爲虞主埋於壁兩楹之閒鄭駁據埋重之禮以爲埋虞主於廟門之道左義證最確

異義公羊說虞而作主（禮記九檀弓下正義）古春秋左氏說旣葬反虞天子九虞九虞者以柔日九虞十六日也諸侯七虞十二日也大夫五虞八日也士三虞四日也旣虞然後祔死者於先死者祔而作主謂桑主也期年然後作栗主許愼謹案左氏說與禮記閒（禮記四曲禮下正義云鄭君不駁明同許意○又檀弓下正義云鄭氏不駁）

孔廣林曰以士虞記始虞用柔日三虞用剛日推之九虞者當八虞用柔日第九虞則用剛日此云九虞者以柔日蓋有脫誤

蒙案公羊文二年傳何休解詁曰禮士虞記曰桑主不文吉主皆刻而謚之（案今士虞禮無此文蓋逸禮也）蓋爲禘祫時別昭穆也虞主三代同者用意麤觕未暇別也穀梁傳曰立主喪主於虞吉主於練白虎通曰所以虞而立主何孝子旣葬曰中反虞念親已沒棺柩已去悵然失望彷徨哀痛故設桑主以虞所以慰孝子之心虞安其神也所以用桑練主用栗（見御覽五百三十）禮記雜記下曰士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭士三虞大夫五諸侯七何休注公羊傳曰禮虞祭天子九諸侯七大夫五士三士虞記曰始虞用柔日再虞皆如初三虞卒哭用剛日是公羊說九虞以下尊卑之差與左氏說禮記並合也惟公羊言虞已有主左氏僖三十三年傳言凡君薨卒哭而祔祔而作主二者不同鄭注檀弓重主道也引公羊傳虞主用桑注曲禮措之廟立之主曰帝引左氏

袖海山房校印

虞祔而作主孔氏正義申之云鄭君以二義雖異其意則同皆是虞祭總了然後作主故注檀弓云重既虞而埋之乃後作主檀弓云虞而立尸有几筵卒哭而諱生事畢而鬼事始已既卒哭宰夫執木鐸以命於宮中曰舍故而諱新鄭以爲人君之禮明虞應立尸未作主也

許慎異義引此詩曰有母之尸饔謂陳饔以祭志養不及親詩祈父正義

孔廣林曰鄭箋云已從軍而母爲父陳饌飲食之具自傷不得供養也是不從許義矣正義云彼爲論養親生死不爭此文故不駁之

許氏五經異義曰公侯祭百辟自卿以下不過其族夫鬼神之所及非其族類則紹其國位百辟者國君先有功德於人者今在其位故報祭之初學記十三祭祀

異義左氏說脤社祭之肉盛之以蜃宗廟之肉名曰膰周禮大宗伯疏

蒙案公羊穀梁皆云脤者何俎實也生曰脤孰曰膰說文示部祳社肉盛以蜃故謂之祳天子所以親遺同姓春秋傳曰石尚來歸祳鐇宗廟火孰肉春秋傳曰天子有事鐇焉以饋同姓諸侯此用左氏說而字作祳蓋古文也鄭君注周禮大宗伯云脤膰社稷宗廟之肉同許君義

異義公羊董仲舒說躋僖公逆祀小惡也左氏說爲大惡也許君謹案同左氏說

鄭駁之云兄弟無相後之道登僖公主於閔公主上不順爲小惡也禮記二十三禮器正義

禮器正義曰案文二年公羊傳云逆祀奈何先禰而後祖也何休解詁曰近取法春秋惠公與莊公當同南面西上隱桓與閔僖亦當同北面西上閔僖爲兄弟以繼代言之有父子君臣之道此恩義逆順故云先禰後祖此公羊之義也案外傳云躋僖公弗綦云明爲昭其次爲穆以此言之終文公至惠公七世惠公爲昭隱公爲穆桓公爲昭莊公爲穆閔公爲昭僖公爲穆今躋僖公爲昭閔公爲穆自此以下昭穆皆逆故定公八年順祀先公服氏云自躋僖公以來昭穆皆逆是同國語之說與何休異義

蒙案漢書中山孝王傳孔光曰爲尚書有殷及王兄終弟及鄭古曰謂兄死以弟代立非父子相繼故言及此足明兄弟無相繼之道矣

異義公羊說每月告朔朝廟至於閏月不以朝者閏月殘聚餘分之月無政故不以朝經書閏月猶朝廟譏之左氏說閏以正時時以作事事以厚生生民之道於是乎在不告閏朔棄時政也許君謹案從左氏說不顯朝廟告朔之異謂朝廟而因告朔故鄭駁之引堯典以閏月定四時成歲閏月當告朔又云說者不本於經所譏者異其是與非皆謂朝廟而因告朔似俱失之朝廟之經在文六年冬閏月不告月猶朝於廟辭與宣三年春郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望同言猶者告朔然後當朝廟郊然後當三望今廢其大存其細是以加猶譏之論語曰子貢欲去告朔之餼羊周禮有朝享之禮祭然則告朔與朝廟祭異亦明矣禮記二十九玉藻正義

五經異義曰古春秋左氏說閏以正時時以作事事以厚生生民之本於是乎在不告閏朔弃時政也弃時政則不知其所行故閏月不以朝者諸侯歲遣大臣之京師受十二月之正還藏於太廟月旦朝廟存神有司因告曰今月當行某政至於閏月分之朔無正故不以朝經書閏月猶朝之者是也御覽五百三十八引○案末二句朝下當脫于廟譏三字

蒙案此所引文有錯互弃時政則不知其所行以上左氏說也閏月不以朝以下公羊說也

又蒙案春秋文六年閏月不告月猶朝于廟公羊傳不告月者何不告朔也曷爲不告朔天無是月也穀梁傳不告朔則何爲不言朔也閏月者附月之餘日也積分而成於月者也天子不以告朔而喪事不數也是二傳意同何休解詁云禮諸侯受十二月朔政於天子藏於太祖廟每月朔朝廟使大夫南面奉天子命君北面而受之比時使有司先告朔謹之至也受於廟者孝子歸美先君不敢自專也左傳文六年正義云告朔視朔聽朔朝廟朝享朝正二禮各有三名同日而爲之也玉藻說天子之禮云聽朔於南門之外諸侯皮弁聽朔於太廟鄭元以爲南門之外謂明堂也朝享即月祭是也祭法云王立七廟曰考廟王考廟皇考廟顯考廟祖考廟皆月祭之二祧享嘗乃止諸侯立五廟曰考廟王考廟皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止然則天子告朔於明堂朝享於五廟諸侯告朔於太廟朝享自皇考以下三廟耳皆先告朔後朝廟朝廟小於告朔文公廢其大而行其小故云猶朝于廟

異義竈神今禮戴說引此燔柴盆瓶之事蒙案此疏不列禮器之文從省略古周禮說顓頊氏有子曰黎爲祝融祀以爲竈神許君謹案同周禮

鄭駁之云祝融乃古火官之長猶后稷爲堯司馬其尊如是王者祭之但就竈陘一何陋也祝融乃是五祀之神祀于四郊而祭火神于竈陘於禮乖也禮器正義○又[illegible]記注引古周禮說[illegible]字

異義大戴記禮器云蒙案禮器正義云異義今禮戴說引此燔柴盆瓶之事則作大戴記禮器誤大戴記亦有此篇與小戴同也竈者老婦之祭許君謹案月令孟夏之月其祀竈五祀之神王者所祭非老婦也

駁曰王爲羣姓立七祀一曰司命主督察三命也二曰中霤主宮室居處也三曰門四曰戶主出入五曰國行主道路六曰大厲主殺也七曰竈主飲食也竈神非祝融是老婦御覽五百二十九引○[illegible]五祀

許愼云月令孟夏祀竈王者所祭古之有功德於人非老婦也鄭元云爲祭五祀竈在廟門外之東祀竈禮設主於竈陘祝融乃古火官之長猶后稷爲堯司馬上公也今但就竈陘而祭之屈上公之神何其陋也又月令云其帝炎帝其神祝融文列在上與祀竈絕遠而推合之文義不次焉得爲義也又左傳云五官之神生爲上公死爲貴神若祭之竈神蒙案祀字誤當爲經豈得謂貴神乎特牲饋食禮云尸謖而祭饎爨以謝先炊者之功知竈神是祭老婦報先炊之義也臧文仲燔柴於竈夫子譏之云盛于盆尊于瓶若是祝融之神豈可以盆瓶之器實于陘而祭之乎通典五十一吉禮十一

蒙案白虎通五祀篇曰五祀者何謂也謂門戶井竈中霤也所以祭何人之所處出入所飲食故爲神而祭之月令曰其祀戶其祀竈其祀中霤其祀門其祀井白虎通又曰祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊因四時祭牲也一說戶以羊竈以雞中霤以豚門以犬井以豕或曰中霤用牛不得用牛者用豚井以魚通典引馬融以七祀中之五門

戶竈行中霤即句芒等五官之神配食者句芒食於木祝融食於火蓐收食於金元冥食於水句龍食於土故月令五時祭祀只是金木水火土行之祭也鄭沖云五祀雖出天地之間陰陽之氣實非四時五行陰陽之正也月令春祀戶祭先脾秋祀門祭先肝此順氣所宜藏所值耳又司命則司命星下食人間司譴過小神矣袁準正論以爲五行之官祭於門戶行竈中霤土神也火正祀竈而水正不祀井非其類也且社稷爲於人間之屋棟間哉禮記王七祀諸侯五大夫三冬其祀行是記之誤也井不輕於竈行不唯冬白虎通云月令冬祀井是也秦靜云今月令謂行爲井是以時俗或廢行而祀井高堂生云月令仲冬祀西海井泉祭井自從小類不列五祀儒家誤以井列於五祀宜除井而祀行傳氏曰七祀五祀月令皆云祀行而無井月令先儒有直作井者旣祭竈而不祭井於事則有闕於情則有不類謂之井者是也杜佑曰按漢諸儒議望闕入通漢等白虎通議五祀則有井之說蓋當時已行中間廢闕至魏武重修舊典而祭井焉鄭康成注周禮大宗伯五祀以爲五官與左氏說同以其文在五嶽之上也注禮記曲禮五祀以爲戶竈中霤門行與白虎通同以其文在山川之下也注王制五祀又以爲司命中霤門行厲與祭法同以曲禮天子諸侯大夫同祭五祀無差等故疑爲殷制王制天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀有尊卑等級故疑爲周禮也禮器燔柴於奧夫奧者老婦之祭也盛於盆尊於瓶鄭注奧當爲爨字之誤也或作竈禮尸卒食而祭饎爨饔爨也時人以爲祭火神乃燔柴老婦先炊者也盆瓶炊器也明此祭先炊非祭火神燔祭似失之月令孟夏之月其祀竈祭先肺鄭注祀竈之禮先席於門之奧東面設主於竈陘乃制肺及心肝爲俎奠於主西又設盛於俎南亦祭黍三祭肺心肝各一祭醴三亦旣祭徹之更陳鼎俎設饌於筵前迎尸如祀戶之禮正義云祀竈之禮以下皆逸中霤禮文設盛於俎南者盛謂黍稷盛之於簋皇氏以爲此祭老婦盛於盆非其義也鄭以奧當爲爨者禮器正義云特牲記注舊說云宗婦祭饎爨亨者祭饔爨用黍肉而已無籩豆俎正義又引異義駮云云而申之曰如鄭此言則祝融是五祀之神祀於郊奧者是竈之神常祀在夏以老婦配之有俎及籩豆設於竈陘又延尸入奧爨者宗廟祭後直祭先炊老婦之神在於爨竈此三者所以不同也壽祺謂鄭駮異義辨竈神非祝融審矣注禮器破奧爲爨非也鄭禮器注云奧或作竈許君引大戴記禮器云竈者老婦之祭是小戴作奧大戴作竈奧竈聲近爨則遠矣無容致誤祭竈必先奧于奧既又迎尸入奧二事一時故竈或誤奧老婦先炊以配竈神故竈亦可言老婦之祭猶句龍爲后土後轉以祀社因謂社爲后土也鄭欲示分別故據特牲饎爨饔爨言之不從大戴作竈爲正

皇清經解羣籍各種卷十六之六十八　學海堂

五經異義疏證

閩陳編修壽祺著

異義明堂制今禮戴說禮盛德記曰明堂自古有之凡有九室室有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方所以朝諸侯其外明堂位正義此下多有水二字名曰辟雍明堂月令書說云明堂高三丈東西九仞南北七筵上圓下方四堂十二室室四戶八牖其宮方三百步在近郊近郊禮記明堂位正義不重近郊二字三十里講學大夫淳于登說謹案講學大夫王莽置明堂在國之陽丙巳之地三里之外七里之內而祀之就陽位謹案當作就陽位而祀之明堂位正義無而祀之三字上圓下方八窗四闥布政之宮故謹案明堂位正義故下有稱明堂明堂盛貌八字周公祀文王於明堂以配上帝上帝五精之帝明堂位正義作帝大微之庭中有五帝座星明堂位正義作位古周禮孝經說明堂文王之廟夏后氏世室殷人重屋周人明堂東西九筵筵九尺南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之以茅謹案明堂位正義此下有周公所以祀文王於明堂以昭事上帝十五字謹案今禮古禮各以其義說無明文以知之今之闕也明堂位正義無此四字鄭駁之云禮戴所云雖出盛德記及其下顯與本章異謹案明堂位正義無此八字記字作異篇章異玉藻正義作異章今改九室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者所益非古制也四堂十二室字誤本書云九堂十二室玉藻正義堂室二字互誤今从明堂位正義改正淳于登之言取義於明堂位正義此下有孝經二字援神契援神契明堂位正義不重此二字說宗祀文王於明堂以配上帝曰明堂者上圓下方八窗四闥布政之宮在國之陽帝者諦也象上可承五精之神五精之神實在太微於辰爲巳是以登云然今漢立明堂於丙巳由此爲也水木用事交於東北木火用事交於東南火土用事交於中央金土用事交於西南金水用事交於西北周人明堂五室帝一室合於數以上見禮記二十九玉藻正義又三十一明堂位正義引至由此爲之止又初學記禮部藝文類聚禮部引

周人明堂五室是帝各有一室也合於五行之數周禮依數以爲之室施行於今雖有不同時說昞然本制著存而言無明文欲復何責謹案魏書袁翻傳引鄭氏云又賈思伯傳引同但至時說然耳止此駁異義文也袁翻傳施行誤作德行今改正

五室之位土居中木火金水各居四維魏書李謐傳引鄭康成釋五室之位水木用事交於東北木火用事交於東南火土此下有脫文用事交於西南舊中書誤美曰當作火土用事交於中央土金用事交於西南金水用事交於西北周人明堂五室帝一室合於數同上引鄭康成言謹案此與玉藻正義所引合但少火土用事交於中央二句是駁異義文也攷其文義李謐所引二條當在前條周禮依數以爲之室下

附明堂攷

周書作雒解曰乃位五宮大廟宗宮攷宮路寢明堂咸有四阿反坫重亢重郎常累復格藻梲設移旅楹舂常畫旅內階玄階隄唐山廧應門庫臺玄閫孔晁注五宮宮府寺也太廟后稷廟二宮祖考廟考廟也路寢王所居也明堂在國南者也咸皆也宗廟四下曰阿反坫外向室也重亢累棟也重郎累屋也常累系也復格累芝栭也藻梲畫梁柱也承屋曰移旅列也舂常謂藻井之飾也畫旅言皆畫列柱爲文也玄階以黑石爲階唐中庭道隄謂高爲之也山廧謂廧畫山雲門者皆有臺於庫門見之從可知也又以黑石爲門閫也

周書曰明堂方一百一十二尺高四尺階廣六尺三寸謹案九字見隋書及玉海孫太史星衍云玉海書鈔之誤爲室居中方百尺室中方六十尺戶高八尺廣四尺見隋書謹案七字牖高三尺門方十六尺謹案九字見藝文類聚東應門南庫門西皋門北雉門東方曰青陽南方曰明堂西方曰總章北方曰玄堂中央曰太廟左爲左个右爲右个藝文類聚三十八隋書宇文愷傳太平御覽五百三十三玉海九十五初學記十三

考工記夏后氏世室堂脩二七廣四脩一鄭注世室者宗廟也脩南北之深也夏度以步令堂脩十四步其廣益以四分脩之一則堂廣十七步半五室三四步四三尺

鄭注堂上爲五室象五行也三四步室方也四三尺以益廣也木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北其方皆三步其廣益之以三尺土室於中央方四步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈東西七丈九階鄭注南面三三面各二四旁兩夾窻鄭注窻助戶爲明每室四戶八窻白盛鄭注蜃灰也盛之言成也以蜃灰堊牆所以飾成宮室門堂三之二鄭注門堂門側之堂取數於正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東西十一步四尺室三之一鄭注兩室與門各居一分殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋鄭注重屋者王宮正堂若大寢也其脩七尋五丈六尺放夏周則其廣九尋七丈二尺也五室各二尋崇高也四阿若今四注屋重屋複笮也周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵鄭注明堂者明政教之堂周度以筵亦王者相改周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣相參之數禹卑宮室謂此一尺之堂與此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制○賈疏云其同制者謂當代三者其制同非謂三代制同也若然周大殯於西階之上王寢與明堂同則南北七筵唯有六十三尺三室居六筵南北共有一筵一西階有四尺半何得容殯者按書傳云周人路寢南北二雉東西九雉室居二雉則王室之外南各有半雉雉長三丈則各有一丈五尺足容殯矣若然同制皆直制法同無妨大矣○禮記月令正義亦引多士傳云天子堂廣九雉三分其廣以二爲內五分其內以一爲高東房西房北堂各三雉是其闕得容殯也或可殯在中央土室之前近西在金室之東不必要在堂簷之下

禮記月令孟春之月天子居青陽左个鄭注大寢東堂北偏正義曰此是明堂北偏而云大寢者欲明明堂與大廟大寢同制故兼明之於明堂聽朔竟次還大廟次還大寢也然云東堂則知聽朔皆於明堂不於五角之室中也仲春之月天子居青陽太廟鄭注東堂當太室季春之月天子居青陽右个鄭注東堂南偏孟夏之月天子居明堂左个鄭注南堂東偏也仲夏之月天子居明堂太廟鄭注南堂當大室也季夏之月天子居明堂右个鄭注南堂西偏也中央土天子居太廟太室鄭注中央室也孟秋之月天子居總章左个鄭注西堂南偏仲秋之月天子居總章太廟鄭注西堂當大室也季秋之月天子居總章右个鄭注西堂北偏孟冬之月天子居玄堂左个鄭注北堂西偏也仲冬之月天子居玄堂太廟鄭注北堂當大室季冬之月天子居玄堂右个鄭注北堂東偏

呂氏春秋召類篇故明堂茅茨蒿柱土階三等

大戴禮盛德篇曰明堂者古有之也凡九室一室而有四戶八牖凡三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方明堂者所以明諸侯尊卑外水曰辟雍南蠻東夷北狄西戎明堂月令盧注於明堂之中施十二月之令孔檢討廣森曰明堂月令者古明堂陰陽篇名自赤綴以下引此文赤綴戶也白綴牖也二九四七五三六一八盧注在云周九室朝法也文故取此數以明其制也堂高三尺尺宋本作丈與五經異義引合當從之孔檢討曰此謂楯棠之高非階崇也丈者一雉也三東西九仞南北七筵仞宋本作筵五經上異義引此作仞四堂十圓下方九室十二堂玉海正義載異義引此文作四堂十二室鄭駁云四堂十二室字誤本書云九室十二堂明堂位正義引又誤作九室十二室室四戶二牖其宮方三百步在近郊近郊三十里或以爲明堂者文王之廟也周時德澤洽和蒿茂大以爲宮柱名爲蒿宮也此天子之路寢也不齊不居其室待朝在南宮揖朝出其南門宋書十六禮志大明五年有司奏周書云清廟明堂路寢同制鄭玄注禮義生於斯

尚書帝命驗曰帝者承天立五府以尊天重象也五府者唐虞謂之天府夏謂之世室殷謂之重屋周謂之明堂皆祀五帝之所也文祖者赤帝熛怒之府名曰文祖火精光明文章之祖故謂之文祖周曰明堂神斗者黃帝含樞紐之府名曰神斗斗主也土精澄靜四行之主故謂之神斗周曰太室顯紀者白帝招矩之府名曰顯紀紀法也金精斷制萬物故謂之顯紀周曰總章玄矩者黑帝光紀之府名曰玄矩矩法也水精玄昧能權輕重故謂之玄矩周曰玄堂靈府者蒼帝靈威仰之府名曰靈府周曰青陽史記五帝本紀正義

孝經援神契曰明堂之制東西九筵筵長九尺東西八十一尺南北六十三尺高九尺故謂之大室玉海戴禮記外傳引

春秋繁露三代改制質文篇郊宮明堂內員外橢其屋如倚廡員橢

漢書郊祀志武帝欲治明堂奉高旁未明其制度濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖圖中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圜宮垣爲複道上有樓從西南入名曰昆侖以拜禮上帝

初學記引黃圖曰孝武議立明堂於長安城南許令褒等議曰案五經禮樂傳記曰聖人之教制作之象所以法天地比類陰陽以立宮室本之太古以昭令德茅屋采椽土階素輿越席皮弁蓋輿黃帝堯舜之世是以三代修之也

隋書牛宏傳引漢司徒馬宮論云夏后氏世室室顯於堂故命以室殷人重屋屋顯於堂故命以屋周人明堂堂大於夏室故命以堂夏后氏益其堂之廣百四十四尺周人明堂以爲兩序間大夏后氏七十二尺文見崇文選注

文選東京賦注引黃圖曰大司徒宮奏曰明堂辟雍其實一也案來明堂之制馬宮據考工記解爲明通夏益其堂之廣爲百四十四尺者蓋法坤之策也以明堂辟雍爲同實亦自宮始發之

桓譚新論曰王者造明堂上圓下方象天地爲四方堂各從其色以倣四方天稱明故命曰明堂藝文類聚三十八初學記十三

新論曰天稱明故命曰明堂上圓法天下方法地八窗法八風四達法四時九室法九州十二坐法十二月三十六戶法三十六雨七十二牖法七十二風續漢祭祀志劉昭注

白虎通曰天子立明堂者所以通神靈感天地正四時出教化宗有德重有道顯有能褒有行者也明堂上圓下方八窗四闥布政之宮在國之陽以下與桓譚新論同

白虎通曰禮三老於明堂所以教諸侯孝也禮五更於太學所以教諸侯弟也初學記藝文類聚文選注引

左氏舊說及賈逵盧植蔡邕服虔等皆以祖廟與明堂爲一左傳文二年正義

毛詩靈臺正義盧植禮記注云明堂即太廟也天子太廟上可以望氣故謂之靈臺中可以序昭穆故謂之太廟圓之以水似璧故謂之辟雍古法皆同一處近世殊異分爲三耳穎子容春秋釋例云太廟有八名其體一也肅然清靜謂之清廟行禘祫序昭穆謂之太廟告朔行政謂之明堂行饗射養國老謂之辟雍占雲物望氣祥謂之靈臺其四門之學謂之太學其中室謂之太室總謂之宮賈逵服虔注左傳亦云靈臺在太廟之中

穎容春秋釋例曰周公朝諸侯於明堂太廟與明堂一體也春秋人君將出告於宗廟反還策勳獻俘於廟初學記十三告字舊脫還誤作行今補正

三禮圖曰明堂者周制五室東爲木室南火西金北水土在其中秦爲九室十二階各有所居藝文類聚三十八御覽未引作既謂三禮圖

徐虔明堂議曰明堂在國之陽國門外一堂五室四門八階藝文類聚三十八

蔡邕明堂月令論曰明堂者天子太廟所以崇禮其祖以

配上帝者也夏后氏曰世室殷人曰重屋周人曰明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中央曰太室易曰離也者明也南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治人君之位莫正於此焉故雖有五名而主以明堂也其正中焉皆曰太廟謹承天隨時之令昭令德宗祀之禮明前功百辟之勞起尊老敬長之義顯教幼誨稚之學朝諸侯選造士於其中以明制度生者乘其能而至死者論其功而祭故爲大教之宮而四學具焉官司備焉譬如北辰居其所而衆星拱之萬象翼之政教之所用生變化之所自來明一統也故言明堂事之大義之深也取其宗祀之清貌則曰清廟取其正室之貌則曰大廟取其尊崇則曰太室取其堂則曰明堂取其四門之學則曰太學取其四面周水圜如璧則曰辟雍異名而同事其實一也春秋因魯取宋之姦賂則顯之太廟以明聖王建清廟明堂之義經曰取郜大鼎于宋納于太廟傳曰非禮也君人者將昭德塞違故昭令德以示子孫是以清廟茅屋昭其儉也夫德儉而有度升降有數文物以紀之聲明以發之以照臨百官百官於是戒懼而不敢易紀律所以明大教也以周清廟論之魯太廟皆明堂也魯禘祀周公於太廟明堂猶周宗祀文王於清廟明堂也禮記檀弓曰王齋禘於清廟明堂也孝經曰宗祀文王於明堂禮記明堂位曰太廟天子曰明堂又曰成王幼弱周公踐天子位以治天下朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服成王以周公爲有勲勞於天下命魯公世世禮祀周公於太廟以天子禮樂升歌清廟下管象舞所以異魯於天下取周清廟之歌歌於魯太廟明堂魯之太廟猶周清廟也皆所以照文王周公之德以示子孫者也易傳太初篇曰天子旦入東學晝入南學暮入西學在中央曰太學天子之所自學也（案西學下當有夕入北學句文脫耳）禮記保傳篇曰帝入東學上親而貴仁入西學上賢而貴德入南學上齒而貴信入北學上貴而尊爵入太學承師而問道與易傳同魏文侯孝經傳曰太學者中學明堂之位也禮記古文明堂之禮曰膳夫是相禮日中出南闈見九侯門子日側出西闈視五國之事日闇出北闈視帝節猶爾雅曰宮中之門謂之闈王居明堂之禮又別陰陽門南門稱門西門稱闈故周官有門闈之學師氏教以三德守王門保氏教以六藝守正闈然則師氏居東門南門保氏居西門北門也知掌教國子與易傳保傅王居明堂之禮參相發明爲學四焉文王世子篇曰凡大合樂則遂養老天子至乃命有司行事興秩節祭先師先聖焉始之養也適東序釋奠於先老遂設三老位焉春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序又曰大司成論說在東序然則詔學皆在東序東之堂也學者詔焉故稱太學仲夏之月令祀百辟卿士之有德於民者禮記太學志曰禮士大夫學於聖人善人祭於明堂其無位者祭於太學禮記昭穆篇曰（毛詩靈臺正義引作政穆篇）祀先賢於西學所以教諸侯之德也郎所以顯行國禮之處也太學明堂之東序也皆在明堂辟雍之內月令記曰明堂者所以明天氣統萬物明堂上通於天象日辰故下十二宮象日辰也水環四周言王者動作法天地廣德及四海方此水也名曰辟雍王制曰天子出征執有罪反舍奠於學以訊馘告樂記曰武王伐殷薦俘馘於京大室（萬世美曰今樂記無此文當在奏樂以下十二篇內）詩魯頌曰矯矯虎臣在泮獻馘京鎬京也太室辟雍之中明堂太室也與諸侯泮宮俱獻馘焉即王制所謂以訊馘告者也禮記曰祀乎明堂所以教諸侯之孝也孝經曰孝悌之至通于神明光於四海無所不通詩云自西自東自南自北無思不服言行孝者則曰明堂行悌者則曰太學故孝經合以爲一義而稱鎬京之詩以明之凡此皆明堂太室辟雍太學事通文合之義也其制度數各有所法堂方而四十四尺坤之策也屋圓徑二百一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變也圓蓋方載六九之道也八闥以象八卦九室以象九州十二宮以應辰三十六戶七十二牖以四戶九牖乘九室之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鍾九九之實也二十八柱列於四方亦七宿之象也堂高三丈亦應三統四鄉五色者象五行外廣二十四丈應一歲二十四氣四周以水象四海王者之大禮也

又曰月令明堂篇名曰因天時制人事天子發號施令祀神受職每月異禮故謂之月令所以順陰陽奉四時效氣物行王政也成法具備各從時月藏之明堂所以示承祖考神明明不敢褻瀆之義故以明堂冠月令

又曰月令文義所說博衍深遠宜周公之所著也官號職司與周官合周書七十一篇而月令第五十二秦相呂不韋著書取月令爲紀號淮南王安亦以取爲第四篇改名曰時則故偏見之徒或云月令呂不韋作或云淮南皆非也

高誘注呂氏春秋孟秋紀云青陽者明堂也中方外圜通達四出各有左右房謂之个个猶隔也東出謂之青陽南出謂之總章北出謂之夂堂

袁準正論曰明堂宗廟太學禮之大物也事義不同各有所爲而世之論者合以爲一體取詩書放逸之文經典相似之語而致之不復考之人情驗之道理失之遠矣夫宗廟之中人所致敬幽隱清靜鬼神所居而使衆學處焉饗射其中人鬼慢黷死生交錯囚俘截耳瘡痍流血以干犯鬼神非其理矣且夫茅茨采椽至質之物建日月乘玉輅以處其中象箸玉杯而食於土簋非其類也如禮記先儒之言明堂之制四面東西八丈南北六丈禮天子七廟左昭右穆又有祖宗不在數中以明堂之制言之昭穆安在日有區別非一體也夫宗廟鬼神之居祭天而於人鬼之室非其處也夫明堂法天之宮非鬼神常處故可以祭天而以其祖配之配其父於天位可也事天而就人鬼則非義也自古帝王必立大小之學以教天下有虞氏謂之上庠下庠夏后氏謂之東序西序殷人謂之右學左學周謂之東膠虞庠皆以養老乞言明堂位曰瞽宗殷學也頖宮師保之官居虎門之側然則學宮非一處也文王世子春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序又曰秋學禮冬學書禮在瞽宗書在上庠此周立三代之學也可謂立其學不可謂立其廟然則大學非宗廟也又曰世子齒於學國人觀之宗廟之中非百姓所觀也王制曰周人養國老於東膠

不曰辟雍養國老於右學養庶老於左學宗廟之尊不應與小學爲左右也辟廱之制圜之以水圜象天取生長也水潤下取其惠澤也水必有魚鼈取其所以養也是故明堂者大朝諸侯講禮之處宗廟享鬼神歲觀之宮辟廱大射養孤之處太學衆學之居靈臺望氣之觀淸廟訓儉之室各有所爲非一體也古有王居明堂之禮月令則其序也天子居其中學士處其內君臣同處死生參並非其義也大射之禮天子張三侯大侯九十步其次七十步其次五十步辟廱處其中今未知辟廱廣狹之數但二九十八加之辟廱則徑三百步也凡有公卿大夫諸侯之賓百官侍從之衆殆非宗廟中所能容也禮天子立五門又時一門之間所能受也明堂以祭鬼神故亦謂之廟明堂太廟者明堂之內太室非宗廟之太廟也於辟廱獻捷者謂鬼神惡之也或謂之學者天下之所學也總謂之宮大同之名也生人不謂之廟此其所以別也先儒曰春秋人君將行告宗廟反獻於廟王制釋奠於學以訊馘告則太學亦廟也其上句同小學在公宮之左大學在郊明太學非廟非所以爲證也周公養庶老於虞庠虞庠在國之西郊今王制亦小學近而大學遠其言乖錯非所以爲證也左氏云公既視朔遂登觀臺以其言遂故謂之同處夫遂者遂事之名不必同處也馬融云明堂在南郊就陽位而宗廟在國外非孝子之情也古文稱明堂陰陽者所以法天道順時政非宗廟之署也融云告朔行政謂之明堂夫告朔行政上下同也未聞諸侯有明堂之稱也順時行政有國皆然未聞諸侯有居明堂者也齊宣王問孟子人皆謂我毀明堂毀諸已乎孟子曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣夫宗廟之設非獨王者也若明堂卽宗廟不得曰夫明堂者王者之宗廟也且說諸侯而教毀宗廟爲人君而疑於可毀與否雖復淺丈夫未有是也孟子古之賢大夫而皆子思弟子去聖不遠此其一證也尸子曰黃武王崩成王少周公踐東宮祀明堂假爲天子明堂在左故謂之東宮王者而後有明堂故曰祀明堂假爲天子此又其證也毛詩靈臺正義引

三輔黃圖曰周明堂明堂所以正四時出教化天子布政之宮也黃帝曰合宮堯曰衢室舜曰總章夏后曰世室殷人曰陽館周人曰明堂先儒舊說其制不同稱九室者取象陽數也八牖者陰數也取象八風三十六戶牖取六甲之文六六三十六也上圓象天下方法地八窻卽八牖也四闥者象四時四方也五室者象五行也皆無明文先儒以意釋之耳

藝文類聚引黃圖曰明堂者明天道之堂也所以順四時行月令宗祀先王祭五帝故謂之明堂辟雍圜如璧雍以水異名同事其實一也初學記引同

晉書十九禮志摯虞議以爲漢魏故事明堂祀五帝之神新禮五帝卽上帝卽天帝也明堂除五帝之位惟祭上帝按仲尼稱郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝周禮祀天旅上帝祀地旅四望望非地則上帝非天斷可識矣郊丘之祀掃地而祭牲用繭栗器用陶匏事反其始故配以遠祖明堂之祭備物以薦三牲並陳籩豆成列禮同人理故配以近考郊堂兆位居然異體牲牢品物質文殊趣且祖考同配非謂尊嚴之美三日再祀非謂不黷之義其非一神亦足明矣昔在上古生爲明王歿則配五行故太昊配木神農配火少昊配金顓頊配水黃帝配土此五帝者配天之神同兆之於四郊報之於明堂祀天大裘而冕祀五帝亦如之或以爲五精之帝佐天育物者也前代相因莫之或廢晉初始從異議庚午詔書明堂及南郊除五帝之位惟祀天神新禮奉而用之

宋書十六禮志祠部郎徐爰議曰明堂所配之神積疑莫辨按易殷薦上帝以配祖考祖考同配則上帝亦爲天而嚴父之義顯周禮旅上帝者有故告天與郊祀常禮同用四圭故並言之若上帝者五帝經文何不言祀天旅五帝祀地旅四望乎人帝之與天帝雖天人之通謂然五方不可言上帝諸侯不可言大君也

南齊書九禮志隆昌元年國子助教謝曇濟議案祭法禘郊祖宗並列嚴祀鄭玄注義亦據兼饗宜祖宗兩配文武雙祀永元二年何佟之議案祭法鄭玄云禘郊祖宗謂祭祀以配食也禘謂祀昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊祀五帝五神於明堂曰祖宗郊祭一帝而明堂祭五帝小德配寡大德配衆王肅云祖宗是廟不毀之名果如肅言殷有三祖三宗並應不毀何故止稱湯契且王者之後存焉舜寧立堯頊之廟傳世祀之乎漢文以高祖配泰時至武帝立明堂復以高祖配食一人兩配有乖聖典自漢明以來未能反者故明堂無兼配之祀國子博士王摛議孝經周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝不云武王又周頌思文后稷配天也我將祀文王於明堂也武王之文唯執競云祀武王此自周廟祭武王詩彌知明堂無矣佟之又議孝經是周公居攝時禮祭法是成王反位後所行故孝經以文王爲宗祭法以文王爲祖又孝莫大於嚴父配天則周公其人也尋此旨寧施成王乎若孝經所說審是成王所行則爲嚴祖何得云嚴父邪且思文是周公祀后稷配天之樂歌我將是祀文王配明堂之樂歌若如摛議則此二篇皆應在復子明辟之後請問周公祀后稷文王爲何所歌又國語云周人禘嚳郊稷祖文王宗武王韋昭云周公時以文王爲宗其後更以文王爲祖武王爲宗尋文王以文治而爲祖武王以武定而爲宗欲明文亦有大德武亦有大功故鄭注祭法云祖宗通言耳是以詩云昊天有成命二后受之注云二后文王武王也且明堂之祀有單有合故鄭云四時迎氣於郊祭一帝還於明堂因祭一帝則以文王配明一賓不容兩主也享五帝於明堂則泛配文武泛之爲言無的之辭其禮既盛故祖宗並配參議以佟之爲允

隋書六禮儀志一梁武帝制曰明堂準大戴禮九室八牖三十六戶以茅蓋屋上圓下方鄭玄據援神契亦云上圓下方又云八窻四達明堂之義本是祭五帝神九室之數未見其理若五堂而言雖當五帝之數向南則背叶光紀向北則背赤熛怒東向西向又亦如此於事殊未可安且明堂之祭五帝則是總義在郊之祭五帝則是別義宗祀所配復應有室若專配一室則是義非配五若皆配五則便成五位以理而言明堂本無有室朱异以爲月令天子

居明堂左个右个聽朔之禮旣在明堂今若無室則於義成闕制曰若如鄭玄之義聽朔必在明堂於此則人神混淆莊敬之道有廢春秋云介居二大國之閒此言明堂左右个者謂所祀五帝堂之南又曰小室亦號明堂分爲三處聽朔旣三處則有左右之義在營域之內明堂之外則有个名故曰明堂左右个也以此而言聽朔之處自在五帝堂之外人神有別差無相干

南齊書禮志一王儉議引周官匠人職錄明堂有五室初不聞有文王之寢鄭志趙商問云說者謂天子廟制如明堂是爲明堂卽文廟耶鄭答曰明堂主祭上帝以文王配耳猶如郊天以后稷配也又引太玄十三年孫耆之議稱郊以祀天故配之以后稷明堂以祀帝故配之以文王由斯言之郊爲皇天之位明堂卽上帝之廟徐邈謂配之爲言必有神主郊爲天壇則堂非文廟

太平御覽引崔靈恩三禮義宗曰天子諸侯宮寢之制春居東北之寢夏居東南之寢秋居西南之寢冬居西北之寢春三月之中居正寢三月之末土王之日則居中寢餘三時亦如之以從時候

魏書六十九袁翻傳翻議曰案周官考工所記皆記其時事具論夏殷名制豈其紕繆是知明堂五世三代同焉配帝象行義則明矣及淮南呂氏與月令同文雖布政班時有堂个之别然推其體例則無九室之證旣而世衰禮壞法度淆弛正義殘隱妄說斐然明堂九室著自戴禮探緒求源罔知所出而漢氏因之自欲爲一代之法故鄭玄云周人明堂五室是帝一室也合於五行之數周禮依數以爲之室施行於今雖有不同時說昞然本制著存而言無明文欲復何責本制著存是周五室也於今不同是漢異周也漢爲九室略可知矣但就於此制猶竊有惜焉張衡東京賦云乃營三宮布教班常複廟重屋八達九房此乃明堂之文也而薛綜註云房室也謂堂後有九室堂後九室之制非巨異乎裴頠又云漢氏作四維之个不能合各居其辰就使其像可圖莫能通其居用之禮此爲設虛器也甚知漢世徒欲剗滅周典捐棄舊章改物創制故不復拘於載籍且鄭玄之詁訓三禮及釋五經異義並盡思窮神故得之遠矣覽其明堂圖義皆有悟人意察察著明確乎難奪誠足以扶微闡幽不墜周公之舊法也伯喈損益漢制章句繁雜旣違古背新又不能易玄之妙矣

魏書七十二賈思伯傳思伯上議曰按周禮考工記云夏后氏世室殷重屋周明堂皆五室鄭注云此三者互言明其制同若然則夏殷之世已有明堂矣（案思伯引鄭注蓋以爲三代制同與周禮賈疏異）唐虞以前其事未聞戴德禮記云明堂凡九室十二堂蔡邕云明堂者天子太廟饗功養老敎學選士皆於其中九室十二堂按戴德撰記世所不行凡九室十二堂其於規制恐難得厥衷周禮營國左祖右社明堂在國之陽則非天子太廟明矣然則禮記月令四堂及太室皆謂之廟者當以天子暫配享五帝故耳又王制云周人養國老於東膠鄭注云東膠卽辟雍在王宮之東又詩大雅云邕邕在宮肅肅在廟鄭注云宮謂辟雍宮也所以助王養老則尙和助祭則尙敬又不在明堂之驗矣按孟子云齊宣王謂孟子曰吾欲毀明堂若明堂是廟則不應有毀之問且蔡邕論明堂之制云堂方一百四十四尺象坤之策屋圓徑二百一十六尺象乾之策方六丈徑九丈象陰陽九六之數九室以象九州屋高八十一尺象黃鍾九九之數二十八柱以象宿外廣二十四丈以象氣按此皆以天地陰陽氣數爲法而室獨象九州何也若立五室以象五行豈不快也如此蔡氏之論非爲通論九室之言或未可從竊尋考工記雖是補闕之書相承已久諸儒注述無言非者方之後作不亦優乎且孝經援神契五經要義舊禮圖皆作五室及徐劉之論同考工者多矣且損益之極極於三王後來疑議難可準信鄭玄云周人明堂五室是帝各有一室也合於五行之數周禮依數以爲之室施行於今雖有不同時說然耳尋鄭此論非爲無當案月令亦無九室之文原其制置不乖五室其靑陽右个卽明堂左个明堂右个卽總章左个總章右个卽玄堂左个玄堂右个卽靑陽左个如此則室猶是五而布政十二五室之理謂爲可安其方圓高廣自依時還戴氏九室之言蔡子廟鄭之議子幹靈臺之說裴逸一屋之論及諸家紛紜並無取焉

魏書卷九十李謐傳謐著明堂制度論曰凡論明堂之制者雖衆然校其大略則二途而已言五室者則據周禮考工之記以爲本是康成之徒所執言九室者則案大戴禮盛德之篇以爲源是伯喈之論所持此之二書雖非聖言然然是先賢之中博見洽通者也但各記所聞未能全正可謂旣盡美矣未盡善也而先儒不能考其當否便各是所習卒相非毀豈達士之確論哉小戴氏傳禮事四十九篇號曰禮記雖未能全當然多得其衷方之前賢亦無媿矣而月令玉藻明堂三篇頗有明堂之義余故採掇二家參之月令以爲明堂五室古今通則其室居中者謂之太廟太室之東者謂之靑陽太室之南者謂之明堂當太室之西者謂之總章當太室之北者謂之玄堂四面之室各有夾房謂之左右个三十六戶七十二牖矣室个之形今之殿前是其遺像耳个者卽寢之房也但明堂與寢施用旣殊故房个之名隨事而遷耳今粗書其像以見鄙意案圖察義略可驗矣故檢之五室則義明於考工校之戶牖則數協於盛德考之施用則事著於月令求之閒也合周禮與玉藻旣同夏殷又符周秦雖乖衆儒儻或在斯矣考工記曰周人明堂度以九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵室中度以几堂上度以筵余謂記得之於五室而謬於堂之脩廣何者當以理推之令愜古今之情也夫明堂者蓋所以告月朔布時令宗文王祀五帝者也然營構之範自當因宜創制耳故五室者合於五帝各居一室之義且四時之祀各據其方之正又聽朔布令咸得其月之辰求之古義竊爲當矣鄭康成漢末之通儒後學所取正釋五室之位謂土居中木火金水各居四維然四維之室旣乖其正施令聽朔各失厥衷左右之个棄而不顧乃反文之以美說飾之以巧辭言水木用事交於東北木火用事交於東南火土用事交於西南金水用事交於西北旣依五行當從其正（案正字今以意補）用事之交出何經典可謂攻乎異端言非而博疑誤後學非所望於先

儒也禮記玉藻曰天子聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立於其中鄭注曰天子之廟及路寢皆如明堂制明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之閏月非常月聽其朔於明堂門下還處路寢門終月也而考工記周人明堂鄭注云或舉王寢或舉明堂互言之以明其制同也其同制之言皆出鄭注然則明堂與寢不得異矣而尚書顧命篇曰逆子釗南門之外延入翼室此之翼室卽路寢矣其下曰大貝鼖鼓在西房垂之竹矢在東房此則路寢有東西房見於經史者也禮記喪大記曰君夫人卒於路寢小斂婦人髽帶麻於房中鄭注曰此蓋諸侯禮帶麻於房中則西房案房字舊譌南禮記正義云天子路寢制如明堂熊氏云左房則東南火室也右房則西南金室也此依鄭西雜之義與李謐異此天子諸侯左右房見於注者也論路寢則明其左右房房字今以意增言明堂則闕其左右个同制之說還相矛盾通儒之注何其然乎使九室之徒奮筆而爭鋒者豈不由處室之不當哉記云東西九筵南北七筵五室凡室二筵置五室於斯堂雖使班倕構思王爾營度則不能令三室不居其南北也然則三室之間便居六筵之地而室壁之外裁有四尺五寸之堂焉豈有天子布政施令之所宗祀文王以配上帝之堂周公負扆以朝諸侯之處而室戶之外僅餘四尺而已哉假在儉約爲陋過矣論其堂宇則偏而非制求之道理則未愜人情其不然一也余恐爲鄭學者苟求必勝競生異端以相訾抑云二筵者乃室之東西耳南北則狹焉余故備論之曰若東西二筵及室戶之外爲丈三尺五寸矣南北戶外復如此則三室之中南北裁各丈二尺耳記云四房四夾窻若爲三丈之戶二尺之窻窻戶之間裁盈一尺繩樞甕牖之室蓽門圭竇之堂尚不然矣假令復欲小廣之則四面之外闊狹不齊東西既深南北更淺屋宇之制不爲通矣驗之衆塗略無算焉且凡室二筵丈八地耳然則戶牖之間不踰二尺也禮記明堂天子負斧扆南向而立鄭注云設斧於戶牖之間而鄭氏禮圖說扆制曰縱廣八尺畫斧文於其上今之屛風也以八丈扆置二尺之間此之叵通不待智者較然可見矣且若二筵之室廣

四尺之戶則戶之兩頰裁各七尺耳全以置之猶自不容別復戶牖之間哉其不然二也又復以世代檢之卽虞夏尚朴殷周稍文制造之差每加崇飾而夏后世室堂脩二七周人之制反更促狹豈是夏禹卑宮之意周監郁郁之美哉以斯察之其不然三也又云堂崇一筵便基高九尺而壁戶之外裁四尺五寸於營制之法自不相稱其不然四也又云室中度以几堂上度以筵而復云凡室二筵而不以几還自相違其不然五也以此驗之記者之謬抑可見矣盛德篇云明堂凡九室三十六戶七十二牖上圓下方東西九仞南北七筵高堂三尺也余謂盛德篇得之於戶牖失之於九室何者五室之制旁有夾房面各有戶戶有兩牖此則因事立則非拘異術戶牖之數固自然矣九室者論之五帝事既不合施之時令又失其辰左右之个重置一隅兩辰同處參差出入斯乃義無所據未足稱也且又堂之脩廣裁六十三尺耳假使四尺五寸爲外之基其中五十四尺便是五室之地計其一室之中僅可一丈置其戶牖則於何容之哉若必小而爲之以容其數則令帝王側身出入斯爲怪矣此匪直不合典制抑亦可哂之甚也余謂其九室之言誠亦有由然竊以爲戴氏聞三十六戶七十二牖弗見其制靡知所置便謂一室有四戶八窻計其戶牖之數卽以爲九室耳或未之思也蔡伯喈漢末之時學士而見重於當時卽識其脩廣之不當而未必忠其九室之爲謬更修而廣之假其法象可謂因僞飾辭順非而澤諒可歎矣余今省彼衆家委心從善庶探其衷不爲苟異脫有深賞君子者覽而揣之儻或存焉

北史封軌傳軌議曰周官匠人職云夏后氏世室殷人重屋周人明堂五室九階四戶八窻鄭玄云或舉宗廟或舉正寢或舉明堂互文以見同制然則三代明堂其制一也案周與夏殷損益不同至於明堂因而弗革明五室之義得天數矣是以鄭玄又曰五室者象五行也然則九階者法九土四戶者達四時八窻者通八風誠不易之大範有國之恆式若其上圓下方以則天地通水環宮以節觀者茅蓋白盛爲之質飾赤綴白綴爲之戶牖皆典籍所載制度之明義也秦焚滅五典非毀三代變更先聖不依舊章故呂氏月令見九室之義大戴之禮著十二堂之文漢承秦法亦未能改東西二京俱爲九室是以黃圖白虎通蔡邕應劭等盛稱九室以象九州十二堂以象十二辰天室以祭天天堂以布政依行而祭故室不過五依時布政故堂不踰四州之與辰非所可法九與十二厥用安在今聖朝欲遵道訓人備禮化物宜則五室以爲永制至於廟學之嫌臺治之雜袁準之徒已論正矣

隋書四十九牛宏傳宏請依古制修立明堂上議曰竊謂明堂者所以通神明感天地出教化崇有德孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝祭義云祀於明堂敎諸侯孝也黃帝曰合宮堯曰五府舜曰總章布政興治由來尚矣周官考工記曰夏后氏世室殷人重屋周人明堂馬融王肅干寶所注與鄭亦異今不具出漢司徒馬宮議云夏后氏世室室顯於堂故命以室殷人重屋屋顯於堂故命以屋周人明堂堂大於夏室故命以堂夏后氏益其堂之廣百四十四尺周人明堂以爲兩序間大夏后氏七十二尺若據鄭玄之說則夏室大如周堂如依馬宮之言則周堂大於夏室後王轉文周大爲是但宮之所言未詳其義此皆去聖久遠禮文殘缺先儒解說家異人殊鄭注玉藻亦云宗廟路寢與明堂同制王制曰寢不踰廟明大小是同今依鄭玄注每室及堂止有一丈八尺四壁之外四尺有餘若以宗廟論之祫享之時周人旅酬六尸幷后稷爲七先公昭穆二尸先王昭穆二尸合十一尸三十六王及君北面行事於二丈之堂愚不及此若以正寢論之便須朝宴據燕禮諸侯宴則賓及卿大夫脫屨升堂是知天子燕則三公九卿並須升堂燕義又云席小卿次上卿言皆侍席止於二筵之間豈得行禮若以明堂論之總享之時五帝各於其室設靑帝之位須於大室之內少北西面太昊從食坐於其西近南北面祖宗配享者又於靑帝之南稍退西面丈八之室神位有三加以簠簋籩豆牛羊之俎四海九州美物咸設復須席工升歌出鐏反坫揖讓升降亦以隘矣據茲而說近是不然案劉向別錄及馬宮蔡邕等所見

當時有古文明堂禮王居明堂禮明堂圖明堂大圖明堂陰陽太山通義魏文侯孝經傳等並說古明堂之事其書皆亡莫得而正今明堂月令者鄭玄云是呂不韋著春秋十二紀之首章禮家鈔合為記蔡邕王肅云周公所作周書內有月令第五十三即此也各有證明文多不載束晳以為夏時之書劉瓛云不韋鳩集儒者尋於聖王月令之事而記之不韋安能獨為此記今案不得全稱周書亦未可即為秦典其內雜有虞夏殷周之法皆聖王仁恕之政也蔡邕具為章句又論之曰云云蒙案此下引明堂月令論言明堂之名制度之數今不具出觀其模範天地則行陰陽必據古文義不虛出今若紀取考工不參月令青陽總章之號不得而稱九月享帝之禮不得而用今檢明堂必須五室者何尚書帝命驗曰帝者承天立五府赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰玄矩蒼曰靈府鄭玄注曰五府與周之明堂同矣且三代相沿多有損益至於五室確然不變夫室以祭天天實有五若立九室四無所用布政視朔自依其辰鄭司農云十二月分在青陽等左右之位不云居室鄭玄不言每月與其時之堂而聽政焉禮圖畫今皆在堂偏是以須為五室明堂必須上圓下方者何孝經援神契曰明堂者上圓下方八窗四達布政之宮禮記盛德篇曰明堂四戶八牖上圓下方五經異義稱講學大夫淳于登亦云鄭玄同之是以須為圓方明堂必須重屋者何案考工記夏言九階四旁夾窗門堂三之二室三之一殷周不言者明一同夏制殷言四阿重屋周承其後不言屋制盡同可知也其殷人重屋之下本無五室之文鄭注云五室者亦據夏以知之明周不云重屋因殷則有灼然可見禮記明堂位曰太廟天子明堂言魯為周公之故得用天子禮樂魯之太廟與周之明堂同又曰複廟重檐刮楹達鄉天子之廟飾鄭注複廟重屋也據廟既重屋明堂亦不疑矣春秋文公十三年太室屋壞五行志曰前堂曰太廟中央曰太室屋其上重者也服虔亦云大室太廟太室之上屋也周書作雒篇曰乃立太廟宗宮路寢明堂咸有四阿反坫重亢重廊孔晁注曰重亢累棟重廊累屋也依黃圖所載漢之宗廟皆為重屋此去古猶近遺法尚在是以須為重屋明堂必須為辟雍者何禮記盛德篇曰明諸侯尊卑也外水曰辟雍明堂陰陽錄曰明堂之制周圜行水左旋以象天內有分室以象紫宮此明堂有水之明文也然馬宮王肅以為明堂辟雍太學同處蔡邕盧植亦以為明堂靈臺辟雍太學同實異名其言別者五經通義曰靈臺以望氣明堂以布政辟雍以養老教學三者不同袁準鄭玄亦以為別歷代所疑豈能輒定今據郊祀志云欲治明堂未曉其制濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖一殿無壁蓋之以茅水圜宮垣天子從之以此而言其來則久漢中元二年起明堂辟雍三臺於洛陽並別處然明堂亦以璧水李尤明堂銘云流水洋洋是也以此須有辟雍夫帝王作事必師古昔今造明堂須以禮經為本形制依於周法度數取於月令遺闕之處參以餘書其五室九階上圓下方四阿重屋兩旁夾門依考工記孝經說堂方一百四十四尺屋圓楣徑二百一十六尺太室方六丈通天屋徑九丈八牖二十八柱堂高三尺四向五色依周書月令論殿垣方在內水周於外水內徑三百步依太山盛德記覲禮經仰觀俯察皆有則象足以盡誠上帝祗配祖宗宏風布教作範於後矣

隋書六十八宇文愷傳愷奏明堂議曰臣愷謹案淮南子曰昔者神農之治天下也甘雨以時五穀蕃植春生夏長秋收冬藏月省時考終歲獻貢以時嘗穀祀於明堂明堂之制有蓋而無四方風雨不能襲燥濕不能傷遷延而入之臣愷以為上古朴略剏立典刑尚書帝命驗曰帝者承天立五府以尊天重象赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰玄矩蒼曰靈府尸子曰有虞氏曰總章周官考工記曰夏后氏世室堂脩二七博四脩一注云脩南北之深也夏度以步令堂脩十四步其博益以四分脩之一則明堂博十七步半也臣愷按三王之世夏最為古從質尚文理應漸就寬大何因夏室乃大殷堂相形為論理恐不爾記云堂修七博四修若夏度以步則應修七步注云令堂修十四步乃是增益記文殷周二室獨無加字便是其義類例不同山東禮本輒加二七之字何得殷無加尋之文周闕增筵之義研覈其趣或是不然讐校古書並無二字此八桑閒俗儒信情加減黃圖議云夏后氏益其堂之大一百四十四尺周人明堂以為兩杼閒馬宮之言止論堂之一面據此為準則三代堂基並方得為上圓之制諸書所說並云下方鄭注周官獨為此義非徒與古違異亦乃乖背禮文尋文求理深恐未愜尸子曰殷人陽館考工記曰殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋注云其脩七尋五丈六尺放夏周則其博九尋七丈二尺又曰周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵禮記明堂位曰天子之廟複廟重檐鄭注複廟重屋也注玉藻云天子廟及路寢皆如明堂制禮圖云於內室之上起通天之觀八十一尺得宮之數其聲濁君之象也大戴禮曰明堂者古有之凡九室一室有四戶八牖以茅蓋上圓下方外水曰璧雝赤綴戶白綴牖堂高三尺東西九仞南北七筵其宮方三百步凡人民疾六畜疫五穀災生於天道不順天道不順生於明堂不飾故有天災則飾明堂周書明堂曰堂方百一十二尺高三尺階博六尺三寸室居內方百尺室內方六十尺戶高八尺博四尺作洛曰明堂太廟路寢咸有四阿重亢重廊孔氏注云重亢累棟重廊累屋也禮圖曰秦明堂九室十二階各有所居呂氏春秋曰有十二堂與月令同並不論尺丈臣愷案十二階雖不與禮合一月一階非無理思黃圖曰堂方百四十四尺法坤之策也方象地屋圓楣徑二百一十六尺法乾之策也圓象天室九宮法九州太室方六丈法陰之變數十二堂法十二月三十六戶法極陰之變數七十二牖法五行所行日數八達象八風法八卦通天臺徑九尺法乾以九覆六高八十一尺法黃鐘九九之數二十八柱象二十八宿堂高三尺土階三等法三統堂四向五色法四時五行殿門去殿七十二步法五行所行門堂長四丈取太室三之二垣高無蔽目之照牖六尺其外倍之殿垣方在水內法地陰也水四周於外象四海圓法陽也水闊二十四丈象二十四氣水內徑三丈應覲禮經武帝元封二年立明堂汶上無室其外略依此制泰山通議今亡不可得而辨

袖海山房校印

也禮圖曰建武三十年作明堂明堂上圓下方上圓法天下方法地十二堂法日辰九室法九州室八牕八九七十二法一時之王室有二戶二九十八戶法土王十八日內堂正壇高三尺土階三等胡伯始注漢官云古清廟蓋以茅今蓋以瓦下藉茅以存古制自古明堂圖惟有二本一是宗周劉熙阮諶劉昌宗等作三圖略同一是後漢建武三十年作禮圖有本不詳撰人臣遠尋經傳旁求子史研究眾說總撰今圖其樣以木爲之下爲方堂堂有五室上爲圓觀觀有四門

舊唐書禮儀志貞觀十七年秘書監顏師古明堂議曰周書之敘明堂紀其四面則有應門雉門據此一塗固是王者之常居耳其青陽總章玄堂太廟左个右个與四時之次相用則路寢之義足爲明證又古文王居明堂之禮帶以弓韣禮于高禖下九門磔禳以禦疾疫置梁除道以利農夫令國有酒以合三族此等事皆合月令之文觀其所爲皆在路寢者也戴禮昔周公朝諸侯于明堂之位天子負斧扆南向而立明堂也者明諸侯之尊卑也又云周人明堂度九尺之筵東西九筵堂一筵據其制度即大寢也亦曰黃帝曰合宮有虞氏曰總章殷曰陽館周曰明堂斯皆路寢之徵知非別處大戴所說初有近郊之言復稱文王之廟進退無據自爲矛盾原夫負扆受朝常居出入既在皋廟之內亦何云於郊野哉孝經傳云在國之陽又無里數漢武有懷創造詢於搢紳言論紛然終無定據乃立於汶水之上而宗祀焉明其不拘遠近無擇方面孝成之代表行城南雖有其文厥功靡立平帝元始四年大議營創孔牢等乃以爲明堂辟雍太學其實一也而有三名金褒等又稱經傳無文不能分別同異蔡邕作論復云明堂太廟一物二名鄭玄則曰在國之陽三里之外七里之內丙巳之地穎容釋例亦云明堂太廟凡有八名其體一也苟立同異競爲巧說並出自胸懷曾無師祖審夫功成作樂理定制禮草創從宜質文遞變旌旗冠冕古今不同律度權衡前後不一隨時之義斷可知矣

禮記玉藻正義太廟路寢既如明堂則路寢之制上有五室不得有房而顧命有東房西房又鄭注樂記云文王之廟爲明堂制按覲禮朝諸侯在文王廟而記云凡俟於東箱者鄭答趙商云成王崩時在西都文王遷豐作靈臺辟雍而已其餘猶諸侯制度焉故知此喪禮設衣服有夾有房也周公攝政制禮作樂乃立明堂於王城如鄭此言是成王崩時路寢猶如諸侯之制故有左右房也覲禮在文王之廟而記云凡俟於東箱者是記人之說誤耳或可文王之廟不如明堂制但有東房西房故魯之太廟如文王廟明堂經云君卷冕立於阼夫人副褘立於房中是也樂記注稱文王之廟如明堂制有制字者誤也然西都宮室既如諸侯制按詩斯干云西南其戶箋云路寢制如明堂是宣王之時在鎬京而云路寢制如明堂則西都宮室如明堂也故張逸疑而致問鄭答之云周公制於土中洛誥云王入太室祼是顧命成王崩於鎬京承先王宮室耳宣王承亂又不能如周公之制如鄭此言則宣王之時所營宮室還依天子制度也按詩王風右招我由房鄭答張逸云路寢房中可用男子而路寢又有左右房者劉氏云謂路寢下之燕寢故有房也熊氏云平王微弱路寢不復如明堂也

正義又云王制云小學在公宮南之左大學在郊鄭云天子曰辟雍殷學不得與明堂同爲一物又天子宗廟在雉門之外孝經緯云明堂在國之陽玉藻又云聽朔於南門之外是明堂與宗廟別處不得爲一也

休寧戴吉士震明堂考曰明堂法天之宮五室十二堂故曰明堂月令中央太室正室也一室而四堂其東堂曰青陽大廟南堂曰明堂大廟西堂曰總章大廟北堂曰玄堂大廟四隅之室夾室也（釋名夾室在堂兩頭故曰夾也）四室而八堂東北隅之室玄堂之右夾青陽之左夾也其北堂曰玄堂右个東堂曰青陽左个東南隅之室青陽之右夾明堂之左夾也其東堂曰青陽右个南堂曰明堂左个西南隅之室明堂之右夾總章之左夾也其南堂曰明堂右个西堂曰總章左个西北隅之室總章之右夾玄堂之左夾也其西堂曰總章右个北堂曰玄堂左个凡夾室前堂或謂之箱或謂之个（左傳昭公四年使寘饋于个而退注云个東西箱是箱得通稱曰个也）兩旁之名也（明堂之兩旁謂之兩箱侯之左右謂之左个右个亦此義）古者宮室恆制前堂後室有夾（堂東曰東夾室堂西曰西夾室）有个（東夾前曰東堂亦曰東箱西夾前曰西堂亦曰西箱左傳所謂个）有房（室東曰東房亦曰左房室西曰西房亦曰右房）惟南嚮一面明堂四面閒達亦前堂後室有夾有个而無房房者行禮之際別男女婦人在房明堂非婦人所得至故無房宜也王者而後有明堂其制蓋起於古遠夏曰世室殷曰重屋周曰明堂三代相因異名同實明堂在國之陽（淮南子登說在三里之外七里之內丙巳之地詩說明堂在南方七里之郊）祀五帝聽朔會同諸侯大政在焉夏曰世室世世弗壞（秦世室猶太室也夏曰世室舉中以該四方猶周曰明堂舉南以該三面也）或以意命之也殷曰重屋阿閣四注或以其制命之也周人取天時方位以命之東青陽南明堂西總章北玄堂而通曰明堂舉南以該其三也四正之堂皆曰大廟四正之室共一大室故曰大廟大室明大室處四正之堂中央爾世之言明堂者有室無堂不分个夾失其傳久矣

曲阜孔檢討廣森禮學卮言世室明堂解曰夏后氏世室（世室者明堂之中室夏以室舉周以堂舉異名而同實故周公作洛立文武之廟制如明堂謂之文世室武世室洛誥曰王入太室祼太室猶世室也春秋世室屋壞左氏經爲大室之）堂脩二七廣四脩一（明堂之制順時布政四方有堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂堂脩二七者每一面之堂其深十四步也廣四脩一者謂堂之廣與四堂之脩皆若一也然則四堂各方十四步全基方四十二步以六尺之步計之爲二百五十二尺鄭君以十四步遂爲堂室通基而又自覺其臆乃疑記是假令之數誤矣）五室三四步四三尺（注云堂上爲五室象五行也木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北土室於中央廣森謂易之卦位乾爲金居西北巽爲木居東南鄉飲酒義亦以東南爲仁西北爲義鄭君所說似失其方今更正之東北水室東南木室西南火室西北金室呂氏春秋月令明堂金在其後此之室方謂也[illegible]）四旁兩夾（[illegible]）

[illegible]

門堂三之二室三之一

周迴有四門三朝記曰天子盛服朝日于東堂此明堂之東門也虎闈蓋西門也爷闈蓋北門也皆為臺門故有階有堂之左右有室所謂塾矣其度門基通廣取於堂廣三分之二得五十六尺又取堂廣三分之一得二十八尺以為兩塾之路實則室基居三分之一而門中兩楹相距亦合堂之三之一也舊注兩室與門各居一分今不從者據下記廟門容大扃七个鄭云大扃牛鼎之扃長三尺七个二丈一尺計周堂六丈三尺若取其三分之一以為門適得二丈一尺以是知之

殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋殷以大始為重屋名重屋故以重屋名之基通八據尺曰尋七尋五十六尺也不言廣正方可知四堂之基通方二十一尋凡百六十八尺四阿謂屋上四角為飛檐也逸周書曰乃位五宮太廟宗宮考宮路寢明堂咸有四阿反坫重亢重郎鄭注儀禮云坫在堂角此四阿之下郎堂之四角所謂反坫出尊崇坫康圭者蓋在其上焉故漢氏作四維之个則於堂坫增建四室故聶氏三禮圖九室明堂並接四角為之而孔晁之徙以反坫為外向室者或亦本于此

周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵九筵似誤諸說明堂月令東西九仞南北七筵變文言之皆六丈三尺其小堂子正方七尺凡堂之基通方二十一筵室皆從堂之方九尺三方之堂大室中百九十方室必十丈九尺三百尺百方之室內二隅周之書室明堂謂之太室引太室之方居之中九為日方六居十丙尺方之堂內也周九為日方尺十三尺三百尺加尺室內之方居之中九六十二尺之室夏室廣而周個室內挾九十九尺云百尺及兩夾六十之各十尺皆二尺舉筵則成數五室從馬宮明堂議於堂个云周世个室廣三尺王異世損益相變漢司人周明堂大室之制於堂議故令以堂令氏室賴於堂故命合以室周

貼一之個一鄭說闕明堂路寢臨堂大墳禮大明之處相如故此觀說是所雜稱之制者乃為七人論為此明堂言堂其餘訛也

欽定修撰三禮義疏曰漢以來言明堂者人各異說由未辨於其他以王居聽政之明堂與合諸侯之明堂溷而一之也所謂王居聽政之明堂即路寢路寢者大寢也月令孟春之月天子居青陽左个仲春居青陽大廟季春居青陽右个孟夏居明堂左个仲夏居明堂太廟季夏居明堂右个中央土居太廟太室孟秋居總章左个仲秋居總章太廟季秋居總章右个孟冬居元堂左个仲冬居元堂太廟季冬居元堂右个鄭康成氏以大寢東堂大寢南堂大寢西堂大寢北堂釋之周官經大史閏月詔王居門終月鄭君注門為路寢門又據鄭司農云月令十二月分在青陽明堂總章元堂左右之位惟閏月無所居居于門故于文王在門謂之閏先後鄭皆知月令所舉曰大室曰太廟曰左右个者為路寢盛順時布令日所有事于其地終月而遷焉故禮以正出由之徹下其子得天林曰季春出疫于郊以投春氣曰毋有宮于西曰仲秋乃命國難以達秋氣曰季冬命大難旁磔出土牛以送寒氣此皆日仲秋命庶民畢入于室曰時

殺將至毋罹其災曰季秋除道致梁以利農也曰孟冬之月命農畢積聚繫牧牛馬曰季冬命國為酒以合三族君子說小人樂其事皆國中順時而布之天子曰視朝退適聽政在此故其禮如此者考工記周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵五室凡室二筵大戴禮記盛德篇總明堂數說於末有曰此天子之路寢也不齊不居其室待朝在南宮揖朝出其南門凡月朔先朝日而後聽朔故禮記玉藻篇曰元端鄭注端當作冕而朝日於東門之外聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立於其中皮弁以日視朝天子聽朔視朝同地記於視朝不言地蒙上南門之外省文據下諸侯朝服以日視朝於內朝言也南門即路門注釋東門南門為國門釋闈門之為明堂門自成闈鄰周官經典瑞王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日所以明有尊也會同率諸侯朝日大戴禮記朝事義天子冕而執鎮圭尺有二寸藻藉尺有二寸搢大圭乘大輅建太常十有二旒樊纓十有再就貳車十有二乘率諸侯而朝日於東郊所以教尊尊也退而朝諸侯明王之見諸侯服袞冕會同之禮先朝日然後朝諸侯明于時雍以與庶及春朝朝日庶虞孔子勤三朝記詩云東有啟明然後朝諸侯以示天下大功百草時雍以與庶天盛服朝日于東堂以教敬示威于天下也此淳地三號子春朝日之禮東堂東郊之堂迎春東堂皆在東郊服袞冕月朔朝日穀梁傳春秋莊十八年春王正月日有食之不言日不言朔食晦日也知其夜食也曰王者朝日故雖在朔因朝日食而食何以知其食之則天子有月朔朝于太廟之禮審矣天子先朝日然後朝廟故穀梁傳曰朝諸侯則聽朔于太廟然後朝諸侯云天子朝日諸侯朝朔明尊卑異禮朔外服元冕魏文帝詔曰漢時不拜日于東郊而旦夕常於殿下東面拜日見後漢書禮儀志注猶為古法由宮中言之是為某門外其國門之外則謂之郊如記言兆在路寢東門之外學近舉遠異辭路寢之四門東南稱門西北亦稱闈周官經保氏使其屬守王闈凡子于南郊迎春東郊不日某門之外人學在明堂月令論引王居明堂禮禮記祭祀齋于路寢隸僕掌五寢之埽除糞灑之事祭祀修寢是也五寢即五室別言之為五寢統言之為大寢鄭君以為廟寢失之矣有司修除之其廟則有司修除之守祧黝堊之注其廟則有司修除之其祧則守祧黝堊之則宗伯也修除黝堊互言之守祧宗伯職守王宮中之事然則廟祧非其職掌所得及甚明祖云五寢隸僕為王宮執事之官王行洗乘石掌後云大喪復於大寢小寢以檜弓君復於大祖小祖大乘小寢考之天官夏采以冕服復於大祖祭僕大喪復于小廟是天子復于大祖小祖之事其復于大寢小寢則此隸僕所職是也士喪禮死於適室復者升自東榮降衣於前足以證明矣鄭君云小寢高祖以下廟之寢始祖曰大寢亦設宮人掌王宮六寢之修大寢既稱五寢合小寢而六徹寧一矣古者寢與之地亦自天子達於路寢五室

之制夏后殷周一也夏曰世室殷曰重屋周曰明堂鄭君雜釋重屋為王宮正堂若大寢然匠人營國言國中九經九緯經塗九軌左祖右社前朝後市市朝一夫皆據王宮所居言之遂明王宮大寢之制其言左祖則謂世室為宗廟者非也其言國中則謂明堂為在國之陽者非也據大室言之曰世室據南堂言之曰明堂蓋異名同實所謂合諸侯之明堂于周官經司儀及覲禮見宮壇之制于明堂位見階門之位大戴禮記朝事義則象舉之司儀職曰將合諸侯則令為壇三成宮旁一門覲禮曰諸侯覲於天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上天子出拜日于東門之外反祀方明覲禮方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭大宗伯以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方皆有牲幣各放其器之色其文次云六瑞六贄下六瑞諸侯執以朝六贄諸侯執臣執以見此六器則會同諸侯祀方明所設其事相因文故相次小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼典瑞駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸是皆六玉有琮與大宗伯文合覲禮不云上琮下璧而云上圭下璧記者文誤且鄭君以六器為圓丘方澤及四時迎氣所用之玉據典瑞祀天以四圭祀地以兩圭其旅上帝亦以四圭與大宗伯天地四方異其牧人陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛之禮記亦云郊之祭也牲用騂又與大宗伯牲幣各放其器之色者異然則六器六幣為祀方明所用甚明禮日於南門外禮月與四瀆于北門外禮山川丘陵于西門外盛德篇曰明堂者所以明諸侯尊卑其宮方三百步在近郊明堂位曰昔者周公朝諸侯於明堂之位天子負斧依南鄉而立宮廟之中設斧扆皆在牖戶之間故爾雅云牖戶之間謂之扆此以其所在處命之者也周官司几筵凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純一地明堂位皆據公朝諸侯言天子負斧依南鄉而立則非設于牖戶之間故謂牖戶間為扆則可謂依必設于牖戶間則不可也三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上此言階者即司儀所云為壇三成是也階當中階者為中階當階東者為阼階當階西者為西階鄭君據此釋匠人九階為南面三階非也九階當以賈馬諸家九等階之說為定諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞之國世告之此周公明堂之位也此為壇為宮謂之明堂無室廟个之制惟四面表其門則不殊南門之前又表正門亦謂之應門覲禮于祀方明言反則出拜日為出其宮門可知鄭君亦以國門釋之非也方明之祀配以受命之王古文尚書伊訓伊尹祀于先王誕

資有牧方明漢書援之而曰言雖有成湯大丁外丙之服以冬至越茀祀先王於方明以配上帝孝經宗祀文王於明堂以配上帝四海之內各以其職來祭大戴禮記盛德篇有或說明堂爲文王之廟緣此致誤殷周典禮相沿之可稽者若此書禋于六宗說者釋爲上下四方之宗書大傳萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏禋于六宗此之謂也歐陽和伯夏侯建云六宗上不謂天下不謂地旁不謂四方在六者之間助陰陽變化者也後代不聞祀六宗方明蓋其遺象宗祀之名所由昉也巡狩則方岳之下覲其方之羣后亦曰明堂孟子書齊宣王曰人皆謂我毀明堂史記泰山東北趾古時有明堂處楊倞注荀子彊國篇云明堂壇也謂巡狩至方岳之下會諸侯爲宮三百步四門壇十有二尋深四尺加方明其上左氏傳爲王宮于踐土亦其類也宋吳仁傑兩漢刊誤補遺遂主斯說鄭君知月令室廟个之爲大寢又以五室之明堂在國之陽以宗祀爲祀五帝榜謂古者神祇皆兆祀小宗伯兆五帝于四郊未聞祀於五室之堂兆祀五帝配以五人帝五人神未聞更配以文王昔儒所以致誤者月令考工言明堂詳矣不知其即路寢因近郊及四岳明堂之名最著遂以室廟个之制加之而周官儀禮爲宮爲壇之爲明堂其名轉不可考于是路寢明堂異名同實王朝之明堂與近郊之明堂同名殊制均失其傳矣

陽湖孫大夫星衍古合宮遺制考曰明堂作自神農傳之五帝三代增損其制或稱合宮稱衢室稱總期稱總街稱重屋以此諸名知爲九室有交道重屋其傳自古無疑也舉青陽明堂諸名則曰五室別于太室曰四堂兼及四隅曰九室分爲左右个曰十二堂義無逆牾在善讀書九室之文見于考工記天子廟及路寢皆如明堂制之言出于鄭注而後人以三代無九室者何也必有九室有交道而後可施三十六戶七十二牖有重屋而九室明顯有宮垣而後可施四門前儒或未知之靈臺者臺門在宮垣之南辟雍者水名在宮垣之外太學者四門之學在門堂諸侯半天子之宮故泮水不周其北有太廟太室無元堂也明堂益行禮之宮禮畢則虛其位故宗祀則曰清廟齋宿則曰路寢敬士則曰大學養老則曰庠始自東則曰東序習射則曰澤宮大饗獻馘諸大禮皆于此宮漢儒知之後儒或又惑之

又曰按考工記既云五室又稱內外有九室則知約舉青陽明堂諸有名之室爲五而四隅室在其數中周制本有九室也鄭注玉藻云天子廟及路寢皆如明堂制沇約宋志云周書亦清廟明堂路寢同制據內有九室之文則明堂亦九室矣非九室則九階何施內九室蓋言王宮之內萬中書世美曰考工記云內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉注內路寢之裏也外路門之外也與明堂何涉孫乃引之以證明堂之九室豈明堂之九室又可分爲十八令九嬪九卿分據內外耶抑內寢及諸曹治事之處制皆如明堂耶九階施于九室則是每室一階多寡適合宮不思居中之太室階於何施耶凡孫所言極爲疎舛

江都汪中述學明堂通釋曰明堂有六一宗周二東都三路寢四方岳之下五太學六魯太廟逸周書明堂篇周公相武王以伐紂夷定天下既克紂六年而武王崩成王嗣幼弱未能踐天子之位周公攝政君天下弭亂六年而天下大治乃會方國諸侯於宗周大朝諸侯於明堂之位天子之位負斧扆南面立公卿士侍於左右三公之位中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之位西階之西東面北上諸子之位門內之東北面東上諸男之位門內之西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上四塞九采之國世告至者應門之外北面東上此宗周明堂之位也明堂明諸侯之尊卑也故周公建焉而朝諸侯於明堂之位制禮作樂頒度量而天下大服萬國各致其方賄七年致政於成王周公既行斯禮太史遂記其事以爲禮書今在覲禮曰諸侯覲於天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明於其上方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上元下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭上介皆奉其君之旂置於宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立四傳擯天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川邱陵於西門外於時有位於朝者各於其職與執事焉周官載之以爲一代之典其在司儀者曰將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓及其擯君各以其等公於上等侯伯於中等子男於下等其將幣亦如之其禮亦如之其在掌次者曰朝日祀五帝則張大次小次設重帟重案合諸侯亦如之其在掌舍者曰掌王之會同之舍爲壇壝宮棘門其在大宗伯者曰以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方皆有牲幣各放其器之色皆謂是禮所謂君作故也周公既朝諸侯遂率之以祀文王於明堂以配上帝而作詩曰我將我享惟羊惟牛惟天其右之儀式型文王之典日靖四方伊嘏文王既右享之我其夙夜畏天之威於時保之國史爲之序曰我將祀文王於明堂也古者天子即位朝諸侯禮百神具有其事故堯典正月上日受終于文祖在璿璣玉衡以齊七政肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神輯五瑞既月乃日覲四岳羣牧頒瑞于羣后伊訓惟太甲元年十有二月乙丑朔伊尹祀于先王誕資有牧方明二文與覲禮正合知明堂爲古禮周公監於前代而舉此至大之禮因是而制爲會同以發四方之禁施天下之政習禮者傳釋其文以爲朝事義而魯之儒者又因周書之舊而增飾之爲明堂位篇以表周公之功然有虞氏郊堯夏后氏郊鯀商人郊冥代爲一帝周公以后稷肇封有纂思文之德克配彼天而文王受命稱王爲周太祖祭之宗廟以鬼享之不足以稱其德於是協之於義制爲明堂配帝之禮然後尊親之道備焉故孔子曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭斯之謂矣祀方明以禮天地四方之神故尚書大傳曰六宗天地四方也萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏皆有功於民故尊而祀之六宗之祀與文王同地故曰宗祀四海九州之君咸在國中不足以容之故爲

壇於郊淳于登以爲三里之外七里之內是也堂有二名有宮室之堂有壇墠之堂說文堂從土高省金滕爲三壇同墠馬融注壇土堂楚辭卤房小壇觀絶霤只王逸注壇猶堂也故爲壇於郊得稱曰堂太傳禮四代篇天子盛服朝日於東堂日不可禮於堂亦謂東郊之壇也以其無屋故不曰當楣當序端當東西榮而曰阼階之東西階之西以其爲壇壝宮故有四門有中階不與寢廟同制其曰應門亦棘門也天子歲郎其地以祀五帝周官小宗伯兆五帝於四郊五帝與上帝爲通語故大宗伯國有大故則旅上帝注上帝五帝也王制天子將出類於上帝注謂五帝之帝所祭於南郊者五帝分祭於四郊而以南郊爲尊故孟夏大雩季秋大享皆在南郊降及秦漢之時異名同制猶封土爲之(說文畤天地五帝所基址祭地)天子又月郎其地聽朔玉藻天子元端而聽朔於南門之外(注端當作冕)南門者國門也其外則明堂古者禮行於廟禮莫大於王事故天子適諸侯必舍其祖廟諸侯聽朔必於太廟天子諸侯皆受國於祖周之祖爲文王而明堂則文王配帝之所視太廟尤重故天子聽朔不於廟於明堂以明文王受命於天始改正朔以頒邦國後世莫敢外焉故春秋書春王正月左氏增成其義曰春王周正月而公羊爲之說曰王者孰謂謂文王也是七十子所傳之大義不可誣矣此宗周之明堂其地在郊其制爲壇三百步其深四尺旁各一門爲周公攝政六年大朝諸侯宗祀文王以配上帝之所逸周書作洛篇周公將致政乃作大邑成周於土中城方千七百二十丈郛方七十里南繫於洛水北因於郟山以爲天下之大湊乃設丘兆於南郊以祀上帝配以后稷乃位五宮大廟大室宗宮考宮路寢明堂咸有四阿反坫重亢重郎常累復格藻棁設移旅楹舂常畫旅內階元階堤唐山牆應門庫臺元閫此東都之明堂也匠人載其制曰周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵古之室皆分堂之後爲之有堂無室則曰榭未有置室於堂之中央及四隅者凡室二筵此言乎南北之修也以九筵之地界爲五室室得一筵有十分筵之八可知故不言廣

中爲大室東爲東房西爲西房又東爲東夾又西爲西夾夾室之南謂之東堂西堂五宮皆同此制宗周之大廟路寢亦如之其別於他宮室者四阿反坫之屬及夾室東西堂耳故見於洛誥者曰大室見於顧命者曰牖閒曰西序曰東序曰西夾曰西房曰東房曰東堂曰西堂此有周君臣喪祭所親歷之地當日太史載事之明文後之君子舍是將何徵哉東都之明堂亦謂之清廟故大戴記盛德篇或以爲明堂者文王廟也又云明堂以茅蓋屋而春秋傳云清廟茅屋蔡邕明堂論引檀弓王齊禘於清廟明堂古周禮孝經說以明堂爲文王廟皆其證也周書洛誥正言作洛事而曰戊辰王在新邑烝祭歲周公曰今王郎命曰記功宗以功作元祀按司勳之職凡有功者祭於大烝故孔悝鼎銘勤大命施於烝彝鼎然則洛誥所言正功臣從享大廟之禮而周書大匡篇云勇知害上則不登於明堂(據篇首此篇之作在武王十三祀其時未有明堂葢古有明堂之稱故蔡邕云黃帝坐明堂之上)晉狼瞫引以爲未獲死所之證明乎清廟之與明堂爲一地也周公既祀文王於明堂又營清廟於東都以其同爲祀文王之地故亦曰明堂周公於東都之祀文王作詩曰於穆清廟肅雝顯相濟濟多士秉文之德對越在天駿奔走在廟不顯不承無射於人斯國史爲之序曰清廟祀文王也周公既成洛邑朝諸侯率以祀文王焉凡特立廟皆異其名故姜嫄曰閟宮文王曰清廟以其禮爲先王所未有故曰王肇稱殷禮祀于新邑咸秩無文古之爲政於天下者莫重乎率諸侯以祀其先祖故逸周書世俘篇惟四月既旁生霸粵六日庚戌武王燎於周廟翼日辛亥祀於天位粵五日乙卯乃以庶國祀馘於周廟(漢書律厤志亦引此注以爲今文尚書非也樂記祀乎明堂而民知孝郎指此事日明堂者後人之通語)是爲武王克商有天下之事宗周明堂之位是爲周公攝政致太平之事洛邑之祀是爲成王郎政營東都以朝諸侯之事三者國之大經也天神不可措之廟故宗周之明堂壇而不屋廟不可享於野故洛邑之明堂在國中尸子君治篇明堂在左謂之東宮是其地也(壽祺案所引尸子乃袁準正論釋尸子之文見毛詩靈臺正義此誤)古者爲宮室都邑皆取法乎天心三星在赤道南中曰明堂宗周明堂

所象也明堂三星在太微宮西南角外東都明堂所象也經始於周公致政之後故曰朕復子明辟曰周公誕保文武受命七年天子之路寢謂之明堂者玉藻朝君日出而視之退適路寢聽政月朔既視朔於明堂以其一月之政聽之路寢是以得稱明堂逸禮王居明堂是也與東都之明堂同制是以得稱明堂盛德篇說明堂此天子之路寢也不齊不居其室是也周官大史閏月則詔王居門終月謂路寢之門也不於朝於門所以見其爲餘月也謂之曰居是聽政之通名非寢宿之恒處也方岳之下有明堂者孟子梁惠王篇齊宣王問曰人皆謂我毀明堂孟子對曰夫明堂者王者之堂也史記封禪書泰山東北址古時有明堂處其制會盟則爲壇文在司儀掌舍王所居則爲宮春秋傳王巡虢守虢公爲王宮於玤晉侯作王宮於踐土猶存其禮荀子彊國篇爲之築明堂於塞外而朝諸侯亦斯意也辟雝之堂謂之明堂者蔡邕明堂論引禮記大學志禮士大夫學於聖人善人祭於明堂其無位者祭於大學魏文侯孝經傳曰大學者中學明堂之位也禮記昭穆篇(詩靈臺正義引作祕穆)大學明堂之東序也盛德篇明堂其外水環之曰辟雝封禪書天子曰明堂辟雝諸侯曰泮宮白虎通禮三老於明堂以教諸侯孝也禮五更於大學以教諸侯弟也此則起於周衰禮廢名實相淆學者各記所聞遂成異義然既有其名不可沒也魯大廟爲明堂者小戴記明堂位大廟天子明堂山節藻棁復廟重檐刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭疏屏天子之廟飾也成王以周公爲有勳勞於天下命魯公世世祀以天子之禮樂故周公之廟其制得如明堂記曰季夏六月以禘禮祀周公升歌清廟蔡邕以爲取周清廟之歌歌於魯大廟明堂魯之大廟猶周之清廟是也郎經典之正文以考六者之制皆事辭明白可據而後百家之異說可得而辨矣考工匠人職夏后氏世室堂脩二七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窻白盛門堂三之二室三之一殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋此之制度鄭賈俱望文解義粗明其端其詳要不可得聞何者三代相因遞有損益夏殷權

量既不能知宮室之制更無他文可證學非尼父時異東周其於文獻無徵之事闕疑焉可也周之五室蓋創始於夏后四阿反坫重亢重郎或爲仿於有殷其他則未嘗相襲故鄭注云此三者或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制賈云謂當代王者其制同非謂三代制同也其言覈矣盛德篇采集禮說俱有瑕瑜不掩之患其云一室而有四戶八窻三十六戶七十二牖則因世室之制而誤其云上圜下方則因重屋之制而誤而白虎通蔡邕明堂論並沿其說謬學流傳固與昆侖之圖萬宮之柱同其閎大矣呂氏春秋十二紀孟春之月天子居青陽左个仲春之月天子居青陽太廟季春之月天子居青陽右个孟夏之月天子居明堂左个仲夏之月天子居明堂太廟季夏之月天子居明堂右个中央土天子居大廟大室孟秋之月天子居總章左个仲秋之月天子居總章大廟季秋之月天子居總章右个孟冬之月天子居元堂左个仲冬之月天子居元堂太廟季冬之月天子居元堂右个按呂不韋傳稱不韋使其客人人著所聞集論以爲八覽六論十二紀二十餘萬言以爲備天地萬物古今之事今觀其書儒墨刑名兼收竝蓄實爲後世類書之祖此十二紀本逸周書之月令篇又見於淮南時則訓而其文加詳今不知撰自何人以中星考之乃在周末之世本周書時訓之舊蓋逸禮明堂之篇參以新意用壟典章其中先王之制豈無一二賴以傳者而明堂制度最誕妄不經深可忿疾易曰聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸離故魏舒南面衛彪傒知其必有大咎而孔子之美仲弓亦曰可使南面今以天子之居而四時易位在於三冬則皆北面而朝其臣其謬一也禮文雖闕然五門三朝六寢猶整然可攷今月令之明堂未知建於何所以爲在郊則無王者終歲野處之禮以爲在宮中則無地容之鄭氏雖傳之大寢然按以周官諸職之文實無一合其謬二也諸室周圍其象如井若不上置衢梯下闢隧道則更無出入之門其謬三也神位於廟人居於寢各有攸處是以不相雜糅今四正之堂皆曰太廟以時王聽政之地冒嬪祖世祭之宮雖宣元之居天臺漢高之祠黑帝猶不至此其謬四也以青陽總章元堂三名與明堂相配然則總爲十二室明堂止居其三何以得專斯名其謬五也其他與周制違異者不可枚舉以於明堂無涉故不具論夷攷其文實爲太一下行九宮之學故盛德篇之二九四七五三六一八郎其制作之義漢世謂之明堂陰陽見於藝文志及魏相傳建武以後著爲王禮司馬彪所編禮儀志具載其文自馬融入之禮記鄭康成爲之作注後世遂尊爲經而莫之敢議矣魏書賈思伯傳載其言曰月令亦無九室之文原其制置不乖五室其青陽右个卽明堂左个明堂右个卽總章左个總章右个卽元堂左个元堂右个卽青陽左个如此則室猶是五而布政十二此說傅會五室舉四正而遺四隅宋人襲之遂爲考工月令之調人曾不知呂氏本爲假設之詞而自古固未有此制也玉藻正義引鄭志說五室之制水木用事交於東北木火用事交於東南火土用事交於中央金土用事交於西南金水用事交於西北周人明堂五室帝一室今就其說求之七筵之堂大室中踞其二南北所餘各得一筵有半在於太廟則無以爲朝聘饗射之所在於路寢則無以爲聽政合族之地以其與顧命斯干覲禮不合從爲之辭而辭則遁矣又神祇無廟享之禮牽合五帝五室之文猥云每帝一室求之禮意尤有所違夫風雨小祀猶在於壇亡國之社始弇其上何有天帝大神而陟降於二筵之室以鄭氏之學其於天神地祇人鬼之別豈猶有未了於心者而忽有斯言可謂千慮之失後之俗儒自謂紹承絕學而巧謂之說曰爲壇而祭故謂之天祭於屋下而以神祇事之故謂之帝君子於此將哀矜之不暇而又何責焉議禮之家古稱聚訟較其甚者無若明堂禮曰毋勦說毋雷同必則古昔稱先王孔子曰蓋有不知而作者我無是也多聞擇其善者而從之多見而識之知之次也竊取其義以作是篇

儀徵阮總督揅經室文集明堂論曰粵惟上古水土荒洸橧穴猶在政教刱啟宮室未興神農氏作始爲帝宮上圜下方重蓋以茅外環以水足以禦寒暑待風雨實惟明堂之始明堂者天子所居之初名也是故祀上帝則于是祭先祖則于是朝諸侯則于是養老尊賢教國子則于是饗射獻俘馘則于是治天文告朔則于是抑且天子寢食恒于是此古之明堂也黃帝堯舜氏作宮室乃備洎夏商周三代文治益隆于是天子所居在邦畿王城之中三朝三朝後曰路寢四時不遷路寢之制準郊外明堂四方之一鄉南而治故路寢猶襲古號曰明堂若夫祭昊天上帝則有圜丘祭祖考則有應門內左之宗廟朝諸侯則有朝廷養老尊賢教國子獻俘馘則有辟雍學校其地既分其禮益備故城中無明堂也然而聖人事必師古禮不忘本於近郊東南別建明堂以存古制藏古帝治法冊典於此或祀五帝布時令朝四方諸侯非常典禮乃於此行之以緇古帝王之蹟譬之上古衣裳未成始有韍皮椎輪初制惟尚越席後世聖人采備繪繡無廢赤韍之垂車成金玉不增大輅之飾此後世之明堂也自漢以來儒者惟蔡邕盧植實知異名同地之制尚昧上古中古之分後之儒者執其一端以蔽衆說分合無定制度鮮通蓋未能融洽經傳參驗古今二千年來遂成絕學試執吾言以求之經史百家有相合無相戾者別勒成書以備稽覽括其大指著於斯篇

異義公羊說天子三臺諸侯二天子有靈臺以觀天文有時臺以觀四時施化有囿臺（初學記引臺下有以字）觀鳥獸魚鼈諸侯當有時臺囿臺（案公羊傳莊公三十一年何休解詁曰禮天子有靈臺以候天地諸侯有時臺以候四時）諸侯卑不得觀天文無靈臺（以上亦見周禮肆師疏初學記居處部御覽百七十七）皆在國之東南二十五里東南少陽用事萬物著見用二十五里者吉行五十里朝行暮反也韓詩說辟雍者天子之學圓如璧壅之以水示圓言辟取辟有德不言辟水言辟雍者取其雍和也所以教天下春射秋饗尊事三老五更在南方七里之內立明堂於中五經之文所藏處蓋以茅　取其潔清也左氏說天子靈臺在太廟之中壅之靈沼謂之辟雍諸侯有觀臺亦在廟中皆以望嘉祥也毛詩說靈臺不足以監視靈者精也神之精明稱靈故稱臺曰靈臺稱囿曰靈囿稱沼曰靈沼謹案公羊傳左氏說皆無明文說各無以正之（蒙案靈臺不足以監視句不足二字疑誤）

斧之闕也禮記王制天子命之教然後爲學小學在公宮南之左大學在郊天子曰辟廱諸侯曰泮宮天子將出征受命於祖受成於學出征執有罪反釋奠於學以訊馘告然則大學卽辟廱也詩頌泮水云既作泮宮淮夷攸服矯矯虎臣在泮獻馘淑問如皐陶在泮獻囚此復與辟雍同義之證也大雅靈臺一篇之詩有靈臺有靈囿有靈沼有辟廱其如是也則辟雍及三靈皆同處在郊矣囿也沼也同言靈於臺下爲囿爲沼可知小學在公宮之左大學在西郊王者相變之宜衆家之說各不昭晢雖然於郊差近之耳在廟則遠矣王制與詩其言察察亦足以明之矣毛詩大雅靈臺正義引全○又禮記王制正義引駮異義云三靈一雍在郊明矣

附魏書五十五劉芳傳芳表曰太和二十年發勅立四門博士於四門置學臣案自周以上學惟以二或尚西或尚東或貴在國或貴在郊爰暨周室學蓋有六師氏居內太學在國四小在郊禮記云周人養庶老於虞庠虞庠在國之四郊禮又云天子設四學當入學而太子齒註云四學周四郊之虞庠也案大戴保傅篇云帝入東學尚親而貴仁帝入南學尚齒而貴信帝入西學尚賢而貴德帝入北學尚貴而尊爵帝入太學承師而問道周之五學於此彌彰案鄭注學記周則六學所以然者註云內則設師保以教使國子學焉外則有太學庠序之官此其證也案王肅注云天子四郊有學去王都五十里考之鄭氏不云遠近案劉引禮記作國郊今作西郊

蒙案鄭說辟雍與蔡邕明堂月令論不同鄭注王制小學在公宮之左大學在郊云此小學大學殷之制又云東序東膠亦大學在國中王宮之東西序虞庠亦小學也西序在西郊周立小學於西郊鄉射禮注云周立四代之學於國此皆據周制言也駮異義云大學卽辟雍辟雍三靈同處在郊此專以殷制言之下又云小學在公宮南之左大學在西郊王者相變之宜此謂殷制變於夏制也王制正義引熊氏云文王時猶從殷禮故辟廱大學在郊樂記散軍而郊射左射貍首右射騶虞鄭注郊射爲射宮於學也左東學也右西學也熊氏云武王伐紂之後猶用殷制故小學射貍首大學射騶虞也據此則武王作鎬京辟雍當在散軍郊射之後更立於國中也鄭注王制與駮異義說相貫通或疑其兩岐者非王制正義又引劉氏以爲周之小學爲辟雍在郊非鄭義

鄭駮異義云公羊說比年一小聘三年一大聘五年一朝以爲文襄之制錄王制者記文襄之制耳非虞夏及殷法也禮記十一王制正義

蒙案左氏傳昭三年子太叔曰文襄之霸也令諸侯三歲而聘五歲而朝鄭據此傳故注王制亦云此大聘與朝晉文霸時所制也虞夏之制諸侯歲朝周之制侯甸男采衞要服六者各以其服數來朝異義所傳公羊說者公羊隱十一年諸侯來曰朝大夫來曰聘桓四年諸侯時朝乎天子何休解詁曰時朝者順四時而朝也緣臣子之心莫不欲朝朝暮夕王者與諸侯別治勢不得自專朝政故卽位比年使大夫小聘三年使上卿大聘四年又使大夫小聘五年一朝王者亦貴得天下之歡心以事其先王因助祭以述其職故分四方諸侯爲五部部有四輩輩主一時孝經曰四海之內各以其職來助祭尚書曰羣后四朝敷奏以言明試以功車服以庸是也此公羊之義

異義公羊說諸侯比年一小聘三年一大聘五年一朝天子左氏說十二年之間八聘四朝再會一盟謹案公羊說虞夏制左氏說周禮傳曰三代不同物明古今異說

鄭駮之云三年聘五年朝文襄之霸制周禮大行人諸侯各以服數來朝其諸侯歲聘閒朝之屬說無所出晉文公強盛諸侯耳非所謂三代異物也禮記十一王制正義

蒙案王制正義曰案昭十三年左傳云歲聘以志業閒朝以講禮再朝而會以示威再會而盟以顯昭明賈逵服虔俱以爲朝天子之法崔氏以爲朝霸主之法鄭康成以爲不知何代之禮

異義朝名公羊說諸侯四時見天子及相聘皆曰朝以朝時行聘享而相遂於路曰遇古周禮說春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰遇許慎案禮有覲經詩曰韓侯入覲書曰江漢朝宗于海知其朝覲宗遇之禮從周禮說

鄭駮之云此皆有似不爲古昔案覲禮曰諸侯前朝皆受舍于朝朝通名禮記十一王制正義

駁異義云朝通名也秋之言覲據時所用禮毛詩大雅韓奕正義

異義天子聘諸侯公羊說天子無下聘義周禮說閒問以諭諸侯之志許慎謹案禮臣疾君親問之天子有下聘之義從周禮說禮記十一王制正義引鄭無駁與許慎同○又穀梁隱九年集解

孔廣林曰春秋王使宰周公聘于魯經無貶詞知周禮固成周制也古者王於諸侯不純臣故有頫聘之禮相接則曰賓來朝則車送車逆與後代異法且存問頫省以諭志以除慝亦所以察四方邦國侯度焉鄭君注閒問云王使臣於諸侯之禮是與許君同也

鄭駁異義云詩云呦呦鹿鳴食野之苹言君有酒食欲與羣臣嘉賓宴樂之如鹿得苹草以爲美食呦呦然鳴相呼以款誠之意盡於此耳毛詩鹿鳴正義

異義禮約盟不今春秋公羊說古者不盟結言而退故穀梁傳云誥誓不及五帝盟詛不及三王交質子不及二伯蒙案詛舊作且

謂盟非禮故春秋左氏云周禮有司盟之官殺牲歃血所以盟事神明又云凡國有疑盟詛其不信者是知於禮得盟許君謹案從左氏說以太平之時有盟詛之禮同左氏義禮記五曲禮下正義云鄭氏不駮從許義也

盟牲所用許慎據韓詩云天子諸侯以牛豕大夫以犬庶人以雞又云毛詩說君以豕臣以犬民以雞左傳云鄭伯使卒出豭行出犬雞以詛射穎考叔者又云衞伯姬盟孔悝以豭

鄭云詩說及鄭伯皆謂詛小於盟禮記五曲禮下正義

駁異義云詩說及鄭伯使卒及行所出皆謂詛耳小於盟也周禮戎右職云若盟則以玉敦辟盟遂役之贊牛耳桃茢哀十七年左傳曰孟武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳然則盟者人君用牛伯姬盟孔悝以豭下人君牲毛詩何人斯正義○案左氏哀十六年正義引鄭元云人君用牛伯姬迫孔悝以豭下人君耳與此條未數語同知何人斯正義所引周禮以下者駮異義文

鄭君曰盟牲諸侯用牛大夫用豭穀梁傳九年集解○案此條不言是駁異義以詩禮左傳正義所引鄭說定之

公羊說曰師出曰祠兵入曰振旅祠者祠五兵矛戟劍楯弓鼓及祠蚩尤之造兵者謹案三朝記曰蚩尤庶人之強者何兵之能造周禮肆師疏引不標異義案其下稱謹案云云是異義文也據大司馬疏引尚有左氏說此蓋闕

蒙案書傳記言五兵者多矣周書五陣春牝陣弓爲前行夏方陣戟爲前行季夏圜陣矛爲前行秋牡陣劍爲前行冬伏陣楯爲前行見通典司馬法曰弓矢圍殳矛守戈戟助凡五兵長以衞短短以衞長右注見司淮南子時則訓曰春其兵矛夏其兵戟季夏其兵劍秋其兵戈冬其兵鍛揚雄太元經元數曰木爲矛金爲鉞火爲戈水爲楯土爲弓矢公羊說曰五兵矛戟劍楯弓鼓周禮司兵掌五兵五盾鄭司農云五兵者戈殳戟酋矛夷矛鄭康成云車之五兵鄭司農所云者是也步兵之五兵則無夷矛而有弓矢禮記月令季秋習五戎鄭注五戎謂五兵弓矢殳矛戈戟也國語齊語定三革隱五刃韋昭曰三革甲胄楯也五刃刀劍矛戟矢也說云三革甲盾鼓非也穀梁莊二十五年傳天子救日陳五兵五鼓范甯集解曰五兵矛戟鉞楯弓矢楊士勛疏引徐邈云五兵者矛在東戟在南鉞在西楯在北弓矢在中央糜信與范數五兵與之同禮記隱義云東方戟南方矛西方弩北方楯中央鼓抱朴子辨五兵爲刀弓矢劍弩戟衞宏漢舊儀五兵弓弩刀劍甲鎧攻周禮有五兵五盾穀梁傳有五兵五鼓則五兵數楯與鼓非也公羊說誤

又案許引三朝記今在大戴記用兵篇强作貪與許君本異

鄭元於異義駁不從公羊云祠兵故云祠兵者字之誤因而作說之亦不從左氏說治兵爲授兵于廟云於周司馬職曰仲夏教茇舍仲秋教治兵其下皆云如戰之陳仲冬教大閱修戰法虞人萊所田之野乃爲之如是治兵之屬皆習戰非授兵于廟又無祠五兵之禮周禮大司馬疏○又禮記曲禮上正義引異義公羊說以爲甲午祠兵左氏說甲午治兵鄭駁之云公羊字誤也以治爲祠因爲作說引周禮四時田臘治兵振旅之法是從左氏之說不用公羊也

異義云天子萬乘諸侯千乘大夫百乘禮記五十坊記正義

孔廣林曰鄭君坊記注古者方十里其中六十四井出兵車一乘此兵賦之法也成國之賦千乘注論語千乘之國云公侯之封乃能容之與異義同然此亦大畧耳坊記制國不過千乘家富不過百乘云過有不及焉者矣公侯伯子男及大都小都應各有差故春秋傳云魯賦八百乘邾賦七百乘

蒙案公羊昭元年何氏解詁云十井爲乘公侯封方百里凡千乘伯四百九十乘子男二百五十乘此依伯七十里子男五十里計之與諸家說異

今禮戴說男子陽也成於陰故二十而冠案公羊疏引此條在古尚書說後今依許書之例移前古尚書說云武王崩時成王年十三後一年管蔡作亂周公東辟之王與大夫盡弁以開金縢之書時成王年十四言弁明知已冠矣公羊隱元年疏○案王與大夫上當有是歲大風四字

五經異義曰春秋左氏傳說歲星爲年紀十二而一周於天天道備故人君年十二可以冠自夏殷天子皆十二而冠通典五十六嘉禮廿○又通鑑外紀卷二節引

顓頊萬中書世美曰案史記天官書言歲星以攝提格歲歲陰左行在寅歲星右轉居丑正月與斗牽牛晨出東方名曰監德單閼歲歲陰在卯星居子以二月與婺女虛危晨出曰降入執徐歲歲陰在辰星居亥以三月與營室東壁晨出曰青章大荒駱歲歲陰在巳星居戌以四月與奎婁胃昴案胃昴二字疑衍晨出曰跰踵敦牂歲歲陰在午星居酉以五月與胃昴畢晨出曰開明叶洽歲歲陰在未星居申以六月與觜觽參晨出曰長列涒灘歲歲陰在申星居未以七月與東井輿鬼晨出曰大音作鄂歲歲陰在酉星居午以八月與柳七星張晨出曰爲長王爲字疑衍閹茂歲歲陰在戌星居巳以九月與翼軫晨出曰天睢大淵獻歲歲陰在亥星居辰以十月與角亢晨出曰大章困敦歲歲陰在子星居卯以十一月與氐房心晨出曰天泉赤奮若歲歲陰在丑星居寅以十二月與尾箕晨出曰天皓所謂十二年而一周於天也左傳襄公九年晉侯與諸侯伐鄭還公送晉侯以公宴于河上問公年季武子對曰會于沙隨之歲寡君以生沙隨在成十六年爲閹茂歲歲陰在戌而歲星所居左傳所言與史記恆差二舍則是年星居未至襄九年作鄂歲歲陰在酉歲星居申周十二舍故晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也國君十五而生子冠而生子禮也可以冠矣蓋冠而後服備服備而後容體正顏色齊辭令順容體正顏色齊辭令順而後禮義立君者民之表也位愈尊者責愈重內而宗廟社稷外而朝覲會盟非可采衣總角以從事也十二而冠不亦宜乎芄蘭之刺衞朔也曰童子佩觿童子佩韘觿韘成人既冠者之佩也非刺其以幼沖而爲成人之佩刺其佩則成人而心則依然童子也衞宣在位僅十九年其娶齊女而生子也當在卽立二三年之後而朔尚有兄則其嗣位之初僅十五六以下耳

五經異義曰周公居東歲大風王與大夫冠弁開金縢之書成王年十四喪冠也通鑑外紀卷三

蒙案通典五十六嘉禮注譙周五經然否論云古文尚書說武王崩成王年十三推武王以庚辰歲崩周公以壬午歲出居東癸未歲反禮公冠記周公冠成王命史作祝辭辭告也是除喪冠也周公未反成王冠弁開金縢之書時十六矣是成王十五周公冠之而後出也許愼異義云武王崩後管蔡作亂周公出居東是歲大風王與大夫冠弁開金縢之書成王年十四是喪冠也者恐失矣按禮傳天子之年近則十二遠則十五必冠矣案此段宋書禮志用之

又蒙案禮記冠義正義曰祭法云王下祭殤五者不早冠何因下祭五等之殤大夫冠年雖無文案喪服大夫爲昆弟之長殤則不二十而冠也喪服小記大夫冠則不爲殤是大夫有十九以下而冠者也其士則二十而冠曲禮云二十曰弱冠是也

五經異義曰公冠記無樂春秋傳說君冠必以金石之樂節之謹案人君飯有舉樂而云冠無樂非禮義也政和五禮新儀十二

孔廣林曰盧辯公冠注云成人代父始宜盡孝子之感不可以歡樂取之若然無樂是也故周禮備詳樂事獨不及冠樂彼春秋傳之文乃衰世變禮耳鄭君同異無明文以知之

鄭駁異義云昏禮之暮枕席相連毛詩葛屨正義

五經異義諸侯娶同姓今春秋公羊說魯昭公娶於吳爲同姓也謂之吳孟子春秋左氏說孟子非小君也不成其喪不當譏謹案易曰同人于宗吝言同姓相娶吝道也案許氏說文稱易孟氏此當是孟易說卽犯誅絕之罪言五屬之內禽獸行乃當絕通典六十嘉禮五

蒙案公羊春秋哀十二年夏五月甲辰孟子卒　孟子者何昭公之夫人也其稱孟子何諱娶同姓蓋吳女也禮記坊記曰魯春秋猶去夫人之姓曰吳其死曰孟子卒此謂不修春秋也據坊記則魯春秋舊記當有夫人至自吳之文聖人修之深沒其文直于薨也書孟子卒而已白虎通義嫁娶篇曰不娶同姓者重人倫防淫佚恥與禽獸同也論語曰君取於吳爲同姓謂之吳孟子何休公羊解詁曰禮不娶同姓買妾不知其姓則卜之爲同宗共祖亂人倫與禽獸無別昭公既娶諱而謂之吳孟子春秋不稱夫人不言薨不書葬皆深諱之何氏義與白虎通同則白虎通亦公羊說也異義所舉公羊說當更有亂人倫同禽獸之語故謹案辨之言五屬之內禽獸行乃當絕許从左氏說也通典所引異義不具鄭注坊記云吳太伯之後魯同姓也昭公取焉去姓曰吳而已至其死亦略云孟子卒不書夫人某氏薨是鄭亦從公羊說其于異義當駮鄭又注易同人于宗云天子諸侯后夫人無子不出不解爲同姓相娶與許君異義

異義禮戴說天子親迎（蒙案七字惟曲禮正義有）春秋公羊說自天子至庶人（蒙案庶人下當有娶字見毛詩正義）皆親迎左氏說天子至尊無敵故無親迎之禮諸侯有故若疾病則使上大夫迎上卿臨之許氏謹案高祖時皇太子納妃叔孫通制禮以爲天子無親迎從左氏義也（禮記五十哀公問正義又曲禮下正義引首多禮戴說天子親迎七字左氏說下云天子不親迎使上卿迎之○又左傳桓八年正義毛詩大明正義並引異義）駮之云大姒之家在渭之涘文王親迎于渭郎天子親迎明文且引禮記冕而親迎繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主非天子則誰乎（禮記哀公問正義）

春秋左氏說曰王者至尊無親迎之禮祭公迎王后未至京師而稱后知天子不行而禮成也鄭君釋之曰太姒之家在郃之陽在渭之涘文王親迎于渭郎天子親迎之明文矣天子雖尊其于后猶夫婦夫婦判合禮同一體所謂無敵豈施此哉禮記哀公問曰冕而親迎不已重乎孔子愀然作色而對曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重乎此言親迎繼先聖之後爲天地宗廟社稷之主非天子則誰乎（穀梁桓八年集解毛詩大明正義引同惟無祭公以下二十一字○又哀公問曰下多寡人願有言然六字○又哀公問正義引略○又曲禮下正義通典禮十八通典又引春秋左氏說天子不行而禮成也下有公子翬如齊逆女春秋不譏知諸侯有故得使卿逆二十字）

蒙案禮記哀公問正義曰如鄭此言從公羊義也又詩說云文王親迎于渭紂尚南面文王猶爲西伯耳以左氏說爲長鄭駮未定春秋左氏傳桓八年正義曰文王之迎太姒身爲公子迎在殷世未可據此以爲天子禮也孔子之對哀公自論魯國之法魯周公之後得郊祀上帝故以先聖天地爲言耳其意非說天子禮也且鄭元注禮自以先聖爲周公及駮異義則以爲天子二三其說自無定矣壽祺案公羊桓八年冬十月祭公來遂逆王后于紀傳曰祭公者何天子之三公也何氏云婚禮成於五先納采問名納吉納徵請期然後親迎時王者遣祭公來使魯爲媒可則因用魯往迎之不復成禮疾王者不重妃匹逆天下之母若迎婢妾故譏之襄十五年劉夏逆王后于齊傳劉夏者何天子之大夫也何氏云禮逆王后當使三公故貶去大夫明非禮也然則何氏不以爲天子必親迎與異義公羊說異

異義大戴說男三十女二十有婚娶合爲五十應大衍之數自天子達於庶人同一也古春秋左氏說國君十五而生子禮也三十而嫁三十而娶庶人禮也禮夫爲婦之長殤長殤十九至十六知夫年十四十五見士昏禮也許君謹案舜三十不娶謂之鰥文王十五而生武王尚有兄伯邑考知人君早昏娶不可以年三十非重昏嗣也（禮記昏義正義引下云若鄭意依正禮士及大夫皆三十而後娶及禮云夫爲婦長殤者關異代也或有早娶者非正法矣天子諸侯昏禮則早矣○毛詩摽有梅正義引末句作所以重繼嗣也當从之又通典禮十九節引）

莊葆琛曰夫爲婦之長殤此句誤女子笄則不爲殤況已適人乎儀禮緦麻三月條有婦爲夫之姑姊妹之長殤此所引必是婦爲夫之姊之長殤也又見士昏禮亦無可考

異義人君年幾而娶今大戴禮說男子三十而娶女子二十而嫁天子已下及庶人同禮又左傳（蒙案當作氏）說人君十五生子禮三十而娶庶人禮也謹案舜生三十不娶謂之鰥禮文王世子曰文王十五生武王武王有兄伯邑考故知人君早娶所以重繼嗣鄭元不駮（毛詩摽有梅正義）

蒙案豳譜正義引大戴禮文王世子篇云文王十三生伯邑考十五生武王與異義所引文合是大戴禮亦有文王世子一篇也

孔廣林曰詩追其吉兮箋云謂年二十周禮媒氏注云二三者天地相承覆之數是鄭君從許君說

蒙案通典引漢戴聖云男子陽也陽成於陰偶數起於二終二十謂之小成而冠尚書大傳曰男子三十而娶女子二十而嫁白虎通曰男三十而娶女二十而嫁（作）陽數奇陰數偶也男長女幼者何陽舒陰促男三十筋骨堅強任爲人父女二十肌膚充盛任爲人母合爲五十應大衍之數生萬物也故禮內則曰男三十壯有室女二十壯而嫁七歲之陽也八歲之陰也七八十五陰陽之數備有相偶之志故禮記曰女子十五許嫁笄而字禮之稱字陽繫于陽所以專一之節也陽尊無所繫二十五繫者就陰節也又曰一說春秋穀梁傳曰男二十五繫心女十五許嫁感陰陽也（蒙案今穀梁傳無此文蓋穀梁說也）陽數七陰數八男八歲毀齒女七歲毀齒陽數奇故三三八二十四加一爲二十五而繫心也陰數偶故再成十四加一爲十五故十五許嫁也各加一者明其專一繫心所以繫心者何防其淫佚也說文弟九包象人裹妊巳在中象子未成形也元氣起於子人所生也男左行三十女右行二十俱立於巳爲夫婦裹妊於巳巳爲子也十月而生男起巳至寅女起巳至申故男年始寅女年始申也穀梁文十二年集解引譙周曰國不可久無儲貳故天子諸侯十五而冠十五而娶娶必先冠以夫婦之道王教之本不可以童子之道治之禮十五爲成童以次成人欲人君之早有繼體故因以爲節書稱成王十五而冠著在金縢周禮媒氏曰令男三十而娶女二十而嫁內則曰女子十五而笄說曰許嫁也是故男自二十以及三十女自十五以及二十皆得以嫁娶先是則速後是則晚凡人嫁娶或以賢淑或以方類豈但年數而已若以差紀乃爲夫婦是廢賢淑方類苟比年數而已禮何爲然哉則三十而娶二十而嫁說嫁娶之限蓋不得復過

此爾故舜年三十無室書稱曰釐周禮女子年二十未有嫁仲春之月奔者不禁奔者不得禮聘因媒請嫁而已（案以上皆譙周語蓋五經然否論之文○案白虎通前說與禮大戴合譙周說與許君鄭謹案合）周禮媒氏疏引王肅曰周官云令男三十而娶女二十嫁謂男女之限嫁娶不得過此也三十之男二十之女不待禮而行之所謂奔者不禁娶何三十之限前賢有言丈夫三十不敢不有室女子二十不敢不有其家家語魯哀公問於孔子男子十六精通女子十四血化是則可以生民矣聞禮男三十而有室女二十而有夫豈不晚哉孔子曰夫禮言其極亦不是過男子二十而冠有爲人父之端女子十五許嫁有適人之道於此以往則自昏矣然則三十之男二十之女中春之月者所謂言其極法耳（案王肅曰至此蓋聖證論文）馬昭曰禮記本命曰中古男三十而娶女二十而嫁合於中節大古男五十而有室女三十而嫁尚書大傳曰男三十而娶女二十而嫁通於織紝紡績之事黼黻文章之美不若是則上無以孝於舅姑而下無以事夫養子穀梁傳曰男子二十而冠冠而列丈夫三十而娶尹更始云男三十而娶女十五許嫁笄二十而嫁曲禮三十曰壯有室盧氏云（案此盧植禮記解詁語）三十盛壯可以取女內則三十而有室始理男事女子十五笄二十而嫁有故二十三而嫁經有夫姊之長殤舊說三十而娶而有夫姊長殤者何關盛衰一說爾畏厭溺而殤之盧氏以爲衰世之禮也（案以上皆馬昭申鄭）張融從鄭及諸家說賈公彥曰春秋外傳越王勾踐蕃育人民以速報吳故男二十而娶女子十七而嫁如是足明正禮男不二十娶女不十七嫁可知也范甯穀梁集解曰禮爲夫之姊妹長殤年十九至十六如此男不必三十而娶女不必二十而嫁明矣此又士大夫之禮通典男女昏嫁年幾議曰鄭以據周禮穀梁逸禮本命篇男必三十而娶女必二十而嫁王肅據孔子家語服經等以爲男十六可以娶女十四可以嫁三十二十言其極耳（案此蓋具王肅聖證論中）王鄭之說義並未明今案三十二十而嫁娶者周官云掌萬民之判卽衆庶之禮也服經爲夫姊之長殤士大夫之禮也左傳十五而生子國君之禮也且冠有貴賤之異而昏得無尊卑之殊乎則卿士大夫之子十五六之後皆可嫁娶矣

蒙案盧植馬昭范甯杜佑皆引喪服爲夫之姊之長殤王肅所據服經亦卽指此皆蓋本許氏異義昏義疏引異義誤作夫爲婦之長殤經無此文義又大乖其誤審矣異義云失年十四十五見士昏禮者言士之子年十四十五而得行昏禮於此可見非謂禮有其文也

魏劉德問田瓊曰失君父終身不得者其臣子當得昏否瓊答曰昔許叔重作五經異義已設此疑鄭以駁云若終身不除是絕祖嗣也除而成昏違禮適權也（通典九十八凶禮二十）

許愼曰姪娣年十五以上能共事君子可以往二十而御易曰歸妹愆期遲歸有時詩云韓侯取妻諸娣從之祁祁如雲娣必少於嫡知未二十而往也（穀梁隱七年集解）

蒙案春秋莊十九年秋公子結媵陳人之婦于鄄公羊傳曰媵者何諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣者何弟也諸侯壹聘九女諸侯不再娶白虎通義嫁娶篇曰天子諸侯一娶九女者何重國廣繼嗣也適九者何法地有九州承天之施無所不生也一娶九女亦足以承君之施九而無子百亦無益也王度記曰天子諸侯一娶九女春秋公羊傳曰諸侯娶一國云云或曰天子娶十二女法天有十二月萬物必生也必一娶何防淫佚也爲其棄德嗜色故一娶而已人君無再娶之義也備姪娣從者爲其必不相嫉妒也一人有子三人共之若已生之者不娶兩娣何博異氣也娶三國女何廣異類也恐一國血脈相似俱無子也姪娣年雖少猶從適人者明人君無再娶之義也還待年於父母之國未任答君子也詩云姪娣從之祁祁如雲韓侯顧之爛其盈門公羊傳曰叔姬歸于紀明待年也何休解詁曰叔姬者伯姬之媵也媵八八歲備數十五從嫡二十承事君子莊元年傳何休曰天子嫁女於諸侯備姪娣如諸侯之禮義不可以天子之尊絕人繼嗣之路何氏言姪娣之年與許君合詩汀有汜箋云江水大汜水小然得竝流似娣媵宜俱行是亦謂十五以上與嫡同往

皇淸經解卷十六之六十八終

皇淸經解卷十六之六十九　學海堂

五經異義疏證　閩陳編修壽祺著

異義公羊說殷三千諸侯周千八百諸侯古春秋左氏傳說禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國唐虞之地萬里容百里地萬國其侯伯七十里子男五十里餘爲天子閒田謹案易曰萬國咸甯書曰協和萬邦從左氏說

鄭駁之云諸侯多少異世不同萬國者謂唐虞之制也武王伐紂三分有二千八百諸侯則殷末諸侯千八百也至周公制禮之後準王制千七百七十三國而言周千八百者舉其全數（禮記十一王制正義）

蒙案公羊說殷三千諸侯者逸周書殷祝解湯放桀而復薄三千諸侯大會是也又云周千八百諸侯者（案續漢郡國志注引帝王世紀云春秋時尙有千二百國未知所出）鄭王制注所引孝經說曰周千八百諸侯布列五千里內正義引尙書大傳洛誥傳云天下諸侯之來進受命於周退見文武尸者千七百七十三諸侯漢書地理志周爵五等而土三等蓋千八百國衛宏漢官儀古者諸侯治民周以上千八百諸侯是也鄭注尙書咎繇謨及禮記王制言唐虞萬國周千八百國備矣今錄於左以資證發

尙書咎繇謨弼成五服至于五千州十有二師孔氏正義引鄭元云輔五服而成之至於面方各五千里四面相距爲方萬里九州州立十二人爲諸侯師以佐牧堯初制五服服各五百里要服之內方四千里曰九州其外荒服曰四海此禹所受地記書曰崑崙山東南地方五千里名曰神州者禹弼五服之殘數亦每服者合五百里故有萬里之界萬國之封焉猶用要服之內爲九州州史方七千里七七四十九得方千里者四十九（案尙書正義方作五字疑今據王制正義改）其一以爲圻內餘四十八八州分而各有六春秋傳曰禹朝羣臣於會稽執玉帛者萬國（案世美曰禹朝羣臣於會稽魯語文執玉帛者萬國左氏哀七年傳文云春秋傳者蓋緣合內外傳以成文也）言執玉帛者則九州之內諸侯也其制特置牧以諸侯賢者爲之師蓋百國一師州十有二師則州千二百國也八州凡九千六百國其餘四百國在圻內與（案與古通）以王制之法準之八州通率封公侯百里

之國者二伯七十里之國二子男五十里之國四方百里者三封國七有畸七下正義衍十字今从王制正義引刪至於圻內則子男而已

春秋左氏傳哀七年正義曰鄭元注尚書以爲唐虞土方萬里九州之內地方七千里七七四十九爲方千里者四十九其一爲畿內餘四十八州分之州各有千里之方六以千里之方二爲方百里之國二百又以千里之方二爲七十里之國四百又以千里之方二爲五十里之國八百總爲一千四百國去其方五十里之國二百是州別千二百國也案毛詩殷武正義引略同末云以二百國爲名山大川不封之地餘有一千二百國禮記王制鄭注曰春秋傳云禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國言執玉帛則是唯謂中國耳中國而言萬國則是諸侯之地有方百里有方七十里有方五十里者禹承堯舜而然矣要服之內地方七千里乃能容之夏末既衰夷狄內侵諸侯相并土地減國數少殷湯承之更制中國方三千里之界亦分爲九州而建此千七百七十三國焉周公復唐虞之舊域分其五服爲九其要服之內亦方七千里而周殷諸侯之數廣其土增其爵耳孝經說曰周千八百諸侯布列五千里內此文改周之法制盛衰之中三七之間以爲說也終此說之意五五二十五方千里者二十五其一爲畿內餘二十四州各有方千里者三其餘諸侯之地大小則未得而聞

異義今尙書歐陽夏侯說中國方五千里古尙書說五服方五千里相距萬里許慎謹案以今漢地考之自黑水至東海衡山之陽至於朔方經略萬里從古尙書說禮記王制正義云鄭不駁

蒙案尙書釋文至于五千馬云面五千里爲方萬里禮記王制正義引鄭尙書咨繇謨注禹弼成五服去王城五百里曰甸服其弼當侯服去王城千里其外五百里爲侯服當甸服去王城一千五百里其弼當男服去王城二千里又其外五百里爲綏服當采服去王城二千五百里其弼當衞服去王城三千里又其外五百里爲要服與周要服相當去王城三千五百里四面相距爲七千里是九州之內也要服之弼當其夷服去王城四千里又其外五百里曰荒服當鎭服其弼當蕃服去王城五千里四面相距爲方萬里也又鄭注周禮九畿云自王城以外五千里云云皆與許君引古尙書說合

又蒙案許君所言漢地黑水在益州東海在會稽非東海郡衡山在長沙湘南東南朔方屬并州漢書地理志漢地東西九千三百二里南北萬三千三百六十八里續漢書郡國志益州郡在雒陽西五千六百里會稽郡在雒陽東三千八百里東西九千四百里也長沙郡在雒陽南二千八百里朔方郡志不言距雒陽里數據元和郡國志關內道夏州東南至東都一千八百五十里唐之夏州卽漢朔方地唐之東都卽漢雒陽地自長沙至朔方南北相距不及萬里止有五千六百五十里然則許君所云衡山之陽當包交州刺史部之南海等七郡言之矣

異義公羊說存二王之後所以通天三統之義禮郊特牲云天子存二代之後猶尊賢也尊賢不過二代蒙案郊特牲正義引文今依刻義增無禮郊特牲以下二十二字但云引此 古春秋左氏說周家封夏殷二王之後以爲上公封黃帝堯舜之後謂之三恪許愼謹案云治魯詩丞相韋元成治易施犨說引外傳曰三王之樂可得聞觀乎知王者所封三代而已案當作不與左氏說同

鄭駁之云所存二王之後者命使郊天以天子之禮祭其始祖受命之王自行其正朔服色毛詩正義引此下有此之謂通天三統七字 恪者敬也敬其先聖而封其後與諸侯無殊異何得比夏殷之後禮記郊特牲正義云郊鄭此言公羊自據二王之後兼論三恪義不乖異也○又毛詩振鷺正義引鄭駁至三統止又續漢百官志五注引

駁異義云三恪尊於諸侯卑於二王之後毛詩陳譜正義

異義公羊說諸侯朝天子天子之郊皆有朝宿之邑從泰山之下皆有湯沐之邑蒙案公羊隱八年桓元年傳何休曰禮四井爲邑邑方二里東方二州四百二十國凡爲邑廣四十里袤四十二里取足舍止共槀穀而已 左氏說諸侯有功德於王室京師有朝宿之邑泰山有湯沐之邑魯周公之後鄭宣王母弟此皆有湯沐邑其餘則否許愼謹案穀梁集解此下有若今諸侯四字 京師之地皆有朝宿邑周千八百諸侯京師地不能容之不合事理之宜禮記王制正義十三又春秋左傳隱八年正義云許愼不從公羊說鄭從穀梁隱八年集解節引

孔廣林曰王制云方伯爲朝天子皆有湯沐之邑於天子之縣內視元士禮云方伯知羣侯不得有矣覲禮云天子賜舍若皆有朝宿邑何必每朝更致鄭君注賜舍云致館不別爲之說是同許君義也

異義戴說刑不上大夫古周禮說士尸肆諸市大夫尸肆諸朝是大夫有刑謹案易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶無刑不上大夫之事從周禮之說

鄭康成駁之云凡有爵者與王同族大夫以上適甸師氏令人不見是以云刑不上大夫禮記曲禮上正義三

蒙案晁氏古周易引京房說刑在頄爲剭荀爽作刑渥九家虞翻並作刑剭李氏集解九家虞翻剭仍作渥九家云渥者厚大言辜重也虞云渥大刑也經典釋文引鄭作刑剭音屋周禮甸人司烜氏毛詩韓奕諸疏義引鄭說以爲屋中刑之鄭注司烜氏邦若屋誅云屋讀如其刑剭之剭

鄭治費氏易注禮所用則京易是諸家易說無不解爲刑罰也刑形剭渥皆古字通借陳壽祺修五經異義疏證

鄭駁異義云皐陶改臏爲髕呂刑有髕周改髕爲刖公羊襄二十九年疏

蒙案鄭于周禮司刑注尙書大傳注皆云周改臏作刖書原始言之駁異義云周改髕爲刖則審矣今文尙書甫刑以髕爲髕失之髕者白虎通云脫其臏也髕說文作跀跀也距斷足也是臏與髕異法

駁異義云獄者埆也囚證於角核之處周禮謂之圜土毛詩行露正義

夏侯歐陽說云墨罰疑赦其罰百率古以六兩爲率古尙書說百鍰鍰者率也一率十一銖二十五分銖之十三也百鍰爲三斤鄭元以爲古之率多作鍰周禮秋官職金疏

萬世美曰術以斤法十六乘三得兩之數四十有八更以兩法二十有四乘四十八得銖之數一千一百五十二爲實以百鍰爲法除之實如法而一得全銖十有一不盡五二以分母二十五乘之得分子十三也

蒙案尙書釋文引馬云賈逵說俗儒以鋝重六兩周官劍重九鋝俗儒近是俗儒謂夏侯歐陽等也此郭指尙書大傳一鋝六兩及夏侯歐陽說古以六兩爲率之言也賈逵以尙書之鍰爲鋝者說文第十四金部曰鋝十一銖二十五分銖之十三也从金寽聲周禮曰重三鋝北方以二十

兩爲三鋝又曰鍰鋝也从金爰聲周書曰罰百鍰是鋝與鍰義同也尚書釋文鍰徐戶關反六兩也鄭及爾雅同然則賈鄭解古尚書皆用今尚書說以鍰爲六兩矣釋文引爾疋乃小爾疋小爾疋曰二十四銖曰兩有半曰捷倍捷曰舉倍舉曰鋝鋝謂之鍰此亦用六兩之說而以鋝鍰爲一亦本說文蓋合古今文家而一之也然說文自爲十一銖二十五分銖之十三之說不用今文家說異義當與說文同

又蒙案史記周本紀載甫刑其罰百率其罰五百率其罰千率此依今文尚書也集解引徐廣曰率音刷索隱云率亦作選按漢書蕭望之傳曰甫刑之罰小過赦薄罪贖有金選之品選即率也是今文尚書有作選者歐陽夏侯三家之不同也史記平準書索隱引尚書大傳死罪罰二千饌路史後紀卷十三引大傳甫刑傳一饌六兩饌即選也率選饌皆聲近應劭注蕭望之傳選音刷鄭司農注考工記治氏鋝贖如刷是其聲同也

鄭駁異義云贖死罪千鍰鍰六兩大半兩爲四百一十六斤十兩大半兩銅與今舊譌金今改正贖死罪金三斤爲價相依附尚書舜典正義

萬世美曰大半兩者三分兩之二也鍰六兩大半兩即說文所引周禮說北方以二十兩爲三鋝之說也

蒙案鄭注尚書大傳云死罪出金鐵三百七十五斤則以一饌六兩計之又與駁異義不同鄭不从古尚書說從今尚書說而以鍰爲六兩大半兩又徵異

異義今論語說鄭國之爲俗有溱洧之水男女聚會謳歌相感故云鄭聲淫左氏說煩手淫聲謂之鄭聲者言煩手躑躅之聲使淫過矣謹案鄭詩二十一篇說婦人者十九故鄭聲淫也禮記樂記正義云鄭駁無從許義正義又曰今案鄭詩說婦人者惟九篇異義云十九者誤也無十字矣○又見初學記樂部上

蒙案公羊莊十七年傳何休解詁引放鄭聲徐疏曰案樂記鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟喬志此四者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用也然則四國皆有淫聲蓋逐甚者言之故許氏云鄭詩二十一篇說婦人者十九此之謂也或何氏云鄭聲淫與服君同皆謂鄭重其手而聲淫過非鄭國之鄭也據此疏是服虔解左氏傳與許義異

五經異義曰先王之樂所以節百事故有五節遲速本末中聲以降五降以後不容彈矣初學記十五樂部○案此段當在前條左氏說下

異義公羊說樂萬舞以鴻羽取其勁輕一舉千里毛詩說萬以翟羽韓詩說以夷狄大鳥羽謹案詩云右手秉翟爾雅說翟鳥名雉屬也知翟羽舞也毛詩簡兮正義

孔廣林曰詩毛傳云翟翟羽籥不易傳則鄭亦與許君義同

鄭元駁許慎五經異義曰春秋左傳無駭卒羽父請謚與族公問族於衆仲衆仲對曰天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏諸侯以字爲氏因以爲族官有世功則有官族邑亦如之公命以字爲展氏案見文公八年傳以此言之天子命氏諸侯命族族者氏之別名也姓者所以統繫百世使不別也氏者所以別子孫之所出故世本之篇言姓則在上言氏則在下也史記舜本紀集解

鄭駁異義云炎帝姓姜太皡之所賜也黃帝姓姬炎帝之所賜也故堯賜伯夷姓曰姜賜禹姓曰姒賜契姓曰子賜稷姓曰姬著在書傳禮記三十四大傳正義

蒙案國語周語曰伯禹克厭帝心賜姓曰姒氏曰有夏祚四嶽國賜姓曰姜氏曰有呂毛詩商譜正義引中候握河紀云堯曰嗟朕無德欽奉丕圖賜爾二三子斯封稷契皐陶賜姓號注云賜姓號者契爲子稷爲姬皐陶未聞又契握說契云賜姓子氏以題朕躬注引孝經援神契曰堯知天命賜契子氏知有湯此皆鄭所謂著在書傳者鄭以皐陶之姓無聞案左氏文五年傳以蓼六爲皐陶後世本舒蓼偃姓皐陶之後見通志氏族略則皐陶偃姓也萬世美曰按左傳杜注云羣舒皆偃姓則自英氏蓼六而外若舒庸舒蓼舒鳩皆皐陶苗裔也然毛詩秦譜正義引中候苗興云皐陶之苗爲秦史記秦本紀云大費佐舜調馴鳥獸是爲栢翳舜賜姓嬴氏夏本紀云皐陶卒封皐陶之後于英六或在許陳杞世家云皐陶之後或封英六栢翳之後平王封之秦栢翳即伯益曹大家注列女傳以伯益爲皐陶子若如中候所言則皐陶本偃姓至伯益又爲嬴姓也但史記陳杞世家又言垂益夔龍其後不知所封則以伯翳與益爲二人誤矣

異義公羊說譏二名謂二字作名若魏曼多也左氏說二名者楚公子棄疾弑其君即位之後改爲熊居是爲二名許慎謹案文武賢臣有散宜生蘇忿生則公羊之說非也從左氏義禮記曲禮上正義

孔廣林曰案曲禮二名不偏諱鄭注引檀弓言在不稱徵言徵不稱在釋之不云二名非禮則亦從左氏義也

萬世美曰黃帝名軒轅堯名放勳舜名重華禹名文命皆二名也

蒙案大戴禮帝繫篇帝堯娶於散宜氏然則許以宜生爲二名非也鄧名世古今姓氏書辨證已辨姓書之誤然鄧書有散宜氏又有散氏古器有周散季敦散氏或其後與

異義今禮戴尚書歐陽案尚書正義云歐陽夏侯等說云九族乃異姓有屬者毛詩疏作有親屬者父族四五屬之內爲一族父女昆弟適人者與其子爲一族已女昆弟適人者與其子爲一族已之女子子適人者與其子爲一族母族三母之父姓爲一族母之母姓爲一族母女昆弟適人者與其子爲一族妻族二妻之父姓爲一族妻之母姓爲一族古尚書說九族者從高祖至玄孫凡九皆同姓謹案禮緦麻三月以上服恩之所及禮爲妻父母有服明在九族中九族不得但施於同姓

玄之聞也婦人歸宗女子雖適人字猶繫姓明不與父兄爲異族其子則然昏禮請期辭曰惟是三族之不虞欲及今三族未有不億度之事而迎婦也如此所云三族不當有異姓異姓其服皆緦麻禮雜記下緦麻之服不禁嫁女娶婦是爲異姓不在族中明矣周禮小宗伯掌三族之別名案名字衍喪服小記說服毛詩正義作族之義曰親親以三爲五以五爲九以此言之知高祖至玄孫昭然察矣左傳桓六年正義又毛詩葛藟正義小異又尚書堯典正義通典七十三嘉禮十八

蒙案白虎通言母族三與異義徵不同其實一也白虎通曰族所以九者何九之爲言究也親疏恩愛究竟謂之九族也父族四母族三妻族二父族四者謂父之姓爲一族也父女昆弟適人有子爲二族也身女昆弟適人有子爲三族也身女適人有子爲四族也母族三者母之父母爲一族也母之昆弟爲二族也母之女昆弟爲三族也母昆

弟者男女皆在外親故合言之也妻族二者妻之父爲一族妻之母爲二族妻之親畧故父母各爲一族禮曰惟是三族之不虞尚書曰以親九族義同也歆孝廉方正程易疇喪服文足徵記曰此釋九族與喪服通一無二案喪服自斬衰三年上殺之至於齊衰三月自齊衰期服下殺之至於緦麻又旁殺之亦至於緦麻非所謂父之姓爲一族乎喪服姑之子緦麻非所謂父女昆弟適人有子爲二族乎喪服甥緦麻非所謂身女昆弟適人有子爲三族乎喪服外孫緦麻非所謂身女子適人有子爲四族乎喪服爲外祖父母小功非所謂母之父母爲一族乎喪服舅與舅之子皆緦麻非所謂母之昆弟爲二族乎喪服從母小功從母之子緦麻非所謂母之女昆弟爲三族乎喪服妻之父母皆緦麻非所謂妻之父爲一族乎妻之母爲二族乎然則族之言湊聚也者實乃生相恩愛死相哀痛先王因別其親疏貴賤之節而稱情立文爲之制喪服以飾羣焉使人觀於其外而有以見其心爲隆爲殺弗可損益焉乎非聖人其孰能與於斯

異義詩齊魯韓春秋公羊說聖人皆無父感天而生左氏說聖人皆有父謹按堯典以親九族即堯母慶都感赤龍而生堯堯安得九族而親之禮讖云唐五廟知不感天而生

𠦑之聞也諸言感生得無父有父則不感生此皆偏見之說也商頌曰天命𠦑鳥降而生商謂娀簡吞鳦子生契是聖人感生見於經之明文劉媼是漢太上皇之妻感赤龍而生高祖是非有父感神而生者也案也當作邪且夫蒲盧之氣嫗煦桑蟲成爲已子況乎天氣因人之精就而神之反不使子賢聖乎是則然矣又何多怪毛詩生民正義

異義天子有爵不易孟京說易有君人五號帝天稱一也王美稱二也天子爵號三也大君者興盛行異四也大人者聖人德備五也是天子有爵古周禮說天子無爵同號於天何爵之有謹案春秋左氏云施於夷狄稱天子施於諸夏稱天王施於京師稱王知天子非爵稱從古周禮義

鄭駁云案士冠禮云古者生無爵死無諡自周及漢天子有諡此有爵甚明云無爵失之矣禮記曲禮下正義

蒙案易緯乾鑿度卷上孔子曰易有君人五號也帝者天稱也王者美行也天子者爵號也大君者與上行異也大人者聖明德備也變文以著名題德以別操鄭康成注云臨之九二有中和美異之行應於九五故百姓欲其與上爲大君也此異義孟京說所出興盛行異乾鑿度作與上行異下云大君者君人之盛者也異義易爲興盛義亦通也白虎通爵篇鉤命訣曰天子爵稱也號篇曰帝王者何號也德合天地者稱帝仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝仁義所生稱王帝者天號也王者五行之稱案五行乃美行之誤皇者何謂也皇君也美也大也天人之總美大之稱也時質故總稱之也號之爲皇者煌煌人莫違也號言爲帝者何帝者諦也象可承也王者往也天下所歸往又曰或稱天子或稱帝王何以爲接上稱天子者明以爵事天也接下稱帝王者明位號天下至尊之稱以號令臣下也曲禮下曰君天下曰天子朝諸侯分職授政任功曰予一人踐阼臨祭祀內事曰孝王某外事曰嗣王某臨諸侯畛於鬼神曰有天王某甫公羊成公七年秋七月天子使召公來賜公命傳其稱天子何元年春王正月正也其餘皆通矣何休解詁曰王者號也德合元者稱皇孔子曰皇象元逍遙術無文字德明諡德合天者稱帝河洛受瑞可放仁義合者稱王符瑞應天下歸往天子者爵稱也聖人受命皆天所生故謂之天子此公羊說與易說同曲禮說則與左氏說爲近服虔解左氏依京師曰王同許君義服說見曲禮下正義

異義今尚書夏侯歐陽說天子三公一曰司徒二曰司馬三曰司空九卿二十七大夫八十一元士凡百二十在天爲星辰在地爲山川古周禮說天子立三公曰太師太傅太保無官屬與王同職故曰坐而論道謂之三公又立三少以爲之副曰少師少傅少保是爲三孤冢宰司徒宗伯司馬司寇司空是爲六卿之屬大夫士庶人在官者凡萬二千謹案周公爲傅召公爲保太公爲師無爲司徒司空文知師保傅三公官名也五帝三王不同物此周之制也北堂書鈔五十

蒙案大戴禮保傅篇盧注今尚書說三公司馬司徒司空也古尚書及周禮與此文同盧氏此注當亦本異義

蒙案韓詩外傳卷八曰三公者何曰司空司馬司徒也司馬主天司空主土司徒主人周禮司徒序官疏引尚書傳云天子三公一曰司徒公二曰司馬公三曰司空公論衡卷十五順致篇引尚書大傳曰郊社不修山川不祝風雨不時霖雪不降責於天公臣多弑主孽多殺宗五品不訓責於人公城郭不繕溝池不修水泉不隆水爲民害責於地公太平御覽職官部引尚書大傳曰百姓不親五品不訓則責之司徒蠻夷猾夏寇賊奸宄則責之司馬溝瀆壅遏水爲民害田廣不墾則責之司空然則天公即司馬公人公即司徒公地公即司空公韓詩說與書傳合以序言之書傳一曰司徒公當作司馬公二曰司馬公當作司徒公大戴禮保傅篇盧注引今尚書說三公司馬司徒司空也以司馬在司徒先可證續漢百官志注引漢官儀曰王莽時議以漢無司徒官故定三公之號曰大司馬大司徒大司空世祖即位因而不改此則漢立三公益取今尚書及韓詩說亦以大司馬先大司徒也周禮鄉老二鄉則公一人鄭注王置六鄉則公有三人也三公者內與王論道中參六官之事外與六鄉之教鄭志趙商問按成王周官立太師太傅太保茲惟三公地官序官疏引鄭書傳注云周禮天子六卿與太宰司徒同職者則謂之司徒公與宗伯司馬同職者則謂之司馬公與司寇司空同職者則謂之司空公一公兼二卿舉下以爲稱禮記月令正義曰書傳三公領三卿此夏制也考工記序官疏又引鄭夏傳注云坐而論道謂之三公通職名無正官名是書傳三公乃夏制故與周禮異鄭注周禮保氏引書序曰周公爲師召公爲保相成王爲左右聖賢兼此官也是用今尚書說注考工記王公則以爲天子諸侯不作三公解

五經異義春秋公羊穀梁說王使榮叔錫桓命追錫死者非禮也死者功可追而錫如有罪又可追而刑耶春秋左氏說其錫篡弒之君無譏錫死者之文也通典七十二嘉禮十七

鄭駁異義引王制云三公一命衮若有功則加賜衣之謂與二日衣服是也毛詩旱麓正義○蒙案二日衣服本禮緯含文嘉文九錫之一也見曲禮上正義

孔廣林曰諸侯卽位而卽錫命禮也故詩韓奕云韓侯入覲以其介圭入覲于王王錫韓侯其生有勳力於王室者死更追錫之若後世哀策在古則高圉亞圉死爲追命矣於禮無乖當從左氏

蒙案白虎通爵篇大夫功成未封而死不得追爵賜之者以其未當股肱也春秋穀梁傳曰追賜死者非禮也今穀梁無此文據異義所引則穀梁說也

許慎說九賜九命鄭康成以爲不同禮記曲禮上正義

禮記正義曰周禮九儀一命受職再命受服三命受位四命受器五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯案含文嘉九錫一曰車馬二曰衣服三曰樂則四曰朱戶五曰納陛六曰虎賁七曰斧鉞八曰弓矢九曰秬鬯鄭司農以周禮九命與九賜是一也康成以九命與九賜不同九賜謂八命作牧九命作伯之後始加九賜知者王制云三公一命袞若有加則賜二曰衣服之屬是也又宗伯八命作牧注云侯伯有功德加命得專征伐王制云賜弓矢然後征詩云瑟彼玉瓚黃流在中傳曰九命然後賜以圭瓚又尚書文侯仇受弓矢秬鬯左傳晉文公受大路戎路弓矢秬鬯虎賁此皆九命之外始有衣服弓矢秬鬯等之賜故知九賜不與九命同也且此云三賜不及車馬其九賜一曰車馬何由三賜不及車馬乎故知此三賜非九賜之三賜也故康成以爲諸侯及卿大夫之子三命者其公羊說九賜之次與含文嘉不同一曰加服二曰朱戶三曰納陛四曰輿馬五曰樂則六曰虎賁七曰斧鉞八曰弓矢九曰秬鬯異人之說故文有參差大略同也異義許慎說九賜九命鄭康成以爲不同具如前說

蒙案九賜九命異同今異義許鄭說皆闕正義云具如前說故卽錄正義補之

蒙案公羊穀梁傳莊元年注皆引禮有九錫卽禮緯含文嘉文皆作七曰弓矢八曰鈇鉞徐疏引禮緯注楊疏引舊說及文選潘勗冊魏公九錫文其序亦然惟白虎通引禮說作七曰鈇鉞八曰弓矢曲禮正義引含文嘉及宋均注漢書武紀應劭注同鈇鉞又作斧鉞正義所引公羊說與何休解詁不同以許氏異義考之蓋公羊先師說與韓詩外傳卷八引傳曰諸侯之有德天子錫之一錫車馬再錫衣服三錫虎賁四錫樂器五錫納陛六錫朱戶七錫弓矢八錫鈇鉞九錫秬鬯其次又異穀梁疏引舊說九錫輿馬大輅戎輅各一乘馬二也衣服謂袞也潘勗又云赤舄副焉樂則謂軒懸之樂也潘勗又云六佾之舞朱戶謂所居之室朱其戶也納陛謂從中階而升也虎賁謂三百人也弓矢彤旅之弓矢也潘勗云彤弓一彤矢百旅弓十旅矢千鈇鉞謂大柯斧賜之專殺也秬鬯謂賜秬鬯之酒盛以圭瓚之中以祭祀也潘勗云秬鬯一卣圭瓚副焉何休引九錫之文卽云禮百里不過九命七十里不過七命五十里不過五命是以九錫卽九命也曲禮正義言許慎說九賜九命鄭康成以爲不同是許從先鄭說後鄭不從

異義天子駕數易孟京春秋公羊說天子駕六毛詩說天子至大夫同駕四士駕二詩云四騵彭彭武王所乘龍旂承祀六轡耳耳魯僖所乘四牡騑騑周道倭遲大夫所乘謹案禮王度記曰天子駕六諸侯與卿同駕四大夫駕三士駕二庶人駕一說與易春秋同

予之聞也周禮校人掌王馬之政凡頒良馬而養乘之乘馬一師四圉四馬爲乘此一圉者養一馬而一師監之也尚書顧命諸侯入應門皆布乘黃朱案尚書顧命正義曰伏生以此篇合於顧命共爲一篇馬鄭王本此篇自高祖寡命已上內於顧命之篇王若曰以下始爲康王之誥異義引諸侯入應門云云今在康王之誥中而鄭稱爲顧命此其證也言獻四黃馬朱鬣也旣實周天子駕六校人則何不以馬與圉以六爲數顧命諸侯何以不獻六馬王度記曰大夫駕三經傳無此言是自古無駕三之制也毛詩干旄正義○又尚書五子之歌正義禮記卷七檀弓上正義儀禮旣夕疏續漢輿服志注通典嘉禮九

異義古毛詩說云天子至大夫同駕四皆有四方之事士駕二也詩云四騵彭彭武王所乘龍旂承祀六轡耳耳魯僖所乘四牡騑騑周道倭遲大夫所乘公羊傳隱元年疏

異義公羊說引易經云時乘六龍以馭天下案今易無下字以易韻考之此爲衍字也知天子駕六謹案亦從公羊說卽引王度記云天子駕六龍案龍字衍諸侯與卿駕四大夫駕三以合之鄭駁云易經時乘六龍者謂陰陽六爻上下耳豈故爲禮制王度記云今天子駕六者自是漢法與古異大夫駕三者於經無以言之同上

許慎曰詩云八鸞鎗鎗則一馬二鸞也又曰輶車鸞鑣知非衡也續漢輿服志注不言出異義今以文義定之

鸞和所在異義載禮戴詩毛氏二說謹案云經無明文且殷周或異故鄭亦不駮毛詩駟驖正義

蒙案鸞和皆以金爲鈴見周禮大馭注于寶同大戴禮保傅篇在衡爲鸞在軾爲和馬動而鸞鳴鸞鳴而和應毛詩蓼蕭傳曰在軾曰和在鑣曰鸞此異義所載禮戴詩毛氏二說也續漢輿服志注載白虎通引魯訓曰和設軾者也鸞設衡者也禮記經解注引韓詩內傳曰鸞在衡和在軾前鄭注周禮大馭及玉藻經解皆同此說毛詩秦風駟驖輶車鸞鑣箋云置鸞於鑣異於乘車周禮疏謂鄭以田車鸞在鑣乘車鸞在衡是也然蓼蕭之和鸞雝雝亦乘車也毛傳云在鑣曰鸞箋不易之者正義謂以駟驖已明之此從可知也商頌烈祖之八鸞鶬鶬亦乘車也箋又云鸞在鑣四馬則八鸞正義謂以經無正文且殷周或異也今攷車制軾者車前橫木也見漢書李廣傳注引服虔高三尺三寸圍七寸三分寸之一見考工記注衡者輈前橫木縛軛者也見莊子馬蹄釋文衡長六尺六寸見考工記疏圍一尺五分寸之一見考工記注衡下有兩軛以叉馬頸見左傳襄十四年正義引服虔左氏傳桓二年正義曰案考工記輪崇車廣衡長參如一則衡之所容惟兩服馬耳案此見考工記輿人注賈疏云以驂馬則有輈扇引車故衡唯容服馬也詩辭每言八鸞當謂馬有二鸞鸞若在衡衡唯兩馬安得置八鸞乎以此知鸞必在鑣正義此辨甚明說文弟十四上金部鑾解云人君乘車四馬鑣八鑾鈴象鸞鳥之聲和則敬也異義亦引詩八鸞以證一馬二鸞引詩鸞鑣以證非衡然尙存兩疑於說文則定爲鸞在鑣矣若和之所設諸家皆云在軾惟韓詩云在軾前軾前則近衡矣服虔杜預解左氏傳錫鸞和鈴以爲鸞在鑣和在衡服虔說見史記禮書集解正義謂鸞旣在鑣則和當在衡此兼用韓毛之說也鑣者爾雅釋器云鑣謂之钀郭注馬勒旁鐵說文鑣馬銜也幩馬纏鑣扇汗也釋名鑣苞也所以在旁苞斂其口也衛風碩人毛傳曰人君以朱纏鑣

扇汗且以爲飾是鑣與扇汗爲二釋文一之誤續漢書輿服志乘輿象鑣用象牙赤扇汗王公列侯朱鑣絳扇汗鉋以下有騶者緹扇汗鑣之飾可見者如此

異義謹案周禮說五玉摯自公卿以下執禽尊卑有差也禮不下庶人工商又無朝儀五經無說庶人工商有摯 御覽五百三十九

蒙案周禮大宗伯以禽作六摯以等諸臣孤執皮帛卿執羔大夫執雁士執雉庶人執鶩工商執雞鄭注摯之言至所執以自致皮帛者束帛而表以皮爲之飾羔取其羣而不失其類雁取其候時而行雉取其守介而死不失其節鶩取其不飛遷雞取其守時而動曲禮曰飾羔雁者以繢自雉以下執之無飾天子之孤飾摯以虎皮公之孤飾摯以豹皮左氏莊二十四年傳男摯大者玉帛小者禽鳥何休公羊解詁曰凡摯天子用鬯諸侯用玉卿用羔大夫用雁士用雉 案此據曲禮 雉取其耿介雁取其在人上有先後行列羔取其執之不鳴殺之不號乳必跪而受之類死義知禮者也玉取其至清而不自蔽其惡潔白而不受汚內堅剛而外溫潤有似乎備德之君子鬯取其芬芳在上臭達於天而醇粹無擇有似乎聖人故視其所執而知其所在矣白虎通文質篇曰臣見君有贄何贄者質也質己之誠致己之悃愊也王者緣臣子之心以爲之制差其尊卑以副其意也公侯以玉爲贄者玉取其燥不輕溼不重明公侯之德全也卿以羔爲贄羔者取其羣而不黨卿職在盡忠率下不阿黨也大夫以雁爲贄者取其飛成行止成列也大夫職在以奉命之適四方動作皆能自正以事君也士以雉爲贄者取其不可誘之以食懾之以威必死不可生畜士行威 御覽引威作耿當從之 介守節死義不當移轉也曲禮曰卿羔大夫以雁士以雉爲摯庶人之摯匹童子委摯而退也外軍中無摯以纓拾矢可也言必有摯也匹謂鶩也 案鄭注曲禮曰說者以匹爲鶩本此 卿大夫摯古以麑鹿今以羔雁何以爲古者質取其內謂得美草鳴相呼今文取其外謂羔跪乳雁有行列也禮士相見經曰上大夫相見以羔左頭如麛執之明古以麑鹿今以羔也卿大夫贄變君與士摯不變何人君至尊極美之物以爲贄士賤伏節死義一介之道也故不變私相見亦有贄何所以相尊敬長和睦也朋友之際五常之道有通財之義振窮救急之意中心好之欲飲食之故財幣者所以副至意也禮士相見經曰下大夫相見以雁士冬以雉夏以腒也鄭何二注並據白虎通爲說然周禮言六摯下及庶人工商儀禮士相見禮言庶人見於君曲禮亦言庶人之摯周禮小司寇詢萬民之位百姓北面則庶人工商有朝儀有摯明矣異義援周禮說但云五摯又云五經無說庶人工商有摯何也疑太平御覽所引文有脫誤五摯者尚書說也堯典曰五玉三帛二生一死摯如五器公羊隱八年疏引鄭氏尚書注云如者以物相授與之言授摯之器有五卿大夫上士中士下士也器各異飾周禮改之飾羔雁飾雉執之而已是也鄭注周禮云自雉以下執之無飾此云飾雉蓋公羊疏誤衍一飾字

鄭駮異義云玉雉則色雜 周禮玉人疏

天子笏曰珽珽直無所屈也 隋書禮儀志注

孔廣林曰鄭君注玉藻天子搢珽云此亦笏也謂之珽珽之言珽然無所屈也或謂之大圭長三尺杼上終葵首終葵首者於杼上又廣其首方如椎是謂無所屈相玉書曰珽玉六寸明自炤是與異義此說同也

五經異義曰韍者大帶之飾非韠也 御覽六百九十一服章部韍

駮異義云韎草名齊魯之閒言韎韐聲如茅蒐字當作韎陳留人謂之蒨 毛詩瞻彼洛矣正義

駮異義云有韎韐無韠有韠無韎韐 同上

蒙案韎韐者毛詩瞻彼洛矣韎韐有奭傳韎韐者茅蒐染草也一入曰韎 今本無入字正義曰定本云一入曰韎韐 韐所以代韠也鄭箋韎韐者茅蒐染也茅蒐韎韐聲也韎韐祭服之韠合韋爲之其服爵弁服紂衣纁裳也案傳韎韐者韐字衍草當爲韋一入曰韎當斷句箋韎韐者韎韐聲也兩韐字衍韎韐祭服之韠韎字衍近金壇段大令玉裁儀禮漢讀考始正其譌攷說文弟五下韋篇韎茅蒐染韋也一入曰韎从韋末聲國語晉語韋昭注曰三君云一染曰韎鄭後司農說以爲韎茅蒐染也韎聲也 案韎聲也上當有茅蒐二字 昭謂茅蒐今絳草也急疾呼之成韎也左氏傳成十六年正義引賈逵云一染曰韎又引鄭元詩注云韎茅蒐染也韎聲也此可證今詩傳箋之誤儀禮士冠禮曰爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐鄭注此與君祭之服韎韐緼韍也士緼韍而幽衡合韋爲之士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨爲韎韐 四庫本儀禮集釋載吉士震校云疏云周公時名蒨草爲韎以此韎染韋合之爲韐因名韍爲韎韐是蒨一名韎不名韎韐也韐字乃衍文然則駮異義言韎聲如茅蒐或衍韐字者亦誤也爾雅釋器一染謂之縓許君說文謂韎卽縓以色言之異義亦當云爾鄭謂韎卽茅蒐以聲言之此其異也陸機毛詩草木疏曰齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓茜卽蒨字也韠者釋名云韍韠也北堂書鈔引雷氏五經要義云裳前之蔽也玉藻韠君朱大夫素士爵韋鄭注韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸韍者明堂位注韍冕服之韠也亦作芾毛詩候人傳芾韠也亦作紱易乾鑿度曰易天子三公諸侯紱服皆同色天子三公九卿朱韍諸侯赤紱士冠禮注韍之制如韠賈疏韍韠但有飾無飾爲異耳祭服謂之韍其他服謂之韠明堂位有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章鄭云後王彌飾天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已是士無飾則不得單名韍一名韎韐一名緼韍而已 案緼赤黃閒色 染韋爲韍之體天子與其臣純朱諸侯與其臣黃朱爲異毛詩瞻彼洛矣正義云大夫以上祭服謂之韍士朝服謂之韠祭服謂之韎韐士冠禮爵弁服韎韐不言韍是也此鄭駮異義所謂有韎韐無韠有韠無韎韐也瞻彼洛矣詩以諸侯衣韎韐者白虎通爵篇曰世子上 案上當作未 受爵衣士服何謙不敢自專也是也許君異義說韠韍韎韐之名今闕不詳然說文韋篇云韠韍也所以蔽前以韋 案韋下當有爲之二字 下廣一尺上廣一寸其頸五寸一命縕韠再命赤韠从韋畢聲弟七下市韠也上古衣蔽前而已市以象之天子朱市諸侯赤市大夫葱衡从巾象其連帶之形韍篆文市从韋从犮韐士無市有韐制如榼缺四角爵弁服其色韎不得與裳同司農曰 案司農謂先鄭 裳纁色从市合聲韐韐或从韋說文據

禮言韠韍韎韐之制甚備以韠韐市互訓又言士有韐無市是亦後鄭有韠無韍韐有韍韐無韠之義也太平御覽又引異義曰韍者大帶之飾非韠也疑非叔重之言或異義中引他家說廣雅釋器紱綬也後漢書杜喬傳注引倉頡篇文選秋興賦注引字林並同訓綬之字當从糸旁犮作或與黻紼（見莊子逍遙遊釋文）芾韍諸字通借（鄭易困朱紱方來作韍見士冠禮疏易緯乾鑿度又作芾詩三百赤芾漢書東平王蒼傳注引作紱）王莽傳韍如相國謂組也故漢人有解韍爲大帶之飾者廣韻十三末韎注韎韐大帶此必舊說相傳之存焉者矣（陳編修五經異義疏證）

異義卿得世下公羊穀梁說卿大夫是則權幷一姓妨塞賢路事（案當作專寫誤）政犯君故經譏周尹氏齊崔氏也（蒙案公羊昭三十一年傳大夫之義不得世）左氏說卿大夫得世祿不得世位父爲大夫死子得食其故采而有賢才則復升父故位故傳曰官有世功則有官族謹案易爻位三爲三公二爲卿大夫曰食舊德（案曰上當脫訟六三三字）食舊德謂食父故祿也尚書古我先王暨乃祖乃父胥及逸勤予不敢動用非罰世選爾勞予不絕爾善論語曰興滅國繼絕世國謂諸侯世謂卿大夫詩云凡周之士不顯亦世（蒙案魏書百八十四禮志引亦作奕）孟子曰文王之治岐也仕者世祿知周制世祿也（毛詩文王正義又禮記王制正義節引云從左氏義鄭無駁與許同又魏書一百八十四禮志玉海卷五十並節引）

蒙案公羊隱三年尹氏卒傳曰譏世卿世卿非禮也昭三十一年傳曰大夫之義不得世穀梁說當攷毛詩小雅裳裳者華序曰古之仕者世祿鄭引詩刺幽王絕功臣之世謂此詩也

蒙案易緯乾鑿度初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟異義本此

鄭駁異義引尚書世選爾勞又引詩刺幽王絕功臣之世（左傳宣十年正義）

孔廣林曰詩不顯亦世箋云其臣有光明之德者亦得世世在位箴膏肓云公卿之世立大功德先王之命有所不絕者是鄭以世祿其常有功亦得世位與許微異王制正義云鄭不駁指世祿言左傳正義又引駁義云云則據世位也

異義公羊說諸侯不純臣左氏說諸侯者天子藩衛純臣謹案禮王者所不純臣者謂彼人爲臣皆非己得所及易曰利建侯侯者王所親建純臣也

糸之聞也賓者敵主人之稱而禮諸侯見天子稱之曰賓不純臣諸侯之明文矣（毛詩臣工正義）

蒙案白虎通曰王者不純臣諸侯何尊重之以其列土傳子孫世世稱君南面而治朝則迎之於著覲則待之於阼階升降自西階爲庭燎設九賓享禮而後歸是異於衆臣也以異義證之則白虎通用公羊說也

異義公羊說云質家立世子弟文家立世子子而春秋從質故得立其弟（公羊傳成十五年疏）

蒙案公羊隱元年何休解詁曰禮適夫人無子立右媵右媵無子立左媵左媵無子立嫡姪娣嫡姪娣無子立右媵姪娣右媵姪娣無子立左媵姪娣質家親親先立娣文家尊尊先立姪嫡子有孫而死質家親親先立弟文家尊尊先立孫其雙生也質家據見立先生文家據本意立後生皆所以防愛爭檀弓公儀仲子舍其孫而立其子子游問孔子子曰立孫然則周禮爲正鄭君注王制於爵等用公羊說云春秋變周之文從殷之質其駁異義蓋亦從公羊說

五經異義曰未踰年之君立廟不春秋公羊說云未踰年君有子則書葬立廟無子則不書葬（案見莊三十二年傳）恩無所錄也左氏說云臣之奉君悉心盡恩不得緣君父有子則爲立廟無子則廢也或議曰（案此下有闕文）許君案禮云臣不殤君子不殤父君無子而不爲立廟是背義棄禮罪之大者也

鄭予駁云未踰年君者魯子般子惡是也皆不稱公書卒弗諡不成於君也廟者當序於昭穆不成於君則何廟之立凡無廟者爲壇祭之近漢諸幼少之帝尚皆不廟祭而祭於陵云罪之重者此何故不罪殤者十九向下未踰年之君未必未冠引殤欲以何明也（通典九十三凶禮十五）

蒙案公羊傳莊三十二年曰未踰年之君有子則廟廟則書葬無子不廟不廟則不書葬異義引公羊說即此而無子下無不廟之文寫脫耳何休曰未踰年之君禮臣下無服故無子不廟不廟則不書葬是一年不二君也疏曰案喪服不杖期章有爲君之長子況爲嗣君而言無服者未踰年之君臣下皆爲前君服斬寧得更爲之服乎若還服期即是廢重服輕若爲斬衰三年即違一年不二君之義故也

又蒙案蔡邕獨斷云殤沖質三少帝皆以未踰年而崩不列於宗廟四時就陵上祭寢而已續漢書祭祀志亦云然通典引蔡邕云見孝殤孝沖孝質皇帝以幼弱在位未踰年不列於廟太尉司徒分視三陵皆宗廟典制也

五經異義云諸侯未踰年出朝會與不出會何稱春秋公羊說云諸侯未踰年不出境在國中稱子以王事出亦稱子非王事而出會同安父位不稱子鄭伯伐許（案成四年時鄭襄公已葬）未踰年以本爵譏不子也左氏說諸侯未踰年在國內稱子（案僖九年傳凡在喪王曰小童公侯曰子）以王事出則稱爵誅於王事不敢伸其私恩鄭伯伐許是也春秋不得以家事辭王事諸侯藩衛之臣雖未踰年以王事稱爵是也（案春秋不得以家事辭王事上當脫謹案二字）

鄭予駁云昔武王卒父業既除喪出至孟津之上猶稱太子者是爲孝也今未除喪而出稱爵是與武王義反矣春秋僖九年春三月丁丑宋公御說卒夏公會宰周公齊侯宋子衛侯鄭伯許男曹伯于葵丘宋子即未踰年君也（未子舊脫今補）出與天子大夫會是非王事而稱子耶（通典九十三凶禮十五）

蒙案禮記四十雜記上曰君薨太子號稱子待猶君也鄭注謂未踰年也雖稱子與諸侯朝會待如君矣春秋僖公九年夏葵丘之會宋襄公稱子而與諸侯序正義曰鄭用左氏之義未葬已前則稱子既葬以後踰年則稱公

鄭駁異義從公羊義以鄭伯伐許爲非禮及公羊未踰年爲王事皆稱子即宋襄公稱子（案僖九年）陳共公稱子（案僖二十八年）是也左氏未踰年爲王事皆稱爵鄭駁異義引宋襄公稱子從公羊說以爲稱子禮也（禮記卷五曲禮下正義○案此段是正義約鄭駁語）

蒙案公羊閔二年傳何休解詁曰禮禘祫從先君數朝聘從今君數禮記曲禮下正義曰公羊凡以王事出會未踰年皆稱子僖九年會于葵丘宋襄公稱子（案宋桓公未葬）僖二十八年會于踐土（案當作會于溫正義誤）陳共公稱子（案時陳穆公未葬）定四年會召陵陳懷公稱子（案時陳惠公未葬）若未踰年非王事稱爵

皆譏耳成四年鄭伯伐許是也左氏之義凡在喪王曰小童公侯曰子宋襄公陳共公稱子是也其王事出會則稱爵鄭伯伐許是也案桓十三年經書衞惠公稱侯案時衞宣公未葬成十三年經書宋公衞侯案當作成三年正義誤衍十字時宋文公衞穆公未葬此並先君未葬而稱爵者賈服注譏其不稱子僖二十五年會衞子莒慶盟於洮時先君已葬案謂衛文公衞成公猶稱子服虔云明不失子道感十年晉侯伐鄭時厲公父景公疾未薨而厲公出會稱爵譏其生代父位不子也公羊以成四年鄭伯伐許非王事未踰年而稱爵譏之也左氏則以鄭伯伐許爲王事雖未踰年得稱爵案時鄭襄公已葬但未踰年與公羊異

異義未踰年之君繫父不公羊說云未踰年之君皆繫於父晉里克殺其君之子奚齊是也左氏說未踰年之君未葬繫於父殺奚齊于次時父未葬雖未踰年稱子成爲君不繫於父齊公子商人殺其君舍父已葬謹案禮制君喪未葬已葬儀各有差嗣君號稱亦宜有差左氏說是也通典九十三凶禮十五

蒙案禮記曲禮下正義曰凡諸侯在喪之稱公羊未葬稱子某者莊三十二年子般卒襄三十一年子也卒是也旣葬稱子則文十八年子惡卒經書子卒是也踰年稱君者則僖十年里克弑其君卓子及文元年公卽位是也謂臣子稱君也若其君自稱猶曰子故公羊傳文九年諸侯於其封內三年稱子是也案昭十一年楚滅蔡執世子有其時蔡君已死其子仍稱世子者何休云不許楚之滅蔡也猶若君存然故猶稱世子文十四年九月齊商人弑其君舍舍爲君商人之弑也案當云舍未踰年成爲君惡商人之詐也襄二十九年吳子使季札來聘先君未踰年吳稱子者賢季子故錄之桓十一年鄭忽出奔衞先君既葬而尚稱名者公羊云伯子男一也辭無所貶案白虎通爵篇曰春秋名鄭忽忽者鄭伯也此未踰年之君當稱子嫌爲改伯從子故名之也何休云直以喪降稱名無餘罪致貶左氏之義君薨未葬未行卽位之禮前稱子某子般子野是也葬雖未踰年則稱君晉里克弑其君卓子齊商人弑其君舍是也子惡卒先君葬後稱子杜預云時史畏襄仲不敢稱君故云子也公羊以奚齊僖九年死卓子十年死以卓子踰年故稱君左氏卓子亦九年死但赴告在十年以葬後故稱君二傳不同也蒙案鄭君注坊記云春秋傳曰諸侯于其封內三年稱子至其臣子踰年則謂之君矣是鄭從公羊說也

蒙案白虎通爵篇曰父在稱世子何繫於君也父沒稱子某者何屈於尸柩也旣喪稱子者卽尊之漸也踰年稱公者案此文九年公羊傳說緣民臣之心不可一日無君緣終始之義一年不可有二君故踰年卽位所以繫民臣之心也三年然後受爵者緣孝子之思未忍安吉也故春秋魯僖公三十三年十二月乙巳公薨于小寢文公元年春王正月公卽位四月丁巳葬我君僖公韓詩內傳曰諸侯世子三年喪畢上受爵命於天子案曲禮正義引白虎通此下有乃能卽位四字明爵者天子之所有臣無自爵之義童子當受爵命者使大夫就其國命之明王者不與童子爲禮也此皆據公羊傳莊三十二年文九年爲說也白虎通又曰天子大斂之後稱王者明臣民不可一日無君也故尚書曰王麻冕黼裳此大斂之後也何以知不從死後加王也以上言迎子釗不言迎王也王者旣殯而卽繼體之位何緣臣民之心不可一日無君故先君不可見則後君繼體矣故尚書曰王再拜興對乃受銅瑁明爲繼體君也緣終始之義一年不可有二君也故尚書曰王釋冕反喪服吉冕受銅稱王以接諸侯明已繼體爲君也釋冕藏銅反喪服明未稱王以統事也不可曠年無君故踰年乃卽位改元元以名年年以紀事君名其事矣而未發號令也何以言卽位改元也春秋傳曰以諸侯踰年卽位亦知天子踰年卽位也案公羊文九年傳文春秋曰元年春王正月公卽位改元位也王者改元卽事天地諸侯改元卽事社稷王制曰夫喪三年不祭唯祭天地社稷爲越紼而行事春秋傳曰天子三年然後稱王者案公羊文九年傳曰以天子三年然後稱王亦知諸侯于其封內猶三年稱子也謂稱王統事發號令也尚書曰高宗諒闇三年是也故天子諸侯凡三年卽位終始之義乃備

五經異義妾母之子爲君得尊其母爲夫人不春秋公羊說妾子立爲君母得稱夫人故上堂稱妾屈於嫡下堂稱夫人尊行國家則士庶起爲人君母亦不得稱夫人孔廣林云十四字當在子不得爵命父母下文錯在此父母者子之天也子不得爵命父母至於妾子爲得爵其母者以妾本接事尊者有所因也穀梁說魯僖公立妾母成風爲夫人入宗廟是子而爵母也以妾爲妻非禮也古春秋左氏說成風得立爲夫人母以子貴禮也謹案尚書舜爲天子瞽瞍爲士明起於匹庶者子不得爵父母也至於魯僖公本妾子尊母成風爲小君經無譏文公羊左氏義是也

駁曰禮喪服父爲長子三年以將傳重故也衆子則爲之周案通典凡期皆改爲周避宗諱名明無二適也女君卒貴妾繼室攝其事耳不得復立爲夫人魯僖公妾母爲夫人者乃緣莊公夫人哀姜有殺子般閔公之罪應貶故也案左傳襄二年正義云鄭以爲正夫人有罪廢妾母得成爲夫人也據此近漢呂后殺戚夫人及庶子趙王不仁廢不得配食文帝更尊其母薄后非其比耶妾子立者得尊其母禮未之有也通典七十二嘉禮十七又禮記服問正義引至不得復立爲夫人止又左傳襄四正義節引

蒙案春秋僖公八年秋七月禘于太廟用致夫人左氏以爲哀姜公羊以爲齊于齊媵女之先至者譏以妾爲妻也何休曰僖公本聘楚女爲嫡齊女爲媵齊先致其女脅僖公使用爲嫡穀梁以爲言夫人而不以氏姓非夫人也一則以宗廟臨之而後貶焉一則以外之弗夫人而見正焉立妾之辭也非正也劉向曰夫人成風也致之于太廟立之以爲夫人案經例生薨稱夫人葬稱小君哀姜之薨久矣不得仍其生稱楚女齊媵之說疏引春秋說漢書五行志引董仲舒皆云然而經無其文則左氏公羊皆非穀梁得之春秋文公四年夫人風氏薨五年葬我小君成風王使召伯來會葬左氏傳曰禮也公羊隱元年傳曰母以子貴何休曰禮妾子立則母得爲夫人夫人成風是也穀梁謂經書夫人風氏者君夫人之夫人卒葬之我不可以不夫人之不卒葬之也秦人來歸僖公成風之襚者秦人弗夫人之也其義嚴矣左氏公羊言母以子貴于禮無徵也又案魯以妾母爲夫人者左氏成風外有桓之母仲子宣之母敬嬴昭之母齊歸皆稱夫人惟隱之母聲子以不備禮稱君氏哀之母定姒傳不言爲嫡爲娣杜預謂是定公夫人案傳於定十五年姒氏卒曰不稱夫人不赴且不

祔也於葬定姒曰不稱小君不成喪也若姒氏是嫡何得不祔據此則姒氏亦妾母明矣此左氏之義也公羊則成風外仲子子氏頃熊定姒皆妾母案仲子傳曰桓公之母子氏傳以爲隱公母頃熊傳曰宣公之母何休曰熊氏楚女宣公卽僖公妾子何氏據春秋說僖公以齊媵爲妻楚女爲妾而言定姒傳曰哀公之母何休曰姒氏杞女哀公卽定公之妾子此據傳文知之傳於天王使宰咺來歸惠公仲子之賵曰何以不稱夫人桓未君也於姒氏卒曰何以不稱夫人哀未君也於葬定姒曰定姒何以書葬未踰年之君也有子則廟廟則書葬若齊歸傳但曰昭公之母而何休以爲襄公嫡夫人此公羊之義也穀梁則成風外仲子傳曰惠公之母孝公之妾頃熊定姒定弋皆妾母弋氏卒傳曰妾辭也哀公之母也而夫人子氏爲隱公之妻齊歸亦不言爲嫡爲娣案經例一公之世必書其夫人襄不宜獨闕則傳當以其歸爲襄嫡夫人也定公世亦無娶夫人之文何以知定弋爲妾卽以弗夫人知之也定之嫡夫人不見于經容獲麟之前尚存此穀梁之義也案儀禮喪服緦麻章曰庶子爲後爲其母禮記服問曰君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服唯君所服服也鄭注云妾先君所不服也禮庶子爲後爲其母緦言唯君所服伸君也春秋之義有以小君服之者時若小君在則益不可是鄭以春秋之事非正也禮記雜記上曰妾祔于妾祖姑無妾祖姑則亦祔其昭穆之妾庾蔚之曰妾祖姑無廟爲壇祭之崔靈恩曰於廟中爲壇祭之喪服小記曰慈母與妾母不世祭也穀梁傳禮庶子爲君爲其母築宮使公子主其祭也於子祭於孫止穀梁說皆與禮合鄭駮異義以成風敬嬴得尊爲夫人者緣哀姜有罪姜氏大歸故是兼取左氏而謂貴妾不得復立爲夫人妾母不得有三年喪大旨從穀梁但其言呂后廢不得配食文帝更尊其母薄后猶未覈攷漢書郊祀志元始五年王莽奏復南北郊以孟春正月上辛若丁天子親合祀天墜以高帝高后配以日冬至使有司奉祠南郊高帝配日夏至使有司奉祭北郊高后配後漢書光武紀建武中元元年使司空告祠高廟曰呂太后賊害三趙專王呂氏賴社稷之靈祿產伏誅天命幾墜危朝更安呂太后不宜配食高廟同祧至尊薄太后母得慈仁孝文皇帝賢明臨國子孫賴福延祚至今其上薄太后尊號曰高皇后配食地祇遷呂太后廟主於園四時上祭亦見續漢書祭祀志然則王莽以前配食高帝者猶呂后耳光武始廢之非自文帝也衛宏漢舊儀曰宗廟大祫設左右坐高祖南面高后右坐見續漢祭祀志補注此爲呂太后也應劭漢官儀曰北郊壇地祇位南面西上高皇后配西面皆在壇上此爲薄太后也

五經異義云諸侯有妾母喪得出朝會不春秋公羊說妾子爲諸侯不敢以妾母之喪廢事天子大國出朝會禮也魯宣公如齊有妾母之喪經書善之左氏說云妾子爲君當尊其母有三年之喪而出朝會非禮也故譏魯宣公謹案禮妾母無服貴妾子不立而他妾子立者也不敢以卑廢事尊者禮也卽妾子爲君義如左氏

鄭予駮云喪服緦麻庶子爲後爲其母此義自天子下至庶人同不得三年魯宣舊譌襄公所以得尊其妾母敬嬴爲夫人者以夫人姜氏大歸齊不返故也因是言妾子立母卒得爲之三年於禮爲通乎其服之間出朝會無王事與鄭伯伐許何異通典七十二

蒙案通典引鄭志趙商問云按許氏異義駮以爲妾子爲母依喪服庶子爲後爲其母緦麻三月按禘祫志春秋魯昭公十一年夏夫人歸氏薨十三年五月大祥七月而禫是得爲妾母三年經無譏文得合下禘祫之數若不三年則禘祫事錯答云春秋經所譏所善皆於禮難明者也其事著明但如事書之當按禮以正之今以不譏爲是亦寧有善之文與此鄭依左氏以齊歸爲妾而仍不以三年之服爲禮也若依公羊則齊歸本嫡夫人得合禘祫之數無虧於禮

異義公羊說天王喪赴者至諸侯哭雖有父母之喪越紼而行事葬畢乃還左氏說王喪赴者至諸侯旣哭問故遂服斬衰使上卿弔上卿會葬經書叔孫得臣如京師葬襄王以爲得禮許愼謹案易下邳傳甘容說蒙案易下邳傳者甘容所著易傳名如漢藝文志易有淮南道訓詩有魯說齊雜記韓故韓內傳論語有燕傳說之類皆繫地名之或曰傳甘疑傳其之譌廣韻七之引王儉百家譜有高密侍其義叔又史記正義引七錄云古經出魯淹中後博士傳其生得十七篇今之儀禮是也諸侯在千里內皆奔喪千里外不奔喪若同姓千里外猶奔喪親親也容說爲近禮通典引許愼異義云左氏之說諸侯藩衛之臣不得弃其所守諸侯千里之內奔喪千里之外不奔四方不可空虛故遣大夫也

鄭駮之云天子於諸侯無服諸侯爲天子斬衰三年尊卑有差案魯夫人成風薨案通典引作春秋文四年夫人成風薨王使榮叔歸含且賵毛伯來會葬傳曰禮也襄王崩叔孫得臣如周葬襄王案通典有則傳無詁焉五字天子於魯旣含且賵又會葬爲得禮則是魯於天子一大夫會案通典作一大夫會葬而已爲不得禮可知又左傳云鄭游吉云靈王之喪我先君簡公在楚我先大夫印段實往敝邑之少卿也王吏不討恤所無也通典爲不得禮可知下作昭三十年晉侯去疾卒秋葬晉頃公傳曰鄭游吉弔且送葬魏獻子使士景伯詰之其對詞有靈王之喪云云恤所無也下有晉人不能詰五字豈非左氏諸侯奔天子之喪及會葬之明文說左氏者云諸侯不得棄其所守奔喪自違其傳同姓雖千里外奔喪又與禮乖禮記王制正義云鄭之所駮從公羊之義又通典八十四禮二引鄭駮至會葬之明文止餘互有詳畧

蒙案穀梁傳曰周人有喪魯人有喪周人弔魯人不弔周人曰固吾臣也使人可也魯人曰吾君也親之者也使大夫則不可故周人弔魯人不弔通典八十禮四十引五經通議曰凡奔喪者近者先聞先還遠者後聞後還諸侯未葬嗣子聞天子崩不奔喪王者制禮緣人心而爲之節文孝子之恩不忍去棺柩故不使奔也東晉殷融議云周魯有喪而魯人不弔孔子所答曾子當謂國中卿大夫耳白虎通曰王者崩諸侯悉奔喪何臣子悲哀慟怛莫不欲觀君父之柩盡悲哀者也又爲天子守蕃不可頓空也故分爲三部有始死先奔者有得中來盡其哀者有得會喪奉送君者七月之間諸侯有在京師親供臣子之事者有號泣悲哀奔走道路者有居其國哭痛思慕竭盡所供以助喪事者是四海之內咸悲臣下若喪考妣之義也葬有會者親疏遠近盡至親親之義也童子諸侯不朝而來奔喪者何明臣子於其君父非有老少也又曰諸侯有親喪聞天子崩奔喪者何屈己親親猶尊尊之義也春秋傳曰天子記崩不記葬者必其時葬也諸侯記葬不必有時諸侯爲有天子喪尙奔不得必以時葬也案公羊隱三年傳白虎通據公羊說言諸侯奔大喪之禮莫詳於此何休解詁于隱

公三年傳諸侯記卒記葬不得必其時注亦云設有王后崩當越紼而奔喪不得必其時又尹氏卒傳曰天王崩諸侯之主也何休曰時平王崩魯隱往奔尹氏主儐贊諸侯與隱交接而卒穀梁傳亦曰於天子之崩爲魯主文九年二月叔孫得臣如京師辛丑葬襄王公羊傳王者不書葬此何以書不及時書過時書我有往者則書何休曰謂使大夫往也惡文公不自往故書葬以起大夫會之此皆公羊義也左氏隱三年傳天子七月而葬同軌畢至諸侯五月同盟至此傳言諸侯奔大喪之明文也昭三十年傳游吉曰靈王之喪我先君簡公在楚我先大夫印段實往正義引鄭玄以爲簡公若在君當自行是則左氏與公羊義同故駁異義議說左氏者云諸侯不奔喪爲自違其傳效古文尚書顧命成王之喪太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右禮記檀弓曰惟天子之喪有別姓而哭鄭注使諸侯同姓異姓庶姓相從而爲位別於朝覲來時則經有諸侯奔喪之明文春秋諸侯失禮之事豈可以訓而杜預注左氏乃謂同軌畢至以下言赴弔各以遠近爲差因爲葬節其釋例又曰萬國之數至衆封疆之守至重故天王之喪諸侯不得越境而奔修服於其國卿共弔葬之禮既葬卒哭而除因魯侯無故而穆伯如周弔此天子崩諸侯遣卿弔葬之經傳也預此言與所議既葬除喪之說皆戾經蔑禮之尤者矣

五經異義大鴻臚眭生說（蒙案漢公羊春秋大師眭孟本傳及儒林傳皆云爲符節令此云大鴻臚未詳或異義公羊說諸侯奔大喪越紼而行而此引眭生說諸侯踰年即位乃奔大喪與公羊異則非眭孟也後漢有洼丹世傳孟氏易建武十一年爲大鴻臚豈眭生乃洼之誤與）諸侯踰年即位乃奔天子喪春秋之義未踰年君死不成以人君禮言王者未加其禮故諸侯亦不得供其禮於王者相報也謹案禮不得以私廢公卑廢尊如禮得奔喪今以私喪廢奔天子之喪非也又人臣之義不得校計天子未加禮於我亦執之不加禮也眭生之說非也

鄭玄按孝經資於事父以事君言能爲人子乃能爲人臣也服周嗣子不爲天子服此則嫌欲速不一於父也喪服四制曰門內之治恩掩義門外之治義斷恩此言在父則爲父在君則爲君也春秋莊三十二年子般卒時父未葬也子者繫於父之稱也言卒不言薨（舊誤崩）未成君也未成君猶繫於父則當從門內之治恩掩義禮者在於所處此何以私廢公何以卑廢尊（通典八十凶禮二又禮二○穀梁隱十一年疏節引）

諸侯自相奔喪禮公羊說遣大夫弔君會其葬左氏說諸侯之喪士弔大夫會葬文襄之霸令大夫弔卿共葬事（案見昭三十年傳）許慎謹案周禮無諸侯會葬義知不相會葬從左氏義（禮記十二王制正義引云鄭氏無駁與許同）

孔廣林曰王制注引左氏傳諸侯五月同盟至所謂同盟至者不必親會葬也鄭君但以證禮傳葬期之合耳或誤解爲親會葬謂鄭不從許說不宜無駁舛矣獨不思同盟至固左氏傳說耶

蒙案公羊文六年公子遂如晉葬晉襄公何休曰刺公葬不自行非禮也禮諸侯薨使大夫弔自會葬定十五年邾婁子來奔喪傳奔喪非禮也何休曰禮天子崩諸侯奔喪會葬諸侯薨有服者奔喪無服者會葬邾婁與魯無服故以非禮書此公羊說諸侯會葬之義

諸侯大夫喪公羊說卿弔君自會葬左氏說諸侯大夫喪士弔士會葬文襄之霸士弔大夫會葬（案昭三年傳）叔弓如宋葬宋共姬（案襄三十年傳）上卿行過厚非禮也許慎謹案公羊說同盟諸侯薨君會葬其夫人薨君又會葬是其不違國政而常在路公羊左氏說俱不別同姓異姓公羊言當會許以爲同姓也左氏云不當會據異姓也（案正義自公羊左氏說俱不別同姓異姓以下皆隱括異義之文）

鄭駁之云按禮君與夫人尊同故聘禮卿聘君因聘夫人凶時會弔主於相哀愍略於相尊敬故使可降一等士弔大夫會葬禮之正也周禮諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也無異姓同姓親疏之數云夫人喪士會葬說者致之非傳辭也（禮記十二王制正義）

異義公羊說云襄三十年叔弓如宋葬宋共姬譏公不自行也（公羊文六年疏○案此條當在前公羊說卿弔君自會葬之下）

異義今春秋公羊說諸侯曰薨（案見隱三年傳）赴於鄰國亦當稱薨經書諸侯言卒者春秋之文王魯故稱卒以下魯古春秋左氏說諸侯薨赴於鄰國稱名則書名稱卒卒者終也取其終身又以尊不出其國許君謹案士虞禮云尸服卒者之上服不分別尊卑皆同言卒卒者終也是終沒之辭也

鄭駁之云案雜記上云君薨赴於他國之君曰寡君不祿曲禮下曰壽考曰卒短折曰不祿今君薨而云不祿者言臣子於君父雖有考終眉壽猶若其短折然若君薨而赴者曰卒卒是壽終矣斯無哀惜之心非臣子之辭鄰國來赴書以卒者言無所老幼皆終成人之志所以相尊敬（禮記四十雜記上正義○又穀梁隱三年集解引鄭君曰至末皆駮異義文寡君不祿下有敢告於執事五字今君薨作君薨赴稱若短折下有痛傷之至也五字）

蒙案公羊傳隱三年諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿何休曰皆所以別尊卑也從不別者從恩殺略也春秋經隱公三年八月庚辰宋公和卒何休曰不言薨者春秋王魯死當有王文聖人之爲文辭孫順不可言崩故貶外言卒所以褒內也此與異義公羊說合禮記曲禮下文與公羊同通典八十三凶禮引漢石渠議聞人通漢問云記曰君赴於他國之君曰不祿夫人曰寡小君不祿大夫士或言卒死皆不能明戴聖對曰君死未葬曰不祿既葬曰薨又問尸服卒者之上服（案士虞禮文）士曰不祿言卒何也聖又曰夫尸者所以象神也其言卒而不言不祿者通貴賤尸之義也聞人通漢對曰尸象神也故服其服士曰不祿者諱辭也孝子諱死曰卒五經通義曰春秋說題詞曰大夫曰卒精耀終也卒之爲言終於國也士曰不祿不祿爲身消名章也曲禮又曰壽考曰卒短折曰不祿鄭注謂有德行任爲大夫士而不爲者老而死從大夫之稱少而死從士之稱雜記曰君訃於他國之君曰寡君不祿敢告於執事夫人曰寡小君不祿鄭注君夫人不稱薨告他國謙也此鄭說君稱不祿謙退同士之意也鄭注曲禮諸侯死曰薨云史書策辭是鄭據禮爲斷不從公羊說赴於鄰國稱薨亦不從左氏說赴於鄰國稱卒也若杜預解左氏云史在國承赴爲君故惡其薨名改赴書范甯解穀梁云魯史之義內稱公而書薨所以自尊其君則不得不略外諸侯書卒以自異也（隱三年注）范解本於杜之釋例此皆謂赴辭稱薨然杜則與古左氏說乖范雖引鄭駁之文其解傳非鄭義也

異義公羊說臣子先死君父猶名之孔子云鯉也死是已死而稱名左氏說既沒稱字而不名桓二年宋督弑其君與夷及其

大夫孔父先君死故稱其字穀梁同左氏說謹案同左氏穀梁說以爲論語稱鯉也死時實未死假言死耳

鄭康成亦同左氏穀梁之義以論語云鯉也死有棺而無槨是實死未葬以前也故鄭駁許慎云設言死凡人於恩猶不然況賢聖乎禮記四曲禮下正義○案此段正義約駁異義文

異義公羊說雨不克葬案宣八年定十五年謂天子諸侯也卿大夫臣賤不能以雨止穀梁說葬既有日不爲雨止左氏說卜葬先遠日辟不懷言不汲汲葬其親不可行事廢禮不行庶人不爲雨止許慎謹案論語云死葬之以禮以雨而葬是不行禮穀梁說非也從公羊左氏之說禮記十二王制正義云鄭氏無駁與許同○案此春秋宣八年及定十五年事

蒙案春秋宣八年冬十月己丑葬我小君頃熊案公羊穀梁作頃熊左氏作敬嬴雨不克葬庚寅日中而克葬定公十五年丁巳葬我君定公雨不克葬戊午日下昃乃克葬左氏傳曰雨不克葬禮也禮小葬先遠日辟不懷也穀梁傳曰葬既有日不爲雨止禮也雨不克葬喪不以制也公羊傳而者何難乃者何難也何休曰禮卜葬從遠日雨不克葬見難者臣子重難不得以正日葬其君徐邈曰喪事有進無退又士喪禮有潦車載簑笠則人君之張設固兼備矣禮先遷柩於廟其明昧爽而引既及葬日之晨則祖行遣奠之禮設矣故雖雨猶終事不敢停柩久次此三傳異同之說禮記三曲禮上曰喪事先遠日禮記十二王制曰庶人縣封葬不爲雨止與公羊左氏說合鄭注王制王雖雨猶葬以其禮儀少此鄭從左氏說禮不行庶人之義也而鄭釋廢疾又云雖庶人葬爲雨止見王制正義與公羊左氏說異王制正義解之曰在廟未發之時庶人及卿大夫亦得爲雨止若其已發在路及葬則不爲雨止其人君在廟及在路及葬皆爲雨止是也

異義公羊說國滅君死正也案見襄六年傳故禮云君死社稷無去國之義左氏說昔太王居豳狄人攻之乃踰梁山邑於岐山故知有去國之義也許慎謹案易曰係遯有疾厲畜臣妾吉知諸侯無去國之義也禮記四曲禮下正義云鄭不駁之明從許君用公羊義也

蒙案許氏說文偁易孟氏異義引遯九三係遯畜臣妾吉爲諸侯守社稷之義當是孟氏說鄭君注曲禮引春秋傳國滅君死之正也用公羊說

異義公羊說復百世之讎禮記曲禮上正義○蒙案公羊說見莊公四年傳古周禮說復讎之義不過五世謹案魯桓公爲齊襄公所殺其子莊公與齊桓公會春秋不譏又定公是魯桓公九世孫孔子相定公與齊會于夾谷是不復百世之讎也從周禮說禮記三曲禮上正義云鄭康成不駁之與許慎同

異義凡君非理殺臣公羊說子可復讎故子胥伐楚春秋賢之左氏說君命天也是不可復讎

鄭駁異義稱子思云今之君子退人若將隊諸淵無爲戎首不亦善乎子胥父兄之誅隊淵不足踰伐楚使吳首兵合於子思之言也禮記三曲禮上正義引云是鄭善子胥同公羊之義也

異義古周禮說復讎可盡五世之內五世之外施之於已則無義施之於彼則無罪所復者惟謂殺者之身及在被殺者子孫可盡五世得復之周禮調人疏引云鄭從之

蒙案公羊定公四年傳曰事君猶事父也此其爲可以復讎奈何曰父不受誅子復讎可也父受誅子復讎推刃之道也復讎不除害朋友相衛而不相迿古之道也公羊言復讎者有四事莊四年紀侯大去其國不言齊滅賢襄公一也公及齊人狩于郜不及齊侯諱之二也莊九年及齊師戰于乾時我師敗績不言公以復讎者在下三也定五年吳爲子胥伐楚戰于伯莒四也然子胥之事雖父不受誅以臣讎君不可以訓何休解詁云孝經曰資於事父以事君而敬同本取事父之敬以事君而父以無罪爲君所殺諸侯之君與王者異於義得去君臣已絕故可也此亦曲說不如左氏之義爲正

異義衛輒拒父公羊以爲孝子不以父命辭王父之命許拒其父左氏以爲子而拒父悖德逆倫大惡也

鄭駁異義云以父子私恩言之則傷人恩禮記十檀弓下正義○正義云鄭意以公羊所云公義也左氏所云是私恩也案正義引鄭駁不全公據文意知許从左氏鄭從公羊

蒙案公羊說見哀公三年傳曰蒯聵爲無道靈公逐蒯聵而立輒然則輒之義可以立乎曰可其可奈何不以父命辭王父命以王父命辭父命是父之行乎子也不以家事辭王事以王事辭家事是上之行乎下也何休解詁曰以父見廢故辭讓不立是家私事聽靈公命立是王事公法也是王法行乎諸侯雖得正非義之高者也下引論語冉有曰夫子爲衛君乎云云主書者善伯討邵公此注爲能補傳所未及

異義妻甲夫乙毆母甲見乙毆母而殺乙公羊說甲爲姑討夫猶武王爲天誅紂

鄭駁之云乙雖不孝但毆之耳殺之太甚凡在官者未得殺之殺之士官也禮記十檀弓下正義

蒙案此於公羊事無徵說者傳之耳禮記檀弓下邾婁定公曰臣弒君凡在官者殺無赦子弒父凡在官者殺無赦鄭注言諸臣子孫無尊卑皆得殺之其罪無赦正義云父雖不孝於祖子不可不孝於父今云子者因孫而連言之或容兄弟之子耳又云若妻則得殺其弒父之夫故異義云云如鄭此言毆母妻不得殺之若其殺母妻得殺之

異義鄭君以爲左氏宣十八年秋七月邾人戕鄫子于鄫傳曰凡自內虐其君曰弒自外曰戕即邾人戕鄫子是也自內弒其君曰弒者晉人弒其君州蒲是也雖他國君不加虐亦曰殺若加虐殺之乃謂之戕取殘賊之意也若自上殺下及兩下自相殺之等皆曰殺周禮大司馬疏○案此引駁異義疏脫駁字

蒙案大司馬注引王霸記曰殘滅其爲惡公羊傳云戕鄫子于鄫者何殘而殺之也穀梁傳云戕猶殘也捝殺也是戕爲殘賊之意也鄭注尚書梓材亦同見大司馬疏

鄭駁異義云三光考靈曜書云日道出於列宿之外萬有餘里謂五星則差在其內周禮馮相氏疏

蒙案儀禮士昏禮目錄疏亦引三光考靈耀是其書唐人見之考靈耀本尚書緯名余見日本國所傳隋蕭吉五行大義卷四論七政引尚書考靈耀七政曰日月者時之主也五星者時之紀也故曰在璿璣玉衡以齊七政據此考靈耀有七政篇題則三光亦其篇題之一與依文當作尚書考靈耀三光周禮疏倒之者或古書小題在上大題在下因而舉之如此耳

蒙案尚書堯典正義引考靈耀云周天三百六十五度四分度之一而日日行一度一朞三百六十五日四分日

一禮記月令正義引考靈耀云一度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八周天百七萬爾雅釋天疏引七字作十一千里案考靈耀文當至此止以下正義申解語者是天圓周之里數也以圓三徑一言之則直徑三十五萬七千里此爲二十八宿周回直徑之數也然二十八宿之外上下東西各有萬五千里是爲四遊之極謂之四表據四表之內并星宿內總有三十八萬七千里然則天之中央上下正半之處則一十九萬三千五百里地在其中是地去天之數也鄭注考靈耀云地蓋厚三萬里春秋之時地正當中自此地漸漸而下夏至之時地下遊萬五千里地之上畔與天中平夏至之後地漸漸向上至秋分地正當天之中央自此地漸漸而上至冬至上遊萬五千里地之下畔與天中平自冬至後地漸漸而下此是地之升降於三萬里之中案鄭注當至此止以下正義申解但渾天之體雖繞於地地則中央正平天則北高南下北極高於地三十六度南極下於地三十六度然則北極之下三十六度常見不沒南極之上三十六度常沒不見南極去北極一百二十一度餘若逐曲計之則一百八十一度餘若以南北中半言之謂之赤道去南極九十一度餘去北極亦九十一度餘此是春秋分之日道也赤道之北二十四度爲夏至之日道去北極六十七度也赤道之南二十四度爲冬至之日道去南極亦六十七度案續漢律厤志劉昭注引張衡渾儀曰赤道橫帶渾天之腹去極九十一度十分之五黃道斜帶其腹去赤道表裏各二十四度故夏至去極六十七度而強冬至去極百一十五度亦強也然則黃道斜截赤道者則春秋分之去極也今此春分去極九十少秋分去極九十一少者就夏厤景去極之法以爲率也地有升降星辰有四遊又鄭注考靈耀云天旁行四表之中冬南夏北春西秋東皆薄四表而止地亦升降於天之中冬至而下夏至而上二至上下蓋極地厚也地與星辰俱有四遊升降四遊者自立春地與星辰西遊春分西遊之極地雖西極升降正中從此漸漸而東至春末復正自立夏之後北遊夏至北遊之極地則升降極下至夏至復正立秋之後東遊秋分東遊之極地則升降正中至秋季復正立冬之後南遊冬至南遊之極地則升降極上冬季復正案鄭注當至此止以下正義申解太平御覽三十六引考靈耀云地有四遊冬至地上行北而西三萬里夏至地下行南而東三萬里春秋二分是其中矣正義所引鄭注當釋此段之文此是地及星辰四遊之義也星辰亦隨地升降故鄭注引靈耀云夏日道上與四表平下去東井十二度爲三萬里案以下當爲正義申解則是夏至之日上極萬五千里星辰下極萬五千里故夏至之日下至東井三萬里也日有九道故考靈耀云萬世爾雅釋天疏引作萬歲不失九道謀鄭注引河圖帝覽嬉云黃道一青道二出黃道東赤道二出黃道南白道二出黃道西黑道二出黃道北日春東從青道夏南從赤道秋西從白道冬北從黑道漢書天文志本此立春星辰西遊春分星辰西遊之極日東遊之極日與星辰相去三萬里夏則星辰北遊日則南遊夏至星辰北遊之極日南遊之極日與星辰相去三萬里以此推之秋冬放此可知案鄭注當至此止以下正義申解計夏至之日日在井星正當嵩高之上以其南遊之極故在嵩高之南萬五千里所以夏至有尺五寸之景也於時日又上極星辰下極故日下去東井三萬里也然鄭四遊之極元出周髀之文但日與星辰四遊相反春分日在婁則婁星極西日體在婁星之東去婁三萬里以度言之十二度也則日沒之時去昏中之星近校十度旦時日極於東去旦中之星遠校十度若秋分日在角則角星極東日體在角星之西去角三萬里則日沒之時去昏中之星遠校十度旦時日極於西去旦中之星近校十度此皆厤乖違於數不合鄭無指解其事有疑正義又引漢書律厤志云冬至之時日在牽牛初度春分之時日在婁四度夏至之時日在東井三十一度秋分之時日在角十度若日在東井則極長八尺之表尺五寸之景冬至日在斗則晝極短八尺之表一丈三尺之景一丈三尺之中去其一尺五寸則餘有一丈一尺五寸之景是冬夏往來之景也凡於地千里而差一寸則夏至去冬至體漸南漸下相去一十萬五千里案漢書天文志云夏至至於東井北近極故晷短立八尺之表而晷景長尺五寸八分冬至至於牽牛遠極故晷長立八尺之表而晷景長丈三尺一寸四分春秋分日至婁角去極中而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分此日去極遠近之差晷景長短之制也又考靈耀云正月假上八萬里假下一十萬四千里案考靈耀文至此止所以有假上假下者鄭注考靈耀之意以天去地十五萬三千五百里正月雨水之時日在上假於天八萬里下至地一十一萬三千五百里夏至之時日上極與天表平也後日漸向下案以上皆正義約鄭注書繹義故鄭注考靈耀云夏至日與表平冬至之時日下至於地八萬里上至於天十一萬三千五百里也委曲俱具考靈耀注太平御覽三引考靈耀云日光照四十萬六千里案白虎通日月篇日月徑皆千里也隋書天文志引考靈耀云日永景尺五寸日短景尺三寸周禮馮相氏疏引鄭注考靈耀云日之行冬至之後漸差向北夏至之後漸差向南日差大分六小分四大分六者分一寸爲十分小分四者分一分爲十分一寸千里則差六百四十里疏又引星備云明王在上則日月五星皆乘黃道又云黃道占日天道有三黃道者日月五星所乘問曰案問以下當是賈疏申解按鄭駁異義云三光考靈耀書云日道出於列宿之外萬有餘里謂五星則差在其內何謂與日同乘黃道又問曰日何得在婁角牽牛東井乎答曰黃道數寬廣雖差在內猶不離黃道或可以上下爲外內以上孔賈所引考靈耀及鄭注言天度日道頗晰月令正義尤詳具錄以備考

駁異義云非常曰異害物曰災毛詩正月正義引鄭駁異義桓三年日食貫中下上竟黑疑者以爲日月正等月何得小而見日中鄭云月正掩日日光從四邊出故言從中起也南齊書天文志案志不言出鄭駁異義以毛詩十月之交正義左傳桓三年正義所引定之異義云月高則其食虧於上月下則其食虧於下也日月之體大小正同相揜密者二體相近正映其形故光得溢出而中食也相揜疏者二體相遠月近而日遠自人望之則月之所映者廣故日光不能復見而日食既也左傳桓三年正義駁異義引詩云彼月而食則維其常此日而食于何不臧則非常爲義毛詩十月之交正義

霣案左氏春秋桓三年秋七月壬辰朔日有食之既正義引張衡靈憲曰當日之衝月常不合是謂闇虛在星則星微遇月則月食案亦見續漢書天文志注正義申之曰日月異道有時而交交則相犯故日月遞食交在望前朔則日食望則月食交在望後望則月食後月朔則日食交正在朔則日食既前後望不食交正在望則月食既前後朔不食大率一

百七十三日有餘而道始一交非交則不相侵犯故朔望不常有食也道不正交則日斜照月故月光更盛道若正交則日衝當月故月光即滅譬猶火斜照水日斜照鏡則水鏡之光旁照他物若使鏡正當日水正當火則水鏡之光不能有照日之奪月亦猶是也日月同會道度相交月揜日光故日食日奪月光故月食言月食是日光所衝日食是月體所映故日食常在朔月食常在望也食有上下者行有高下謂月在日南從南入食南下北高則食起於下月在日北從北入食則食發於高是其行有高下故食不同也故異義云月高則其食虧於上月下則其食虧於下也日月之體大小正同相揜密者二體相近正映其形故光得溢出而中食也相揜疏者二體相遠月近而日遠自人望之則月之所映者廣故日光不復能見而日食既也蒙案正義推論日月交食皆本鄭駁異義其言二體相近正映其形故光得溢出而中食與南齊書天文志引鄭說合故知齊志所偁是駁異義文也

地有九州足以承天 御覽州郡部敘州○蒙案白虎通嫁娶篇有此語異義當本此

蒙案御覽引尚書考靈耀曰天有九野九千九百九十九隅去地五億萬里何謂九野中央鈞天其星角亢東方皞天其星房心東北變天其星斗箕北方幺天其星須女西北幽天其星奎婁西方成天其星胃昴西南朱天其星參狼南方赤天其星輿鬼柳東南陽天其星張翼軫異義謂地有九州足以承天者蓋以九州配九野也

五經異義曰天子之城高九仞公侯七仞伯五仞子男三仞 初學記二十四

許愼五經異義戴禮及韓詩說八尺爲板五板爲堵五堵爲雉板廣二尺積高五板爲一丈五堵爲雉雉長四丈古周禮及左氏說一丈爲板板廣二尺五板爲堵一堵之牆長丈高丈三堵爲雉一雉之牆長三丈高一丈以度其長者用其長以度其高者用其高也 左傳隱元年正義○又禮記坊記注高一丈爲雉左正義云古春秋左氏說又見檀弓上正義

蒙案公羊定公十二年傳雉者何五板而堵五堵而雉百雉而城何休解詁八尺曰板堵凡四十尺雉二百尺百雉二萬尺凡周十一里三十三步二尺公侯之制禮天子千雉蓋受百雉之城十伯七十雉子男五十雉疏云公侯方百雉春秋說文古者六尺爲步三百步爲里計一里有千八百尺十里即有萬八千尺更以一里三十三步二尺爲二千尺通前爲二萬尺也故云二萬尺凡周十一里三十二步二尺也云禮天子千雉伯七十雉子男五十雉者春秋說文據此公羊說雉制與韓詩說合何氏據春秋緯以公侯百雉二萬尺則爲三千三百三十三步二尺伯七十雉萬四千尺則爲二千三百三十三步二尺子男五十雉萬尺則爲一千六百六十六步四尺與鄭駁異義言五百步爲百雉不同 蒙案禮記坊記鄭注雉度名也高一丈長三丈爲雉百雉爲長三百丈方五百步子男之城方五里百雉者此謂大都三國之一

異義周禮說雉高一丈長三丈韓詩說八尺爲板五板爲堵五堵爲雉

鄭駁之云左氏傳說鄭莊公弟段居京城祭仲曰都城過百雉國之害也先王之制大都不過三國之一中五之一小九之一今京不度非制也古之雉制書傳名不得其詳今以左氏說鄭伯之城方五里 此節又見左傳隱元年正義 積千五百步也大都三國之一則五百步也五百步爲百雉則知雉五步五步於度長三丈則雉長三丈也雉之度量於是定可知矣 毛詩鴻鴈正義

駁異義云天子城九里公城七里侯伯之城五里子男之城三里 禮記五十坊記正義

鄭異義駮或云周亦九里城則公七里侯伯五里子男三里 周禮匠人疏

異義古周禮說云天子城高七雉隅高九雉公之城高五雉隅高七雉侯伯之城高三雉隅高五雉都城之高皆如子男之城高 周禮匠人疏○蒙案疏云子男或亦與伯等是以周禮說不云子男及都城之高直云都城之高者如子男之城高

蒙案左傳隱元年正義曰賈逵馬融鄭玄王肅之徒爲古學者皆云雉長三丈考工記匠人營國方九里旁三門謂天子之城方九里則知公七里侯伯五里子男三里如周禮典命之言則公當九里侯伯七里子男五里故鄭玄兩解之其注尚書大傳以天子九里爲正說又云或者天子之城方十二里詩文王有聲箋言文王城方十里大於諸侯小於天子之制論語注以爲公大都之城方三里皆以爲天子十二里公九里也其駁異義又云鄭伯城方五里以匠人典命不同故兩申其說周禮典命注公之城蓋方九里宮方九百步侯伯之城蓋方七里宮方七百步子男之城蓋方五里宮方五百步疏曰書無逸傳云古者百里之國九里之城今或疑焉周禮匠人營國方九里謂天子之城今大國與之同非也然大國七里次國五里小國三里之城爲近可也或者天子實十二里之城諸侯大國九里次國七里小國五里如是鄭自兩解不定隱公元年祭仲云都城不過百雉大都三之一是公七里侯伯五里子男三里矣此賈服杜君等義與鄭一解也鄭又云鄭伯之城方七里大都三之一方七百步實過百雉矣而云都城不過百雉舉子男小國之大都以駁京城之大其實鄭之大都過百雉矣又據天子城十二里而言也今案鄭駁異義以鄭伯城方五里積千五百步大都三國之一則五百步是與典命疏所引鄭說鄭伯城方七里大都方七百步者不同而論語注言公大都之城方三里與後說合典命疏所引當是論語注文也

異義今文尚書 蒙案漢人但稱今尚書裴松之注三國吳志始稱今文尚書此引異義誤衍文字 歐陽說肝木也心火也脾土也肺金也腎水也古尚書說脾木也肺火也心土也肝金也腎水也許愼案月令春祭脾夏祭肺季夏祭心秋祭肝冬祭腎與古尚書同

鄭駁之云月令祭四時之位及其五藏之上下次之耳冬位在後而腎在下夏位在前而肺在上春位小前故祭先脾秋位小卻故祭先肝腎也脾也俱在高下肺也心也肝也俱在高上祭者必三故有先後焉不得同五行之氣今醫病之法以肝爲木心爲火脾爲土肺爲金腎爲水則有瘳也若反其術不死爲劇 禮記十三月令正義

蒙案日本國所傳蕭吉五行大義引五經異義與此畧同惟無今醫病之法以下三十三字首句作尚書夏侯歐陽說云引月令上有禮記二字令下有云字冬祭腎下云皆五時自相得則古尚書是也鄭系駮曰此文異事乖未察其本意月令五祭皆言先無言後者凡言先有後之詞春祀戶其祭也先脾後腎夏祀竈其祭也先肺後心肝季夏

祀中霤其祭也先心後肺秋祀門其祭也先腎後脾凡此之義以四時之位五藏之上下次之耳以下冬位在後說故有先後焉文與此同唯云肝腎脾俱在鬲下肺心俱在鬲上與此異不得同五行之氣作此說不與五行氣同也視禮記正義所引較詳然秋祀門下亦脫冬祀行一段正義引鄭駮下有脫字當云月令五祭以四時之位及其五藏之上下次之耳

許慎曰眾星者庶民之象也與列宿俱亡中國微滅也鄭元曰恆星謂列舍將天子之正也不見者諸侯乘天子(案聚梁注引鄭君說作諸侯秉天子)禮義法度又夜明象諸侯既然將強大也(開元占經星不見二)

異義公羊說哀十四年獲麟此受命之瑞周亡失天下之異左氏說麟是中央軒轅大角獸孔子備(案備當為作字之誤)春秋者禮修以致其子故麟來為孔子瑞陳欽說麟西方毛蟲孔子作春秋有立言西方兌兌為口故麟來許慎謹案云議郎尹更始待詔劉更生等議以為吉凶不並瑞災不兼今麟為周亡天下之異則不得為瑞以應孔子至(末句春秋正義引異)予之間也洪範五事一曰言言曰從從作乂乂治也言於五行屬金孔子時周道衰亡已有聖德無所施用作春秋以見志其言少(毛詩正義少作可當从之)從以為天下法故(毛詩正義故下有天字當增)應以金獸性仁之瑞賤者獲之則知將有庶人受命而得之受命之徵已見則於周將亡事勢然也興者為瑞亡者為災其道則然何吉凶不並瑞災不兼之有乎如此修母致子不若立言之說密也(禮記二十二禮運正義又毛詩麟趾正義)

說左氏者云麟生於火而遊於土中央軒轅大角之獸孔子作春秋春秋者禮也修火德以致其子故麟來而為孔子瑞也奉德侯陳欽說(蒙案後漢書陳元傳父欽習左氏春秋事黎陽賈護與劉歆同時而別自名家王莽從欽受左氏學以欽為厭難將軍前書儒林傳欽字子佚)麟西方毛蟲金精也孔子作春秋有立言西方兌為口故麟來許慎稱劉向尹更始等皆以為吉凶不並瑞災不兼今麟為周異不得復為漢瑞知麟應孔子而至鄭予以為修母致子不如立言之說密也(春秋左傳哀十四年正義)

蒙案此條春秋正義所引即異義文而較禮記正義互有詳略左傳正義又引賈逵服虔潁容等皆以為孔子自衛反魯考正禮樂修春秋約以周禮三年文成致麟麟感而至取龍為水物故以為修母致子之應

異義公羊說麟木精左氏說麟中央軒轅大角之獸陳欽說麟是西方毛蟲許慎謹案禮運云麟鳳龜龍謂之四靈龍東方也虎西方也鳳南方也龜北方也麟中央也

鄭駮云古者聖賢言事亦有效三者取象天地人四者取象四時五者取象五行今云麟鳳龜龍謂之四靈則當四時明矣虎不在四靈中[illegible]則麟中央得無近誣乎(禮運正義○正義云如鄭此言是麟非土精無修母致子之義也)

公羊說麟者木精鄭云金九以木八為妻金性義木性仁得陽氣性似父得陰氣性似母麟毛蟲得木八之氣而性仁(同上正義不言鄭云以下為駮異義然鄭駮從公羊說此其釋義可知)

五經異義公羊說孔子獲麟天命絕周天下叛去(開元占經數告徵)

春秋說云麟生於火遊於中央軒轅大角之獸(公羊哀十四年疏不言出異義)附此

異義公羊說云麟者木精一角赤目為火候(同)

異義今詩韓魯說騶虞天子掌鳥獸官古毛詩說騶虞義獸白虎黑文食自死之肉不食生物人君有至信之德則應之周南終麟趾召南終騶虞俱稱嗟歎之是騶與騶虞皆獸名謹按古山海經鄒子書云騶虞獸說與毛詩同(周禮鍾師疏)

蒙案文選魏都賦張載注引魯詩傳曰古有梁騶梁騶天子獵之田也東都賦李善注引騶作鄒禮記射義騶虞樂官備也賈誼新書禮篇騶者天子之囿也虞者囿之司獸者也儀禮鄉射禮注其詩有一發五豝五豵于嗟騶虞之言樂得賢者眾多歎思至仁之人以充其官此皆與韓魯說合太平御覽六百四十一及八百九十引尚書大傳散宜生之於陵氏取怪獸尾倍其身名曰騶虞文選張平子東京賦囿林氏之騶虞李善注引劉芳詩義疏騶虞或作吾漢書東方朔傳謂之騶牙古音虞吾牙近通此皆與毛詩說合陸機義疏云騶虞白虎黑文尾長於軀不食生物不履生草應信而至者也此採尚書大傳及毛詩傳為說毛詩正義引鄭志張逸問傳曰白虎黑文又禮記曰樂官備何謂答曰白虎黑文周史王會云備者取其一發五豝言多賢也鄭注禮則用韓魯說答志則從毛說考今逸周書云其西般吾白虎下闕黑文二字又云央林以酋耳酋耳者身若虎豹尾長參其身食虎豹郭注海內經引此作央林其說與尚書說近然非騶虞也

異義公羊說云鼷鼠神物食牛角咎在有司又有咎在人君取已有災而不改更者義通如此(公羊成七年疏)

孔廣林曰經云改卜且云又食則所改卜之牛非已有災可知咎人君者咎其不敬以致召災耳公羊說非也

異義公羊以為鸜鵒夷狄之鳥穴居今來至魯之中國巢居此權臣欲自下居上之象穀梁亦以為夷狄之鳥來中國義與公羊同左氏以為鸜鵒來巢書所無也許君謹案從二傳(蒙案賈疏引書所無也下有彼註云周禮曰鸜鵒不踰濟今踰宜穴而又巢故曰書所無也二十四字蓋引賈服左傳舊注非異義文也)

鄭駮之云按春秋言來者甚多非皆從夷狄來也從魯疆外而至則言來鸜鵒本濟西穴處今乃踰濟而東又巢為昭公將去魯國(周禮考工記疏○又公羊昭廿五疏引云異義公羊說云鸜鵒夷狄之鳥不當來入中國鄭君駮之曰春秋之鳥不言來者多為夷狄來也若鸜鵒乃飛從夷狄而來則昭公將去逃城之外)

蒙案陸氏左傳音義鸜其俱反嵇康音權本又作鴝公羊傳作鸛音權鵒音欲穀梁音義鵒本又作鸛音灌左氏作鸜公羊作鸛公羊音義鸛音權左氏作鸜考工記鸜鵒不踰濟鄭注鸜鵒鳥也春秋昭二十五年有鸜鵒來巢傳曰書所無也周禮音義作鸛云鸛徐劉音權公羊傳同本又作鸜左傳同今考公羊春秋有鸛鵒來巢傳曰何以書記異也何異爾非中國之禽也宜穴又巢也何休解詁曰鸛鵒猶權欲宜穴又巢此權臣欲國自下居上之徵也何氏明言鸛鵒猶權欲則鸛讀如權故諸家公羊本並從之公羊疏引春秋運斗樞云有鸛鵒來巢于榆猶書多用公羊說左氏考工記古本亦皆作鸛音權觀鄭注考工記引左氏春秋徐邈劉昌宗周禮音嵇康左傳音陸德明周禮音義並同可證其作鸜者非古本也而賈疏考工記云此經並皆作鸛字與左氏同賈所見周禮鄭注本不如諸家之善又不知左氏有作鸛之本疏矣其引異義公羊說鸛鵒為鸛則誤由近刻穀梁舊本亦有作鸛者音義以為音灌灌與權聲近然諸家皆音權則此灌亦當作讙穀梁得曰一有一亡曰有來者來中國也鸛鵒穴者而曰巢或曰會

之也范注引劉向曰去穴而巢此陰居陽位臣逐君之象也義同公羊

五經異義曰今易京氏說臣動養君其義理也必望利下弗養以道厥妖爾有被髮子野祭者御覽五百二十五禮儀部四

孔廣林曰必當作辟聲之誤耳辟君也

異義穀梁說云隕石于宋五象宋公德劣國小陰類也而欲行霸道是陰而欲陽行也其隕將拘執之象也是宋公欲以諸侯行天子道也

鄭斗云六鷁俱飛得諸侯之象也其退示其德行不進以致敗也得諸侯是陽行也被執敗是陰行也穀梁傳僖十六年疏

蒙案漢書五行志下之下釐公十六年正月戊申朔隕石于宋五是月六鶂退飛過宋都董仲舒劉向以爲象宋襄公欲行伯道將自敗之戒也石陰類五陽數自上而隕此陰而陽行欲高反下也石與金同類色以白爲主近白祥也鶂水鳥六陰數退飛欲進反退也其色青青祥也屬於貌之不恭天戒若曰德薄國小勿持炕陽欲長諸侯與彊大爭必受其害襄公不寤明年齊威死伐齊喪執滕子圍曹爲盂之會與楚爭盟卒爲所執後得反國不悔過自責復會諸侯伐鄭與楚戰于泓軍敗身傷爲諸侯笑范甯穀梁集解引劉向曰石陰類也五陽數也象陰而陽行將致隊落鶂陽也六陰數也象陽而陰行必衰退也此與班志所引向說皆即其五行傳論之文班志並言董仲舒劉向以爲云云是公羊穀梁說合也何休解詁曰石者陰德之專者也鵲者鳥中之耿介者皆有似宋襄公之行襄欲行霸事不納公子目夷之謀事事耿介自用卒以五年見執六年終敗如五石六鷁之數天之與人昭昭著明甚可畏也何氏說頗與仲舒異五行志下之下又引左氏傳曰隕石星也鶂退飛風也宋襄公以問周內史叔興曰是何祥也吉凶何在對曰今茲魯多大喪明年齊有亂君將得諸侯而不終退而告人曰是陰陽之事非吉凶之所生也吉凶繇人吾不敢逆君故也是歲魯公子季友鄫季姬公孫茲皆卒明年齊威死適庶亂宋襄公伐其行伯卒爲楚所敗劉歆以爲是歲歲在壽星其衝降婁降婁魯分壄也故爲魯多大喪正月日在星紀厭在玄枵玄枵齊分壄也石山物齊大嶽後五石象齊威卒而五公子作亂故爲明年齊有亂庶民惟星隕于宋象宋襄將得諸侯之衆而治五公子之亂星隕而鶂退飛故爲得諸侯而不終六鶂象後六年伯業始退執于盂也民反德爲亂亂則妖災生言吉凶由人然後陰陽衝厭受其咎齊魯之災非君所致故曰吾不敢逆君故也穀梁疏引賈逵云石山岳之物齊大岳之胤而五石隕宋象齊桓卒而五公子作亂宋將得諸侯而治五公子之亂鶂退不成之象後六年霸業退也鶂水鳥陽中之陰象君臣之訟閱也賈氏說本劉歆鄭君駮異義從公羊穀梁家董仲舒劉向舊說而不從何休說其言得諸侯之象亦兼採左氏說五行志下之上思心傳又引釐公十六年正月六鶂退蜚過宋都左氏傳曰風也劉歆以爲風發於它所至宋而高鶂高蜚而逢之則退經以見者爲文故記退蜚傳以實應著言風常風之罰也象宋襄公區霿自用不容臣下逆司馬子魚之諫而與彊楚爭盟後六年爲楚所執應六鶂之數云此又一說也志下之下引京房易傳曰距諫自彊茲謂郤行厥異鶂退飛適當黜則鶂退飛據此則知劉歆思心傳言常風之罰及何休言逆諫之戒蓋皆本京氏易傳五行志鷁皆作鶂劉向傳上封事同

異義公羊說后夫人之家專權擅世秉持國政貪食百姓則蟲飛反墜開元占經百廿二案此說與公羊文三年雨螽于宋注同

蒙案漢書五行志中之上傳曰言之不從是謂不艾時則有介蟲之孽介蟲孽者謂小蟲有甲飛揚之類陽氣所生也於春秋爲螽今謂之蝗皆其類也中之下聽傳桓公五年秋螽劉歆以爲貪虐取民則螽介蟲之孽也與魚同占志上引京房易傳曰海數見巨魚邪人進賢人疏劉向以爲介蟲之孽屬言不從是歲公獲二國之聘取鼎易邑與役起城諸螽畧皆從董仲舒說云釐公十五年八月螽劉向以爲先是釐有鹹之會後城緣陵是歲復以兵車爲牡丘會使公孫敖帥師及諸侯大夫救徐兵比三年在外文公三年秋雨螽于宋劉向以爲先是宋殺大夫而無罪有暴虐賦斂之應穀梁傳曰上下皆合言甚董仲舒以爲宋三世內取大夫專恣殺生不中故螽先死而至劉歆以爲螽爲穀災卒遇賊陰墜而死也八年十月螽時公伐邾取須朐城郚宣公六年八月螽劉向以爲先時宣伐莒向後比再如齊謀伐萊十三年秋螽公孫歸父會齊伐莒十五年秋螽宣亡熟歲數有軍旅襄公七年八月螽劉向以爲先是襄興師救陳滕子郯子小邾子皆來朝夏城費哀公十二年螽是時哀用田賦劉向以爲春用田賦冬而螽十三年九月螽十二月螽比三螽虐取於民之效也劉歆以爲周十二月夏十月也火星既伏蟄蟲皆畢天之見變因物類之宜不得以螽是歲再失閏矣周九月夏七月故傳曰火猶西流司厤過也壽祺謂班固言劉向說諸螽畧皆從董仲舒說是公羊穀梁義同故何休解詁於春秋諸螽皆以爲煩擾之應與劉向合文八年螽以爲公伐邾取須朐城郚何以爲先是公如晉公子遂公孫敖比出不可使勢奪於大夫所徵雖殊然大意一也惟文三年雨螽于宋以外異書董劉說不同何氏云螽猶衆也衆死而墜者羣臣將爭彊相殘賊之象是後大臣比爭鬭相殺司城驚逃子哀奔亡國家廓然無人朝廷久空蓋由三世內娶貴近妃族禍自上下故異之云爾此說本之仲舒開元占經引異義公羊說即指文三年事五行志雨螽于宋下稱穀梁傳曰上下皆合言甚今傳無此文傳曰外災不志此何以志也曰災甚也其甚奈何茅茨盡矣著於上見於下謂之雨班志蓋約傳文言之穀梁疏曰公羊與考異郵皆云螽死而墜于地故何休云螽猶衆也死而墜者象宋羣臣相殘害也云云上下異之云爾今穀梁直云茅茨盡矣著於上見於下謂之雨璅讖錯是爲短案故何休云以下至此是楊疏引穀梁文云云上下四字有誤當從公羊解詁作禍自上下鄭斗云穀梁意亦以宋德薄後將有禍故蟲飛在上墜地而死言茅茨盡者著甚之驗於讖何錯之有乎案自鄭云至此是楊疏引釋廢疾文疏引鄭釋廢疾如此是鄭意以穀梁文三年傳與公羊義同不從劉向也又公羊哀十二年冬十有二月螽何氏曰螽者與陰殺俱藏周十二月夏之十月不當見故爲異比年再螽者天不能殺地不能理自是之後天下大亂莫能相禁宋國以亡徐疏曰考諸舊本宋是宋字晉并於陳氏

晉分為六卿此注亦與前解諸傳言煩擾之應異徐疏引春秋說云陳氏纂晉三年千人合葬故叒蟲冬蹈者是其叒為晉亡之一隅也然則何氏蓋取春秋說而廣之

皇清經解卷十六之六十九終

皇清經解彙輯各種卷十六之七十

經典雜錄目錄

經典雜錄

十三經經皆有傳

先生言十三經經皆有傳傳即在經之中如十翼傳易三傳傳春秋皆不待言爾雅書詩傳也戴記儀禮傳也儀禮又自有子夏喪服傳孟子即謂論語之傳也可孝經內有經有傳其無傳者獨周官耳景案金仁山氏曰周官一篇周禮之經也周禮其猶周官之傳與由是觀之周禮非經也傳也恨經文周官不存爲僞古文所淆亂耳　馮明經解春集與闕發君論疏證二則

周代書冊制度考　汪繼培

周時書冊所用見於經者有四周禮小宰聽閭里以版圖司書掌邦中之版土地之圖司會掌版圖之貳內宰掌書版圖之法以治王內之政令大胥掌學士之版司士掌羣臣之版司民掌登萬民之數自生齒以上皆書於版此書之以版者也內史王制祿則贊爲之以方出之硩蔟氏掌覆天鳥之巢以方書十日十有二辰十有二月十有二歲二十有八星之號縣其巢上則去之此書之以方者也內史又云凡命諸侯及孤卿大夫則策命之左僖廿八年傳說襄王使內史叔興父策命晉侯爲侯伯襄卅年傳鄭命伯石爲卿三辭乃受策又隱十一年傳云滅不告敗克不告勝不書於策襄廿年傳甯殖云名藏在諸侯之策此書之以策者也王制大史典禮執簡記奉諱惡左襄廿五年傳云南史氏執簡以往毛詩小雅出車篇畏此簡書傳云簡書戒命也鄰國有急以簡書相告此書之以簡者也硩蔟氏注方版也內史注杜子春云方直謂今時牘說文牘書版也論衡量知篇斷木爲槧析之爲板力加刮削乃成奏牘然則方版牘皆以木爲之論衡又云截竹爲簡破以爲牒加筆墨之迹乃成文字說文以牒訓簡牒札轉注相訓冊象其札一長一短中有二編之形古文作笧策乃假借字也然則簡策牒札皆以竹爲之方版牘爲一類簡策牒札爲一類合而舉之則謂之方策方策之用有謂以字異者儀禮聘禮記云百名以上書于策不及百名書于方左傳正義云凡爲書字一行可盡者書于簡數行可盡者書于方方所不容者乃書于策是也有謂以事異者杜預春秋左傳序云大事書于策小事簡牘而已又隱十一年傳凡諸侯有命告則書不然則否注謂承其告辭告命乃書之于策若所傳聞行言非將君命則記在簡牘而已不得記于典策此蓋周禮之舊制是也其長短之制各視所施聘禮左傳序兩正義引鄭元注論語序云易詩書禮樂春秋策皆二尺四寸儀禮正義作尺二寸孝經謙半之論語八寸策三分居一又謙焉尚書正義引顧氏云策長二尺四寸簡長一尺二寸束皙穆天子傳序云以前所攷定古尺度其簡二尺四寸南史王僧虔傳云有盜發楚王冢獲竹簡書簡廣數分長二尺江淹傳云以科斗文推之則周宣王之簡也此皆周時策書之制漢書杜周傳注孟康曰以三尺竹簡書法律而鹽鐵論云二尺四寸之律古今一也則周律與漢律簡當並用二尺四寸杜周朱博傳舉其大數謂之三尺耳後漢書曹褒傳云撰次禮制寫以二尺四寸簡周磐傳云編二尺四寸簡寫堯典一篇簡制與周時經典合獨斷謂策長二尺短者半之左傳正義謂此據漢世策書所用故與六經異也釋名槧板之長三尺者也說文以槧爲牘樸則槧爲牘當必減小史記匈奴傳云漢遺單于書牘以尺一寸單于遺漢書以尺二寸牘周時牘制長短當時漢不甚相遠而杜子春謂方即漢時牘則方版之制亦與牘不甚相遠矣漢書藝文志言劉向以中古文校歐陽大小夏侯三家經文酒誥脫簡一召誥脫簡二率簡二十五字者脫亦二十五字簡二十二字者脫亦二十二字儀禮正義謂鄭注尚書三十字一簡之文服虔注左氏云古文篆書一簡八字則一簡容字多少亦靡定也周時史策之外官府文書類用木板蓋便于更換不復編綴學士所習則多用竹故周禮每言方版而六經則皆策書內則請肄簡諒學記云呻其佔畢學即簡見爾雅佔即說文笘字穎川人名小兒所寫書亦用竹之證若夫陰謀祕密之書及國家常法亦有以金爲之者逸周書大聚解云召昆吾治而銘之金版莊子徐無鬼篇女商曰從說之則以金版六弢六弢即太公六韜其書蓋亦治金所成左昭六年傳鄭人鑄刑書廿九年傳晉趙鞅荀寅賦晉國一鼓鐵以鑄刑鼎鑄范宣子所爲刑書焉然則所云金版蓋亦鐵也學記云大學鼓篋篋所用藏書者尚書納冊於金縢之匱中鄭注縢束也凡藏祕書藏之于匱必以金緘其表淮南子精神訓云通許由之意金縢豹韜廢矣豹韜乃六韜之一

當亦以金縢匱史記孔子世家稱孔子讀易韋編三絕王僧虔修文云楚王家書青絲編簡時裝冊藏護之說亦略可見矣 經義叢鈔 ○ 詁經精舍文集

周代書冊制度攷 徐養原

古書冊用竹說文云冊符命也諸侯進受於王也象其札一長一短中有二編之形古文作篇今通作策策乃馬箠故左傳繞朝贈之以策服虔訓爲簡書杜預訓爲馬箠明其字通用故服杜異解也策與簡不同而簡策與方又不同聘禮記云百名以上書於策不及百名書於方既夕云書賵於方書遣於策杜預春秋序云大事書之於策小事簡牘而已賈公彥云簡據一片而言策是編連之稱孔穎達曰簡之所容一行字耳牘乃方版版廣於簡可以並容數行凡書字一行可盡者書之於簡數行可盡者書之於方方所不容者乃書於策然則策也簡也方也制各不同釋器云簡謂之畢是簡又名畢說文云牘書版也牘與方名雖異實一物而已又急就篇云急就奇觚與眾異顏氏注云觚者學書之牘或以記事削木爲之蓋簡屬也孔子歎觚即此之謂其形或六面或八面皆可書觚者稜也以有稜角故謂之觚今俗猶呼小兒學書簡爲木觚章蓋古之遺語也按秦書八體其七曰殳書徐鍇曰殳體八觚隨其勢而書之學書之牘雖與殳不同而八觚之形正相類然从角之觚乃酒尊非木簡也此字依說文當作柧蓋策與簡俱用竹方與柧俱用木亦各因所宜而用之其長短則春秋疏稱鄭注論語序云春秋二尺四寸書之孝經一尺二寸書之知六經之策皆長二尺四寸蔡邕言二尺者謂漢世天子策書與六經異而儀禮疏稱鄭作論語序云易詩書禮樂春秋策皆尺二寸孝經謙半之論語八寸策者三分居一又謙焉二說不同當以孔疏爲是賈疏有誤字耳六經之策既皆二尺四寸則無長短之異許蔡皆以爲一長一短兩相比附蓋主朝廷策書而言非所施於書籍也其容字多少鄭注尚書云三十字一簡按二尺四寸固可容三十字然劉向以中古文尚書校歐陽大小夏侯三家經文率簡二十五字者脫亦二十五字簡二十二者脫亦二十二字則每簡不必定三十字且一經而每篇每簡字數亦不必盡同也至簡之廣狹及方與柧之大小則未聞焉聘禮記言不及百名書於方既夕言書賵於方若九若七若五則每方字數及行數大畧可推已其編策也用韋孔子韋編三絕是也其編連之法上下各一行觀冊字之形可見大抵春秋以前書籍皆用竹策至六國以後始有用帛者墨子曰書於竹帛鏤於金石漢書藝文志曰詩遭秦而全者以其諷誦不專在竹帛故也此用帛之證蓋其時百家競起文字益繁固有竹簡所不能勝載者歟又有用金玉者周官職金旅上帝饗諸侯職金共金版說者以爲金版者國之典策也周書大聚篇周公旦陳營邑建都之制別陰陽之利水土之宜命曰大聚武王乃召昆吾冶而銘之金版藏府而朔之張衡西京賦曰乃爲金策用錫此土金策猶金版也太公金匱曰屈一人之下申萬人之上武王曰請著金版大戴保傳曰素成胎教之道書之玉版素問曰著之玉版每旦讀之名曰玉機蓋朝廷大典聖賢大訓或書之玉或銘之金皆曰版奉爲式故所招之詩曰式如玉式如金此非常之舉也其常用者則竹木而已矣 同上

漢唐以來書籍制度攷 金鶚

三代之書皆用方策漢唐以來制度代異漢初因周制仍用簡冊而帛與竹同用臧氏玄云公羊傳至漢景帝時公羊壽乃其弟子胡母子都著於竹帛此竹帛並用之證漢書藝文志歐陽大小夏侯三家經文酒誥脫簡一召誥脫簡二可知其書于竹也然古書有篇無卷而藝文志所載如尚書古文經四十六卷經二十九卷可知其書有用帛者矣篇字从竹故竹書曰篇帛可卷舒故帛書曰卷通言之則竹書亦曰卷帛書亦曰篇也古詩云中有尺素書風俗通云劉向校書皆先書竹改易刪定可繕寫者以上素書籍攷云靈帝西遷縑帛散爲帷囊皆可見漢書之用帛也至蔡倫造紙而書籍始用紙然帛與紙猶並用也厥後不用帛而用紙矣漢唐之時未有印板其書皆以紙素傳寫抱朴子所寫反覆有字金樓子謂細書經史莊老離騷等六百三十四卷在巾箱中桓譚新論謂梁子初楊子林所寫萬卷至于白首南齊沈驎士年過八十手寫細書滿數十篋梁袁峻自寫書課日五十紙後周裴漢借異書躬自錄本蓋書之難得也其書籍制度不作冊而爲卷軸胡應麟云卷必重裝一紙表裏常兼數番每讀一卷或每檢一事紬閱展舒甚爲煩數收集整比彌費辛勤羅璧云古人書不解縫綫只疊紙成卷後以幅紙概黏之猶今佛老經然其後稍作冊子今考唐書經籍志云藏書分爲四庫經庫書綠牙軸朱帶白牙籤史庫書青牙軸縹帶綠牙籤子庫書雕紫檀軸紫帶碧牙籤集庫書綠牙軸朱帶紅牙籤其制度大略如此至唐末益州始有板本多術數字學小書後唐長興三年始依石經文字刻九經印板流布天下命馬縞田敏等詳勘宋史藝文志謂始于周顯德非也宋端拱元年司業孔維等奉勅校勘孔穎達五經正義詔國子監鏤板行之淳化中復以史記前後漢書付有司摹印自是書籍刊鏤者益多慶歷中有布衣畢昇又爲活板其法用膠泥刻字薄如錢每字爲一印火燒令堅印數十百千本極爲神速鏤板之地蜀最善吳次之越次之閩又次之刻板之木初以梓後以梨或以棗此唐以後書籍之制度也閻嘗考之古之書籍皆寫本最爲不便漢熹平始有石經唐開成宋嘉祐亦皆有之後晉天福又有銅板九經皆可紙墨摹印無用筆寫然其制頗難傳亦未廣至板本盛行摹印極便聖經賢傳乃得家傳而人誦固亦有功名教矣然寫本不易傳錄者精于讎對故往往有善本自板本出譌謬日甚後學者無他本可以勘驗其弊亦不少也 同上

易書詩春秋公穀論語皆傳自子夏

後漢徐防有言詩書禮樂定自孔子發明章句始於子夏今按諸經之學於詩則有序而毛詩之學一云子夏授高行子四傳而至小毛公一云子夏授曾申五傳而至大毛公於禮則有喪服傳一篇於春秋則公羊高實受之於子夏穀梁赤者風俗通亦云子夏門人於論語則鄭康成云子夏仲弓所撰然則易之子夏傳雖出依託要非無所自而然也 汪拔貢經義知新記

易詩書春秋皆有古文

鄭樵曰易詩書春秋皆有古文自漢以來盡易以今文惟孔安國得屋壁之書依古文而隸之鄭玄爲之注使天下後學於此一書而得古意又馬端臨曰唐藝文志有今文尚書十三卷注言玄宗詔學士衛包改古文從今文然則漢所謂古文者科斗書今文者隸書也唐所謂古文者隸書今文者楷書也學者當別白觀之 馮明經解舂集與閻徵君論疏證十則

河內女子得書

論衡正說篇孝宣皇帝之時河內女子發老屋得逸易禮尚書各一篇奏之宣帝下示博士然後易禮尚書各益一篇

顯焯案尚書正義引王充論衡後漢史建安十四年黃門侍郎房宏等說云宣帝本始元年河內女子有壞老子屋得古文泰誓三篇隋書經籍志秦焚周書易獨以卜筮得存惟失說卦三篇後河內女子得之是易益說卦尚書益泰誓皆三篇合爲一篇唐玄度十體書云河內女子壞老君屋得古文二篇乃書之泰誓顧命也尚書視論衡所說多一篇未知何據 經義叢鈔 洪頤煊 ○讀書叢錄

江慎修先生事略狀 詳先生論卦變軍制深衣

易彖言往來上下者後儒謂之卦變說人人殊先生曰周易以反對爲序次卦變當於反卦取之否反爲泰泰反爲否故曰小往大來曰大往小來是其例也凡曰來曰下曰反者自反卦之外卦來居內卦也曰往曰上曰進曰升者自反卦之內卦往居外卦也後儒皆言古者寓兵於農井田廢而兵農始分先生曰考之春秋時兵農固已分矣管仲參國伍鄙之法齊三軍出之士鄉十有五公與國子高子分率之而鄙處之農不與也爲農者治田供稅不以隸於師旅也鄉田但有兵賦無田稅似後世之軍田屯田此外更無養兵之費晉之始惟一軍既而作二軍作三軍又作三行作五軍既舍二軍旋作六軍以新軍無帥而復三軍其既增又損也甚除其軍籍使之歸農若軍盡出於農則農民固在安用屢易軍制乎隨武子曰楚國荆尸而舉商農工賈不敗其業此農不從軍之證也魯之作三軍也季氏取其乘之父兄子弟盡征之孟氏取半焉以其半歸公叔孫氏臣其子弟而以其父兄歸公所謂子弟者兵之壯者也父兄者兵之老者也皆其素在軍籍隸之卒乘者非通國之父兄子弟也其後舍中軍季氏擇二二子各一皆盡征之而貢于公若民之爲農者出田稅自仍歸之君故哀公曰二吾猶不足三家雖專亦惟食其采邑豈嘗使通國之農盡屬已哉陽虎壬辰戒都車令癸巳至此又兵常近國都之證其野處之農固不爲兵也後儒爲深衣圖考者至數十家大體相踵裳交解十二幅之謬而積衽鉤邊致滋異說先生以玉藻篇明言衽當旁則非前後之正幅也以鄭康成注曰衽謂裳幅所交裂也則在旁名衽者交裂而餘幅不交裂也續衽者裳之左旁連合其衽鉤邊者裳之右旁別用布一幅斜裁之綴於後衽之上使鉤曲而前以掩裳際漢時謂之曲裾故鄭康成注曰鉤邊若今曲裾也 戴吉士東原集

答翁覃谿學士書 論書詩周禮儀禮音義尤詳

壽祺謹復覃谿先生閣下比數蒙手教甚感荷去春以來先後示所訂阮氏釋文校勘記段氏周禮漢讀考精心果力神明不衰每對友朋以爲欽嘆其中有欲獻疑而久未請謁者緣其辯甚長性既疎慵復念先生耆德碩望而末學小生一孔之知未必有裨於高大且君子於所尊弗敢質嘗聞先生性執恐論難鋒起萬一以筆舌爲長者罪尤非所以事左右之道也故踰歲忍不發既而聞先生偏語人極訾校勘記輒付他手繆誤紛出則恐承學之士不揣本末不顧是非隨聲詆諆不悉是書之體而遂以儒爲戲非講學者之所以厚風教也故前日因啟問之間聊以毛詩卷中三事質三事者皆先生掊擊不遺餘力以爲校者不讀爾雅不讀說文荒繆不通者也其二事王風釋文不滑校勘記謂小字本十行本所附釋文不作水此形近而誤校勘記指作水者誤也齊風釋文鰥校勘記謂此字當作鰥桃夭篇釋文云鰥本亦作眾可互證此必當時別體字校勘記指唐人作鰥者別體也而先生責其欲改不滑爲水滑責其轉以鰥爲別體誤讀文義被以極究過矣其一事小雅釋文先其文王以治內後其武王以治外校勘記謂二王字皆譌當作主壽祺據鄭氏詩譜云先其文所以治內後其武所以治外證陸元朗語所本皆以文武絕句是以敢爲校者左袒也壽祺又據小序言文武以天保以上治內采薇以下治外采薇以下合出車杕杜三篇皆文王詩獨魚麗爲武王詩之始則治外不得專屬武王甚明而先生謂陸釋二王字指鹿鳴至魚麗十篇繫文王武王者言之無論分配不協而讀先其文王後其武王爲句文義豈復可通乎夫經義高深詁訓繁賾一家之言孰無千慮之失即此三事無失者先生亦以爲無關義要然盛氣相淩所訾非其理儒者之言殆不若是忿戾也此則區區敢獻其愚之意也既承來教於前二事稱急欲改之蓋君子泰山河海之懷若此又援陳思好人譏彈其文而誘使盡言意甚勤勤懇懇而不倦壽祺雖不敏亦安敢自匿其私不求請益於左右今謹就來教更申之釋文文王武王二事來教謂案用鄭譜則校者當云兩王字是兩所字之誤必不可改主字又謂所字與主字形不近而聲近不知尊意仍從俗讀以兩王字絕句邪抑從鄭譜而徑改兩王字爲兩所字邪從俗讀則其誤不待知者而知從鄭譜則或改王爲主特點畫小小之譌就而定之可矣其實知釋文之舊以先其文後其武爲句王以治內王以治外爲句謂王者所以治內外也其義尤通若必依鄭譜爲兩所字則釋文本字乃是兩王字之與所形聲皆遠何由致譌願先生三思之疑詢識認之認今人多書作仞案仞字見漢書孟喜傳說文無認字列子夢仞人能殷敬順釋文云仞本亦作認道藏唐盧重元列子注本亦作仞此仞古而認俗之證不必談漢學泥說文而後爲有據也先生所訂段氏周禮漢讀考數則今舉之於秋官司烜氏段據注故書燬作烜一言改官名之烜及注烜火也當爲烜三烜字皆爲燬似未盡善何也二鄭以爟烜爲二字許叔重以爟烜爲一字不可強合說文爟字解曰取火於日官名說據秋官司烜氏以夫遂取火於日言之其下又曰擧火曰爟周禮曰司爟掌行火之政令此據夏官司爟言之其下重文烜曰或从亘此以爟烜爲一字也高誘注淮南氾論訓亦曰爟取火於日之官也下復引司爟之文許師賈景伯高師盧子幹其言皆有所受蓋諸儒所見周禮司爟有作司烜者如世婦豪人環人之兩見故併兩職解之也周禮鄭注烜讀如衛侯燬之燬明是別擬音義釋文大書司烜曰音燬許燬同是經文作司烜不作燬矣注故書燬作烜燬字乃烜之誤段氏不改此一燬字轉改上下三烜字又疑司爟司烜不當爲一遂謂說文本無烜字此其疎也然先生謂說文烜字乃司爟之爟與秋官司烜無涉則亦未審叔重兩解爟字之意與取火於日官名之語之所由矣又謂段氏即二徐所校說文與所校繫傳皆不能核對其尤訾非其理也大徐本說文烜在爟下小徐本烜在部末段氏正以二本參差疑其移附何謂不能核對繫傳云臣鍇案或文烜字在爟下注曰或从亘今此特出而注云或與爟同又別無音切疑傳寫之誤壽祺謂此乃張次立語非徐鍇語繫傳中每稱臣次立案與臣鍇案相亂且說文烜字在爟下十五云四鉉本也

今此特出云云謂錯本也繫傳朱翱反切即錯所用今云別無音切明非錯語然則段氏之疑二條本附緩疽字亦有由矣段氏於說文用功最深海內無匹破瀞發蒙精埒賈鄭此天下之公言雖有一二抵牾於其大體無傷也而如左右所詗得爲平心論事乎鼏扛之鼏鼏覆之鼏兩字兩音蓋不易之說也但儀禮作扃不作鼏說文存鼏祝鼏而傳寫歧誤又以鼏注屬鼏故致紛紛矣士冠禮設扃鼏鄭注今文扃爲鉉古文鼏爲密公食大夫禮士喪禮士虞禮特牲饋食禮少牢饋食禮有司徹諸篇注累言皆同惟士昏禮設扃鼏注云今文扃作鉉鼏皆作密案古文今文之異前後宜各畫一以士冠等注證之則儀禮古文皆作扃密今文皆作鉉鼏士昏注鼏上當脫古文二字也少牢饋食禮注今文鼏作冪是今文又以冪當鼏也既夕禮注今文冪皆作密此注今文冪亦古文之誤少牢注古文冪皆作密可證是古文又以密當冪也士冠賈疏云今文扃爲鉉古文鼏爲密者一部之內皆然不從今文故舉之必他篇注悉與士冠注同疏乃得云一部之內皆然也古文扃密並以同音假借鄭於扃鼏二字一用古文一用今文疏云不從今文故舉之者專舉扃爲鉉一字而言耳若說文與鄭雖小有異大致相同鼏部鼏曰以木橫貫鼎耳而舉之从鼎冂聲周禮曰廟門容大鼏七箇即易玉鉉大吉也是許以鼏爲古文也篆文及注冂並謁一大徐音莫狄切小徐音民的反皆誤鼏爲鼏矣戶部扃訓外閉之關不訓鼎扛是鄭本儀禮周禮作扃者古文同音假借字非本字也金部鉉曰舉鼎具也易謂之鉉禮謂之鼏此字今說文亦誤爲鼏此偁禮者謂儀禮非周禮也說文凡引儀禮則偁禮引周官則偁周禮叔重自序言偁禮周官皆古文其全書無不分別瞭然可覆案也段氏言儀禮古文本亦作鼏後人改爲同音之扃亦疑詞未定而謂今本說文誤合鼏鼏爲一字謂說文鉉下偁禮爲十七篇之禮皆鄭確先生乃詆其欲欺天下人皆謂讀書又惟入畏其尊講形聲不敢觸其邊際誠鄭人所不解也漢讀考又言鄭注天官士以利得民利讀如上思利民之利以利民與劓利音別也利民與斯利音劇者如公羊之伐先生識段氏不明舉傳注之詞使學者欲駁正而無從拜識何休注之傳會不足信謂周禮利字不知何長讀短讀此又皆非其理矣案公羊言伐在莊公二十八年傳注治公羊者安得不知之段言音則如公羊之伐其意已明若必具引傳注之詞而後可則鄭君注上思利民一語不偁左氏傳不當先受糾彈邪何邵公注公羊所謂長言短言內言外言及高誘注淮南緩氣言急氣言籠口言閉口言急舌言作江淮間人言劉熙釋名以舌腹言以舌頭言橫口合脣言踧口開脣言此自漢儒音切之學有所師承非由肊造後世四聲五音九弄反紐之法即源於此惡可相非且漢儒讀法則舉一字以定其音爲當例即本字爲音爲異例周禮鄭八注散讀爲中散大夫之散與大宰注利讀如上思利民之利是也蓋一字包數音一音包數義音異者別其音義異者別其義字雖不易而音與義各判焉古者諧聲之學失其傳久矣後之學者尠能盡通所賴以稽尋墜緒獨有說文而說文止著一音不爲分別之詞其它經典釋文景佑集韻往往一字兼載數音蓋古音猶有存者以周禮注散字例之安見鄭君讀利不爲兩音乎莊子楊墨乃始離跂荀子綦谿利跂楊倞以爲利跂即離跂說文颲从風利聲讀若栗黎巹並務聲讀若鶩務古利字以此求之則利字之長言短言從可定矣此甚易解無可駁者不知先生何以譏讓之深也段氏古文尚書撰異謂寅餞納日本作寅淺內日此據集韻及羣經音辨也集韻二十八獮曰淺滅也書寅淺納日馬融讀通作餞羣經音辨曰淺送也滅也音餞書寅淺內日集韻所據馬融讀即本諸尚書釋文音辨序云凡字有出自經箋傳中者先儒之說悉經著義既釋文具載今悉取焉然則音辨淺字引書取諸釋文審矣今本尚書釋文云餞賤衍反馬云滅也滅猶沒也其字作餞與集韻音辨不合者二書據陸元朗釋文舊本今尚書則唐天寶所改本今釋文則宋開寶所改本也案儀禮既夕禮緇翦注翦淺也今文翦作淺士虞禮乃餞注古文餞爲踐尚書大傳遂踐奄踐之者籍之也是淺踐餞三字音義通而尚書寅淺本字作淺馬融本與孔傳本並同馬讀淺爲踐故訓爲滅僞孔讀淺爲餞故訓爲送陸音淺賤衍反者以傳訓送必讀爲餞知之也音辨惟據釋文舊本故知訓送訓滅皆同字也集韻言通作餞者指天寶既改之尚書易淺爲餞也天寶三載詔集賢學士衞包改尚書古文從今文見唐書藝文志開寶五年詔李昉陳鄂刪定尚書釋文改從唐之今文見崇文總目玉海困學紀聞唐太宗詔顏師古刊定經籍與元以來省司將試舉人皆先納所習之本文字差互輒以習本爲定天寶十年詔張參撰定五經字樣頒於天下由是有司停納習本見封氏聞見記咸平二年從直講孫奭請摹印古文尚書音義與新定釋文並行見玉海困學紀聞是皆校經之大關者古者不可不知集韻音辨所列經典異字異讀皆據未改釋文元書實爲可貴在此段氏採擇之精此其一端先生每嫌賈文元書瑣瑣鳥夷之類不詳出於何本此疑所不必疑者也治經之道實事求是不可黨同妒眞漢儒學近古其家法出七十子之徒宋後學者好非古其肌斷在千百載之下故不能不捨彼而取此而亦非盡廢之也其有存古可資者何嘗不兼收參訂以爲闡宋後之書輒並其善者而不旁涉又豈通儒之見哉夫說經以義理爲主固也然未有形聲訓故不明名物象數不究而謂能盡通義理者也何則義理寓於形聲訓故與名物象數而不遺者也言形聲訓故與名物象數捨漢學何由然非必知其意惟綜源流未足以與此壽祺聞道恨晚經術寡淺豈敢妄以蠡膠滯之見岸然搖脣筆札欺世盜名於一時且與段君雖相知豈至阿其所好即阮侍郎師所爲校勘記壽祺固未嘗與其役其中分校諸人亦不盡相識皆無所庸曲護抑心所不安則不敢不伸其直道也昔侯芭稱子雲太元勝周易譽之過也步邠不知廣川書以爲太愚又毀之過也二者壽祺皆不肯出此者也苟違心而附和則先生何取焉張編修惠言儀禮圖繪天子路寢與明堂同巷本大戴禮盛德篇遂屬書作維擬佐之以鄭氏玉藻注考工記注毛詩斯干箋皆謂明堂路寢同制合之以逸禮王居明堂禮禮記月令注知王居聽政之明堂即路寢堂議亦云然編脩之師金脩撰輔之著禮箋亦具詳其說大指謂王居聽政之明堂與合諸侯之明堂爲二王居聽政之明堂即月令所舉曰太室曰太廟曰左右个是其地在王宮合諸侯之明堂則周官司儀爲壇儀禮覲禮方明小戴記明堂位大戴記朝事義是其地在近郊金氏又以天子宗廟之制前堂後室有東西房東西序東西夾東西堂明堂與宗廟異制據顧命至有東西箱曰廟無東西箱有室曰寢以推合明堂路寢之制其義極爲要之技據經典綜覈而不可廢明堂之聚訟久矣未易以口舌遽爭此不得引唐律以斷漢獄者也至若編修之書條列經注

簡要有法博於聶司業而精於楊信齋先生顧病其不載經文無從駮正不亦異乎壽祺嘗鈎考齊魯韓詩者正欲爲毛傳鄭箋疏通證明非務辯也詩有三家猶春秋之有公羊穀梁不可偏廢二傳存而三家詩亡說經者之不幸也三家訓詁大義多足與毛傳相發而鄭箋與毛傳異者往往本之三家毛解能不我甲云甲狎也解摧之秣之云摧莝也解是用不集云集就也解俔天之妹云俔磬也此依韓詩也解子之湯兮云湯蕩也王逸楚詞章句引詩正作蕩此亦三家詩也鄭讀素衣朱繡之繡爲綃解十月之交爲厲王詩解阮徂共爲三國名此魯說也讀可以樂飢之樂爲療讀邦之媛也之媛爲援此韓說也讀其祁孔有之祁爲麎亦三家說也是皆證據顯明他可推究前人盡未窺及此也鄭君時魯齊韓竝立學官家習戶誦故箋所采摭不煩具徵諸家而治詩者無不知之然非鄭君囊括宏通莫能擇善而從居今日而非博觀詳說亦莫能探古人之用心而徐與決別其是非惡得擬之放飯流歠而問無齒決乎仰荷大雅之誨忘其檮昧以進伏惟鑒察幸恕狂瞽壽祺頓首死罪死罪 陳編修左海文集

汪德鉞傳（論書詩儀禮論語）

山東巡撫議以肥城邱氏爲左邱明後據廣韻引風俗通證之咨部請立五經博士君議駮曰唐林寶元和姓纂於邱氏云齊大夫封于營邱支孫以地方姓左傳有鄒大夫邱弱于左氏云齊公族有左右公子因以爲氏後乃出左邱云齊國臨淄縣有左邱明之後舉左雍左恩爲證林寶唐博聞士姓纂獨不用應劭說必證據明白始削之邱氏譜近出去林氏又千餘年乃反引風俗通爲證誤矣廣韻姓纂于邱左二氏迥別姓纂以倚相邱明別族今譜乃以倚相爲邱明祖又載漢光武時裔孫邱堂然欲報左氏傳經之功而俾非種冒承左氏有靈其式憑耶事左氏精舍志跋鄙陋紕繆僞託顯然何可信也或謂善善欲長遂援其說經曰尚書惠不惠懋不懋已女惟小子乃服維宏王王當爲大左傳引周書曰惠不惠茂不茂康叔所以服宏大也此其證毛詩不大聲以色不長夏以革夏楚也革鞭也書鞭作官刑扑作教刑古以與通此謂聲與色夏與革耳士冠筮日卦者在左卒筮寫卦執以示主人特牲饋食禮筮日卦者在左卒筮寫卦筮者執以示主人書寫皆卦者事執筮示主人皆筮者事士冠不言筮者文不具耳鄭注以士冠書卦爲筮人事特牲書卦爲卦者事誤也士昏親迎北面奠鴈再拜稽首者女父筵于戶西西上右几以先祖之遺禮授人故也婿拜主人不答者亦假先祖之靈以授之不敢當其禮也鄭注謂主爲授女敖氏謂以女在房失其義矣馬季長注論語以三綱五常解因以文質三統解損益朱子集注因之然三綱五常定之自天者也非夏殷先王所刱也不可謂之因且孔子言禮一而已焉以爲五常則益之以仁義知信信如其說曰殷因於夏之仁義知信周因於殷之仁義知信可乎蓋因與損益爲一事損者損其禮益者益其禮禮也者吉凶軍賓嘉之謂非指其辭讓之心之爲禮之端而言也董子曰繼治世者其道同繼亂世者其道異湯武革命故禮亦隨之然革其節目而不能革其大體故同一始加冠而牟追章甫委貌異其制同一三加而收冔弁異其名同一尸而夏立殷坐周旅酬同一降神而殷先求諸陽周先求諸陰同一牲而異其黑白赤同一祭而異其心肝同一飲而異其明水醴同一尊而異其山著犧象乃因風氣之淳澆而有盈縮鑒前人之得失而衰益其多寡是聖人之善其因也禮也者人之隄坊也其因與損益亦若是而已故君臣父子之名不可即名以禮而仁義知信之德不可獨以禮當之也 陳編修左海文集

漢讀舉例

漢儒音讀之法凡言讀如讀若讀爲讀曰讀與某同皆別舉一字以定其音此常例也亦有即本字爲音者蓋字包數音音包數義字同而音異者別其音字同而義異者別其義故或舉經典習見之文以證之或舉方俗易曉之語以徵之字雖不改而音與義已判矣此又一例也復有字止一音一義難爲比況之詞但就本義爲本音者此又一例也前一例人所易知後二例見經籍古注者詳攷於左杜子春周禮注八事 地官稻人以潴蕩水注蕩讀爲和蕩（案此讀蕩如湯盪釋文蕩如字李某吐黨反） 春官磬師擊編鍾注讀編爲編書之編（案編義訓聯也次也一音二義） 籥氏掌共燋契注燋讀爲細目燋之燋（釋文燋哉約反李又祖堯反一音哉益反案燋字李軌音祖堯反者以杜云或曰如薪樵之樵也益字誤） 大祝五曰振祭注禮家讀振爲振旅之振四曰振動注振讀爲振鐸之振七曰奇拜注奇讀爲奇偶之奇（案振音側刃切又之刃切振祭注杜子春云禮家讀振爲振旅之振左氏隱五年傳入而振旅穀梁莊八年傳入曰振旅杜預范甯注竝云振整也是振又音之鄰切） 夏官圉師射則充椹質注讀椹爲齊人言鐵椹之椹（案司弓矢釋文椹張林反廣韻引文字指歸俗用爲椹字非是此字止一音一義） 職方氏其浸穎湛注湛讀當爲人名湛之湛（釋文湛直感反劉又音沈李唐感反案湛古浮沈） 服不氏以旌居乏而待獲注乏讀爲匱乏之乏

鄭司農周禮注二十六事 地官序官遺人注遺讀如詩曰棄予如遺之遺（案後鄭讀餽遺之遺釋文維季反司農音維後遺人釋文云劉昌宗音遂） 春官巾車鷖總注鷖讀爲鳧鷖之鷖（案後鄭云故書鷖或作鷖先鄭以鷖爲鳧也此鷖者青黑色緇色如之釋文鷖烏兮反劉鳥計反案離騷駟玉虬以乘鷖兮李善注鷖鳳皇別名也山海經曰鷖身有五采後漢書張衡傳注九疑山有五采之鳥名曰鷖此鷖與鳧鷖義異） 大射共三乏注乏讀爲匱乏之乏（案賈疏云以其矢於侯匱乏不去故讀從之是射禮之乏容名乏之音義皆與匱乏之同） 天府釁寶鎮注釁讀爲徽或曰釁鼓之釁 典瑞駔圭璋璧琮琥璜之渠眉注駔讀爲駔疾之駔（案賈疏云先鄭讀駔爲鉏牙之鉏云讀駔爲駔疾之駔此當時驗廣韻十姥駔徂古切三十七蕩駔子朗切音義皆與此別後鄭云駔讀爲組與組馬同不從先鄭） 夏官大司馬師旅執提注提讀如攝提之提 秋官序官萍氏注萍讀或爲蓱號起雨之蓱（案後鄭云今天問蓱號作萍爾雅曰萍蓱其大者蘋釋文[illegible]） 序官冥氏注冥讀爲冥氏春秋之冥（案後鄭讀冥方之冥釋文冥如字又莫歷切上音屬先鄭下音屬後鄭也） 序官哲蔟氏注蔟讀爲爵蔟之蔟謂巢（案賈疏云爵蔟是雀巢廣韻五十候蔟倉奏切又一屋蔟千木切鬣蔟雀巢謂之蔟猶鬣蔟謂之蔟皆謂物湊聚有所藉也說文蔟行蠶蓐是其義也） 司儀皆旅擯注旅讀爲旅於泰山之旅（後鄭注讀爲鴻臚之臚案爾雅釋詁旅陳也釋言臚敘也儀禮鄉飲酒禮注旅陳之也周禮此注云臚陳之也義皆相通士冠禮注古文旅作臚漢書敘傳大夫臚岱侯伯僭畤鄭氏曰臚岱季氏旅於泰山也師古曰臚岱之旅聲相近其義一耳尚書禹貢蔡蒙旅平釋文云韋昭音盧史記六國表位在藩臣而臚於郊祀此臚旅之說也然則先鄭亦讀旅若臚後鄭恐人不知旅於泰山之旅非與先鄭音有異故引仲之說也） 掌客車三秅注秅讀爲秅秭麻荅之秅（釋文秅丁故反[illegible]） 秋官序官掌訝注訝讀爲跛者訝跛者之訝（[illegible]） 考工記函鮑注鮑讀爲鮑魚之鮑（[illegible]） 輪人欲[illegible]

其製爾而纖也注掣讀爲紛容掣參之掣 案後鄭謂掣如溼蝤蛸之蛸釋文掣音蘭此後鄭音也又色交反此先鄭音也紛容掣參語出上林賦 輪人揹其藪注藪讀爲蜂藪之藪 案司農云謂轂空壺中也說文木部橾車轂中空也从木桑聲讀若藪藪橾即考工記之藪字也司農云讀爲蜂藪之藪者言其義同也急就篇幅轂輨鎋鍱轄轅亦橾也 輈人馬不契需注契讀爲爰契我龜之契需讀爲畏需之需 案釋文契苦契反此與書契音異也賈疏需讀爲畏需之需從易需卦之需此說非也畏需之需讀與懊同古懊字作耎亦作需與需卦之需音義並異釋文需音須又乃亂反後音是也先鄭解契需云不傷蹄不需道里此畏需之義也 輈人良輈環灂注灂讀爲灂酒之灂 案釋文灂音子肖反李音在學反 冶氏鍛十之注鍛讀如麥秀鍛之鍛 鮑人之事卷而摶之欲其無迆也注卷讀爲可卷而懷之卷迆讀爲既建而迆之迆　梓人爲筍虡注筍讀爲竹筍之筍　出舌尋頌寸焉注頌讀爲竹中皮之頌　弓人菑栗不迆注菑讀爲不菑而畬之菑栗讀爲榛栗之栗 案釋文菑側基反又側其反沈子集反劉音廁據先鄭輪人注云菑讀如雜廁之廁泰山平原所樹立物爲菑聲如胾博立梟棊亦爲菑此音菑爲廁也弓人之菑先鄭當讀爲其反沈劉之音非先鄭義也栗釋文音烈後鄭讀栗爲裂繻之裂 夫筋之所由蟾注蟾讀爲車幨之幨　矢人亦弗之能憚矣注憚讀當爲憚之以威之憚

鄭康成易注一事　解讀如人倦解之解 見文選二以其大號注

鄭康成尚書注二事　降讀如鄉降於齊師之降 見水經注十 聒讀如聒耳之聒 見尚書盤庚正義

鄭康成毛詩箋三事　終風箋嚏讀當爲不敢嚏咳之嚏　狼跋箋孫讀如公孫于齊之孫　伐檀箋飧讀如魚飧之飧

鄭康成儀禮注四事　覲禮注右讀如周公右王之右　卓讀正卓王孫之卓　特牲饋食禮注與讀如諸侯以克如大定中　士喪禮注綦讀馬絆綦之綦

鄭康成周禮注二十六事　大宰注利讀如上思利民之利　小司徒注甸讀如衰甸之甸　外府注布讀爲宣布之布　廛人注滯讀爲沈滯之滯　質人注淳讀如淳尸盥之淳　鍾師注縣讀如莊王鼓之鼓　磬師注縵讀爲縵錦之縵　典同注甄讀爲甄燿之甄陂讀爲險陂之陂鎛讀爲飛鉗鎛之鎛　韎師注韎讀如韎韐之韎　射人注作讀如作止爵之作　弁師注會讀如大會之會　廩人注散讀如中散之散　挈壺氏注挈讀如挈髮之挈　掌客注見讀如卿皆見之見　掌交注辟讀如辟忌之辟　秋官序官注冥氏冥方之冥　梟氏注量讀如量人之量　韗人注穹讀如穹蒼之穹　陶人注㢈讀如請益與之庾之庾　荒氏注涅讀如鄣人涅菅之涅　匠人注淫讀如淫液之淫　弓人注簡讀如簡札之簡　測讀如測度之測　矢人注摶讀如摶黍之摶

鄭康成禮記注七事　喪服小記生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪注稅讀如無禮則稅之稅 釋文稅吐活反徐他外反正義無禮則稅見左氏傳三十三年傳 樂記則易直子諒之心注子讀如不子之子　祭義注同　中庸可以與知焉注與讀爲贊者皆與之與 與正義贊者皆見士冠禮 仁者人也注人讀如相人偶之人以人意相存問之言　溫故而知新注溫讀如燖溫之溫　深衣續衽鉤邊注鉤讀如烏喙必鉤之鉤　表記衣服以移之注移讀如水氾移之移移猶廣大也 釋文移昌氏反從又治者反

高誘呂氏春秋注六事　卷一蔓葉篇以茹魚去蠅蠅愈至注茹讀茹船漏之茹字茹臭也　卷三執轡如組注組讀組織之之組　卷三論人篇人之竅九一有所居則八虛注居讀曰居處之居居猶壅閉也　卷二三月紀篇與爲夐明注夐讀如詩云吁嗟夐兮　卷二十六務大篇注巧讀如巧智之巧　任地篇蘧夫知其田之易也注易治也讀如易綱之易

高誘淮南注六十五事　卷一原道訓析八極注析開也讀重門擊柝之柝　忽兮怳兮注怳讀人空頭扣怳之怳　雖有鉤箴芒距注距讀距守之距　用不屈兮注屈讀秋雞無尾屈之屈　而田者爭處墝埆注墝埆讀人相墝掾之墝　新而不朗注朗讀汝南朗陵之朗　一之解注解讀解故之解　連嶁注嶁讀䗁嶁無松柏之嶁　不以慊爲悲注慊讀碎向慊之慊　漠睧於勢利注睧讀纖褶微密睧無間孔之睧　卷二俶真訓蚑行喙息注喙讀不悅懌外之喙　汪然平靜注汪讀傳尸諸周氏之汪同　代謝舛馳注舛讀舛濱之舛　芒芒沈沈注沈讀水出沈正白之沈　設於無垓坫之宇注垓坫垠堮也垓讀人飲食太多以思下垓坫讀爲莞氏有反坫之坫　被施頗烈注被讀光被四表之被　乃始儲離跂注儲讀蕭無縫際之儲　以覩其易也注易讀河間易縣之易　卷三天文訓本標相應注標讀刀末之標　是謂朏明注朏讀若朏諸皋之朏　卷四墬地訓曰亢澤注亢讀常山人謂伯爲亢之亢 案說文田部畮一曰所也楚魏謂佰爲畮即此字 食木者多力而䰻注䰻讀內䰻於中國之䰻近鼻也　有斥山之文皮焉注斥讀斥丘之斥 斥丘或作庌丘注斥丘或作庌立恐誤 其人惷愚注惷讀人謂惷然無知之惷　樠山注樠讀人姓樠氏之樠　卷五時則訓穿竇窖注窖讀窖藏人物之窖　乃命大酋注酋讀酋豪之酋　秫稻必齊注齊讀齊和之齊　卷六覽冥訓畫隨灰而月運闕注運讀運圍之運 運本一作連誤之運運字一本作圍亦誤 夫陽燧取火於日注夫讀大夫之夫　過歸雁於碣石注過讀督過之過　卷七精神訓芒芠漠閔注閔讀閔子騫之閔　日中有踆烏注踆讀踆巍之踆　薄蝕無光注薄讀厚薄之薄　而增之以任重之憂注任讀任俠之任　得茠越下注越讀經無重越之越　仇田注仇讀仇餘之仇　卷八本經訓其行倪而訓情注倪讀射倪取不覺之倪　芒繁紛挐注芒讀麥芒之芒　戴角出距之獸注距讀距字之距　盤紆刻儼注儼讀儼然之儼　菱杼紾抱注杼讀言杼紾讀紾結之紾　巧爲紛挐注挐讀人性紛挐不解之挐　益樹蓮菱注蓮讀蓮莘魚之蓮　甬道相連注道讀道布之道　冠無觚贏之理注贏讀指端贏文之贏　卷九主術訓黈纊塞耳注黈讀而買黈益之黈　卷十三氾論訓以勞天下之民注勞讀勞勑之勞　乾鵠知來而不知往注乾讀乾燥之乾　卷十六說山訓引䡯者爲之止也注䡯讀士行䡯之䡯　揲挻其土注揲讀揲脈之揲　社何愛速死注江淮謂母曰社社讀䆫家謂公爲阿社之社　故寒顫懼者亦顫注顫讀天寒凍顫之顫　卷十七說林訓非其任也注任讀甚任之任　以玉鈕者發注發讀射百發之發　倚者易軵也注軵讀軵濟之軵　設舟爲杕注杕舟尾讀詩有杕之杕　稽爲之纂繹注纂讀曰綾緣纂之纂　卷十九脩務訓以身解於陽盱之阿注解讀解除之解　哤咙哆嗚注哆讀大口之哆　越人有重遲者而人謂之訬注訬讀燕人言趮操善趍者謂之訬同也　擢拔擿捽注擿讀刀擿之擿　雖嗚廉脩營注營讀營正急之營

史記注八事　秦始皇本紀推終始五德之傳集解引鄭氏注傳音亭傳　高祖紀嘗告歸之田索隱引韋昭注告音告語之告　高武侯鰓集解引蘇林注鰓音魚鰓之鰓　平準書名曰白選索隱引蘇林者選擇之選　陳涉世家又閒令吳廣索隱引服虔云閒又中閒之閒又樊酈滕灌列傳賜上閒爵索隱引

如淳證上闕音中闕之闕　南越尉佗列傳餘被佗書集解引韋昭曰被音光被之被　傅靳蒯成侯列傳集解引服虔曰蒯音菅蒯之蒯　萬石君傳減宣集解引服虔曰減音減損之減

漢書注五十三事　高祖紀上隆準文穎曰準音準的之準　走至戲鄭氏曰音羲脈之戲　志八注同　高武侯鰓蘇林曰鰓音魚鰓之鰓　燕將臧荼爲燕王鄭氏曰荼音荼毒之荼　明其爲賊應劭曰爲音無爲之爲鄭氏曰爲音人相爲之爲　盧綰蘇林曰綰音巳綰綰結物之綰　樅公注蘇林曰音樅木之樅　高祖紀下萬民與苦甚如淳曰與音相干與之與　沛侯濞重厚服虔注濞音滂濞　行田宅蘇林曰行音行酒之行居南方長治之晉灼曰長音長吏之長　亡可蹤跡待也如淳曰蹻音如今行樂蹻行之蹻　楚長陵已下蘇林注下音下書之下　規摹宏遠矣鄧展曰若畫工規模物之摹　文帝紀四常假借納用焉蘇林注假音休假借音以物借人之借　景帝紀五更議著令蘇林注著音著幘之著　武帝紀六怵於邪說如淳注怵音怵惕　昭帝紀七今三輔太常穀減賤鄭氏注減音減少之減　王子侯表三戛羹侯服虔注戛音戛擊之戛　又窅窊禮樂志二豐草葽孟康注葽音四月秀葽之葽盛貌也　又窅窊桂華蘇林注窅音窅胅之窅窊音窊下之窊　郊祀志五上推終始傳鄭氏注傳音亭傳　天文志六天棓蘇林注棓音棓打之棓　五行志七毋乃有所辟服虔注辟音邪辟之辟　五行志七中之上鼄恆風若服虔注鼄音人備鼄　五行志七下之上大經在辟而易臣服虔注辟音刑辟之辟　地理志八平原郡般如淳注般讀如面般之般　韓王信傳國被邊李奇注被音被馬之被　韓侯傳刻印刓蘇林注刓音刓角之刓　周勃傳趣爲我語蘇林注趣音趣舍　周亞夫傳吏簿責亞夫如淳注簿音主簿之簿又張湯傳蘇林注同　任敖傳及吕比定律令如淳注比音比次之比或曰比音比方之比　賈誼傳則因而挻之矣服虔注挻音挻埏　鼂錯傳達有假伍百服虔注假音假借之假　鄒陽傳封之於有界服虔注音界予之界　傳二十三淖姬鄭氏注淖音泥淖　司馬相如傳二十七末光絕炎李奇注炎音火之光炎　傳二十七登夏曾宮之嵯峨蘇林注登音馬登比之登　傳二十七下雲之油油蘇林注油音油麻之油　武五子傳三十三因長御倚華鄭氏注長音長者　李廣利傳三十一名昧蔡服虔注蔡音楚言蔡　東方朔傳三十五是窶數也蘇林注窶音貧窶之窶數音數錢之數　又同胞之徒蘇林注胞音胞胎之胞也言親兄弟　段會宗傳即留所發兵墊婁地服虔注墊音墊隍之墊　揚雄傳上天動地岋蘇林注岋音岋岋動搖之岋　蹶浮麋鄭氏注蹶音馬蹄蹶之蹶　弸彋蘇林注弸音石墮井弸爾之弸　王莽傳上摽末之功服虔注摽音刀末之摽　敘傳七十上匪黨人之敢拾夯鄭氏注拾音負拾之拾　敘傳七十說難既酋應劭注酋音酋豪之酋酋惟也

說文解字十五事　辵部躂讀若春秋傳輔躂　辵讀若春秋公羊傳曰辵階而走一　足部蹢當讀如豕白蹢之蹢說文繫傳偁賈侍中說　言部該讀若中心滿該　穴部竄讀若虞書曰竄三苗之竄　髟部鬌讀若江南謂酢母爲鬌　馬部馺讀若尒足小山馺大山峘　犬部猲讀若南楚相驚曰猲小徐繫傳本　黑部黶讀若染繒中束緅黶　大部戴讀若詩戴戴大猷　手部擊讀若詩赤舄擊擊　抌讀若告言不正曰抌　女部嬬讀若人不孫爲不孎　瓦部瓬讀若瓬破之瓬　系部繻讀若易繻有衣繻衣下當脫袽字　案本字爲音漢魏注家此例多矣說文字書也讀若之音例舉它字然亦有輒用本字者如辵躂蹢該竄戴該駁鬌猲黶戴擊抌嬬瓬繻等字是也蓋所擬之音與其本字形聲義三者皆無別異者也漢人未有反切凡解釋文字徒以聲相譬況聲不足明則又爲內言外言緩氣言急氣言籠口言閉口言急舌言作江淮間人言以舌頭言以舌腹言諸法其委曲曉示之意亦可見矣近儒段若膺最精說文之學獨於竄戴等讀若本字者以爲傳寫脩譌說文注中竄三苗之竄二竄字仍當作竄戴戴大猷仍當作秩秩它放此放說文桑讀若春麥爲桑之桑段君云注兩桑字皆桑之誤證以廣雅桑春也此說信然然桑桑形似相亂可也竄與竄戴與秩皆形相遠且竄難而竄易戴難而秩易傳寫不應譌書詩之竄秩爲竄戴也況說文躂蹢耳駁猲擊抌嬬繻等字讀若與竄戴一例此又何以言之案系部繻讀若易繻有衣衣下當脫袽字陸氏周易音義引薛虞云古文作繻說文偁易孟氏古文也經之作繻更無確證故說於此不可施矣犬部猲大徐本作南楚謂相驚曰猲讀若愬小徐本作讀若南楚相驚曰猲以驚字注例之則大徐未必是小徐未必非也虞書竄三苗作竄者惟枚頤本僞孔傳則然別無左證非眞古文也說文竄匿也它字書亦無竄放之訓左氏傳言流四凶族投諸四裔史記五帝本紀作遷三苗于三危則經文不作竄可證孟子引書作殺三苗殺者𣏌之同聲假借字𣏌與竄音正相近說文𣏌散之也竄塞也言其流散之義謂之𣏌言其閉塞之義謂之竄義正相合許叔重以本音本義即援古文尙書以明之此與杜子春先鄭後鄭高誘應劭服虔如淳孟康李奇蘇林等注書所讀若出一轍不必疑也

又案說文品部𪗄讀與聶同春秋傳曰次于𪗄案今春秋即作聶不作𪗄攴部敵讀若杜書曰敵乃穫案今書即作杜不作敵口部圛讀若驛尙書曰圛案今書即作驛不作圛邑部𨛫讀若許案今經傳國名皆作許不作𨛫㫃部㫃讀若偃案今經傳㫃斿皆作偃不作㫃夰部奡讀若傲案尙書毋若丹朱傲周水行舟傲當作奡即論語所謂奡盪舟也今書作傲不作奡此類疑是隸變之後博士經師改易其字亦如周禮故書經杜子春賈景伯鄭少贛父子灼然變易者也但杜賈鄭二三君子發疑正讀多存古字而杜元凱之於春秋王子雝之於尙書則信今而棄古失之遠矣　陳編修左海經辨

與諸同志書論校書之難

校書之難非照本改字不譌不漏之難也定其是非之難是非有二曰底本之是非曰立說之是非必先定其底本之是非而後可斷其立說之是非二者不分轇輵如治絲而棼如算之淆其法實而瞀亂乃至不可理何謂底本著書者之稿本是也何謂立說著書者所言之義理是也周禮輪人望而眡其輪欲其幎爾而下迆也自唐石經以下各本皆作下迆唐賈氏作不迆故疏曰不迆者謂輻上至轂兩兩相當正直不旁迆故曰不迆也文理甚明今各本疏文皆作下迆下迆者謂輻上至轂兩兩相當正直不旁迆故云下迆也其語絕無文理則非賈氏之底本矣此由宋人以疏合經注者改疏之不字合經之下字所仍之經非賈氏之經本也然則經本有二下者是與不者是與曰下者是也望而眡其輻謂眡

其已成輪之牙輪圍甚牙皆向下迤邪非謂揊與轂正直兩兩相當經下文源之以視其輻之直自謂輻規之以視其圜自謂牙輪之圜在牙上文轂幅牙爲三材此言輪輻轂輪卽牙也然則唐石經及各本經作下是賈氏本作不非也而義理之是非定矣倘有淺人校疏文下迤之誤改爲不迤因以疏文之不迤改經文之下迤則賈疏之底本得矣而於義理乃大乖也王制虞庠在國之四郊注云周立小學云西郊唐孔氏本經注皆作西郊疏云西庠在西郊周立小學於西郊祭義天子　四學當入學而大子齒注云四學謂周有西郊之虞庠孔氏本改注作西郊故疏云天子設四代之學周學殷學夏學虞學也天子設四學以有虞庠爲小學設置於西郊當入學之時而天子齒於國人今本疏文作設置於四郊文理不可通則非孔氏之底本矣此由宋人以疏合經注者改疏之西郊合注之四郊所仍之注非孔氏之注本也然則祭義注本有二四郊是與西郊是與曰四郊是也鄭注以周有四郊虞庠釋經四學文理一直並無轉折周有四郊虞庠卽王制之虞庠在國四郊注之周立小學於四郊也故皇侃云四郊皆有虞庠通典云周制大學爲東膠小學爲虞庠引鄭注祭義周有四郊之虞庠又引崔靈恩說亦云鄭注祭義曰周有四郊之虞庠北史劉芳傳芳表曰禮記云周人養庶老於虞庠虞庠在國之四郊又云天子設四學當入學而大子齒注云四學謂周四郊之虞庠也劉崔皇杜所見祭義注皆作四郊王肅雖好駮鄭而劉芳表云王肅禮記注云天子四郊有學去都五十里鄭氏則不知遠近按鄭注王制移之郊云爲習禮於郊學郊在鄉界之外則鄭謂郊學在遠郊百里肅則云近郊五十里惟此爲小異而小學在四郊無異故盧辯注大戴禮亦言四郊之學劉芳表曰大學在國四小學在郊引保傳篇帝入東學帝入西學帝入南學帝入北學帝入大學而總之曰周之五學於此彌彰崔靈恩亦曰凡立學之法有四郊及國中四郊並立名之國中謂之大學然則四郊小學絕無可疑再證以王制注習禮於郊學在六鄉之外六遂之中則斷不專在西郊一處亦可證或以祭義祀先賢於西學爲疑不知此卽保傳篇帝入西學尚賢而貴德祭先賢專在西郊也西學者四郊之一別辭也四學者合四郊言之都辭也孔氏於王制依誤本西郊虞庠因

改此注亦作西郊之虞庠而經文故作四學因周儀禮注周立四代之學釋經之設四學以西學中有西郊虞庠釋注謂周西郊之虞庠是不思儀禮四代之學謂立大學於國中不得與郊之小學牽合爲四也且以一入四甚費周折是孔氏二疏作西郊皆非也而義理之是非定矣倘有淺人校祭義疏改四爲西因並改祭義注之四爲西王制經注疏之西郊皆沿誤不改則孔疏之底本雖得而於義理乃大乖也春秋左傳衞侯賜北宮喜謚曰貞子賜析朱鉏謚曰成子而以齊氏之墓與之杜注曰皆死而賜謚及墓田傳終言之宋本亦或作皆未死而賜謚及墓田傳終而言之二者皆出於宋本郭爲是與曰皆死而賜者是也二人時未死也旣死而賜故要其終而言之若云皆未死而賜賜傳終言之句不可接而爲贅辭矣是一本作未死而賜者非也然則死而賜於說經是與曰春秋常事不書書者爲其未死而賜也云死而賜則杜注之底本得矣而於禮義實非也云未死而賜則杜注之底本失矣而於義理有合也毛詩涇以渭濁箋云涇水以有渭故見謂濁正義曰涇水言以有渭故人見謂已濁猶婦人言以有新婚故君子見謂已惡也引定本箋作涇水以有渭故見其濁釋文曰故見謂濁舊本如此一本渭作謂後人改耳按同一字而正義作見謂師古定本作見其釋文作見渭三者孰是曰正義作謂是也如釋文作見渭則不可通定本作見其亦因舊作渭不可通而改之耳作見謂濁文理易曉陸德明反說見謂爲非見渭爲是苟知孔氏疏文底本作見謂不誤而義理之是非亦定矣倘有必據釋文以改正義則孔疏之底本失而於義理乃大乖也士冠禮以摯見於鄉大夫鄉先生冠義同上鄉字釋文作鄉云二鄉並音香二經疏皆作鄉大夫鄉先生賈云經言鄉大夫不言士孔云謂在朝之卿大夫也鄉卿果孰是與曰鄉大夫是也作卿非也凡言鄉大夫有二義一則周禮之本鄉鄉老鄉大夫闕以下州長黨正族師閭胥也鄉大夫卿也鄉老公也舉鄉大夫以上闕公下闕士也一則本鄉之仕爲大夫在朝者亦舉大夫以關卿士也鄉射禮注云遵者鄉之人仕至大夫者又曰鄉先生鄉大夫致仕者也此鄉大夫三字所謂同一鄉之人仕至大夫者同一鄉而仕至大夫曰鄉大夫每鄉鄉一人者亦卽大夫之一也同一鄉仕至大

夫致仕者曰鄉先生郎上老坐於右塾庶老坐於左塾鄉飲鄉射則謂之遵者是也鄭於禮禮記皆釋鄉先生不釋鄉大夫者禮記言鄉先生同鄉老而致仕者則鄉大夫之爲同鄉現仕者可知矣儀禮言鄉先生鄉中老人爲鄉大夫致仕者則鄉大夫爲鄉中鄉大夫未致仕者可知矣必重同鄉者死徙無出鄉百姓親睦相保相受相葬相救相賙相賓欲使一鄉之人相好如一家六鄉六遂皆然而後仁義書教化行本鄉之外恐太廣而不浹本鄉之內不甚遠而易相親故有冠者必見其鄉之已仕致仕者聖人敎民之深意也如賈孔作卿大夫則在朝之卿大夫其可全見與是以陸是而賈孔非也今君依賈孔之底本改陸氏音香之說改一經作卿大夫則賈孔之底本得矣而於義理乃大乖也就五事論之依今疏作下迤而賈不受也依賈作不迤以改經而孜工經不受也依祭義今疏四郊虞庠而孔不受也依孔作西郊而祭義王制經注不受也依皆未死而賜謚而杜元凱不受也依皆死而賜謚又恐左公不受也依疏作見謂濁而陸不受也依釋文作見渭濁而鄭箋不受也改二疏作鄉大夫而賈孔不受也依疏以改經及釋文作卿大夫而經釋文不受也故按經之法必以賈還賈以孔還孔以陸還陸以杜還杜以鄭還鄭各得其底本而後判其義理之是非而後經之底本可定而後經之義理可以徐定不先正注疏釋文之底本則多誣古人不斷其立說之是非則多誤今人自宋人合正義釋文於經注而其字不相同者一切改之使同使學而不思者白首茫如其自負能校經者分別又無眞見故三合之注疏本似便而易惑久爲經之賊而莫之覺也如近者顧千里校祭義疏改四郊爲西郊孔氏之底本得矣而遂欲改注之四郊爲西郊且云王制經注之西郊不誤是知孔氏之底本而不知鄭氏之底本也鄭氏之底本失則經之底本亦失而周制四郊小學遂不傳矣千里又竊余縣時辨劉端臨盧紹弓據二疏改經鄉大夫爲卿大夫之說著於禮記攷異而未知其詳且又因宋本之誤字謂賈作鄉不誤是又知經之底本而不知賈疏之底本也知之者所以辨其非而歸於一是也東原師云鑿空之弊有二其一緣辭生訓也其一守譌傳謬也緣辭生訓者所釋之義非其本義守譌傳謬者所據之經併非其本經如孔氏虞庠在

國西郊所謂所據之經非其本經也而緣之立說則所釋之義非其本義矣經文之不誤者猶懼緣辭生訓所釋非其本義況守譌傳繆之經耶孔氏守唐時譌繆之本千里又守孔氏所守至於古本之是者推有可據而不之信信孔以誣鄭誣鄭以誣經不大爲經之害也哉凡校經者貴求其是而已以祭義注四郊虞庠謂之四學正王制經注之西郊爲西郊改之大戴禮王齋劉芳皇侃崔靈恩杜佑諸家而無不合與能孔氏之疏繆所謂求其是也執事以爲何如 段大令經韻樓集

答許子錦論經義書 論詩及大小戴記

壽祺白久未得遼陽消息旅宦何以自存日爲執事懸懸也頃料檢篋中備札見執事前所咨經義數通深歎執事服官之後猶求儒業若此雖皓首下帷者曷足方其淹雅耶鬱病且嬾未及條覆今謹獻其愚以俟裁擇焉來教謂百餘年來宗尚漢學然是非得失容得各申所見援鄭司農箋詩宗毛而常易傳師大小戴爲說爲非證之誠宏通矣然壽祺所以不喜攻鄭者以爲學者未嘗深究本原會通撰述之微意徒耳熟於王子雍趙伯循等之說悅其淺近易曉遂從風掊擊不顧其安而非敢阿好古人盜道周孔失不言鄭服非也魏晉以後典籍淪棄有甚於秦燔抱殘守缺無殊於伏壁而漢之儒者猶及見秘府之逸編聞先師之緒論拾遺補藝非同虛造且如鄭箋毛詩其所易傳之義大氐多本之魯韓阮徂共爲三國名豔妻爲厲王后讀他人是愉爲偷讀素衣朱繡爲綃此魯說也讀邦之媛也爲援助之援讀可以樂飢爲療飢與療同此韓說也讀其邪孔有爲其變孔有與舍人爾疋注引詩合此亦三家詩也如斯之類不能盡考舉一反三足以徵信自王子雍以來未有能持此論以關其口者鄙人嘗嚴之經傳遺事求是自以爲發千載之覆者古如執事必能辨之蓋鄭君深明於聲音文字訓詁通借之源折衷乎微言大義囊括網羅之美其學之卓出諸儒者在是或謂鄭好改字妄相訾病以所不見而誣古人殆所謂夏蟲不可以語冰矣來教又疑范氏三家詩拾遺引崔靈恩集注本猗作嶩指爲齊詩復云茂昌皆齊地未注所徵當緣漢書地理志以嶩爲齊詩斷之案三家詩自王伯厚所輯已多舛誤范氏書尤謬妄不足觀地理志引齊詩曰子之營兮遭我虖嶩之閒兮齊詩者謂齊國風之詩與前條豳詩秦詩鄘詩唐詩鄭詩陳詩一例非謂齊轅固生所傳也陸氏釋文載崔集注本作嶩者疑崔即取之地理志然亦不言是何家說惟顏師古注地理志云毛詩作旋齊詩作營始言爲轅固之齊詩又於志右扶風杜陽注亦引自土沮漆齊詩作杜齊詩久亡不知師古何從得其說豈出於服虔應劭等音義耶然班固之習齊詩他無左驗顏注地理志誤以周道郁夷爲韓詩而不考韓詩實作威夷則其它蹤驗者未可盡信也來教又以大戴禮記中有孔子三朝記七篇千乘四代虞戴德誥志小辨用兵少閒是也此說由王伯厚漢藝文志考始著之儒者無異議劉向言三朝記七篇在大戴禮今小辨以下三篇錯在後考其文義故與千乘四篇相類師古注高帝紀以臣瓚引三朝記當尤庶人之貪者謂出用兵篇非三朝記顏師古之乖也來教又謂二戴篇目不符意小戴所刪即大戴所錄今大戴哀公問曾子大孝投壺三篇重出刪之則大戴止存三十六篇合小戴四十九篇適符隋書八十五篇之數後人以小戴已具者不復重錄故刪去其篇而篇次未改故其書始於第三十九終於第八十一司馬貞所云闕四十七篇者非是執事是說傅會似巧而攷之未審案藝文志記百三十一篇本注云七十子後學者所記六藝論引劉向別錄云古文記二百四篇蓋二戴所傳皆取諸此非獨八十五篇也往錢曉徵詹事言小戴記四十九篇曲禮檀弓雜記皆以簡策重多分爲上下實止四十六篇合大戴之八十五篇正協漢志百三十一篇之數此說亦非也大戴記中與小戴重出者哀公問曾子大孝投壺外猶有諸侯釁廟篇見小戴雜記朝事篇本命篇亦多互見且漢書王式傳佩驪駒之歌在曲禮服虔注云在大戴禮五經異義引大戴禮器毛詩豳譜正義引大戴禮文王世子皮日休有補大戴禮祭法篇則篇目與小戴同者多矣惡在其爲大戴所取即小戴所棄小戴所錄皆大戴所存邪大戴公冠篇末有孝昭冠辭禮察保傅篇闌入秦漢悉與賈誼疏同此則後之學者誦習附綴之失不得以是變全書雜出漢儒也藝文志及別錄並係古文禮記則是周秦舊書何有漢儒之作今史記司馬相如傳贊有揚雄語將謂後人羼入邪抑謂此傳非出太史公筆邪來教又詢及字林與說文類者案晉呂忱撰字林以補說文之闕其訓故往往取之說文而唐人陸德明釋文應李善等慣捨說文而援字林可謂逐末而失本遺難而就易者也壽祺今夏迄冬患溼瘍久閉門數月因撰駮五經異義疏證三卷取便瀏覽不足言裨助經學稿寫成將就正有道備比年頗喜討論經義少有所得第疾疢牽纏人事煎迫精力日減未逞已衰學業無成良自悼懼所欲述者有歐陽夏侯尚書攷尚書大傳箋齊韓詩說攷禮記鄭讀考春秋左氏禮公羊禮穀梁禮說文引經考兩漢拾遺輯別錄七略昭代文徵諸種顧多未卒業轂下車塵馬足殊非伸屋梁著書之所交際煩碎倉貧窘艱皆易以廢學以是益見執事之不可及也率爾裁答惟恕狂瞽匡所不逮幸甚幸甚 陳編修左海文集

漢注用蒼頡篇

考工記攻皮之工函鮑韗韋裘鄭司農云書或爲鞄蒼頡篇有鞄䩬又鮑人之事鄭司農云蒼頡篇有鞄䩬車人之事柯欘有半謂之柯鄭司農云蒼頡篇有柯欘王伯厚急就章補注序云漢藝文志小學十家蒼頡篇見考工記注者唯鞄䩬柯欘四字案孝經孝無終始而患不及者未之有也正義曰蒼頡篇謂患爲禍孔鄭韋王之學引之以證此經然則漢魏儒者注孝經亦引蒼頡篇矣公羊傳定四年朋友相衛注同門曰朋同志曰友解云出蒼頡篇於王氏所舉四字外又得十字孝經正義云鄭謂康成孔謂安國韋謂韋昭王謂王肅玉海藝文云孝經取元行沖疏約而修之邢序自言翦裁元疏今注疏本卷首有邢昺奉勅校定字樣然則孝經正義雖經邢氏刪改猶本唐人舊書非邵武士人孟子疏可比學者珍之唐時古今文具存故元氏得博引爲據至北宋初則亡已久矣 臧茂才經義雜記

三禮目錄

康成有三禮目錄唐人作疏引之各冠當篇之首於題下系以鄭目錄云四字今本集爲一編理無不可題下當直載鄭氏之說乃今本去鄭目錄云而易以注字注者注經豈注目錄乎又周禮鄭氏注儀禮鄭氏注之類亦入目錄中殊所未安 盧學士鍾山札記

廣復古編序 元和顧茂才千里○論周官保氏書有六

予自辛未冬洎甲戌秋在孫淵如觀察治城山館者幾及三年

屬淵翁校刊續古文苑華陽國記抱朴子內篇古文尙書考異紹熙雲閒志等書兼爲鄱陽胡中丞重刻元槧通鑑注詩淵翁從弟星海遂堂方講求說文正俗字案頭草稿盈兩三尺無暇取而細讀也又二年及今丙子之夏書成淵翁署名曰賓復古編發凡起例遂堂自序詳之矣以予粗通小學復移書屬序乃爲之序曰周官保氏書有六其五盡見於說文其一不盡見於說文夫象形指事會意轉注諧聲於說文九千餘字下所載之外後人斷不容別贊一語故謂之盡見也九千餘字之假借其多未易數計載於說文者特千百之一亦故謂之不盡見也然則何以獨而假借不盡見也曰不能也假借者依聲託事也天下之聲無窮天下之事又無窮則聲之依事之託亦因之而無窮而何能盡見也近今好古之士每慨叔重氏以後小學浸失鄉壁虛造日出不止九千餘字或相倍蓰幡然思按治一終亥以繩之不俟疇昔弗換檮味亦嘗從事輒以爲盡見之五說文具在奪而正之也易不盡見之一網羅放佚奪而正之也難雖然自唐虞至秦漢假借字之可徵信者則經與傳注也三史書讀也諸子詞賦也碑版遺文也其餘從有無窮之聲之事之依且託亦均歸於無徵不信矣是故在當年方爲無限斷之假借而至今日已成有限斷之假借舍其無限斷而取其有限斷獨不可勒爲一書輔佐說文而行使六書之道大白於天下也乎奔走傭筆倏忽年艾究雜憂苦智慮短耗任重道遠自分學就茲讀是編博學精擇區分類聚庶幾許書之埋羣經解謬誤曉學者亦不俟覆所說爲快快乎兼容包并之不亦善哉遂堂又有與觀察合撰幾等字石經稿若干卷與是編互相發明皆世間不可少之書曰廣曰擬乃謙而又謙之辭開卷題目即無學子虛憍習氣知書之矜慎能傳矣是爲序 經義叢鈔

答臧拜經論禮辭韻 論儀禮冠辭音韻

頃見執事孟子舊伐燕攷鉤稽精詣灑數千載膠轕之疑悅服無已既以一二請質過辱嘉納有若江海之善下復示儀禮冠辭昏辭說教所不逮非所謂矜其衆而欲彪之以文者耶敬謝敬謝案詩小雅車攻五章大雅抑三章皆首尾爲一韻中數句又隔別爲韻昏辭往迎爾相與若則有常韻承我宗事與先妣之嗣韻卽其例也假古通嘏郭注爾疋釋詁引詩湯孫奏假爲奏嘏鄭注禮記曾子問讀不假爲不瑕叚瑕嘏並從叚聲其見於詩皆入魚模虞姚韻則冠辭假之諧甫無疑顧氏廣韻正段氏音均表孔氏詩聲類僉同此論陸德明儀禮音義亦音假爲古而其餘協韻多舛載事今從顧段孔三家以正王庶子禮辭求不入韻之說是也來教又欲以我韻迎以孔韻爰而下詢其好否案迎與逆聲義俱通周禮左氏傳迎皆爲逆禹貢同爲逆河漢書溝洫志作迎河爾疋釋言逆迎也劉熙釋名逆遌也離騷迎與故韻是讀迎如逆也且遌之本字未嘗不可讀入魚模諧韻逆从屰聲迎从卬聲古音魚模與陽唐多互相轉故亡與無通荒與幠通 爾雅釋詁注 旅讀爲甫 攷工記瓬人注 犢讀若郭攺讀若撫翼讀若穬 說文 者以我韻迎則我當讀爲吾我與吾本一聲之轉也孔與空通詩賓之初筵以筵恭反幡遷僊爲韻則孔可諧爰也再以爾疋徵之逆迎也邛吾我也孔間也義任而聲亦可隨之轉矣雖然壽祺尙有疑者古人文法似疏實密故三百篇用韻之法錯綜變化孔氏詩韻例備矣但來教以冠辭昏辭必字 有韻無乃過於破碎煩亂非古人意與又以句言之韻與前文句首之字遞協則三百篇從無此例茲非所安疑韻變聲古書蕩舉輒是然必有條理可尋未有一上一下倏此倏彼橫截句讀強設通轉惝怳不可定而一一執以爲韻者也 凡禮字辭備字爲韻嘉字爲韻承受保之之與備字隔協爲韻字伯某甫與假爲韻其下仲叔季唯其所當七字則說禮之詞不入字辭之內豈必有意牽以諧韻耶藉令其然又不宜不上協句末之字而轉上協句首之字如執事說之以嘗協承也昔成王冠周公使祝雍祝王曰達而勿多也辭且不欲多而所作禮經用韻顧若是其破碎煩亂乎蘇蕙之回文鮑照之建除數名沈炯之六甲十二屬六府八音及口字咏下迄蘇軾之迴語詩黃庭堅之五平五仄詩皆詞人偶爾狡獪弄翰竊恐古之聖人未肯出此也壽祺驗淺不足以窺經訓之奧寬狂夫之言敢謂可擇惟執事終教之幸甚 陳壽祺左海文集

義疏句讀

唐人九經義疏學者不可不讀但其文複沓有一二言義已明了者加之數十百言意反晦塞劉子元史通有點繁篇其法以文有繁者皆以筆點其上朱粉雌黃並用凡字經典者盡宜去之其閒有文字脫缺者細書側注於其下亦用朱粉雌黃等惟正文用朱粉則細注用雌黃爲別或回易數字或加足片言分布得所彌縫無闕琳欲倣史通法翦裁義疏別爲九經小疏一書但不必如史通法之太密於刪改處不必拘拘墨留本文恐反亂學者之目今偶舉二則所當刪者用朱粉句之其舊缺處當測注者不復補云禮記樂記大章章之也咸池備矣正義曰此黃帝所作咸池之樂至堯之時更增改脩治而用之周禮大司樂謂之大咸咸池雖黃帝之樂若堯既增脩而用之者則世本名咸池是也故此文次在大章之下矣又周禮云咸池以祭地黃帝之樂堯不增脩者則別立其名則此大章是也其咸池雖黃帝之樂堯增脩者至周謂之大咸其黃帝之樂堯不增脩大章者至周謂之大卷於周之世其黃帝樂堯不增脩謂之大卷者更加以雲門之號是雲門大卷一也周禮大司樂舞雲門大卷大咸釋曰本黃帝樂名曰咸池以五帝殊時不相沿樂堯若增脩黃帝樂體者存其本名猶曰咸池則此大咸也若樂體依舊不增脩者則改本名名曰大章故云大章堯樂也周公作樂更作大卷大卷則大章章 大章當作 名雖堯樂其體是黃帝樂故此大卷一爲黃帝樂也周公以堯時存黃帝咸池爲堯樂名則更與黃帝樂名立名名曰雲門 雲當有門字 與大卷爲一名故下文分樂而序之更不序大卷也 臧茂才經義襍記

漢五經舊題

詩正義毛詩國風云詩者一部之大名國風者十五國之總稱不冠於周南之上而退在下者案鄭注三禮周易中候尙書皆大名在下孔安國馬季長盧植王肅之徒其所注者莫不盡然 釋文云馬融盧植鄭元注三禮並大題在下 然則本題自然非注者移之定本亦然當以皆在第下足得總攝故也班固之作漢書陳壽之撰國志亦大名在下蓋取法於經典也案周禮注疏天官冢宰第一下有周禮二字在鄭氏注之上儀禮注疏亦然賈公彥云儀禮者一部之大名士冠者當篇之小號退大名在下者取配注之意故也孔氏禮記正義云禮記者一部之大名曲禮者當篇之小目既題曲禮於上故著禮記於下以配注耳此鄭注三禮大題在下之證其周易尙書雖亡據三禮可類推也公羊傳題云春秋公羊經傳解詁隱公第一 注疏本與釋文同解云案舊題云

春秋隱公經傳解詁第一公羊何氏則云春秋者一部之總名隱公者魯之之諡號經傳者雜𨽥之稱解詁者何所自目第一者無先之辭公羊者傳之別名何氏者邵公之姓也禮堂謹案或題何休學非也杜預解左傳止題杜氏二字趙岐孟子章句但題趙氏鄭注孝經但題鄭氏古人遜讓不欲自表其名但著其氏族使可識別耳近人不知也今定本則升公羊在經傳上退隱公字在解詁之下未知自誰始也則公羊傳亦本隱公小題在上公羊大題在下定本誤改故唐人多從之春秋左傳正義引服虔注題云隱公左氏傳解誼第一左氏傳三字亦當退下漢人必不改舊例證亦後人升之耳孔安國書傳雖出於魏晉據詩正義知猶取法於漢儒故尚書音義載堯典第一於上虞書於下正義則加古文尚書四字於堯典上蓋承二劉之舊也杜注左傳題云春秋經傳集解隱公第一此非特以大題加小題之上且以已所題集解之名亦加於小題之上矣故范注穀梁傳題云春秋穀梁傳隱公第一王弼周易注題云周易上經乾傳第一並與杜氏同也魏晉之儒如何晏論語郭璞爾雅釋文本皆小題在上尚依漢儒之舊小題所以在上者以當篇之記號欲其顯也大題所以在下者總攝全書之意也五經並然或見毛詩國風在周南關雎詁訓傳第一之下便云小毛公加毛詩二字又云河間獻王所加非也賈孔並云在下以配注亦非 臧茂才經義雜記

鄭氏五經

後漢書鄭康成傳載鄭所注周易尚書毛詩儀禮禮記論語孝經尚書大傳中候乾象麻又著天文七政論魯禮禘祫義六藝論毛詩譜駁許慎五經異義荅臨孝存周禮難凡百餘萬言惟春秋無注止有發墨守鍼膏肓起癈疾而已任城何休好公羊學遂著公羊墨守左氏膏肓穀梁癈疾故鄭反之世說新語言鄭注春秋傳未成時行與服子慎遇宿客舍先未相識服在外車上與人說己注傳意鄭聽之良久多與己同就車與語曰吾久欲注尚未了聽君向言多與吾同今當盡以所注與君遂爲服氏注據此知服子慎解誼本之鄭君爲多今服注雖亡唐以前書徵引者尚多有之而鄭注左傳絕未之見春秋鄭義引鄭元說及周禮禮記疏引鄭左傳說均非春秋注大抵非鍼膏肓即鄭志荅弟子問也 同上

論孔穎達五經正義同修諸人

問唐初刪定五經正義孔穎達以官高獨專其名其時同脩者周易則馬嘉運趙乾叶尚書則王德韶李子雲毛詩則王德韶齊威春秋則谷那律楊士勛朱長才禮記則朱子奢李善信賈公彥柳士宣范義頵張權分修既非一手如南郊祀感生帝此鄭康成說而王肅極詆之禮記疏是鄭而非王春秋疏又是王而非鄭使後人何所適從乎曰唐初正義曲狥一家之言彼經與此經相矛盾者甚多要其義據閎深則詩禮爲上春秋次之易書爲下書疏多采劉焯劉炫二家如舜典鞭作官刑疏云此有鞭刑則用鞭久矣日來亦皆施用大隋造律方使廢之呂刑宮辟疑赦疏云漢除肉刑宮刑猶在近代反逆緣坐男子十五以下不應死者皆宮之大隋開皇之初始除男子宮刑唐人修書不當仍稱大隋蓋沿二劉之文而未及檢正也開皇除宮刑之令不見於隋志當據疏以補之 錢宮詹潛研堂集

五經正義用舊疏

尚書舜典正義鞭刑大隋造律方使廢之呂刑正義大隋開皇之初始除男子宮刑正義上於唐永徽四年不應稱大隋新唐書藝文志義寧元年置鉅鹿郡武德元年曰廉州貞觀元年州廢左氏昭十二年正義昔陽今屬廉州正義上時廉州已廢此皆承用舊疏之證 經義叢鈔洪頤煊

唐孔穎達五經義疏得失論　胡　敬

自趙宋中葉後諸儒好逞臆見以談經而唐賢義疏之學日微蒙謂窮經當自義疏始義疏者啓來學之博聞撰經師之微緒者也孔氏義疏非若後儒經說無師承而以已意創爲者比考唐書儒學傳貞觀中詔儒正五經繆缺頒天下又與諸儒稽句爲義疏傳久其傳夫欲久其傳必示以可信擇成說而務已見非傳信也傳信之道其在能述歟存其是而去其非削其繁而增其簡不敢臆斷必據舊聞穎達之序書云然書如是他經可知矣二劉熊皇南北之鉅儒穎達于書遵二劉于禮遵熊皇于春秋雖謂劉炫性好矜伐譏毀杜氏然終以劉氏辯博據以爲本則穎達之兢兢無敢背棄師說以視後儒之鹵莽滅裂者豈可同日語耶夫當一先生之言而無敢是非者古謂之拘儒然與其失之妄也寧失之拘以拘則于前儒之說尚多可考焉識孔氏之失者曰彼此互異曰曲狥注文曰雜引讖緯如祭感生帝之爲禘鄭說也禮疏是鄭而非王春秋疏又是王而非鄭兩說參錯將安適從他如毛鄭注說互有同異孔既不能申毛以折鄭又不能據鄭以許毛兩說並陳不知誰是其顯然攻鄭若東方未明疏之辯晝漏六十刻夜漏四十刻斥鄭減晝五刻以禘夜爲妄說不可强爲之辭者百無一二至如七經七緯出自漢代說多詭異而孔氏乃往往引之宋歐陽氏議刪去而未果是三者皆孔氏之失顧正惟有此三者之失而孔氏之書之大旨率皆傳述而非創建益明矣考唐書穎達本傳明言習服氏春秋鄭氏尚書今義疏於尚書春秋宗孔杜之學知與穎達素所肄習者不同況義疏作于貞觀而書鞭作官刑宮辟疑赦下兩稱大隋其原本劉氏之跡昭然且穎達奉勅監脩其實脩之者非一人易有馬趙書有王李詩有王齊春秋有谷那楊朱禮有朱李賈柳范張義疏之獨以孔氏稱者穎達官高專其名耳既非成于一手而又無創獲之解取前儒之詁訓略更定之其失在于因循其得即在于能述古也且今之頒在學官者已不盡貞觀之所定考唐書穎達既卒博士馬嘉運駁其所定義疏之失有詔更定未就永徽二年詔諸臣復考證之就加增損書始布下蓋已非孔氏之舊矣統論之南北諸儒之說不至泯滅固貞觀諸臣之功而剌取前人之成書以爲已功又未必非貞觀諸臣之陋也夫 經義叢鈔 ○ 詁經精舍文集

唐孔穎達五經義疏得失論　趙　坦

五經之有傳有注有箋有解由來舊矣梁陳而下義疏遂出至唐貞觀中詔孔穎達等撰五經正義蓋欲崇儒術息異議也于是成易正義十四卷書正義二十卷詩正義四十卷禮記正義七十卷春秋左傳正義三十六卷既成表上之迨宋朱子謂孔氏正義詩禮爲上易書爲下夫同出一時一人之手而有得有失何歟曰正義者就傳注而爲疏義也所宗之注不同所本之義疏亦異則得失於是乎著孔氏於易舍九家而宗王氏弼及韓氏康伯於義疏則采褚仲都弼之注易僅取剛柔韓氏之注繫傳亦復空詮無補孔氏拘虛註義順文敷衍其於馬鄭荀虞諸家之古法閒或援引輒以爲非又或取之闕漏不能疏通證明故最淺薄不足數書則宗東晉梅賾所上之僞孔傳而刪取二劉之正義爲孔傳本不足觀穎達曲爲迴護於是馬鄭之注僅供參證而司馬遷五帝本紀中之真爲

文不一引取棄周鼎而寶康瓠孔氏之謂矣詩則獨宗毛鄭箋首先列鄭譜頗得綱領其於訓詁名物制度典禮更一註解精確訓詁則本諸爾雅參以舍人樊光李巡孫叔然諸家之古注而陸璣毛詩草木蟲魚疏次焉制度典禮則引據羣經益之以王肅之難王基之駁孫毓之評崔靈恩之集注佐之以鄭氏之易注書注賈服之左傳注若鄭志若駁五經異義若箴膏肓諸書咸萃焉以故閎博淵深幾無與抗雖曰藍本二劉而其采擷之精固可謂獨具卓識已禮亦宗鄭注而以皇侃義疏爲本引證則本諸周禮儀禮考通曲達靡不周悉記云不學雜服不能安禮故孔氏於服制分辨尤晰若鄭氏之喪服變除盧子幹之禮記解詁阮諶之三禮圖射氏之音義隱莫不援引故奧衍精通與詩並善左傳宗杜氏於義疏則本劉光伯杜氏之精義晉從賈服竊來其淺處正復不少孔氏惟杜之從所引釋例之屬又杜氏一家之學亦奚貴焉雖有劉光伯之規杜理精辭辨足以推拆武庫孔氏槩置評駁不復道用故左傳正義雖大旨可觀其失亦見然則將如何而後盡善耶曰易則宗鄭氏而以李鼎祚所集之古注及羣書中所引之古注足與鄭注相發明者附益之次則取左傳中筮法都爲一編附焉所謂刊輔嗣之長文補康成之逸象漢易梗槩於斯可復書則采馬鄭注而益以史記中之以訓詁代經文者其他漢石經及說文及顏師古數家之說亦復搜討靡遺而後殫心詮解庶復眞古文之舊觀左傳則采賈服注於土地名則取裴秀客京相璠其一二古文徵見說文及羣書者取以參攷庶左傳之一字古言存什一於千百而春秋亦賴以明然後博稽載籍爲之疏釋俾賈服之學復顯於世不遠駕穎達上耶要之闡漢儒之閫奧作孔氏之功臣非好學深思之士未克臻此然則五經正義有得無失豈易言也哉 同上

唐孔穎達五經義疏得失論 陶定山

唐貞觀十六年以經學多門章句繁雜詔孔穎達與諸儒撰五經疏謂之正義由是易書詩禮春秋之學皆宗于一竊惟訓詁師承波沿兩漢章句箋釋橫決六朝一旦取長棄短務定一尊酌宜彙經訓以垂萬世其融貫羣言誠足消門戶黨同之習而支委曲護亦不免阿私所好之弊昔朱子嘗論之矣曰五疏之中詩禮爲上春秋次之書易爲下試參稽而博考之猶可知其得失所在者易在輔嗣宗尚元風盡棄象數注之者旣無古義之可尋疏之者難免詮釋之未富然亦間有推明鄭義者訟九二人三百戶則引下大夫一成之地之說復彖七日來復則引六日七分之說且有專闢鄭義而幷不細案王注者乾卦大人本指九五惟九二雖非君位而有君德此眞弼據文言以解經故云利見大人惟二五焉疏乃謂訟蹇之大人俱不指九五則失易之卦位矣蠱先甲後甲馬融云甲在東方艮在東北故曰先甲巽在東南故曰後甲此納甲之義弼所不取至先三日爲辛義取更新後三日爲丁義取丁寧並合弼注因事申令之意而疏斥爲無端妄作則不解矣其間引莊氏張氏褚氏諸家之說皆義涉淺近勘斯根據較諸他經誠爲劣矣書則尊宗孔傳先儒謂因梁費甝疏而廣之非也據孔原序稱隋初爲正義者蔡大寶巢猗費甝顧彪劉焯劉炫而炫焯最爲詳雅則書疏本二劉爲多第欽明文思旁引顧氏闕石和鈞兼引費氏如作服十二章州十有二師則述鄭注以補傳所未備且亦有直斷孔傳之失者立政三亳非文王時官呂刑九黎非蚩尤未嘗曲爲回護也惟是孔傳之僞至宋以後始確有證據而沖遠往往曲爲附會斯固不待馬嘉運摭其疵王元感糾其謬矣左傳則本杜預其先爲正義者有沈文阿蘇寬劉炫三家沈長於義例故元妃孟子及華督賜族二條引之蘇多棄本文而考仲子之宮仍叔之子二條亦引之桓七年穀伯鄧侯全述衞冀隆秦道靜之說桓九年享以上賓並著膏肓鄭箴之義其他考證之言多兼賈服旁採之說亦取劉規數典之獻桓二年戰于千畝有晉世家穆十年伐千畝有功可證而疏引王戰姜戎之事則以周事爲晉事矣舛錯之誤襄十三年九族自高祖至元孫杜注自明而桓六年則謂九族兼外親直自相矛盾矣先儒謂左多古言亡于杜注然自有此疏而杜注以明則孔又杜之功臣也至若詩疏注有毛傳鄭箋旣貫通于爾雅疏有士元光伯復囊括夫羣言閒有可指摘者度其舛原本屬商周之邑有周書程寤解可證而孔誤以爲程邑古詁訓道篇首訓詁傳下疏自不易而孫民則以爲古道先王之政事要其考證之博援引之詳終唐之世無敢異議洵足多矣禮自鄭達以前傳習最眾南人有賀循賀瑒庾蔚之崔靈恩沈重皇侃等北人有徐遵明李業興李寶鼎侯聰熊安生等孔則以皇爲本而以熊補所未備夫禮學固沖遠之所長而又兼採南北著錄凡古左氏說公羊說周禮說五經異義及鄭氏張逸趙商答問皆一一旁證而疏通之注固簡奧精微疏亦詳瞻博雅後儒徒執讖緯以譏要亦宋以後之論不可以議唐以上之儒矣蓋疏之爲體不使稍有出入其識亦似太拘康成之箋詩也宗毛而時異毛其注周禮也本杜而時背杜況唐之初易有孟京荀鄭書有馬鄭春秋有賈服漢經師授受之微言猶有存者倘參互攷證兼收並蓄則鑄銅子山煮鹽于海羅綱今古包容萬有不更爲經術之淵海也哉 同上

唐孔穎達五經義疏得失論 錢福林

唐太宗以經籍去聖久遠章句繁雜命祭酒孔穎達與諸儒撰定五經義疏凡一百八十卷永徽中又攷正之頒布天下誠不朽之盛業萬世之鴻教也蓋炎漢以降箋注盛行二蕭以後始有正義孔氏錄顓雖出己意實本先哲宏稽博覽擇善則從夫功失所藉則思苦而意空事得其階則效倍而力省孔氏擢百家之秀幹立百代之矜式上稟聖訓下責元覽述古之功厥云偉矣然而卷帙旣繁舛譌不免立言雖雅尋理或乖更有一事而互相抵牾失於檢察者短長互見可得而言易宗王氏謂其冠絕古今書用僞孔稱其立義宏雅雖其謬作僞詞猶是仰遵上意獨鄭氏之注爲百代金科何不於疏中並存以寓微旨乃棄衡前訓乎見矣三混碎金於沙泥倚月玉於砆碈使後之學者鑽仰無成伊誰告躁又解大過過涉滅頂謂以龍逢比干吐詞則稱立義何取疏虞書直以鄭氏之書爲僞書又云張霸之徒僞造二十四篇以足鄭注三十四篇是直以百兩篇爲今文且謂張霸在鄭氏之後矣不特舛於讖評亦且乖其世次惟解圮於相還於耿則直以孔傳爲必不可通疏體尊注若經此獨變文起例豈以僞書雖信而牽救脩稽艱於申難於此略加之微詞歟杜注左氏每背賈服義劉炫復有所規孔每袒杜而抑劉其實劉義實有勝於杜者桓三年經公會齊侯於嬴注云經之首時必書王其或廢法違常失不須麻故不書王劉氏以爲周文僖十五年傳涉河侯車敗杜云晉侯車敗劉以侯者五等諸名以侯車敗爲秦伯車敗義實明顯孔氏皆駁而背之過矣文

之二十三年二十九三十三十二年說詩先王敎之事然傳既去聖季
世士手爲言至矣語之無益可乎柱之可謂無逸於此而正義
亦不之正也近儒謂左傳疏雖詳實略未爲失言詩禮二疏名
物象數甚不舉陳要經之中此爲甚楚昔鄭氏注周禮制度浩
革務極博備說有不盡以圖明之孔氏詩疏亦做此義十旄之
制簡而彌明辨僞論說於通儒能令聽者心怡神會疏猶衣而
以孝經序爲非出鄭氏實爲陸氏不同五經之證疏樂記而以
樂記之入禮記在劉向之前足見爲獻增益三篇之誤取義既
論敎詞必切惟大雅疏曰鄭宗見古文尚書又疏月令曰此卷
所出解者不同今且申鄭旨釋之似於鄭之中略申微旨此
誠孔氏序左氏所謂蠹生於本還食其本非其理矣益五經正
義作之者非一人成之者非一時意見不同故易乖忤疏成有
一德之七廟則申孔而難鄭疏王制之七廟則尊鄭而駁孔諸
如此類不一而足胸無定見頗背是非然而入珠林者當取其
圓澤泛玉液者在取其潤大節可取小疵必棄茍覽英華
義自披沙而遇寶幹材小儒誠奉以爲五精之秘策籍以探六
籍之奧區言必宗經事皆徵聖亦可得稚才之譽兼可免俗學
之譏云爾 同上

唐孔穎達五經義疏得失論　周中孚

唐貞觀中孔穎達與顏師古等受詔撰五經義疏凡一百八十
卷名曰五經正義博士馬嘉運駁正其失永徽二年中書門下
于志寧等攷證增損書始布下雖署孔穎達名其實非出一手
自是以來著爲定論爲學者之宗師百世之所取信也其書專
釋一家注文爲正觀其自序以爲探賾而從宗但其所從仍是
江左遺習不能混南北之異而盡遵漢學故于易書則不從鄭
注左傳則不從服注與陸氏經文所主各家無以異也蓋正義
除周易外俱本前人成書而刪訂之自梁以下義疏家已不能
盡從漢人所以孔氏亦因之然其元元本本引據詳明實無悉
正義之自然則易疏卑微典籍當由王韓埽棄舊聞自標新解
不能以漢儒古義者之證明非其攻訐之疏也特沖遠謂江南
義疏十有餘家皆祖尚元虛義多浮誕是以棄而不用而其所
撰仍蹈覆轍何其言之自相違背邪朱子謂孔氏諸疏易書爲
下然舊疏名物典制終足以資學者之攷證不似易疏之敷衍
也故雖爲僞孔而設尚不若于衆撰諸疏于注家不能無所
回護遇有乖礙往往牽就其說未免失之然唐以前說經之書
存者絕少端賴孔疏所載猶可以得見其梗概雖陸氏釋文終
不及其所載之多況其書既本前人義疏而成又歷經諸儒
傳參訂覆審始爲頒行豈得與一概官書相提並論究心經學
者必先從事于此而後及唐以下諸家庶得先河後海爲山覆
簣之義又案禮記疏撰人有賈公彥而周禮儀禮二疏獨爲賈
氏撰定左傳疏撰人有楊士勛而穀梁疏獨爲楊氏撰定平心
論之賈疏堪與孔疏鼎立而楊疏僅可與徐彥之疏公羊稱魯
衛兄較之孔疏殆難爲役而有宋邢昺諸疏聊取其充數而已
若如歐陽氏倡刪定正義之說魏鶴山因之摘爲要義一聲此
則一家之見本無當于唐人敕撰之作也 同上

駁五經異義

隋書經籍志五經異義十卷後漢太尉祭酒許愼撰不記鄭駁
至新唐書藝文志始以鄭駁附於許書頤煊案檀弓正義異義
許愼謹案左氏說與禮同鄭氏不駁則是從左氏之說王制正
義許愼謹案禮臣疾君親問天子有下聘之義從周禮說鄭無
駁與許愼同也郊特牲諸侯不敢祖天子正義鄭氏無駁與許
愼同五經異義鄭亦非逐條駁之也 洪頤煊讀書叢錄

河間獻王傳經考

漢初六藝散而復集文帝時詩始萌芽獨有魯詩景帝時有齊
詩韓詩而毛公爲詩故訓傳三十卷鄭康成六藝論云獻王號
之曰毛詩漢書儒林傳贊武帝立五經博士書歐陽禮后易楊
春秋公羊宣帝四經者魯齊韓三家之詩已立文景間矣趙岐
孟子題辭曰文帝欲廣文學之路論語孝經孟子爾雅皆置博
士此事史家闕略不載又曰後罷傳記博士獨立五經蓋言罷
於武帝也宣帝復立大小夏侯尚書大小戴禮施孟梁丘易穀
梁春秋元帝立京氏易平帝立左氏春秋毛詩逸禮古文尚書
而周官經劉歆末年知周公致太平之迹（段玉裁案此迹字禮記正義作跡）
具於斯始有傳者凡羣經傳記之先後表見於漢大致可考如
此今三家詩亡而毛詩獨存皆儒論治春秋可無公羊穀梁不
可無左氏當景帝武帝之時六藝初出羣言未定獻王乃立毛
氏詩左氏春秋博士漢固卓卓乎十三王傳稱獻王所得書皆
古文先秦舊書周官尚書禮禮記孟子老子之屬皆經傳說記
七十子之徒所論陸德明經典釋文序錄云景帝時河間獻王
好古得古禮獻之或曰河間獻王開獻書之路時有李氏上周
官五篇失事官一篇乃購千金不得取考工記以補之陸引或
曰者無明據也然本傳列獻王所得書首周官漢經師未聞以
敎授馬融周官傳謂入於秘府五家之儒莫得見是也其得自
獻王無疑鄭康成六藝論云河間獻王古文禮五十六篇其十
七篇與高堂生所傳同而字多異記百三十一篇斯即本傳所
列禮禮記謂古文禮與記矣周禮六篇鄭亦繫之獻王又爲陸
氏得一證大小戴傳儀禮又各傳禮記往往別有采獲出百三
十一篇者殆居多司馬貞以今文孝經爲獻王所得顏芝本是
書本傳不列雖顏芝河間人不必至獻王始得也獻王自著書
藝文志有對上下三雍宮三篇又與毛生等共采周官及諸子
言樂事者作樂記成帝時王禹獻二十四卷記者是漢志禮日
王禹記以別樂記二十三篇也史稱獻王學舉六藝王八朝獻
雅樂及對詔策所問三十餘事悉不傳凡獻王所得書或亡或
存其可知者如此 戴吉士東原集

李巡奏定石經

漢定石經說者不一范書靈帝紀云熹平四年春三月詔諸儒
正五經文字刻石立於大學門外儒林傳云有私行金貨定蘭
臺漆書經字以合其私文熹平四年靈帝遂詔諸儒正定五經
刊於石碑爲古文篆隸三體書法樹之學門目相參檢使天下
咸取則焉此功歸君上以爲靈帝志也蔡邕傳云邕以經籍去
聖久遠文學多謬俗儒穿鑿疑誤後學熹平四年乃與五官中
郎將堂谿典光祿大夫楊賜諫議大夫馬日磾議郎張馴韓說
太史令單颺等（儒林傳張馴拜議郎與蔡邕共奏定六經文字）奏求正定六經文字靈
帝許之邕乃自書丹於碑使工鐫刻立於太學門外於是後儒
晚學咸取正焉及碑始立其觀視及摹寫者車乘日千餘兩塡
塞街陌此言邕與臣奏求正定蔡中郎特總其事也宦者呂强傳
云時宦者濟陰丁肅下邳徐衍南陽郭耽汝陽李巡北海趙祐
等五人稱爲淸忠皆在里巷不爭威權巡以爲諸博士試甲乙
科爭第高下更相告言至有行賂定蘭臺漆書經字以合其私
文者適白帝與諸儒共刻五經文於石於是詔蔡邕等正其文

字自後五經一定爭者用息然此知熹平立石經雖傳蔡邕之
詔蔡邕之奏而發端實自李巡特身爲宦官不能與帝王
及士大夫並稱乎後世爲可惜耳其持躬清忠不爭威勢益足
尚也余特爲表出之隋書經籍志有李巡注爾雅三卷可謂篤
學有志之士矣 臧琳經義雜記

盧植奏定石經

後漢書盧植傳云時始立太學石經以正五經文字植乃上書
曰臣少從通儒故南郡太守馬融受古學頗知今之禮記特多
回冗臣前以周禮諸經發起秕謬敢率愚淺爲之解詁而家乏
無力供繕寫上願得將能書生二人共詣東觀就官財糧專心
研精合尚書章句考禮記失得庶裁定聖典刊正碑文下云會
南夷反叛以植嘗在九江有恩信拜爲廬江太守下云復徵拜
議郎與諫議大夫馬日磾議郎蔡邕楊彪韓說等並在東觀校
中書五經記傳補續漢記帝以非急務轉爲侍中遷尚書據本
傳觀之知植刊正碑文之奏未經允行會南夷反叛出爲廬
江太守而斯事中止矣蔡邕記後儒所定故不無紕繆盧氏
治亦師說裁正之詳有功聖典之舉乃爲事會所阻千古恨事
也然石經雖已未刊定而盧所自著解詁猶存隋唐志載盧
植注小戴禮記二十卷是也唐人表章鄭學而未及盧氏其書
遂亡安得有志者輯其遺說以存其概乎 同上

漢石經遺字

東漢熹平四年所刻石經自宋洪适隸釋黃伯思東觀餘論所
載遺文學字樂未之見唐張參五經文字皆上列說文下列
石經以相參考雖不能如洪黃兩家章句相連成文然其辨別
石經隸體頗詳且此爲唐人之書論世在洪黃之上近時所刊
隸釋東觀餘論相傳漸失眞矣嗜古之士欲於洪黃兩家
外得覩中郎遺字則張氏之書不可不讀也凡有涉石經者今
蒐輯之其法進爲大字以俟考焉序例云後漢許叔重收集籀
篆古文諸家之學就隸爲訓注謂之說文時蔡伯喈亦以滅學
之後經義分散儒者師門各滯所習傳記交亂訛僞相蒙乃請
刊定五經備體刻石立于太學之門外謂之石經學者得以取
法焉遺經典雖僅有存者後有呂忱又集說文之所漏略著字
林五篇以補之今制國子監置書學博士立說文之經字林之
學緊其文義疑者下之亦古之小學也十年夏六月詔委國子
儒官勘校經本送尚書省參考承詔旨得與二三儒者分經鉤
考而共決之說文體包古今先得六書之要有不備者求之字
林其或古體難明衆情驚懵者則以石經之餘比例爲助若石
經爲實誤變而體失之類說文字譯人所難識則以石經遺文宜
與歷代之石經傳訛所存者審適以經典及釋文相承隸省引
而伸之不敢尊也若𣪠㯃爲累之類石經湮沒經典
及釋文相承作耳大曆十一年六月七日司業張參序卷上木
部冒也冒地而生從中下象根形今依石經省作本凡字從本
皆放此桃桃上說文下石經凡字從兆者皆放此桀桀上說文
下石經樀樀上說文從啻下石經凡滴適之類皆從商樓樓
上說文下石經樓說文作樓石經作樓手部挙也凡在左者皆
依石經作扌指指上說文下石經扌部揩揩上說文下石經舂
部綮綮上說文下石經入部僑石經從喬是彳部得得上說文
下石經覆復上說文下石經凡復覆之類皆從復〔當作復〕御從午
從止從卩卩音節石經作御彳部說文作延從彳從止今依石
經作此辵迺石經作迋凡從于者皆放此及部長行也說文從
彳引之今依石經作廴宀部害憲從丰丰音介石經作从從士從
工者訛寔寡上說文下石經寑寢上說文下石經今依說文宜
宜上說文下石經冃部胄從由下曰兜鍪也胄裔字從肉今依
石經變肉作月與冃相類今胄裔字別見肉部目部罘罘上說
文下石經見詩凡罥罥之類皆從罘皿部說文作网今依石經
作皿凡從皿放此非從四四從口中八與皿不同罰罰上說文
下石經五經多用上字肉部說文肉字在左右及下皆作肉與
肉同今依石經變肉作月偏傍從月者皆放此散散上說文下
石經月部明朙明上古文中說文下石經今並依上字舟部俞
俞上說文從亼從舟從巜巜音工外反下依石經變舟作
月自俞已下本皆從舟今並作月朕朕上石經下經典相承隸
省凡滕勝之類皆從上字冉部冓上說文從冉下石經
凡清請之類皆從青魚部象魚尾形說文作魚今依石經作魚
箸中竹部既蔇上說文下石經荅荅上說文下石經薛辭上說
文下石經甘部庶作庶同石經作庶竹部篹篡上說文下石經
革部鞏鞏上說文下石經彡部弱弱上說文下石經凡字從弱
者皆放此髟部長髮猋猋從髟從彡今依石經作髟凡從髟者
髮覓心部象形說文作心今依石經作心其在左者經典相承
隸省作忄又作小恭恭上說文下石經見周書恐恐上說文下
石經犬部今依石經凡在左者皆作犭犭音犬言部譱善上說
文下石經上見周禮注卩部鄉郎上說文下石經卩部說文作
卩今依石經並省點卸舍車解馬日卸從午從止卸字從此石
經變止作山卿卿上說文從二卩相對下石經皂部今依石經
作卩陸陸上說文下石經刀部〔作刀字今依石經〕作刀凡
字在右者皆作刂斤部所石經作所戈部賊賊上說文下石
經門部從二戶今依石經作門內部离說文從中從禽省今依
石經作离凡離离之類皆從离巛部州從重巛今依石經作州
凡字從州者放此卷下水部澂澄上說文下石經漂淳上說文
下石經淑石經從廾亼部會會從曾省上說文下石經凡字從
曾者皆放此食部上說文從中從口口音圍下石經食部說文
從亼從皀立反今依石經作食凡字在左者又省一畫作食凡
從皀者鄉既之類皆同餘餘上說文下石經女部婁婁上說文
從毋從中從女下石經凡數樓之類皆放此幸部所以犯驚人
也說文從大從屰屰音干〔[illegible]〕今依石經作幸見部覢
石經作覢夂部夋夋行皃上說文下石經凡駿峻之類皆從夋
憂憂從頁從心從夊上說文下石經凡擾之類皆從憂憂上
說文從頁從心夊〔[illegible]〕下石經凡擾之類皆從此文部
小學也說文作攴從卜從又今依石經作攵又部叔叔上說文
下石經今經典並依說文作叔凡字從叔者皆放此書書上說
文下石經㚔部蠱蠱上說文下石經一部不平上說文下石經
下見春秋傳北丘上說文從北下一下石經黽部黿黿象形舊
也外骨內肉上說文下石經歹部說文作歺今依石經作歹日
部晉晉上說文下石經昔昔上說文此字本是臘字上象肉文
從日而以後加作腊以此爲古昔字下石經日部曹曹上說
文中經典相承隸省凡字從曹者皆放此下石經於部旒石經
作旒虍部虛虛上說文下石經血部益益上說文下石經今依
石經〔[illegible]〕又陸德
明釋文詩淇奧篇綠竹如字韓詩竹作藩音徒沃反云藩篇茲
也石經同陸氏隋唐間人此所指石經亦漢熹平石刻也漢石

紀春孫實詩終則韓魯詩同作綠蒍案毛傳竹萹竹也釋文萹竹韓詩作薄音同說文艸部蒍水篇苗从艸从水毒聲讀若督菉蓐草也从艸錄省聲萹萹茿也从艸扁聲據此知魯詩韓詩作蒍以爲水萹苗毛詩作茿以爲岸萹茿今作竹者茿之同聲假借字依說文作茿爲正然經既言瞻彼淇奧則韓魯詩作水萹茿字義毛爲勝淇氏所見石經魯詩已無此篇故蒍字不載於說釋王伯厚詩考魯詩無此條蓋誤以爲開成石經也呂東萊讀詩紀聞董氏說有云石經而不與唐石經合者此作僞歟八不足據 [illegible] 雜記

漢石經殘碑

後漢書蔡邕傳李賢注洛陽記曰太學在洛城南開陽門外有石經四部碑凡四十六枚西行尚書周易公羊傳十六碑存十二碑毀南行禮記十五碑悉崩壞論語二碑二碑毀臨案西行二十八碑南行十八碑共四十六枚洛陽伽藍記水經穀水注俱作碑四十八枚八卽六字之譌太平御覽卷五百八十九引西征記曰太學堂前石碑四十枚亦表裏隸書尚書周易公羊傳禮記四部四十下當脫六字又不記論語皆傳寫之誤也西征記又云又太學讚碑一所漢建武中立時草創未備不達六年記下三府繕治有魏文典論六碑今四存二敗北史齊本紀天保元年八月詔往者文襄皇帝所運蔡邕石經五十二枚移置國學當兼典論六碑言之 雜記

魏三字石經

魏三字石經止尚書春秋左氏傳耳隋書經籍志三字石經尚書九卷三字石經尚書五卷三字石經春秋三卷太平御覽引西征記曰國子堂前有列碑南北行三十五枚刻之表裏書春秋尚書二部大篆隸科斗三種字碑長八尺今有十八枚存餘皆崩洛陽伽藍記開陽門外有漢國子學堂堂前有三種字石經二十五碑表裏刻之寫春秋尚書二部作篆科斗隸三種字猶有十八碑餘皆殘毀隸續載洛陽蘇望所刻魏三體石經殘字亦止尚書左氏傳二種同上

石經拓本

唐六典諸學博士以石經說文字林爲尚業石經三體書限三年畢業案唐人以三字石經爲蔡邕書故張參五經文字序例云蔡伯喈以滅學之後經義分散乃請刊定五經備體刻石立于太學之門外謂之石經其所指卽三字石經封氏聞見記論石經云隋開皇六年自鄴載入長安隋亂造立之司用爲柱礎其相承傳拓之本猶存秘府此雖指齊文襄所遷之漢石經其實魏三字石經至唐亦未必存凡唐用取士及五經文字郭忠恕汗簡所載皆石經之拓本也同上

唐石經

封氏聞見記天寶中子在太學與博士諸生共論經籍失正爲欲建議請立大唐石經遷延未發而蕃寇海內文儒道消至今四十六年兵革未息嗚呼石經之事亦俟河之清也又李陽冰上李大夫書云願刻石作篆備書六經於明堂爲不刊之典號曰大唐石經使百代之後無所損益開成之立石經二君已不及見其論實自二君發之同上

經典釋文

陸德明經典釋文三十卷明崇貞上黨馮斑跋云原書文淵閣秘籍也不知何自出於人間震澤葉林宗購書工影寫一部凡八百六十葉嗚呼經學盛於漢至宋而衰漢儒如鐳元學盛於晉至宋而詆爲異端注疏僅存講闕滑亂今之學者至不能舉其首題其間句讀字祇賴有是書世無刻本又將漸滅矣此與注疏中所引往往不同讀者幸詳而寶之也案唐初諸儒傳注尙存此書採漢魏晉南北朝以來諸家詁訓可謂博極羣書矣非孔仲達專主一家之可擬也於周易尚書毛詩論語爾雅莊子更爲賅博治經者此書不可一日少也但陸氏所自言未免多誤非特音學不精文字亦不大識 [illegible] 周易本義引此書稱晁氏古易蓋朱子未見釋文原書故引用甚少 [illegible] 集注引陸氏日子京釋文論○臧茂才經義雜記

陸氏閒載北學

陸德明經典釋文所據音義南學爲多閒載北方學者之說則稱北以別之如天官醢人茆下云音卯北人音柳箈下云音迨當徒來反沈云北人音奚改反宗伯鬱蘩林攊下云勅律反北本作体者工玉人琥章繹下云劉府結反沈音畢云劉音非也案北俗今猶有此語音如劉音蓋古語乎劉音未失爾案說文柳而聲而卯从卯是卯柳同聲北人音卯爲柳此古音也鄭仲師引國語有休懼字案楚語叔時曰教之春秋而爲之聳善而抑惡焉以勸戒其心教之世而爲之昭明德而廢幽昏焉以休懼其動韋宏嗣注休嘉也動行也蓋聳善所以勸之抑惡所以戒之昭明德所以休嘉之廢幽昏所以恐懼之鄭韋所據國語正同陸德明賈公彥作怵直形近之譌猶未知定從北本也陸引北俗語以證劉音之未失劉昌宗其本北音乎陸於北學蓋未深究故引俗語證之猶箈下載北音奚改反必述沈重之言也 臧明經拜經日記

上儀徵阮夫子請定經郛義例書

弟子壽祺頓首侍郎夫子閣下乃者仰蒙善誘俯啟檮昧將於九經傳注之外裒集古說令壽祺與高才生共襄成之盛哉夫子嘉惠學者之心乎壽祺聞王符有言曰聖人天之口賢人聖之譯粵自朔孟幽幼請志聞諸虞史初哉首基釋詁畢於爰且冠昏聘射之記每埘奄中之經沈會司馬之言博存餅家之傳辯章舊聞采綴滿遺五經萌芽譯聖者遠矣何論游夏既往嬴劉遞嬗詩之分爲四春秋之分爲五哉漢代經師恪守家法專門命氏顯於儒林精習師傳則獨推張禹不依章句則見詆徐防而王吉兼經能爲騶氏賈逵好古並通五家何則五經剖判去聖彌遠方語不同傳寫遂錯賢者識大不賢識小仁者見仁智者見智將以扶微學廣異義與其過而廢之也寧過而存之矣必移子駿之書輕毀執政曾范升之議爭及日中哉且夫說詳反約者學問之樞轄統同辨異者禮樂之章修易曰君子學以聚之又曰觀其所聚而天地萬物之情可見矣善夫魯丕之上疏曰說經者傳先師之言非從己出難者必明其據說者務立其義法異者各令自說師法博觀異義蓋守一先生之言而不敢穢此經生之分也總羣師之言稽合同異而不偏廢此通儒之識也是故西京石渠議奏諸儒說難悉用標名延世綿邈臆如指掌情東都白虎通義不復遵其舊章獨許祭酒鄭司農述先聖之本意整百家之不齊其所撰著皆先引諸說次下已意異乎黨同妬眞專己守殘者焉今就兩大儒之書覆按之許

君五經異義今學古學粲然區列日祭月薦徵叔孫通祝延帝戶援魯郊禮自施孟京房甘容歐陽夏侯董仲舒尹更始劉更生章句成臣衡二戴賈禹眭生淳于登陳欽賈逵之倫與不論摭菁華刊裁臧否說文解字偁易孟氏書孔氏詩毛氏禮周官春秋左氏論語孝經皆古文也然如貞从鼎省聲錄京房江之兼矣別廬韓氏嵎銕嵎谷經異璧中玉粲璪猛旬援逸論禮收羊芊之今文書載褒毛之或字洵所謂博聞通人允而有證解穋誤達神恉者也鄭君先事京兆第五君通京氏易公羊春秋又從同郡張恭祖受周官禮記左氏春秋韓詩古文尚書西入關又因涿郡盧植事扶風馬融其答臭模問解詩之義云為記注時就盧君耳先師亦然後乃得毛公傳古書義又當然記注已行不復改之故鄭君禮注引經多與本書差互刑罰碑于乃京易之同賁柀縠育子即伏書之異孔以及朱紼薮綺禨李送車燕燕作於定姜崧高生大山甫竹祕翟蔽之殊文禹敷湯躋之異讀依循三家迺別毛故若其本經詮釋亦不曲拘一師既徂共爲三國之名厲王后有十月之刺雖云箋毛閒乃从魯孟徒采濟南之訓禮目參信都之第周官制故書特存儀禮則今文不廢論語讀正齊魯今羊本異嚴顏二鄭同宗既譏辯其雅達南郡本師亦彌縫其參錯蓋有成盡而謝書固無是丹而非素至於河雒緯候不嫌讀讖墨守廢疾并附箴膏洵所謂網羅眾家囊括大典禮堂寫定學者知歸者也典午以後家法漸敗涂徑方岐古學寖流猶在河洛唐儒孔賈諸經疏義證發注家近爲敦竦但慨杜王偽孔宗主不明漢魏遺書遂致散佚其他依違首鼠莊昧爲烏疏漏尚多良可嗟喟今海內潛古之士閎化先學其風世篤深懸慶歷疏事蒐討群經佚注具輯成書吾師所修經籍纂詁百有六卷攷訓故敷音讀六藝羣書所載備矣然而微言大義散見經傳升截浮海爲達聿與食雞跖者必取其千說羊屈爲奠分其二荀非此以義類覩其會通明窮社治誘牖尊先據斥燹茲爲巧慧管㫖邪爲乖違徒煩稽古之三蔫言執訂明發之十二證爲爲仲尼二學匪述堯舜孟子明事偶之傳文以經注經折衷之本造車合轍此爲椎輪爰自周秦下逮南北傳注而外眾說如林宗經述聖旁出子史雖殊歸文翰而蒲傳與墳或依經以辯理或舊經以合異或徵經以證事或約經以就意或析經以斷章或綜經以通貫或襲經以互存對類而集之依經條次以周孔及七十子之徒所說爲傳訓纂與以諸子百家爲經典羽翼以諸史志傳爲文義淵海用以甄許鄭之閎眇補孔賈之闕遺經文不掛得失咸箸矜而不濫直而勿有如其別白一尊佚自得之說文與爾疋相爲表裏其中所列異文雖省書名半居經字凡所甄錄尤宜該治若乃二京講經之奏六朝議禮之篇綱舉目張引伸聯系體既鴻綜非可破碎宜放劉向班固之書別爲通義取揚子法言之語總名經郛庶幾探賾索隱拾遺補藝滙九流之支裔發文圃之根葉一卷所習無誤於立師五學不墜猶瘉於求野壽祺粗涉藝林曾微彊識歸者歲在箸雍敦牂養素家衖亦嘗稍事綴輯取便瀏覽人事牽迫廢焉不修伏惟夫子天下模楷殿中無雙拉越八年文武爲憲方面奉息舊文修理倡明經業宏獎氣類壽祺幸得陪奉鼓篋從游湖山親聆叩鐘傳通窺牖遠慚司馬傳教蜀人倘效鷗頑預論周禮竊子時術敢攝擾于崇山驚馬下駕冀驅塵于策蹇謹依擬條例撰畧呈覽斷加撰錄以就纂緝或令諸生相爲參酌亦可補苴云壽祺頓首頓首 陳編修左海文集

經郛條例

經郛薈萃經說本末兼賅源流具備闡許鄭之閎眇補孔賈之闕遺上自周秦下訖隋唐網羅眾家理大物博漢魏以前之籍搜采尤勤凡涉經義不遺一字其大端有十一曰探原本以經解經厥義最古如三傳禮記所引易書詩爾雅所釋詁言訓是也二曰鉤微言與訓眇辯注家與略如說文所解廣雅所釋是也三曰綜大義發明指歸會通典禮如荀子之論禮樂董子之論春秋史志通典之麻議禮議服議是也四曰存古禮三代遺制周人能言如左氏傳之稱禮經小戴記之載雜說是也五曰存漢學兩京家法殊途同歸載籍既湮舊聞塵見如史記載尚書多古文說白虎通引經多今文說漢書五行志多三傳先師之說五經異義多石渠叢奏之說是也六曰證傳注古人解經必無虛造閒出異同皆有依據如毛傳之合於雅詁鄭箋之洋於魯韓是也七曰通互詮一家之說或前後參錯而互相發明如鄭志之通諸注差互箴膏肓發墨守起廢疾之別三傳短長是也八曰辨勦說晉代注家每摭治前人而不言所自如僞孔尚書傳之本於王肅杜預左傳注之本於服虔郭璞爾雅注之本於樊孫是也九曰正繆解大道多歧習非勝是實事求是擇焉必精如易之象數明則輔嗣之糸宗可退書之訓詁覈則仲眞之僞傳可排是也十曰廣異文古籀篆隸易時遞變眾家授受傳本不同如說文之古文玉篇之異字漢碑之異體經典釋文之異本是也統諸十端襲括古今談六藝之淳奧眾論之苑囿今仍釐爲條例如左覽者詳之

一以經注經此爲漢學之先河六藝指歸具見爾雅博文明事首推孟子坊表二記動引詩書蕪聘諸義本詮儀禮春秋左氏傳說經尤夥元亨利貞之辨黃裳元吉之解夏后之九功九歌文武之九德七德卷耳能官人則大戴記逸周書具之虞書數舜功則四凶十六相詳之豈獨王應麟所舉外傳叔向單穆公閔馬父左史倚相觀射父白公子張諸人其言有功聖學在漢儒訓故之前哉今並緝錄以資討源 禮記冠義昏義鄉飲酒義射義燕義聘義諸篇本釋禮經全文具在止注每經篇題之下不必複錄

一經中援經有不標經名實據經義者如禮記檀弓仲遂卒于垂云云即據春秋宣八年之文王制天子五年一巡守至歸假於祖禰用特即據尚書堯典之文文王世子庶子之正於公族者以下即據周官諸子司士甸人諸職之文 [illegible] 之文郊特牲鄉人禓云云即據論語鄉人儺之文大羅氏云云即據周官羅氏之文郊特牲冠義以下即據儀禮士冠禮記之文內則凡食齊視春時以下即據周官食醫庖人之文此類必由經傳洽孰乃能左右逢源逸周書中如職方解大戴禮記中如哀公問曾子大孝諸侯釁廟朝事投壺本命諸篇有與周官小戴記相出入者宜皆詳錄至乃孤章斷句文字異同或其本傳習各殊如公羊文十二年傳引惟諓諓善諞言云云禮記緇衣引周田觀文王之德是也或其詞櫽括但號如左氏隱六年莊四年傳並引商書有惡之易也四字僖十三年三十三年昭二十年傳並引康誥父子兄弟罪不相及之語是也舉此見例他經可推

一經中援經證事本非釋經然如左氏隱元年傳君子曰潁考叔純孝也愛其母施及莊公詩曰孝子不匱永錫爾類其是

之謂平大雅既醉鄭箋卽轉引此傳爲說則左氏最先得經意矣此類義在探原亦宜詳錄

經中引經如禮坊記引高宗云三年其惟不言言乃讙（禮引同）鄭注高宗名篇在尚書喪服四制引書曰高宗諒闇三年不言（論語同）下云載之書中而高之故謂之高宗則此語當在高宗之訓而非無逸所爲左氏傳引夏書曰維彼陶唐至乃滅而亡賈服孫杜皆解爲夏桀之時夏書止于允征當仲康世則此語當在百篇之外而非尚書所有此類歸之逸經坿每經後

一所采群經皆取其援引他經者至于一篇之內前後相承數卷之閒異同互見義具本書無庸贅錄如三傳之釋春秋凡例是也惟禮記爲七十子之徒各述所聞辭非一家事有薦族義類棐傳錯綜紛挐爲之條分縷比則不獨會通本書且參校古制愈于后倉推士禮而致于天子之禮又春秋時周禮在魯左氏魯人而善于禮傳中援禮最詳所稱先王之制先王之令皆是物也是故發凡起例咸周公之禮經三聘五朝乃文襄之霸制蓋非好學深思不能心知其意今于此二書特廣條緒異乎他經剖纖析微實有裨于禮學

一春秋三傳事蹟它書所載多相出入明時廣緘有春秋別典國朝陳厚耀有春秋戰國異詞今不重采

一說文解字引經之例有用正訓與次訓不相蒙者如口篇嘽字引詩嘽嘽駱馬義爲喘息與喜也之訓隔齒篇齹字引春秋傳曾鬷義爲齒相值與齧也之訓隔是也有用次訓與正訓不相蒙者如人篇假字引虞書曰假于上下義爲至不與上非真之訓相屬土篇堲字重文𡋯引虞書曰龍朕堲讒說殄行義爲疾惡不與土以上增大道上之訓相屬是也有字止一訓引經爲假借者如𩏮訓羽獵韋袴虞書借爲鳥獸氄毛𡚁訓人姓商書借爲無有作𡚁啍訓口氣詩借爲大車啍啍蹌訓行皃詩借爲管磬蹌蹌是也至若麗訓艸木相附麗上而生引易百穀艸木麗於地與本義合易釋文云草木麗說文作䕻是唐以前說文如此玉篇引易同說文是顧野王尚見漢易有作麗字者豐訓大屋也引易豐其屋與本義合釋文云豐其屋說文作寷（今釋文寷字訛户）是唐以前說文如此廣雅豐大也是張揖尚見漢易有作寷字者則不必執古文易之本字不爲麗爲豐也𢍋訓至也讀若摯同一曰虞書雉𢍋與鄭君尚書注摯之言至合烑訓火光（當依類篇所引烑上增不字）引商書曰予亦烑謀與經予若觀火義相應皷訓迮也引周書常皷常任迮爲迫近之義常皷爲近侍之官與揚雄胡廣侍中箴合詷訓共也引周書在后之侗與馬融本尚書合與禮記注詷之言同亦合則不必執古文尚書之本字不爲𢍋爲烑爲皷爲詷也此類循文考義務在求是不可苟同亦不可立異

一說文引經因文散舉雖繁簡錯綜皆可尋其條理故有上下數文輒隨字類繫者如示篇祡字引虞書下文禋字即釋類于上帝玉篇璿字引爾疋下文環字即舉肉好若一謂之環瑁字引周禮上文珽瓛瑒字即並舉玉人之文是也有一句數字輒隨字類繫者如玉篇玕引禹貢球琳琅玕上文即載琅字牛篇犉引春秋傳犉惊上文即載犉字口篇唸引詩民之方唸吚下文即載吚字是也又有不箸經名實用經語者如示篇祠字注仲春之月云云用月令文祅字注地反物爲祅用左氏傳文是也有不箸經名實係經字者潛研堂答問嘗舉異文墒昏蠥捊捦戠等三百餘字有合有違宜別擇之此外尚多當更搜采有引某說即係經說者如卜篇貞字引京房說即京易章句釋貞字之義囟篇巢字引徐巡說即釋尚書寬而栗之義皀篇𥝩字引徐巡說即釋秦誓邦之杌隉之義（巡受古文尚書）心篇引博士說即三家尚書說洪範之文（五經異義）可證水篇𣸣濕汝字引桑欽說即釋禹貢之文（欽受古文尚書）鬯篇𪊨字引徧宏說即宏古文尚書訓旨釋皋陶暮𪊨𪊨之文玉篇玭字引宋宏說即釋禹貢玭珠之文（宏從孫賁受古文尚書見後漢書杜林傳）宏亦爲今文之學者與鳳篇㒵字引歐陽喬說（[illegible]）即歐陽尚書章句釋牧誓如虎如貔之文（[illegible]史記周本紀[illegible]）木篇橘字引賈侍中說似內中四家詩同異中說橘梧梓漆之文牛篇犧字引賈侍中說似古文尚書訓中說微子犧牲牷之文西篇酏字引賈侍中說似周官解詁中釋酒正之文亞篇引賈侍中說似左氏傳解詁中釋文六年傳爲亞鄉焉之文走篇造引譚長說亦釋禮記王制造士之文其餘所引賈侍中說者或非經解貴審別擇庶無誤收

一說文引經有散見於它字讀法中者但須節錄其句如竹篇筡讀若春秋魯公子彄言篇誃讀若論語跢予之足之類于趧讀若春秋傳曰輒趧辵讀若公羊傳曰辵階而走𢼸讀若虞書曰𢼸三苗之𢼸𢦔讀若詩𢦔𢦔大猷即用本字爲音與全書之例不合近儒以爲傳寫淆譌案此或讀若下脫一比音之字之𢼸二字則衍耳傳寫者未必改注中易識之𢦔秩寂𢦔也又如繻既需聲又言讀若易繻有衣則讀若二字爲衍也又如引書栞讀若刊圛讀若驛而今本尚書即爲刊字驛字引春秋𤈦讀若聶而今本春秋即爲聶字此類或由後人改易相沿至今或古文今文傳授異本

一說文引經之字重文者有古文籀文篆文或字諸體並附載

一小學之書說文廣雅最與爾雅相輔詁訓名物敷證極博輒依部居遂字甄采玉篇以下頗經竄亂必擇明引經句者錄之旁至漢魏碑銘釋藏音義文字異同靡不搜討

一漢儒傳注有古學今學之分必先考其家法然後異同可辨鄭司農先事京兆第五君通京氏易公羊春秋又從東郡張恭祖受周官禮記左氏春秋韓詩古文尚書（北堂書鈔引續漢書與後漢書同）又因涿郡盧植事扶風馬融其自序云遭黨錮之事逃難注禮黨錮事解注古文尚書毛詩論語爲袁譚所逼來至元城乃注周易鄭志見檀閒坊記注以燕燕爲定姜之詩答云爲記注時執就盧君先師亦然後得毛公傳而爲詩注更從毛本故鄭君注禮易用京氏詩用韓魯公羊春秋用顏氏此其證也典午以後家法遂亡河洛之閒尚遵古學迄于唐初得失參半今自見存兩漢傳注以下唐人義疏以前及諸散佚古注凡釋此經而引彼經者並采所以博存異義補綴闕遺

一群經佚注近多編輯成書並雅材好博收拾闕遺今所纂經說係取諸家章句之外凡諸佚注不盡複錄然采獲浩博篇牘牽連卽莫不貫弗其中闕漏亦尠矣

一經典釋文所載諸本異字諸家異讀並采

一僞書如家語孔叢子之類亦采者如薦獄之當具兩造

一周秦諸子未遭燔經漢儒先師皆與最近賈傳董生絕學如

綫淮南劉向雜家博收論衡以下條緒可尋訖于家訓辨難類聚宅如宏景藥錄多通雅詁甄鸞算術專釋五經今並肴覈百家遊洞六學例諸介純亘𪅆廣徵尸子之大名槐檀柞槱旁援鄒書之改火

一史部起史記訖唐書稽討志傳鉤提疏議二京經業可一字而千金五代儒林孰重南而輕北至于通典之淹貫禮說水經注之研覈地理闡𦒿經義是爲閎博

一子注史注有涉經義者並采以資證明其爲訓釋本書使文義易曉者稍擇最要附綴每條

一逸緯及唐以前逸子逸史別史傳記有涉經義者悉采

一六朝以前通人纂著史傳而外文集別存苟於經術有裨不廢采求散佚

一采書悉仍原文宜詳毋略每書必標某卷某篇以明所徵有據善本訂誤者附注其下

一卷首仿經典釋文之法爲序錄若干卷以稽家法考廢興

一總經編纂之例凡鴻章鉅典眾論如林及閎說眇恉綜括經解皆提挈綱領不宜破碎取劉向別錄之法爲通論若干卷取班固白虎通義杜佑通典之法爲目若干條

一分經編纂之例逐條排比離析章句各依漢儒家法其古學今學倬然可知者循其義類按次組綴有所闕疑以類附當篇末

一編纂之例每條先揭本經篇名次錄所采之書易上下經題某卦書詩儀禮禮記爾雅題某篇周禮題某職春秋三傳題某公某年論語孝經孟子題某章文字異者悉標經句以便循省其爲傳注證明者並列傳注本文於章句下(陳編修左海文集)

經義雜記原序一首

周禮八歲入小學保氏教國子先以六書一曰指事指事者視而可識察而見意上下是也二曰象形象形者畫成其物隨體詰詘日月是也三曰形聲形聲者以事爲名取譬相成江河是也四曰會意會意者比類合誼以見指撝武信是也五曰轉注轉注者建類一首同意相受考老是也六曰假借假借者本無其字依聲託事令長是也禮記哀公問政子曰仁者人也義者宜也論語季康子問政子曰政者正也樊遲問仁子曰愛人問知子曰知人說文引孔子曰一貫三爲王又曰推十合一爲士又曰牛羊之字以形舉也又曰烏盱呼也取其助气故以爲烏呼又曰粱之爲言續也又曰黍可爲酒禾入水也又曰貉之爲言惡也又曰視犬之字如畫狗也孟子曰徹者徹也助者藉也又曰庠者養也校者教也序者射也又曰洚水者洪水也又曰人者仁也聖賢之詁訓聲音之學何如哉呂氏春秋察傳篇子夏過衞有讀史記者曰晉師三豕涉河子夏曰非也是己亥也至晉問之則曰晉師己亥涉河也聖門之校讎之學何如哉秦漢大儒精專斯業如毛公伏生董仲舒韓嬰司馬遷孔安國司馬相如揚雄劉向劉歆賈逵許愼馬融蔡邕鄭康成盧植服虔應劭等學有統紀行有邪正然並先儒之領袖後學之模範也魏晉以來頗改師法易有王弼書有僞孔杜預之春秋范甯之穀梁論語何晏集解爾雅郭璞注皆昧於聲音詁訓疏於校讐者也疏於校讐則多脫文譌字而失聖人手定之本經昧於聲音詁訓則不識古人之語言文字而無以得聖人之眞意者是則學者之大患也隋唐以來如劉焯劉炫陸德明孔穎達等皆好尙後儒不知古學於是爲義疏爲釋文皆不能全用漢人章句而經學有不明矣宋儒出而以心得者爲書漢唐之說視之蔑如宋元以來言北海則爲俗學言新安則爲聖學習尙久矣毘陵臧玉林先生隱德君子也深明兩漢之學旣通聲音詁訓又雅擅二劉揚子雲之長撰經義雜記三十卷皆有關經學大事餘則推性善飛僞逸姆竊蘊補遺脫一字一句靡不精確洵可爲首出之士矣閉戶㩦述世無知者若璩旣讀是書先生命爲之序遂不敢辭而摭其顚末如此康熙三十六年季夏太原閻若璩謹序

王伯申經傳釋詞序

經傳中實字易訓虛詞難釋顏氏家訓雖有音辭篇于古訓罕有發明所賴爾雅說文二書解說古聖賢經傳之詞氣最爲近古然說文惟解特造之字(如亏)而不及假借之字(如而雖)爾雅所釋未全讀者多誤是以但知攸訓所而不知同迪(攸與由同由迪古音相轉)([illegible])但見言訓我而忘其訓間([illegible])雖以毛鄭之精猶多誤解何況其餘高郵王氏喬梓貫通經訓兼及詞氣昔聆其終風諸說每爲解頤乃勸伯申勸成一書今二十年伯申侍郎始刻成釋詞十卷元讀之恨不能起毛孔鄭諸儒而共證此快論也元昔教浙士解經曾謂爾雅坎律銓也爲欲聿詮也字之訛辛楣先生遲之又謂詩鮮民之生書惠鮮鰥寡鮮皆斯之假借字詩綢直如髮如當解爲而(同)髮乃實指其髮與笠(非比語傳箋並誤)老子夫佳兵者不祥之器佳爲隹(同惟)之訛(老子夫佳二字相連爲辭者甚多若以爲佳則當云不祥之事不當云器)若此之類學者執是書以求之當不悖謬於經傳矣論語曰出辭氣斯遠鄙倍可見古人甚重詞氣何況絕代語釋乎(阮宮保揅經室集)

經義述聞序

昔郢人遺燕相書夜書曰舉燭因而過書舉燭燕相受書說之曰舉燭者尙明也尙明者舉賢也國以治治則治矣非書意也鄭人謂玉未理者璞周人謂鼠未腊者璞周人曰欲買璞乎鄭賈曰欲之出其璞乃鼠也夫誤會舉燭之義幸而治誤解鼠璞則大謬由是言之凡誤解古書者皆舉燭鼠璞之類也古書之最重者莫逾於經經自漢晉以及唐宋固全賴古儒解注之力然其間未發明而沿舊誤者尙多皆由於聲音文字假借轉注未能通徹之故我

朝小學訓詁遠邁前代至乾隆間惠氏定宇戴氏東原大明之高郵王文肅公以淸正立朝以經義教子故哲嗣懷祖先生家學特爲精博又過於惠戴二家先生經義之外兼覈諸古子史哲嗣伯申繼祖又居鼎甲幼奉庭訓引而申之所解益多著經義述聞十五卷凡古儒所誤解者無不旁徵曲喩而得其本義之所在使古聖賢見之必解頤曰吾言固如是數千年誤解之今得明矣嘉慶二十年南昌盧氏宣旬讀其書而慕之旣而伯申又從京師以手訂全帙寄余余授之盧氏盧氏於刻十三經注疏之暇付之刻工伯申亦請余言序之昔余初入京師嘗問字於懷祖先生先生頗有所授旣而伯申及余門余平日說經之意與王氏喬梓投合無閒是編之出學者當曉然於古書之本義庶不致爲成見舊習所膠固矣雖然使非究心於聲音文字以通訓詁之本原者恐終以燕說爲大寶而嚇其腐鼠也嘉慶二十二年春阮元序於荊州舟中(王尙書經義述聞序)

經書天文考序

宗彥少時未知有歷算之學乾隆癸丑春闈被放於燕市肆得

梅氏叢書讀之不能盡曉有西士自富郎濟亞來入欽天監茁粵者數月往問西法苦於言語不通出其所著書了不可辨粵中友人無知此事足以相質問者遂忽忽廢去去歲在杭偶與人論左右旋義輒有所作援緯書四游以疏本天高卑而知不同心非渾圓之理考周髀北極璿璣以推古人測驗之法七政皆統於天而知東漢以前用赤道不用黃道爲得諸行之本至若最高每歲有行分大距古遠而今近竊疑測大距當在最高卑時而展轉思之尚多滯義蓋此學之難非淺識所能究也適于其時有以江寧陳君經書天文算學書相示者其言皆有據依而又明白易曉足補疏家之略錢塘姜君遂登好學士見而愛之欲梓行以便觀者既請於督學阮雲臺先生題其卷端而復屬宗彥爲之敘宗彥所知當世鴻雅君子若詹事錢辛楣先生及雲臺先生皆神明於象數而吳門李君銳爲詹事弟子方合太初以來至大統諸法爲一書以補梅氏書之佚宗彥同邑徐君養原耽精算術欲悉取大衍天元借根對數諸法次於古九章以會數度之全顧兩君書皆不易成而陳君書獨先出宗彥深知此學之難而幸其有以爲初學之導也故不辭於言若夫書之旨趣則陳君自序詳之不復及也（許兵部鑑止水齋集）

王肅解經故與鄭康成異

王肅不好鄭氏學人之所見不同亦何害乃必有意與鄭乖異甚且不憚改經改古人相傳之故訓以伸其所獨見前人固已有覺之者近武進臧玉林著經義雜記摘辨尤多其曾孫鏞堂從予學爲予校毛詩釋文多本其祖之說而其自爲說則白是非亦甚明確陳風衡門泌之洋洋可以樂飢毛傳有樂道忘飢之語鄭箋作療飢謂經文必本是療字故鄭不云樂當爲療正義云定本作樂飢知孔穎達本所載經文亦必是療飢矣唐石經初刻樂後覺其誤而改爲療又證之文選王元長永明十一年策秀才文注日本足利古本皆是療飢韓詩外傳二引詩可以療飢療與藥一也正義引王肅孫毓皆云可以樂道忘飢是傳中樂道忘飢乃肅所私撰而孫毓從之樂飢二字本相連成文今乃截樂字爲樂道截飢字爲忘飢毛公必不如是之支離也又豳風東山勿士行枚經文本作行毛音衡橫之於口中也鄭就行字讀爲銜義亦與毛無異今箋則云初無行陳銜枚而事行讀爲杭亦肅所改釋文於經但云鄭音銜於箋始音戶剛反則鄭本不讀行爲杭明甚行枚二字亦相連今又破行爲行陳枚爲銜枚與樂道忘飢語極相似甚不可通乃以之誣毛鄭不亦異乎（盧學士龍城札記）

王肅聖證論

三國志王肅傳謂肅善賈馬之學而不好鄭氏集聖證論以譏短元孫叔然授學鄭元之門人駁而釋之舊唐書元行沖傳云子雍規元數十百件守鄭學者時有中郎馬昭上書以爲肅謬詔王學之輩（輩謂孔晁）占答以聞又遣博士張融案經論詰融等召集分別推處理之是非具聖證論王肅酬對疲於歲時案聖證論唐人義疏及杜氏通典皆引之余幼爲困學鈔時嘗纂輯之而未全備茲見周禮媒氏疏載王肅馬昭張融孔晁四人論難較他書爲詳爲校訂之以詒嗜古者媒氏令男三十而娶女二十而嫁（注二三者天地相承覆之數也易曰參天兩地而奇數焉）凡娶判妻入子者皆書之（注書之者以別未成昏禮者鄭司農云入子者謂嫁女者也元謂言入子者容媵姪娣不聘之者）中春之月令會男女（注中春陰陽交以成昏禮順天時也）於是時也奔者不禁（注重天時權許之也）若無故而不用令者罰之（注無故謂無喪禍之變也有喪禍者娶得用非仲春之月雜記曰己雖小功既卒哭可以冠子娶妻）司男女之無夫家者而會之（注司猶察也無夫家謂男女之鰥寡者）王肅曰周官云令男三十而娶女二十而嫁謂男女之限嫁娶不得過此也三十之男二十之女不待禮而行之所奔者不禁娶何三十之限前賢有言丈夫二十不敢不有室女子十五不敢不有其家家語魯哀公問於孔子（本命篇）男子十六精通女子十四而化是則可以生民矣聞（家語作而）禮男三十而有室女二十而有夫豈不晚哉孔子曰夫禮言其極亦不是過（家語作不是過也）男子二十而冠有爲人父之端女子十五許嫁有適人之道於此以往則自昏矣然則三十之男二十之女中春之月者所謂言其極法耳昭曰禮記本命曰（見大戴禮記）中古（舊脫古字據大戴禮記補）男三十而娶女二十而嫁合於中節（今大戴禮記作合於五十此盧注合於五也中節蓋略引）大古男五十而有室女三十而嫁（大戴禮記下有備於三五合於八也）尚書大傳曰孔子曰男三十而娶女二十而嫁通於織紝紡績之事黼黻文章之美不若是則上無以孝於舅姑而下無以事夫養子穀梁傳曰男子二十而冠冠而列丈夫三十而娶（見文十二年）伊更始云（西漢說穀梁者字翁君汝南邵陵人議郎諫大夫）男三十而娶女十五許嫁笄二十而嫁曲禮三十曰壯有室盧氏云三十盛壯可以娶女內則三十而有室始理男事女子十五笄二十而嫁有故則二十三而嫁經有夫姊之長殤（鏞堂謹案舊誤作夫婦茲從通典嘉禮四所引校正）舊說三十而娶而有夫姊長殤者何關盛衰一說關異耽溺而殤之盧氏以爲衰世之禮也（蓋本馬季長闕盛衰說）張融從鄭及諸家說又春秋外傳越王句踐蕃育人民以速報吳故男二十而娶女子十七而嫁（國語越語上女子十七不嫁其父母有罪丈夫二十不娶其父母有罪）如是足明正禮男不二十娶女不十七嫁可知也又王肅論云吾幼爲鄭學之時爲謬言尋其義乃知古人可以於冬（志祖案御覽五百四十一婚姻類引聖證論云嫁娶古人皆以秋冬此文有脫誤）自馬氏以來乃因周官而有（疑言）二月詩東門之楊其葉牂牂毛傳曰男女失時不逮秋冬三星參也十月（案毛傳本云在天謂始見東方也無十月二字正義引王肅云謂十月也然則此十月二字即王肅所加）而見東方時可以嫁娶（此綢繆篇綢繆束薪）三星在天（傳）又云時尚暇務須合昏姻萬物閉藏於冬而用生育之時（家語云羣生閉藏乎陰而爲化育之始此疑當作而爲生育之始）娶妻入室長養之母亦不失也孫卿曰（見荀子大略）霜降逆女冰泮殺止（荀子云冰泮殺內十日一御楊注內讀爲納殺減也十日一御即殺內之義案此作殺止恐因下引韓詩傳而誤）詩曰將子無怒秋以爲期韓詩傳亦曰古者霜降逆女冰泮殺止士如歸妻迨冰未泮爲此驗也而元云歸使之來歸於已謂請期時來歸之言非請期之名也或曰親迎用昏而曰旭日始旦何用哉（此肅設爲問難以申己說）詩以鳴鴈之時納采以昏（舊作感今改）時而親迎而周官中春令會男女之無夫家者於是時奔者不禁則昏姻之期非此日也孔子家語曰霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮而農業（東門之楊正義同引作農業與婦功相對今家語作農桑注云正月農事起蠶者采桑與通典引同）起昏禮殺於此又曰冬合男女春班爵位也（舊作秋班時位誤也家語作春頒爵位東門之楊正義所引同今據改禮記禮運本作合男女頒爵位冬春二字是肅所加以難鄭者以上皆王肅論以下皆馬昭難肅之辭）又詩曰有女懷春吉士誘之（野有死麕）春日遲遲女心傷悲（七月）綢繆束芻三星在隅（綢繆）我行其野蔽芾其樗（我行其野）倉庚于飛熠燿其羽（東山）詩殷頌曰天命元鳥降而生商（元鳥）月令仲春元鳥至之日以大牢祠于高禖天子親往元鳥生乳之月以爲嫁娶之候天子重之而祀焉凡此皆與仲春嫁娶爲候者也夏小正曰（疑衍）二月冠子嫁女娶妻（今夏小正無嫁女娶妻作娶婦）之時秋以爲期（氓）此淫奔之詩（此下是張融評）夏小正曰二月綏多士女（夏小正作女士）交昏於仲春易泰卦六五帝乙歸妹以祉元吉鄭說之（六當作五）爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁

娶之貴疑仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉易之咸卦柔上剛下二氣感應以相與皆說男下女召南草蟲之詩夫人待禮隨從傳云卿大夫之妻待禮而行隨從君子在塗見采鼈者以詩自興又云士如歸妻迨冰未泮舊說舊作詩今改云士如歸妻我尙及冰未泮舊無泮字補今定納其篇義云篇義謂詩序嫁娶以春陽氣始生萬物嫁娶亦爲生類故管子篇時令云時令當作令時篇云今管子闕春以合男女融謹案春秋魯送夫人嫁女四時通用無譏文然則孔子制素王之法以遺後世男女以及時盛年爲得不限以日月家語限以冬不附於春秋之正經如是則非孔子之言嫁娶也以仲春書在詩易夏小正之文且仲春爲有期之言秋冬春三時嫁娶當作無仲春爲期盡之言又春秋時嫁娶四何自違也也字當在之語下在家語冬合男女窮天數之語詩易禮傳所載咸泰歸妹之卦國風行露箋云道中始有露謂二月中嫁娶時也綢繆箋云三星心星也有尊卑夫婦父子之象又爲二月之合宿故嫁娶者以爲候焉昏而火星不見嫁娶之時也今我束薪於野乃見其在天則三月之末四月之中見於東方矣故云不得其時有女懷春箋云有貞女思仲春以禮與男會倉庚于飛熠燿其羽箋云倉庚仲春而鳴嫁娶之候也春日遲遲樂與公子同歸箋云春女感陽氣而思男所以悲悲則始有與公子同歸之志欲嫁焉之歌小雅我行其野蔽芾其樗箋云樗之蔽芾始生謂仲春之時嫁娶之月之歎此春娶之證也禮諸侯越國娶女仲春及冰未散請期乃足容往反也秋如期往淫奔之女不能待年故設秋迎之期摽有梅之詩殷紂暴亂娶失其盛時之年習亂思治故戒嘉當作文王能使男女得及其時箋云梅實尙餘七未落喻始衰也謂年二十春盛而不嫁至夏則衰陳晉棄周禮爲國亂悲傷故刺昏姻不及仲春詩序東門之楊刺時也昏姻失時男女多違親迎女猶有不至者也箋云楊葉牂牂三月中也興者喻時晚也失仲春之月又唐風序綢繆刺晉國亂則昏姻不得其時焉元說云嫁娶以仲春既有羣證此下是賈疏引孔晁中庸之繁故孔晁曰有女懷春毛云春不暇待秋春日遲遲女心傷悲謂蠶事始起感事而悲蔽芾其樗喻遇惡夫婿耀其羽喻嫁娶之盛飾三星在隅孟冬之月參見東方舉正昏以刺時此雖用毛義未若鄭元用仲春爲正禮爲密也臧茂才經義雜記

辨經與傳之名

陳自會名曰古經文是經經詁是傳皆是兩書無有分劃一書作經傳者如易經有易傳周氏傳京房傳是也書經有書傳伏生大傳是也詩經有詩傳毛傳韓嬰傳是也春秋經有春秋傳三傳是也周官經有周官傳李氏獻周官傳四篇是也自仲長統不曉傳是註因有周禮禮之經禮記禮之傳語毛檢討圖書臆言

兩漢經師家法攷 趙春沂

六籍之學盛於漢氏諸儒必從一家之言以名其學左雄傳注所謂儒有一家之學故稱家法是也宋書百官志漢武建元五年初置五經博士宣成之閒五經家法稍增經博士一人至東京凡十四人後書儒林傳光武中興愛好經術於是立五經博士各以家法教授續百官志云博士十四人易四施孟梁邱京氏尙書三歐陽大小夏侯氏詩三魯齊韓氏禮二大小戴氏春秋嚴顏氏掌教弟子此博士分經之目故博士立而經學之家法嚴東京經術所以盛于西都也且漢世之尊家法不獨嚴于立博士而已質帝紀本初元年夏四月令郡國舉明經年五十以上七十以下詣太學自大將軍至六百石皆遣子受業四姓小侯先能通經者各令隨家法然則漢舉明經亦嚴家法也左雄傳雄上言郡國所舉孝廉請皆詣公府諸生試家法然則漢舉孝廉亦嚴家法也又宦者蔡倫傳元初四年帝以經傳之文多不正定乃選通儒謁者劉珍及博士良史詣東觀各校讐家法此雖宦官猶知之況博士乎家法又謂之師法外戚傳定陶丁姬易祖師丁將軍之元孫師古注祖始也儒林傳丁寬易家之始師自夫子傳至寬寬爲大師故以爲始師有始師乃有師法所謂說經者傳先師之言非從已出法異者各令自說師法博觀其義是也張禹傳蕭望之奏禹經學精習有師法翼奉傳元帝問善日邪時孰與邪日善時奉對引師法五行志朱博爲丞相受策有大聲如鐘鳴上問李尋尋對引師法吳良傳東平王蒼上疏薦良曰齊國吳良治尙書學通師法經任博士此師法之明于上者也李尋傳治尙書與鄭寬中同守師法劉寬傳注引謝承書云寬學歐陽尙書京氏易韓詩究極師法翟茂傳元帝時學于長安事博士江生習詩禮究極師法此師法之明于下者也大抵前漢多言師法而後漢多言家法有所師乃能成一家之言師法者溯其源家法者衍其流也蓋漢世治經凡不守家法者世不見信如儒林傳孟喜不肯仞趙賓之學上聞以爲喜改師法遂不用京房受易焦延壽延壽云嘗從孟喜問易房以受延壽學卽孟氏學翟牧白生不肯皆曰非也此雖誣善之辭然卽此可見漢儒明辨家法之嚴與漢代崇儒亦嚴師法之證徐防永元十四年上疏云伏見太學試博士弟子皆以意說不修家法以遵師爲非義意說爲得理誠非詔書實選本意劉歆移書讓太常博士亦云是末師而非往古此漢人嚴背師法之證也其必責之博士者家法之明明于博士也西晉承兩漢而後猶置五經十九人至永嘉之亂或減爲九人或增爲十六人而不復分列五經則家法于是紊矣夫家法明則流派著可以知經學之衍別可以知經文之同異可以知眾儒之授受可以存周秦之古誼漢學之盛盛於家法也故前後書多言家法如此至于眾儒之淵源緒系則皆散見于儒林傳與藝文志而綱舉于陸氏釋文茲不具論 經義叢鈔 詁經精舍文集

漢經師家法攷 洪震煊

漢治經義各有名家師法馬班述儒林釐然可攷及東京之盛一師教授恆數百人或千餘人乃至曹曾受歐陽書門徒三千魏應經明行修弟子自遠方至著錄數千人張興弟子著錄萬人蔡元萬六千人史冽簡嚴不能備載也今可攷者集古錄金石錄隸釋隸續所載漢碑閒或一見如治梁邱易有重安侯相杜暉慈明治京氏易有費縣令東平陽田君治歐陽書有河南尹任城景君步兵校尉景君鄉令景君綏氏校尉熊喬漢舉郎中王政季輔鄭固伯堅成陽閭葵龔叔謙治小夏侯書有成陽閭葵廉仲絜治魯詩有司隸校尉山陽魯峻仲嚴執金吾丞武榮舍和治韓詩有山陽太守濟陰祝睦郎中乘氏馬江元海廣漢屬國都尉丁魴叔河從事武梁綏宗治嚴氏春秋有處士圉葵班宜高暨子讓公謙泰山都尉魯孔宙季將巴郡太守樊敏升達祝長嚴訢少通文學掾百石卒史孔龢皆漢史所未載謝承後漢書司馬彪續漢書及東觀漢紀爲范書所本有三書有而范書無者董春師事王君仲受古文尙書劉宏師事劉逸治歐陽尙書王阜受韓詩孔喬學左氏之類是也有三書詳而范書略者徐穉學嚴氏春秋京氏易歐陽書劉寬學歐陽書京氏易尤明韓詩外傳之類是也范書儒林傳之外爲經師家法所闕者方術傳載廖扶文起習韓詩歐陽尙書教授常數百人唐檀子產習京氏易韓詩顏氏春秋教授常百餘人獨行傳載重與同郡雷義俱學魯詩顏氏春秋侯霸傳言霸篤志好學師事九江太守房元治穀梁春秋爲元都講第五元張恭祖爲鄭

康成師見鄭康成傳摯恂爲馬融師見馬融傳皆師資所承不列于儒林傳而互見乎諸傳者也許叔重說文解字序云其稱易孟氏書孔氏詩毛氏禮周官春秋左氏孝經論語皆古文自述家法確乎不雜而儒林傳但總目之曰五經無雙熹平石經書用今文卅四篇春秋用公羊而及顏氏詩用魯而及齊韓禮用儀禮論語及盍毛包周蓋東漢時五經立學官者易則施孟梁邱京四家書則歐陽大小夏侯三家詩則齊魯韓三家三禮但用儀禮有大小戴二家春秋但用公羊有嚴顏二家故石經文字依用者如此至儒林傳但總稱之曰正定五經而五經師之家法未之或詳也故先儒議范史述儒林不能如班氏之備其在此也歟 同上

漢經師家法攷 胡縉

漢儒家法大略有三一曰守師說如易有施孟梁邱費高書有伏孔詩有毛齊魯韓禮有二戴慶氏春秋有左公穀其閒文字異同章句錯互各守師傳不相沿襲故趙賓變箕子之訓易家證其非焦贛本隱士之傳先儒明其異田何之易實淵源乎商瞿毛公之詩公穀之春秋乃權輿于子夏申公之于魯詩張蒼之於左氏竝溯沿于荀卿伏生傳今文先秦之博士也安國傳古學孔氏之舊文也高堂傳士禮魯國之老師也由七十二子迄四百餘年如高曾之授曾仍淵流之衍枝瀆是之爲守師說一曰通小學漢儒課學僮必先諷籀書九千字以得其指意聲形授爾雅十七篇以究其詁訓轉借三年而一經通三十而五經立故詭更正文鄉壁虛造則許眘訂其違破壞形體便辭巧說則班固糾其謬漢儒研六經從文字入研文字從聲形入莫不考鏡于姬卜準則于籀斯雖師承各殊而塗轍實一是之爲通小學一曰明天人之理易家天學則如孟喜明卦氣京房言納甲飛伏鄭君用爻辰虞翻推消息書家如伏生則以洪範言天詩家如翼奉則以五際言天春秋家如董仲舒則以公羊言天劉向則以穀梁言天劉歆則以左氏言天竝上探象緯下明人事經之以八卦緯之以九疇測之以九宮驗之以九數原夫乾坤鑿度實萌芽于先秦河雒諸篇乃朕兆于東漢賈鄭何鄭諸家尤精是學大抵原本孔經鉤摘樞要非如後儒守井魚之見聞昧圖書之奧旨也是之謂明天人之理其釋經之體亦約有三一曰以經解經或依經以析理或錯經以會文或辨經以校誤如毛公詁詩多用爾雅鄭氏說易卽本繫辭依經之體也毛詩之箋廣引禮經地官之注半參王制錯經之誼也由左邱之古經知祠兵之文誤據魯詩之正字識繻緰之傳訛辨經之法也一曰以字解經或擬其音或正其讀或改其誤擬音者若無反語故爲比方之詞如某讀若某某讀如某之例是也正讀者聲有通借故爲變化之詞如某讀爲某某讀曰某之例是也改誤者字或由聲而誤或由形而誤故爲救正之詞如某當爲某之例是也觀夫賈逵定弟圖釋共字何休辨發得之同聲閒官故書必存于注儀禮古文盡著之篇舉一反三餘可識矣一曰以師說解經如仲梁子孟仲子高子之說見于毛氏詩子沈子司馬子女子北宮子尸子沈子之說載于公穀傳箋詩之指半表發夫亭甚注禮之言先引徵夫杜鄭啓後海而先瀆河非敷典而遺其祖也緣玆家法闡厥微言以故用日少而畜德多稱文邇而見義遠爾雅故綴道綱知時務統陰陽通天地人之謂儒惟漢儒斯不愧焉故家法精漢學明家法棄漢學廢謹授受研六經家法不失孔書乃明是爲攷 同上

漢經師家法攷 劉保訓

昔孔子沒而微言絕七十子終而大義乖迄乎戰國諸子紛淆遭秦滅學典籍灰飛宿儒遺彥口耳私授馬迹蛛絲十存一二漢初開獻書之路廣立學官於是經術之士得以身顯當時各守其傳自立門戶或專主一家或旁通他氏要之漢人解經持論甚嚴不肯輕易師法試以兩漢儒林考之其淵源授受具有家法焉易始田何而王同周王孫丁寬服生項生傳其業其出於王同者楊何卽墨成孟坦周霸衡胡主父偃也何傳司馬談及京房而寬初爲項生從者後復從周王孫受古義其學甚詳故其傳獨廣寬弟子爲田王孫是時梁邱賀本從京房受易後更事田王孫則又合丁寬及王同之學者授子臨臨授王駿五鹿充宗充宗授士孫張鄧彭祖衡咸由是後漢范升呂羌梁恭楊政祁聖元張興興子魴張堪杜暉皆治梁邱易施讎亦以田王孫之學授梁邱賀之子臨及張禹魯伯禹授彭宣戴崇魯伯授毛莫如邴丹由是平帝時有戴賓賓弟子劉昆昆子軼及景鸞皆治施氏易孟喜又以田王孫之學授白光翟牧蓋寬饒趙賓焦延壽由是後漢夏恭洼丹觟陽鴻袁良良孫安安子京與敞京子彭彭弟湯及梁竦任安徐淑宗資許慎虞光光子成成子鳳鳳子歆歆子翻皆治孟氏易而施孟梁邱之傳竝盛焦延壽以孟氏易授頓邱京房房爲易章句說長於災異以授殷嘉姚平任良乘宏周敞由是京氏之學興而谷永劉輔戴憑魏滿孫期楊秉崔瑗郎宗宗子顗折像樊英康禮弟五元先徐穉李炳劉寬韋著度尚並傳之劉向以中古文易經校施孟梁邱之易經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同費直者東萊人也爲章句四卷以授王璜本以古字號古文易由是韓歆陳元馬融鄭衆荀爽宋忠等傳之乃有費氏之易與直同時有高相者自言出丁將軍授子康及毋將永爲高氏易至費氏興而高氏遂微又有韓氏易其原出於韓嬰作易傳自傳其家後有涿郡韓生以易徵待詔殿中授其學於蓋寬饒又博士白子友以其學傳朱雲雲傳嚴望嚴元惠莊爲白氏易晉永嘉後唯費氏傳士王弼亦嘗治費氏之易者則存于後者止直之學而已矣書有今文古文之別伏勝以李克之書授晁錯及張生歐陽和伯孔安國者今文也錯授何比子張生授夏侯都尉都尉傳族子始昌始昌傳族子勝以傳周堪孔霸黃霸堪傳牟卿許商孔霸傳子光而光又得牟卿之學商傳唐林吳章王吉炔欽韋傳云敞由是有大夏侯氏之學後漢牟融觟陽鴻賈逵宋意張馴吳良並治其書夏侯建以勝之學傳張山拊爲小夏侯學山拊傳李尋鄭寬中張無故秦恭假倉其出自寬中者趙玄唐伯也其出自無故者唐尊也其出自秦恭者馮賓也此皆治小夏侯氏之書至東漢而王良等傳其業和伯又以其學授兒寬而歐陽世傳寬學至高爲歐陽氏學林尊受其業以傳平當及陳翁生當傳朱普鮑宣翁生傳殷崇龔勝朱普傳桓榮彭閎皇宏榮傳何湯胡憲丁鴻鮑駿張酺鴻傳陳弇劉愷田茂朱儁榮又以其學傳子郁郁子焉焉孫典以其書世爲帝師郁傳楊震震授虞放陳翼焉傳黃瓊楊賜而歐陽高之孫地餘以書授元帝傳至歐陽歙歙以上八世皆爲博士歙傳禮震高獲曹曾曾子祉於是治其書者又有楊寶鮑永尹敏牟長宋登朱寵張奐杜喬宗資輩而歐陽氏之學於東京爲最盛此皆治今文之學者也安國本伏勝弟子所得魯壁古文以授都尉朝兒寬司馬遷

此亦止伏生所誦之二十八篇其增多之書未得列於學官安國亦不敢私授故都尉朝以授膠東庸生庸生授胡常常授徐敖敖授王璜塗惲惲授桑欽其師傳雖歷歷可數而終漢之世不見有增多之書且兒寬既傳歐陽生學又從安國受業以授歐陽生之子而夏侯勝又事同郡簡卿卿者兒寬門人夏侯建亦嘗師事歐陽高高之學出於兒寬可知歐陽大小夏侯之學悉出於兒寬之學無異即安國之學亦無異也夫漢世所爲古文尚書者有蓋豫之古文有杜林之古文蓋豫之書周防傳之杜林之書徐巡衛宏傳之賈逵之訓馬融之傳皆杜氏漆書而非安國壁中書也他如尹敏孫期丁鴻劉祐張楷孔喬周磐等亦皆治古文書然非晉梅賾所稱之孔氏古文也詩至漢代傳者四家申培與楚元王及夷王魯穆生白生同受業於浮邱伯以授王臧趙綰孔安國周霸夏寬魯賜繆生徐偃慶忌江公許生徐公培魯人其所傳爲魯詩韋賢受詩於江公及許生傳子元成許生弟子又有王式式更受詩於徐公以傳張長安唐長賓褚少孫薛廣德長安傳兄子游卿游卿傳王扶許晏廣德傳龔勝龔舍而治魯詩者若博士江公右師細君及劉向卓茂許晃李業魏應包咸劉佑魯恭陳重雷義陳宣李炳尊畯等俱能傳其學轅固生齊人也作詩傳號曰齊詩授夏侯始昌始昌傳后蒼蒼傳翼奉蕭望之匡衡而師丹伏理滿昌班伯皆傳匡衡之學張邯皮容馬援復傳滿昌之學皆以其學至大官徒眾尤盛而白奇景鸞伏湛伏恭陳紀輩亦並治齊詩燕人韓嬰作內外傳數萬言號曰韓詩賁生及趙子受之趙傳蔡誼誼傳食子公王吉子公傳栗豐吉傳長孫順豐傳張就順傳髮福而郅惲薛漢杜撫澹臺敬伯韓伯高召馴楊仁趙長君張匡李恂張恭祖唐檀公沙穆夏侯恭侯包陳囂皆守學教授並治韓詩河間大毛公亨以高薛之學授毛萇爲小毛公萇授貫長卿長卿授解延年延年授徐敖敖授陳俠陳俠授謝曼卿曼卿授衛宏賈徽而鄭眾賈逵孔僖馬融並治毛詩班固云齊韓詩或取春秋采雜說咸非其本義魯最爲近之然自毛詩盛行而三家盡廢矣周禮出自河間所謂古禮是也王莽時劉歆爲國師始建立周官經以爲周禮杜子春受業於歆以教門徒好學之士鄭興父子多往師之及賈徽父子並作周禮解詁於是衛宏張衡[illegible]馬融盧植仲長統繼之而周禮之學興儀禮出自高堂生所謂士禮是也文帝時禮官大夫徐生善爲容傳子至孫延及襄其弟子有公戶滿意桓生單次等傳其業於是蕭奮孟卿后蒼繼之而儀禮之學興禮記出自后蒼所謂曲臺記是也蒼授聞人通漢及戴德戴聖慶普由是有大小戴及慶氏禮爲大戴之學者徐良也爲小戴之學者橋仁楊榮也劉祐高誘盧植同治之爲慶氏之學者夏侯敬慶咸也王臨董鈞曹充及子褒同治之而禮記之學興春秋有左氏公羊穀梁鄒氏夾氏之傳鄒氏無師夾氏有錄無書故不顯於世漢興賈誼傳左氏至其孫嘉嘉弟子貫公柏公賈公子長卿修其學以傳張敞張禹禹傳尹更始更始傳胡常翟方進常傳賈護方進傳劉歆歆又事尹咸翟嘗爲穀梁之學而尤深於左氏授賈徽徽子逵修其學作左氏長義及左氏訓詁讖傳陳欽欽傳子元元作左氏同異以授嚴咸鄭興鄭眾作左氏條例章句馬融爲三家同異之說延篤受業於賈逵之孫伯升因而注之彭汪記先師奇說及舊注他如嚴彭祖房鳳王龔金子嚴孔奮奮弟奇奇子嘉及李封許淑服虔高彪張恭祖張馴穎容其治春秋皆左氏之功臣也胡母生傳公羊氏學與董仲舒同業公孫宏嘗從胡母生受公羊而褚大嬴公段仲呂步舒鮑敞從仲舒受業嬴公授孟卿眭孟孟卿授疏廣嚴彭祖顏安樂貢禹廣授筦路彭祖授王中安樂授泠豐任翁劉向王彥馬事嬴公而成於眭孟以授堂谿惠惠授冥都都與路又同事安樂路授孫寶王中授公孫文東門雲豐授馬宮左咸至張寬申輓伊推桓寬宋顯鄭興李育戴宏羊弼楊終何休荀爽徐淑綦毋君趙曇馮緄杜曜並治公羊春秋故其學最著于西京盛傳于東漢治嚴氏春秋者郅惲李章丁恭樓望承宮鍾興周澤甄宇不下數十家治顏氏春秋者張元翁嵯丁直馬萌呂圖奚盛夏侯宏亦不下十餘家瑕邱江公傳穀梁氏學以授榮廣皓星公蔡千秋周慶丁姓皆從廣問千秋又事皓星公以授尹更始及更始子咸更始之學合左氏爲一者也丁姓授章昌更始授翟方進房鳳江公孫於宣帝時爲博士以其學授胡常常授蕭秉而韋賢夏侯勝蕭望之史高劉向等並右穀梁由是大盛至王玄梅福尹敏侯霸段肅之流復治穀梁而其學遂與左氏公羊相埒矣夫諸家殊說莫如三傳然方進房鳳從更始受左氏復從之受穀梁胡常受左氏子更始而嘗受穀梁于汀公彭祖以公羊名家又兼治左氏是其參稽互證固有會諸家之說而折衷者然其著論傳授支分派別未嘗稍離其宗傳論語者亦有三家魯人所傳者爲魯論語即今所行篇次是也龔奮夏侯勝夏侯建韋賢賢子元成扶卿蕭望之並傳之各自名家齊人所傳者爲齊論語別有問王知道二篇其中章句頗多於魯論王吉宋畸王卿貢禹五鹿充宗庸譚並傳之唯王陽名家古論語者出孔壁中有兩子張篇次不與齊魯同孔安國爲之傳馬融爲之注安昌侯張禹受魯論於夏侯建又從庸生王吉受齊論擇善而從爲張侯論最後而行於世禹以論授成帝至後漢而包咸周氏並爲章句列於學官孝經亦有今文古文之別藏於顏芝出於芝子貞者爲今文孝經出自孔氏壁中者爲古文孝經長孫氏江翁后倉翼奉張禹並傳古文各自名家孔安國作古文孝經傳劉向校定其篇章馬融亦爲之作傳而世不傳注孟子者始自楊雄後漢程曾高誘俱有章句唯趙岐題辭與文義合而傳述不顯於當時爾雅釋言以下或言叔孫通所益且終軍亦以豹鼠之對受賜可知漢世此學授受不絕故賈董之書及史遷之徵引尚書毛公之作詩訓詁其闡經義大率悉符爾雅今所傳犍爲文學及劉歆注歆之學出於楊雄餘如樊光李巡諸家皆傳自漢代而唯許叔重說文解字悉宗雅訓以明六書之旨蓋真能得爾雅之傳者要之漢儒治經始由學官之分建繼因師承之不移故其爲學至專且精不作鶩空游衍之說自賈逵鄭興父子漸會羣經之義至鄭康成括囊大典網羅眾家於易初治京氏又傳馬融之學而以費氏爲宗書因賈馬訓傳爲之注解其論前人時事悉有確據於詩兼治韓詩後作箋申明毛義毛詩得康成爲著其經文久而滋誤者多由鄭箋而正周官禮記以張恭祖之傳集與眾賈馬雅達慶撫之說讀而辨之作周官注本習小戴後以古禮校之取其義長者爲鄭氏學又注小戴所傳禮記四十九篇通爲三禮後世慶氏曲臺並亡大戴無傳幸有鄭注[illegible]者春秋嘗治公羊後通左氏作鍼膏肓發墨守起廢疾以困何休之異說孝經鄭注鄭志及中經簿俱不載然陸德明以爲鄭朝穆帝集講孝經云以鄭元爲主唐劉子元去漢未遠則相承或非

無據論語就魯論張包周之篇章考之齊古以爲之注夫諸家訓釋往往安于所習互相說激康成考先儒經訓而棄其大成雖仲尼之門不能過也惜乎元風大暢僞說志行孟子爾雅之注均已散軼罕存故鄭氏之學不盡傳于後然其遺說間出于他書好古之士保殘守缺誠能捃摭緒言遠宗古義則將由高密之門循窺昌平之津畔也已（同上）

答臧拜經論鄭學書

前蒙手教言鄭司農詩箋禮注多用魯詩誠覈誠確壽祺竊所爲經郛例議固已及之矣顧謂鄭君本習魯詩斥范史本傳沒其實而曰通韓爲不可據猶若有所未盡也何者北堂書鈔引續漢書亦云受韓詩范史固本之司馬彪書非能虛造其疏漏則有之矣蓋鄭君先受韓詩實已兼通三家後乃治毛氏禮注所據未嘗專守一師也禮記緇衣引都人士首章注曰此詩毛氏有之三家則亡此鄭參稽四家之驗儀禮士喪禮既夕注引竹柲緄縢周禮弓人注又爲竹柲緄縢儀禮士虞禮注引吉圭爲饎周禮蜡氏注又爲吉圭惟饎宮人注又爲吉蠲爲饎候人注引何戈與祋禮記樂記注又爲何戈與綴此鄭博採三家之驗故賈公彥孔穎達王應麟諸人以爲鄭唯據韓誠攷之不審執事以爲鄭惟習魯必欲沒通韓之說則亦矯枉而過其正也鄭學博大網羅眾家擇善而從豈容偏廢且儒林傳言鄭傳小戴禮而三禮目錄每稱大戴本傳言鄭先通京氏易公羊春秋後受古文尚書而所宗者易乃費氏春秋乃左氏尚書之外又注伏生大傳三禮注往往引京易公羊穀梁春秋傳歐陽夏侯尚書大小氏史家之辭撮述顛末不暇詳綜異同觀其會通存乎其人今必以言韓詩者爲不可信則其餘亦將皆范氏之悉辨而不鄭君以不宏乎執事謂鄭用韓義無可攷今案禮記經解注明引韓詩內傳樂記注商宋詩也與史記宋世家索隱引韓詩說合孔子閒居注詩讀湯齊爲湯躋與韓詩外傳第三合儀禮士虞禮注引飲餞于泥周禮射人注引宜犴宜獄與陸德明經典釋文引韓詩合釋文泥爲坭犴爲豻豻犴一字儀禮注泥从水者傳寫誤耳衞風邦之媛也箋曰邦人所依倚以爲援助釋文曰韓詩媛作援云援取也疑乃助字之誤陳風可以樂飢箋讀樂爲㦡韓詩外傳第二作療㦡療同字然則箋毛亦閒從韓義安得云無攷乎不寧惟是鄭志云㪽注記時執就盧君先師亦然盧君謂盧植先師謂馬融盧君說詩今不可見馬雖治毛詩而南有樛木馬與韓詩本樛並作朻見釋文其所作廣成頌一篇尤多用韓詩曰詩咏圃草本於韓詩之東有圃草曰駆駿誤讙本於韓詩之駆駿曰鏦特肩本於韓詩之並驅從兩肩兮今後漢書圃草之圃譌囿駆駿之駿譌鄙注又譌駿爲俟當以文選東都西京兩賦注正之由此觀之馬亦先習韓詩也廣成頌又曰蜒蟀山榞之人並刺國君諷以太康馳驅之節案石經魯詩山榞作蓲今頌不作蓲則馬所據非魯詩明矣鄭言先師亦然此亦習韓之一證也爾雅釋畜騋牝驪牝經義雜記依釋文更定如此執事復以雪窗書院舊鈔爾雅證之甚善但陸德明所見郭本爾雅終竟乖繆攷鄭注周禮廋人禮記檀弓並引爾雅曰騋牡驪牝玄周禮釋文云牡誤絕句牝玄頻忍反絕句今周禮禮記注疏上牡下牝皆互誤是鄭所見爾雅不作騋牝驪牝也釋文云孫炎改上騋牡爲牝議與郭異是孫所見爾雅不作騋牝驪牝也說文騋字引詩曰騋牝驪牡郎爾雅之文上牝下牡又與鄭孫讀異恐是下脫牝字然許君所見爾雅亦不作騋牝驪牝也毛詩騋牝三千傳曰騋馬與牝馬也毛傳故訓皆本之爾雅若爾雅釋詩以騋牝連文傳不宜分而爲二是毛公所見爾雅亦不作騋牝驪牝也周禮廋人疏爾雅之意以詩人美衞文公直牝有三千其實兼有牡故云騋中所有牡則驪色牝則玄色是賈公彥所見爾雅不作騋牝驪牝也釋獸麇牡麌牝麜鹿牡麚牝麀麕牡麌牝麜狼牡獾牝狼鄭孫讀騋牡驪牝玄與此文例符一無復可疑倘如郭讀直以驪釋騋可矣連牝於驪抑何贅也今雖依釋文謂宜附正其後俾學者得郭本之眞又以識郭本之踳駮無迷誤惟執事裁之（陳修左海文集）

南北學

許周生云經學自東晉後分爲南北自唐以後則有南學而無北學北史儒林傳序曰江左周易則王輔嗣尚書則孔安國左傳則杜元凱河洛左傳則服子慎尚書周易則鄭康成蓋南北之不同如此陸元朗南方學者經典釋文不獨創始陳後主元年其成書亦在未入隋以前故序錄中於王曉周禮音注云江南無此書不詳何人於論語云北學有杜弼注世頗行之又其書中引北音止一再見似書成後入隋唐亦不增加故北大儒如徐遵明諸人皆不援及元朗於貞觀初拜國子博士（據舊唐書儒學傳盧學士釋文攷證謂元朗之卒當在高祖之朝者誤也）五經正義之作未必非元朗創議故正義于易書左傳用王注孔傳杜注並同于釋文正義中所謂定本者出于顏師古手（見本傳）師古之學本其祖介介家訓書證篇每是江南本而非河北本師古爲定本時輒引晉宋已來古今本折服諸儒則據南本爲定可知也（釋文中亦閒引定本是師古所定元朗猶及見之）孔仲達本兼涉南北學（本傳稱其習鄭氏尚書王氏易）至其爲正義時已有顏氏考定本在前且師古首董其事（據孔穎達傳）仲達亦不能自主遂專用南學而北學由此竟廢迄乃有治鄭氏易書服氏左傳者紹北學於千載之下不亦難乎（梁孝廉曾記）

記南北學

經學自東晉後分爲南北自唐以後則有南學而無北學北史儒林傳序曰江左周易則王輔嗣尚書則孔安國左傳則杜元凱河洛左傳則服子慎尚書周易則鄭康成蓋南北不同若此陸元朗南方學者經典釋文不獨創始陳後主元年其成書亦在未入隋以前序錄中於王曉周禮音注云江南無此書不詳何人又於論語云北學有杜弼注世頗行之其書中引北音止一再見北方大儒如徐遵明諸人皆不一引元朗于貞觀初拜國子博士（攷舊唐書儒學傳盧學士釋文攷證謂李在高祖之朝者誤也）五經正義之作元朗於時最爲老師未必不預其議故正義用南學與釋文合若正義中所謂定本者蓋出於顏師古（傳見本）師古之學本之之推之推家訓書證篇每是江南本而非河北本師古爲定本時輒引晉宋以來之本折服諸儒則據南本爲定可知已（詩疏稱定本集注蓋崔靈恩本崔集眾家爲毛詩集注二十四卷釋文亦閒引定本皆題隱人譏人非其原文）孔仲達本兼涉南北學本傳稱其習鄭氏尚書王氏易至其爲正義則已有顏氏考定本在前且師古首董其事遂專用南學而北學由此廢矣（許郡鑑止水齋）

六朝經術流派論上

夫師說明然後流派著西晉承漢魏後置五經博士十九人于時師說均未亡也厥後永嘉之亂斷以散佚江左減爲九人後又增爲十六人而不復分掌五經宋魏因之宏通之軌由是變矣嗟乎傳經之貴博也蠢言去則顯好學深思之士欲參攷而

不得而信心蔑古者興焉寡識之士又從而和之經術之蕪遂不可復理矣永嘉以後施氏梁邱之易亡孟京費氏存也歐陽大小夏侯之書亡杜賈古文固存也齊之詩亡韓魯固存也至賈服左氏注更爲完善當時之君苟能法東漢廣列學官又博訪通儒俾補闕遺十九家遺說或不至曠如惟因陋就寡不思廢絕遂使古文舊書漸滅殆盡西晉以後諸儒祗董景道兼通韓詩京易而魯詩不過江東孟易視爲術數蓋漢學從此微矣劉歆有言與其過而廢之也寧過而立之鄭正學廢僞學反與王弼注出而易亂僞孔安國傳出而書亂杜預集解出而春秋又亂費氏之文上符古經爻辰之說遠本分野鄭之可信較王何如也杜賈之傳實出安國太誓非僞徵信史遷鄭之可信較僞孔何如也逆旅授受確有淵源義蘊欲通不惜傭力服之可信較杜又何如也當時河洛諸儒雖尚有研求服鄭者而好尚不同反有下里諸生之目僞學盛行遂有底止耶夫王氏以清言衍易故通老莊者多遵之古文尚書闖作僞于王肅晉徐邈已爲作音信者之多可知矣杜預竊服賈說掩其名而以臆見亂之諒闇短喪顯悖名教其失更甚是三者江左諸儒獨信之至貞觀作正義遂據以爲本三經漢學之亡不亦江左之失歟李延壽謂南人約簡得其英華北學深蕪窮其枝葉蓋未知簡約之可蹈空也十九家師傳之廢南北均有過焉至信俗學之失夫固南人所獨也不亦可慨哉 經義叢鈔 詁經精舍文集

六朝經術流派論下 汪家禧

流派之異同固北得而南失矣而成其失者何時曰此又貞觀君臣之寡識也升降之精之卦之密世應遊歸之奧晉以後與王弼並存也鄭注無論矣孔壁眞古文鄭所未注者其殘缺闕出于齊梁之間既注者無論矣士燮之法董遇之章句賈逵之長經解詁隋志並著錄服氏無論矣綱羅別擇先儒之精者尚不至蕩然盡其途而取至駁者爲之疏諸家由是微矣嗟乎習久而忘其非歟抑利前人之有成書易于奏功而遷就歟夫義疏之學易有褚仲都周宏正書有費甝春秋有沈文阿王元規皆爲王孔杜之學者也服鄭無聞焉唐人因服鄭無師說而三家之燦然也據三家以成疏北學之微豈一日耶然則唐人固是南而非北歟非也南北之分言乎隋以前也晉清言推盛于江左而梅賾上僞古文時晉已偏安杜預之學傳其元孫不及驥二人者宋臣故三家均未行于北北之守古義限于地也至隋統一而南北諸儒萃北儒之遵師說者亦尠矣二劉炫焯大儒也得費甝古文義疏亦傳習焉狃俗儒之好異喜新者乎不然孔穎達同習服氏春秋鄭氏尚書者何受詔作義疏反變更耶蓋俗尚之難違久矣若是則六朝流派均未善歟曰是何言歟昔王肅注詩述毛非鄭而晉孫毓評三家同異復朋于王圜丘七廟禘祫著聖證論以駁鄭而所注小戴記周官儀禮喪服復行于時孔穎達序禮疏謂王鄭兩家同經而異注則當時亦不以爲非也使詩無二劉獻之敬和禮無徐遵明熊安生謹守師傳以待來學吾恐南北之從王者未必無人即唐未必能灼知其非也詩禮存漢果誰功歟然則六朝諸儒于易書春秋于盡遵服鄭遂全善歟亦未盡然虞仲翔易注爲孟學的傳而荀慈明言乾坤成坎離關虞氏之先是皆可輔鄭而傳者使六朝能法漢世博收二書亦宜傳習矧僞古文掇拾諸書亦無顯悖義理者而杜預釋地尚可采取諸家之師傳不廢此亦可聽其自然也專併一途而駁者遂奪純矣敢謬斷曰博士不分經而經傳隘東京遠而流派微 同上

六朝經術流派論 錢福林

六籍之學盛於漢代宏敷經訓鄭氏爲先歲月既綿其道用缺此非傳世之易替蓋六代學士與有過焉何則先儒鴻教布在簡策百齡影徂千載心在苟昧於古訓師夫已騁新說遞增盛爲夸飾吐辭雖藻尋理實詭更乃妄立體裁託於彝訓自爲情性上晦墳典文采既曜耳目用惑是以舍眞傳僞流弊不還也鄭氏沒後王肅之徒始與爲難逞其邪說多是臆造若詞有所窒說有不通或妄改經文以見根據或自爲一書以相支證雖言繁而意達實理疏而情漏王弼註易能作清言異彼前儒詭其新見僞孔書傳亦與此時學者珍之如玉策奉之如金科鄭學之衰浸淫於此宋齊遞禪庸陋自安公卿士夫崇此至寡然而王儉文學士也其與陸澄書云易理至微足貫六籍僅存小王豈爲賅備是猶知師祖鄭氏而賤輔嗣之學又常鈔禮論條目爲十三卷蓋與疏儀禮之信都黃慶並傳聖道列爲聞儒焉蕭梁代興世尚儒學橫經之士深用敦獎賀循賀瑒庾蔚崔靈恩皇侃諸人各爲禮疏甚有美譽崔氏尤精左氏以杜註之後服氏浸微別創一書申服難杜僧誕因更作申杜難服以答靈恩馬王相難未之或過虞氏又有論語義疏雖事豐瑰異辭富膏腴而諸之雅籍亦多乖舛孔氏書傳之纘也然梁主雖好經術撰五經講疏以爲今也而信古不篤執業未宏李業興來使問堯時以前何時爲正李對不知則日寅賓出日是正月日中星鳥以殷仲春即是二月此出堯典何云不知梁主意以堯時無改正之事豈知虞夏三正甘誓明文鄭註尚書亦云堯正建子舜正建丑何不省覽輒爲此言又古文泰誓情僞灼然乃兼存之云本有兩不別僞體惟取楊詞直使絲菅並綜冠履雙置混淆不別良可悲矣然較之他代猶有可觀北朝草創日不暇給魏孝文篤好墳籍劉芳李彪諸人勤詣賞眷承平既久學術用崇徐氏遵明通易及尚書三禮一以鄭氏爲宗訪義覈衛其不措意嘗見論語序云書以八寸策誤作八十宗因曲爲之說此雖觀過足以知仁其後易傳之盧景裕書傳之權會禮傳之李鉉祖儁鄭氏之學斯爲不墜通毛詩者則有劉獻之以傳劉敬和執思其後言詩者多出二君之門李業興博涉百家論宗徐氏漢學之盛郁乎文哉齊熊安生禮疏別白經文多引難義孔氏謂遜於皇然詳正章句雖難而易曲引外義似易實難以此相方熊氏猶差勝史臣云南人約簡得其英華北學深蕪窮其枝葉其然豈其然乎隋帝平一區宇專好刑名於時耆儒多已彫謝最知名者爲劉士元光伯史氏稱其學通南北博極古今然二劉勇於自信事不師古見費甝古文書疏以爲宏雅使行於世炫又益舜典一十六字鄭氏之學雖存若亡觀此蔽冒深可痛疾要而論之鄭氏之學乎藝之苑囿百家之津梁也詩箋禮註體大物博王肅之徒雖有辨論而六代儒者莫越其範蓋山岳彌高一簣自絕其比擬日月至明爝火難效其燭照也孔書王易雖出晉代傳者未廣以砆較玉必失其潤將擬比朱自形其淺理固然矣江左競喜新說不別眞僞欲兩存之鑄銅而下鉛錫煮鹽而入醯醢未見其可也徐遵明墨守先訓爲時盛德六代濟濟僅見此人至隋而江左之說行於河朔書夸師夫孔氏易羽儀夫王弼唐正義遵之而鄭氏書易亡焉後之學者知先哲之勤懇如此憫末學之詭異如彼存遺文於旣

徵覽碩學之末隊足以補六代學者之過亦正俗宏風之助也同上

六朝經術流派論 邵保初

南北朝經術流派見於北史儒林傳序者甚詳雖短長互見而宗法所在孰得孰失誠不可以無辨嘗試論之王弼名士也非經師也杜預名將也亦非經師也非經師則學無所授信心而談空疏浪蕩游衍無歸撥棄舊詁競標新說何足稱顓門之業若孔安國則眞經師矣使果爲眞孔氏雖康成亦應低首而無如其僞也今書古文尚書是率天下而僞也烏乎可然而撥其所始厥由東晉方晉氏之渡江而東也修學校簡省博士置周易王氏尚書鄭氏古文尚書孔氏毛詩鄭氏周官禮記鄭氏春秋左傳杜氏服氏論語孝經鄭氏博士各一人太常荀崧上疏請增置鄭易儀禮及春秋公羊穀梁博士各一人會王敦之難不果行蓋鄭易之廢實始于此故張璠所集二十二家皆依向秀之本而謝萬等各注繫辭以續王弼之書元風大暢古義遂湮陸澄貽王儉書云易自商瞿之後雖有異家之學同以象數爲宗後乃有王弼之說王濟云弼所誤者多何必能頓廢前儒是鄭氏之不可廢王氏之不可行南人固有知之者矣猶幸河北學者專習鄭易故其書至唐猶存陸氏釋文李氏集解閒述一二而王注傳習既久終不能奪竟至失傳豈不深可惜哉然晉時鄭易雖廢而尚書猶兼習鄭孔春秋猶兼習服杜其後乃廢鄭服而專用孔杜釋文云江左中興梅賾奏上孔傳學徒遂盛後范甯變爲今文集注俗閒或取舜典篇以續孔氏夫范甯固號爲能遵守鄭學者而古文孔傳則王肅之徒僞撰以難鄭氏者乃篤信不疑且爲之集注是表章孔傳偏自遵守鄭學者爲之倡始異哉而一時趨尚亦於此可卜矣然劉宋時鄭氏猶未廢絕故裴駰史記集解兼采鄭孔兩家無所偏主釋文又云近惟崇尚古文馬鄭王注遂廢釋文之作在于陳末而曰近則崇孔廢鄭實在齊梁之後矣其春秋服氏之廢不知始于何時裴駰注史記引服解頗多梁陳閒未有習服氏春秋者李延壽曰晉世杜預注左氏預元孫坦坦弟驥于宋朝並爲青州刺史傳其家業故齊地多習之是預之子孫多貴顯故其學且流入北方宜服氏之不能與爭崔靈恩申服難杜虞僧誕申杜難服莫能相勝而小劉規杜過至三百餘事則公論不可誣也夫江左儒風淵源典午專尚浮華務析名理其去繁就簡理固宜然若謂經籍英華盡在于是是以漢學爲糟粕也蓋已隱隱開篤空立說之端矣按隋經籍志于易云梁陳鄭元王弼二注列于國學齊代唯傳鄭義至隋王注盛行鄭學浸微于書云梁陳所講有孔鄭二家齊代唯傳鄭義至隋孔鄭並行而鄭氏甚微于春秋云左氏唯傳服義至隋杜氏盛行服義浸微是梁陳閒非不言鄭學但甚微耳其謂左氏唯傳服義者指北朝也獨惜隋氏起北方混一區夏而易書春秋徇南人之浮夸捐北學之精實甚至以姚方興之舜典竄入孔傳于僞之中又有僞焉唐貞觀中奉詔撰五經正義因循不革按康成聞服虔解左傳多與己同遂以所注畀之是服學卽鄭學行鄭服則學出于一行王杜僞孔則學分爲三故有兩經之疏同爲一人所作而互相矛盾使學者茫然不知眞是之歸此宋儒所以乘閒而起也要之儒林之卓絕者南北各有其人以南言之如雷次宗禮服與康成並稱號爲雷鄭釋慧遠遁跡沙門周續之事之作詩序義獨得毛鄭微旨庾蔚之喪服要記載在通典最爲詳覈何承天禮論多至三百卷而何佟之略皆上口孔子袪又續成一百五十卷崔靈恩三禮義宗說禮之總龜也其以渾蓋爲一在僧一行前可謂卓識或謂其書當于零陵桂陽閒求之嗜古之士曷留意焉他若沈麟士沈峻沈文阿太史叔明博通五經非其彰彰者乎北則劉獻之徐遵明蔚爲名儒劉焯劉炫後來之秀至如釋論語八寸策爲八十宗撰孝經闇門章自爲古文雖有小疵無傷大體且盧廣以北人而光價江南沈重以南人而騰芳河朔傑出之才又可以地限哉抑猶有可憾者施讎梁邱之易亡矣孟京不尚存乎歐陽夏侯之書亡矣馬融不尚存乎齊詩久亡魯詩不至江左不有韓詩薛君章句乎左氏之外猶有公羊穀梁服虔之外猶有賈逵禮記有盧氏與鄭氏同師若此之類南人既未暇及北學亦寂寥無聞徒守一先生之言斤斤然唯恐失之經術之不逮魏晉亦奚足怪義疏之學自爲一派唯六朝爲最盛宋明帝之周易雷肅之之禮記其尤著者易則褚仲都書則費甝二劉顧彪詩與春秋則劉炫禮則黃慶李孟悊禮記則皇侃熊安生賀瑒凡所發明俱有可觀其確守一家不使稍有出入亦古來釋經之通例非其蔽也唯自二劉熊安生之外率皆南人故未有爲鄭氏書易服氏春秋作疏者唐之正義不能改用鄭服殆亦以前無所承難于倡造故與六朝經學之書散佚略盡惟經典釋文巋然獨存前此止作音惟陸氏兼釋經義前此止音經惟陸氏兼音注體例獨別于諸家而能集諸家之成故爲不刊之典其中周易音義最爲精博雖以王爲主特采子夏京房孟喜馬鄭劉表荀爽虞翻陸績王肅董遇姚信王廙干寶蜀才黃穎旁及九家易張璠集解華十數家于兩卷之中視李鼎祚尤簡而該窺其微意似嫌王注空虛故博徵古訓以彌縫之餘如書之馬融詩之韓嬰亦存其梗不幸生于南國故鄭服之學不得賴以流傳然音訓之詳無逾于此非徐爰沈重戚袞王元規輩所可同年而語矣皇侃論語義疏雖非正經亦經解之類竊謂何晏本清談之祖而論語集解獨能存漢學之什一其體例謹嚴迥非王弼易注可比而皇氏乃取江熙集解以爲之疏制度名物略而弗講惟以清言取勝似欲補平叔所未及者與所作禮記疏大相逕庭祗以祕笈流傳罕而見珍故不以空談廢云崔氏義宗王伯厚周草廬俱徵引及之則宋末尚存今去宋世不過四百餘年故以爲不應遽佚兩漢傳業各有專家故二三史作儒林傳分經敘述于授受源流載之特詳魏晉以降稍渙散矣蓋經術既不如古而史才又不逮前故紀載有所未詳要其師友淵源初未嘗絕讀北史所序居然有兩漢遺風勝國西亭王孫著授經圖因章氏考索而加詳焉然止述兩漢不及魏晉以降未爲賅備且南北區分風尚不一茍非支分派別兼綜條貫則承學之士何繇考其異同定其得失耶試取朱氏之書次第纘續必更有可觀者同上

六朝經術流派論 胡敬

溯自當塗代漢之後以訖開皇垂統而還隋書著經籍之編唐賢有序錄之輯經術興廢授受之原班班可考已當塗去漢中遠師說尚存大儒多出康成之門羣籍未罹晉懷之亂陸績述易元本京房王基說詩義在申鄭其最著也惜乎子雍無識倡爲聖證之論輔嗣解經流入老氏之言提暢元風詆排鄭學何其謬也典午承魏厥風尤熾杜預僻左竟掩服虔之名梅賾獻書徒承梁氏之僞雖荀崧建議表章鄭易賀循創論並立三傳而以時多難虛言莫行兩都流風幾幾歇絕矣永嘉而後南北

遂分南朝諸儒義宗簡約乃退孟易于術數斥鄉學爲支離專已守殘因陋就寡後儒騁性道之虛悟置象數于勿言其端實肇此焉河洛殫心註訓獨守師傳遵明括其全獻之術其派安生兼貫夫眾說焯焯競爽于一門惟時古文尚書服氏春秋毛公之詩鄭君之禮各目名家流分派析以視江左殆未可同日語矣夫六朝雖屢經喪亂而朝廷猶多向學之主草野不乏傳經之儒誠能兼採異同廣立學校遵鴻都之遺經暢石崇之崇論用以繼軌建武追蹤西京豈不偉歟奈何信俗學而是末師致使四氏之易遞亡于西晉三家之詩不傳乎漢初揆厥由來良多遺憾矣然而公彥疏禮綜括陳邵沈重之說沖遠解書哀集顧彪費甝之言凡諸義疏多所徵引則諸儒之所以統承漢學沾匄唐儒者其功又曷可沒哉 同上

六朝經術流派論 吳文健

自孔子之時季札以觀樂著言游以文學稱南方之學始基於是東吳立國而虞翻華覈韋昭諸賢輩起繼之東晉以迄梁陳若虞喜徐邈范甯孔衍伏曼容何佟之雷次宗周續之崔靈恩皇侃戚袞沈不害載於正史炳炳琅琅其於先聖遺經皆有發揮紹述之功故其流風餘韻訖隋唐迄今江表聲華皆稱最盛也夫經術文章本無二事文辭所以明道也六朝之文惟華靡是尚是必其所得於經者淺耳雖然自漢書而下以儒林與文苑分傳則經術文章異人異事六朝之文雖卑固不礙其經術之可取也自吳東晉以下儒林各自爲書見於隋書經籍志者寔繁數千卷迄今日乃百無一存豈所謂如飄風之過耳歟顧嘗論之經術自漢以後莫盛於唐貞觀永徽之際而六朝人所爲音義陸德明集之爲經典釋文六朝南北各本之乖異顏師古折衷之爲五經定本六朝各家殊說及所爲義疏孔穎達賈公彥等刊定之爲經義是唐經術之盛以六朝盛假令有北學而無南學則唐初諸公隘於采取斷難典核詳明爲不朽之盛業使學者傳習於無窮若此也夫聖人教人莫重於禮士之通乎禮者尠矣讀杜佑通典引晉宋以下禮議二百餘篇凡吉凶之禮口講指畫所謂考諸三王而不謬俟諸後聖而不惑者於此見其略 此其超軼乎國家有大事則幽冥莫知其源如劉歆所識者寔繁萬朱子云王介甫新經出士棄注疏不讀猝有禮文之變相視茫如然則六朝之禮學尤當循誦習傳而究其歸趣者歟 同上

六朝經術流派論 徐鰕

昔范甯宗有言王父豫章君每考先儒經訓而長於鄭常以爲仲尼之門不能過也及傳授生徒並專以鄭氏家法豫章君即注穀梁傳者其尊鄭學也如此隋志云漢世鄭氏並爲眾經注解服虔何休各有所說鄭易詩書禮論語孝經虔左氏春秋休公羊傳大行於河北然則河北之重漢儒亦猶夫范甯也溯晉自渡江以後洎宋元嘉年間有丹陽尹何尚之者始創南學之目迄梁武天監時此風最盛北方之學自魏氏太和以後劉芳李彪諸人以經書進而儒術大興至末有大儒徐遵明者遂開後齊周隋經學之派其門下諸生咸能自樹幖幟故史稱魏氏雅誥奧義宋及齊梁所不能尙豈虛語哉夫儒業之興廢係乎國運之盛衰經術之淺深存乎學識之高下故梁臺建而沈峻榮侯景亂而文阿謚拓拔興而梁越顯隋室壞而劉炫餓此其尤大彰明較著者也若夫卓爾大雅俊悟不倫知古本之可珍識先師之宜奉其爲學也非一家其爲教也非一藝貫古今而越等夷者獨唯於徐遵明見之矣以明其然也蓋易體微遠理買孳籍鄭王交辰寶稱該備自正始風行元風丕振一變而爲王肅再變而爲輔嗣學者爭趨時好聞者莫不風靡於是華陰俊士喟然有感屏除元學獨守康成時則有盧景裕崔瑾之徒親承音旨權會郭茂之倫世守宗風三古四聖遺教獨宣鄭易之得行遵明之功也孔壁古文久藏中祕漢儒所見祗據伏生自梅賾獻而僞書出姚方興奏而舜典分始則與鄭同行繼則唯孔是習幸而河北諸儒不關闡見二十九篇之說孤行書疏義疏之來亦晚故李周仁張文敬與李鉉權會獨守王聰所傳具識康成所注師友淵源遺編宛在尚書之不亡又遵明之功也三禮之學小戴固多祖習周儀或未兼通而徐生之業一傳而爲李鉉再傳而爲熊安生李則稱爲高第熊則號爲祖師兼得房虯之援並有義疏之撰豈若沈峻特精周官遂荷陸倕之薦戚袞就質儀禮獨得懷方之祕而已哉三禮之通講又遵明之功也至若春秋一書左氏爲備漢儒注解服氏爲精而徐生所得又係永嘉舊寫讀經數載手撰義章執疏敷講浸以成傳其視河外儒生止知伏膺杜氏不窺服注精微相去奚啻倍蓰崔靈恩著左氏條義以明之是也而虞僧誕小儒乃譊譊作申杜難服以荅靈恩適形其譾陋而已於服氏奚損焉服氏左傳之盛行又遵明之功也按北史云江左周易則王輔嗣尚書則孔安國左傳則杜元凱河洛左傳則服子慎尚書周易則鄭康成詩則並主於毛公禮則同遵於鄭氏又云公羊穀梁儒者多不措懷論語孝經學徒莫不通講然則他不具述即如易書禮傳遵明一人視南學諸儒所得爲孰優而議者乃云南人約簡得其英華北學深蕪窮其枝葉豈通論哉夫經以師訓爲主學以師授爲貴江左諸儒書正始之音祖元虛之學以至好老易善元言者比比皆是宜其蔑視康成妄訾服氏忘已量之所稱指前人之瑕疵此其所以遜於北學也 同上

六朝經術流派論 周中孚

兩漢經學最重師法各家流派具詳于班范史傳而鄭君康成集其大成王肅後起心忌其名而欲與爭因亦廣注羣經力與鄭異然其學終不足以勝之也故自晉迄隋王學仍不振焉隋志箸錄六朝人箸作每經不下數十家然亡佚者十之八九其見引于唐宋正義及李鼎祚周易集解各書者尚可以攷核其醇駁惟杜預左傳集解范甯穀梁集解韓康伯易繫辭注郭璞爾雅注皇侃論語義疏則皆全書具在永爲說經者所宗法但皇氏義疏爲宋邢昺所改修不得列于十三經注疏且其書已佚而復出或謂後人摭拾邢疏而成者殊不知皇疏所引皆不落梁以下之說可信其書之不出于作僞爾孫毓許毛劉炫規杜祇論一家之得失而已若守一家之注而詮解之且旁引諸說而證明之所謂義疏也梁陳以下作者多人劉焯劉炫最爲詳雅故隨書儒林傳敘云二劉拔萃出類學通南北博極今古後生鑽仰莫之能測所製諸經義疏搢紳咸師宗之如二劉者殆集六朝之大成者也當時各家或專守一藝或兼及他經攷諸史傳具有師承至如孫毓干寶劉瓛崔靈恩沈重樊深之徒窮究經義蔚爲儒宗而李軌于諸經俱各有音已開陸德明釋文之先且陸氏成書本在隨末猶然六朝之流派承前啟後厥功偉已明西亭王孫撰授經圖竹垞朱氏本之作承師一類而人經義攷然皆不及六朝人授受本末殊爲闕典倘有好古君

子取史傳所羅列者一一敘其學術淵源以見當時實有通儒碩彥接踵代興不弟以六朝浮華一概相量且無使兩漢專美于前豈非斯道之光也哉同上

六朝經術流派論金廷棟

漢學窮經則經明唐學疏註則註明學者立志不讀唐以後書而漢學已往唐學未起則六朝諸儒之爲功經術不少今夫六朝經術南北兩派而已傳之者曰南人約簡得其英華北學深蕪窮其枝葉壹似重南以輕北者遂至傳南以遺北而不知南人學北人教也梁天監四年詔開天館建立國學總以五經教授置五經博士各一人以平原明山賓吳郡陸璉吳興沈峻建平嚴植之會稽賀瑒補博士各主一館又選學生遣就會稽雲門山受業于廬江何允而劉昺沈熊沈宏張及孔子雲執經下坐並傳峻業何子朗孔壽等六人奉敕受業豈特徐秀何曇黃荀子華孫宗昌王延壽孔惠宣之受業于冉陽尹也哉此南學也若夫稱醇儒爲都講又無論然而房暉遠號五庫馬榮伯號六儒則北學多碩碩者魏道武以經術爲先立大學置五經博士生員千有餘人天興二年春增國子大學生員三千人始光三年徵盧元高允于大學命崔光講孝經北學始基矣是時南學未起也齊神武以范陽盧景裕置之賓館以經教授景裕卒又以趙郡李同軌繼之同軌云亡復徵中山張彫武石曜勃海李鉉刁柔等遞爲師友北學盛傳矣是時南學將行矣夫魏齊之間鉅儒輩出推徐遵明爲盟主而盧景裕李鉉諸人皆其弟子其所從來淵源有自也夫然而崔靈恩盧廣蔣顯孫詳之教風行江左江左沿晉清譚好王氏易隋史所云江左周易則王弼是也似與北學鄭註人各異師而亦有不盡然者案陸澄與王儉書云王弼註易爲元學所宗今若鴻儒鄭註必不可廢儉荅云易體微遠實貫羣籍豈可專據小王便爲該備依舊存鄭高同來說夫王儉陸澄江左學也而猶知推尊鄭學意者徐遵明鄭學有以及之也不然何爲伏公儀以何晏疑易中九事爲不學也然則梁武帝于文德殿釋乾坤文言而武城張譏陳郡袁憲與焉以視河南青齊間之背師訓爲何如通毛詩者多出于北魏劉獻之獻之傳之李周仁周仁傳之董令度程歸則歸則傳之劉敬和張思伯劉軌思其後能言詩者本之二劉之門彼南人張譏著毛詩二十卷夫固有所受之也況齊梁釋詩數十家而顏之推家訓李善文選註第引劉芳義疏夫劉芳北學也詩則並主夫毛公而禮則同遵于鄭氏徐遵明振起華陰閒得屯留王聰之教通三禮傳之李鉉祖儁田元鳳馮偉紀顯敬呂黃龍夏懷敬李鉉得遵明學又傳之呂康張買奴鮑季詳邢峙劉晝熊安生安生得李鉉學又傳之孫靈暉郭仲堅丁恃德其後能明禮經者出自安生門人通小戴記十有二三北學盛矣崔靈恩于天監中聚徒講說南史列傳而著三禮義宗三十卷此南北習禮時也北人往矣吾道南矣南史陸倕傳倕與徐勉書云凡聖賢所講之書必以周官立義則周官一書實爲羣經原本此學不傳多歷年世北人孫詳蔣顯亦經聽習而音革楚夏故學徒不至惟助教沈峻特精此書比日時開講肆羣儒莫不歎服人無間言弟謂宜即用此人令其專此一學周而復始勉從之然則非詳顯之聽習而何由知沈峻之特精也北人至而南人始知重周官禮此南學于北之一證南史戚袞傳梁武帝時袞爲揚州從事史就國子博士宋懷方質儀禮義懷方北人自魏攜儀禮禮記義祕惜不傳及將亡謂家人曰戚生若來便以儀禮禮記義遺本付之然則懷方之重戚生與蓋懷方之授業于戚生也豈第謂袞受三禮于國子助教劉文紹乎北人至而南人始知學禮古經此南學于北之一證隋史云左傳則杜預河洛左傳則服虔是二註每分道而馳而不知南北學士習服者多夫杜註惟青齊之間垣驥有以及之耳攷崔靈恩傳云靈恩先習左傳服解不爲江東所行乃改說杜義每文句常申服以難杜遂著左氏條例以明之時助教虞僧誕又精杜學因作申韓難服以答靈恩世遂傳焉自是江東竝行服解矣夫靈恩非北人乎而教已行于南也若是又攷王元規傳云梁代諸儒相傳爲左氏學者皆以賈服之義難駁杜預凡百八十條元規引證通析無復疑滯著春秋發題辭及義記十一卷則服註非僅行河洛矣夫元規非南人乎而學已從于北也若是況王僧孺論春秋美疢惡石明引服註則又南人學北之確證也他若公穀二傳幾不屑懷故明三傳者南史紀一人北史紀二人明公羊傳者北學梁祚一人豈梁時尚有麋信穀梁註而後乃師說不傳邪抑隋志不錄崔靈恩公穀文句義十卷而略之郛江南第立五經博士而論語則河北諸儒能言之徐遵明見鄭氏論語序註書以八十策之說而訂其誤蓋康成本也皇侃引十三家之學而爲之疏益平叔本也隋志云論語唯鄭元何晏立于國學而鄭氏甚微周齊鄭學獨立至隋鄭何並行鄭氏盛于人間本此則南人亦浸淫乎北學矣隋志又云孝經梁代孔鄭並立國學而安國之本亡于梁亂陳及周齊唯傳鄭氏至隋祕書監王劭于京師訪得孔傳送至河間劉炫炫序其得喪述其義疏講于人間漸聞朝廷遂著令與鄭氏並立夫南學孝經非北人劉炫序之遂之不亦得一而失一與尚書在梁陳之間孔鄭二家並行於世眞僞混淆莫辨矣齊代唯傳鄭義去僞存眞學者得所指歸矣自江左中興梅賾獻書僞傳遂出後集其大成竟委窮源通于聖志後有作者蓋無得而加焉自魏王肅逞欺詐之詞張祇妄之論暗造古文私撥家語歷詆經旨顯斥鄭君致學無心得者易惑岐途俾讀不甚解者倒柔朱紫餘焰至于晉代梅賾誤奏安國之傳孫毓隱朋非鄭之意江右宋魏齊梁陳隋之閒翻競穿鑿部蔽講家芟角互從習成士俗伊誰之咎與由是僞詁熾而眞訓亡矣夫僞詁熾則人創新義眞訓亡則眾棄舊籍所以西晉永嘉之亂易亡梁邱施氏高氏書亡歐陽大小夏侯詩亡魯齊詩在魏已亡韓詩雖存無傳當是時鄭君之學不絕如綫猶賴元黃雖雜續述匪無江左則有崧奏置鄭易徐州則陳統評申鄭義徐生爲魏末大儒劉獻則關西孔子盧景裕崔瑾權會郭茂之屬演其傳孫靈暉郭仲堅李周仁田元鳳之倫守其學李鉉馮偉張買奴呂黃龍熊安生劉思軌之儔宜其義祖儁邢峙張奉禮夏懷敬李欽紀顯敬之徒揚其波譬嘉禾之疏植非莠害所得盡也且夫輔嗣注易雖涉元言元凱注左不無規失要皆得自心裁成一師說瑕瑜不掩疎密易見惟習聞王肅之說者但信其隱托聖言不知其僞造古訓淆亂舊章擊排正義明訓浸成暗室萬古其爲長夜罪深桀紂竊謂不在弼而在肅矣而舊說謂南人約簡得其英華北學深蕪窮其枝葉滯于一偏未爲確論要而言之襲王肅諸人之誤者易趨疎謬罕得眞詮守鄭君諸人之說者雅尚宏深不忘古訓則圓眞僞考鏡得失百世不易也至若宗鄭之外何氏能删禮論劉芳雅號石經爾雅注止郭璞名家論語疏乃皇

范甯變爲今文集注俗間或取舜典篇以續之於是學徒專習孔氏而鄭學日微則純乎僞矣彼劉光伯劉士元輩歸學通南北要唯是費甝義疏爲宰拳云今夫南人之學各有傳述如孔僉之學何允傳之皇侃之學賀瑒傳之沈峻之學沈驎士傳之全緩之學褚仲都傳之王元規之學沈文阿傳之未聞取師于北也卽北人之學各有授受如牛英之學張吾貴受之王保安之學劉蘭受之董遵季之學孫惠蔚受之李鉉之學馮偉受之包愉之學包愷受之未聞設教于南也然而南人司馬筠則師沛國劉瓛矣北人盧廣則見賞于僕射徐勉矣南史儒林傳列十有九人而崔靈恩河知爲北學來歸北史儒林傳列四十有六人而沈武康不聞南學漸摩良有以也夫是故南人之學貽兩晉風也北人之學述兩漢傳也非北人則南人之學初無根柢錐所折衷幾何而不支離其說也邪然則南學英華未始非北學枝葉之有以發之也承漢學之緒而引唐學之續南學也邪北學也邪故列六朝之經術而第論南學致遺北學是爲變本加厲之論言六朝之經術而惟合北學以論南學則爲沿波討原之論同上

六朝經術流派論 洪震煊

夫聖經彪炳儷象日星彝義精純比用粟帛然而詁訓不同南北異術六朝之間沿流漢魏六藝之學擬爲鍵討得失頗偏備在汗簡是以其詳可得而言昔漢儒之經術授受相承淵源不隔雖未盡合于微言要亦自成爲古訓北海鄭君出由博返約佩擅勝穀梁則范武子力祛膚淺三禮則崔靈恩最稱精博以及熊龍劉瓛亦識宗經蠍鳳眘虎皆知科斗由是觀之六藝之學固未可易言六朝之學殆猶近于古矣同上

六朝經術流派論 孫同元

漢儒治經各守家法至北海鄭氏而集其成一時學者翕然宗之洎乎三國鼎峙異說紛紜王粲虞翻迭有論難然猶未能扶其藩籬也惟魏王肅以傲人之子氣餘方張嫉鄭氏之名出己上騁其才辨僞造家語又作聖證論以實其說臧古今經籍之一厄矣幸其時爲鄭學者孫炎釋而不惑馬昭駁而常伸北海之緒賴以不墜然而江左儒者崇尚莊老清談日熾正軌云遙王弼之易撥棄象數理於何存杜預之左傳集解評爲仁義妄生穿鑿劉炫規之是也范甯穀梁注理無躋駁而詞失空疏雖以就撲之譚洽而其所注爾雅亦多冗說洎及宋齊朝廷大儒獨學而弗肯養眾後生孤陋擁經而無所講習蓋漢學之淩夷盡矣梁代號稱崇尚經術而不能閎深今世所存皇侃論語義疏亦頗淺露且攷之釋文所引每多不合其眞僞未可定也聞嘗綜六代而論之大抵南北諸儒好尚互有不同李延壽云南人約簡得其英華北學深蕪窮其枝葉非篤論也江左儒者當王肅之學盛行稱賾之書初獻厭聞古訓習尚空談何約簡之足云豈英華之能得乎河洛大儒則有徐遵明講之於前盧景裕承之於後恪守漢學王易孔書屏而弗道彬彬盛矣夫以綜貫百氏該通六藝之倫而目之爲深蕪斥之爲枝葉豈非耳食之見歟亦風會使然也唐陸德明南方學者其作經典釋文在未入隋之先故於易書左傳用王孔杜氏之注並南學也觀敘錄中於王曉周禮音注云江南無此書不詳何人又於論語云北學有杜弼注世頗行之而北儒如徐遵明諸人之說不一引及則其流派可攷也貞觀初孔穎達等作五經正義並同於釋文蓋其時顏師古首董其事而師古之學本於之推顏氏家訓書證篇每是江南本而非河北本故師古爲定本時亦據晉宋以來古今本折服諸儒也孔穎達雖習鄭氏書王氏易兼通南北之學因有師古攷定本在先遂專用南學而北學由是廢矣夫陸孔嘗貞觀之世南北諸儒之書具在使兼綜條貫悉以康成爲主而參以河洛大儒之說豈非一代之偉績乎惜乎二人之見不及此也雖然鄭氏之書自詩禮外若易書論語諸注猶幸有釋文正義存什一於千百使後之學者得以罔羅散失略具梗概亦不可謂非陸孔之功矣至李鼎祚周易集解蒐羅去富尤有功於漢學故嘗謂唐儒之於經學功過參半也夫豈黨同伐異專己守殘者之可比哉同上

六朝經術流派論 陸堯春

經學惟漢爲極盛而鄭氏又集一代之成囊括大典罔羅眾家彬彬乎炳今而鑠古焉自魏晉以來虛浮相扇經業罕通雖員冠方領之徒時充黌舍重席解頤之士間出朝廷而儒宗與元教同尊釋典與聖經並肆則其時之師門雜而學術岐矣試論之太氐樂膩然之嗜者雖有異味不能奪之以所弗甘也挾先入之見者雖有至理不能喻之以所弗信也六經之義奧且深矣漢儒之傳精且博矣後之承學者家置一書人守一說於以涉其涯涘觀其會通豈不甚盛乃周易有鄭氏復有王輔嗣左傳有服氏復有杜元凱遂使聚訟紛然集矢不已或黜王而置鄭或黜鄭而置王或難杜以申服或難服以申杜又或酌鄭劑王閒行他說始服終杜莫守師承卽此二書南北互異已不勝涇渭之分淄澠之別矣烏虖治經其難哉蓋事必有其受病之原而後其流日敝尋其原則支分派別可得而縷矣昔何晏王弼蔑弃先典藻飾華言于時老莊之旨靡然相從洙泗之風藐焉將墜流及乎齊元學特興庠序法師加號儒臣雖以名冠同儕時稱顏子者猶且出於釋氏之門此其頹風波蕩洵非一日當時以平叔爲神樣超絕輔嗣爲妙思通微而范甯比之桀紂著論垂戒譏以眩惑將來者之罪不可逭也其傑然崛起河北者則惟魏末徐遵明爲大儒易書禮遵鄭氏左傳遵服氏講學授徒海內宗仰一時如盧景裕崔瑾李鉉權會田元鳳夏懷敬書並執經受業其後言易者出郭茂之門言禮者出熊安生之門言春秋者並得服氏之精微蓋曰專門實皆祖習蓋惟其能得眞師所在而後羌博士之名不可越羌弟子之業有所宗不然律通經學意稱聖人妙日下以無雙譽一臺之二絕江左人文非不云盛徒以篤好元言耽心禪誦遂致崔盧孫蔣諸儒來自北方未聞稍變其習此亦所謂上有好之下必甚焉者也或者曰自江左草創宋齊國學時或開置梁則五館建於天監陳則學官設於天嘉雖戎馬生郊流風未替其與魏齊周之置博士辟儒生亦且後先濟美矣然而南學崇虛北學多實卽如詩卽並主毛公禮則同遵鄭氏而一拜也王肅之論主婦人劉芳之說兼男子援經立斷遠使高祖稱善哉非其理義精通則蕭所謂在南諸儒其以爲然者不且無以祛平生之惑哉是故謂南人約簡得其英華北學深蕪窮其枝葉者猶未爲篤論也大抵江南河北義例不同以隋文平一寰宇亦既翕然儒風矣而策問諸生臧否莫定非其師說紛綸無所取正何以博士懷疑久而未決若是邃博如房暉遠覽筆便下無所疑滯庶幾與二劉之學通南北博極古今同爲拔萃之士哉夫是以經堪稱庫書亦名廚風標兩儒業冠六儒小楊墨之爲書精風角而無

說戶牖無妨別搆金湯莫與相攻柔克剛克則常爽之教可循也經師人師則盧誕之名可賜也咸腰魏以蒙榮匪士龍而乞雨淹中之盛稷下之風甚于茲猶可想見焉若范武子之有穀梁鄭景純之有爾雅盧景宣之有大戴又皆研精覃思卓然名家而不徇乎流俗者矣同上

六朝經術流派論 李遇孫

六經爲大聖人手定傳之門弟子而守之於漢儒詩之有齊魯毛韓也三家廢而毛氏獨傳則以其出自子夏而毛鄭說詩之功爲大猶易之有施孟梁邱費高也諸家廢而費氏獨傳則以其專以大傳說經而術數之名不立蓋自秦燼之餘六經殘滅漢興諸儒頗傳不絕之緒於是專門之學甚盛劉歆集攷始大明於世至東京授受鮮有次第而經學亦稍衰然則時至六朝其經術流派固有不足深言者矣六代之主篤好儒術莫如梁武立士林館躬御國子講肄五經皆有講說何佟之嚴植之賀瑒明山賓等覆述制旨朱異賀琛孔子袪等遞相講述經義多至二百餘卷然自同泰捨身而後所臨幸者同泰重雲愛敬開善覺等寺所開說者涅槃般若大品淨名三慧諸經竺乾之典日密周孔之言日疎此孟子所云下喬木而入幽谷也竊嘗攷之南人宗王易而廢鄭易致康成易注不傳厥咎甚大而後人因謂古經變於康成而亂於王弼此說非也夫周易之亂實亂於輔嗣即孔氏正義所云夫子所作象辭元在六爻經文之後以自卑退不敢干亂先聖正經之辭王輔嗣之意以爲象者本釋經文宜相附近故分爻之象辭各附其當爻下此非亂經之據乎後人謂始於康成者魏志高貴鄉公幸太學問博士淳于俊曰孔子作彖象鄭元作注其釋經義一也今彖象不與經文相連而注連之何也俊對曰鄭元合彖象於經者欲使學者尋省易了也帝曰若合之於學誠便則孔子曷爲不合以了學者乎俊對曰孔子恐其與文王相亂是以不合此聖人以不合爲謙帝曰鄭元何獨不謙耶俊對曰古義宏深聖問奧遠非臣所能詳盡此後人以康成合彖象於經之證也抑知魏志殊未明帝問淳于俊彖象不與經文相屬而注連之何也俊當對以鄭元合注於經者欲使學者尋省易了也今云鄭元合彖象於經云云者此時方論彖象不與經連何轉云合之耶方疑鄭注與經文相連何忽及彖象之合不合耶此史家承上文有彖象二字而誤之耳所以帝又云鄭元何獨不謙而以注合之也是則康成合注於經非合彖象於經展卷瞭然此皆六朝諸儒廢棄不講以致鄭王之是非莫辨也又六朝說詩者雖宗毛公然開後人攻小序之端亦起於六朝案關雎序鄭箋內忽入沈重一段云鄭詩譜意大序是子夏毛公合作卜商意有不盡毛更足成之或云小序是東海衛敬仲所作後人謂小序作於衛宏掊擊百出皆重啟其端也且以小序爲宏作其妄有二宏後漢光武中爲議郎范史有傳祇云有毛詩序行世漢以來著書之名或曰序或曰傳或曰訓或曰解詁其名同實異者難以悉數豈可以卜子之序爲衛宏之序乎其妄一也考班書毛公爲河間獻王博士則當武帝時鄭公受學馬融爲桓靈間人去宏亦祇百年而毛傳一本小序鄭箋一本序傳之說乎且鄭豈有不知宏之所作而猥以爲子夏作耶其妄二也是則致鄭易之不傳卜序之受攻未必非六朝諸儒階之厲也故曰時至六朝其經術流派更有不足深言者矣同上

學說

學者何子曰行有餘力則以學文又曰十室之邑必有忠信如吾者焉不如吾之好學也子路言何必讀書然後爲學是聖門本以讀書爲學雅言詩書執禮學之事也所以學者何子曰生而知之者上也學而知之者次也又曰我非生而知之者好古敏以求之者也又曰多聞擇其善者而從之多見而識之知之次也是則學也者所以求知也知者何子曰不知命無以爲君子也不知禮無以立也不知言無以知人也又自言五十而知天命始於知言知禮終於知天命知之事也所謂下學而上達者詩書執禮則下學也知天命則上達也後之儒者研窮心性而忽略庸近是知有上達而不知由於下學必且虛無惝怳而無所歸考證訓詁名物不務高遠是知有下學不知有上達其究瑣屑散亂無所統紀聖賢之學不若是矣夫詩以治性情者明德之學也書以達政事達政事者新民之學也禮以範視聽言動克己復禮者止至善之學也禮者止也思無邪則心可矣允執其中則天下平矣動容周旋中禮則盛德之至矣然則大學之道亦豈有外於詩書執禮哉始乎爲士終乎爲聖人此學所以爲大也許兵部宗彥鑑止水齋集

五帝本紀書說

史記載尚書今文爲多間存古文義其詁訓多用爾雅馬融注及僞孔傳往往本之唐司馬貞謂太史公博采經記而爲此史廣記異聞不必皆依尚書此說甚謬余讀尚書以史記參之其義始通不特詁訓已也昔著尚書集解曾纂錄之而未盡欲以二十八篇采史記注之更以己意發明之今老矣精力不能全逮姑就孔傳本堯典錄史記於上以尚書證之所以祛衆惑也史記五帝本紀帝堯者放勳（尚書曰若稽古帝堯曰放勳孔傳言堯放上世之功化案史以放勳爲堯名獨以重華爲舜名文命爲禹名[illegible]釋文引馬融云放勳堯名與史同說文勳从力熏聲勛古文勳从員史記今文尚書也故作放勳孔傳本古文尚書也當作放勛）其仁如天其知如神就之如日望之如雲（此四表皆[illegible]上下也[illegible]）富而不驕貴而不舒黃收純衣彤車乘白馬（此蓋釋經之允恭克讓也[illegible]）能明馴德（尚書作克明俊德[illegible]）以親九族九族既睦便章百姓（尚書作以親九族九族既睦平章百姓[illegible]）百姓昭明合和萬國（[illegible]）乃命羲和敬順昊天（[illegible]）數法日月星辰（[illegible]）敬授民時（[illegible]）分命羲仲居郁夷（[illegible]）曰暘谷（[illegible]）敬道日出便程東作（[illegible]）日中星鳥以殷中春（[illegible]）

史記此作殷蓋因集解引孔傳而誤疑古文尚書仲春仲秋其言殷仲夏仲冬言正今文尚書則通言正也古文仲當為中

民析厥民析傳言其民老壯分析爾雅厥其也**鳥獸字微**按鳥獸孳尾傳乳化曰孳交接曰尾案古文尚書鳥獸孳尾今文尚書鳥獸字微孳字也尾微也古微或作尾此孔安國以今文讀之之證傳非古**申命羲叔居南交**中命羲叔宅南交案孔安國以今文讀之也故史公以宅為居東作孔傳本宅之居**便程南為敬致**傳平秩南訛敬致訛化也索隱曰為依字讀春言東作夏言南為皆是耕作營為勸農之事孔安國強讀為訛字雖則訓化解釋亦甚紆迴也干偽反案說文無訛字口部吪動也引詩尚寐無吪民之訛言詩正作吪或作訛

日永

星火以正中夏以日永正仲夏星火**其民因****鳥獸希革**厥民因鳥獸希革

申命和仲居西土有分命和仲宅西案中春同書作分命

曰柳谷書曰昧谷傳昧冥也案古文尚書作昧谷徐廣曰一作柳谷史記本用今文後作昧谷徐廣曰栁谷

敬道日入寅餞納日**便程西成**平秩西成**夜中星虛以正中秋**宵中星虛以殷仲秋**其民夷易**厥民夷**鳥獸毛毨**鳥獸毛毨

申命和叔居北方曰幽都申命和叔宅朔方曰幽都**便在伏物**平在朔易**日短星昴以正中冬**日短星昴以正仲冬**其民燠**厥民隩**鳥獸氄毛**鳥獸氄毛

歲三百六十六日期三百有六旬有六日**以閏月正四時**以閏月定四時成歲**信飭百官眾功皆興**允釐百工庶績咸熙

堯曰誰可順此事疇咨若時登庸**放齊曰嗣子丹朱開明**放齊曰胤子朱啟明**堯曰吁頑凶不用**帝曰吁嚚訟可乎**堯又曰誰可者**帝曰疇咨若予采

讙兜曰共工旁聚布功可用驩兜曰都共工方鳩僝功**堯曰共工善言其用僻似恭漫天不可**帝曰吁靜言庸違象恭滔天

堯又曰嗟四嶽帝曰咨四岳**湯湯洪水滔天浩浩懷山襄陵**湯湯洪水方割蕩蕩懷山襄陵浩浩滔天**下民其憂有能使治者**下民其咨有能俾乂**皆曰鯀可**僉曰於鯀哉**堯曰鯀負命毀族不可**帝曰吁咈哉方命圮族**嶽曰异哉試不可用而已**岳曰异哉試可乃已**堯於是聽嶽用鯀**帝曰往欽哉**九歲功用不成**九載績用弗成

堯曰嗟四嶽朕在位七十載汝能庸命踐朕位帝曰咨四岳朕在位七十載汝能庸命巽朕位**嶽應曰鄙德忝帝位**岳曰否德忝帝位**堯曰悉舉貴戚及疏遠隱匿者**曰明明揚側陋**眾皆言於堯曰有矜在民閒曰虞舜**師錫帝曰有鰥在下曰虞舜**堯曰然朕聞之其何如**帝曰俞予聞如何**嶽曰盲者子父頑母嚚弟傲能和以孝烝烝治不至姦**岳曰瞽子父頑母嚚象傲克諧以孝烝烝乂不格姦**堯曰吾其試哉**我其試哉**於是堯妻之二女觀其德於二女**女于時觀厥刑于二女**舜飭下二女於嬀汭如婦禮**釐降二女于嬀汭嬪于虞**堯善之**帝曰欽哉

史記集解索隱正義

左公穀三傳經文多有互異後人各自注明今史記三家之注亦多異同今若不依三傳之例於正文先注明則恐有改易還就之失即如五帝本紀暘谷正義作陽谷南譌索隱作南爲殷本紀羑里正義作牖里周本紀居易無固索隱作居易其他義訓而字異者尤多後若重梓此書宜有以別白之其索隱之注尤多殺并有非注而亦繫於注者讀之反足以致惑汲古閣有單行索隱本殊自井然凡小司馬欲以已意更定者不以入注附刻全書之後乃爲善耳（盧學士鍾山札記）

史記亦名周書

太史公商君傳趙良引書曰恃德者昌恃力者亡蔡澤傳引書曰成功之下不可久處先生謂此皆在秦未燔書之前意所引出全書百篇中非也秦燔詩書獨未燔周史記案漢藝文志云周書七十一篇注云周史記乃知周史記亦名周書趙良蔡澤所引蓋皆史記之周書也則（馮明經解舂集與閻徵君論疏證七則）

班氏古今人表（至諸書不同）

班氏古今人表師古稱其載古人名氏與諸書或不同先生云如顧命形伯形作師虎臣虎作龍仲桓南宮毛仲作中毛作髦此或出固見古文書未可知景嘗觀南史蕭琛傳得漢書序傳以爲班固真本紙墨亦古文字多如龍舉之例非隸非篆琛甚祕之則固不但見古文書其作漢書且皆古文字矣此其確證也（馮明經解舂集與閻徵君論疏證九則）

校漢書地理志注

京兆尹　華陰故陰晉秦惠文王五年更名甯秦高帝八年更名華陰太華山在南（按大華山之上當有禹貢二字傳寫者奪之豫州山者職方文凡言某州山某州川某州藪者皆以釋職方氏職周官也）

左馮翊　夏陽故少梁秦惠文王十一年更名禹貢梁山在西北龍門山在北（按少梁見春秋左氏傳此綴春秋也云禹貢梁山在西北龍門山在北者禹貢冀州及道河之龍門凡言禹貢某山某水者釋禹貢也禹貢梁山謂冀州治梁及岐之梁此所謂綴禹貢也原師云此冀州之梁岐非雍州之梁岐也汾西河東自燕京而南薄石水所出曰梁山黃櫨之南勝水出曰岐山說詳水地記及汾州府志然則班時說治梁已非經指矣）褱德禹貢北條荊山在南下有彊梁原洛水東南入渭雍州寖（此褱古今字云禹貢北條荊山者釋道汧及岐至于荊山之荊山也云雍州寖者釋職方雍州其浸渭洛職周官也此曰北條荊山南郡曰禹貢南條荊山則鄭三條之說自古而然水經注渭水又東合黃酸之水渭水之陽即懷德縣城也在渭水之北沙苑之南即懷德縣界也洛水東南入渭者既非出北地歸德北蠻夷中之洛水即北地歸德下云洛水出北蠻夷中入河者也入渭以入河故雒言之曰入河水經曰又東過華陰縣北入渭洛水也）徵（韋昭音懲按左傳文十年秦伐晉取北徵音義曰三蒼云縣屬馮翊音懲一音張里反）

右扶風　鄠古扈國有扈谷扈亭夏啟所伐（古扈國也扈亭下扈字依元和志補扈鄠古今字異音同尚書作扈秦漢作鄠皆有扈谷扈亭必起於古必因古切）斄周后稷所封（按后稷封於斄漢以爲縣名於斄亦來音甘亭我來年而有此字蓋斄郎來字詩作斄鄉亦鄉邰音來矣詩我來郡國志無斄縣而郁縣有斄亭人於郁）郁夷詩周道郁夷（所引詩小雅四牡使臣行於此道師古曰出韓詩云使臣行馬以行於此道）美陽禹貢岐山在西北中水鄉周太王所邑（岐山在西北爲句謂雍州荊岐既旅道汧及岐之岐周大王支王所邑岐山爲郊邑漢書言山之一字作岐見於地理志祀郊祀志一見郊祀志傳一見音皆巨支切中水鄉郊字見說文）栒邑有豳鄉詩豳國公劉所邑（謂其地有豳鄉詩之豳國在焉公劉之所居也幽豳鄉亦見）杜陽杜水南入渭詩曰自杜莽曰通杜（各本無詩曰自杜四字惟按師古曰人之初生自土沮漆詩作自杜言自土沮漆之前居杜與漆詩詁作自杜今據齊詩說之也齊詩之所見漢書皆如此小顏讀自杜爲杜景祐本有此四字顏注云姑以土義有此詩字又云土杜同音當通用按杜是也社之訓則非矣古土杜同音通用故莽以爲名不善而曰通杜毛詩作土齊韓詩乃作杜）汧吳山在西古文以爲汧山雍州山北有蒲谷鄉弦中谷雍州弦蒲藪汧水出西北入渭芮水出西北東入涇詩芮䧺雍州川也（汧音牽謂說文汧水出汧山即以吳山爲汧者古文以爲汧山者古文尚書道汧及岐也不言禹貢以釋禹貢者言古文尚書也古古文言吳山古文以爲汧山在西而云古文亦言之也吳山云周官說古文以爲吳山古者言古文汧山以今古文兼載吳嶽者今書以爲古文太史公十二州山者以吳山則無吳山孔壁古文書出以爲雍州山周官日吳嶽謂之汧山蓋古文說尚書乃爲古文矣凡言古文日以吳嶽凡籀方籀之嶽方其日山嶽汧州謂之雍山州其吳山爲汧山禹貢雍州山不可遣謂之雍州其吳山爲汧雍方日嶽之弦蒲爾雅曰弦蒲釋藪之郎雍州弦蒲藪者謂之弦蒲谷卽雍州汧雍州川公）

芮水出西北東入涇（三作隴坼三經九六州故隱則不可通云雍州川芮字周禮職方作汭雍州其川涇汭以爲周官也汭芮今周禮作汭鄭玄云汭在豳地詩大雅公劉曰汭鞫之卽毛詩作芮陾爲師古日芮水出西北入涇詩芮鞫爾雅厓內爲陾外爲鞫公劉字林云芮水出扶風汧縣西北東入涇九之爾雅說从九从戶九聲厓之此篆上文芮入水是也）

好畤垝山在東有梁山宮秦始皇起莽曰好邑（按始皇二十五年幸梁山宮從山上見丞相車騎衆弗善也）

武功太壹山古文以爲終南垂山古文以爲敦物皆在縣東斜水出衙領山北至郿入渭褒水亦出衙領至南鄭入沔有垂山斜水淮水祠三所（此褒斜之褒山宮閻百詩云此當作梁山之梁山也褒音巨毀反太自邠日南言以爲古文以釋道終南敦物之文以釋禹貢古今異名同實也今曰大壹古曰終南今曰垂山古曰敦物古字之故有大壹山又有太壹山之嶽郊祀志自華以西名山七曰岳山吳嶽皆山岳與垂字形相近誤耳按洪氏曰武功有大壹山岳一字不當武功之東又有岳山吳嶽作嶽岳山嶽篆作古文作形近物豈古名山也各本垂山不容有誤乎字夫名一作淸謂當作雍今亦未敢輒改斜音弋奢反衙音牙）

宏農郡　盧氏熊耳山在東伊水出東北入雒過郡一行四百五十里（伊水之上當有禹貢字而不言者以其入雒而以下雒水出上雒過郡二至鞏亦是過上雒郡二當作過郡二謂宏農河南也）

陝故虢國有焦城故焦國北虢在大陽東虢在滎陽西虢在雍（故號國者綴春秋也下云北虢在大陽是也按左傳莊十九年杜云西虢郡在陝縣東南上陽號在陝縣東南有焦城東虢國在宏農陝縣此云北虢在大陽云滎陽者河東大陽縣也下云東虢在滎陽者即今河南之滎陽是也杜云西虢在雍者是西虢在雍州府志在鳳翔縣之管分爲二國下陽似非北虢也劉昭郡國志云雍州秦德公居雍下有虢宮今者虢亭是西虢之地晉書地理志以雍縣爲西號也故虢城在鳳翔府陝西郡國志大陽號東號則號日之後有大陽東號當其西號滎陽則號是之後晉獻公滅之號城在今鳳翔府宏農虢之後大陽公仲爲北號則號之後西號之大陽北號雍爲西號陝爲號別之同也）

丹水水出上雒冢領山東至析入鈞密陽鄉故商密也（各本注少丹水二字丹水縣名也小字水名也鈞水名水經作鈞丹水東南入均春秋左傳僖二十五年秦晉伐鄀見鈞均字大字縣名也小字水名也）

新安禹貢澗水在東南入雒（云禹貢澗水在東南入雒也按此當在東南句絕春秋左傳僖廿二年秦晉遷陸渾之戎於伊川也）

陸渾春秋遷陸渾戎於此有關

上雒禹貢雒水出冢領山東北至鞏入河過郡二行千七十里豫州川（上雒二字見左傳哀四年及竹書其名古矣謂地在雒水之上源也云禹貢雒水者所以綴禹貢也禹貢五言雒故云雒水出冢領山若如今本漢書上文禹貢皆改爲洛云豫州川皆蒙上文釋之云禹貢雒水出冢領山何所承乎天下讀書人之習焉不察類如此矣過郡二者宏農河南二郡也）

河東郡　大陽吳山在西上有吳城周武王封大伯後於此是爲虞公爲晉所滅（大陽者應劭日在大河之陽也故城在今山西平陸縣東北吳山在西上有吳城周武王封大陽郡今平陸東北五十里虞山上故虞城虞吳古字通用云周武王以封大伯後於此是爲虞公者吳世家武王求大伯仲雍之後周章已君吳因而封之弟虞仲於周之北故夏虛是爲虞仲列於諸侯此云大伯後者大伯無子仲雍爲大伯後也周章既君吳矣又君虞仲此言之皆可以明兄弟相後之義也云爲晉所滅者言晉事虞者後郎虞仲之後也虞公是也春秋經僖五年晉人執虞公是也解見春秋左傳之解梁城也）猗氏（猗氏故城在今臨晉縣東南二十里郎春秋左傳令狐也此云郇瑕氏之地是也）解（解音蟹）○（段大令經韻樓集）

國史儒林傳序

昔周公制禮太宰九兩繫邦國三曰師四曰儒復於司徒本俗聯以師儒師以德行教民儒以六藝教民分合同異周初已然矣數百年後周禮在魯儒術爲盛孔子以王法作述道與藝合兼備師儒顏曾所傳以道兼藝游夏之徒以藝兼道定哀之間儒術極醇無少差謬者此也荀卿著論儒術已乖然六經傳說各有師授秦弃儒籍入漢復興雖黃老刑名猶復淆襍迨孝武

盡黜百家公卿大夫士彬彬多文學矣東漢以後學徒數萬章句漸疏高名善士半入黨流迄乎魏晉儒風蓋已衰矣司馬班范皆以儒林立傳敘述經師家法授受秩然雖於周禮師教未盡克兼然名儒大臣匡時植教祖述經說文飾章疏皆與儒林傳相出入是以朝秉綱常士敦名節拯衰銷逆多歷年所則周魯儒學之效也兩晉玄學盛興儒道衰弱南北割據傳授漸殊北魏蕭梁義疏甚密北學守舊而疑新南學喜新而得偽至隋唐五經正義成而儒者鮮以專家古學相授受焉宋初名臣皆敦道誼濂洛以後遂啟紫陽闡發心性分析道理孔孟學行不明著於天下哉宋史以道學儒林分為二傳不知此即周禮師儒之異後人創分而闇合周道也元明之間守先啟後在於金華洎乎河東姚江門戶分歧遞興遞滅然終不出朱陸而已終明之世學案百出而經訓家法寂然無聞揆之周禮有師無儒空疏甚矣然其間臺閣風厲持正扶危學士名流知能激發雖多私議或傷國體然其正道實拯世心是故兩漢名教得儒經之功宋明講學得師道之益皆於周孔之道得其分合未可偏譏而互誚也我

朝

列聖道德純備包涵前古崇宋學之性道而以漢儒經義實之

御纂諸經兼收歷代之說　四庫館開風氣益精博矣

聖學所指海內嚮風

國初講學如孫奇逢李容等沿前明王薛之派陸隴其王懋竑等始專守朱子辨偽得真高愈應撝謙等堅苦自持不愧實踐閻若璩胡渭等卓然不惑求是辨誣惠棟戴震等精發古義詁釋聖言近時孔廣森之於公羊春秋張惠言之於孟虞易說亦傳家孤學也且我

朝諸儒好古敏求各造其域不立門戶不相黨伐束身踐行闇然自修嗚呼周魯師儒之道我

皇上繼

列聖而昌明之可謂兼古昔所不能兼者矣綜而論之聖人之道譬若宮牆文字訓詁其門逕也門逕苟誤跬步皆歧安能升堂入室乎學人求道太高卑視章句譬猶天際之翔出於豐屋之上高明高矣戶奧之閒未實窺也或者但求名物不論聖道又若終年寢饋於門廡之間無復知有堂室矣是故正衣尊視惡難從易但立宗旨即居大名一蔽也精校博考經義確然雖不踰閑德便出入此又一蔽也臣等備員史職綜輯儒傳未敢區分門逕惟期記述學行自順治至嘉慶之初得百數十人仿明史載孔氏於儒林之例別為孔氏傳以存史記孔子世家之意至若陸隴其等

國史已入大臣傳茲不載焉　阮宮保揅經室集

家語觀周篇辨

禮記樂記正義引馬昭謂家語王肅增加漢書藝文志載孔子家語二十七卷師古注曰非今所有家語也以今家語為出王肅手其說始發自馬昭而唐儒孔穎達顏師古從之今學者灼然皆知其偽亡和孫頤穀志祖作家語疏證取家語之文見於周秦兩漢諸子傳記者指摘無遺以著其剽竊之實善矣然孔子家語不知亡於何時它書絕無徵引其與肅所撰異同若何自來無有能辨之者余讀春秋左氏傳序正義引沈氏云嚴氏春秋引觀周篇云孔子將脩春秋與左丘明乘如周觀書於周史歸而脩春秋之經丘明為之傳共為表裏按嚴氏者公羊先師嚴彭祖觀周篇者今家語有此篇名在第十一而其文與此不類然則嚴氏所引乃真孔子家語之一篇也王肅猶見真家語篇目故依仿為之數千年疑案獲一左驗為之大快執此以斷真贗之跡瞭如矣　陳編修左海經辨

緯讖祕書

禮記檀弓正義引鄭志張逸問禮注曰書說何時也答曰尚書緯也當為注時在文網中嫌引祕書故諸所牽引圖讖皆為之說云說文易字注引祕書說曰字注祕書讀从成郎易緯之文　經義叢鈔洪頤煊○讀書叢錄

緯候不起於哀平辨　徐養原

晉劉彥和著書稱緯有四偽通儒討覈謂起哀平自爾相沿俱同此說按劉熙曰緯圖也反覆圍繞以成經也圖讖也蓋其品度也讖者纖也其義纖微也此三者同實異名然亦微有分別蓋緯之名所以配經故自六經論語孝經而外無復別出河圖洛書等緯皆易也若讖之依附六經者惟論語有讖八卷餘皆別自為書與緯體制迥別以隋經籍志考之孔老讖十二卷老子河洛讖一卷尹公讖四卷劉向讖一卷雜讖書二十九卷又有堯戒舜禹一卷孔子王明鏡一卷郭文金記一卷王子年歌一卷嵩高道士歌一卷皆讖之類也竊意緯書當起於西京之季而圖讖則自古有之史記趙世家扁鵲言秦穆公寤而述上帝之言公孫支書而藏之秦讖於是出矣秦本紀燕人盧生使入海還以鬼神事因奏錄圖書蓋圖讖之名實昉於此他如三國之謠祖龍之語史記大宛傳天子發書易神馬當從西北來大率類是要之圖讖乃術士之言與經義初不相涉至後人造作緯書則因圖讖而牽合於經義其於經義皆西京博士家言為今文之學者也蓋前漢說經者好言災異易有京房尚書有夏侯勝春秋有董仲舒其說頗近於圖讖著緯書者因而文飾之今有乾鑿度與孟京易學相表裏卦氣起中孚稽覽圖詳之張霸偽撰百兩篇作緯者即造中候十八篇以符百二十篇之數何休著公羊述演孔圖於終篇鄭康成曰公羊長於讖又翼奉曰臣學齊詩聞五際之要其說見於汎歷樞此其緣飾經術之大略也易書春秋言災異者多故緯書亦多詩禮樂言災異者少故緯書亦少既比附經義必剿襲古語然後能取信於人禮記經解引君子慎始差若毫釐謬以千里稱易曰不稱緯曰而通卦驗有之史記天官書引雖有明天子必視熒惑所在祇稱故曰不稱緯曰而春秋文曜鉤有之此乃緯書襲用古語非古人預知緯書而引之也後漢小黃門譙敏碑稱其先故國師譙贛深明典奧讖錄圖緯能精微天意傳道與京君明蓋東京之世以緯為內學而譙京說易流於術數故遂以明緯推之其實譙贛時安得有緯耶莊子天道篇孔子西藏書於周室繙十二經以說老聃其說本屬汗漫而說者以六經六緯當之謬矣迨李尋傳始有六經六緯之文按尋說王根在成帝之世是時緯已萌芽猶未入祕府故劉向校書獨不見錄以為始於哀平之際王莽之篡亦未必然也夫緯書雖起于西京之末而書中之說多本於先儒故純駁雜陳精粗互見談經之士莫能廢焉康成之信緯非信緯也信其與經義有合者也詩禮注中所引皆淳確可據比之何休特為謹嚴歐陽永叔欲刪九經疏中讖緯之文幸而其言不行充其說將併大傳之河出圖洛出書而亦刪之不但注疏無完本而已善乎昔人之言曰緯書之文

未必盡出妄人之手其間摻妄辨亦不無要在學者擇焉而已又曰緯書起自前漢去古未遠彼時學者多見古書凡爲著述必有所本不可以其不經而忽之斯可謂持平之論矣[illegible]劉心詁經精舍文集

緯候不起于哀平辨 汪繼培

緯候之書周季蓋已有之讖言赤龍感女媼劉季興劉秀發揃不道以及當塗典午莫不事合符節智神著察然而亡秦者胡盧生奏其錄亡秦必楚南公述其言楚楚之際秘文盛顯其證一也漢書儒林傳稱孟喜得易家候陰陽災變書隸釋譙敏碑稱敏圖師譙贛深明奧隩讖錄圖緯能精微天意傳道與京君明是讖緯之書宣元諸儒並已傳習其證二也孔演圖曰詩含五際六情詩汎歷樞云午亥之際爲革命卯酉之際爲改正漢書翼奉治齊詩事元帝乃云易有陰陽詩有五際春秋有災異公羊傳隱元年何休注云所見謂昭定哀所聞謂文宣成襄所傳聞謂隱桓莊閔僖疏謂本春秋緯文而董子繁露實用其說其證三也失之毫釐差以千里見易緯通卦驗而禮記經解載之天道無親常與善人後書郎顗傳稱爲易曰而史記伯夷傳用之有一道大足以守天下中足以守國家小足以守其身說苑亦稱易曰而韓詩外傳引之凡斯遺文類本易緯其證四也宣帝時王褒作九懷其株昭篇云神章靈篇王逸著以爲河圖洛書讖緯文成帝時李尋說王根云五經六緯孟康注以六緯爲五經與樂緯張晏注以爲五經就孝經緯本文義隱注爲闡述其證五也漢初求遺書讖緯不入中祕故劉向七略不著於錄而民間誦習歷可案驗張衡謂成哀之後乃始聞之又言成于哀平之際要據其盛行之日而言劉勰正緯遂謂起于哀平荀悅申鑒俗嫌篇以爲起于中興之前終張之徒之作均未爲得也 同上

緯候不起于哀平辨 周治平

昔河圖出而大易興雒書見而洪範疇白魚赤烏之符鐘律消息之應緯候之術由來尚矣漢引衞謂成哀之後始聞讖緯荀悅謂緯候起于中興之前皆非也夫京房察六日七分之卦氣與洪範之七卜同歸翼奉辨六方五性之從違與夏小正之月令相隸周官十煇郎顗演爲風角之占內經五運譙贛因作納甲之制詎云緯候起于哀平哉尚書洪範疏云緯候之書不知誰作通人討覈謂僞起哀平又云鄭元引春秋緯云月離于箕則風揚沙作緯在孔君之後以前必有此說孔依用之也總之天道甚微且家近俗自王莽好符命光武以圖讖興俗儒趨時要取世資故緯候稠疊以僞雜眞劉彥和嘗云東序祕寶朱紫亂矣蓋天地之象至定不定者氣數之也天地之數至定不定者事亂之也達者始終古今深觀時變仰察氣機俯識事變權衡其理綜覈其故則經亦緯也黃石齋云詩者易之象致春秋者易之爻義也詩之用三百一十一取諸河圖春秋之用二百四十二取諸雒書易象之言二氣藏數于象洪範之言五行藏象于數皆原本圖書與易合體又云自後漢書諸儒微解讖學聖言雖存他書益出秦素相淆近藉之仲尼遠託于軒轅遺亂五辰可謂盛矣欲資以關道故治天人何繇爲所幸者易詩春秋書俱存可執符契以證聖道誠哉石齋之言也蓋帝王之典必有瑞應是以前世符命歷代寶傳自儒者高談性命卑言象數求一歲而難通問盧康而莫據秦漢自爲卜筮之書晉宋謂談性命之路至使東序河圖幾同燔燬古語云逃虛易覈實難文流貽誤可勝道哉 同上

緯候不起於哀平辨 金鶚

緯候之書說者皆謂起於哀平之世非也緯候所言多近理可以翼經本古聖遺書而後人以怪誕之說竄入其中遂令人不可信耳其醇者蓋始於孔氏故鄭康成以爲孔子所作其駁者蓋亦起於周末戰國之時何以知之秦始皇時已有亡秦者胡之讖則讖緯由來久矣孟喜漢初人也而卦氣圖之用本於易緯司馬遷武帝時人而史記所載簡狄吞燕卵生契之事本於尚書中候契握大毛公亦漢初人也詩傳所謂尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天本於尚書帝命驗伏生秦時人也所作尚書大傳言主春者鳥昏中可以種穀主夏者火昏中可以種黍本於尚書考靈耀所言夏以十三月爲正殷以十二月爲正周以十一月爲正本於樂緯稽耀嘉翼奉宣帝時人也元帝初上封事言詩有五際本於詩緯汎歷樞又易通卦驗云失之毫釐差以千里禮記經解及太史公自序皆引之言差若毫釐謬以千里中候摘洛戒云周公踐阼禮記明堂位引用其文春秋漢含孳云三公九卿二十七大夫八十一元士禮記王制引用其文由是觀之秦漢之間以至昭宣之世已有其書豈始於哀平哉秦漢既引其文故知其起于戰國也河圖括地象言崑崙者地之中東南地方五千里名曰神州與鄒衍大九州之說合則括地象之書或即鄒衍之徒爲之此起于戰國之證也至若失之毫釐差以千里其言最精又孝經鉤命決言孔子曰吾志在春秋行在孝經孝經援神契言日者天之明月者地之理皆有精義又若禮元命包言天子五廟二昭二穆以始祖而五與喪服小記王者立四廟合春秋含文嘉言天子射熊諸侯射麋大夫射虎豹士射鹿豕與鄉射禮記合禮稽命徵言天子旂九仞十二旒諸侯七仞九旒此類又足補禮經之缺故知其始於孔氏也隋書經籍志云說者謂孔子既敘六經知後世不能稽同其意故別立緯及讖以遺來世其書出於前漢書洪範孔疏緯候之書不知誰作通人討覈謂僞起哀平雖復前漢之末始有此書以前學者必相傳此說然則謂緯候起哀平孔沖遠亦不以爲然矣吾得斷之曰緯候創始於孔氏增竄於戰國盛行於哀平 同上

緯候不起於哀平辨 李富孫

七緯僃經而行多孔氏七十子之遺言相傳孔子既述六經知後世不能稽同其意別立緯及讖八十一篇以遺來世後爲方士所采取又以誣妄之說附益之故其言有醇駁今散見於諸書者可別白也後儒不察以緯候之書起於西漢哀平之際斥其僞妄欲一概屏之亦過矣按蒼頡篇云讖書河洛書也秦語秦三十二年燕人盧生奏錄圖曰亡秦者胡也史記秦本紀有人遺使者曰今年祖龍死此即緯讖之言也太史公自序引孔子曰我欲載之空言不如見之於行事之深切著明也此春秋緯文又易曰失之毫釐差以千里徐廣注今易無此語易緯有之禮記經解亦引差若毫釐謬以千里則史公與戴聖已得見緯書矣前漢翼奉傳臣學齊詩聞五際之要五際之說本於詩緯汎歷樞及春秋緯演孔圖見鄭氏六藝論蓋寬饒傳引易傳言五帝官天下三王家天下家以傳子官以傳賢何孟春謂今易傳無此語或曰易緯文也則宣帝元帝時已有其書矣揚雄太元經張行成謂其法本於易緯卦氣圖卦氣圖之用出於孟

章句而誤韻以六日七分更直用事各有占驗洪适隸釋載小黃門譙敏碑稱其先故國師譙贛深明典奧讖錄圖緯能精微天意傳道與京君明則緯讖以爲焦氏京氏之所授受矣張衡不信緯書然其所作思元賦有云嬴摘讖而戒胡兮備諸外而發內則亦以爲時已有讖書矣迨光武應符讖以興遂篤信不疑至讀之廡下故其書大行於東漢咸以通七緯爲內學通五經爲外學其見於范史及諸碑碣者無論而賈逵以此論左氏學曹褒以此定漢禮作太子樂鄭康成何休亦以讖書經使果出於哀平王莽之時則賈鄭諸大儒必不肯以此汩經況證以春秋外傳及史遷班固諸書其非起於哀平明甚豈得謂不載於漢藝文志遂疑其偽而欲盡去之也 同上

后倉 藝文志

曲臺后倉九篇念孫案后倉下脫記字則文義不明據如淳注云行禮射於曲臺后倉爲記故名曰曲臺記有脫記字明矣儒林傳云后倉說禮數萬言號曰后氏曲臺記初學記居處部太平御覽居處部五引此並作曲臺后倉記 王觀察讀漢書雜志

列女傳攷證 元和顧茂才千里

棄母姜嫄

汝居稷播時百穀 此用堯典文也詩正義引鄭注云汝居稷官種蒔五穀是鄭尚書本作居字不知者反據今尚書舜典改此傳亦爲后稷其誤甚矣

契母簡狄

立子生商 高誘呂覽注所引亦無商字王伯厚詩攷不載

啓母塗山

塗山士女 今毛詩作女士王伯厚詩攷不載

衛姑定姜

以畜寡人 坊記詩云先君之思以畜寡人鄭注此衛夫人定姜之詩釋文云此是魯詩王伯厚詩攷後序云楚元王受詩于浮邱伯向乃元王之孫所述蓋魯詩也

齊女傅母

碩人 王伯厚詩攷序云蓋魯詩

魯季敬姜

倪齒 毛詩作兒齒說文作齯字同 貽厥孫子 段玉裁曰詩釋文云本或作詒厥孫子

鄒孟軻母

匪怒匪教 今毛詩作伊教王伯厚詩攷不載

晉文齊姜

彼美孟姜 段君曰今詩作淑姬亦作淑姬 寤言 今詩作晤

秦穆公姬

且告穆公曰 左傳釋文及正義謂自上天降災至唯君裁之爲後人所加今此傳亦有之蓋采自他書也

楚老萊妻

療饑 [illegible]毛詩古義云鄭箋讀樂爲療[illegible]詩見釋文及外傳此是魯詩說亦療即[illegible]之或體魯與韓同王伯厚詩攷未采此說遺之也

魯臧孫母

郭外萌 古書多用萌字如說文民眾萌也[illegible]下引周禮以興鋤利萌史記周本紀以讀貧萌[illegible][illegible]

魏曲沃負

關雎 [illegible]

衛宣夫人 [illegible]伯厚詩攷後序云關雎齊魯韓以爲康王政衰之詩

匪石 王伯厚詩攷引作非石 匪席 詩攷引作非席

蔡人之妻

芣苢 王伯厚詩攷後序云蓋魯詩 其臭乃作 王伯厚詩攷及後序引薛君以爲蔡人妻作說也其說乃韓詩章句引見李善辨命論注

黎莊夫人

式微 王伯厚詩攷後序云蓋魯詩 中路 今詩作露

息君夫人

乃作詩 王伯厚詩攷後序云蓋魯詩

魯孝義保

括之子伯御 [illegible]

魯義姑姊 [illegible]

梁節姑姊

節姑姊 [illegible]案傳云兄子則姊字是衍[illegible]藏此梁祠堂畫像亦作姑姊何邪

齊管妾婧

從我焉如 王伯厚詩攷逸詩引作從我焉如

齊東郭姜

本實先敗 今毛詩作撥王伯厚詩攷未載

續

周郊婦人

取辟不遠 今詩作譬王伯厚詩攷未載

陳國辯女

其梅則有 段君曰漢興魯詩補注引此作其棘則有○經義叢鈔

六典正史記

李林甫唐六典杜佑通典皆載七十子從祀者今取二書相較六典全本史記弟子傳七十有七人 一或見本脫二人 有秦冉而無琴牢琴張有申黨而無申棖有原亢籍而無陳亢通典則依文翁圖有蘧瑗林放申棖依家語有陳亢琴牢又據孟子增琴張其八十有二人然蘧林皆非弟子申棖即申黨陳亢即原亢琴牢琴張即秦冉皆增所不當增也史記顏幸六典作顏辛宋本家語亦作顏辛史記公西輿如六典作與如 通典同 家語亦作與如 宋本家語曾參字子輿 史記漆雕徒父六典作漆雕此類皆可據六典以正史記者 臧明經拜經日記

六藝論衍文

釋文序錄云景帝時河間獻王好古得古禮獻之注引鄭六藝論云後得孔氏壁中河間獻王古文禮五十六篇記百三十一篇周禮六篇其十七篇與高堂生所傳同而字多異案漢書河間獻王傳曰所得皆古文先秦舊書周官尚書禮禮記釋文之言本此若藝論則以爲得自孔壁與河間獻王不相涉也禮記正義卷首及喪服篇兩引六藝論皆云後得孔子壁中古文禮凡五十六卷 一作篇 而無河間獻王四字此四字因正文有之遂誤衍入注耳當刪正葉林宗影宋鈔亦衍此 臧明經拜經日記

荀卿子通論

荀卿之學出於孔氏而尤有功於諸經經典敘錄毛詩徐整云子夏授高行子高行子授薛倉子薛倉子授帛妙子帛妙子授河間人大毛公毛公爲詩故訓傳於家以授趙人小毛公一云

子夏傳曾申申傳魏人李克克傳魯人孟仲子孟仲子傳根牟子根牟子傳趙人孫卿子孫卿子傳魯人大毛公由是言之毛詩荀卿子之傳也漢書楚元王交傳少時嘗與魯穆生白生申公同受詩於浮邱伯伯者孫卿門人也鹽鐵論云包邱子與李斯俱事荀卿（包邱子即浮邱伯）劉向敘云浮邱伯受業爲名儒漢書儒林傳申公魯人也少與楚元王交俱事齊人浮邱伯受詩又云申公卒以詩春秋授而瑕邱江公盡能傳之由是言之魯詩荀卿子之傳也韓詩之存者外傳而已其引荀卿子以說詩者四十有四由是言之韓詩荀卿子之別子也經典敘錄云左邱明作傳以授曾申申傳衛人吳起起傳其子期期傳楚人鐸椒椒傳趙人虞卿卿傳同郡荀卿名況況傳武威（武威據史記張丞相傳當作陽武）張蒼蒼傳洛陽賈誼由是言之左氏春秋荀卿子之傳也儒林傳云瑕邱江公受穀梁春秋及詩于魯申公傳子至孫爲博士由是言之穀梁春秋荀卿子之傳也荀卿所學本長于禮儒林傳云東海蘭陵孟卿善爲禮春秋授后蒼疏廣劉向敘云蘭陵多善爲學蓋以荀卿也長老至今稱之曰蘭陵人喜字爲卿蓋以法荀卿又二戴禮並傳自孟卿大戴曾子立事篇載修身大略二篇文小戴樂記三年問鄉飲酒義篇載禮論樂論篇文由是言之曲臺之禮荀卿之支與餘裔也蓋自七十子之徒既歿漢諸儒未興中更戰國暴秦之亂六藝之傳賴以不絕者荀卿也周公作之孔子述之荀卿子傳之其揆一也故其說霜降逆女與毛同義禮論大略二篇穀梁義具在又解蔽篇說卷耳儒效篇說風雅頌大略篇說魚麗國風好色並先師之逸典又大略篇春秋賢穆公善胥命則爲公羊春秋之學楚元王交本學於浮邱伯故劉向傳魯詩穀梁春秋劉歆治毛詩左氏春秋董仲舒治公羊春秋故作書美荀卿其學皆有所本劉向又稱荀卿善爲易其義亦見非相大略二篇蓋荀卿於諸經無不通而古籍闕亡其授受不可盡知矣史記載孟子受業於子思之門人於荀卿則未詳焉今考其書始於勸學終於堯問（劉向所編堯問第三十其下仍有君子賦二篇然堯問末附荀卿弟子之詞則爲末篇無疑當以楊倞改訂爲是）篇次實仿論語六藝論云論語子夏仲弓合撰風俗通云穀梁爲子夏門人而非相非十二子儒效三篇每以仲尼子弓並稱子弓之爲仲弓猶子路之爲季路知荀卿之學實出於子夏仲弓也宥坐子道法行哀公堯問五篇雜記孔子及諸弟子言行蓋據其平日之聞於師友者亦由淵源所漸傳習有素而然也故曰荀卿之學出於孔氏而尤有功於諸經

韓詩外傳客有說春申君者曰湯以七十里文王以百里皆兼天下今孫子天下之賢人也君籍之百里之勢臣竊以爲不便于君若何春申君曰善于是使人謝孫子孫子去而之趙趙以爲上卿客又說春申君曰昔伊尹去夏之殷殷王而夏亡管仲去魯入齊齊强而魯弱由是觀之賢者之所在其君未嘗不善其國未嘗不安也今孫子天下之賢人何爲辭而去春申君又云善于是使請孫子孫子僞喜（戰國策作爲書）謝之曰鄙語曰厲憐王此不恭之語也雖然不可不審也此爲劫殺死亡之主言也夫人主年少而放無術法以知姦則大臣以專斷圖私以禁誅於已也故舍賢長而立幼弱廢正適而立不善故春秋之志曰楚王之子圍聘於鄭未出竟聞王疾反問疾遂以冠纓絞王而殺之因自立齊崔杼之妻美莊公通之崔杼率其羣黨而攻莊公莊公請與分國崔杼不許欲自刃於廟崔杼又不許莊公出走踰于外牆射中其股遂殺而立其弟景公近代所見李兌用趙餓主父于沙邱百日而殺之淖齒用齊擢湣王之筋而懸之於廟梁宿昔而殺之夫厲雖癰腫疕瘍上比遠世未至絞頸射股也下比近世未至擢筋餓死也由是觀之厲雖憐王可也因爲賦曰璇玉瑤珠不知珮雜布與錦不知異閭娵子都莫之媒嫫母力父是之喜以盲爲明以聾爲聰以是爲非以吉爲凶嗚呼上天曷維其同詩曰上帝甚慆無自　瘵按春申君請孫子孫子荅書或去或就曾不一書而泛引前世劫殺死亡之事未知其意何屬且靈王雖無道固楚之先君也豈宜向其臣子斥言其罪不知何人鑿空爲此韓嬰誤以說詩劉向不察采入國策其敘荀子新書又載之斯失之矣此書自厲憐王以下乃韓非子姦劫弒臣篇文其言刻覈舞知以禦人固非之本志其賦詞乃荀子佹詩之小歌見於賦篇由二書雜采成篇故文義前後不屬幸本書具在其妄不難破爾孫卿自爲蘭陵令逮春申之死凡十八年其間實未嘗適趙亦無以荀卿爲卿之事本傳稱齊人或讒荀卿荀卿乃適楚詩外傳國策所載或說春申君之詞卽因此以爲緣飾周秦閒記載若是者多矣至引事說詩韓嬰書之成例國策裁其文而不去其詩此故秦之舊襲也講

講學釋義

講習也習肄也肄講也國語三時務農而一時講武春秋傳大雩講于梁氏又孟僖子病不能相禮乃講學之月令孟冬之月天子乃命將帥講武肄射御角力是也古之爲教也以四術書則讀之詩樂同物誦之歌之弦之舞之揖讓周旋是以行禮故其習之也恒與人共之學而時習之有朋自遠方來所謂君子以朋友講習也傳曰宵雅肄三又曰臣以爲肄業及之皆謂此也學人習之其師則從而告之記曰小學正學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之春誦夏弦大師詔之瞽宗秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之曰學曰贊曰詔必皆有言故于文講從言其行禮也或謂之相或謂之傳一也孔子適宋與弟子習禮大樹下魯諸儒講禮鄉飲大射于孔子家皆講學也禮樂不可斯須去身故孔子憂學之不講後世羣居終日高談性命而謂之講學吾未之前聞也（汪拔貢述學）

講義所由始

古之講經者執卷而口說未嘗有講義也元豐間陸農師在經筵始進講義陸佃傳崇政殿說書進講周官神宗稱善始命先一夕進藁按漢書張禹傳初禹爲師以上難數對己問經爲論語章句獻之此講義所由始（汪拔貢經義知新記）

楚辭章句多魯詩說

王叔師楚辭章句所引詩或與韓毛不同而與爾雅及列女傳有合者蓋魯義也其詁訓亦往往有異於毛鄭而較毛鄭爲長者茲錄叔師之說附以傳箋及爾雅諸書參訂之讀詩者或有考於斯卷一離騷朕皇考曰伯庸注父死稱考詩曰既右烈考（雝傳烈考武王也曲禮下死曰考）忽奔走以先後兮及前王之踵武注武迹也詩曰履帝武敏歆（生民傳武迹爾雅釋訓履帝武敏武迹也）奔走先後四輔之職也詩曰予聿有奔走予聿有先後是之謂也（緜聿皆作曰奔走作奔奏傳率下親上曰疏附相道前後曰先後喻德宣譽曰奔奏武功折衝曰禦侮案七月曰爲改歲食貨志作聿爲改歲角弓見晛曰消楚元王傳劉向引作見晛聿消韓詩亦作聿字林曰表聲國語引詩作聿喪漢書魯詩爲多劉子政亦習魯詩是毛詩古文作曰魯齊詩今文作聿也文王聿修厥德毛傳聿述也正義引聿述釋詁文抑正義亦言爾雅訓聿爲述蓋曰爲述言二字音義並同然）

經以作肆訓述較順我念之日是作如字讀箋云謇朝誶而夕替注誶諫也詩曰誶予不顧告墓門歌以訊之傳訊告也箋云既作又使王歌之是謂之誶讓擇文訊又作誶韓詩誶諫也案爾雅誶告也說文也爲告爲詳並當作誶今詩作訊誤訊謂賴此正之此與韓詩義同怨靈修之浩蕩兮注浩猶浩浩蕩猶蕩蕩無思慮貌也詩曰子之蕩兮箋云宛作湯遊蕩無所不爲傳湯蕩也訓說數蕩義爲長玉林公言三家詩每以詁訓代經如毛傳湯蕩也而此正文直作子之蕩兮可證止眾女嫉余之蛾眉兮注蛾眉好貌蛾一作娥段若膺說詩蛾眉字本作娥並離騷及招魂注云娥一作蛾作娥今俗本則易之案外戚列傳上連流視而娥揚詩古日娥揚其娥眉尚正作娥眉字延佇乎吾將反注佇立貌詩曰佇立以泣燕燕傳佇立久立也案又見大司命注步余馬於蘭皋兮注澤曲曰皋詩云鶴鳴于九皋九皋鶴鳴傳皋澤也九皋九折之澤此釋文韓詩云義資菉葹以盈室兮注資蒺藜也菉王芻也葹枲耳也詩曰楚楚者茨又曰終朝采菉三者皆惡草以喻讒佞盈滿於側者也毛詩資作茨傳茨蒺藜也菉作綠箋云綠王芻也菉正字綠假借字夫何煢獨而不余聽注煢孤也詩曰哀此煢獨正月煢作惸單也澆身被服強圉兮注強圉多力也爾雅強圉古注引詩同蕩傳下皆是強梁禦善也望瑤臺之偃蹇兮注石次玉曰瑤詩曰報之以瓊瑤木瓜傳瑤美玉釋文引說文云瑤玉之美者正義曰下傳曰瓊瑤美石石次玉石瑤言美石王名明此三者皆玉石雜也是孔本傳作美石與此合見有娀之佚女注有娀國名佚美也謂帝嚳之妃契母簡狄也配聖帝生賢子以喻貞賢也詩曰有娀方將帝立子生商玄鳥傳有娀契母有娀氏之女簡狄亦作賢大有女簡狄吞鳦卵而生契堯封之於商箋云有娀氏之女簡狄精瓊靡以爲粻注粻糧也詩曰乃裹餱糧公劉傳糧作粻本亦作粻與此注可互證卷二九歌東皇太一璆鏘鳴兮琳琅注琳琅佩聲也詩曰佩玉將將有女同車傳將將鳴玉而後行正義將將佩聲瑤席兮玉瑱注瑤石之次玉者詩曰報之以瓊瑤見上雲中君極勞心兮忡忡注忡忡憂心貌草蟲忡忡猶衝衝也三家詩有作衝衝者與此合湘君聊逍遙兮容與注逍遙游戲也詩曰狐裘逍遙大司命乘龍兮轔轔注轔轔車聲詩云有車轔轔也車鄰結桂枝兮延佇注佇立也詩曰佇立以泣見上少司命晞女髮兮陽之阿注晞乾也詩曰匪陽不晞湛露傳晞乾也山鬼子慕予兮善窈窕注窈窕好貌詩曰窈窕淑女關雎傳窈窕幽閒也正義引王肅云善心曰窈善容曰窕東風飄兮神靈雨注飄風貌詩曰匪風飄兮匪風傳迴風爲飄霾兩輪兮縶四馬注縶絆也詩曰縶之維之有客箋也卷三天問何繁鳥萃棘負子肆情注言解居父聘吳過陳之

墓門見婦人負其子欲與之淫泆肆其情欲婦人則引詩刺之曰墓門有棘有鴞萃止故曰繁鳥萃棘也言墓門有棘雖無人棘上猶有鴞汝獨不愧也墓門刺陳佗也陳佗無良師傅以至於不義惡加於萬民焉墓門有梅有鴞萃止傳梅柟也與此文義皆異列女傳八辯女者陳國采桑之女也晉大夫解居甫使於宋道過陳遇采桑之女止而戲之曰女爲我歌我將舍女采桑女乃爲之歌與此合但采桑負子使宋聘吳又互異蒼鳥群飛孰使萃之注蒼鳥鷹也萃集也言武王伐紂將帥勇猛如鷹鳥羣飛誰使武王集聚之者乎詩曰惟師尚父時惟鷹揚也大明傳師尚父時維鷹揚鷹鷙鳥也案詩古文作維今文作惟投之於冰上鳥何燠之注投弃也燠溫也言姜嫄以后稷無父而生弃之於冰上有鳥以翼覆薦溫之以爲神乃取而養之詩曰誕寘之寒冰鳥覆翼之生民傳大鳥來一翼覆之一翼藉之正義曰異義詩齊魯韓說聖人皆無父感天而生卷四九章惜誦固煩言不可結詒兮注詒遺也詩曰詒我德音也子衿子寧不嗣音釋文嗣韓詩作詒詒寄也曾不寄問也此所引益魂中道而無杭注杭度也詩曰一葦杭之杭一作航河廣案類聚初學記白氏六帖太平御覽引詩皆作航此注必本作一葦航之杭航皆後人改播江離與滋菊兮注播種也詩曰播厥百穀載芟箋播猶種也哀郢登大墳以遠望兮注水中高者爲墳詩曰遵彼汝墳汝墳傳墳大防也箋云伐薪於汝水之側正義曰墳大防爾雅文李巡曰墳謂厓岸狀如墳墓名大防也故常武傳曰墳厓大司徒注云水厓曰墳案爾雅釋水汝爲濆此注詩曰遵彼汝墳說文水部濆水厓也小水之名此部濆字本亦作濆是可知舍人樊光李巡孫炎等本皆作濆原為大水溢出別爲小水之名說文字林作濆釋水汝爲濆郭注引詩遵彼汝濆是小流所以水中高者爲墳乎夏屋渠渠又見招魂注懷沙孔靜幽默注孔甚也詩曰亦孔之將箋云其曚瞍謂之不章注曚盲者也詩云曚瞍奏工有瞽有瞽注瞽盲者也詩云明告君子吾將以爲類兮注類法也詩云永錫爾類以敎天下也悲回風孰能思而不隱兮注隱憂也詩曰如有隱憂遠遊夜耿耿而不寐兮注耿耿猶儆儆不寐貌也詩曰耿耿不寐雌蜺便娟以增撓兮鸞鳥軒翥而翔飛雷霆而西征注霆雷電貌詩云燁燁震電十月之交順凱風以從遊兮注南風曰凱風詩曰凱風自南凱風傳南風謂之凱風卷八九辯時亹亹而過中兮注亹亹進貌詩云亹亹文王文王傳亹亹勉也案文選注引韓詩云亹亹進貌

也繫辭上成天下之亹亹者虞翻注亹亹進也竊悲夫蕙華之曾敷兮紛旖旎乎都房注旖旎盛貌詩云旖旎其華又見九懷隰有萇楚猗儺其枝傳猗儺柔順也慕詩人之遺風兮願託志乎素餐注詩云彼君子兮不素餐兮謂居位食祿無有功德名曰素餐也伐檀傳素空也箋云仕有功乃肯受祿願皓日之顯行兮注日以喻君詩云杲杲出日伯兮作計專專之不可化兮注我心匪石不可轉也柏舟邶卷九招魂豺狼從目往來侁侁些注侁侁往來聲也詩曰侁侁征夫一作莘皇皇者華駪駪征夫傳駪駪眾多之貌案玉篇廣韻駪引作侁侁國語韓詩說苑說文皆引作莘冬有突廈注廈大屋也詩云於我乎夏屋渠渠一作夏上見朱塵筵些注筵席也詩云肆筵設机行葦傳設席也廟重席也案几字涉下文而誤砥室翠翹注砥石也詩曰其平如砥大東傳如砥貢賦平均也射遞代些注射厭也詩云服之無射葛覃作斁傳斁厭也案禮記緇衣引詩服之無射爾雅釋詁射厭也郭注詩曰服之無射今爾雅作射者是後人依毛詩改釋文射字又作斁可證毛詩作斁正字三家詩作射假借字禮記爾雅皆今文之學故俱作射字被文服纖麗而不奇些注不奇奇也猶詩云不顯文王不顯顯也維天之命於乎不顯文王之德之純箋云於乎不光明與文王之施德敎之無倦已與此異讀娭酒不廢沈日夜些注或曰娭酒不發發旦也詩云明發不寐小宛傳明發發夕至明案小宛夕自夕至旦釋文引韓詩云發旦也長發元王逸釋文云發韓詩作發此作明也是可證發爲旦明之證也又曰和樂且湛常棣釋文云湛韓詩作耽枕湛蓋後人所改采蘋齊葉兮白芷生注據時所見自傷哀也猶詩云昔我往矣楊柳依依也采薇卷十大招蜮傷躬只注蜮短狐也詩云爲鬼爲蜮何人斯傳蜮短狐也釋文引韓詩云蜮短狐水神也吳酸蒿蔞注蔞香草也詩曰言采其蔞也漢廣韓詩十九頁引作采蔞草中之翹翹然以娭夕酒弁樂今夕雜鶬鶊只注鶬鶊鶬也詩云有鶬在梁白華傳鶬秃鶬也昔只注昔夜也詩云樂酒今昔言可以終夜自娛樂也昔一作田邑千畛注畛田上道也詩云徂隰徂畛載芟傳畛埸也箋云畛謂舊田有徑路者卷十三七諫沈江偃王行其仁義兮荊文寤而徐亡注徐偃王國名也周宣王之舅申伯所封也詩曰申伯番番既入于徐崧高作既入于謝于邑謝傳謝周之南國也世何周道之平易兮注詩曰周道如砥其直如矢上見西施媞媞而不得見兮注媞媞好貌也詩曰好人媞媞也葛屨好人提提傳提提安諦也自悲微霜降之蒙蒙注蒙蒙盛貌詩云零雨其濛東山亦引作諮諫飛鳥號其羣兮鹿鳴求其友注詩曰嚶其鳴矣求其友聲伐木又曰呦呦鹿鳴食野之苹鹿鳴卷十四哀時命夫何予生之不遘時注遘遇也詩云遘閔既多閔一作愍

敘傳下亦作禐閔書本作禐左袪桂於搏桑注袪袖也詩云羔裘豹袪羔裘傳袪袂也卷十五九懷通路假寐兮愍斯注不脫冠帶而臥曰假寐詩云假寐永歎小弁箋不脫冠衣而寐曰假寐陶聲羨余術兮可夷注詩云既見君子我心則夷夷喜也風雨草蟲亦既見君子云我心則夷傳夷平也說不夷傳夷說也卷十六九歎逢紛譏夫譪譪而漫著兮注譪譪盛多貌也詩云譪譪王多吉士卷阿傳藹藹猶濟濟也讒徑淫曀而道壅注曀闇昧也詩云不日有曀終風傳陰而風曰曀離世執組者不能制兮注執組猶織組也織組者動之於此而成文於彼善御者亦動之於手而盡馬力也詩云執轡如組簡兮傳組織組也御衆有文章言能治衆動於近成於遠也魂眷眷而獨逝注眷眷顧貌詩云眷眷懷顧小明箋云眷眷有往仕之志怨思征夫勞於周行兮注行道也詩云佻佻公子行彼周道大東佻佻公子行彼周行傳佻佻獨行貌箋云周行周之列位也案道與疾亦謂然叔師訓行爲道而引詩以證則本作行可知釋文佻佻韓詩作嬥嬥往來貌廣雅釋訓嬥嬥好也蓋魯韓同作嬥嬥而義別叔師以嬥嬥爲苕苕亦爲好貌與廣雅皆魯說也若青蠅之僞質兮注僞猶變也青蠅變白使黑變黑成白以喻讒佞詩云營營青蠅青蠅箋云蠅之爲蟲汙白使黑汙黑使白喻佞人變亂善惡也山中檻檻注檻檻車聲也詩云大車檻檻大車傳檻檻車行聲也檻遠逝志隱隱而鬱怫兮注隱隱憂也詩云憂心殷殷一作隱隱北門憂心殷殷箋云心爲之憂殷殷然釋文殷又音隱爾雅云憂也又桑柔憂心慇慇釋文慇本作殷於謹反爾雅云釋訓殷殷憂也釋文殷又音隱案爾雅是魯詩之學本必作隱隱憂也而引詩云憂心隱隱叔師此注亦與爾雅同皆後人據毛詩改之舊校云一作隱隱可證也悲回風注隱隱也情慨慨而長懷兮注慨慨歎貌也詩云慨我寤歎下泉箋云愾歎息之意文選注引作慨訊九魁與六神注訊問也詩云執訊獲醜采芑箋以訊爲問亦霧宵晦以紛紛注宵夜也詩云肅肅宵征小星傳宵夜欲酌醴以娛憂兮注醴醴酒也詩云爲酒爲醴豐年惜覽夷蠢蠢之溷濁注蠢蠢無禮義貌也詩云蠢爾蠻荊采芑傳蠢動也覽芷圃之蠡蠡注圃野樹也詩云東有圃草車攻今作甫草傳甫大也箋云甫草者甫田之草也鄭有圃田案唐石經元刻是圃字傳甫大也與叔師義異結桂樹之旖旎兮注旖旎盛貌詩云旖旎其華上見時遲遲其日進兮注遲遲行貌詩云行道遲遲谷風傳遲遲舒行貌孰契契而委棟兮注契契憂貌也詩云契契寤歎大東傳契契憂苦也一作挈挈雅六釋訓契契憂也曹憲音契爲挈挈疑與正文互易契本作契蓋毛詩作契三家詩作挈廣雅據三家詩本作挈挈憂也與叔師引詩正合此注亦後人所改有著校可證江湘油油注油油流貌也詩云河水油油竹竿淇水悠悠傳悠悠流貌廣雅釋訓油油流也王氏疏證以湘油爲悠悠之異文憂心展轉注展轉不寐貌詩云展轉反側關雎箋云臥而不周曰輾案輾俗字當從此作展憂苦登嶺䡺以長企兮注企立貌詩云企予望之河廣箋云我跂足則可以望見之願假簀

以舒憂兮注笙中有舌曰簧詩云吹笙鼓簧鹿鳴傳簧笙也葛藟虆於桂樹兮注藟巨荒也藟緣也詩云葛藟藟之樛木釋文引草木疏云一名巨荒陸元恪正用三家詩說故與叔師合也今釋文正義俱誤作巨荒宋槧本及葉鈔本皆作荒與此合蓋於中宇注爨炊竈也詩云執爨踖踖楚茨傳爨饔爨廩爨也踖踖言爨竈有容也鬵釜也詩云溉之釜鬵匪風傳鬵釜屬泣下漣漣注漣漣流貌也詩云泣涕漣漣氓莞彼青青注莞盛貌也詩云有莞者柳菀柳傳菀茂木也憋命耘藜藿與蘘荷注耘耔也詩云予耕其耘載芟懷椒聊之蔎蔎兮注椒聊香草也詩曰椒聊且椒聊傳椒聊椒也箋云椒之性芬香而可食思古躬劬勞而瘏瘁注劬亦勞也詩云劬勞于野鴻雁傳劬勞病苦也釋文劬勞引韓詩云數也瘏病也詩云我馬瘏矣卷耳傳瘏病也甘棠杜也詩云蔽芾甘棠甘棠傳甘棠杜也本釋木沼水深兮注沼池也詩云王在靈沼靈臺傳沼池也遠遊服覺皓以殊俗兮注覺較也詩云有覺德行抑傳覺直也箋云有大德行正義曰釋詁云梏較直也與覺字異音同案叔師以覺爲較字與毛公合鄭箋以覺爲大立長庚以繼日注長庚星名也詩云西有長庚大東傳日旦出謂明星爲啟明日既入謂明星爲長庚庚續也濟揚舟於會稽兮注揚木名也詩云汎汎楊舟采菽箋云楊木之舟臧明經拜經日記

離騷多艱夕替

離騷洪興祖本於多艱夕替之下引徐鉉曰古之字音多與今異如皂亦音香乃亦音仍蓋古音失傳不可詳究如艱與替之類亦應韻但失其傳耳先生謂此即古音也㬎謂替與朁同音僭亦與朁同音朁一音爭此於六書義屬諧聲猶江河義取於水而以工可爲聲也小雅詩云以雅以南以籥不僭古音爭南能古音便知朁字古音從無讀爲入聲者馮明經解春集與閻徵君論疏卷十一則

與郝蘭皋農部論校山海經書

山海經西山經浮山多盼木郭傳音美目盼兮之盼凡二見箋疏曰郭既音盼知經文必不作盼未審何字之訛庸竊云盼字不妨有兩讀手示以經典內凡加音者必係異字若同字不須加音鄙見以經典內加音有異字者多同部及聲相近之字也有同一字而其讀不同者乃高下疾徐之別猶後世一字有四聲而其義亦因之而異也顏氏家訓音辭篇云鄭元注六經高誘注呂覽淮南許慎造說文劉熹製釋名始有譬況假借以證音字而古語與今殊別其間輕重清濁猶未可曉加以外言內言急言徐言讀若之類益使人疑又如公羊傳一伐字而有長言短言二讀釋名一天字而有舌腹舌頭兩音一風字而有橫口合脣言之蹴口開脣推氣言之之別皆同字異讀之證也又禮記樂記祭義皆有易直子諒之心何鄭注俱云子讀如不子之子儀禮鄉飲酒禮賓西階上疑立注云疑讀爲疑然從於趙盾之疑疑正立自定之皃周禮冢宰之職六曰主以利得民鄭康成云利讀如上思利民之利謂以政教利之外府掌邦布之出入注云布泉也布讀如宣布之布其藏曰泉其行曰布取名於水泉其流行無不徧是皆同字加音之明證其所以異者不子之子與父子音異疑立之疑與疑慮音異利民之利與財利音異宣布之布與布帛音異故疑然今本公羊傳作佗然而不子當從徐仙民將吏反陸德明如字非也樂記祭義釋文同手示云盼字从分聲即使有兩讀似不得以盼音盼庸按盼從分聲一語已了然字从分而讀亦從之者如詩碩人巧笑倩兮美目盼兮倩从青聲盼从分聲爲眞清合韻詩人必不韻盼敷莧反也又如王褒九懷進瞵盼兮上邱墟此讀盼如彬又讀瞵如瞋聲雖小變猶爲盼之本音古讀原近是也然詩美目盼兮徐仙民敷諫反呂忱字林匹僃反又必莧反陸氏毛詩音義敷莧反論語音義普莧反音切皆轉入元類與分聲之本音眞文類已不同故鄭必加音猶禮記子諒恐人讀爲父子故鄭亦加音矣釋名釋天曰豫司兗冀以舌腹言天天顯也在上高顯也青徐以舌頭言天天坦也坦然高而遠也夫三百篇天字古音在眞類而顯坦二釋取音相近者已轉入元類故知郭傳盼音亦轉入元類景純仙民皆東晉人而非三百篇之盼與倩韻也釋名釋天之由眞轉元亦同斯例山海經內郭音似此者皆非誤也聲音之道當於今人之異者會其同又當於古人之同者求其異庸雖能言之而未能盡之北次山經繡山其中有鱯黽郭傳鼃黽似蝦蟇小而青箋疏曰黽當爲耿字之譌耿黽見秋官蟈字注亦見爾雅馬元伯日爾雅郭注耿黽似青蛙鼃黽似蝦蟇此云似蝦蟇則不得以鼃黽爲耿黽秋酋古同聲鼃疑即鼁之或體鼁說文讀如戚鼁之變爲鼃猶鼁之音爲秋也秋戚亦一聲之轉手示云郭鼃黽似蝦蟇小而青一句兼包爾雅二物若但云似蝦蟇則是鼃黽又云小而青則兼耿黽矣爾雅言在水者黽此經曰黽皆水族也庸以尊說與馬君說皆是而分析未

猜何則爾雅上文鼁鼊蟾諸郭注云似蝦蟇居陸地淮南謂之去蚥此一物也下文在水者黽郭注云耿黽也似青蛙大腹一名土鴨此又一物也蓋同類異種山海經注實兼爾雅二物言之尊說融會二經注最善然以黽爲兼有鼁黽耿黽義則可以鼁卽耿字之譌則不可馬君詮發鼁字之義至精能心知其意確不可易特謂此注言似蝦蟇則不得以鼁黽爲耿黽似失之太拘但不得以鼁爲耿之譌何妨以黽爲耿黽是於郭氏兼包並舉之旨有未察耳庸謂申言馬君鼁字之義曰說文黽部䵶下云䵶鼁詹諸也詩曰得此䵶鼁（今毛詩作得此戚施）言其行䵶鼁又鼁下云鼁䵶（舊作先鼁訛）詹諸也其鳴詹諸其皮鼁鼁其行䵶䵶（此从孟子館）（施施从外來之施施也舊作先先訛今改正）从黽从先先亦聲䵶下云鼁或从酋然則鼁䵶實一字也今爾雅作鼁䵶蟾諸者鼁卽鼁之訛釋文字从去起據反則陸所見本已誤䵶卽鼁字不當重出以說文校之則䵶當爲䵶䵶文音秋則陸本已譌今通志堂本作䵶从酋更誤中誤矣然卽此可證展轉相承之致書此奉復鄙說如有可采或附之訂訛并以質之虞部

蘭皋先生答書曰漢儒不言音故多譬況假借之詞晉人始言音故多取字異聲同之字以定本文之音如山海經穆天子傳方言之類皆郭氏注其所作音大抵取用異字間有同字者必與正文相涉而譌承示鼁䵶詹諸一條讀書精細當采入拙著爾雅古音義疏中舊引說文虫部蝻鼁詹諸之文以證爾雅鼁䵶鼁字之譌自以爲得之矣今以先生及馬元伯之論部析精當勝於鄙見遠甚又馬虞部引夏小正鳴蜮傳曰屈造之屬也淮南說林訓鼓造辟兵高誘注鼓造亦蝦蟇造鼁戚古音同去屈蝻音相近屈造鼓造鼁䵶蝻䵶皆一聲之轉郭注爾雅云淮南謂之去父爾雅去蚥蟾蜍也鼁字非譌庸按西山經浮山多盼木郭傳音美目盼兮之盼又黃山盼水出焉郭傳音美目盼兮之盼又皇塗之山有獸名曰㹢如郭傳音玃㹢之㹢（嬰說曰經當爲玃注當爲玃按玃貜一字凡犬旁豸旁之字皆互通矣）北山經單張之山有獸名曰諸犍郭傳音如犍牛之犍神囷之山郭傳音如倉囷之囷東山經番條之山減水出焉郭傳音同減損之減海內東經疑水出臨晉西南郭傳音如肄習之肄（肄篆引水經注本引作肆水故郭音肆習以別之按肄本古肆字郭注玉篇云肆讀爲肄此經如作肆水傳當云音如肆習之肆）大荒南經有山名曰去痓郭傳音如風痓之痓有小人名曰菌人郭傳音如朝菌之菌海內經有菌山郭傳音芝菌之菌凡郭音經傳同文者十見皆一字有異讀之明證可決非相涉之誤并無藉取徵於他書矣至說文蝻字與鼁䵶皆一聲之轉蝻鼁之不得通文猶鼁䵶之不得通文也說文虫部之蠅誤爲鼁猶爾雅釋魚之鼁誤爲䵶也去聲古在魚類與幽類異鼁之爲䵶實形之訛并書所載皆三代古文與爾雅相表裏正以鼁䵶本一字故爾雅鼁䵶當從說文作鼁䵶不得援廣雅去蚥爾雅注去父邊執爾雅从去爲不誤鼓與去皆魚類屈則遠在脂類蝻則仍與鼁酋秋歲爲一類未可彌合鄙見雖然恐啟黨同伐異之習故不復論難附識於此王懷祖先生見前書云尊說據說文以訂爾雅之訛是也（臧明經拜經日記文集）

鬼谷子非僞書

說苑善說篇引鬼谷子然則鬼谷子非僞書也（汪拔貢經義知新記）

容齋續筆

宋洪氏邁容齋續筆載周蜀九經三史等題銜款式及分書人姓氏頗詳委茲錄之可略見古書眞面目也予家有舊監本周禮其末云大周廣順三年癸丑五月雕造九經書畢前鄉貢三禮郭嵠書列宰相李穀范質判監田敏等銜於後經典釋文末云顯德六年己未三月太廟室長朱延熙書宰相范質王溥如前而田敏以工部尚書爲詳勘官此書字畫端嚴有楷法更無舛誤舊五代史漢隱帝時國子監奏周禮儀禮公羊穀梁四經未有印板欲集學官考校雕造從之成都石本諸經毛詩儀禮禮記皆秘書省秘書郎張紹文書周禮者秘書省校書郎孫朋古書周易者國子博士孫逢吉書尚書者校書郎周德政書爾雅者簡州平泉令張德昭書題云廣政十四年蓋孟昶時所鐫其字體亦皆精謹唯三傳至皇祐元年方畢工殊不遠前紹興中分命兩淮江東轉運司刻三史板其兩漢書內凡欽宗諱並小書四字曰淵聖御名或徑易爲威字而他廟諱皆只闕畫顯三傳後列知益州樞密直學士右諫議大夫田況銜大書爲三行而轉運使直史館曹穎叔提點刑獄屯田員外郎孫長卿各細字一行又差低於況今雖執政作牧監司亦與之雁行也容齋

明經拜經日記

某讀爲某誤易說

司巫祭祀則共匰主及道布及蒩館杜子春云蒩讀爲蒩蒩藉也書或爲蒩（讀鉏一本作蒩）玄謂蒩之言藉也祭食有當藉者此文義極明蒩訓藉與說文解字蒩茅藉也正合今本改云蒩讀爲鉏鉏藉也則不可通蟈氏下士一人徒二人鄭司農云蟈讀爲蟈蟈蝦蟇也月令曰螻蟈鳴故曰掌去鼃黽蝦蟇屬書或爲掌去蝦蟇玄謂蟈今御所食蛙也字从虫國聲也蜮乃短弧與此文義亦極明（說文解字則不用先鄭說謂蜮又作蟈短弧也）今本改云蟈讀爲蜮蜮蝦蟇也則不可通士訓鄭司農云訓讀爲訓謂以遠方土地所生異物告道王也爾雅曰訓道也玄謂能訓說土地善惡之勢此文義亦極明（夏官訓方氏注亦云訓道也）今本改訓讀爲馴則不可通司服希冕鄭注希讀爲絺或作黹字之誤也希冕者刺粉米無畫也此文義亦極明與皋陶謨鄭注絺讀爲黹黹紩也（見尚書正義）正合廣韵引祭社稷五祀則用希冕今本改云希讀爲絺或作黹字之誤也則不可通祭統鋪筵設同几爲依神也鄭注詞之言同也此文義極明今本改詞之言同以易識之字更爲難字則不可通穆天子傳西王母爲天子謠曰道里悠遠山川諫之郭注諫音間是卽讀諫爲閒明古假借法也顏氏家訓音辭篇穆天子傳音諫爲閒可證今本作閒音諫則非（呂氏春秋卷一仁注仁讀曰忍行之忍也此文義極明今本正文作忍注作忍讀曰仁行之忍也則不可通）西京賦烏獲扛鼎李善注曰說文扛橫關對舉也扛與扛同吳都賦覽將帥之權勇（字从才見毛詩盧令鄭箋五經文字木部權字下）李注毛詩曰無拳無勇權與拳同今本正文作扛作拳注又譌舛而不可通已上諸條皆因先用注說改正文嗣又用已改之正文改注如改經文之鉏爲蒩則注鉏讀爲蒩不可通乃又妄改云蒩讀爲鉏是也於是如跋輪如首尾衡麗字與義不謀上與下不貫矣自陸德明作音義之時已襲此誤本而不省顧治古文者於此等留意焉（段大令經韵樓集）

大題小題

古書大題多在小題之下如周南關雎詁訓傳第一此小題也在前毛詩二字大題也在下陸德明云案馬融盧植鄭康成注三禮並大題在下班固漢書陳壽三國志題亦然蓋古人於一題目之微亦遵守前式而不敢紛亂如此今人率意紛更凡疏

及釋文所云者並未寓目題與說兩相矛盾而亦不自知也漢書三國志毛氏汲古閣版行者猶屬舊式他本則不盡然矣 盧學士鍾山札記

離辭 老子韓非列傳

然善屬書離辭指事類情正義曰離辭猶分析其辭句也念孫案離辭陳辭也昭元年左傳楚公子圍設服離衛杜注曰離陳也是其證枚乘七發云比物屬事離辭連類亦與此同 王觀察讀史記雜志

諧語 韻語

先生謂韻興於漢建安及齊梁間韻之變凡有二前此止論五音後方有四聲說極詳明又曰郭舍人即安爲諧語 漢書東方朔傳 師古注諧者和諧之言也亦可證爾時無韻字景謂漢書諧語即史記滑稽皆和韻之言而滑稽二字已見屈原卜居爾時雖不言韻卻是韻語之始晉宋齊梁間人每作韻語非詩也即郭舍人諧語之類如南史謝靈運傳嘗於江陵寄書與宗人何勗以韻與序義所云陸展染白髮欲以媚側室青青不解久星星行復出此非詠諸之語而何 又謝宏微傳謝混嘗因酣讌之餘爲韻語以獎勸靈運瞻等亦是知韻之言不可目爲詩故不曰詩而曰韻語有別 馮明經解春集與閻徵君論疏證十三則

古人語氣急

古人之言多氣急而文簡如毛詩以不寧爲豈不寧以不康爲豈不康書堯典試可乃已史記五帝本紀以試不可用而已是尙書以可爲不可也論語陽貨其未得之也患得之集解患得之者患不能得之楚俗語論語以得爲不得猶尙書以可爲不可也皆古人語急反言之證何氏云楚俗語者舉時驗以證之耳 臧茂才經義雜記

假古題遷古事自漢以來已有之

假古題以遷古事豈惟六朝學士家有此種撰著哉自漢以來已有之藝文志太公二百三十七篇云近世爲太公術者所增加也文子九篇云老子弟子與孔子並時而稱周平王問似依託者也黃帝君臣十篇云起六國時與老子相似也力牧二十二篇云六國時所作託之力牧黃帝泰素二十篇云六國時韓諸公子所作大命 古禹字 三十七篇云傳言禹所作其文似後世語景疑大禹謨及五子之歌 皐陶謨以下 必多采用之神農二十篇云六國時諸子疾時怠於農業道耕農事託之神農伊尹說二十七篇云其語淺薄似依託也景頗疑今伊訓太甲咸有一德諸晚出古文必多采用之鬻子說十九篇云後世所加師曠六篇云見春秋其言淺薄本與此同似因託也務成子十一篇云稱堯問非古語天乙三篇云天乙謂湯其言非殷時皆依託也景頗疑仲虺之誥及湯誥申必采用黃帝說四十篇云迂誕依託以上凡十三種可見西漢時即有此等撰著至於如是之多以僞亂眞爲晚出古文嚆矢其源遠矣其流毒長矣區區孔衍之三書王通之百二十篇虞溥之學誥顏延之之庭誥夏侯湛之昆弟誥白居易之補湯征蘇伯衡之周書補亡三篇較之漢藝文志所僞依託諸書巧其幺麽者爾 馮明經解春集與徵君論疏證十八則

先生謂其源自王莽之作不臏而不知漢武時其諸書之依託已如此種種又遠在王莽前矣或曰予奚以知此等書漢武時即有安知不在東漢邪曰否司馬遷非武帝時人邪其見於列傳者如管晏申商蘇張孫吳呂覽孫卿子魏公子魯連子虞氏春秋等書皆詳載藝文志則以上十三種皆備於漢武時可知案志云漢興改秦之敗大收篇籍廣開獻書之路迄孝武世建藏書之策置寫書之官下及諸子傳說皆充祕府吾是以知諸書之皆備也更證以武安侯列傳蚡辨有口學槃盂諸書應劭注云黃帝使孔甲所作銘也凡二十六篇今見藝文志所載有孔甲盤盂二十六篇益知武帝時諸子傳說皆充祕府信不誣矣 馮明經解春集與閻徵君論疏證凡九則

釋名略例 元和顧茂才千里

顧千里曰釋名之例可知也其例有二焉曰本字曰易字是也雖然猶有十焉曰本字曰疊本字曰本字而易字曰易字而疊易字曰再易字曰轉易字曰省易字曰省疊易字曰易雙字本字者何也則冬曰上天其氣上騰與地絕也以上釋上如此之屬一也疊本字者何也則春曰蒼天陽氣始發色蒼蒼也以蒼釋蒼如此之屬二也本字而易字者何也則宿宿也星各止宿其處也以止宿之宿釋星宿之宿如此之屬三也易字者何也則天顯也在高顯也以顯釋天如此之屬四也疊易字者何也則雲猶云云衆盛意也以云云釋雲如此之屬五也再易字者何也則腹複也富也以複也富也再釋腹如此之屬六也轉易字者何也則兄荒也荒大也以荒釋兄而以大釋轉荒如此之屬七也省易字者何也則綈似蛦蟲之色綠而澤也以蛦釋綈而省蛦也之云如此之屬八也省疊易字者何也則夏曰昊天其氣布散皓皓也以皓皓釋昊而省猶皓皓之云如此之屬九也易雙字者何也則摩娑猶末殺也以末殺雙字釋摩娑雙字如此之屬十也十者非他也二例之分焉者也第二以上本字例分者二第四以下易字例分者七而有第三之一例半分於本字半分於易字者在其閒以相關通然則易字之所由生固生於本字而已矣所謂易簡而天下之理得也讀者循是而一一求焉凡今本脫誤之當補正者無不可知也至於尤脫誤而非復能補正者亦無不可知也吳子志忠將治釋名屢咨其勞藥知者於予故略舉本事以明例書而貽之 撫義叢鈔

學禮質疑序 萬處士

學禮質疑者何大自丁未學禮以來心有所疑取其大者條而識之而質之吾師梨洲先生者也始大請於先生曰學禮有疑求之註疏而不得求之唐宋以來諸儒而又不得以經說禮其可乎先生曰然又請於先生曰易書詩春秋而下左國公穀去古爲近可擇而取也外此如汲冢竹書之類非古而託之於古附會多而確據少置而不道其可乎先生曰然大於是首取戴記諸篇相對次取儀禮與戴記對次取易書詩春秋及左國公穀與二禮對見其血脈貫通帝王制度約畧可考用因所得竊著於篇因歎禮之爲禮發爲恭敬辭讓之心而將之以俎豆玉帛行之以登降拜跪在淳古之世人皆學禮毋或自外然猶恐其徒習乎末而不得其原故又戒之曰禮之所尊尊其義也其數可陳也其義難知也於乎先生之禮教如此三代而降聖人不作禮制廢闕義固不明數亦難考賴儀禮禮記稍存一二大概而諸經諸傳有可以旁通而互見者先儒立說不能通貫往往拘文牽義雜以讖緯又其陋者於周說窮即推爲殷夏就其所見知其一而不知其二得乎此而不可通乎彼嗟乎禮數之未知何足以明禮義大不自揣私謂禮教弘深學者務使禮經與諸經傳逐節關通如大海之潮百川支港周流灌注從是而求之庶有以得乎恭敬辭讓之原而因以見先王制禮之義焉 萬斯大書

禮箋序 金修撰

玉符有言聖人天之口賢人聖之譯北海鄭氏之於禮其所謂善譯者歟同時孔文舉疑其不無臆說郊天之鼓不必麟皮而聖證論王子雍直與之爲敵厥後南北諸儒如皇熊輩各是所習輒多異同豈其雜以漢法汨以緯書且一人之言彼此不相合有滋後人之惑者耶新安殿撰金君枕葄六經尤邃於禮以鄭氏書爲言禮者之舌人而病賈孔二疏不能補其漏疏宣其奥窔非善譯鄭氏者乃自著論數十篇大而天文地域田賦學校郊廟明堂以及車旗服器之細罔弗貫串羣言折衷一是不自矜飾其文第祖鄭詩箋毛之義名曰禮箋以爲譯鄭云爾錄以寄余余讀之歎其詞精而義覈不必訓詁全經而以之宣譯聖典不失三代制作明備之所在豈獨以禮家聚訟姑以是爲調人也哉余經學疎陋而於三禮尤甚服官中外逾四十年未遑矻矻卒經生之業今老矣讀殿撰此書其言司馬法有正卒羨卒之分三江漢爲北岷爲中浙爲南秦正月用亥禘兼天地人皆於予夙所見合君以名殿元養疴林泉多暇日讀書實事求是所詣益深當更取諸經之疑義而譯之爲承學者矩臬余雖耄尚思徧讀以資秉燭之明焉

乾隆五十九年甲寅八月朏大興朱珪識於粵東撫署之存得齋

榜幼承義方治禮宗鄭氏學長而受學於先師江慎修先生遂窺禮堂論贊之緒其問采獲舊聞或摭祕逸要于鄭氏治經家法不敢誣也昔鄭氏箋詩云注詩宗毛爲主毛義若隱畧則更表明如有不同即下已意使可辨識也禮箋之名蓋首其義歟金榜

九經古義述首

漢人通經有家法故有五經師訓詁之學皆師所口授其後乃著竹帛所以漢經師之說立於學官與經並行五經出於屋壁多古字古言非經師不能辨經之義存乎訓識字審音乃知其義是故古訓不可改也經師不可廢也余家四世傳經咸通古義守專室呻稿簡日有省也月有得也歲有記也顧念諸兒尚幼日久失其讀有不殖將落之憂因述家學作九經古義一書吾子孫其世傳之毋墜名家韻也惠棟識 惠徵君棟著

跋春秋繁露

鄭司農云古者書義爲誼儀爲義今攷中庸述孔子之言曰仁者人也義者宜也是孔氏古文爲誼之證也董生云仁者人也義者我也是漢初改誼爲義之證也董生治公羊春秋故許叔重五經異義以公羊穀梁爲今文說左氏爲古文說而說文解字訓誼者人所宜訓義云己之威儀皆用古文說又說文之例稱春秋者皆左氏經傳若公羊則別而出之許氏之尊古文如此後之人乃欲以說文而別求古文且詆說文爲秦篆甚矣其惑也因讀董子書偶識之 錢宮詹潛研堂集

錄華嚴經音義序

大方廣佛華嚴經音義四卷唐京兆靜法寺沙門慧苑撰近同里孫淵如編脩輯蒼頡編與北任幼植主事輯字林徵引一切經華嚴經音義而二書始見知於世唐志載元應眾經音義二十五卷而慧苑書未著錄余見而嗜之手自纂錄凡屬梵言悉從省節有涉儒義並列簡編仍存其卷第篇目俾後人可考也或謂慧苑學識不及元應之精其書亦遠遜時余方寫定韓詩試以此書所引韓詩傳論之以明其可貴焉有云墠猶壇因知作東門之壇者爲毛詩作東門之墠者爲韓詩今詩作墠因定本而誤定本作墠因韓詩而改而釋文正義閒成石經同皆作壇也又云遭遇也此即遭我乎猺之閒兮傳毛氏無之又云烔謂燒草傳火焰盛也按毛詩蘊隆蟲蟲釋文謂韓詩蟲作烔正合此皆釋文正義後漢書注文選注諸書所未引者叔在籔釋文引韓詩禽獸居之曰籔爲節引此引澤中可禽獸居之曰籔爲原文嘉定錢莘楣少詹輯風俗通逸文而此引云天子治居之城曰都舊都曰邑又春秋之末鄭有賢人著書一篇號鄭長者謂年長德艾事長於人以之爲長者故也皆錢本所無至錢本有之而文或節略轉不如此引爲完善者尚多餘若引劉子珪周易義疏王子雍尚書傳劉兆儀禮注蔡伯喈月令章句服子愼左氏解誼賈景伯國語解詁鄭氏孝經注劉成國孟子注皆今日已亡之經部也若張揖埤蒼李登聲類楊承慶字統葛洪字苑服虔通俗文李彤字指阮孝緒文字集略漢書音義皆今日已亡之小學家也每稱珠叢韻圃按唐書藝文志載諸葛潁桂苑珠叢一百卷桂苑珠叢略要二十卷儒林傳上煬帝令曹憲與諸儒撰桂苑珠叢規正文字而韻圃無考餘引漢魏古籍尚夥亦可以見此書之足貴矣此定當與一切經音義並傳又何可爲之較短絜長哉惜此本出鈔胥手未及學士勘對故脫誤甚眾余正其可知者而闕其不可知者俟何日得藏本細校幷付梓以公海內也 臧明經拜經文集

刻華嚴經音義錄序

鏞堂寓吳門時故友王西林爲畢秋帆宮保掌守經典從之索借唐以前遺書西林以華嚴經音義四卷寫本見示蓋宮保撫陝右時所得釋藏本也讀之如獲一海外奇珍旬日間盡纂錄之鈕君匪石與余同好每纂一卷成匪石隨取披讀並勘正其誤謬援引據說羅列上下方時即欲刊布而未能後宮保撫山左招鏞堂課孫學使阮芸臺少司農一見首問此書以手錄本呈閱司農曰善當即以此本付梓并出北藏板二卷屬爲校讐始知西藏本爲後人竄改遠不及北藏本之眞竊幸素願可酬而宮保頗好佛老家言謂當以完書開雕並許爲刻先高祖經義雜記既而仍督兩湖死於軍事皆不果今來粵東爲司農校刊經籍纂詁始自決意爲之稽元應貞觀間人而慧苑無考此書引李善文選注歐陽詢藝文類聚則在元應之後蓋生唐之中葉者也其論字體往往與今異趣一則慧苑所據唐籍與時本不同一則秦漢隸書既行晉宋六朝咸多俗體均未可以今本說文繩尺之茲悉以此藏爲正惟顯係傳寫之譌者甫敢改正餘並闕疑以俟能者通之噫自慧苑譔述以來千有餘年矣沈霾釋藏世無知者幸本朝文運天開有好學深思之人旁搜二典徵引此書此書始見知於世倘及今不爲之傳布一旦亡逸深可惆矣鏞堂衣食不遑恤而孜孜於此不敢視爲不急之務也有與我同志者亦無隱焉時嘉慶四年九月一日鏞堂後序於南海古藥洲 同上

錄唐釋湛然輔行記序

庸來京師主王庶子引之以字林考逸屬校刪馬部駉牲行調順五字庶子曰此唐釋湛然書也君昔錄慧苑書矣盍踵爲之以益藝林手持釋藏至大半蟲蠹鼠耗泥委砂積參他本始可讀君山普門子敘題永泰首元興唐八葉之四載考唐書代宗廣德二年甲辰明年正月改元永泰爲乙巳又明年大厤元年

袖海山房校印

爲丙午則永泰首元乃八葉之三載稱四者誤也江陰君山岡春申君名普門子隋邑沙門故序其書所引羣籍六藝外經部如尚書大傳洪範五行傳大戴禮記春秋後語賈逵國語注鄭氏孝經注李巡爾雅注小學如蒼頡說文方言廣雅埤蒼釋名字林字統通俗文玉篇字書史部如史記漢書諸史列傳帝王世紀孝傳蕭廣濟孝子傳郭璞注山海經子部如老莊列管孟淮南尸子牟子劉子白虎通風俗通說苑顏氏家訓博物志異物誌太公六韜神農經本草七曜圖六壬式及諸所言陰陽五行天文星宿醫鍼貫節集部如御覽要覽文選楚辭靡不博綜而詳證之蓋有後世儒生不能舉其篇名者矣其足互訂者如引孝經注食廩曰祿可補釋文祿字之闕今本作禀爲者廩曰之異爲下于僞反乃淺人所加影宋鈔空缺是也引爾雅東北隅謂之宧除泉云養養萬物也按釋文稱李云東北者陽氣始起育養萬物故曰宧宧養也可證當作李巡云宧養也養萬物也引春秋後語今日不雨明日不雨必有蚌脯今日不出明日不出必有死鶴雨脯爲韻出鶴爲韻可證燕策即有死蚌爲失韻二師有皆必見之誤也引說文月名姮娥亦名常娥月初月未常如娥眉今說文無可訂俗作姮娥爲恒常之訛毛詩蛾眉爲娥眉之訛也孫觀察星衍輯蒼頡篇惠徵君棟章孝廉宗源輯尸子錢少詹大昕輯風俗通及庸輯爾雅注等皆未見此書故所徵逸文闕而未載惟任侍御大椿字林采此書然勘性行調順諧近時俗非晉人解字之文且本作調馴任改爲順遂然三引字書辭多淺薄此引字林蓋字書之訛湛然又曰曳牽也亦作拽字林云臥引也按說文手部曰捈臥引也拕拽也拽即世之變臥引之訓正本說文此確爲字林任反失采又言經史子集曰集謂古今賢良所鈔如御覽之流此目北齊修文殿書爲趙宋太平開纂修之所本或據太平御覽謂宋初古籍尚存又疑此語爲宋人竄入皆謬也敘言宗盧無者名教之道廢遺文字者述作之義乖可見彼教尚然奚況吾道故唐以前名稱多閱傳之流湛公爲庸同邑之先覺余嘉其志掇錄二卷浹旬而成去取之例視諸華嚴稱輔行記者依原敘也同上

刻經義雜記題辭

經義雜記武進臧玉林先生所著也先生隱德君子深入兩漢諸儒閫奧研覃經訓根究小學嘉定錢辛楣少詹序之云先生之書實事求是別白精審而未嘗馳騁其辭輕詆先哲余是以重其書而益重其人金壇段若膺大令序之云發疑正讀必中肯綮精必孤詣所到冰釋至詩禮二經王肅私竄以難鄭者尤難見至隱覺吾毫疑是以當世通儒碩學莫不心折此書鉅都大邑研經好學之士往往傳寫不倦余獲交先生元孫在東亟爲料量刻資於嘉慶己未秋付梓南海庶得家置一編免於抄胥之役將見海內承學之士有所稟程藉先生之書以通漢唐之業於是乎在前人自閻百詩徵士以下序之者已詳余爲掇其梗概題辭卷端以告學者焉

經筵講官南書房翰林禮部左侍郎兼署兵部左侍郎前提督浙江學政阮元譔

尊孝經黜禮記

問福建漳浦學廪生蔡氏作奏疏四通于康熙三十七年七乃入京候

皇上西征凱旋時迎 駕于昌平郊外上之不得遠京候 午門外乞通政轉 上不得因自勒其疏行世其四疏中一請尊孝經爲書黜禮記爲記以爲孝經者宣聖所遺曾子所述雖經而實書者也禮記者諸儒所採戴聖所集雖經而實記者也且唐宗刪孝經閨門一章卒召馬嵬之變

孝經孔子之書漢初今古文並出其祖述而傳之者多至百家自兩漢長孫氏江翁后倉翼奉張禹二鄭及魏王肅蘇林何晏劉劭吳韋昭謝萬徐邈晉袁宏車允楊弘殷仲文輩俱爲傳述然且梁帝唐宗皆有義疏論解極爲表章從來經書之盛無過此者

若唐宗刪閨門一章則舊原有疑之者按漢志孝經有古今文二本其古文本爲孔安國壁中所出而長孫氏與翼奉等所傳則別有孝經本名爲今文故志分載曰孝經古孔氏一篇二十二章則古文孝經也孝經一篇十八章則今文孝經也祇因今文爲顏芝所藏河間獻王早得之而古文至魯恭王壞孔子宅始出於世故今文盛行而古文稍衰其後安國之本亡于梁代見隋經籍志至隋開皇間祕書學生王逸忽得古文本上之祕書監王劭劭以示河間劉炫炫乃論其得失作稽疑一篇其與今文異者祇分庶人章爲二曾子敢問章爲三而多閨門一章凡二十二章其互異者僅二十餘字時炫多爲人所忌而議者又據桓譚新論謂古文千八百七十二字與今文異者四百餘字與炫本不合故唐宗於開元七年下議用博士司馬貞說謂其分庶人爲二章以應二十二章之數爲詐僞且閨門章文句凡鄙遂削去之殊不知漢志二十二章係班氏自註而顏師古引劉向云古文字也庶人章分爲二曾子敢問章分爲三又多一章凡二十二章則其分庶人敢問以應數在劉向校書時早已註定何曾是王劭劉炫僞爲分析其多一章即閨門章也若刪閨門一章則出自公議馬嵬感召不必在是要之古今得失所係頗大世有學者當自能辨之耳

禮記本儀禮註疏其言非出一家故辭紛而無序散而無紀訛正互登信疑參半最可恨者以孔子之聖而檀弓謂其不知父墓殯于五父之衢以親親長長之大倫而冠義謂毋可拜子兄可拜弟周公未嘗爲天子而明堂位謂曾踐祚以治天下孔子深惡巧言而喪記引聖言曰辭欲巧諸如此類難以枚舉知禮者乃爲是言縱令不知禮者言之未必若斯之悖也

儀禮禮記了不相屬儀禮祇士祭時儀註一節而祭既不全儀又不備故漢初傳此書者祇一徐生但就其儀而形容之謂之善容此與諸禮所記何涉若謂曲禮注儀禮則曲禮文中有豕曰剛鬣黍曰香合脯曰尹祭稷曰明粢諸名而儀禮于虞祭既用普淖即黍稷也乃又用香合明粢則兩黍稷矣于祔祭當用剛鬣即特牲也乃反用尹祭則祔祭無牲而反有脯矣夫全篇無一字相合而偶同數字尚彼此互異況傳註之說起于仲長統云周禮禮之經禮記禮之傳諸而新安朱氏以儀禮當周禮又周禮但記官政亦與禮記不合

至禮記紕謬篇篇有之何止四事若止如所學四事何足廢禮記檀弓所云孔子少不知墓則在史記諸書俱有之特世不知禮妄爲辨釋有云叔梁紇與顏氏女野合而生孔子顏氏女恥之故不以告此在史記與鄭註皆有然者夫告以墓所不必告以野合也況所云野合者據家語諸書但云叔梁紇年已七十而顏氏女初笄失少長婚姻之節故云野合是時顏父尚在許

而嫁之非無父母之命也則此野合不必諱何況父墓若唐司馬貞謂孔母徵在以少寡為嫁未經送葬故實不知非諱之也則年少孤嫠古今不乏未有少寡不送葬者若孔氏正義謂固已送葬亦知墓所但不告以柩之所在則墓與柩一處知墓不知柩于理未合果爾則但當殯防不當殯五父衢矣凡此諸說皆欲曲為之解而必不可得不知其事有甚常而不足怪者古最重墓祭周本紀武王祭畢馬融謂畢者文王墓地韓詩外傳引曾子曰椎牛而祭墓而孟子稱東郭墦間之祭者誠不知漢儒何以有古不祭墓之說以致魏文作詔皆以禮無祭墓為辭此皆失禮之最著者但既名曰祭則必備牲牢而男婦共之故周禮墓祭且有為后土氏扮尸之例苟夫亡而妻存則雖在家廟亦無寡婦主祭之理何況於墓況孔子甫生而父死甫成童而母又死其不知父墓宜也此皆禮之無足怪者也或曰家語云叔梁紇娶魯之施氏生九女其妾生孟皮孟皮病足乃始求婚于顏徵生孔子而叔梁紇卒則是孟皮猶在也孟皮何以不墓祭曰孟皮庶也孔子嫡也庶子焉得祭且孔子生時紇七十餘矣不知孟皮之有焉否也且紇以皮病足故老而再娶則焉知不即以病足廢也然則孔子不祭乎曰古有廟則祭廟無廟則望墓而祭子其家而子則祭於宗子之家孔子父為鄹邑大夫既死無廟則必望墓而家祭而其母佐之孟皮未死不病廢則孟皮亦佐之斷無能以幼穉野祭而其母餉之而行者此皆不必知墓之至理也故曰此不足怪也

祇檀弓記孔子殯母與史記同其母死之年與史記異檀弓葬母之時門人後至且曰丘也東西南北之人也則似孔子已年長矣若史記則孔子葬母在為兒嬉戲之後未嘗有門弟子也在為季氏委吏之前未嘗去魯他適有所為東西與南北也且又云孔子要絰就季氏之饗孔子年十七則明有其年而家語亦載孔子之母喪既練而見與史記同則檀弓為稍疏矣

若夫冠義云見于母母拜之見于兄弟兄弟拜之則以冠禮嚴重所謂醮于客位三加彌尊者故敬禮殊常原不為過況母拜子亦拜兄拜弟亦拜不過以客禮待子弟耳且惟適子則然支庶即否蓋重其祖父之正體拜子弟即所以拜祖父也夫子弟為尸則尊者皆拜而尸且居然受之古王制禮非後儒薄識所能量矣

若謂周公未嘗為天子而明堂位謂曾踐祚以治天下周公攝政誠有之且但疑此篇而廢全經誤也按明堂位與月令皆在別錄為明堂陰陽記中之書漢藝文志云記百三十一篇即禮記藍本也其時高堂傳禮但授古經即今所稱儀禮者而明堂陰陽與王史氏記及中庸說司馬穰苴兵法古封禪羣祀概置不問及漢成時劉向校經始取記百三十篇以為此仲尼弟子及後學者所共撰而增明堂陰陽孔子三朝及王史氏記合得二百十四篇然猶未名為禮記也沿至東漢始有四十六篇之禮記流傳人間而馬融直增入月令一篇明堂位一篇樂記一篇凡三篇合得四十九篇是明堂位原非禮記四十六篇之舊本在西漢諸家及劉向校經後輯禮記者所不錄而馬融一人又增入之氏苟知禮或請刪此三篇別錄一卷附禮記後誰曰不然而但以踐祚一節議其悖禮則矣夫賜魯天子禮樂凡郊禘廟朝車旗章服皆僭天子何止朝諸侯一節且以魯太廟為明堂魯三門為天子門其誤處不止此也

若喪記云情欲信辭欲巧則巧作善解上聲與巧言之巧讀去聲不同故切韻舊注分作二部善功曰巧上聲禮記辭欲巧是也偽功曰巧去聲論語巧言令色是也況辭不厭巧左傳晉師曠善諫叔向引詩巧言如流以頌之夫善諫而謂之巧言則巧何害哉

　況禮記一編既集成于賊吏之戴聖而月令又呂不韋所手著之書縱其言或無可議亦不過紀時占候無關大道而欲與典謨爻象風雅褒譏等經並驅千古不亦謬乎

禮記無戴聖集成之事戴聖授儀禮立戴氏一學且立一戴氏博士而於禮記似無與焉今世但知禮記為曲臺禮容臺禮為戴記而並不知曲臺容臺與戴記之為儀禮嘗考曲臺容臺所由名漢初魯高堂生傳士禮十七篇即儀禮也是時東海孟卿傳儀禮之學以授后倉而后倉授禮居于未央宮前之曲臺殿一作天子射宮非是校書著記約數萬言因名其書為后氏曲臺記至孝文時魯有徐生善為頌頌者容也徐生以容儀行禮為禮官大夫因又名習禮之處為容臺此皆以儀禮為名字者若其學則后倉授之梁人戴德及德從兄子聖與沛人慶普三人至孝宣時立大小戴慶氏禮三家之學皆有博士時大戴為信都太傅小戴以博士至九江太守治行多不檢如氏所稱贓吏者是也禮集成實係二戴故舊稱儀禮為慶氏禮為大小戴禮以是也宋鄭樵作三禮辨有云魯高堂生所傳士禮一十七篇今之儀禮是也后倉曲臺記數萬言今之禮記是也按前後漢志及儒林傳皆以高堂所傳十七篇瑕丘蕭奮即以授后倉作曲臺記是時兩漢俱並無禮記一書故孝武立二戴及慶氏學官皆儀禮之學源流不同

若禮記則前志祇云記百三十一篇當是禮記未成書時底本然並不名禮記亦並無二戴傳禮記之說惟後漢儒林有鄭元所註四十九篇之目則與今禮記篇數相合故鄭元作六藝論云今禮行於世者戴德戴聖之學也此儀禮也又云戴德傳記八十五篇則今大戴禮是也戴聖傳禮四十九篇則禮記是也然其說無考及觀隋經籍志則明云漢初河間獻王得仲尼弟子所記一百三十一篇至劉向校經籍檢得一百三十篇因第而敘之又得明堂陰陽記凡五種共二百十四篇戴德刪其煩重合而記之為八十五篇謂之大戴禮戴聖又刪大戴之書為四十六篇謂之小戴記則二戴為武宣時人豈能刪哀平間向歆所較之書乎且二戴何人以向歆所校定二百十四篇議刪去一百三十五篇世無是理況前漢儒林並不載刪禮之文而東漢儒林又無其事則哀平無幾陡直莽變安從刪之又且大戴禮見在並非與今禮記為一書者且戴聖所刪止四十六篇復不合凡此皆當闕之以俟後此之論定者故曰戴聖集禮記未敢信也

至若月令見呂氏春秋原是不韋之書然周書先有月令不韋不過襲成之且並非手著當時羣集儒所記成篇見月令正義又其篇載在明堂陰陽說中謂之別錄原非西京所存百三十一篇仲尼七十子之徒所撰舊目此正馬融所增入者前議見則仍名別錄附禮記後不為過也若謂記時占候不得與典謨並傳則二典開章即載羲和作厤敬授人時之事幾見月令可忽視耶 毛檢討經問

　儀禮之記之傳春秋之傳解 張稷昇

儀禮十七篇惟士相見禮太射儀少牢饋食禮有司徹四篇無記餘皆有記記之詳略不同而覲禮之記僅十六字此其最略

者也案記冠義疏曰凡言記者皆是誤經不備兼記經外遠方之言鄭注燕禮云後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄蓋自爾之後有記乎又案記士昏禮疏曰凡言記者皆經不備者也又案燕禮記燕朋服於寢疏曰凡記皆記經不言者以經不言燕服及燕處故記又言之也又案記冠義疏曰記時不同故有二說觀疏所云則儀禮之記皆記經所未言而記之者非一人記之者亦非一時也儀禮注疏卷一校勘記云禮經在漢祇稱爲禮藝文志云禮古經五十六卷是也亦曰禮記熹平石經有儀禮載洪适隸釋而戴延之謂之禮記是也然則昔人凡記遠古之言與記禮制之事皆可謂之記不獨坊記表記之以記名者爲記即禮記四十九篇皆記耳儀禮諸記分繫諸篇末即說文所謂疏徐氏所謂一一分別記之是也十七篇之中有記復有傳者惟喪服一篇賈疏云獨爲喪服作傳者喪服一篇包天子以下五服差降六術精麤變除之數既繁出入正殤交互恐讀者不能悉解其義是以特爲傳解至作傳之人讀儀禮者據喪服有子夏傳三字皆實指爲子夏然觀賈疏曰人皆云孔子弟子卜商字子夏所爲又曰師師相傳蓋不虛也使古本有題子夏傳三字則賈疏何爲尙作疑辭儀禮校勘記謂喪服經傳四字乃舊題子夏傳三字蓋唐石經誤改辨之極明讀賈疏者至是可以釋然矣傳之取義釋文曰傳以傳述爲義釋名曰傳傳也以傳示後人也合二說論之自其守先而言則曰傳述自其待後而言則曰傳示守先待後要皆貴乎傳信故傳之義又爲信也朱子撰儀禮經傳通解以儀禮爲經以禮記及諸經史雜書載及於禮者附於本經之下爲傳是凡釋經者皆得謂之傳也釋經之傳門戶不同而並立不廢者蓋莫著於春秋三傳矣左傳公羊穀梁同爲春秋傳而孔疏徐疏楊疏其解傳之義不同孔疏云傳者傳也博釋經意傳示後人徐疏云經傳者雖構之稱楊疏云穀梁所修謂之傳不敢與聖人同稱直取傳示於人而已故謂之傳徐疏乃釋經傳並題之義非釋傳字本義孔疏楊疏釋傳字並以傳釋爲義矣三傳皆傳示後人左氏主於傳事則史傳之傳也公穀主於傳義則傳注之傳也其爲傳不同其爲釋經同也其爲傳信同也漢書注傳符也釋名傳縛也執以爲信皆不外傳信之義也夫能釋先聖之經而傳言於後可謂賢矣故賢人之書曰傳 經義叢鈔

注疏舊本

唐人撰九經疏本與注別行故其分卷亦不與經注同自宋以後刊本欲省兩讀合注與疏爲一書而疏之卷第遂不可考矣予嘗見宋本儀禮疏每葉卅行每行廿七字凡五十卷唯卷卅二至卅七闕末卷有大宋景德元年校對同校都校諸臣姓名及宰相呂蒙正李 不著名蓋李沆也 參政王旦王欽若銜名又嘗見北宋刻爾雅疏亦不載注文蓋邢叔明奉詔撰疏猶遵唐人舊式諒論語孝經疏亦當如此惜乎未之有也

日本人山井鼎云足利學所藏宋板禮記注疏有三山黃唐跋云本司舊刊易書周禮正經注疏萃見一書便于披繹它經獨闕紹興辛亥遂取毛詩禮記疏義如前三經編彙精加讎正乃若春秋一經顧力未暇姑以貽同志所云本司者不知爲何司然即是可諳北宋時正義未嘗合于經注即南渡初尙有單行本不盡合刻矣紹興初所刻注疏初未附入陸氏釋文則今所傳附釋音之注疏大約光甯以後刊本耳今南北監本唯易釋文不攙入經注內公羊穀梁論語俱無釋文 錢宮詹十駕齋養新錄

經史當得善本

經史當得善本今通行東北監及汲古閣本儀禮正文多脫簡穀梁經傳文亦有涸錯毛詩往往以釋文混入鄭箋周禮儀禮亦有釋文混入注者禮記則禮器坊記中庸大學疏殘缺不可讀孟子每章有趙氏章指諸本皆闕宋史孝宗紀闕一葉金史禮志太宗諸子傳各闕一葉皆有宋元槧本可以校補若日讀誤書妄生駁難其不見笑于大方者鮮矣 錢宮詹十駕齋養新錄

石經避諱改字

唐石經毛詩洩洩其羽桑者洩洩兮無然洩洩是魏袢也俾民憂洩避世旁甿刺時也甿之蚩蚩甿六章避民旁 錢宮詹十駕齋養新錄

石經俗體字

唐石經俗體字如雝作雍 詩 𧕋作𧖾 爾雅 毆作毆 周禮 簋作寶 儀禮 總作捴 春秋傳 督作督 爾雅 橫作撗 爾雅 錢宮詹十駕齋養新錄

弈洪之奕从大博弈之弈从廾兩字音同義別石經左傳賦韓弈之五章爾雅弈洪誕戒皆誤从廾 錢宮詹十駕齋養新錄

陸氏釋文多俗字

曲禮三飯釋文符晚反依字書食旁作飰扶万反食旁作反符晚反二字不同今則混之故隨俗而音此按陸氏所稱字書不審何人作以爾雅釋文證之蓋呂忱字林也又爾雅釋文飰字又作餅俗作飯同符萬反字林云飯食也扶晚反飯譌爲飰猶汳譌爲汴皆魏晉以後俗字古音反如變與卞相近飯飰非兩字兩音也自字林有此字後人乃別飯飰爲二音陸氏不能辨正轉以正字爲隨俗何哉廣韻二十五願部飯符万切周書云黃帝始炊穀爲飯亦作飰俗又作餅二十阮部飯扶晚切餐飯禮云三飯是陸灋言諸人不承字書之誤其識高于元朗矣

周禮校人注校之爲言校也主馬者必仍校視之釋文校戶教反字從木若從手旁作是比挍之字耳今人多亂之按說文手部無挍字漢碑本旁字多作手旁此隸體之變非別有挍字六朝俗師妄生分別而元朗亦從而和之傎倒甚矣廣韻去聲三十六效部校字兩音一胡教切一古孝切而於胡教切下云又音教不別收挍字較之釋文實爲精當或謂鄭注以校釋挍必是異文子謂孟子書徹者徹也禮記齊之爲言齊也皆以義釋名非有異文 錢宮詹十駕齋養新錄

史記舊本

史記堯本紀居郁夷曰暘谷索隱云史記舊本作湯谷今並依尙書字按太史公多識古文所引諸經與今本多異者皆出先秦古書後人校改漸失其眞即湯谷一條推之知舊本爲小司馬輩改竄者不少矣 錢宮詹十駕齋養新錄

後漢書章懷注多譌字

度尙傳椎髻鳥語之人注引書曰島夷卉服島當作鳥禹貢島夷漢書地理志作鳥夷鄭康成傳尙書本亦是鳥字故章懷引以注鳥語之人文校書者誤依今禹貢本改之非章懷之誤也 錢宮詹十駕齋養新錄

舍經從傳

李綸問六經之用禮最切三禮較他經更詳朱子謂周禮禮之綱領儀禮是經戴記是傳而後世舍經從傳何與

答曰謂列於學官乎亦以其文易習 杭編修質疑

周頌無友之詩

問友之詩見于外傳亦武王克商所作疑亦大武諸章之一而

今周頌無之豈孔子所刪也蔣學鏞答友之爲名頌與賚桓武諸章相似然周初頌樂如樊遏渠諸名目皆別用一字成王之樂又曰酌不可曉也據外傳言則友是飫歌乃樂之少章曲者則不在大武諸篇之內矣今周頌無之亦難爲之詞也全庶常經史問答

因以起其家儒林列傳

孔氏有古文尚書而以今文讀之因以起其家逸書得十餘篇索隱出起其家逸書五字解曰起者謂起發以出也引之曰當讀因以起其家爲句逸書二句連下讀起興起也家家法也後漢書順帝紀曰先能通經者各令隨家法儒林傳曰立五經博士各以家法教授徐防傳曰漢立博士十有四家漢世尚書多用今文自孔氏治古文經讀之說之傳以教入其後遂有古文家論衡感類篇說金縢曰古文家以武王崩周公奔楚故天雷雨以悟成王是古文家法自孔氏興起也故曰因以起其家漢書藝文志曰凡書九家謂孔氏古文伏生大傳歐陽大小夏侯說及劉向五行傳許商五行傳記逸周書石渠議奏也劉歆傳冂數家之事皆先帝所親論今上所考視謂逸禮古文尚書春秋左氏也是古文尚書自爲一家之證書序正義引劉向別錄曰武帝末民間有得泰誓者獻之與博士使讀說之數月皆起後漢書桓郁傳注引華嶠書曰明帝問郁曰子幾人能傳學郁曰臣子皆未能傳學孤兄子一人學方起上曰努力教之有起者卽白之有起謂其學興起非謂發書以出也逸書已自壁中出何又言起發以出邪王觀察讀史記雜志

與不得已

漢興魯申公爲詩訓故而齊轅固燕韓生皆爲之傳或取春秋采雜說咸非其本義與不得已魯最爲近之師古曰與不得已者言皆不得也三家皆不得其眞而魯最近之念孫案既言咸非其本義則無庸更言皆不得其眞余謂與者如也與如也說見釋詞不得已者必欲求其本義也言三家說詩皆非其本義如必求其本義則魯最爲近之也孟子是謀非吾所能及也曰無已則有一焉語意與此相似王觀察讀漢書雜志

疏證第六十

閻先生疏證第六十與愚所見互有同異習其讀者不可不察也故詳著於篇滿朙經解春集分編羣解彙編及羣籍各種詳各其條下

杭編修昔疑附識

編修尤深於史學者著有漢書及後漢書北齊書疏證共數十卷又惟金史補進天文律厤二志闕焉未逮也嚴杰附識

經學卮言自記

廣森猶記幼讀傳至熊相禖郭巢季然郭卷輒疑作城曰城作郭曰郭經之郭公未必公非邑名而與城中邱等同例稍長究心於唐以前箋疏乃知治經貴有家法向之鑿空臆說如此類者悉痛自刪汰而於春秋壹守公羊師說左氏於經豈無所當顧賈服舊學已爲杜征南所汩故此卷於說經義例闕敢置議略識其詁訓膚末附諸他經所得彙爲一編或云覆瓿亦其宜也曩蒔新異不衷之說果已刪汰無餘乎斯未之敢自信孔檢討經學卮言

識阮宮保揅經室集

宮保師揅經室一集並解經之作有見續集今并入卷中者如堯典四時解及釋訓下等篇有因書卷煩多此僅存數頁者如江南圖考是也受業錢塘嚴杰謹識

皇清經解分經彙纂

羣籍各種解

皇清說文解字注

德清俞樾書

上洋[illegible][illegible]山房石印

皇清經解彙籍各種卷十六之七一至八五

字學目錄

皇清經解分經彙纂卷十六之七十一上 學海堂

說文解字注 金壇段大令玉裁著

一 惟初大極道立於一造分天地化成萬物漢書曰元元本本數始於一

凡一之屬皆从一 一之形於六書爲指事凡云凡某之屬皆从某者自序所謂分別部居不相雜廁也爾雅方言所以發明轉注假借倉頡訓纂滂熹及凡將急就元尚飛龍聖皇諸篇僅以四言七言成文皆不言字形原委以字形爲書俾學者因形以考音與義實始於許功莫大焉於悉切古音第十二部○凡注言一部二部以至十七部者謂古韻也玉裁作六書音均表識古韻凡十七部自倉頡造字時至唐虞三代秦漢以及許叔重造說文曰某聲曰讀若某者皆條理合一不紊故既用徐鉉切音矣而又某字志之曰古音第幾部又恐學者未見六書音均之書不知其所謂乃於說文十五篇之後附六書音均表五篇俾形聲相表裏因耑推究於古形古音古義可互求焉

弌 古文一 凡言古文者謂倉頡所作古文也此書法後王尊漢制以小篆爲質而兼錄古文籀文所謂今敘篆文合以古籀也小篆之於古籀或仍之或省改之仍者十之八九省改者十之一二而已仍則小篆皆古籀也故不更出省改則古籀非小篆也故更出之一二三之本古文明矣何以更出弌弍弎也蓋所謂即古文而異者當謂之古文奇字

元 始也 見爾雅釋詁九家易曰元者氣之始也

从一兀聲 徐氏鍇云不當有聲字以髡从兀聲軏从元聲例之徐說非古音元兀相爲平入也凡言从某某聲者謂於六書爲形聲也凡文字有義有形有音爾雅已下義書也聲類已下音書也說文形書也凡篆一字先訓其義若始也顛也是其形若从某某聲是其音若某聲及讀若某是也合三者以完一篆故曰形書也愚袁切古音第十四部

天 顛也 此以同部疊韻爲訓也凡門聞也戶護也尾微也髮拔也皆此例凡言元始也天顛也丕大也吏治人者也皆於六書爲轉注而微有差別元始可互言之天顛不可倒言之蓋求義則轉移皆是舉物則定名難假然其爲訓詁則一也顛者人之頂也以爲凡高之偁始者女之初也以爲凡起之偁然則天亦可爲凡顛之偁臣於君子於父妻於夫民於食皆曰天是也

至高無上从一大 至高無上是其大無有二也故从一大於六書爲會意凡會意合二字以成語如一大人言止戈皆是也他前切十二部

丕 大也 見釋詁

从一不聲 敷悲切古音在第一部鋪怡切丕與不音同故古多用不爲丕如不顯即丕顯之類於六書爲假借凡假借必同部同音丕不隸書中直引長故云丕之字不爲十後人有經作平可證非與丕殊字也

吏 治人者也 治與吏同在第一部此亦以同部疊韻爲訓也

从一从史 此亦會意也天下曰从一大此不曰从一史者吏必以一爲體以史爲用一與史二事故異其詞也

史亦聲 凡言亦聲者會意兼形聲也凡字有用六書之一者有兼六書之二者力置切一部

文五 重一 此蓋許所記也每部記之以得其凡若干字也凡部之先後以形之相近爲次凡每部中字之先後以義之相引爲次顏氏家訓所謂檃括有條例也說文每部自首至尾次弟井井如一篇文字如一而元元始也始而後有天天莫大焉故次以丕而吏之从一終焉是也雖羣校刊部首某字說解爲大字已下說解皆爲夾行小字非舊式

丄 高也此古文上 古文上作二故帝下旁下示下皆云从古文上可以證古文本作二篆作丄各本誤以丄爲古文則不得不改篆文之上爲丄而用丄爲部首使下文从二之字皆無所統示次於二之恉亦晦矣今正丄爲二丄爲丄觀者勿疑怪可也凡說文一書以小篆爲質必先舉小篆後言古文作某此先舉古文後言小篆作某變例也以其屬皆从古文上不从小篆上故出變例而別白言之

指事也 凡指事之文絕少故顯白言之不於一下言之者一之爲指事不待言也象形者實有其物日月是也指事者不泥其物而言其事丄丅是也天地爲形天在上地在下地在上天在下

則皆爲事凡二之屬皆从二時掌時亮二切古音弟十部

丄 篆文上謂李斯小篆也今各本篆作上後人所改

帝 諦也見春秋元命苞毛詩故訓傳曰審諦如帝 王天下之號 从二朿聲都計切古音十六部

帝 古文帝古文諸上字皆从一篆文皆从二古文从一小篆从二云二古文上字者明非二字也徐鍇曰古文上字也言此以包其餘 二古文上字 辛示辰龍童音章皆从古文上从辛从示者今各本作从辛非也辛从上示从二今體異必从古文上也

旁 溥也司馬相如封禪文曰旁魄四塞雅曰旁大也 从二闕 方聲 闕謂从冂之說未聞也李陽冰曰冂象旁達之形也 凡言闕者或謂形或謂音或謂義分別讀之 自序云其於所不知蓋闕如也 徐氏鍇錯二本不同各从其長者 步光切十部

旁 古文旁 旁 亦古文旁 雱 籒文 詩雨雪其雱 从雨 此字也 李斯改一爲二則爲小篆

丅 底也底當作氐广部曰底山居也一曰下也 下也 許書無低字 从反二爲丅 胡雅切古音在弟五部

丅 篆文丅 今各本篆文作下 後人所改

文四 重六

示 天垂象見吉凶所以示人也从二 古文上 三垂日月星也 觀乎天文以察時變 見周易 示神事也 凡示之屬皆从示 神至切古音十五部

示 古文示

祜 上諱 古今字 祜福也 安帝之父清河孝王諱慶 此言上諱者 漢孝安帝名祜也 許書言上諱者五 禾部秀光武帝名也 火部炟章帝名也 戈部肈和帝名也 不知此許書亦當諱其字而不諱者 經典釋文言此諱

禮 履也 所以事神致福也 从示从豊 豊亦聲 靈啟切十五部

礼 古文禮

禧 禮吉也 从示喜聲 許其切一部

禛 以真受福也 从示真聲 此亦當云从示从真真亦聲不言者省也 側鄰切十二部 聲與義同原故龤聲之偏旁多與字義相近此會意形聲兼之字致多也說文或偁其會意略其形聲或偁其形聲略其會意雖則省文實欲互見不知此則聲與義隔又或如宋人字說祇有會意別無形聲其失均誣矣

禄 福也 詩言福禄多不別商頌五篇兩言福三言禄大恉不殊釋詁毛詩傳皆曰禄福也此古義也 从示录聲 盧谷切三部

褫 福也 見釋詁張衡東京賦 从示虒聲 息移切十六部

禎 祥也 从示貞聲 陟盈切十一部

祥 福也 凡統言則災亦謂之祥析言則善者謂之祥 从示羊聲 似羊切十部

祉 福也 从示止聲 敕里切一部

福 備也 祭統曰賢者之祭也必受其福非世所謂福也福者備也備者百順之名也無所不順者之謂備 从示畐聲 方六切古音在一部

祐 助也 从示右聲 于救切古音在一部

祺 吉也 从示其聲 渠之切一部

禥 籒文从基 基聲也

祗 敬也 見釋詁 从示氏聲 旨移切十五部

禔 安也 从示是聲 易曰禔既平

神 天神引出萬物者也 从示申聲 食鄰切十二部

祇 地祇提出萬物者也 从示氏聲 巨支切十六部

祕 神也 从示必聲 兵媚切

齋 戒絜也 从示齊省聲 側皆切

齋 籒文齋从襲省

禋 絜祀也 一曰精意以享爲禋 从示垔聲 於真切十三部

𥛃 籒文从宀

祭 祭祀也 从示以手持肉 子例切十五部

祀 祭無已也 从示巳聲 詳里切一部

禩 祀或从異

祡 燒柴燎祭天也 从示此聲 仕皆切十五十六部 虞書曰至于岱宗祡

𥛒 古文祡从隋省

禷 以事類祭天神 从示類聲 力遂切十五部

祪 祔祪祖也 从示危聲 過委切十六部

祔 後死者合食於先祖 从示付聲 符遇切古音四部

祖 始廟也 从示且聲 則古切五部

祊 門內祭先祖所旁皇也 从示彭聲 補盲切古音在十部 詩曰祝祭于祊

祊 祊或从方

祰 告祭也 从示告聲 苦浩切

祏 宗廟主也 周禮有郊宗石室

時享及二祧歲祫及壇墠終禘及郊宗石室總者謂孝子三年喪終則禘於大廟以致新死者也又春秋左氏傳徙石主於周廟言宗廟有郊宗石室所以藏栗主也玉裁案郊宗石室蓋謂天子有之郊宗蓋謂郊鯀宗禹郊冥宗湯郊稷宗武王之類其遠祖之主爲石室藏之至祭上帝於南郊祭五帝於明堂則以之配食故謂之郊宗石室祭法周語皆言禘郊祖宗此舉郊宗以包祖也其餘毀廟之主亦附藏焉至禘祫而升合食於大祖故曰禘及郊宗石室云周禮者說左氏家謂禘祫成周之禮非周官經有此也

一曰大夫以石爲主五經異義今春秋公羊說卿大夫非有土子民之君不得禘祫享昭穆故無木主大夫束帛依神士結茅爲菆許君謹案春秋左氏傳曰衞孔悝反祏於西圃祏石主也言大夫以石爲主今山陽民俗祭皆以石爲主鄭君駁之曰大夫士無昭穆不得有主少牢饋食大夫祭禮也束帛依神特牲饋食士祭禮也結茅爲菆孝爲菆大夫以石爲主禮無明文孔悝之反祏所出之君爲之主耳玉裁案異義先出說文晚成多所更定故說文之說多有異於異義同於鄭駁者頗以宗廟主爲本義以大夫石主爲或義是也

从示石許言周禮有石室言大夫以石爲主皆證明从石會意之恉玉裁謂宗廟本木主而字从石者蓋取如石不可轉意石室自別是一事宗廟本木主而大夫字从石後作主不可知云反祏者言反室耳不必以石爲之虞決疑注曰凡廟之主藏於戶外北牖下有石函故爲之名宗祏

石亦聲常隻切古音在五部

祀以豚祠司命也鄭注周禮曰求福曰禱得求曰祠此祠與春祭之祠異祭法注曰司命小神居人之間司察小過作譴告者主督察三命今時民家或春秋祠司命風俗通義曰周禮司命文昌也今民間祠司命刻木長尺二寸爲人像行者擔篋中居者別作小屋齊地大尊重之汝南餘郡亦多有皆祠以賭率以春秋之月案賭同豬許所謂豚也應說司命爲文昌鄭說以爲文昌宮中司命知許意何居也許君竈字下說周禮以竈祠祝融用人直達句芒之說鄭則云老婦之祭報先炊之義非祝融然則許不必同鄭也

从示比聲卑履切十五部學記引

漢律曰祠祀司命高帝時蕭何攈摭秦法取其宜於時者作律九章凡三百五十九章至孝武時律令凡三百五十九章

祠春祭曰祠品物少多文辭也上言祠司命故又以祠辭與祠疊韵周禮以祠春享先王公羊傳曰春曰祠注祠猶食也猶繼嗣也春物始生孝子思親繼嗣而食之故曰祠許與何異

从示司聲似茲切一部

仲春之月祠不用犧牲用圭璧及皮幣此引月令證品物少多文辭也禮記月令作祠又作更鄭曰更猶易也高誘注淮南皆作祀及禮記呂覽淮南皆作更鄭曰更猶易也以圭璧皮幣代犧牲也說文祠及二字疑皆字之誤或曰漢時月令鄭君謂之今月令或與記不同說文或兩存字人誤皆今月令也江沅曰言用不用代義已瞭或更字即及字之義許據本作及也鄭訓易高誘代訓乃眞也圭璧皮幣中閒似未妥

礿夏祭也周禮以禴夏享先王公羊傳曰夏曰礿注礿麥始熟可礿故曰礿釋天曰春祭曰祠夏祭曰礿秋祭曰嘗冬祭曰蒸孫炎曰礿新菜可汋嘗嘗新穀蒸進品物也汋與礿疊韵汋即說文礹字王制春曰礿夏曰禘與周禮異

从示勺聲以灼切古音在第二部

禘諦祭也言部曰諦審也何言乎審諦自來說者皆云審諦昭穆也禘有三有時禘有殷禘有大禘時禘者王制春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰蒸是也殷禘者周春祠夏禴以禘烝之禮也殷禘者周春祠夏禴以禘與祫皆合羣廟之主祭於大祖廟也大禘者郊祀者也先祖皆感大微五帝之精以生皆用正歲之正月郊祭之孝經郊祀后稷以配天配靈威仰也毛詩言禘者二一曰雝禘大祖也大祖謂文王此言殷祭也曰長發大禘也此言商郊祭感生帝以元王配也云夫禘者蓋謂其事大於宗廟之禘春秋經言諸侯之禮僖八年禘于太廟大廟謂周公廟魯之太祖也天子宗廟之禘亦以尊太祖此正禮也其他經言吉禘于莊公傳之禘於武公禘於襄公禘於僖公皆專祭一公僭用名非成王賜魯重祭周公得用禘禮之意也昭穆固有定長爲審諦而定之也禘必羣廟之主皆合食恐有如夏父弗忌之逆祀

从示帝聲特計切十六部

周禮曰五歲一禘五經異義今春秋公羊說五年而再殷祭古春秋左氏說古者日祭於祖考月祭於高曾時享及二祧歲祫及壇墠終禘及郊宗石室許君謹案叔孫通宗廟有日祭月薦之禮知自古而然也三歲一祫五年一禘此周禮也三歲一祫此周禮五年一禘之文又言五年再殷祭之說亦名禘也玉裁案五年一禘謂周禮也疑先王之禮也禘三歲一禘一祫爲一五年一禘之說亦名禘也許與公羊五年而再殷祭合今周禮無正文學記曰禮不王不禘疑先師說周禮者字誤爲許又引爲五歲一禘是也

祫大合祭先祖親疏遠近也春秋文二年八月丁卯大事于大廟公羊傳曰大事者何大祫也大祫者何合祭也毀廟之主陳於大祖未毀廟之主皆升合食於大祖五年而再殷祭之後五年而再殷自此之後五年而再殷祭也鄭云祫當爲禘爾祫謂之大事書禘謂之有事商頌元鳥祫祭於契之廟歌是詩也鄭云祀高宗也一禘一祫舉合祫高宗崩而始合祭於契之廟歌是詩焉曾子問祫祭於祖則祝迎四廟之主許言合祭先祖親疏遠近正用公羊大事傳之合食同而以審諦分別其名亦分別其歲有三年五年之殊分別其時有夏秋之殊禮之分別周禮有祫禘皆殷祭非四時常祭毛公傳曰諸侯夏禘則不礿秋祫則不嘗天子先祫然後時祭諸侯先時祭然後祫

从示合會意不云合亦聲者省文重會意也凡會意合二字爲一字必其義相屬可知者爲之者以別於形聲也

周禮曰三歲一祫侯夾切古音弟七部禮今文祫爲合

祼灌祭也周禮注曰祼之言灌也以鬱鬯灌地降神也毛詩傳曰祼灌鬯也從示果聲古玩切十四部按此字從示果聲故讀祼爲灌玉人字作果或作淉注皆云祼之言灌尸求神時周人先求諸陰也

从示果聲古玩切十四部按古音在十七部讀若灌者古音轉也

伯玉人注云祼之言灌凡云之言者皆通其音義以爲詁訓非如讀爲之易其字讀如讀若之擬其音也之言之詞易之言之也副之言覆也灌之言灌也以灌讀祼者凡周禮記禮之言者皆是也讀祼之音本讀如灌鬯之灌灌讀如灌鬯之灌周人有知之文而後人多讀如灌字者也古音之本不見可意知者此類是也

祳數祭也廣雅釋詁曰祳祭也數謂其數之數

从示毳聲讀若舂麥爲桑之桑凡言讀若者皆擬其音也凡傳注言讀爲者皆易其字也注經必兼茲二者故有讀爲有讀若讀爲亦言讀曰讀若亦言讀如字書但言其本字本音故有讀若無讀爲也讀爲讀曰當爲皆易字之例讀若讀如皆擬音之例也讀說文者不可不知此二者分唐人作正義已不能知爲與若兩字注中時有譌亂桑字从木各本譌从示不可解廣雅桑春也楚芮反說文解說或用方言俗字篆文則仍不載桑此芮切十五部 內

祝祭主贊詞者从示从儿口以人口交神也一曰从兌省易曰兌爲口爲巫此字形之別說也凡一曰有言義者有言形者有言聲者此言形者引易兌爲口舌爲巫故从兌省此可證虙羲先倉頡造字矣凡引經傳有證義者有證形者有證聲者此引易證形也之六切三部

禮祝禱也玉裁案素問黃帝曰古之治病可祝由而已祝由也已注也玉篇曰古文作禮从示由聲切三部

祓除惡祭也从示友聲敷勿切十五部

祈求福也从示斤聲渠稀切古音在十三部

禱告事求福也禱告疊韵从示壽聲都浩切古音在三部

禱或省

䛕籀文禱以眞致福意疑下从夊非从久

祭設緜蕝爲營目禳風雨雪霜水旱厲疫于日月星

辰山川也史記漢書叔孫通傳皆云爲緜蕝野外習之韋昭云引繩爲緜立表爲蕝許君禜下引之以營爲緜蕝也許書於風雨之不時於是乎禜之於日月星辰之神則於是乎禜之左氏傳子產曰山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之許作禜字从營省聲會意下入字並當作人

从示營省聲今本不同遂从示从營省聲周禮注引皆同

一曰禜衞使災不生此字義之別說也上言禳之於已至此言禜之於未來故下引禮記

禮記曰雩禜祭水旱祭法文也用**禜**

禳磔禳祀除厲殃也各本作癘殃今正周禮注鄭司農云禳禳除也月令季春命國難九門磔禳以畢春氣注此難難陰氣也陰寒至此不止害將及人厲鬼隨而出行命方相氏帥百隸索室毆疫以逐之又磔牲以攘於四方之神所以畢止其災也又十二月命有司大難旁磔注又索室毆疫逐不祥也周禮注故書禳作讓鄭司農云讓當爲禳郊特牲注曰禳禳除也玉裁案許與月令

从示襄聲汝羊切十部

禬會福祭也周禮注曰禬之言會也除災害曰禬禬猶刮去也與許異

从示會聲此等皆舉形聲包會意古外切十五部

周禮曰禬之祝號周禮曰禬之言

禪祭天也凡封土爲壇除地爲墠古封禪字作墠項威曰除地爲墠後改墠曰禪神之矣服虔曰封者增天之高歸功於天禪者廣土地應劭亦云封爲增高禪爲祀地惟張晏云天高不可及於泰山上立封又禪而祭之冀近神靈也元鼎二年紀云望見泰一修天文禮之禪名但禪謂祭天似當作墠禪字後人所增

从示單聲時戰切十四部

禍祀也从示御聲魚舉切五部

祲祀也从示昏聲古末切十五部 周禮注

禖祭也女謂祭名也商頌傳曰春分元鳥降湯之先祖有娀氏女簡狄配高辛氏帝帝率與之祈於郊禖而生契故本其爲天所命以元鳥至而生焉大雅傳曰古者必立郊禖元鳥至之日以大牢祀於郊禖天子親往后妃率九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢於郊禖之前高辛氏之世元鳥遺卵娀簡吞之而生契後王以爲禖官嘉祥而立其祠焉變媒言禖神之也注禮記生民箋後鄭注月令云元鳥媒氏之官以爲候高辛氏之出元鳥遺卵娀簡吞之而生契後王以爲媒官嘉祥而立其祠焉

从示某聲莫桮切古音在一部

禰祭具也

祰祭也从示从米**祭也**从示胥聲私呂切五部 離騷曰懷椒糈而要之王逸曰精米所以享神也許君所據二書皆作糈

祳社肉盛之目蜃故謂之祳五經異義古左氏說脤社祭之肉盛之以蜃宗廟之肉名曰膰

天子所目親遺同姓左傳作脤作賑詩釋文作脤

从示辰聲時忍切古音在十三部

春秋傳曰石尚來歸祳春秋經定公十四年文凡說文引經傳有此文也

祴宗廟奏祴樂宗廟中奏祴夏故字从示

从示戒聲古哀切一部

禡師行所止恐有慢其神下而祀之曰禡釋天曰是禷是禡師祭也王制注云爲兵禱周禮注云禡師祭造軍法者禱氣勢之十百而增倍許說不同者許從古今說具在五經異義今已亡又賈氏周禮解詁亦不詳其所本也

从示馬聲莫駕切古音在五部

周禮曰禡於所征之地

禂禱牲馬祭也甸祝禂牲禂馬杜子春云禂禱也爲馬禱無疾爲牲禱使肥充詩云既伯既禱爾雅曰既伯既禱馬祭也玉裁案此詩說所本杜引詩者以伯證禱此禱馬之禂也重物慎微將用馬力必先爲之禱其祖也又云禱禱獲也此釋既禱爲禮之禂禱也爲禂牲禂馬也杜云禂讀如伏誅之誅今侏大字也爲牲祭求肥充易杜說云禂讀禱易爲侏大氣勢之十百而多獲當禂牲又云禂以多上文既有表貉禱爲侏大氣而後安今本爾雅多獲禽牲故必易爲侏大而勢後安今本爾雅馬祭作伯不誤

禮注馮祭之上皆脫佑字 从示周聲 都皓切五經文字直由反又音誅古音在三部○錯引詩曰既禡既禍詩無此語鉉又誤入正文 騆 或从馬壽省聲 此字从馬壽省聲足矣不當取省聲

社 地主也 五經異義今孝經說曰社者土地之主土地廣博不可徧敬封五土以爲社古左氏說共工爲后土后土爲社許君謹案亦曰春秋稱公社今人謂社神爲社公故知社是上公非地祇鄭駮之云社祭土而主陰氣又云社者神地之道謂社神但言上公失之矣人亦謂雷曰雷公天曰天公豈上公也宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽社稷之神若是句龍柱棄不得先五嶽而食又引司徒五土名又引大司樂五變而致介物及土示土示五土之總神即謂社也六樂於五地無原隰而有土祇則土祇與原隰同用樂也又引祭法曰共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以爲社是社非地祇○從示土 常者切古音在五部 春秋傳曰共工之子句龍爲社神 左氏傳昭廿九年文史墨曰共工氏有子曰句龍爲后土后土爲社又云后土爲社稷五官之一此舉古人以配食者以說社字从示土之意也 周禮二十五家爲社 周禮無此文蓋大司徒二十五家爲閭鄭云五家爲比五比爲閭此云二十五家爲社者古時風俗二十五家立一社也 各樹其土所宜木 大司徒設其社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野鄭注田主田神后土田正之所依也詩人謂之田祖所宜木謂若松柏栗也若以松爲社者則名松社之野 禘 古文社

禓 道上祭 未知所出 从示易聲 與章切十部 禓 精气感祥 从示侵省聲 子林切七部 禍 害也 神不福也 从示咼聲 胡果切十七部 祟 神禍也 从示出 雖遂切十五部 祟 籒文祟从𩡧省 祆 地反物爲祆也 左氏傳伯宗曰天反時爲災地反物爲妖民反德爲亂亂則妖災生 从示芺聲 於喬切二部 祘 明視 以筭之 从二示 逸周書曰 士分民之祘 均分以祘之也

周書無此語 或曰本逸周書在亡篇內 均分以祘之也 讀若筭 禁 吉凶之忌也 从示林聲 居蔭切七部 禫 除服祭也 从示覃聲 徒感切古音在七部

六十三 重十三

二 數名 天地人之道也 从二一 凡二之屬皆从二 文一 重一

王 天下所歸往也 董仲舒曰 古之造文者三畫而連其中謂之王 三者天地人也 而參通之者王也 孔子曰 一貫三爲王 凡王之屬皆从王 古文王 閏 餘分之月 五歲再閏也 告朔之禮 天子居宗廟 閏月居門中 从王在門中 周禮 閏月王居門中 終月也 皇 大也 从自王 自 始也 始王者 三皇 大君

王 后之美 有五德者 潤澤以溫 仁之方也 䚡理自外 可以知中 義之方也 其聲舒揚 專以遠聞 智之方也 不撓而折 勇之方也 銳廉而不忮 絜之方也 象三玉之連 丨 其貫也 凡玉之屬皆从玉 古文玉 文三 重一

璙 玉也 从王尞聲 洛蕭切二部 瓘 玉也 从王雚聲 工玩切十四部 春秋傳曰 璪 玉也 从王毄聲 讀若鬲 璠 璵璠 魯之寶玉 从王番聲 孔子曰 美哉璵璠 遠而望之 奐若也 近而視之 瑟若也 一則理勝 二則孚勝 璵 璵璠也 从王與聲 瑾 瑾瑜 美玉也 从王堇聲 瑜 瑾瑜也 从王俞聲 玒 玉也 从王工聲 㻬 玉也 从王來聲 瓊 亦玉也 从王夐聲 璚 瓊或从矞

之入聲角部觼或作鐍此十四部與十五部合音之理 瓗 瓊或从巂 巂聲也此十四部與十六部合音之理虫部蠵亦作蠵

珦 玉也从王向聲 許亮切十部

瓎 玉也从王剌聲 盧達切十五部

珣 醫無閭之珣玗璂 爾雅曰東方之美者有醫無閭之珣玗琪焉 醫無閭山名在今盛京錦州府廣寧縣西十里 屈原賦謂之於微閭 珣玗琪三字為玉名 玗琪二字又各有本義 故不連舉其篆也 蓋醫無閭珣玗琪皆東夷語 周書所謂夷玉也 夷玉顧命文 鄭注云 東北之珣玗琪也 从王旬聲 相倫切十二部 一曰玉器 此字義別說也 爾雅璧大六寸謂之宣 周禮玉器注曰禮神曰器 郊祀志有司奉瑄玉 詛楚文用吉玉宣璧 宣璧皆即珣字 讀若宣 如毛詩于嗟洵兮韓詩作夐之比 十四部

璐 玉也 九章被明月兮佩寶璐 王逸注寶璐美玉也 从王路聲 洛故切五部

瓚 三玉二石也 从王贊聲 徂贊切十四部 禮天子用全純玉也上公用駹四玉一石侯用瓚伯用埒玉石半相埒也 攷工記玉人曰天子用全上公用龍侯用瓚伯用將 注鄭司農云全純色也龍當為尨尨謂雜色 玄謂全純玉也瓚讀如餍饡之饡 龍瓚將皆雜名也 卑者下尊 以輕重為差 玉多則重石多則輕 公侯四玉一石 伯子男三玉二石 案許不得君作龍 駹從先鄭易字也 埒許鄭同 皆不作將 倘是將字 鄭不當不言 鄭已從後傳寫失之 鄭云公侯四玉一石 則是記文不當公侯分為別異名 許說為長 戴先生曰 此蓋記用玉為飾之等 玉裁謂此與祼圭之瓚異義 許不言祼圭之瓚者 以其字古祇作贊 黃金為勺 不用玉也 詩謂之玉贊 圭贊者 以贊助祼圭也

瑛 玉光也 山海經言玉榮 離騷孝經援神契雜書皆言玉英 淮南鴻烈曰龍淵有玉英 高注英精光也 从王英聲 於京切十部

璑 三采玉也 周禮故書璑玉三采 注曰璑惡玉名 亦沅曰惡五者亞矣之玉也 古惡亞字通 廣雅玉類有璑 玉裁案天子純玉公四玉一石侯三玉二石 故書作璑新書作珉 皆謂石之次玉者 諸公之璑玉三采 謂以璑雜玉備三采 下於天子純玉備五采也 許云三采玉謂之璑 誤矣 从王無聲 武扶切 徐堅引說文音舞 五部

玊 朽玉也 从王有點 讀若畜牧之畜 各本篆文作珛 解云从玉有聲 今訂正 史記公玉帶索隱曰三輔決錄注云杜陵有玉氏音肅 說文以為从王音畜牧之畜 此可證唐本但作玊不作珛 一屋云玊朽玉 此說文本字 四十九宥許救切引說文 此從俗 字玉篇玉部收玊 息足相逐三點在二畫之側也 蓋後人以朽玉字為玉字 以別於王 王字加點 復高其點 改說文有从王加點為玉 有點以象形 亦以別於玉 無考古音同 謂可指示也

璿 美玉也 从王睿聲 似沿切十四部 春秋傳曰璿弁玉纓 僖廿八年左傳文 今本作瓊弁 郭璞注山海經引作璿弁 張衡賦亦云璿弁 瓊字也 杜注瓊弁玉纓 以玉飾弁及纓

琁 璿或从旋省 旋省聲也 李善注文選引說文琁亦璿字 然則其所據說文本同 今本廣韻亦云琁與璿同

璿 籀文璿 从部曰叡籀文叡 此籀當作璿 叡聲 小篆 大篆為之 故此字从之

球 玉也 注同本商頌小球大球 傳曰球玉也 名球非球 爾雅球為玉磬 从王求聲 巨鳩切三部

璆 球或从翏 同求翏三部二聲

琳 美玉也 从王林聲 力尋切七部

璧 瑞玉圜也 瑞以玉為信也 璧圜 周禮注 从王辟聲 比激切十六部

瑗 大孔璧 釋器曰 好倍肉謂之瑗 肉倍好謂之璧 肉好若一謂之環 人君上除陛以相引 从王爰聲 王眷切十四部 爾雅曰好倍肉謂之瑗 肉倍好謂之璧

環 璧也 肉好若一謂之環 从王睘聲 戶關切十四部

璜 半璧也 从王黃聲 戶光切十部

琮 瑞玉 大八寸 似車釭 从王宗聲 藏宗切九部

琥 發兵瑞玉 為虎文 从王虎聲 呼古切五部 春秋傳曰賜子家子雙琥

瓏 禱旱玉也 為龍文 从王龍聲 力鍾切九部

琬 圭有琬者 从王宛聲 於阮切十四部

璋 剡上為圭 半圭為璋 从王章聲 諸良切十部 禮六幣 圭以馬 璋以皮 璧以帛 琮以錦 琥以繡 璜以黼

琰 璧上起美色也 从王炎聲 以冉切八部

玠 大圭也 从王介聲 古拜切十五部 周書曰稱奉介圭

瑒 圭尺二寸 有瓚 以祠宗廟者也 从王昜聲 丑亮切十部

瓛 桓圭 公所執 从王獻聲 胡官切十四部

珽 大圭長三尺 抒上終葵首 从王廷聲 他鼎切十一部

瑁 諸侯執圭朝天子 天子執玉以冒之 似犁冠 周禮曰天子執瑁四寸 从王冒 冒亦聲 莫報切古音在三部

玥 古文从目

瑞 以玉為信也 从王耑 是偽切十四部

璬 玉佩 从王敫聲 古了切二部

珩 佩上玉也 所以節行止也 从王行 戶庚切十部

玦 玉佩也 从王夬聲 古穴切十五部

珥 瑱也 从王耳 耳亦聲 仍吏切一部

瑱 以玉充耳也 从王真聲 他甸切十二部 詩曰玉之瑱兮

顛 瑱或从耳

琫 佩刀上飾也

傳下曰鞞上曰琫戴先生疑瞻彼洛矣之珌下飾當爲鞞下飾珌文飾皃有珌與首章有奭句法同說文訓鞞爲刀室誤也裁案鞞之言裨也刀室所以裨護刀者漢人曰削謂之鞞言奉也奉之言俗作捧也刀本所以捧提者鞞之末飾下其上古文作全刀言之云鞞在上有琫刀下有珌在鞞而末下飾故傳云下曰鞞上曰琫公劉毛傳曰下曰鞞上曰琫劉熙釋名云刀室曰削其末之飾曰琫琫捧也捧其下也下末之飾曰琫毛傳云鞞容刀鞞也琫上飾珌下飾天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而璆珌大夫鐐琫而鏐珌士珕琫而珧珌故傳云上飾也言上下飾者削之末言刀鞞之末也抑鐔劍謂之

天子㠯玉諸侯㠯金琫毛傳天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而璆珌大夫鐐琫而鏐珌士珕琫而珧珌說文作玉琫故從其說也不言大夫士者略也**从王奉聲**邊孔切九部

珌 佩刀下飾天子㠯玉从天子以玉字玉琫珧珌云天子以玉者毛傳亦作玉說文諸侯以下亦王刀

从王必聲卑吉切十二部

䟤 古文珌各本篆作珌今依汗簡古文四聲韻正

璏 劒鼻玉也各本作劍鼻也今據補玉字俗亦作璏凡物之鼻曰鼻劍鼻玉謂人所把處也漢書匈奴傳注孟康曰劍鼻玉爲之**从王彘聲**直例切十五部

瑵 車蓋玉瑵車蓋弓末爲爪以金爲之謂之蚤其以玉者曰瑵周禮輪人注云蓋弓二十有八以象列宿蓋弓之末爪謂之蚤衡之以指揮也古文作爪金華蚤者以金爲之又以玉飾之**从王蚤聲**側絞切古音在三部

瑑 圭璧上起兆瑑也周禮云瑑圭璋璧琮鄭云瑑有圻鄂瑑起許云起兆者兆謂瑑之文字省也不从兆依鄭兆瑑**从王彖聲**直戀切十四部**周禮曰瑑圭璧**典瑞曰瑑圭璋璧琮作瑑誤

珇 琮玉之瑑記曰天子之琮以爲權注云駔讀爲組以組繫之因名焉許云琮玉之瑑者謂珇也**从王且聲**則古切五部

璂 弁飾往往冒玉也依周禮釋文補上字弁師王之皮弁會五采玉璂鄭云故書會作膾鄭司農云讀如馬會之會謂以五采束髮也玉璂讀如綦車轂之綦謂會縫中結玉以爲飾也許云往往冒玉者即鄭所謂綦結也**从王綦聲**渠之切一部

璂 璂或从基

璪 玉飾如水藻之文璪與藻同皆謂雜采之文也**从王喿聲**子皓切二部**虞書曰璪火黺米**今古文尚書皆作藻火粉米衣之文也許引作璪火黺米者璪是玉飾假借字耳

冕七斿用玉百六十八色衣之冕五斿用玉百二十元衣之冕三斿用玉七十二侯伯之冕皆三采朱白蒼也每斿九成則用玉八十一子男之冕五斿用玉七十二

瑬 垂玉也冕飾玉藻天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭注云天子以五采藻爲旒旒十有二**从王流聲**力求切三部

璹 玉器也从王屬聲讀若淑殊六切三部

瓃 玉器也从王畾聲魯回切十五部

玼 新玉色鮮也言玉色鮮新也詩新臺有玼傳曰玼鮮明皃**从王此聲**千禮切十五部**詩曰新臺有玼**

瑟 玉英華相帶如瑟弦也从王瑟聲詩曰瑟彼玉瓚

瑮 玉英華羅列秩秩从王㮚聲力質切十二部**逸論語曰玉粲之璱兮其瑮猛也**

瑩 玉色也一曰石之次玉者**从王熒省聲**烏定切十一部**逸論語曰如玉之瑩**

璊 玉赬色也从王㒼聲莫奔切古音在十四部**禾之赤苗謂之䵵言璊玉色如之**

玧 璊或从允

瑕 玉小赤也从王叚聲乎加切古音在五部

琢 治玉也从王豖聲竹角切三部

琱 治玉也一曰石似玉从王周聲都僚切古音在三部

理 治玉也从王里聲良止切一部

珍 寶也从王㐱聲陟鄰切十二部

玩 弄也从王元聲五換切十四部

貦 玩或从貝

玲 玉聲从王令聲郎丁切十一部

瑲 玉聲也从王倉聲七羊切十部**詩曰鞗革有瑲**

玎 玉聲也从王丁聲當經切十一部**齊大公子伋謚曰玎公**

琤 玉聲也从王爭聲楚耕切十一部

瑣 玉聲也从王𧴪聲蘇果切十七部

瑝 玉聲也从王皇聲乎光切十部

瑀 石之次玉者从王禹聲王矩切五部

玤 石之次玉者㠯爲系璧从王丰聲讀若詩曰瓜瓞菶菶一曰若盒蚌

玪 玪塾石之次玉者从王今聲古函切七部

塾 玪塾也从王勒聲盧則切一部

琚 佩玉石也从王居聲九魚切五部**詩曰報之㠯瓊琚**

璓 石之次玉者从王莠聲息救切三部**詩曰充耳璓瑩**

玖 石之次玉黑色者从王久聲舉友切一部

說又反。鹿鳴韵樂友切，古音在三部。久字在一部，孔子易傳久在三部。詩曰：貽我佩玖。王風文。貽當作詒。讀若芑。一部之音。此古音也。或曰若人句脊之句。此又一音也。句音鉤。下句當作痀，疒部曰：痀，曲脊也。古讀如鉤，句聲在四部。此一部三部四部合韵最近之理。玭，石之似玉者。从玉匠聲。讀若貽。與之切。一部。珢，石之似玉者。从玉艮聲。語巾切。古音在十三部。玗，石之似玉者。从玉叀聲。余制切。叀聲在十六部。璅，石之似玉者。从玉巢聲。子皓切。二部。璡，石之似玉者。从玉進聲。讀若津。將鄰切。十二部。瑎，石之似玉者。从玉皆聲。讀若諧。戶皆切。十五部。琟，石之似玉者。从玉虒聲。讀若鎬。鳥各切。古音在二部。玽，石之似玉者。从玉句聲。讀若苟。古厚切。四部。瑰，石之似玉者。从玉鬼聲。讀若鬼。七部。珛，石之似玉者。从玉有聲。讀若畜。許救切。三部。玖，石之次玉黑色者。从玉久聲。詩曰：貽我佩玖。讀若芑。

璒，石之似玉者。从玉登聲。都騰切。六部。琟，石之似玉者。从玉隹聲。讀若維。以追切。十五部。瑂，石之似玉者。从玉眉聲。讀若眉。武悲切。十五部。璁，石之似玉者。从玉悤聲。讀若蔥。倉紅切。九部。璉，石之似玉者。从玉連聲。十四部。玩，石之似玉者。从玉亢聲。讀若私。同許。石之似玉者。从玉厶聲。讀與私同。息夷切。璅，石之似玉者。从玉巢聲。琂，石之似玉者。从玉言聲。語軒切。十四部。璶，石之似玉者。从玉盡聲。徐刃切。十二部。

玗，石之似玉者。从玉于聲。羽俱切。五部。玲，石之似玉者。从玉令聲。玗，石之似玉者。玗琪，爾雅曰：東方之美者，有醫無閭之珣玗琪焉。瑎，黑石似玉者。从玉皆聲。讀若諧。戶皆切。十五部。碧，石之青美者。从玉石，白聲。兵尺切。古音在五部。琨，石之美者。从玉昆聲。古渾切。十三部。夏書曰：楊州貢瑤琨。禹貢文。珉，石之美者。从玉民聲。武巾切。十二部。瑤，石之美者。从玉䍃聲。余招切。二部。詩曰：報之以瓊瑤。衛風木瓜文。珠，蚌中陰精也。

瓊，玉之美者。（以上據殘跡，注文多不可辨。）

珠，蚌之陰精。从玉朱聲。章俱切。四部。春秋國語曰：珠足以禦火災是也。楚語左史倚相曰：珠足以禦火災則寶之。玓，玓瓅，明珠色。从玉勺聲。都歷切。二部。瓅，玓瓅。从玉樂聲。郎擊切。二部。玭，玭珠也。从玉比聲。宋弘曰：淮水中出玭珠。玭，珠之有聲者。步因切。十二部。夏書玭从虫賓。禹貢文。玭字或从虫賓聲。玭，蚌屬。珧，蜃甲也。所以飾物也。从玉兆聲。余昭切。二部。禮記曰：佩刀，天子玉琫而珧珌。珕，蜃屬。从玉劦聲。郎計切。十五部。禮記曰：佩刀，士珕琫而珧珌。

玟，火齊，玫瑰也。一曰石之美者。从玉文聲。莫桮切。十五部。瑰，玫瑰。从玉鬼聲。公回切。十五部。一曰圜好。璣，珠不圜者。从玉幾聲。居衣切。十五部。琅，琅玕，似珠者。从玉良聲。魯當切。十部。玕，琅玕也。从玉干聲。古寒切。十四部。禹貢雝州球琳琅玕。玕，古文玕。珊，珊瑚，色赤，生於海。或生於山。

瑚，珊瑚也。从玉胡聲。戶吳切。五部。珊，珊瑚也。从玉刪省聲。蘇干切。十四部。琊，石之有光者，璧琊也。出西胡中。从玉丣聲。力求切。三部。珨，送死口中玉也。从玉从含，含亦聲。胡紺切。七部。瓚，遺玉也。从玉䝿聲。以周切。三部。瑒，玉。金之美者。與玉同色。从玉湯聲。徒朗切。十部。禮記曰：佩刀，諸侯瑒琫而璆珌。靈，巫也。以玉事神。从玉霝聲。郎丁切。十一部。靈，或从巫。

文百二十四。本依鉉。重十七。

玨，二玉相合為一玨。从二玉。凡玨之屬皆从玨。古岳切。三部。瑴，玨或从㱿。班，分瑞玉。从玨从刀。

刀所以分也布還切古音在十三部讀如文 份份之份周禮以頒爲班古頒班同部

𤨢 車笭閒皮篋 也字依玉篇補東京賦司馬彪輿服志皆曰璊弩李善曰璊弩皮篋盛弩也師古亦曰璊弩於璊日璊令本輿服志璊弩二字譌爲䩉弩 **古者使奉玉所㠯盛之** 依玉篇補 皮篋漢時輕車以藏弩輕車古之戰車也其制沿於古者人臣出使奉圭璧璋琮諸玉所閒皮篋所用盛之此其字之所由 **从車玨** 此謂从車玨會意也聘禮圭藏於櫝然則櫝藏於皮篋 **讀與服同** 房六切古音當在一部以服古在一部也

文三　重一

气 雲气也 气氣古今字自以氣爲雲气字乃又作餼爲廩氣字矣气本雲气引伸爲凡气之偁 **象形** 象雲起之皃三之者列多不過三之意也是類乎从三者也故 **凡气之屬皆从气** 去既切十五部

氛 祥气也 謂吉凶先見之氣也左傳曰非祭祥也又曰辟氣也杜注氛惡氣也晉語曰見翟柤之氛注氛祥氣也凶象也吉凶曰氣吉曰祥凶曰氛玉裁按統言則祥氛二字皆兼吉凶析言則祥吉氛凶耳許意是統言左傳又曰楚氛甚惡杜注氛氣也 **从气分聲** 符分切十三部 **雰 氛或从雨** 案此爲小雨雪霧之字月令雺冥霧其雺字釋名氣著艸木因凍則凝色白若粉也皆當作雺與雰之氣各物似不當混而一之也可見不容分別

文二　重一

士 事也 豳風周頌傳凡三見大雅武王豈不仕傳亦云仕事也鄭注表記申之曰仕之言事也士事曡韵引伸之凡能事其事者偁士白虎通曰士者事也任事之偁也故傳曰通古今辯然不然謂之士 **數始於一終於十** **从一十** 三字依廣韵補 **孔子曰推十合一爲士** 此說會意也玉篇皆作推十合一爲士鉉本作推一合十一似一學者由博返約故韵會作推十合一學者由博返約以求其至是也若一以貫之則聖人之極致矣 **凡士之屬皆从士** 鉏里切一部

壻 夫也 夫者丈夫也然則壻爲男子之美偁因以爲女夫之偁 **从士胥** 鉉本有聲字非也周禮注詩箋皆曰胥有才知之偁又曰胥讀如諝謂其有才知也然則从胥者从諝之省 **詩曰女也不爽士貳其行** 衛風氓文此引詩明从士之意 **士者夫也** 此釋詩之士字即釋壻从士之意 **讀與細同** 穌計切十六部 **婿 壻或从女** 以女配有才者爲會意

壯 大也 方言曰凡人之大謂之奘或謂之壯 **从士爿聲** 側亮切十部

墫 士舞也 各本無士依詩音義補周禮大胥注 **从士尊聲** 慈損切 **詩曰墫墫舞我** 小雅伐木文詩作蹲蹲

文四　重一

丨 下上通也 依玉篇 **引而上行讀若囟** 囟之言進也 **引而下行讀若退** 可上可下故曰下上通也凡字之直有引而上引而下之不同若至字當引而下不字當引而上又若才字之類 **凡丨之屬皆从丨** 古本切十三部

中 內也 俗本和也非是當作內也宋麻沙本作肉也一本作而也皆內之誤入部曰內者入也入者內也然則中者別於外之辭也別於偏之辭也亦合宜之辭也 **从口丨下上通也** 按中字會意之恉必當从口音圍衛宏說从口丨上下通則中之不从口明矣

入其內也 陟弓切九部

𠁧 古文中 此字可疑豈淺人誤以屮中之屮入此歟

㫃 旌旗杠皃 釋天曰素錦綢杠謂旗之竿也詩謂之干 **从丨从㫃** 㫃亦聲 丑善切十四部

文三　重一

先生同時注說文者有桂君未谷 馥 錢君可廬 大昭

皆已成書先生未作是注以前先撰長編數十巨冊

書成擇其精華而爲之後之人必有取先生所棄以

駁是注爲未醕者識者定能辨之

道光九年九月上旬將返武林李識於此錢塘嚴杰

皇清經解卷十六之七十一上終　　靈川舉人秦培璠對字

皇清經解分經彙纂卷十六之七十一下　　學海堂

說文解字注　　金壇段大令 玉裁 著

屮 艸木初生也 **象丨出形有枝莖也** 丨讀若囟引而上行也枝謂兩旁莖枝柱謂丨也過乎屮則爲𡳿下垂根則爲木 **古文或㠯爲艸字** 漢人所用尚爾或之言有也不盡爾也凡云古文以爲某字者此明六書之叚借以用也本非某字古文用之爲某字也如古文以洒爲灑埽字以疋爲詩大雅字以丂爲巧字以臤爲賢字以㝃爲魯衛之魯以哥爲歌字以詖爲頗字以𡉏爲靦字籀文以爰爲車轅字皆因古時字少依聲託事至於古文以屮爲艸字以疋爲足字以丂爲亏字以俟爲訓字以屮爲此則非屬依聲或因形相近借用之字有見於經傳者此類皆訓字之多以許書所謂叚借者也 **讀若徹** 徹通也義存乎音也凡言讀若者皆擬其音也凡傳注言讀爲者皆易其字也注經必兼茲二者故有讀爲有讀若讀爲亦言讀曰讀若亦言讀如字書但言其本字本音故有讀若無讀爲也讀爲讀若之分唐人作正義已不能知爲倍字音學十五部讀一者 **凡屮之屬皆从屮** 丑列切十五部

尹彤說 此三字當在讀若徹之上凡言某說者皆博采通人也有說其形者有說其義者有說其音者

屯 難也 屯難曡韵 **象艸木之初生屯然而難** **从屮貫一** **一地也** **尾曲** 此依九經字樣所引說文也屯字从屮而一者地也屮而曲其尾之者未能申也乙部曰春艸木冤曲而出陰气尚彊其出乙乙也屯字从屮而象其形也 **易曰屯剛柔始交而難生** 象傳文 陟倫切十三部 古音在十三部

每 艸盛上出也 左傳輿人誦曰原田每每杜注晉語人誦曰原田每每舍其舊而新是謀鄭注凡言每者皆盛之義也 **从屮母聲** 武罪切古音在一部 今俗語每字皆言凡也

毒 厚也 毒與竺篤同音 **害人之艸往往而生** 往往猶歷歷也其生蕃多則其害尤厚故字从屮 **从屮毒聲** 徒沃切三部 **𥹆 古文毒从刀篙** 从刀者害人也从竹者所以

芬 艸初生其香分布也 各本作屮也屮初生其香分布也按艸部芳香艸也詩說芬香多言苾芬大雅毛傳曰芬芬香也然則元應所據正是古本 **从屮分聲** 撫文切十三部 **芬 芬或从艸**

𡵂 菌𡵂地蕈 釋艸中馗菌郭云地蕈也似蓋今江東名爲土菌亦曰馗廚按蕈菌𡵂三者一音之轉許云菌𡵂地蕈 **叢生田中** 陳藏器曰地生者爲菌木生者爲椹 **从屮六聲** 力竹切三部 **𦬊 籀文𡵂从三𡵂**

熏 火煙上出也 此烟上出而煙所以熏物故从屮也 **从屮从黑** **屮黑熏象** 此會意也恐學者不達會意故發明之曰中出而黑焉則是爲熏也熏之引伸借爲叚借爲葷字 **熏象** 䈞之體熏黑色之物

文七　重三

艸 百芔也 卉下曰艸之總名也是謂轉注二中三中一也引伸爲艸稿艸具之艸 **从二屮** 倉老切古音在三部俗以草爲艸乃別以皁爲草 **凡艸之屬皆从艸**

莊 **上諱** 見示部 其說解當曰艸大也从艸壯聲 古書莊壯多通用引伸爲凡壯盛精嚴之義論語臨之以莊曰莊敬也是也 **𦻐 古文莊** 此字當云古文莊字从艸从人从加且其形本非許書之舊字當是从艸从壯後人所寫古文本不書今書之

蓏 在木曰果在艸曰蓏 各本作在木曰果在地曰蓏今正齊民要術引說文在木曰果在地曰蓏 **从艸从呱** 郎果切十七部

芝 神艸也 瑞艸也 **从艸从之** 止而切一部

萐 萐莆瑞艸也 **堯時生於庖廚扇暑而涼** 白虎通曰孝道至則萐莆生庖廚萐莆者樹名也其葉大於門扇不搖自扇於飲食 **从艸疌聲** 山洽切八部

莆 萐莆也 **从艸甫聲** 方矩切五部

虋 赤苗嘉穀也 大雅毛傳曰虋赤苗也 **从艸釁聲** 莫奔切十三部

荅 小尗也 **从艸合聲** 都合切七部

萁 豆莖也 **从艸其聲** 渠之切一部

藿 尗之少也 少猶小也 **从艸靃聲** 虛郭切五部

莥 鹿藿之實名也 **从艸狃聲** 敕久切三部

蓈 禾粟之莠生而不成者謂之蕫蓈

爾雅音義生而不成謂不成莠也不成謂之童蓈已成謂之小莠此節莠二字連屬之義云二之莠者惡其類禾而別之也箋曰不稂不莠毛傳皆曰稂童梁也童梁即童蓈陵殘疏云禾莠爲穗而不成崱嶷然謂之童梁今本莠作秀誤从艸郎聲魯當切十部稂蓈或从禾今詩作稂此字非禾艸

莠禾粟下揚生莠也禾粟下猶言禾粟閒也禾粟者今之狗尾艸也似禾故曰莠今之小米莠似禾粟而揚起不下垂故詩刺其莠驕桀桀此衡賦美其莠惡莠恐其亂苗也凡禾采下垂而莠采揚起不下故說苗而秀則采尚未成也君子小其莠

从艸秀聲讀若酉與久切三部古音在三部說文本字多借爲秀字

萉枲實也枲麻也已見上人之別也七月傳曰縿從揚也从艸肥聲房未切十五部䕡萉或从麻賁賁聲本在十五部

枲實也宮經苴麻之有蕡者也喪服傳云苴絰者麻之有蕡者也按麻之名苴亦名萉苴人用蕡

芓麻母也說文枲下云麻也是之總名者是麻母也从艸子聲疾吏切一部一曰芓即枲也

音轉入十三部故亦符分切左傳云牡麻者枲麻也然則枲無實苴有實者偁苴無實者偁枲菑言新衰兒若苴齊衰兒若枲苴麻有蕡者也

蘇桂荏也桂荏上見上文蘇字此複寫隸字刪之未盡者蘇桂荏之屬也方言曰蘇荏也關之東西或謂之蘇或謂之荏郭璞曰蘇荏類是則析言之則蘇荏二物統言則不別也桂荏今之紫蘇蘇之屬有荏𦼮荏荏是之謂轉注凡轉注有同部者有異部者各見其部从艸穌聲素孤切五部

荏桂荏蘇也从艸任聲如甚切七部

䒗菜也从艸矢聲失匕切十五部

𦽏菜之美者雲夢之𦽏呂氏春秋伊尹說湯曰菜之美者雲夢之芹云云芹生水涯許作𦽏者許君所自作尹書異字異音則此从艸豈聲驅喜切古音在十五部此字唐韻作苣轉移而近許君釆自作尹書

葵菜也从艸癸聲彊惟切十五部

薑御溼之菜也从艸彊聲居良切十部

蓼辛菜薔虞也从艸翏聲盧鳥切古音在三部

䕭菜也似蘇者从艸豦聲彊魚切五部

蜀人謂之大巢菜按今四川人謂之巢菜古之薇也从艸微聲無非切十五部

薇菜也似藿𦿾籀文薇省

蓶菜也从艸唯聲以水切十五部

䓙菜類蒿从艸近聲巨巾切十三部

𧃒菜也从艸釀聲女亮切十部

莧莧菜也从艸見聲侯澗切十四部

芋大葉實根駭人故謂之芋也从艸亏聲王遇切五部

莒齊謂芋爲莒从艸呂聲居許切五部

蘧蘧麥也从艸遽聲彊魚切五部

菊大菊蘧麥从艸匊聲居六切三部

葷臭菜也从艸軍聲許云切十三部

蘘蘘荷也一名葍蒩从艸襄聲汝羊切十部

菁韭華也从艸青聲子盈切十一部

蘆蘆菔也一曰薺根从艸盧聲落乎切五部

菔蘆菔似蕪菁實如小尗者从艸服聲蒲北切一部

苹蓱也無根浮水而生者从艸平聲符兵切十一部

茞艸也从艸臣聲稹鄰切十二部

薲大萍也从艸賓聲符真切十二部

藍染青艸也从艸監聲魯甘切八部

藼令人忘憂之艸也从艸憲聲況袁切十四部詩曰安得藼艸蕿或从煖萱或从宣

营营藭香艸也从艸宮聲去弓切九部

藭营藭也从艸窮聲渠弓切九部司馬相如說营从弓

蘭香艸也从艸闌聲落干切十四部

葌香艸也出吳林山从艸姦聲古顏切十四部

芄芄蘭莞也从艸丸聲胡官切十四部詩曰芄蘭之枝

虈楚謂之蘺晉謂之䖀齊謂之茝从艸嚻聲許嬌切二部

蘺江蘺蘼蕪从艸離聲呂支切十六部

茝䖀也从艸𦣞聲昌改切古音在一部

薰香艸也从艸熏聲許云切十三部

𧂇水萹茿从艸从水毒聲讀若督徒沃切三部

萹萹茿也从艸扁聲方沔切十二部

茿萹茿也从艸筑省聲陟玉切三部

䓞气輿也

作蔦車廣志从艸褐聲去謁切十五部按芺夭聲也三字从艸

及黃葉白華氣聲去許切十五部蕧馬藹也蕭葉不同於此从艸毋聲音在一部古

莕艸也何以不云山韭莕也按爾雅云莕菨余其所依字从艸音聲古顏切古部一雅从

艸苔聲音在七部古顏切苷甘艸也稱甘艸者一二从

艸甘聲古三切八部芍艸也

蘇頌圖經所謂某艸也葉似苦而長寸許

花是也江蘇蘆溢多艸長

之宮宗部本作䒷文選上林賦

發菖本作芋今注

頁呂切可以爲繩蓁艸也

五部可以爲繩从艸盡聲徐刃切十二部

文有蓋又別有萊从艸盡聲大雅毛傳

則許意蓋非萊矣从艸進聲

茂葉頁律一名選義二名遊从艸進聲

三名蓀茲徐鍇引之未知是否

三字句名蓋蠶聲

之金銀藤也其花日作金銀花从艸忍聲十三部

弋見皆風釋一曰羊桃臣鉉等曰羊桃也

苃蘚艸毛傳曰芺薊其實如芙从艸長聲直良切十部

蘇蘚則爲一物而芙字又不類別於此許

五蘔艸也字亦作蘯本一艸屋蕫日未聞

部从艸里聲讀若釐里之切一部

从艸里聲讀若釐

艸也蘿藋一名蕫

如㽞未知是一否口凡稱說有異名

德明謂郎本艸之蒴藋

名無見陸說爲一曰拜商藋

長一鍇本蒐作釐

似茲一左傳未詳何屬

云不同今本作

若急七居立切

艸也从艸及聲

茍公傳戕於務

上黨人蓡

小篆作蕏

从艸務聲

从艸戾聲

从艸牧聲

芨堇艸也从艸及聲讀若急居立切七部

蒁艸也从艸毒聲古音在三部

蔘人蓡艸出上黨从艸浸聲

薞艸也可以染留黃从艸戾聲

䓝䓝蟣也从艸

（上欄）

艸臧聲

葛蘢萬也

萴艸也从艸則聲

蒁菩艸也从艸音聲步乃切

苦大苦苓也从艸古聲康杜切五部

菩艸也从艸音聲

蘠蘠麼也

蒻蒲子可以爲平席

从艸音聲

萱艸也一曰蓋英

萑艸也从艸隹聲

菅茅也从艸官聲古顏切十四部

蘄艸也从艸斬聲江夏有蘄春縣

莞艸也可以作席从艸完聲胡官切十四部

藺莞屬可爲席从艸閵聲良刃切十二部

蒢黃蒢職也从艸除聲直魚切五部

蒲水艸也或以作席从艸浦聲

蒻蒲子可以爲平席世謂蒲蒻

（中欄）

謂蒲蒻

蒲蒻之類也从艸弱聲而灼切二部

蓷萑也从艸推聲

茥缺盆也从艸圭聲

莙牛藻也从艸君聲讀若威

䔰夫離也从艸脘聲胡官切十四部

䕮夫離上也

芑白苗嘉穀一名馬鳥其實如李令人宜子从艸目聲

周書所說

蕫鼎蕫也从艸童聲

藴艸也从艸温聲

蕛艸也从艸

䔒艸也从艸區聲

䕸艸也从艸固聲

蘇桂荏也

菹艸也从艸諸聲

藷藷蔗也

諸蔗也从艸庶聲

可以作縻綆从艸豬聲

（下欄）

艸也。从艸賜聲。斯義切十六部 茽 艸也。从艸中聲。陟宮切九部 萯 王萯也。夏小正四月王萯秀。月令四月王瓜生。注云今月令云王萯生。豳風四月秀葽。毛傳葽葽艸。即王萯。管子地員有萯。有大萯細萯。从艸負聲。房九切古音在一部 芺 艸也。味苦。江南食之目下气。別名鉤。云苦芺。李巡不云可下氣。漢人謂豫章長沙爲江南 从艸夭聲。烏浩切二部 ⿱艸弦 艸也。从艸弦聲。胡田切十二部 ⿱艸䕮 艸也。从艸䕮聲。子救切古音在一部 籒文䕮 莩 艸也。从艸孚聲。芳無切古音在一部 ⿱艸寅 兔瓜也。艸見釋 从艸寅聲。翼真切十二部 荓 馬帚也。見釋艸。夏小正七月荓秀。荓也者。馬帚也。廣雅曰馬帚屈馬荓也 从艸并聲。薄經切十一部 雅莽使也 蕕 水邊艸也。漢書子虛賦音義曰軒于蕕艸也。生水中。揚州有之。釋艸莤蔓于。蔓于軒于郎蕕 从艸猶聲。以周切三部 荌 艸也。从艸安聲。烏旰切十四部 綦 土夫也。各本作綦月爾也。今依爾雅音義改。今本釋艸綦夫王。郭云綦艸生海邊。綦月爾。郭云即紫綦也。似蕨可食。陸德明曰綦字亦作藄。紫藄菜也。說文云綦土夫也。其所據說文必與爾雅郭本異而偁之。不則何容偁也。今本說文恐是據爾雅郭本改者。但許君爾雅之讀今不可知矣 从艸綦聲。渠之切一部 莃 菟葵也。艸見釋 从艸希聲。香衣切十五部 ⿱艸夢 雚渝。今釋艸蘆萮爲雚。音蘆渝句 从艸夢聲。讀若萌。古音在六部 蕧 盜庚也。艸見釋 从艸復聲。房六切三部 苓 卷耳也。卷耳二字各本作苓。今依韵會所引補。說見苦字下。卷耳 艸釋艸毛傳皆曰卷耳苓耳也 从艸令聲。郎丁切古音在十二部 ⿱艸贛 艸也。从艸贛聲。古送切又古禫切古音在七八部轉 ⿱艸㠯 一曰薏苢。本艸一名薏苢。日華子一名赣。赣音感。郭此字隱居云實大者名贛珠。與贛雙聲字也。今補 葍 葍也。郭璞已下有八字。不知其不可刪而刪之。今本刪蕍字。其誤正同。今補 葍 葍也。釋艸曰葍蒵茅。今本作茅之如葍周燕也。今本刪蕍字。名舜。今本蕍字下一曰楚謂之葍。秦謂之蕢。是也 从艸蕢聲。渠營切古音在十四 蒐 葍也。从艸富聲。方布切古音在一部 蓨 苗也。艸見釋。郭云大葉白。華根如指。正白可啖。按毛傳云葍惡菜。陸璣云葍有兩種。一種莖葉細而香。一種莖赤有臭氣。按毛公云葍惡菜。郭又云葍華有赤者爲蔓。蔓葍也 从艸畐聲。方六切又湯彫切古音在三部 苗 蓨也。釋艸曰苗蓨。按苗蓨二字。上宜依本無。今補。按小徐本苗下茶上字後有苗。从艸由聲。徒聊切又湯彫切古音在三部 蓨 苗也。各本無。今補。按說文某字下必云某艸也。蓋艸名不可知則說之下曰某艸也。此許書之例也。蓋義以形爲主。篆下必云某也。今補某字下云某。凡篆下必云某艸也者。蓋小學家言形之書也。凡說解者。必以其篆文爲之。形之不知其義則釋其名。故說篆文爲某艸也。篆下首句凡云某艸也者。以說其字之形也 从艸脩聲。徒聊切又湯彫切三部 蓨 葍也。各本作蔓。非也。今依玉篇。下引說文不誤。蔓爲艸名。葍爲馬尾。韓詩曰蔓蒦也。郭云鄰陸疏皆謂葍其也。葍謂其名。呼曰蔓。或謂之葍。其根蔓。或呼其葍。葍與蔓同名。則本艸經曰蔓。陸璣葛之單呼曰葍。或謂其葉曰蔓其蔓 枝枝相值。葉葉相當 从艸昜聲。十部。羊切 蘡 蘡薁也。蘡字各本作嬰。俗誤。今正。蘡薁一名薁李。一名車下李。一名郁李。亦是鬱類相似。晉宮閣銘有車下李三百一十四株。薁李一株。毛詩義疏云鬱高五六尺。其實大如李。正赤。食之甜。

按說文李棣皆在木部。薁在艸部。毛公但云鬱棣屬。未嘗云薁鬱屬。廣雅釋艸燕薁蘡舌也。釋木云山李爵李二字今正。切是否鬱也。然則薁之非木實明矣。晉宮閣銘所謂車下李。李皆非毛許之恉。齊民要術引詩義疏曰薁櫻薁實大如龍眼。黑色。今車鞅藤實是。按賈氏凡引詩義疏。皆謂之詩義疏。陸璣本有釋蘡薁二云。今本脫之耳。魏王花木志引詩疏亦同 从艸奧聲。於六切三部 蒧 馬藍也。艸見釋。郭云今大葉冬藍也 蔵 艸江東呼曰苦蔵。子虛賦蔵析苞荔。張揖曰蔵寒漿也。郭云蔵酸漿。江東名爲烏蔵。相釋以馬藍 从艸咸聲。職深切七部 蓾 艸也。可目束 从艸魯聲。郎古切五部 滷 蓾或从鹵。按說文云苴履中艸也。苴履不以苴。是也。詩云可用以束。鄭云苴履之。大約是子一曰冠。履苴艸中爲苴。引詩曰雖有絲麻。無棄菅蒯。史記索隱曰苦怪切。有字林 蒯 艸也。物可裝以爲繩。左傳引詩曰雖有絲麻。無棄菅蒯。按說文無蒯字。蒯字亦作菆。菅蒯之字。本作𦿲。从艸𣪠聲。苦怪切。按𣪠字今不可得。其反切當作苦怪反。又古作𦿲。按說文𣪠字所以爲何字之反。本作孫訓𣪠蒯。此但其作𦿲也。在十五部。甚明。說文皆以爲聲。今依古韵在十五部也。不知何時蒯爲之字。蒯字亦作蒯。從朋從刀。逸詩與萃匱爲韵。皆在十五部也。不知何時而改作蒯。與之字誤讀鄉絕。而誤其形作蒯。且用爲蒯字在第一部第六部。不可從也。玉篇不可曉。蓋本扶風郿鄉之字。誤讀君爲在第六部與五部相隔絕遠而誤。其形作蒯。且用爲蒯字。不可從也。 ⿱艸𦚏 艸也。可目亭魚 从艸娄聲。力朱切古音在四部 蔞 蔞蒿也。釋艸曰購蔏蔞。郭云蔞蔞蒿也。生下田。初出可啖。江東用羹魚。楚辭曰吳酸蒿蔞。陸璣云其葉似艾。白色。長數寸。高丈餘。好生水邊及澤中。正月根芽生。旁莖正白。生食之香而脆美。其葉又可蒸爲茹。按蔞蒿也。作蔞蒿也。召南言刈其蔞。爾雅購蔏蔞。俗語耳古祇呼蔞蒿 ⿱艸畾 艸也。从艸畾聲。力軌切十五部 詩曰莫莫葛藟 一曰秬鬯也。此字義之別說 本合葛與藟皆藤生。故詩多類之。根藤古祇作藤。古本說葛藟皆言藤也。詩則葛藟之屬。謂之藟。系之艸。則葛藟之木。藟字系之。蘩本系之。山木經則有虆字及圖經皆謂即千歲藟。周南葛藟。鄭云藟似葛。其葉似艾。白色。其子赤。可食。酢而不美。幽州謂之虆蕪。陸璣云一名巨苽。似燕薁。亦延蔓生。葉艾白。子赤亦可食。爾雅之藟。本艸千歲藟。一名藟蕪。鄭箋云藟。藟山海經卑山多藟。畢山作藟也。多生山中。詩云虆藟。上林賦曰虆蕪。毛氏云。亦山海經傳云蘡蕪也。一名巨瓜。古本藟。其與郭義同。之類。鬱林酒說 ⿱艸畾 艸也。从艸畾聲。詩曰莫莫葛藟。从艸畾聲 鬱 而後鬱字從鬯爲字。釋艸藟字。古說藟與鬯字異。藟者謂之香艸之鬱金。蓋鬱金香酒。鬱之於周禮鬱人。秬鬯之義在乎是。其字以得名。鬱者上林芳艸。遠志云一名棘菀。一名細艸。其葉名小艸 𦹈 棘菀也。見釋艸本艸經云遠志一名棘菀。其葉名小艸。从艸冤聲。於元切十四部 ⿱艸此 茈艸也。三字句。茈字下必云茈艸也。茈字僅得免刪。可以證蔵下必云蔵艸也。皆淺人刪之。周禮注云染艸茅蒐橐盧豕首紫茢之屬。按紫茢即紫莫也。紫莫即茈艸也。廣雅云茈莫茈草也。古列莫同音。茈紫同音。本艸經云紫草一名紫丹。一名紫芙。陶隱居云即是今染紫者。說文云莫艸可以染留黃。謂之紫莫者。以染紫之莫。別於染騅黃之莫也。西山經曰勞山多茈艸。司馬彪注上林賦曰茈薑紫色之莫。郭注南山經曰茈紫色。故知古紫茈通用 从艸此聲。將此切 𧆯 茈艸也。艸見釋 从艸須聲。莫覺切古音在二部。古多借用爲莫字 𦳢 鳥喙也。廣雅一名萵。蕩子。如說大人則萵之。及凡言萵薏者皆是。子四歲爲烏頭。五歲爲天雄。三歲爲附子。二歲爲烏喙。一名奚毒。一名即子。按本艸經有附子烏頭天雄三條。云烏喙一名奚毒。名烏喙。烏頭一名即子。猶鯽鯽一條。字也。名醫別錄又一條。側子一條。誤矣。从艸則聲。阻力切。一部。按茈藐茜等字皆後人妄增。沾字。以側字乃中陽之乃。恐後人妄 莪 茅蒐。茹蘆。逗毛傳曰茹蘆茅蒐也。陸璣云茹蘆在阪。釋艸茹藘茅蒐。郭云今之蒨也。鄭風東門之墠茹藘在阪。 蒐 人血所生可目染絳。此字从鬼也。从 人血所生者。釋艸云茅蒐。一名地血。齊人謂之茜。徐州人謂之牛蔓。今圖人或作暟。經有茜根。種蒨故貨殖傳云卮茜千石。亦比千乘之家。按本艸經有茜根。蜀本圖經頌圖經言其狀甚悉。徐廣注史記云茜一名紅藍。其花染繒赤黃。此即今之紅花。張騫得諸西域者。非茜也。陳藏器云茜與蘘荷皆周禮攻蠱嘉艸之最

𧃸 艸也。从艸鬼聲。會意。所鳩切三部。茅古音矛。經傳多以爲春獵字。古音倉見切古音在十二部。息利切十五部 𦼸 牡贊也。見釋艸郭云今苣艸似茅。皮可以爲繩索履屩。从艸辟聲。蒲計切古音在十六部 𦵺 赤薜也。从艸辟聲。在十六部。 𦸁 杜榮也。見釋艸郭云今芒艸似茅。皮可以爲繩索履屩也。按太平御覽引芒字。解詁芒杜榮。而芒義作芒。从艸忘聲。武方切 ⿱艸包 艸也。曲禮苞履不入公門。注苞藨也。齊衰藨蒯之菲也。玉裁按當作苞子虛賦蔵析苞荔。張揖曰苞藨也。𦶎也。曲禮苞是段借字。是正字。苞也者。斯干作苞。生民作苞。王風作苞。本義書言苞栛苞者。言苞字本也。凡言苞是苞荔之類。春秋傳言苞茅不入。苞茅者。苞之言包裹也。詩言白茅苞之。皆此字近時文。承苞蒸。苞瓜爲包。此言詩書云苞者。凡苞。訓包裹者。當告不包。說爲許君言。凡苞當作苞。苞本也從艸包聲。若不苞之說。則當云蕉之。云苞之者。蔵屬使讀者知曲禮之苞。即𧆯服之藨也。文字者。古今屬變。雖曰至精。豈能無不泥於古。此可也 南陽目爲麤履 从艸包聲。布交切古音在三部。按曲禮音義曰苞白表反。爲欲讀同藨耳 艾 冰臺也。釋艸。博物志曰削冰令圓。舉以向日。以艾於後承其影。則得火 从艸乂聲。五蓋切十五部。古多借乂字。治也。又訓養也 𦯶 艸也。見釋 从艸章聲。諸良切十部 𦽨 楚葵也。从艸斤聲。巨巾切。古音在十三部 𧄸 豕首也。釋艸曰茢薽豕首。本艸經曰天名精。一名豕首。郭注周禮孫氏春秋日稀首生而麥無葉。 𧅸 寄生艸也。本艸經上品有桑上寄生。一名寄屑。一名寓木。一名宛童。按寓木宛童見釋木。 从艸鳥聲。詩曰蔦與女蘿。小雅頍弁文 樢 蔦或从木。艸屬故從艸。木屬故從木 芸 艸也。似目宿。夏小正正月采芸。二月榮芸。月令仲冬芸始生。注芸香艸也。呂覽曰菜之美者。陽華之芸。高注芸芳菜也。賈思勰引倉頡解詁曰芸蒿似邪蒿。可食。沈括曰今謂之七里香者是也。葉類豌豆。其葉極芬香。古人用以藏書辟蠹。采置席下能去蚤蝨 从艸云聲。王分切十三部 淮南王說芸艸可目死復生 淮南王劉安也。可以死復生。謂可以使死者復生。蓋出萬畢術鴻寶等書。今失其傳矣 ⿱艸律 艸也。从艸律聲。呂戌切十五部 𦾷 蒻也。从艸叔聲。七由切十五部 𦺓 艸也。唐本艸曰葛勒蔓也。即今葛勒也。蔓似葛。有刺。或曰上文葎艸。下文苦葽之間。謂之蕀或謂之棘字爲義與聲也。但許君上下文皆係艸名。蓋燕朝鮮之間謂之茦。棘秦晉之間謂之茦。聯及之。或自有芝字也。草刺人。按木芒曰刺。方言曰凡艸木刺人。北燕朝鮮之閒謂之茦。艸名不當泛釋凡艸木之芒 从艸朿聲。楚革切古音在十六部 ⿱艸苦 苦蔞。逗果蓏也。果蓏之實。按本艸經依鍇本作果蓏。亦施于宇。釋艸曰果蓏之實栝樓。子名也。本艸經栝樓一名地樓。毛傳同。李巡曰栝樓子名也。栝樓一名。按若果蓏皆雙聲疊韵。栝蔞生於木。故今爾雅本艸字從木。栝樓玉裁樓也毛傳 从艸昏聲。古活切十五部 蕵 須從也。日蕵須也。釋艸曰蕵采菲。毛傳。語言之不同也。或許所據爾雅與今本異矣。郭注云菲芴也。然則須從也三家互異。而皆不誤。蕵須爲雙聲疊韵。單評之爲蕵。單評之爲須。單評之爲蕵。雙評之爲蕵須。須從爲蕵須。蔓菁也。陳宋之間謂之蕵。方言云蘴蕘蕪菁也。陳楚之郊謂之蕵。蘴郭注蘴舊音蜂。今江東音嵩。字作菘也。玉裁按蘴菘皆即蕵字。音讀稍異耳。須從正切菘字。陸佃嚴粲羅願皆言在南爲菘

皇清經解卷六百五十 段大令說文解字注 十 說文

在北爲蕪菁若菰葑讀去聲別是一物 从艸封聲府容切九部 薺疾黎也今詩鄘風小雅皆作茨釋艸傳箋皆曰茨蒺藜也易曰據于蒺藜陶隱居曰子有刺軍家鑄鐵作之以布敵路亦呼蒺藜 从艸齊聲疾咨切十五部 詩曰牆有薺 茦莿也按方言祇作刺與茦篆相屬恐後人增之从艸亦當从 从艸刺聲七賜切十六部 蕫鼎蕫也釋艸曰蘱薡蕫郭云似蒲而細按說文無蘱字者蓋許所據作類 从艸童聲多動切九部亦作董古童重通用或用爲童鄗字 杜林曰藕根漢志有杜林倉頡訓纂一篇杜林倉頡故一篇此蓋二篇中語當從後文作蕅荷根也郭樸曰北方人以藕爲荷根用爲母蒸也然則杜林謂藕根猶荷根 蘻狗毒也俗語見釋艸如樊光云 从艸繫聲古詣切十六部 蓃艸也釋艸日蘇蘇老切古音在三部說文無叟字者蓋所據作叟 从艸叟聲 苄地黃也 記公食大夫禮 鉶毛牛藿羊苄豕薇是今儀禮記字作苦然則許從古文鄭從今文 毛作芼鄭注云苦苦荼也今文苦爲苄許所據古文也 从艸下聲侯古切五部 禮記鉶依宋本及韵會補下文公食大夫禮記作鉶 莶黃苓也本艸經作黃芩 从艸金聲巨今切七部 蒳白蘝也本艸經作白斂 从艸僉聲良冉切七部 蘝或从斂 芩艸也小雅鹿鳴食野之芩傳曰芩艸也陸璣云芩艸莖如釵股葉如竹蔓生澤中下地鹹處爲艸真實牛馬皆喜食之按如陸說則非黃芩也許君黃莶字从金芩字从今聲詩野芩字从今然分別甚爲明也毛詩音義引說文云蒿也以別於毛公之艸也然非黃芩也 从艸今聲巨今切七部 詩曰食野之芩 藨鹿藿也釋艸藨鹿藿其實莥郭云今鹿豆也葉似大豆根黃而香蔓延生 爾雅皆云萊似蒜生水中此則是一物 从艸麃聲 讀若剽一曰蔽之屬 平表切二部 一曰蔽之屬 鷊綬艸也 依韵會 字義別說也 廣韵曰鷊綬艸 陳風邛有旨鷊傳曰鷊綬艸也 釋艸作虉毛詩作鷊 蓋古字假借 不同者鷊同在十六部也 陸璣云鷊五色作綬文故曰綬艸 从艸鷊聲 五狄切十六部 詩曰邛有旨鷊 蔆芰也 周禮加籩之實有蔆注蔆芰也 楚謂之芰 廣雅曰菱芰也 从艸淩聲 力膺切六部 楚謂之芰 秦謂之薢茩 釋艸曰薢茩芵茪 郭云芵明也或曰薢茩 蘪蕪蔆也 按薢茩一物兩解 陸璣云蔆在水中 芰从楚 今可以映明子 按俗字以鷊爲之 不知同名也 而說文之芰 菱字作蔆 芰 蔆同字 今補 蓤司馬相如說蔆从遴 按玉篇楚辭作蓤 凡將篇 司馬相如作 鍇何以消惑 凡將篇 按楚辭作蔆 蔆字又作蓤 古音在六部 遴聲在十二部 而合之者 以雙聲合之也 今漢文選子虛賦作薢茩 芰 蔆也 从艸支聲 奇寄切十六部 杜林說芰从多 此蓋倉頡訓纂 倉頡故中語 芰在十六部 多在十七部 二部合音最近 古十七部中字多轉入十六部 薢薢茩也 按薢茩不云蔆也者 已見上矣 王注離騷曰芰薢茩也 楚人曰芰 秦人曰薢茩 按薢與芰同在十六部 徐鍇曰 蔆以角得名 从艸解聲 胡買切十六部 茩薢茩也 从艸后聲 胡口切古音在四部 言之則一 云薢茩 从艸解聲

芡雞頭也 周禮加籩之實有芡注同此 方言 芡雞頭也北燕謂之䓈青徐淮泗之間謂之芡南楚江湘之間謂之雞頭或謂之鴈頭或謂之烏頭 从艸欠聲 巨險切古音在八部 蘜日精也以秋華 本艸經菊花一名節華一名日精 按許言日精以秋華者 月令鞠有黃華 夏小正九月榮鞠 鞠艸也 鞠榮而樹麥時之急也 說文菊作蘜 或作鞠 或作蘜 今釋艸作蘜 郭云今之秋華菊 按蘜治蘠 蘜蘠 治蘠 分爲二字 本艸經菊花一名節華 古今字 治蘠 三字 許說乃廣韵所引 玉裁按 名物分別 月令 雖鞠乃 以秋華 不言治牆者 蓋許以其同音同物也 郭注爾雅以爲今之秋華菊 然則許時治蘠 猶是一物 雅與許合 本艸經名 可見 蘜 从艸𥷚省聲 居六切三部 蘜或省 蘜 𥷚麴也 見釋艸 郭云 招云 招穀 薢 爵麥 按即雀麥也 皆云 野生 林下 今穀與之 異者 麥也 以古或云 郭 从艸 禽聲 以合切 韋 蕛 牡茅也 見釋艸 毛傳曰 牡茅 而此不當 與 蓋古 大篆 从小篆 則從 茅 蕛或从遬 遬 籀文 凡 小篆 作 遬 茅 秀也 从艸私聲 息夷切十五部 蕛 萑之未秀者 釋艸曰 蕛 茅 秀 當 是 也 茅 秀 茅之 秀 然 蓋 方言 之 秀 大雅 茅 秀 及 也 从艸 兼聲 古恬切七部 菼 薍也 从艸剡聲 吐敢切 八月薍爲萑 葭爲葦 各本脫 今補正 此字 許正謂 萑 葦 皆 未秀 者 也 一曰 騅 騅 各本 作 雖 今 依 爾雅 毛 傳 正 云 菼 薍 也 釋言 曰 菼 騅 也 菼 薍 也 之 初生 一名 薍 一名 騅 一名 蒹 一曰 薍 萑之初生一曰薍 菼或从炎 蓮 薕也 从艸廉聲 力鹽切七部 蘋 青蘋 似莎而大者 青蘋 張揖 說 莎 而 大 者 从艸 煩聲 附袁切十四部 菖 昌蒲也 周禮朝事之豆有昌本 注曰昌蒲根切之四寸爲菹 从艸 卬聲 菖 茚 菖 昌 茚 益州云 益州 本 經 名 也 从艸 卬 聲 五 剛 切 十 五 部 芀 葦華也 釋艸曰 葦 醜 芀 郭 注 其 類 皆 有 芀 秀 出 漢 書 云 秀 出 故 曰 芀 从艸 刀聲 徒聊切二部 茢 芀也 夏小正 七月 秀 萑 葦 傳 曰 茢 藿 也 萑 葦 之 秀 也 名 茢 也 从艸 列聲 良 薛 切 十五 部

苕 蓨 也 ... 从艸 函聲 胡感切八部 菡 菡萏 扶渠華 未發爲菡萏 已發爲夫容 扶渠 華 也 扶渠 之 實 也 扶渠 葉 也 扶渠 莖 也 扶渠 根 也 从艸 連聲 洛賢切十四部 从艸 加聲 古牙切十七部 荷 扶渠 葉 从艸 何聲 胡哥切十七部 蔤 扶渠本 从艸 密聲 美必切十二部 蕅 扶渠根 从艸水 禺聲 五厚切四部 蘢 天蘥也 从艸 龍聲 盧紅切九部 蓍 蒿屬 生千歲 三百莖 易以爲數 天子蓍九尺 諸侯七尺 大夫五尺 士三尺 从艸 耆聲 式脂切十五部 䔲 香蒿也 从艸 𢿱聲 去刃切十二部 𦽏 或从堅 莪 蘿也 蒿屬 从艸 我聲 五何切十七部

也是謂轉注从艸羅聲魯何切十七部菻蒿屬郭樸曰按蒿亦曰藁蒿按屬傳同不言莪菻一物也从艸林聲力稔切七部蔚牡蒿也小雅匪莪伊蔚釋艸毛傳皆云蔚牡蒿也郭云無子者陸璣云牡蒿七月華八月角一名馬新蒿與郭異名醫別錄有牡蒿一條陶注曰齊頭蒿也从艸尉聲於胃切十五部古多借爲茂鬱字蕭艾蒿也大雅取蕭祭脂郊特牲蕭合黍稷毛公曰蕭所以共祭祀鄭君曰蕭薌蒿也陸璣曰今人所謂荻蒿者是也或云牛尾蒿以爲艾蒿非也按陸語非是此物蒿類而似艾一名艾蒿許非謂艾爲蕭也乃爲誤耳又按曹憲言之濟傳曰蕭蒿也此統言之諸家云蕭艾蒿者析言之从艸肅聲穌彫切古音在三部萩蕭也从艸秋聲七由切三部古多以萩爲楸如左氏傳伐雍門之萩史漢河濟之閒千樹萩是也芍鳧茈也見釋艸今人謂之葧臍郭樸云苗似龍須根可食黑色是也廣雅云葃姑水芋烏芋也名醫別錄云烏芋一名藉姑一名水萍藉與葃同音萍必芋之誤此專謂茨菰不必因烏字牽合鳧茈也茈徂咨切从艸勺聲胡了切二部古勺聲與弱聲同音之可食者其蒻也葥王彗也釋艸字作葥郭云似藜其樹可爲埽蔧按凡物呼王者皆謂大从艸湔聲昨先切十二部蔿艸也晉有士蔿楚有蔿姓从艸爲聲于委切古音在十七部[illegible]艸也此與芄各物从艸九聲[illegible]切古音在[illegible]唐韻于鬼切鬼字恐誤蘜治牆也从艸鞠聲居六切三部蘠蘠靡逗虋冬也見釋艸按本艸經有天門冬麥門冬从艸牆聲賤羊切十部芪芪母也从艸氏聲常支切十六部一名蝭母一名蚳母菀茈菀出漢中房陵从艸宛聲於阮切十四部莔貝母也从艸朙省聲武庚切古音在十部⿱艸朮山薊也見釋艸本艸經从艸朮聲直律切十五部蓂析蓂逗大薺也从艸冥聲莫歷切古音在十一部荎荎藸艸也从艸至聲直尼切古音在十二部藸荎藸也从艸豬聲直魚切五部葛絺綌艸也从艸曷聲古達切十五部蔓葛屬也从艸曼聲無販切十四部⿱艸皋葛屬白華从艸皋聲古勞切古音在三部莕菨餘也从艸杏聲何梗切古音在十部荇莕或从行同菨菨餘也从艸妾聲子葉切八部[illegible]艸也从艸[illegible]聲十三部芫魚毒也

賦所謂縣杭杭者中魚則死浮出故以爲名非魚毒也芫草一名魚毒煮之以投水其華可以爲藥按爾雅杭字本或作芫入艸部釋木本艸及許君皆入艸部从艸元聲愚袁切十四部蘦大苦也从艸霝聲郎丁切十一部蕛蕛苵也見釋艸郭云似稗布地从艸稊聲杜兮切十五部苵蕛苵也从艸失聲徒結切十二部艼艼熒朐也見釋艸从艸丁聲天經切十一部蔣苽也各本作苽今正从艸將聲子良切十部苽雕胡一名蔣从艸瓜聲古胡切五部⿱艸育艸也从艸育聲余六切三部[illegible]艸也从艸罷聲符羈切古音在十七部𦽏艸也从艸難聲莨艸也从艸良聲魯當切十部葽艸也从艸要聲於消切二部詩曰四月秀葽劉向說此味苦苦葽也夏小正四月秀幽幽葽也[illegible]艸也从艸過聲苦禾切十七部菌地蕈也从艸囷聲渠殞切十三部蕈桑葽也从艸覃聲慈荏切七部䓝木耳也从艸耎聲而兗切十四部一曰萮茈葚桑實也从艸甚聲常衽切七部蒟果也从艸竘聲俱羽切四部芘艸也一曰芘茮木从艸比聲房脂切十五部蕣木堇朝華莫落者从艸舜聲舒閏切十三部詩曰顏如蕣華

萸茱萸也从艸臾聲羊朱切古音在四部茱茱萸茮屬从艸朱聲市朱切古音在四部茮茮莍从艸尗聲子寮切古音在三部莍茮椴實裹如裘也从艸求聲巨鳩切三部荊楚木也从艸刑聲舉卿切十一部𦳀古文荊菭水青衣也从艸治聲徒哀切一部芽萌芽也从艸牙聲五加切古音在五部萌艸木芽也从艸明聲武庚切古音在十部茁艸初生地皃从艸出鄒滑切十五部詩曰彼茁者葭莖艸木榦也从艸巠聲戶耕切十一部莛莖也从艸廷聲特丁切十一部葉艸木之葉也从艸枼聲與涉切八部𦰩艸之小者从艸𠚑聲𠚑古文銳字讀若芮居例切十五部芣華盛从艸不聲一曰芣苢縛牟切古音在一部葩華也从艸皅聲普巴切古音在五部䓔艸之皇榮也从艸尹聲羊捶切古音在十三部𧆑黃華从艸黊聲讀若墮壞乎瓦切蔈苕之黃華也从艸𤐫聲甫遙切二部一曰末也英艸榮而不實者一曰

黃英此別一義也釋艸權黃華从艸央聲於京切古音在十部薾華盛从部曰薾靡麗也與爾音義同从艸爾聲此於形聲見會意薾爲華盛濔爲水盛兒氏切十六部詩曰彼薾惟何小雅文今作爾惟今作維萋艸盛从艸妻聲七稽切十五部詩曰菶菶萋萋大雅文毛曰梧桐盛也菶艸盛梧桐也木同類从艸奉聲補蠓切九部引詩說文瓜瓞菶菶今生民作唪唪假借薿茂也从艸疑聲魚已切一部詩曰黍稷薿薿小雅文箋云薿薿然而茂盛蕤艸木華垂皃引伸凡物之垂者皆曰蕤冠緌系於纓而垂者也家語定爲其緌字夏采建緌王制大綏小綏明堂位夏后氏之綏鄭君皆改爲緌說緌字謂旄牛尾之垂於杠者也記以蕤賓白虎通說蕤者下也蕤賓者下也从艸甤聲唐韻儒隹切入五支非也古音在十六部也緌從生亦聲緌字亦皆同部在十六部葼青齊兗冀謂木細枝曰葼方言見引傳曰慈母之怒子也雖折葼笞之其惠存焉从艸㚇聲子紅切九部蒝艸木形从艸原聲愚袁切十四部葼平从艸移聲弋支切古音在十七部莢艸實周禮曰墳衍其植物宜莢物从艸夾聲古叶切八部芒艸耑从艸亡聲武方切十部䕦蘳蓁秀从艸隋聲羊捶切說文無鋒字此鋒字也古音在十七部按隋與芛字皆見艸部芛字列此非其次疑後人所增當與芛莢蘳葉爲類七字類列莢之下是其例也莢爲瓜當也當凡禮曰瓜祭上環注云䕦苦瓜字聲類同耳謂鼻也又曰果贏之實亦施于宇傳曰果贏栝樓也亦作苦蔞其當字亦作䕦苦也莖根也根柢亦作苗芛藥䕦今从艸芟聲古部倒及方言郭曰井皆假借爲根柢从艸帶聲都計切十五部菿艸根也韓詩及方言皆作䕦非根爲茇也今从艸芟聲一古衮切十二部䓎茇也茅根也俗謂之茅根也之茇也草根也蔆文相承顯以茇爲一依許君所說是爾雅本云菿茅根也莧耆艸根也一曰二字此郭注日苗爲此別義从艸均聲十二部軚切茇艸根也从艸友聲北末切十五部春艸根枯引之而發土爲撥故謂之茇此申明茇之一義也从土曰撥之書曰春土長冒橛陳根可拔耕者急發此周語文王耕一撥之證也撥今之發也代作發周禮注發代之言發私箋云發伐也考工記注一撥爲一代發土者謂耜之所發發士也周語之撥說文土部坺字讀之坺今韻書之坺實一字也其連根之茇一曰艸之白華爲茇引伸爲凡艸根之茇見釋艸白華上言茇又謂之芃艸盛皃从艸凡聲房戎切古音在七部芃芃然盛長其从艸凡聲詩曰芃芃黍苗鄘風傳曰芃芃方盛長凡從芃者如黍稷之芃芃然之義毛傳曰蘢木華之美盛也大兒蘢華葉布也从艸傅聲讀若傅方遇切五部說文無敷字蘢與專義通故訓華葉布說文之專即今之敷字也之此別一義一曰茅根也蕭艸木不生也从艸執聲姊入切七部萊艸多皃从艸折聲字書云有某亭有某亭名者皆一曰茅根也此別一義也从艸狐聲十四部莊夏平有蒔亭凡字有形聲不必名所取字證茂艸木盛皃从艸戊聲莫候切古音在三部史記作蕪字茂字皆作楙釋文云茂本又作楙蘴艸陰地从艸陰聲於禁切七部左氏傳曰若去枝葉則本根無所庇蔭矣楚語玉足以庇蔭嘉穀引伸爲凡庇廕之義也釋言曰庇廕也說文曰庇蔭也休也息也以會意字依韻會聲

禮曰穀辭不𧀯按此荀卿及漢人所引禮經文今鄭衆讀爲𧀯故先鄭云莊公無此字疑𧀯當爲殽許所據不同後鄭則云𧀯𧀯當爲暴也先鄭作𧀯而先秦許君之字如𧀯又𧀯者假借字也正義作𧀯亦爲暴爲穀殽之本義言暴讀與𧀯同有也叔聲周道字以文爲攷工記康成注云暴也穀𧀯當爲暴有也切詩周道多字亦轉韻作皆條作條毛云條當作䕬蘚叔聲徒歷切古音在三部詩曰周道之字也蓨山川水大也按雅文今詩作條毛云條當作䕬蘚氣也蓨木無切詩曰薇薇艸旱盡也此與茲對成文从艸俶聲徒歷切古音在三部蓨山川無木此詩曰滌滌山川云蓨無切云茲字不从二茲字从省聲也茲字从艸絲省聲子之切一部也說毛詩作荽已益也从艸絲省聲詩今作滋云說文也茲益也从艸兹聲小雅大雅言茲者用茲字茲字茲與茲不從大益也益也集人小言之說文益也兒云益也說文多也人小言謂之益也茲兒益也毛詩說多兒益也兒字生亦相次禮作詩考正一曰茲木多也詩曰有萊薺萊萋萋其字作萊从艸絲省聲唐茲今也萊萬木多也从艸今聲左傳五子之萊七部萊盛兒从艸造聲初救切三部王裁按氏佀之謂也春秋傳曰善伐其姦文日說文長說从艸造聲春秋傳曰從萊之而從竹之說文箋從此從竹注從江淹詩注集韻五字皆从艸竹作釋文說文作萊說从萊字之說而作萊字佀从艸見說文兒字在下此然後從萊作萊也萊字用生相次此則古今字也萋从艸萋聲讀若萋於救切七部包形聲萋切七部詩曰萋萋萋兮萋艸萋

菁𠀤艸多皃从艸既聲居味切十五部萏艸多皃从艸叡聲𦶹艸多皃讀若禮毛詩蒔假借字耳蒔從艸許君所據古文毛詩作蓄莫字說文作萊蓄萋者五王注萋也萊從萋萊蓄也許君所據詩曰萊萋萋菁萋一名萊萋萋从艸資聲疾資切古音在十五部菁艸盛兒从艸秦聲毛詩傳曰蓁蓁至盛兒从艸秦聲側詵切十二部萃艸兒从艸𦬸聲讀若疾𦬸省聲所十五部之交切十二部芮芮芮艸生兒从艸内聲讀若汭而鋭切十五部芮字疊韻芮艸生兒从艸在聲濟北有茬平縣茬平縣屬濟北國漢地理志泰山郡茬縣續漢志濟北國茬平屬東郡應劭曰在茬山之北俗作茌平地理志屬東郡在平屬北國也司馬彪郡國志屬東郡此云濟北者本漢志也五十鳥外切詩曰薈兮蔚兮曹風候人文毛傳薈蔚雲興兒引伸爲凡物之會萃之義萃艸盛兒从艸叐聲音義同廣雅曰萃茂也𦯓艸盛也薅萃茂也細艸叢生也从艸敄聲莫候切古音在三部䓎艸覆蔓从艸毛聲莫抱切二部詩曰左右芼之周南文毛傳曰芼擇也芼之言毛擇也鄭箋芼之言擇也按此詩芼字謂擇菜以爲烹之芼也芼者擇之凡肉羹謂之胹凡菜於肉湆中者謂之芼故禮鉶羹之芼牛藿羊苦豕薇皆以菜芼之也實毛魚笣之屬也用毛鮮薨皆有芼從本曲禮菜羹之芼見於禮此云擇者從其本義芼从毛聲從毛得聲則會意芼而不知芼之爲菜羹之芼非也芼之言擇也毛公曰擇也字本義如牛羊豕之芼詩之明因詩言芼之爲擇毛云芼擇也本以擇爲菜也毛公之意則相從芼以擇之芼即芼羹之芼也萊艸色也从艸倉聲七岡切古音在十部蒼引伸爲凡青黑色之偁也菜以色名亦如之許以芼爲芼羹之芼即菜也艸得風兒从艸風風亦聲讀若婪盧含切七部萲从艸卒聲讀若萃秦醉切十五部蓁按本作蒔今作萃易萃聚也兒易象傳曰萃聚也引伸之義从艸卒聲讀若萃蒔更別也从艸時聲時吏切一部方言曰蒔更也秧皆莳立之謂今江東移秧插田中時日蒔按今俗語謂移植爲蒔苗艸生於田者从艸田武鑣切二部小雅大田傳曰苗嘉穀也經傳亦多言苗苗之故訓稷也詩毛傳禾稷之苗維秬維秠亦曰苗說文維穀之稷也此本說毛傳皆以苗爲禾苗也

秋經莊七年秋大水無麥苗公羊傳曰無苗者何苗者禾也生曰苗秀曰禾苗冬大無麥禾秀者言禾也何休曰苗者禾也生日苗秀日禾注云未秀者生之名苗與之名禾同物苗未秀之名苗凡以苗以爲苗者未秀者言之苗也孔子曰苗而不秀者有矣夫苗字文當以苗之有序立字之苗言之稷之禾也按稷之言是也苗者禾之實也說文云苗而是苗稼之苗爲白苗嘉穀也則苗赤苗爲茅如土相見之名有嘉苗如苗云古文苗言赤苗邑之苗爲白苗之實於田而已或假苗爲茅如禮記所云茻苗亦謂苗爲白苗之名詩日苗爲嘉穀而苗之名及有苗之傳字形說稼穡之苗也苗作田皮作苗作茅苗之苗藍陰茅爲字之謂凡从艸苗聲平聲荒切十七部草小艸也从艸右聲胡之爲碎凡瑣碎之偁从艸可聲平哥切十七部䔧蕪也从艸歲聲於廢切十五部不莠於荒也今作穢薉古作蕪荒薉也蕪之言無也从艸無聲武扶切五部故從蕪作無也蕪艸也从艸荒聲呼光切十部荒無也从艸㠩聲一曰艸掩地也引伸之義凡作掩作奄者皆之荒爲一地之荒也周南曰荒之毛傳荒奄也小雅魯頌荒毛此荒也當作亂也从艸爭聲側莖切十一部毛詩作萋萋通用又爭字亦作蒼蒼字也萋亂也从艸爭聲十一部或作荽萋萋鄭作萋萋義同从艸毛聲依全書通例今正从艸洛聲盧各切五部凡艸曰零木曰落从艸洛聲五部此字本作零落字亦作零落也蓉小艸也按小萩宋小艸兒之萩引伸爲萩蔬也小也萩字也古作萩从艸敝聲必袂切十五部萩毛傳云萩小也萩兒說文萩小皃蔽毛本作萩毛傳同字有萩萩萩萋萋萊萩蔽萋釋言亦作萩萩之萩也萩萩本作萩蘀艸木凡皮葉落陊地爲蘀从艸擇聲他各切五部詩曰十月隕蘀豳風文毛曰蘀落也蘀本作蘀陊落作陊也萩積也从艸溫聲於粉切十三部春秋傳曰蕰利生孽昭十年左傳文杜注蕰畜也今作蘊俗字蕰蘊小雅傳云蘊積也萋鬱也从艸鬱聲說文蔫菸也不鮮也从艸焉聲於乾切十四部萎鬱也蔫菸也說文菸鬱也从艸於聲央居切五部菸音義與萎同一曰殘也五部臭各本作一曰芣也今正萊菸菸蕘也从艸縈聲於營切十一部詩曰葛藟縈之周南文今作縈萊艸旋兒也从艸榮聲於營切十一部詩曰葛藟縈之按周南作縈毛云縈旋也萩從艸榮聲轉注爲艸之生兒萩艸生兒从艸丰聲讀若介古拜切十五部菜艸之可食者从艸采聲倉代切一部蓂艸多葉兒从艸而聲而古多字作蓂字亦作蓂也蓂如而切九部沛城父有楊亭从艸多聲一切蓂从艸楊聲與章切十部荷芙蕖也蕹艸浮水中兒从艸乏聲房法切七部萍萍也从艸泙聲薄經切十一部萍水中兒从艸萍聲一曰蘸藪也薄也凡相迫皆曰薄相迫則無間可入凡物之單薄不厚者亦是無間可入故引伸爲厚薄之薄曲禮曰帷薄之外不趨此薄之本義也从艸溥聲旁各切五部苑所以養禽獸也从艸夗聲於阮切十四部周禮囿人注囿今之苑是古謂之囿漢謂之苑也藪大澤也从艸數聲蘇后切四部九州之藪揚州具區荊州雲夢豫州甫田青州孟諸兗州大野雍州弦圃幽州奚養冀州楊紆并州昭餘祁是也

注澤水所鍾也水希曰藪此析言則澤藪殊也職方氏云其澤藪曰某毛詩傳曰藪澤也此統言則不別也職方氏注曰大澤曰藪與說文合蓋藪實兼水鍾水希言之藪釋地不聚釋水正謂地多水少艸木所聚十部見職方氏

九州之藪楊州具區鄭曰具區在吳南禹貢謂之震澤今吳縣之南太湖也**荊州雲夢**鄭曰雲夢在華容屬南郡漢作容本作雲夢今本改作夢 **豫州甫田**甫田草音譜五本李云未本甫田甫毛詩作甫草毛傳云甫大也**青州孟諸**孟諸在今雎陽**沇州大野**鄭曰大野在鉅野漢山陽鉅野屬山陽郡**雝州弦圃**弦圃鄭曰在汧周禮作弦蒲或為 **幽州奚養**周禮作貕養鄭云在長廣 **冀州楊紆**所在未聞**并州昭餘祁是也**鄭曰在鄔 **从艸數聲**蘇后切四部

菑不耕田也爾雅曰田一歲曰菑毛詩傳同才田也菑之言才也 **从艸甾**依許則以會意兼形聲 **易曰不菑畬**无妄六二爻辭 **甾菑或省艸**

薙除艸也除艸也 **明堂月令曰季夏燒薙**月令文 **从艸雉聲**他計切十五部

䔄耕多艸从艸耒耒亦聲 **菿艸大也**从艸到聲都盜切

蔪艸相蔪苞也从艸斬聲 **𧂇蔪或从槧**

茀道多艸不可行从艸弗聲分勿切十五部

苾馨香也見小雅毛詩作苾 許君香从艸必聲毗必切十二部 **蔎香艸也**从艸設聲識列切十五部 **芳香艸也**从艸方聲敷方切十部 **蕡雜香艸**从艸賁聲 **藥治病艸**从艸樂聲以勺切二部

䕻艸木相附䕻土而生从艸麗聲呂支切 **易曰百穀艸木䕻於地**

蓆廣多也从艸席聲 **芟刈艸也**从艸殳 **荐薦席也**从艸存聲在甸切十三部

藉祭藉也一曰艸不編狼藉从艸耤聲

蒩茅藉也从艸租聲 **禮曰封諸侯以土蒩以白茅**

蕝朝會束茅表位曰蕝从艸絕聲 **春秋國語曰致茅蕝表坐**

茨以茅葦蓋屋从艸次聲 **葺茨也**从艸咠聲七入切七部 **蓋苫也**从艸盍聲古太切十五部 **苫蓋也**从艸占聲失廉切

[illegible]屐也从艸屈聲 **藩屏也**从艸潘聲甫煩切十四部 **菹酢菜也**从艸沮聲側魚切五部 **𧂧或从皿** **𧄝或从缶**

荃芥脃也从艸全聲此緣切十四部 **[illegible]韭鬱也**从艸酤聲 **蘫瓜菹也**从艸濫聲 **[illegible]菹也**从艸泜聲

𧃸乾梅之屬从艸橑聲 **周禮曰饋食之籩其實乾𧃸** **後漢長沙王始煑艸為𧃸** **[illegible]𧃸或从潦**

䔾煎茱萸从艸顡聲 **漢律會稽獻䔾一斗**

若擇菜也从艸右 **右手也**一曰杜若香艸

蒪蒲叢也从艸專聲 **[illegible]補缺也**从艸[illegible]聲 **讀若俠**一曰約空也

[illegible]叢艸也从艸尊聲 **茵[illegible]** **[illegible]艸也**从艸㐬聲 **[illegible]或曰以為綴**

𦺞田器也从艸攸聲 **論語曰以杖荷莜**

[illegible]艸履也从艸是聲 **[illegible]艸也**从艸卑聲 **蕢艸器也**从艸貴聲 **臾古文蕢象形論語曰有荷臾而過孔氏之門**

之門也此古文論語問篇語 蓡覆也从艸侵省聲七部七朕切 茵車重席从艸因聲於真切十二部 鞇司馬相如說茵从革蓋亦謂之鞇凡將篇字廣雅釋器曰鞇韉車中重薦也 芻刈艸也謂可飤牛馬者象包束艸之形又愚切古音在四部 茭乾芻从艸交聲古肴切二部 一曰牛蘄艸 荹亂艸从艸步聲薄故切五部 莝斬芻从艸坐聲 萎食牛也从艸委聲 蔌以穀萎馬置莝中从艸敕聲 苣束葦燒也从艸巨聲其呂切五部 蕘薪也从艸堯聲如昭切二部 薪蕘也从艸新聲息鄰切十二部 蒸析麻中榦也从艸烝聲煮仍切六部 蕉生枲也从艸焦聲即消切二部 薶瘞也从艸貍聲莫皆切 蘀喪藉也从艸侵省聲 折斷也从斤斷艸譚長說 𣂚籒文折从艸在仌中仌寒故折 㪿篆文折从手 卉艸之總名也从艸屮 艽遠荒也从艸九聲詩曰至于艽野巨鳩切三部 蒜葷菜也菜之美者雲夢之葷菜从艸祘聲

左文五十三 重二大篆从茻

芥菜也从艸介聲古拜切十五部 蔥菜也从艸悤聲倉紅切九部 藿艸也从艸雚聲詩曰食鬱及藿 蕇亭歷也从艸單聲 苟艸也从艸句聲古厚切四部 蕨鼈也从艸厥聲居月切十五部 莎鎬侯也从艸沙聲 蓱苹也无根浮水而生者从艸并聲 藗?从艸 菲芴也从艸非聲芳尾切十五部 芴菲也从艸勿聲文弗切十五部 藿艸也从艸鶴聲 蔞艸也从艸雚聲 葦大葭也从艸韋聲于鬼切十五部 葭葦之未秀者从艸叚聲古牙切五部 萊蔓華也从艸來聲 荔艸也似蒲而小根可作㕞从艸劦聲郎計切十六部 蒙王女也从艸冡聲莫紅切九部

藻水艸也从艸水巢聲子晧切二部 詩曰于以采藻 薻藻或从澡 菉王芻也从艸录聲 詩曰菉竹猗猗 曹艸也从艸曹聲 藺? 艸也从艸閵聲 䕺艸也从艸沼聲 楚詞有菩蕭艸 䔛艸也从艸彖聲 芑白苗嘉穀也从艸己聲 詩曰維藚維芑 藚水舄也从艸賣聲 詩曰言采其藚 蔦夔薁也从艸冬聲 蕈菌也从艸覃聲 葥山莓也从艸前聲 茶苦茶也从艸余聲 蕨白蒿也从艸繁聲 蒿菣也从艸高聲 蓬蒿也从艸逢聲 䓑籒文蓬省 藜艸也从艸黎聲 蕅艸也从艸歸聲 盛皃从艸

蓏聲（傳袁切古音在二部籀文作莽）蕃 艸茂也（左氏傳曰其必蕃昌）从艸番聲（甫煩切十四部）

（籀文作蕃）茸 艸茸茸兒（詩何彼茙矣茸之言茂也召南毛傳曰襛猶戎戎也韓詩作茙左氏傳狐裘尨茸詩之狐）从艸耳聲（今本作聦省聲此淺人所改本不作聦省聲此以形聲之取耳聲八切九部籀文作茸）

萑 艸多兒（此與廁部萑字別此從艸隹聲在十五部非本萑也）从艸隹聲（職追切十五部籀文作萑）

葏 艸兒（集韻一先曰詩葏葏者莪李舟說）从艸津聲（子僊切古音在十二部籀文作葏）

叢 艸叢生兒（叢聚也概言之叢則專謂艸叢今人但知用叢而叢廢矣叢之本義引說文叢艸叢生也从艸叢聲）

此形聲包會意徂紅切九部籀文作艸 草 艸斗櫟實也一曰象斗（柞木部曰栩柔也其阜一曰樣）又日樣栩實也按此言栩者即今杼（或謂之柞）徐州人謂櫟爲杼或謂之栩其子爲阜或言阜斗其殼爲汁可以染皁今京洛及河內多言杼汁或從木作樣斗字當從艸作草俗作阜作皁於六書不可通象斗字艸作橡俗作從草）

从艸早聲（自保切古音在三部周禮大司徒其植物宜早物假借早晚字爲之籀文作草）

菆 麻蒸也（此不與上文蒸字類廁者以菆爲別義王逸注楚辭曰菆麻蒸也）此井東方朔七諫日莧藜蕤於葉嫢西征賦曰感而隕之

云菆按梟翮梟堥也廁部出廢字錯本無之俗添之耳）从艸取聲（側鳩切四部籀文作菆）一曰蓐

也（菆別一義）蓄 積也 从艸畜聲（丑六切三部籀文作蓄）萅 推也（此於萅之鄉飲酒義曰東方者春春之爲言蠢也尚書大傳曰春出也萬物之出也）从日艸屯（日艸屯者得時也艸生也屯亦聲（昌純切十三部今二作春本會意兼形聲此七字依韻會錯語以亂之字象艸木之初生）屯亦聲（皆會意兼形聲錯語）

文四百四十五 重三十一（按鉉本文四百四十五重三十一本少鉉本之蔓蘋蔠藏兹四百四十五字錯本少蔚是爲四百三十九今依鉉本惟復審定荍藈之第類聚三百四十二其列字之次第類聚則爲四百三十九字有意義删去是爲四百二十而亂之後人所增者錯致可知今亦一併非云箸以上下文少得之也重三十一大錯少蘦檮字如荃之類聚字音分別之皆是）

蓐 陳艸復生也 从艸辱聲（而蜀切三部）一曰蔟也（此別一義蔟行蠶蓐也艸部）

蓐 陳艸復生也（引伸爲蔟蠶之蓐生部有廌亦呼蔟爲蓐 蓐爲凡蓐之屬皆从蓐（蓐籀文蓐从茻

此蓐之別義也錯本有五十三文爲類而別部者字從茻故也茻五篇作蒔田艸也 薅 拔田艸也（田大徐作去 除田艸穢不耕者枝拔者迫地削去之也木部曰耨薅器也）從蓐好省聲（呼毛切古音在三部）茠 籀文薅省 茠 薅或从休（周頌文今作以薅 詩曰既茠荼蓼（周頌文今詩作以薅）

文二 重三

茻 眾艸也（按經傳艸莽字當用此）从四屮 凡茻之屬皆从茻 讀若與冈同（謂其讀若冈之讀也模朗切十部）莫 日且冥也（且冥者將冥也木部曰杳冥也夕部曰莫也）引伸之義爲有無之無 从日在茻中（會意 茻亦聲此於雙聲求之莫故切五部）莽 南昌謂犬善逐兔艸中爲莽（此字犬在茻中故偁南昌方言說其會意之指也引伸爲鹵莽）从犬茻 茻亦聲（謀朗切古音在五部上聲）葬 藏也（檀弓曰葬也者藏也）从死在茻中 一其中所以薦之（薦各本作荐今正荐者艸席也薦者艸也有此字藉義故凡藉於下者用此字）易曰古者葬厚衣之以薪（此引易繫辭說從死在茻中之意也上古厚衣以薪故其字上下皆艸 茻亦聲 此於疊韻得之則浪切十部）

皇清經解分經彙纂卷十六之七十三上 學海堂

說文解字注 金壇段大令玉裁著

小 物之微也 从八丨見而八分之（从八丨見者丨見而八分之也象分別之形故解）凡小之屬皆从小 少 不多也（不多則小故古少小互訓通用从小丿聲（書沼切二部）

小 物之微也 从八丨見而八分之

八 別也（此以雙聲疊韻說其義今江浙俗語猶言八分者也）象分別相背之形 凡八之屬皆从八（博拔切古音在十一部）

分 別也 从八刀 刀以分別物也（此釋从刀之意也）

尒 詞之必然也（䛐本作詞今正詞者意內而言外也凡言皆曰爾爾今人猶言爾爾耳是則爾可云如此之云也凡言爾者猶如此也凡言尒者乃爲之語也）从丨八 八象气之分散 入聲

曾 詞之舒也 从八从曰 从囪聲

少 少也（方言曰少小也）从小乀聲（房密切 古音在十五部）

文三

（此部文不與五十三文同類者此不從艸此小篆從茻也）

文四 彼此部不與五十三文同類者此小篆從茻也

十四部 文六百七十二 重八十 凡萬六百

三十九字（此第一篇之以得十四部文重數也每篇末識文解說字之都數云此十四篇部文重數敘目之後云此十四篇五百四十部九千三百五十三文重一千一百六十三解說凡十三萬三千四百四十一字是也自二徐每篇分上下乃移之冠篇首非是小徐書復其舊云）

靈川舉人秦培𤫩對字

八 分也（此依韻會所引說文今本无此字） 从重八 八 別也亦聲 孝經說曰 故上下有別 此引孝經緯說从重八之意也 鄭注孝經序引孝經緯春秋緯 凡引緯皆云說 ...

尚 曾也 庶幾也 从八向聲（時亮切十部）

詹 多言也 从言从八从厃（厃在十五部）

介 畫也 从人从八（古拜切十五部）

𠔁 分也 从重八 八別也亦聲

公 平分也 从八从厶（古紅切九部）韓非曰背厶爲公

必 分極也 从八弋 弋亦聲

余 語之舒也 从八舍省聲（以諸切五部）

𩎟 二余也 讀與余同

文十二（當云十三） 重一

釆 辨別也 象獸指爪分別也 凡釆之屬皆从釆 讀若辨（蒲莧切十四部）𠂒 古文釆

皇清經解 卷六百五十七下 段大令說文解字注 九 說文

尚書平章平秩平字皆當作釆與古文平相似而誤按此說不可从

番 獸足謂之番从釆田象其掌 下象掌上象指爪是為象形許意先有釆字乃後从釆而象其形則非獨體之象形而為合體之象形也附袁切十四部

蹞 番或从足从煩聲 此形聲也

𤰓 古文番 按九歌𤰓芳椒兮成堂王注布香椒於堂上也𤰓一作播丁度洪興祖皆云古播字按播以番為聲此假番為播也

宷 悉也知宷諦也 諦廣韻引作諟古諦諟同部假借也 从宀釆 鍇曰宀覆也釆別也能包覆而深別之也按此與覈字从襾敫同意式荏切七部

審 篆文宷从番 然則宷古文籒文也先篆文者从部首也

悉 詳盡也从心釆 會意息七切十二部

𢜸 古文悉 此亦會意从心囧囧者麗廔闓明也

釋 解也 廣韻曰捨也解也散也消也廢也服也按其實一也一解字足以包之 从釆釆取其分別从睪聲 考工記以澤為釋史記以釋為澤皆同聲假借也古音在五部音轉則廣韻在二十二昔施隻切是也徐鉉所引唐韻賞職切

文五 重五 鍇本作重四今刊本改作重五

半 物中分也从八牛牛為物大可以分也 故取牛會意 凡半之屬皆从半 博幔切十四部

胖 半體也 各本半體肉也今依元應訂周官經腊人注曰鄭大夫云胖讀為判杜子春讀胖為版又云膴胖皆謂夾脊肉又云禮家以胖為半體元謂胖宜如脯而腥胖之言片也析肉意也按許用禮家說 一曰廣肉 此別一義胖之言般也般大也大學心廣體胖其引伸之義也 从肉半半亦聲 普半切十四部

叛 半反也 反覆也反者叛之全叛者反之半以半反釋叛如以是少釋尟 从半反半亦聲 按各本云半也从半反聲轉寫者多奪字耳薄半切十四部古多假畔為叛

文三

牛 事也理也 事也者謂能事其事也牛任耕理也者謂其文理可分析也庖丁解牛依乎天理批大郤道大窾牛事理三字同在古音第一部此與羊祥也馬怒也武也一例自淺人不知此義乃改之云大牲也牛件也件事理也與吳字下妄增之曰姓也同一紕繆 像角頭三封尾之形也 角頭三者謂上三岐者象兩角與頭為三也牛角與頭而三馬足與尾而五封者謂中畫象封也封者肩甲墳起之處字亦作犎尾者謂直畫下垂像尾也羊豕馬象皆像其四足牛略之者可思而得也語求切古音讀如疑 凡牛之屬皆从牛

牡 畜父也 从牛土聲 按土聲求之疊韻雙聲皆非是蓋當是从土取土為水牡之意或曰土當作士士者夫也之韻尤韻合音最近从士則為會意兼形聲莫厚切古音在三部

犅 特也 今本作特牛也今依詩正義訂公羊傳曰魯祭周公何以為牲周公用白牡魯公用騂犅羣公不毛詩作騂剛 从牛岡聲 亦可云从剛省會意古郎切十部

特 特牛也 特本訓牡陽數奇引伸之為凡單獨之偁 从牛寺聲 徒得切一部

牝 畜母也 从牛匕聲 易曰畜牝牛吉 離卦辭 毗忍切古音在十五部

犢 牛子也 从牛瀆省聲 各本作賣聲 徒谷切三部

㸬 二歲牛 凡此篆轉寫繆如鼎部冪篆馬部騭篆衣部袗篆今皆奪其一與明證也宋易之曰物牛體長也犢二歲牛犙三歲牛牭四歲牛若籒文則可讀矣而非可無微專辭也 从牛市聲 博蓋切十五部

犙 三歲牛 从牛參聲 穌含切古音在七部

牭 四歲牛 从牛四四亦聲 息利切十五部

犕 籒文牭从貳 按鍇本此下有牛至反三字與十二篇二字反語同是朱翺不謂犕為牭字而謂為二歲牛之正字也鍇本本不誤後人用鉉本改之未知朱氏切音耳龍龕手鑑引玉篇直利反騬牛亦不云籒文牭

犗 騬牛也 馬部曰騬犗馬也謂今之騸馬 从牛害聲 古拜切十五部

牻 白黑襍毛牛 古謂襍色不純為尨亦作駹古文假借也尨亦作蒙周易說卦傳毛詩小戎周禮牧人亦作尨巾車玉人皆可證也牻謂白黑襍毛然則凡謂襍色不純亦可用牻字 从牛尨聲 莫江切古音在九部此以形聲包會意

㹁 牻牛也 从牛京聲 呂張切十部 春秋傳曰牻㹁 閔二年傳本作尨涼蓋許引之證此二字所以從尨從京也京者涼之省也牻㹁同義如尨涼一理相似傳寫誤為春秋傳曰牻㹁殊不可通

犡 牛白脊也 从牛厲聲 洛帶切十五部

㸲 黃牛虎文 从牛余聲 讀若塗 塗當作涂同都切五部

犖 駁牛也 馬色不純曰駁駁犖同部疊韻廣雅牛駁郭璞斛犖桓譚新論作郭樸丁樸犖樸皆同韻也 从牛勞省聲 呂角切古音讀如遼在二部天官書此其犖犖大者謂參參甚少者也又卓犖超絕也

㹕 牛白脊也 牛脊白是亦駁屬廣韻曰牼出字林不言出說文何也 从牛寽聲 力輟切十五部

𤙩 牛駁如星 駁文似星點 从牛平聲 普耕切十一部

犥 牛黃白色 黃馬發白色曰驃然則犥者黃白色也廣韻同聲牛發白色也內則鳥皫色亦謂發白色 从牛麃聲 補嬌切二部

犉 黃牛黑脣也 毛傳云黃牛黑脣曰犉按爾雅不言黃牛者牛以黃為正色凡不言何色皆謂黃牛也 从牛𦎫聲 如勻切十三部 詩曰九十其犉 見小雅

㿥 白牛也 白部曰確鳥之白也此同聲同義 从牛隺聲 五角切古音在二部讀如翯

𤛓 牛長脊也 廣韻一曰牛長脊五字疑亦出說文 从牛畺聲 居良切十部

㹨 牛徐行也 俗謂牧 从牛攴聲讀若滔 土刀切二部按攴聲字周時在尤幽部漢時已讀入蕭豪部故詩云牧讀若滔也

犨 牛息聲 心部曰息喘也 从牛雔聲 赤周切三部經典釋文字且云唐石經作犫玉篇廣韻皆作犫云犨同五經文字作犫云說文作犫从言者凡形聲多兼會意犫从言故牛息聲之字从之錯鉉本皆誤也今正 一曰牛名 此別一義廣韻手鑑皆云牛名不知何義

牟 牛鳴也 从牛厶象其聲气從口出 此合體象形莫浮切三部柳宗元牛賦曰牟然而鳴黃鐘滿脰韓愈詩曰有牟者黃黃鐘

𤘩 畜牷也 此篆各本作犍今依廣韻手鑑訂 从牛產聲 所簡切十四部

牲 牛完全也 引伸為凡畜之偁周禮庖人注始養之曰畜將用之曰牲按經傳言牲皆全牲也 从牛生聲 所庚切十一部

牷 牛純色 按純色者牷之本義也周禮牧人以共祭祀之牲牷注牷純也鄭司農云牷純色也 从牛全聲 疾緣切十四部

牽 引而前也 牽引疊韻引伸之牽連牽曰 从牛冂象引牛之縻也玄聲 苦堅切十二部

牿 牛馬牢也 从牛告聲 古屋切三部 周書曰今惟牿牛馬 費誓文今書作舍牿牛馬此二字非許所據書之今字

字也惟大放牿牛馬故令無以擭弃傷牛馬若牿在牢中擭弃安得傷之周易僮牛之牿許及九家作告鄭作梏

牢 閑也 養牛馬圈也 从牛冬省取其四周帀也 魯刀切古音在三部

犓 以芻莝養圈牛也 从牛芻芻亦聲 測愚切四部 春秋國語曰犓豢幾何 楚語

㹌 牛柔謹也 从牛夒聲 而沼切古音在三部

犕 易曰犕牛乘馬 从牛𤰈聲 平祕切古音在一部

犂 耕也 山海經曰后稷之孫叔均始作牛耕 从牛黎聲 郎奚切十五部

𤚽 兩壁耕也 从牛非聲 一曰覆耕種也 讀若匪 非尾切十五部

𤛱 牛羊無子也 从牛屬聲 讀若糗糧之糗 徒刀切古音在三部

躛 牛踶躛也 从牛衛聲 于歲切十五部

㸰 牛很不從牽也 从牛臤臤亦聲 一曰大皃 讀若賢 喫善切

牼 牛膝下骨也 从牛巠聲 春秋傳宋司馬牼字牛 口莖切十一部

㸸 牛舌病也 从牛今聲 巨禁切七部

犀 南徼外牛 一角在鼻一角在頂 似豕 从牛尾聲 先稽切十五部

牣 滿也 从牛刃聲 而震切十二部 詩曰於牣魚躍

物 萬物也 牛為大物 天地之數起於牽牛 故从牛勿聲 文弗切十五部

袖海山房校印

如此。故从牛。勿聲。文弗切。十五部。

犧 宗廟之牲也。魯頌享以騂犧。毛曰：犧，純也。曲禮天子以犧牛。注：犧，純毛也。周禮牧人祭祀共其犧牲。注：犧，毛羽完具也。鄭云純毛、毛羽完具，皆謂色也。許云宗廟之牲者，尊之也。**从牛。羲聲。**許羈切。十七部。**賈侍中說此非古字。**明堂位、周禮皆有犧尊，鄭司農注云：犧尊，飾以翡翠。……以沙羽爲畫飾。……古音犧讀如娑，故假借爲沙。按娑、沙古音同在十七部。許引賈侍中說者，以廟牲本字作犧，古假羲爲之。

文四十五 十四 **重一** 此部大徐本文四十五，重一。

氂 西南夷長髦牛也。今四川雅州府清溪縣大相嶺之外有地名旄牛，產牛之地也。……**从牛。𠩺聲。**莫交切。二部。**凡𠩺之屬皆从𠩺。**

氂 𠩺牛尾也。……**从𠩺省。从毛。**莫交切。二部。

斄 彊曲毛。可以箸起衣。……**从𠩺省。來聲。**洛哀切。一部。

㾖 古文斄省。

文三 **重一**

告 牛觸人。角箸橫木。所以告人也。**从口。从牛。**如許說則告即楅衡也。……**易曰：僮牛之告。**……**凡告之屬皆从告。**

嚳 急告之甚也。**从告。學省聲。**苦沃切。三部。

文二

口 人所以言食也。言語飲食者，口之兩大端。……**象形。**苦厚切。四部。**凡口之屬皆从口。**

噭 口也。……漢貨殖傳……**从口。敫聲。**古弔切。二部。**一曰噭呼也。**

噣 喙也。……**从口。蜀聲。**陟救切。三部。

咮 鳥口也。……**从口。朱聲。**

喙 口也。……**从口。彖聲。**許穢切。十五部。

吻 口邊也。……**从口。勿聲。**武粉切。十三部。

脗 吻或从肉。从昏。

嚨 喉也。……**从口。龍聲。**

喉 咽也。……**从口。侯聲。**乎鉤切。四部。

噲 咽也。……**从口。會聲。或讀若快。**苦夬切。十五部。**一曰嚵噲也。**

吞 咽也。……**从口。天聲。**土根切。十二部。

咽 嗌也。……**从口。因聲。**烏前切。十二部。

嗌 咽也。……**从口。益聲。**伊昔切。十六部。

𦐚 籀文嗌。上象口。下象頸脈理也。

喗 大口也。**从口。軍聲。**牛殞切。十三部。

哆 張口也。……**从口。多聲。**丁可切。十七部。

呱 小兒嗁聲。……**从口。瓜聲。**古乎切。五部。**詩曰：后稷呱矣。**

啾 小兒聲也。……**从口。秋聲。**即由切。三部。

喤 小兒聲。……**从口。皇聲。**乎光切。十部。**詩曰：其泣喤喤。**

咺 朝鮮謂兒泣不止曰咺。……**从口。亘聲。**況晚切。十四部。

唴 秦晉謂兒泣不止曰唴。……**从口。羌聲。**丘尚切。十部。

咷 楚謂兒泣不止曰噭咷。……**从口。兆聲。**徒刀切。二部。

喑 宋齊謂兒泣不止曰喑。……**从口。音聲。**於今切。七部。

𠯂 小兒有知也。……**从口。疑聲。**魚力切。一部。**詩曰：克岐克𠯂。**

咳 小兒笑也。……**从口。亥聲。**戶來切。一部。

孩 古文咳。从子。

嗛 口有所銜也。……**从口。兼聲。**戶監切。七部。

咀 含味也。……**从口。且聲。**慈呂切。五部。

啜 嘗也。……**从口。叕聲。**昌說切。十五部。**一曰喙。**

嚌 嘗也。……**从口。齊聲。**在詣切。十五部。**周書曰：大保受同祭嚌。**

噍 齧也。……**从口。焦聲。**才肖切。二部。

𡁻 噍或从爵。

吮 欶也。……**从口。允聲。**徂沇切。十四部。

㖩 小㱃也。**从口。率聲。讀若叡。**所劣切。十五部。

嚵 小㗖也。……**从口。毚聲。**士咸切。八部。**一曰喙也。**

啗 食也。**从口。臽聲。讀與含同。**……

噬 啗也。喙也。……**从口。筮聲。**時制切。十五部。

啄（**㗖**） 小食也。……**从口。𩜁聲。**……

含 嗛也。**从口。今聲。**胡男切。七部。

哺 哺咀也。……**从口。甫聲。**薄故切。五部。

味 滋味也。**从口。未聲。**無沸切。十五部。

嚛 食辛嚛也。……**从口。樂聲。**火沃切。二部。

噫 飽出息也。……**从口。意聲。**於介切。十五部。

嘽 喘息也。……**一曰喜也。**……**从口。單聲。詩曰：嘽嘽駱馬。**他干切。十四部。

唾 口液也。……

坙聲湯臥切十七部

涶 唾或从水

咦 南陽謂大呼曰咦 呼外息也大呼大息也 从口夷聲 以之切古音在六脂

呬 東夷謂息爲呬 方言呬息也東齊曰呬釋詁郭注云今東齊謂息爲呬疑許襲方言東夷當作東齊字之誤也 从口四聲 虛器切十五部 詩曰犬夷呬矣 大雅緜文[illegible]

喘 疾息也 [illegible] 从口耑聲 昌沇切十四部

呼 外息也 外息出其息也 从口乎聲 荒烏切五部

吸 內息也 內息納其息也 从口及聲 許及切七部

噓 吹也 从口虛聲 朽居切五部

吹 噓也 从口欠 昌垂切古音在十七部

喟 大息也 論語喟然歎 何晏云喟歎聲也 从口胃聲 丘貴切十五部

嘳 喟或从貴

啍 口气也 从口臺聲 他昆切十三部 詩曰大車啍啍 王風大車文 毛云啍啍重遲之皃 [illegible]

嚏 悟解气也 [illegible] 从口疐聲 詩曰願言則嚏 都計切十二部 [illegible]

㗻 野人言之 从口質聲 之日切十二部

唫 口急也 从口金聲 巨錦切七部 [illegible]

噤 口閉也 从口禁聲 巨禁切七部

名 自命也 从口夕 夕者冥也 冥不相見 故以口自名 武并切十一部 [illegible]

吾 我自偁也 从口五聲 五乎切五部

哲 知也 从口折聲 陟列切十五部

悊 哲或从心

嚞 古文哲从三吉

君 尊也 从尹口 口以發號 尹治也 此依韵會又補一口字 舉云切十三部

𠧟 古文象君坐形

命 使也 从口令 令者發號也君事也非君而口使之是亦令也故曰命者天之令也 眉病切古音在十二部

咨 謀事曰咨 左傳曰訪問於善爲咨 毛傳同 从口次聲 即夷切十五部

召 評也 言部曰評召也 从口刀聲 直少切二部

問 訊也 言部曰訊問也 引伸爲禮之聘問 从口門聲 亡運切十三部

唯 諾也 从口隹聲 以水切十五部 此渾言之 玉藻曰父命呼唯而不諾 析言之也

唱 導也 从口昌聲 尺亮切古音在十部

和 相應也 从口禾聲 戶戈切十七部 古唱和字不讀去聲

咥 大笑也 从口至聲 許既切又直結切十二部 詩曰咥其笑矣 衛風氓文

啞 笑也 从口亞聲 於革切五部 易曰笑言啞啞 震卦文

噱 大笑也 从口豦聲 其虐切五部

唏 笑也 从口稀省聲 虛豈切十五部 一曰哀痛不泣曰唏 方言唏痛也凡哀而不泣曰唏於方則楚言哀曰唏

听 笑皃 从口斤聲 宜引切十三部

呭 多言也 从口世聲 余制切十五部 詩曰無然呭呭 大雅板文今作泄泄 [illegible]

嘄 [illegible] 从口梟聲 古堯切二部

咄 相謂也 从口出聲 當沒切十五部

唉 應也 从口矣聲 讀若埃 烏開切一部

哉 言之閒也 从口𢦏聲 祖才切一部

噂 聚語也 从口尊聲 子損切十三部 詩曰噂沓背憎 小雅十月之交文

咠 聶語也 从口耳 七入切七部 詩曰咠咠幡幡 小雅巷伯文

呷 吸呷也 从口甲聲 呼甲切八部

嘒 小聲也 从口彗聲 呼惠切十五部 詩曰嘒彼小星 召南小星文

嚖 或从慧

嘫 語聲也 从口然聲 如延切十四部

唪 大笑也 从口奉聲 讀若詩曰瓜瓞菶菶 方蠓切九部

嗔 盛气也 从口眞聲 待年切十二部 詩曰振旅嗔嗔 小雅采芑文 [illegible]

嘌 疾也 从口票聲 撫招切二部 詩曰匪車嘌兮 檜風匪風文 [illegible]

嘑 號也 从口虖聲 荒烏切五部

喅 音聲喅喅然 从口昱聲 余六切古音在七部

嘯 吹聲也 从口肅聲 穌弔切古音在三部

歗 籀文嘯从欠

台 說也 从口㠯聲 與之切一部 [illegible]

嗂 喜也 从口䍃聲 余招切二部

启 開也 从戶口 康禮切十五部

嗿 聲也 从口貪聲 他感切七部 詩曰有嗿其饁 周頌載芟文

咸 皆也 悉也 从口从戌 戌悉也 胡監切七部

呈 平也 从口壬聲 直貞切十一部

右 助也 从口又 于救切古音在一部

啻 語時不啻也 从口帝聲 施智切十六部 一曰啻諟也 讀若鞮

吉 善也 从士口 居質切十二部

周 密也 从用口 職留切三部

𠱀 古文周字从古文及

唐 大言也 从口庚聲 徒郎切十部

啺 古文唐从口昜

𠷎 誰也 从口𠃬又聲 𠃬古文疇 直由切三部

嘾 含深也 从口覃聲 徒感切七部

噎 飯窒也 从口壹聲 烏結切十二部

嗢 咽也 从口昷聲 烏沒切十五部

利也與嗢音義同笑云嗢噱者嗢在噱中噱在口也 从口昷聲 烏沒切 昷聲在十三部

哯 不歐而吐也 欠部曰歐吐也渾言之此云不歐而吐也者析言之以別於歐也不作惡而已吐出者謂之哯玉篇廣韵作不嘔而嘔非也 从口見聲 胡典切古音在十四部

吐 寫也 从口土聲 他魯切五部

噦 气啎也 啎逆也通俗文曰氣逆曰噦 从口歲聲 於月切十五部

咈 違也 違者離也相背也與韋同 从口弗聲 符弗切十五部 周書曰咈其耆長 按說文引微子篇

嚘 語未定皃 从口憂聲 於求切三部

吃 言蹇難也 从口气聲 居乙切十五部

嗜 嗜欲喜之也 此依韵會本 从口耆聲 常利切十五部

啖 噍啖也 从口炎聲 徒敢切八部 一曰噉

哽 語爲舌所介也 从口更聲 讀若井汲綆 古杏切十部

嘐 誇語也 孟子曰何以謂之狂也曰其志嘐嘐然曰古之人古之人 从口翏聲 古肴切古音在三部

啁 嘐也 从口周聲 陟交切古音在三部

哇 諂聲也 从口圭聲 於佳切古音十六部 讀若醫

𠯑 語相訶歫也 歫者今之拒字 从口辛 辛惡聲也 讀若櫱 五葛切十五部

吺 讘吺 多言也 从口投省聲 當侯切四部

呰 苛也 从口此聲 將此切十六部

嗻 遮也 从口庶聲 之夜切古音在五部

唊 妄語也 从口夾聲 讀若莢 古叶切八部

嗑 多言也 从口盍聲 讀若甲 候榼切八部

嗙 訶聲嗙喻也 司馬相如說淮南宋蔡舞嗙喻也 从口旁聲 補盲切十部

噧 高气多言也 从口蠆省聲 訶介切十五部 春秋傳曰噧言

呶 讙聲也 从口奴聲 女交切古音在五部 詩曰載號載呶

叱 訶也 从口七聲 昌栗切十二部

噴 吒也 从口賁聲 普魂切十三部 一曰鼓鼻

吒 噴也 叱怒也 从口乇聲 陟駕切古音在五部

噊 危也 从口矞聲 余律切十五部

啐 驚也 从口卒聲 七外切十五部

唇 驚也 从口辰聲 側鄰切十三部

吁 驚也 从口亏聲 況于切五部

嘵 懼聲也 从口堯聲 許幺切二部 詩曰予維音之嘵嘵

嘖 大呼也 从口責聲 士革切十六部 謮 嘖或从言

嗷 眾口愁也 从口敖聲 五牢切二部 詩曰哀鳴嗷嗷

唸 唸吚 呻也 从口念聲 都見切古音在七部 詩曰民之方唸吚

吚 唸吚也 从口伊省聲 於脂切十五部

呻 吟也 从口申聲 失人切十二部

吟 呻也 从口今聲 魚音切七部 訡 吟或从言 㽉 或从音

嗞 嗟也 从口茲聲 子之切一部

哤 哤異之言 从口尨聲 一曰雜語 讀若尨 莫江切九部

叫 嘑也 从口丩聲 古弔切古音在三部

嘅 嘆也 从口既聲 苦蓋切十五部 詩曰嘅其嘆矣

唌 語唌嘆也 从口延聲 夕連切十四部

嘆 吞歎也 从口歎省聲 他案切十四部 一曰大息也

喟 大息也 从口胃聲 丘貴切十五部 嘳 喟或从貴

哨 不容也 从口肖聲 才肖切二部

吪 動也 从口化聲 五禾切十七部 詩曰尙寐無吪

噆 嗛也 从口朁聲 子荅切七部

吝 恨惜也 从口文聲 良刃切十二部 易曰以往吝 䒤 古文吝从彣

各 異詞也 从口夂 夂者有行而止之不相聽意 古洛切五部

否 不也 从口不 不亦聲 方久切

唁 弔生也 从口言聲 魚變切十四部 詩曰歸唁衛侯

哀 閔也 从口衣聲 烏開切古音在十五部

嗁 號也 从口虒聲 杜兮切十六部

㱿 歐皃 从口殸聲 許角切三部 春秋傳曰君將㱿之

咼 口戾不正也 从口冎聲 苦媧切古音在十七部

[口叔] 嗼也 从口叔聲 前歷切古音在三部

嗼 [口叔]嗼也 从口莫聲 莫各切五部

𠯑 塞口也 从口氒省聲 古活切十五部 𡇒 古文从甘

嗾 使犬聲 从口族聲 穌奏切三部 春秋傳曰公嗾夫獒

吠 犬鳴也 从口犬 符廢切十五部

咆 嗥也 从口包聲 薄交切二部

嗥 咆也 从口皋聲 乎刀切古音在三部 譚長說 嗥从犬

喈 鳥鳴聲 从口皆聲 古諧切十五部 一曰鳳皇鳴聲喈喈

哮 豕驚聲也 从口孝聲 許交切古音在二部

喔 雞聲也 从口屋聲 於角切三部

呝 喔也 从口戹聲 烏格切十六部

咮 鳥口也 从口朱聲 章俱切古音在四部

嚶 鳥鳴也

理喙矣玉篇鸎鳥有文鸎黃鳥也分别亦是而謂倉庚爲黃鳥先詩之誤毛詩黃鳥非倉庚也至集韵類篇乃皆合鸎鸝爲鳥字斯謂不識字

从口嬰聲烏莖切十一部

啄 鳥食也鍇本不誤鉉本改爲喙說水鳥日彫琢莫藻鳥咮鋭食物似琢昊翻 从口豖聲丁角切三部

唬 虎聲也自吠誤已下皆言鳥獸聲通俗文曰虎聲謂之哮唬當讀呼去聲 从口虎與吠意同亦聲也五部口故不入犬虎部讀如罅字从虎口虎亦聲也五部○此下鍇有一日虎聲四字鉉本無此四字在从口之上皆淺人竄增 讀若暠說文無此字鉉用唐韵呼訝切玉篇呼交切

呦 鹿鳴聲也小雅見 从口幼聲伊虯切三部 𪡙 呦或从欠

噳 麋鹿羣口相聚皃大雅麀鹿噳噳毛曰噳噳然衆也小雅麌麌毛曰麌麌衆多也按毛意麌借也說文無麌 从口虞聲魚矩切五部 詩曰麀鹿噳噳 喁 魚口上見吳都賦日噞喁而沈師古注漢書日噞喁魚在水中羣出動口見本狀魚仰他用如論語素王受命讖莫不喁喁延頸歸德淮南書水濁則魚噞喁不喁喁然仰其德司馬相如傳延頸舉踵喁喁然皆是也羣生莫 从口禺聲魚容切古音在四部

局 促也以疊韵爲訓 从口在尺下復局之所以拓所規矩事之口有尺下三者其口之意 一曰博所以行棊象形博當作簙簙局六箸十二棊其形此别一義渠錄切三部

㕣 山間陷泥地陷玉篇作洳字當作㕣 从口从水敗皃謂㕣泥谷字皆从水半見出於口也水敗土兩㕣泥多是日㕣 讀若沇州之沇沇州字已多作兖以轉切十四部 九州之渥地也渥毛傳日渥厚也故以沇名焉此釋州名之意沇爲九州之渥地其義同其音 㕣 古文㕣按下蓋从谷上从列骨之殘占字占象水敗也漢人作兖字者蓋合㕣容二字爲之

文一百八十 鍇一百八十二 重二十一 張次立日重二十一字共重二十二

一按許字今不補

凵 張口也象形口犯切八部 凡凵之屬皆从凵

文一

吅 驚嘑也玉篇云吅與讙同按言部讙譁也二字互訓與驚嘑義别 从二口 凡吅之屬皆从吅 讀若讙况袁切十四部

𠱠 亂也从爻工交吅聲亦有誤从又从寸工口亂也又寸分理之彡聲與𤔔同意是則从吅从工𤔔也从乙部日亂治也从𠬪从乙分理之寸不云𤔔亂者互見其从亦亂也乙部日亂不治也从乙𠬪受部曰𤔔治也幺子相亂受治之凡言亂治在焉日𤔔亂也猶治子在𠬪讓本在陽韵轉入猶亂義云治亂曰爭象曰𤔔見也兼辭本作轉而音在部曰𤔔亂也猶治亂曰爭爭犺𤔔亂乃義之假借凡醫亂曰爭亂曰𠱠乃𤔔之假借 讀若穰 一日窒𠱠 汝羊切十部穰窒按玉篇作𤔔蓋𠱠室二意 讀若穰 同義同讀在十部

嚴 教命急也引伸爲凡嚴重之偁 从吅厰聲 語杴切八部 𡅅 古文嚴

咢 譁訟也又引伸爲㖾噩二文字訓 从吅屰聲 五各切五部 亦聲

單 大也當爲大言也淺人刪言字如誣加言字又刪言字皆非也大雅廣韵訓大毛云 无異𠱠之反對大也大雅 从吅甲 吅亦聲 都寒切十四部 闕單形未聞也

喌 呼雞重言之 州聲 之六切 从吅州聲 讀若祝

文六 重二

喌之言祝也 呼雞重言之 ... 日朱朱也譔按說文解字从二口爲謹州其聲之今呼雞 似耳今按應劭風俗通日呼雞朱朱俗說雞本朱公化而爲之 祝祝者誘致禽畜和順之意以州與朱音相近 讀若祝依風俗通則祝當引小正爲原本 从吅从州聲三部 作祝吁傳物志云祝雞翁善養雞故呼祝祝 之六切

哭 哀聲也从吅 从獄省聲 苦屋切三部按許書言省聲多有可疑者取一偏旁不載全字指爲某字之省若家之爲豭省哭之从獄省皆不可信獄固从㹜非从犬而取㹜之半然則何不取穀獨㹜省乎竊謂从犬之字如狡獪狂默狄狠獷狀獲獨狩臭獒類猶州字皆从犬而移以言人安見非哭本謂犬嗥而移以言人也凡造字之本意有不可得者如秃之从禾用字之本義亦有不可知者如家之从豕哭之从犬愚以爲家入豕部从豕亡省聲之兔强度傳乎哭部當廁犬部之後 凡哭之屬皆从哭

喪 亡也亡部日亡逃也亡非死之謂故中庸日事死如事亡生事亡如事存荀書太傳日王之於仁人也死者封其墓况於生者乎王之於賢人也亡者表其閭况於存者乎皆存亡與生死分别言之凶禮謂之喪者鄭禮經目錄云不忍言死而言喪喪者棄亡之辭若全居於彼焉己失之耳是則死曰喪之義也公子重耳自偁身喪魯昭公自偁喪人此喪字之本義也凡喪失字本皆平聲俗从哭亡 亡亦聲此從禮記釋文所引 讀去聲以别於死喪平聲非古也 息郎切十部 奔喪之禮

文二

走 趨也釋名日徐行日步疾行日趨疾趨日走此析言之許渾言不别也今俗謂走徐趨疾者非 从夭止 夭者屈也安步則足胻較直趨則屈多子荀切四部大雅日止步日趨也依韵會訂夭部日夭屈也止部日止爲足从夭止者安步則足胻較直趨則屈多 凡走之屬皆从走 子苟切四部

趨 走也从走芻聲 七逾切四部

赴 趨也聘禮注曰赴走告也今文赴作訃許書有趨赴之訃言部無訃字古文禮赴者趙記也左傳作赴今文禮作訃不从今文故許書不收訃字許於古文從文言部不收訃字 从走仆省聲 芳遇切三部

趣 疾也大雅來朝走馬傳曰來朝馬疾也玉篇引 从走取聲七句切四部

超 跳也一跳也 从走召聲 敕宵切二部

趫 善緣木之士也西京賦日都盧尋橦之伎也... 从走喬聲 去囂切二部 讀若王子蹻 王子蹻王子喬也

赳 輕勁有才力也... 从走丩聲 讀若鐈 居黝切三部

䞤 ... 緣大木也 一曰行皃 从走支聲 巨之切十六部

趮 疾也

走匠聲讀若匠 疾亮切十部

䞬 走皃於行从走叡聲讀若紃 詳遵切

䞾 走意从走薊聲讀若髽

䞲 走意从走困聲 丘忿切

䞘 走意从走憲聲 許建切十四部

䞙 走意从走黻聲 讀若

走 䞮 走也 从走鳥聲 讀若䴕

趥 走也从走酋聲 七由切三部

趯 ... 走皃从走有聲讀若又 于救切

䞫 行也从走 ... 讀若

䞺 走顧皃从走瞿聲 讀若劬

趡 走也从走隹聲

趨 走也

越 度也从走戉聲 王伐切十五部

趁 𧻓也从走㐱聲 讀若塵 丑刃切十三部

𧻓 趁也从走亶聲 張連切十四部

趧 一曰行皃从走是聲 杜兮切十六部

趩 行聲也从走異聲 讀若敕

趯 躍也从走翟聲 以灼切二部

趯 躍也召南傳日趯趯躍也

䞯 行輕皃 从走褭聲 一曰趞也 又趞

䞪 急走也从走弦聲

發步之偁引伸之訓爲立又引伸之爲凡始事凡興作之偁 从走巳聲 五經文字云从辰巳之巳是字鑑从戊己之己非也墟里切第一部

𨑠 古文起从辵

𧼪 留意也 从走里聲 讀若小兒咳 咳今本作孩誤許用小篆也戶來切一部

𧾩 行也 廣韻大人跳 从走臭聲 香仲切古音在三部

趛 低頭疾行也 [illegible] 从走金聲 牛錦切七部

趌 趌𧽊怒走也 从走吉聲 去吉切十二部

𧽊 趌𧽊也 从走曷聲 居謁切十五部

䞘 疾也 从走睘聲 讀若讙 況袁切十四部

𧾍 趨進𧾍如也 有徂引經以釋字義者 从走翼聲 與職切一部

趩 行聲也 一曰不行皃 从走異聲 讀若敕 丑亦切一部

𧺆 直行也 从走乞聲 魚訖切十五部

赽 踶也 从走夬聲 古穴切十五部

𧺴 趨也 从走氏聲 都禮切十五部

趍 趍趙 夂也 从走多聲 直离切古音在十七部

趙 趍趙也 从走肖聲 治小切二部

䞣 行難也 从走斤聲 讀若堇 丘堇切十三部

𧾆 走意也 从走敻聲 讀若繘 居聿切十五部

𧽘 遠也 辵部曰逴遠也音義同 从走卓聲 敕角切二部

𧾣 趠𧾣也 从走龠聲 以灼切二部

𧾀 大步也 从走矍聲 王縛切五部

趹 超特也 从走契聲 丘例切十五部

𧼞 走也 从走戉聲 十五部

𧾷 狂走也 从走矞聲 余律切十五部

𧻏 行遲也 从走曼聲 莫還切十四部

趉 走也 从走出聲 讀若無尾之屈 瞿勿切十五部

𧼮 窮也 从走匊聲 居六切三部

趑 趑趄 行不進也 从走次聲 取私切十五部

趄 趑趄也 从走且聲 七余切五部

𧾛 𧾛𧾞 行越越也 从走虔聲 讀若愆 去虔切十四部

𧾞 𧾛𧾞也 从走斯聲? 一曰行皃

趚 側行也 从走束聲 詩曰謂地蓋厚不敢不趚 資昔切十六部

𧻓 行速𧻓𧻓也 从走录聲 力玉切三部

𧺈? 半步也 从走圭聲 讀若跬同 丘弭切十六部

𧽤 趨也 [illegible] 从走虒聲 讀若池 直離切十六部

𧽈 輕薄也 从走庶聲 讀若池

𧺰 僵也 从走音聲 讀若匐 朋北切一部

䞓 距也 从走席聲 漢令曰䞓張百人 [illegible] 車者切五部

𧾸 動也 从走樂聲 讀若春秋傳曰輔𧾸 [illegible]

趪 動也 从走匡聲? [illegible]

趨 趨田易居也 从走亘聲 羽元切十四部

𧼼 走頓也 从走眞聲 讀若顚 都年切十二部

𧾒 喪擗𧾒也 从走甬聲 余隴切九部

𧾔 止行也 一曰竈上祭名 从走畢聲 卑吉切十二部

𧽳 進也 从走斬聲 藏濫切八部

𧼰 趨婁 四夷之舞各自有曲 从走婁聲 洛侯切四部

𧻜 舉尾走也 从走干聲 巨言切十四部

𧺻 雀行也 从走兆聲 徒遼切二部

文八十五 重一

止 下基也 象艸木出有址 故目止爲足 凡止之屬皆从止 諸市切一部

歱 跟也 从止重聲 之隴切九部

𣥠 歫也 从止尚聲 丑庚切十部

峙 踞也 从止寺聲 直離切一部

歫 止也 一曰槍也 一曰超歫 从止巨聲 其呂切五部

歬 不行而進謂之歬 从止在舟上 昨先切十二部

歷 過也 从止厤聲 郎擊切十六部

𣦸 至也 从止叔聲 昌六切三部

𣦊 不能行 止也 从止鬥聲 [illegible]

趨趨是能行而蹣邪不正者也。蹣說文作躄，有足而不能行者。如有辛字而無見，日㬹也。荀卿書、賈誼傳皆假辟字爲之。服虔曰：不能行也。日辟痛也。从止，辟聲。（十六部，必益切）歸，女嫁也。（公羊傳、毛傳皆云：婦人謂嫁曰歸。此非假借。凡還家者，假歸名，乃婦之名也。）从止，婦省。（从婦省者，婦止於是也。）𠂤聲。（舉韋切。當在十五部。林罕曰：婦省之字，當用此。）𡚕，籀文省。（會意。）𤼷，疾也。（凡便捷之字，當作此。說之言捷也。徵非其義。陰宏道云：舊傳云䞘，連也。鄭云：疾也。說之案揭聲同。）从止，从又。又，手也。从止。（徵日其爲止足，一字王原張九據，云乃字林所改。四海增字，詩裁按中字，不速，如之手，部疾業切，按中當在八部，古音也，十五部。）𡕢，機下足所履者。（从止，从又，入聲。尼輒切。又音也。）㐀，蹈也。从反止。讀若撻。（廣韻他達切，十五部。）𣥠，不滑也。从四止。（色立切，七部。）

文十四　重一

𣥡，足刺𣥡也。（刺𣥡，盧達切。）从止，丨丨。凡𣥡之屬皆从𣥡。讀若撥。（北末切。十五部。）癶，登，上車也。（引伸之，凡上陞曰登。）从𣥡，豆，象登車形。（都滕切。六部。）䒸，籀文登从収。（按籀文。小篆省収。）𤼽，以足蹋夷艸。（周禮：薙氏掌殺夷。）从𣥡，从殳。（从𣥡之意，从殳亦聲。普活切。十五部。）春秋傳曰：發夷蘊崇之。（隱六年左傳。今發作芟。杜云：芟，夷也。）

文三　重一

步，行也。（行部曰：人之步趨也。步，徐行也。）从止，㐅相背。（止㐅相竝者，上登之象。止㐅相背者，步之象。）凡步之屬皆从步。歲，木星也。（五星者：辰星曰水，太白曰金，熒惑曰火，歲星曰木，鎮星曰土。）越歷二十八宿，宣徧陰陽，十二月一次。（釋天云：歲在甲曰閼逢。）从步，戌聲。（相銳切。）律曆書名五星爲五步。（此律曆志。）

文二

此，止也。（釋詁曰：已此也。此，止也。）从止，从匕。匕，相比次也。（雌氏切。十五部。）凡此之屬皆从此。𡗭，𡗭也。（从此，从言。𧬼，十五部。）

文二

皇清經解卷十六之七十二上終

皇清經解分經彙纂卷十六之七十二下　學海堂

說文解字注　金壇段大令玉裁著

正，是也。从一，（句）一以止。（江沅曰：一所以止之也。如乍之止亡。之盛切。十一部。）凡正之屬皆从正。𤴓，古文正。从二。二，古文上字。（此亦同辛示辰龍童音章皆从二。）𤴔，古文正。从一、足。足亦止也。（止部曰：止爲足。）乏，春秋傳曰：反正爲乏。（左傳宣十五年文。此說字形而義在其中矣。不正則爲匱乏。二字相鄉背也。禮受矢者曰正，拒矢者曰乏。以其禦矢，謂之乏。容身之所，謂之乏。房法切。古音在七部。）

文三　重二

是，直也。（直部曰：正見也。）从日正。（十目燭隱則曰直，以日爲正則曰是。从日、正，會意。天下之物莫正於日也。）凡是之屬皆从是。𣆡，籀文是，从古文正。韙，是也。（古文尚書……）从是，韋聲。（于鬼切。十五部。）春秋傳曰：犯五不韙。（隱十一年左傳文。）愇，籀文韙从心。尟，是少也。尟俱存也。（是少……）从是少。賈侍中說。（此字……）

文三　重二

辵，乍行乍止也。（公羊傳曰：……）从彳，从止。凡辵之屬皆从辵。讀若春秋傳曰：辵階而走。（公羊傳宣六年文。……）

文三

迹，步處也。……从辵，亦聲。蹟，或从足責。（……）速，籀文迹从朿。（……）

邁，遠行也。……从辵，蠆省聲。（……）邁，邁或不省。巡，視行也。……从辵，川聲。（……）

……

貫聲工患切十四部亦假貫或假串左傳曰貫瀆鬼神釋詁貫習也毛詩串夷載路 遺媟遺也女部曰媟嬻也嬻今經典作黷黑部作䵎 从辵賣聲徒谷切三部 遳登也从辵閵省聲切十五部 造就也造就疊韵廣韵造詣也 从辵告聲七到切古音在三部 譚長說造上士也造士王制曰升於司徒者不征於鄉升於學者不征於司徒曰造士鄭曰造成也能習禮則爲成士按依鄭則與就同義 艁古文造从舟釋水天子造舟毛傳同陸氏云廣雅作艁按郭謂比舟爲梁後引伸爲凡成就之言 逾越進也逾進者有所超越而進也 从辵俞聲羊朱切四部 周書曰無敢昏逾文顧命今尚書作逾从民者誤 遝迨也迨遝行相及也亦武絫葴疑以驅遝方言迨遝及也東齊曰迨關之東西曰遝或曰及公羊傳祖之所逮聞也漢石經作遝 从辵眔聲徒合切目部云眔目相及也是遝亦會意 七部按褱眔字皆眔聲 迨遝也迨遝疊韵之理也 从辵合聲侯閤切七部 迮迮起也此與人部作音義同公羊傳今若是迮而與季子國何云迮起也倉卒意按孟子乍見孺子將入於井乍者倉卒意即迮之段借也引伸訓爲迫迮郎今之窄字也 从辵乍聲阻革切古音在五部 逪迹逪也逪迹各本作迹逪依廣韵 玉篇正小雅獻醻交錯毛曰東西爲交邪行爲錯儀禮交錯以辯旅酬行禮一逪一遺也 从辵昔聲倉各切五部 遄往來數也數所角切桑谷二切釋詁曰遄速也崧高烝民傳同 从辵耑聲市緣切十四部 易曰已事遄往是已依韵會虞翻曰祀舊作已也今木鉉作已鍇作以 速疾也見釋詁 从辵束聲桑谷切三部 遬籒文从敕二傳作遬公羊作遬如衛侯遬見也呂覽辨志注遬疾也玉藻見所尊者齊遬假遬爲蹙也 𨗴古文从敕从言籒古皆敕聲 迅疾也見釋詁 从辵卂聲息進切十二部 适疾也見釋詁 从辵𠯑聲讀與括同古活切十五部 逆迎也逆迎雙聲二字通用如禹貢逆河今文尚書作迎河是也今人假以爲順逆之逆逆行而屰廢矣 从辵屰聲宜戟切古音在五部 關東曰逆關西曰迎方言逢逆迎也自關而東曰逆自關而西或曰迎或曰逢 迎逢也逢遇也逢遇也其理一也 从辵卬聲語京切古音在十部 这會也正相值爲这今人假交爲这交脛之交爲这會字 从辵交聲古肴切二部 遇逢也从辵禺聲牛具切四部 遭遇也見釋詁 从辵曹聲作曹切古音在三部 一曰邐行邐行俗云是也 遘遇也見釋詁易姤卦釋文曰薛云古文作遘鄭同按遘遇也可以證全經皆當作遘矣遘遘同按遘遇也 从辵冓聲古候切四部 逢遇也見釋詁 从辵夆聲符容切九部按此形聲包會意夆本改爲拳省聲說文本無拳 遻相遇驚也釋詁遻遇也遻見也 从辵咢咢亦聲五各切五部 迪道也見釋詁方言由迪正也按道兼道路引導二訓迪道疊韵 从辵由聲徒歷切古音在三部 遞更易也招魂二八侍宿射遞代些王云遞更也遞易疊韵 从辵虒聲特計切十六部 通達也通達雙聲達古音同闥禹貢達于河今文尚書作通于河按達之訓行不相遇也通正相反經傳中通達同訓者正亂亦訓治徂亦訓存之理 从辵甬聲他紅切九部 𨒪迻也从辵止各本有聲字非也止在一部徙在十六部從止會意者作行乍止而竟止則移其所矣斯氏切 徙辿或从彳 𢓊古文徙作未詳其形聲會意然則此字不出說文也集韵云說文古作徙集韵字體亦 迻遷徙也今人假移爲遷迻字移禾相倚移也 从辵多聲弋支切古音在十七部 遷登也从辵䙴聲七然切十四部 拪古文遷从手西形聲 運迻徙也釋詁

遷運徙也 从辵軍聲王問切十三部 遁遷也此字古音同循遷延之意凡遷字如此今之遁逃也遯字也 禮鄭注用遯有一曰逃也此別一義以遁遯蓋漢人所增 从辵盾聲徒困切十三部 遜遁也从辵孫聲蘇困切十三部按六經有孫無遜大雅孫謀學記不陵節而施之謂孫論語孫以出之皆段借也春秋夫人孫于齊公羊傳孫猶孫也公羊云孫者何孫猶遜也毛云孫猶遁也穀梁云孫之爲言猶遜也釋言孫遁也釋名曰孫遜也遜遁在後生也古孫字而義引伸如此孫下如見孫非別有遜字也至於書之孫非有遜字也蓋後人改爲遜許書遜遁也蓋今尚書下云遜字至於左氏經傳爾雅釋 返還也返還疊韵 从辵反反亦聲扶版切十四部 商書曰祖伊返西伯戡黎文各本作返今依集韵 𨑡春秋傳返从彳謂左氏春秋傳也漢書曰左氏多古字古言許亦云左丘明述春秋傳以古文今左氏無彸字者蓋 還復也釋言還復返也今人還繞字用環古經傳祇用還字 从辵睘聲戶關切十四部 選遣也選遣疊韵左傳秦后子有寵於桓如二君於景其母曰弗去懼選按此選字正訓遣 从辵巽巽遣之巽爲風故爲遣之云遣之者巽亦聲思沇切十四部 一曰擇也此別一義小雅選徒囂囂毛云維數車徒者爲有聲也許云選擇也物有其容不可數也與擇義通選與算音同周禮遷則算車徒謂數擇之也 送遣也从辵倂省蘇弄切九部 遣縱也糸部曰縱緩也一曰舍也 从辵𠳋聲去衍切十四部 邐行邐邐也紆兒 从辵麗聲力紙切十六部 逮唐逮及也唐逮雙聲蓋古語也唐逮及也語辭方言曰逮及也東齊曰蝎北燕曰噬逮通語也 从辵隶聲隶部曰隶及也此形聲包會意徒耐切古音在十五部 遲徐行也今人謂稽延爲遲延 从辵犀聲直尼切十五部詩 遟遲或从𡰪按此字疑後入因雄傳而增也甘泉賦作遟 𨒫籒文遲从犀籒文謂唐人經典用遲字者皆作遟集韵引尚書遟任又从未必作 迡衛注尚書遟延遲迡字也然文選 遟遟籒文遲 迣迾也 遬鄭箋遲周書大誥云小子而拜引又作黎 遽徐也 又或假黎爲之史記衛將軍傳黎明 黎日黎明漢書黎旦爲遲旦世家重耳妻笑曰犂二十五年吾冢上柏大矣 可見犂之爲遲也 从辵黎聲郎奚切十五部 遰去也夏小正九月遰鴻雁遰往也 从辵帶聲特計切十五部 䢔行皃从辵㒸聲烏懸切十九部 䢭不行也 不上有馬者誤从辵䡇聲讀若住按䡇小兒从馬垂聲讀若箠則䢭不得讀若住當作住人部曰位立也立部曰立住也 𨒦在十六十七部之下文讀若住三字當在从辵豆聲之下 豆住同部 逗止也逗止從此住也中句切四部俗作逗 从辵豆聲田候切四部 𨑥曲行也 曲行也雙聲 乚部曰匸曲隱蔽也漢淮南子說林訓曰文理而不撓也畏使者斬此謂止而不進者史記漢韓安國傳廷尉當畏縮當服虔曰逗曲行避敵也撓顧望也軍法語也此謂意遠避而不可通作逗撓也漢書一本作逗撓作逗音豆小顏小司馬從之而改服應之注作逗不可通矣逗通作枳積明堂位注枳椇謂曲橈之莊子吾行郤曲郤曲即逗曲異部段借也 切字林上亦反 服 音企 十六部 逶逶迆袤去兒从辵委聲於爲切十七部

遰衺行也从辵也聲移尒切十七部 夏書曰東迆北會于匯禹貢 遹回辟也依韵會作辟小雅謀猶回遹毛曰回邪遹辟也古今字或作穴或作述歌皆叚借字也遹多假遹爲遹字詩作述云遹遵也不遵述也言遹辟也言述也遹述也言遹辟也言述也遹字也遹者今郝風之作報我不述毛云述循也不述不遹 从辵矞聲余律切十五部 避回也回之上文依本義然其義相近 从辵辟聲毗義切十六部 違離也毛傳曰違離也 从辵韋聲羽非切十五部 遴行難也易曰以往遴見口部 吝 㒵 書 𣹱 遴 行難也 按遴 从辵粦聲良刃切十二部 易曰以往遴 逡復也 从辵夋聲七倫切十三部 𨒥怒不進也一曰驚也 从辵氐聲丁禮切十五部 達行不相遇也 从辵羍聲徒葛切十五部 詩曰挑兮達兮 鄭風 𨓈 䢐 大或从大或曰迭 逯行謹逯逯也 从辵彔聲盧谷切三部 迵迵迭也 此未聞 从辵同聲徒弄切九部 迭更迭也 从辵失聲徒結切十二部 一曰达 迷惑也 从辵米聲莫兮切十五部 連負車也 从辵車會意力延切十四部 逑斂聚也 从辵求聲巨鳩切三部 虞書曰旁逑孱功 又曰怨匹曰逑 退斂也从辵貝聲薄邁切十五部 周書曰我興受其退 逭逃也从辵官聲胡玩切十四部 逭或从雚从兆

辵豚聲 徒困切 十三部 逋 亡也 亡部曰亡逃也 訟九二曰歸而逋 从辵甫聲 博孤切 五部 𨓵 籀文逋从捕 亦形聲 遺 亡也 廣韵 失也 贈也 加也 按 皆遺亡引伸之義也 从辵貴聲 以追切 十五部 遂 亡也 廣韵 達也 進也 成也 安也 止也 往也 從志也 按 皆引伸之義也 从辵㒸聲 徐醉切 十五部 𨗗 古文遂 按 不得其所从 疑是从艸木之𣎵字之譌 逃 亡也 亡逃互訓 从辵兆聲 徒刀切 二部 追 逐也 詩 禮 假爲治金玉之鎚 从辵𠂤聲 陟隹切 十五部 逐 追也 从辵 从豚省 直六切 三部 按 鉉本作从豚省 鍇本作从豕省聲 會意 作从豕三字之誤也 迺 迫也 大雅 似先公酋矣 毛傳皆曰 酋 終也 終與迫義相成 酋者 遒之段借字 釋詁 遒 迫也 迺與擊義略同也 从辵酋聲 字秋切 三部 遒 迺或从酋 近 附也 許 附爲附婁字 埤益字當作坿 坿也 經典釋文 遠近上聲 近之去聲 古無此分別 从辵斤聲 渠遴切 廣韵 其謹 巨靳切 十三部 岸 古文近 邋 搚也 手部曰 搚 摺也 公羊傳曰 搚幹而殺之 邋搚疊韵 从辵巤聲 良涉切 八部 迫 近也 釋言 曰 迫 遏也 逼本又作偪 此假偪爲迫 从辵白聲 博陌切 古音在五部 𨕣 近也 釋言 毛傳 郭云 本或作遽 按 此假遽爲之 从辵至聲 人質切 十二部 按 至部 到也 重至與 華 人在十五部 十六部 遳 古文邇 近也 邇 近也 从辵爾聲 兒氏切 十五部 遾 遮也 釋詁 微 止也 按 釋言 遾 逮也 桑蟲者細腰之蟲 从辵巢聲 遾之字 衍 鳥部 蜀也 名蜎 鳥部易用 遮 遏也 从辵庶聲 止車切 古音在五部 遮 遠也 遮 蔽也 此當是 鄭讀 爲遮 之例 存者 从辵羨聲 于線切 十四部 迣 迾也 晉趙曰迣 鮑宣傳 落 騶 鳴 男 鄭 禮 按 許 無 實 書 遮 謂 周禮 鄭注 古字 段借也 此其義也 禮 樂 志 體容 與 从辵世聲 讀若寘 無 實 有者 當作 真 十五部 迾 遮也 假 迾 爲 之 古字亦 从辵列聲 良薛切 十五部 迂 進也 千字 當作 奸 从辵干聲 讀若 干 侯旰切 十四部 過 度也 本義此爲經過之過 引伸 過 心部 愆 寒 过為有過 云 从辵咼聲 古禾切 十七部 漣 遭也 連遭謂不絕 雙聲 集韵 輯 傳 云 从辵 菜聲 迹 各本作迹 今依 韵會 古本 作迹 按 迹 非也 从辵侃聲 去虔切 十四部 謰 前頓也 从辵桼聲 讀若 又若 郅 今作 疐 依玉篇 正 廣韵 作 𨑢 一 疐 讀若 拾 跲 本作 一 讀若 拾 若 按 拾 七 部 入 三 十 八部 依 說 讀若 音 思 同 也 又 不 反 三 同 音 十 一 疑 也 本 依 玉 篇 正 讀 手 部 按 洛 侯 切 四部 𨘢 迢 遞 也 个 不 得 行 也 今 各 本 作 互 今 依 玉 篇 韵 則 十 二 部 古 音 雙 聲 讀 若 竹 季 則 在 七 部 古 音 在 五 部 逾 越也 从辵俞聲 羊朱切 古音在四部 踰 與 逾 義小別 从辵戉聲 王伐切 十五部 易 曰 䢵 而 不 遽 遝 迨也 東方言 曰 遝 逮 也 从辵 十 五 部 楚 謂 疾 行 爲 遝 方 言 間 曰 遝 又 曰 遝 春 日 遝 行 也 解 也 从辵呈聲 秋傳 曰 何 所 不 逞 欲 左傳 昭 十 四 年 文 遠 遼 也 小 雅 山 川 悠 遠 維 其 邦 域 又 當 勞 矣 云 其 道 里 長 勞 者 遼 之 假 借 也 从辵袁聲 雲阮切 十四部 遼 遠也 从辵尞聲 洛蕭切 二部

𨔨 古文遠 逖 遠也 毛傳 遠也 釋詁 遏 𨔨 逖 遠也 集韵 作 遏 引詩 舍爾介 狄 用 遏 蠻 方 狄 毛 詩 逖 作 遠 謂 邊 言 也 假 借 也 用 狄 王 伯 厚 詩 攷 因 之 段 用 逷 爲 逖 不 信 也 字 所 據 不 足 信 从辵狄聲 他歷切 十六部 逷 古文逖 大 雅 用 遏 蠻 方 之 逷 也 當 爲 遏 大 人 年 傳 十 推 我 生 甞 善 文 選 書 皆 注 篇 改 爲 遏 字 後 乃 王 篇 則 作 小 篆 改 之 不 書 一 部 同 易 𨗨 迵 遠也 迵 見 哀 時 命 日 遠 逝 而 日 遠 也 釋 詁 大 雅 迵 酌 被 行 療 也 毛 日 从辵同聲 戶 頂 切 十 一 部 䢸 遠也 此 引 一 義 也 行 而 遠 也 曰 遠 也 遠 行 謂 臨 子 遠 也 今 从辵卓聲 敕角切 古 音 在 二 部 一曰 蹇 也 此 引 一 義 行 謂 長 也 郎 遠 跛 也 子 蹇 也 語 敕 今 日 吾 以 足 跛 卓 讀 若 掉 苕之掉 掉 苕 於 末 或 曰 若 摽 蕃 也 漢 時 語 也 从辵于聲 五 部 憶 俱 切 迂 避 也 其 迂 曲 義 一 回 也 避 逡 高平 曰 遷 逡 此 依 韵 會 本 廣 韵 作 遠 大 野 曰 陸 高 平 曰 原 从辵 而 寫 之 也 爾 雅 作 違 音 在 十 二 部 高 平 日 原 郭 云 下 文 所 謂 高 平 曰 原 人 所 登 从辵备彔 闕 此 字 後 人 所 登 也 字 單 言 原 也 此 遷 者 謂 高 平 之 地 廣 平 也 凡 原 陸 平 也 同 者 不 可 以 爲 水 泉 本 原 之 原 則 原 行 而 遠 廢 矣 从辵 彔 之 字 後 从 之 言 也 禮 人 所 登 也 所 謂 道 也 首 道 所 行 道 也 毛 傳 每 云 行 道 也 引 伸 爲 道 理 亦 爲 引 道 一 達 謂 之 道 釋 宮 文 从辵首 一 達 謂 之 道 从辵 从首 寸 道 徒 皓 切 古 音 在 三 部 𨗦 古文道 从首寸 遽 傳 也 釋 言 馹 遽 傳 也 人 所 經 於 他 國 以 遽 人 釋 三 年 傳 从辵豦聲 其 據 切 五 部 一曰 窘 也 從 逮 之 窘 也 迓 相 迎 也 从辵 牙 聲 此 字 不 當 有 也 遐 遠 也 迹 或 从 足 更 亦 形 聲 更 十 部 𨑔 遠 也 𨔲 至 也 从辵弔聲 多 嘯 切 二 部 爾 雅 小 盤 古 音 在 二 部 邊 行 垂 崖 也 邊 垂 也 厂 部 曰 崖 山 邊 也 从辵 𢎘 聲 布 賢 切 十 二 部

文一百一十八 重三十 張 次 立 小 徐 本 曰 重 二 十 九 今 又 增 二 十 九 之 數 鍇 本 作 重 二 十 二

彳 小步也 象人脛三屬相連也 三屬者 上爲股 中爲脛 下爲足也 彳之屬皆从彳 德 升也 从彳悳聲 多則切 一部 徑 步道也 周禮 夫間有遂 遂上有徑 鄭曰 徑容牛馬 畛容大車 按 云步道 謂人及牛馬可步行而不容車也 从彳巠聲 居正切 十一部

復 往來也 从彳复聲 房六切 三部 𢓸 復也 从彳柔聲 人九切 三部 往 之也 从彳㞷聲 于兩切 十部 𢓊 古文从辵 𢓜 行兒 从彳皮聲 補委切 古音在十七部 徼 循也 从彳敫聲 古堯切 二部 循 行也 从彳盾聲 詳遵切 十三部 彶 急行也 从彳及聲 居立切 七部 㣫 行兒 从彳翏聲 七部 一曰此與騶同 微 隱行也 从彳𢼸聲 無非切 十五部 春秋傳曰 白公其徒微之 左傳哀十六年文 徥 徥徥 行兒 从彳是聲 爾雅曰 徥 則也 是支切 十六部 徐 安行也 从彳余聲 似魚切 五部 𢔁 使也 从彳甹聲 普丁切 十一部 𢓴 使也 从彳夆聲 讀若螽 敷容切 九部 𢕟 附行也 从彳爿聲 十四部 徬 附行也 从彳旁聲 蒲浪切 十部 徯 待也 从彳奚聲 胡計切 十六部 𢕺 徯或从足 待 竢也 从彳寺聲 徒在切 一部 䢖 行䢖䢖也 从彳由聲 徒歷切 三部 徧 帀也 从彳扁聲 比薦切 十二部 假 至也 从彳叚聲 古雅切 五部 𢕒 卻也 从彳日夊 𠂆 行遲曳夊夊也 他內切 十五部

一曰行遲四字疑後增𢓊䢔或从內退古文从辵今字多用古文不用小篆後遲也从彳幺夊幺夊者後也各本奪二字今補幺者小也小而行遲後可知矣故从幺夊會意胡口切四部𢓜古文後从辵徲久也从彳犀聲讀若遲杜兮切十五部按廣韵徲杜奚切久也集韵有徲無得未知孰是廣雅徲徲往來也玉篇尸反很不聽從也一曰行難也一曰盭也从彳皀聲胡懇切十三部韵會無此四字徸相迹也後迹與前迹相繼也从彳重聲之隴切九部得行有所㝵也㝵各本作得誤今正見部曰㝵取也行而有所取是曰得也从彳㝵聲多則切一部㝵古文省彳按此字已見見部小篆義亦少異徛舉脛有渡也水中以石杠謂之徛从彳奇聲去奇切古音在十七部徇行示也大司馬斬牲以左右徇陳曰不用命者斬之司馬法斬以徇从彳匀聲辭閏切古音在十二部故亦作侚此古用徇字之證此古今字之義也律均布也律者所以範天下之不一而歸於一故曰均布也从彳聿聲呂戌切十五部御使馬也从彳卸古文御从又从馬亍步止也从反彳讀若畜丑玉切三部

文三十七　重七

廴長行也玉篇曰今作引是引行而廴廢也从彳引之引長之也余忍切十二部凡廴之屬皆从廴廷朝中也朝中者中於朝也古外朝治朝燕朝皆不屋在廷故雨霑服失容則廢从廴壬聲特丁切十一部𢌬行也此與辵部征同音義漢武帝征和年號作延和今漢書多誤爲延从廴正聲諸盈切十一部建立朝律也今謂凡豎立爲建許云立朝律也此必古義今未攷出从聿从廴律省也居萬切十四部

文四

㢟安步㢟㢟也从廴从止引而安步止是也丑連切十四部凡㢟之屬皆从㢟延長行也本義訓長行引伸則長曰延从㢟丿聲以然切十四部

文二

行人之步趨也步行也趨走也二者一徐一疾皆謂之行統言之也爾雅室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔析言之也引伸爲巡行行列行事德行从彳亍彳小步也亍步止也戶庚切古音在十部凡行之屬皆从行術邑中道也邑國也引伸爲技術从行朮聲食聿切十五部街四通道也風俗通曰街攜也離也四出之路攜離而別也按此以疊韵爲訓从行圭聲古膎切十六部衢四達謂之衢釋宮文釋名曰齊魯謂四齒杷爲欋欋杷地則有四處此道似之也按中山經宣山其上有桑焉大五十尺其枝四衢帝休枝五衢天問靡萍九衢淮南書大木根欋皆謂交錯之義从行瞿聲其俱切五部衝通道也引伸爲當也向也突也皆引伸之義从行童聲尺容切九部春秋傳曰及衝以戈擊之左傳昭元年文各本無以字今補衕通街也今京師衚衕字當作此从行同聲徒弄切九部𧗟迹也此與足部踐同音義从行戔聲才線切十四部衙行皃从行吾聲魚舉切五部又音牙衎行喜皃从行干聲空旱切十四部衒行且賣也从行言黃絢切十二部衒或从玄𧗸將衛也从行率聲所律切十五部衛宿衛也从韋帀从行行列衛也

文十二　重二

齒口斷骨也象口齒之形止聲昌里切一部凡齒之屬皆从齒𠚕古文齒字齗齒本肉也从齒斤聲語斤切十三部齔毀齒也男八月生齒八歲而齔女七月生齒七歲而齔从齒匕初堇切十三部齓齒相值也一曰齧也春秋傳曰晳齓从齒責聲士革切十六部齜齒相齗也一曰開口見齒之皃从齒此聲柴各本作此省聲

齘齒相切也从齒介聲胡介切十五部齺?齒也从齒只聲研十六部齵齒不正也从齒禺聲齧齒差也从齒兼聲七部齹齒參差从齒差聲楚宜切十七部春秋傳鄭有子齹齛齘也从齒吾聲五乎切五部齰齧也从齒昔聲齚齰或从乍齧齧也从齒咸聲工咸切七部齗齒見皃从齒干聲十四部齝齒相值也从齒奇聲齕齧也从齒气聲齾缺齒也一曰曲齒从齒獻聲五轄切十五部齯老人齒从齒兒聲五雞切十六部齨老人齒如臼也从齒臼聲齴齒出皃从齒巨聲齲齒蠹也从齒禹聲齳無齒也从齒軍聲鰥齰齧也从齒出聲

此複舉字之未刪者齚也从齒卒聲昨沒切十五部𪘲齒分骨聲从齒列聲篇韵皆作𪘲讀若剌盧達切十五部齩齧骨也俗以爲鳴咬字鳴之从齒交聲五巧切二部𪘱齒差也此與齜訓齒差義異謂齒相摩切也必參差上下之差即今磋字也引伸之義相摩物曰磋玉謂之琢石謂之摩切磋亦作磋切如琢如磨亦作磋差者正字瑳磋皆加从齒屑聲讀若切千結切十二部𪘭齧堅聲各本作堅今依玉篇韵皆訂石部曰硈石堅也从齒吉聲赫鎋切十五部按自齘至此齧也各本作齧之名从齒豈聲五來切古音在十五部𪘏齧也从齒气聲十五部齕吐而噍也釋獸曰齝鹿曰齥麇曰齸牛曰齝羊曰齛牛曰齝之者已食之而復出嚼之也爾雅曰牛曰齝从齒台聲丑之切一部齸鹿麋粻也从齒益聲伊昔切十六部齛羊粻也从齒世聲私列切十五部齥齒見兒从齒聯聲力延切十四部𪙹齒傷酢也从齒所聲讀若楚創舉切五部齯老人齒如臼也从齒臼聲其久切三部一曰馬八歲齒臼也齯老人齒从齒兒聲五雞切十六部𪙎齧骨聲从齒骨聲亦聲戶八切十五部𪙉噍聲从齒昏聲古活切十五部齸噍堅也从齒專聲補莫切五部按此蓋後人竄入者也

文四十四今刪齹字則四十三　重二

牙壯齒也壯各本譌作牡今本篇韵皆譌惟石刻九經字樣不誤而馬氏版本妄改之士部曰壯大也壯齒者齒之大者也統言之皆偁齒偁牙析言之則前當脣者偁齒後在輔車者偁牙牙較大於齒非有牝牡也釋名曰牙樝牙也隨形言之也輔車或曰牙車牙所載也詩謂雀無角謂鼠無牙謂雀本無角鼠本無牙而穿屋似有角牙者然鼠齒不大故謂無牙也東方朔說騶牙曰其齒前後若一齊等無牙此謂齒小牙大之明證象上下相錯之形五加切古音在五部凡牙之屬皆从牙𤘗古文牙从齒而象其形古文齒𤘯虎牙也夫謂一云牙武牙也今俗語謂門牙外出爲虎牙齒古語也笑故妍齒出也按奇牙所謂騎也可部曰奇異也一曰不耦笑而露其齒獨好故曰奇牙从牙奇奇亦聲去奇切古音在十七部𤙒齒蠹也釋名曰齲朽也蟲齧之缺朽也史記馬𧘛五行志注元嘉中京都婦女作齲齒笑从牙禹聲區禹切五部𪘂齲或从齒

文三　重二

足人之足也在體下从口止依玉篇訂口猶人也舉口以包足已上者也齒上止下口次之

或足上下止象以足上从口今各本从口非也凡足之屬皆从足𨂝足也跱俗作从足虒聲十六部杜奚切𨃤足踵也止部曰踵跟也各本作跟或从止𨄫足也踵跟也跟从足𥪖聲古痕切十三部𧿿古文跟或从止釋名曰足後曰跟一曰根也本也禮注之象𨀋踝也踝足之踝然圜者也足者謂之外踝在內者謂之內踝踝人足左右骨隆然圜者也从足果聲胡瓦切十七部跖足下也今所謂腳掌也史記曰跖蹻擊踝一從足石聲之石切古音在五部蹠踵也或借跖爲之作蹠故跖字之異者也按蹠病行不可從之今按足跖之借跖或作跖跖蹠也又若趹騎也一日跖而一足踦一足也古跽偶自關而西謂之踦雍梁之間謂之踦方言曰跽之在五部吉凡物單一足長者謂一人在外戰國策必有跱馬一足而也甚若者謂之踦一曰不具也又長跪也若各部曰也也踦長也者也重跪也從足奇聲去奇切古音在十七部跪拜也手部曰捧首至手也按跪與拜二事不當一之釋名云所以拜也後人不達此書所以字往往刪之釋名云跪危也兩膝隱地體危也从足危聲去委切十六部跽長跪也長跽各本作長跪今正按系部曰係長跽也秦王跽而請曰乃跽之是也今體長跽各本作長跪今正按系部曰係長跽也秦王跽而請曰乃跽長跽乃古拜曰長跽方言東齊海岱之間謂之跽此跽長跽跪也若跽之引伸義自敬爲跽跪日跽也舉其記反與跽也同謂之跽析言之則跽字也皆從足忌聲渠几切古音在一部踧行平易也小雅曰踧踧周道毛傳曰踧踧平易也从足叔聲子六切三部躣行皃从足瞿聲其俱切五部踖長脛行也一曰踧踖廣韵日踧踖行而謹言之從足昔聲資昔切古音在五部踽疏行皃詩曰獨行踽踽毛傳曰踽踽無所親也从足禹聲區主切五部踳動也然則踳言行容者皆行容兒踰越也从足俞聲羊朱切古音在四部踰越也越與逾音義略同从足戉聲王伐切十五部𨃚輕也从足支聲巨支切

蹌動也从足倉聲七羊切十部𨃝登也从足齊聲祖雞切十五部

[illegible]

其遲皆竄之屬書此予顯擠𨇨作商書恐此馬是書篇文今尚同謂之亂俗作躋皆謂升也升由賓階之躋于西南山𨆨迅也迅疾也从足翟聲以灼切二部𨇥蹴也从足全聲莊緣切十四部𨀤蹴也从足就聲七宿切三部躡蹈也从足聶聲尼輒切八部𨀣蹈也从足步聲旁各切五部𨇝踐也从足臽聲徒到切古音在三部踐履也从足戔聲慈衍切十四部踵追也从足重聲之隴切九部一曰往來皃𨁽蹞也从足𦥑聲是支切十六部蹈踐也跨渡也从足夸聲苦化切古音在五部躧舞履也踤觸也从足卒聲昨沒切十五部一曰駭也一曰蒼卒蹶僵也从足厥聲居月切十五部一曰跳也亦讀若橜蹶或从闕躍迅也从足翟聲以灼切二部一曰躍也踊跳也从足甬聲余隴切九部跳蹶也从足兆聲徒遼切二部一曰躍也蹢住足也躅蹢躅也从足蜀聲直錄切三部𨅝蹢躅也从足適聲逗足也从足氐聲都禮切十六部踶躗也从足是聲特計切十六部躗衛也从足衛聲于歲切十五部蹩踶也从足敝聲蒲結切十五部一曰跛也

聲側八切十二部 䠦 峙踞不前也 近時兒止部云歭踞也今按當云歭䠦也淺人刪一字耳 从足屠聲 直魚切五部 䟤 跳也 方言路跳也 从足弗聲 敷勿切十五部 蹠 楚人謂跳躍曰蹠 方言 从足庶聲 之石切古音在五部 踏 跳也 方言路跳也按路當作踏陳鄭之間曰踏 自關而西秦晉之間曰跳或曰路 从足荅聲 他合切七部 䟴 進足有所擷取也 爾雅曰䟴謂之擷 釋言文今爾雅作扱按扱者收也毛傳曰扱衽曰擷 云以衣衽扱物謂之擷 或作襭作擷 之異字 从足及聲 穌合切七部 跙 步行獵跋也 獵今字作躐 獵跋猶跋躐也 本亦作衣部用毛傳此擷 从足且聲 七余切五部 躓 跲也 毛傳曰躓跲也 其胡 猶跋 躓也 猶老 躓疐進 則 从足質聲 陟利切十五部 詩曰載躓其尾 毛傳曰 之疐 也 跲躓也 从足合聲 居怯切七部 跇 述也 越也 作逑誤 據集韻引之 說文述作越 隸字云 从足世聲 丑例切十五部 蹎 跋也 傳曰蹎跋也 从足眞聲 都年切十二部 跋 蹎跋也 从足犮聲 蒲撥切十五部 蹐 小步也 小雅 从足脊聲 資昔切十六部 詩曰不敢不蹐 跌 踼也 从足失聲 徒結切十二部 一曰越也 踼 跌也 从足易聲 徒郎切十部 一曰搶也 蹲 居也 从足尊聲 徂尊切十三部 踞 蹲也 从足居聲 居御切五部 跨 渡也 从足夸聲 苦化切 又苦故切 五部 躩 足躩如也 从足矍聲 丘縛切五部 踣 僵也 从足音聲 蒲北切古音在四部 春秋傳曰晉人踣之 左傳襄十四年文 䠍 跛也 从足寒省聲 九輦切十四部 蹁 足不正也 从足扁聲 部田切十二部 一曰拖後足馬 讀若苹 或曰徧 跛 行不正也 从足皮聲 一曰足排之 讀若彼 布火切十七部 蹇 跛也 从足寒省聲 九輦切十四部 𨂶 脛肉也 一曰曲脛也 从足并聲 讀若逵 渠追切古音在三部 跣 足親地也 从足先聲

穌典切十三部 跔 天寒足跔也 从足句聲 其俱切四部 距 雞距也 从足巨聲 其呂切五部 躧 舞履也 从足麗聲 所綺切十六部 𩌦 或从革 跀 斷足也 从足月聲 魚厥切十五部 𧿹 跀或从兀 趹 馬行皃 从足決省聲 古穴切十五部 趼 獸足企也 从足开聲 五甸切十四部 路 道也 从足各 洛故切五部 䠞 車所踐也 从足戔聲 昨閑切十四部 跂 足多指也 从足支聲 巨支切十六部

文八十五 重四

疋 足也 上象腓腸 下从止 弟子職曰 問疋何止 古文以為詩大雅字 亦以為足字 或曰胥字 一曰疋記也 凡疋之屬皆从疋 所菹切五部

𤴔 門戶疏窻也 从疋 疋亦聲 囪象𤴔形 讀若疏 所菹切五部

䟵 通也 从爻从疋 疋亦聲 所菹切五部

文三

品 眾庶也 从三口 凡品之屬皆从品 丕飲切七部

嵒 多言也 从品相連 春秋傳曰次于嵒北 讀與聶同 尼輒切七部

喿 鳥羣鳴也 从品在木上 穌到切二部

文三

龠 樂之竹管 三孔 以和眾聲也 从品侖 侖理也 凡龠之屬皆从龠 以灼切二部

䶳 管樂也 从龠炊聲 昌垂切十七部

龥 籥音律管壎之樂也 从龠虒聲 直离切十六部

龢 調也 从龠禾聲 讀與和同 戶戈切十七部

龤 樂和龤也 从龠皆聲 虞書曰八音克龤 戶皆切十五部

文五 重一

冊 符命也 諸侯進受於王者也 象其札一長一短 中有二編之形

三歸八字漢志劉向以中古文校今文尚書古文簡有二十五字者有二十二字者是簡之長短不同而字數不同也 楚革切十六部

凡冊之屬皆从冊 𠕋 古文冊从竹 左傳備物典策釋文本又作冊亦作𠕋 按𠕋者策之俗也 冊者正字也 策者叚借字也 古文冊之古文也 左氏春秋傳以古文 然則籀其是歟

嗣 諸侯嗣國也 嗣之引伸爲凡繼嗣之偁 从冊口 小徐曰冊必於廟史讀其冊故从口 按當是从口音圍口者國也 司聲 祥吏切一部 𠕻 古文嗣从子 象也故曰諸侯嗣國

扁 署也 署者部署有所网屬 从戶冊 戶冊者署門戶之文也 署門戶者秦書八體六曰署書 蕭子良云署書漢高六年蕭何所定以題蒼龍白虎二闕 方沔切古音在十二部

文三 重二

三十部 文六百九十三 宋本七作八 小徐三作二 重八十七 凡八千四百九十八字 此第二篇都數

皇清經解分經彙纂卷十六之七十三上 學海堂

靈川舉人秦培璠對字

說文解字注 金壇段玉裁著

㗊 眾口也 从四口 凡㗊之屬皆从㗊 讀若戢 阻立切七部 一曰呶 錯曰呶讙也 鉉本作又讀若呶 集韻五肴不載此字

嚚 語聲也 从㗊臣聲 左傳曰心不則德義之經爲頑 口不道忠信之言爲嚚 此引伸之義也 語巾切十二部 𡈴 古文嚚

囂 聲也 气出頭上 从㗊頁 頁亦首也 許嬌切二部 𡅿 囂或省

嘂 高聲也 一曰大呼也 从㗊丩聲 春秋公羊傳曰魯昭公嘂然而哭 古弔切三部

器 皿也 皿部曰皿飯食之用器也 然則皿專謂食器 器乃凡器統稱 象器之口 犬所以守之 去冀切十五部

文六 重二

舌 在口所以言別味者也 从干口 干亦聲 食列切十五部 凡舌之屬皆从舌

㖒 歠也 从舌沓聲 他合切八部

舓 以舌取食也 从舌易聲 神旨切十六部 䑛 舓或从也

文三 重一

𢆉 撖也 从干入一爲干 入二爲𢆉 讀若飪 言稍甚也 如審切七部

屰 不順也 从干下屮 屰之也 魚戟切古音在五部

文三

𧮫 口上阿也 从口 上象其理 其虐切 凡𧮫之屬皆从𧮫 𠯑 𧮫或如此 臄 𧮫或从肉豦

西 舌皃 从𧮫省 象形 他念切七部 㐁 古文西 讀若三年導服之導 一曰竹上皮 讀若沾 一曰讀若誓 弼字从此

文二 重三

只 語已詞也 从口 象气下引之形 諸氏切十六部 凡只之屬皆从只

𠷎 聲也 从只甹聲 讀若馨 呼形切十一部

文二

㕯 言之訥也 从口从内 女滑切十五部 凡㕯之屬皆从㕯

矞 以錐有所穿也 从矛从㕯 一曰滿有所出也 余律切十五部

商 從外知內也 从㕯章省聲 式陽切十部 𠷔 古文商 𠻝 亦古文商 𤕰 籀文商

文三 重三

句 曲也 从口丩聲 古侯切四部 凡句之屬皆从句

拘 止也 从句从手 句亦聲 舉朱切四部

笱 曲竹捕魚笱也 从竹从句 句亦聲 古厚切四部

鉤 曲鉤也 从金从句 句亦聲 古侯切四部

文四

丩 相糾繚也 一曰瓜瓠結丩起 象形 居虯切三部 凡丩之屬皆从丩

茻 艸之相丩者 从茻从丩 丩亦聲 居虯切

糾 繩三合也 从糸丩 居黝切三部

文三

古 故也 从十口 識前言者也 公戶切五部 凡古之屬皆从古 𠖠 古文古

嘏 大遠也 从古叚聲 古雅切五部

文二 重一

十 數之具也 一爲東西 丨爲南北 則四方中央備矣 是執切七部 凡十之屬皆从十

丈 十尺也 从又持十

千 十百也 从十从人

彪注曰肸過也芬芳之過若蠁之而寫也甘泉賦薌呹肸以掍批薌芷肸蠁布寫知蠁蟲也肸蠁者盛如蠁之蟲一時壹集蜀都賦肸響秋晉羊舌肸字叔向釋文許乙切郎掌字知肸子之孫音古 从十㕚聲 羲乙切十二部

卙 卙卙盛也 小徐曰詩宜爾子孫蟄蟄兮毛曰蟄蟄和集也與卙卙義近 从十甚聲 子入切七部按廣韻昌入切王篇又先入切 汝南名蠶盛曰卙 此汝南方言也今江蘇俗語多云甚卙音如甚

博 大通也 凡取於人易爲力曰博陳風箋交博好也 从十尃 會意尃布也亦聲 補各切五部

协 材十人也 十倍於人之力也十人爲协千人爲俊十人爲協 从十力 力亦聲 盧則切一部按协本作仂仂亦聲协仂之令補一字

廿 二十并也古文省多 省多者省作二十兩字爲一字也考工記本於二字爲句絕故書十與上二合爲廿此可證周時凡言二十可作廿也古文廿仍讀二十兩字秦碑小篆則維廿六年維廿九年卅有七年皆讀二十四言之讀如入廿則仍讀爲二如皆自反也至唐石經二十皆作廿三十皆作卅則仍讀爲二十三十矣人汁切七部

𠬞 詞之集也 此依廣韵玉篇訂詞當作辭下當有詩曰辭之輯矣六字蓋詩作輯許以集解之今毛詩作輯和也許所偁葢三家詩傳作輯字或寫者之甘紂矣 从十咠聲 秦入切七部按十部終於此 七部終於十并之而殿於末

文九

卅 三十并也古文省 此亦當云省多省多者三十年爲一世 先立切七部今音蘇沓切 凡卅之屬皆从卅

世 三十年爲一世 論語如有王者必世而後仁孔曰三十年曰世按父子相繼曰世其引伸之義也 从卅而曳長之 曳長之謂末筆也曳亦取其聲也 亦取其聲 末筆曳長卽爲乁之二義世合卅乁會意亦取乁聲世取乁聲 舒制切十五部按毛詩世在十五部與十五部合韵之理矣 以爲聲乁今反乁爲厂乁聲从厂也許書厂十

文二

言 直言曰言論難曰語 大雅毛傳曰直言曰言論難曰語正義作荅難鄭注大司樂曰發端曰言荅述曰語注雜記曰言言己事爲人說爲語按三注相足下文語論也論議也議語也則詩傳當從定本集注矣爾雅毛傳 从口辛聲 語軒切十四部 凡言之屬皆从言

謦 欬也 此與口部謦者蓋當之聲也欬者逆气也莊子徐無鬼謂之謦欬見文選注 从言殸聲 去挺切十一部

語 論也 此卽毛鄭說也語者論也論語者語之也如毛說也與人相說答 从言吾聲 魚舉切五部

談 語也 談者淡也淡之語談也 从言炎聲 徒甘切八部

謂 報也 謂人曰報論人之罪亦曰報當其罪相當謂之報 从言胃聲 于貴切十五部 凡論人論事得其實謂之謂如大學此謂身修不可以齊其家是也子謂子賤子謂仲弓其斯之謂與是也謂亦借爲指謂之謂云曾以合音取之曰父部曰叔從近衛也 从言京聲 力讓切十部

諒 信也 周南傳曰或諒信也經傳或假亮爲諒

詵 致言也 周南螽斯羽詵詵兮毛曰詵詵衆多也按此引伸之義也說文作㚬衆多也詵以三部所緣有㚬字引詩曰螽斯羽㚬㚬陸氏詩所見假借也 从言先聲 所臻切十三部 詩曰螽斯羽詵詵兮

請 謁也 周禮春朝秋覲漢改爲朝請按後人書从言青

謁 白也 廣韵曰告也白也按謁者若人自告姓名里言之名謂之謁 从言曷聲 於歇切十五部

許 聽言也 聽从之言也耳與聲相許聽其言也假借爲所字或邪偕乎字信東部許字或从言午聲 虛呂切五部

諾 譍也 此字說文本作應俗字皆作應 从言若聲 奴各切五部

讎 猶譍也 心部曰譍以言對也詩與爾譍者也能言之又猶也爲人之作讎物之讎周禮注云讎猶校讎也引伸之凡怨偶其所讎者亦曰讎是也讎之言對也凡漢人作注云猶者皆義隔而通之今文言讎古文言賡後言讎也叔孫通曰我不負賡者皆合意之通詩說不甚云同叔孫君不負平吹吹之乖此本鄭義首字皆同依下字乖巧故不當不是云猶然則此言不可遽知也

諸 辯也 此語之辯者也辯不當作辨諸言古今字也後人所以皆古作諸不從諸讀誤 从言者聲 章魚切五部

詩 志也 毛詩序曰詩者志之所之也在心爲志發言爲詩按許不云志之所之徑云志也者以詩志多出於此 从言寺聲 書之切一部

𧥒 古文詩省

讖 驗也 讖驗也有徵驗之書河雒所出書曰讖 从言韱聲 楚蔭切七部

諷 誦也 大司樂以樂語教國子興道諷誦言語注倍文曰諷以聲節之曰誦倍同背謂不開讀也誦則非直背文又爲吟詠以聲節之 从言風聲 芳奉切七部古音在九部

誦 諷也 从言甬聲 似用切九部

讀 籀書也 竹部曰籀讀書也讀與籀疊韵而互訓庸風傳曰讀抽也方言曰抽讀也抽皆籀之假借也籀者抽也抽繹其義蘊至於無窮是之謂讀故卜筮之辭曰籀謂抽繹易義而爲之也史記太史公讀秦記讀春秋歷譜諜讀功令皆謂紬其義也周禮注云讀曰某讀爲某皆是也 从言賣聲 徒谷切三部

訓 說教也 說教者說釋而教之必順其理

𧦝 快也

(下欄)

引伸之凡順皆曰訓如五品不訓是也 从言川聲 許運切十三部

誨 曉教也 曉之以破其晦是曰誨 从言每聲 荒內切一部

譔 專教也 此專教之字見周易與譔同書言事教之 从言巽聲 此緣切十四部

譬 諭也 譬與諭非一事此亦統言之也 从言辟聲 匹至切十六部

謜 徐語也 从言原聲 魚怨切十四部 孟子曰故謜謜而來 萬章篇文今孟子作源源此引以證从言之說也

詇 早知也 从言央聲 於亮切十部

諭 告也 凡曉諭人者皆其所易明也 从言俞聲 羊戍切四部

詖 辯論也 此詖字正義 从言皮聲 彼義切十七部 古文以爲頗字 此言古文假借也

諄 告曉之孰也 大雅誨爾諄諄 从言享聲 讀若庉 章倫切十三部

䛐 語諄䛐也 从言屖聲 讀若行道遲遲 直古切

誾 和說而諍也 論語朝與上大夫言誾誾如也孔注中正之皃 从言門聲 語巾切十三部

謀 慮難曰謀 左傳訪問於善爲咨咨難爲謀 从言某聲 莫浮切古音在一部

𧦺 古文謀

𧧘 亦古文

謨 議謀也 从言莫聲 莫胡切五部 虞書曰咎繇謨

𧦍 古文謨从口

訪 汎謀曰訪 从言方聲 敷亮切十部

諏 聚謀也 从言取聲 子于切四部

論 議也 从言侖聲 盧昆切十三部

議 語也

从言侖聲當云从言侖侖亦聲盧昆切十三部 議 語也上文云論也語也是論議語三字爲與人言之稱按許說未盡議者誼也誼者人所宜也言得其宜之謂議至於詩言出入風議孟子言處士橫議而天下亂矣 一曰謀也此四字韻會引有 从言義聲當云从言義義亦聲宜寄切古音在十七部 訂 平議也考工記注參訂之而平 从言丁聲他頂切十一部 詳 審議也審悉也詳多假爲祥字 从言羊聲似羊切十部 諟 理也左傳君與大夫不善是也國語作王弗是韋曰是理也是者諟之假借字韋注其許合理猶今人言是正也大學引大甲顧諟天之明命注諟猶正也與許合大學諟或爲題是也 从言是聲承旨切十六部按音當作紙 諦 審也 識 常也常當爲意字之誤也草書常意相似六書故所據蜀本作意意者志也志者心所之也意與志志與識古皆通用心之所存謂之意所謂知識者此也 从言戠聲賞職切一部 一曰知也今人分入去二聲古無入去分別三者實一義 訊 問也釋言曰訊言也毛傳曰訊問也鄭箋訊之言諶 从言卂聲思晉切十二部 𧦝 古文訊从鹵鹵古文西西古音讀與十二部最近 察 言微親察也从言祭省楚八切十五部 謹 慎也心部曰慎謹也 从言堇聲居隱切十三部 訦 厚也訦與仍音義同仍加厚 从言乃聲如乘切六部 諶 誠諦也釋詁曰諶信也 詩曰天難諶斯大雅文今詩作忱毛曰忱信也按諶忱義同音近古通用 从言甚聲是吟切七部 信 誠也 从人言人言則無不信者故从人言息晉切十二部 㐰 古文信省也 𧦜 古文信言必由衷之意 誠 信也 从言成聲氏征切十一部 誡 敕也 从言戒聲古拜切一部 誋 誡也 从言忌聲渠記切一部 誥 告也 从言告聲古到切三部 𧦲 古文誥 誓 約束也周禮五戒一曰誓用之於軍旅 从言折聲時制切十五部 譣 問也 从言僉聲息廉切七部 周書曰勿以譣人 諭 告也 从言俞聲羊戍切四部 詁 訓故言也故言者舊言也十口所識前言也訓者說教也訓故言者說釋故言以教人是之謂詁 从言古聲公戶切五部 詩曰詁訓

無告之詁言習故爲訓 藹 臣盡力之美釋訓曰藹藹萋萋臣盡力也大雅毛傳曰藹藹猶濟濟也 从言葛聲於害切十五部 詩曰藹藹王多吉士大雅卷阿文 諝 知也 从言胥聲私呂切五部 誎 諫也 从言束聲桑谷切三部 證 諫也 从言正聲之盛切十一部讀若正月 諗 深諫也 从言念聲式荏切七部 春秋傳曰辛伯諗周桓公左傳閔二年文 課 試也 从言果聲苦臥切十七部 試 用也 从言式聲式吏切一部 虞書曰明試以功 諴 和也 从言咸聲胡毚切七部 周書曰不能諴于小民 䛆 徒歌 从言肉聲余招切二部 詮 具也 从言全聲此緣切十四部 訢 喜也 从言斤聲許斤切十三部 說 釋也 从言兌聲失爇切十五部 一曰談說 計 會也筭也 从言十古詣切十五部 調 和也 从言周聲徒遼切三部 諧 詥也 从言皆聲戶皆切十五部 詥 諧也 从言合聲候閤切七部 話 合會善言也 从言𠯑聲胡快切十五部 傳曰告之話言 諈 諈諉累也 从言垂聲竹寘切十六部 諉 累也 从言委聲女恚切十六部 警 言之戒也 从言敬敬亦聲居影切十一部 謐 靜語也

以謐我 一曰無聲也 从言𥁰聲彌必切十二部 謙 敬也 从言兼聲苦兼切七部 誼 人所宜也 从言宜宜亦聲儀寄切十七部 詡 大言也 从言羽聲況羽切五部 諓 善言也 从言戔聲慈衍切十四部 一曰謔也 誐 嘉善也 从言我聲五何切十七部 詩曰誐以謐我 詷 共也 从言同聲徒紅切九部 一曰譀也 周書曰在后之詷 設 施陳也 从言殳殳使人也識列切十五部 護 救視也 从言蒦聲胡故切五部 譞 譞慧也 从言睘聲 誧 大也 一曰人相助也 从言甫聲讀若逋博孤切五部 諰 思之意 从言思思亦聲胥里切一部 託 寄也 从言乇聲他各切五部 記 疏也 从言己聲居吏切一部

譽 稱也 稱當作偁轉寫失之也偁舉也譽偁美也 从言與聲 羊茹切五部 譒 敷也 手部播一曰布也此譒與播音義同 从言番聲 補過切十七部番聲本在十四部 商書曰王譒告之 般庚上文今尚書作播

謝 辤去也 辤不受也曲禮大夫七十而致事若不得謝則必賜之几杖此謝之本義也引伸為凡去之偁又為衰退之偁俗謂拜賜曰謝 从言䠶聲 辭夜切古音在五部按經典假借為榭字無榭字祇作謝釋宮無室曰謝榭轉寫俗字也木部不錄

謳 齊歌也 師古注高帝紀曰謳齊歌也謂齊聲而歌或曰齊地之歌按假令許意齊聲而歌則當曰眾歌不曰齊歌也李善注吳都賦引曹植妾薄相行曰齊謳楚舞紛紛太平御覽引古樂志曰齊歌曰謳吳歌曰歈楚歌曰艷淫歌曰哇若楚辭吳歈蔡謳孟子河西善謳則不限於齊也 从言區聲 烏侯切四部

詠 歌也 樂記曰歌之為言也長言之也說之故言之言之不足故長言之 从言永聲 為命切古音在十部 咏 詠或从口

諍 止也 經傳通作爭 从言爭聲 側迸切十一部

評 召也 口部曰召評也後人以呼代之呼行而評廢矣 从言乎聲 荒烏切五部

謼 評也 依韵會訂此與口部嘑異義而通用大雅式號式謼 从言虖聲 荒故切五部

訖 止也 見釋詁穀梁傳毋訖糴范曰訖止也按孟子謂之過糴 从言气聲 居迄切十五部

諺 傳言也 諺傳疊韵傳言者古語也古字从十口識前言凡經傳所稱之諺無非前代故訓而宋人作注乃以俗語俗論當之誤矣元應引此下有謂傳世常言也 从言彥聲 魚變切十四部按此與尚書乃逸乃諺論語由也喭皆訓叛喭者各字衛包改尚書之喭為諺

訝 相迎也周禮曰諸侯有卿訝也 秋官掌訝職文惟周禮作訝他經皆作御如毛詩百兩御之毛曰御迎也以御田祖箋云御迎也書弗御克奔以役西土御衛不迷某氏皆訓迎故子御乃命于天皆以御為迓士昏禮殿御曲禮大夫士必自御之穀梁傳跛者御跛者眇者御眇者列子遇駭鹿御而擊之皆訓迎則皆訝之同音假借 从言牙聲 吾駕切古音在五部 迓 訝或从辵 迎必有言故从言此字出於許後衛包用以改經不必增也

詣 候至也 云候至者節候所至也凡謹畏精微深致曰詣 从言旨聲 五計切十五部

講 和解也 和當作龢不合者調龢之紛紏者解釋之是曰講易曰君子以朋友講習史記虞卿甘茂皆曰講漢書項羽傳皆假媾為講古音同也 从言冓聲 古項切古音在四部

謄 迻書也 謂今人猶謄寫 从言朕聲 徒登切六部

訒 頓也 訒頓疊韵頓之言鈍也 从言刃聲 而振切十三部 論語曰其言也訒 顏淵篇文

訥 言難也 與訒義同與內音義皆同論語君子欲訥於言而敏於行 从言內 內亦聲也內骨切十五部

謯 謯娽也 廣雅曰謯娽謯也謯娽疊韵字按許書有娽無謯故仍之其義則未聞謯娽當是古語詳當是三字句 从言虘聲 側加切廣韵子邪切古音在五部

䛩 待也 小徐曰此與俟字義相通 从言伿聲讀若餐 胡禮切古音在十六部

譊 恚嘑也 嘑作呼誤聲與嘑義略同痛嘑者若顏氏家訓云北人呼羽罪反之音南人呼于來反之音也 从言堯聲 女交切二部

謍 小聲也 毛詩作營營 从言熒省聲 余傾切十一部 詩曰營營青蠅 小雅文毛詩作營傳曰營營往來貌

諎 大聲也 爾雅釋文曰唶說文云大聲也借字也一云大聲也按說文人部不無借字三家詩也此大聲也之上今奪五字但借字也三字語善本不分疏云唶說文作諎今未敢輒補要陸所據為善本據序曰借六書曰假借借人是不陸不無借字也今補古者使民如借序曰借者借也詩書具下曰借古可以為借字固非無徵矣借賓昔賓夜部未必無借字而借唶可以為借字固非無徵矣二切孔沖遠曰借字在取者則假讀上聲借讀入聲在與者則皆讀去聲聲類曰唶大笑唶大呼考工記哆則柞注柞讀為咋咋然之咋聲大外也按咋唶諎同皆大聲也 从言昔聲 莊革切古音在五部 唶 諎或从口

諛 讇也 諛者所以為讇故渾言之 从言臾聲 羊朱切四部 讇 諛也 讇者未有不諛 从言閻聲 丑剡切八部 諂 讇或从臽

諼 詐也 公羊傳此其言救江何為諼也何曰諼詐也伐楚為救江也息夫躬傳虛造詐諼之策師古云詐辭也辭當是書此蓋小顏所據說文作詐譽也衛風終不可諼兮傳曰諼忘也此謂諼為藼之假借也憂之艸引伸之凡忘皆曰藼伯兮詩作諼艸淇奧詩作不可諼皆假借也許偁也安得 从言爰聲 況袁切十四部

謷 不肖人言也 肖各本作省今正言字依韵會補詩板我卽爾謀聽我謷謷傳曰謷謷猶警警也箋云女聽我言謷謷然不肯受王篇引傳曰謷謷不肯入人語也聲卽警之俗字此條許說本文正謂其不肖人言則不入人語也廣韵六豪曰謷不省人言也非石文字 从言敖聲 五牢切二部 一曰哭不止悲聲謷謷 此亦用朔傳為說聲謷謷者謂其不勝痛呼謷也當時朔傳已有二解矣

詄 忘也 孟康曰詄忘也此假詄為忘也 从言失聲 徒結切十五部

訑 沇州謂欺曰訑 方言秦晉之間謂欺曰訑漢書載大和切按宣帝詔欺謾季布傳皆云訑 从言它聲 託何切十七部

謾 欺也 漢書謾言者誤也從言謾大和切 从言曼聲 母官切十四部

譇 譇拏羞窮也 拏字依玉篇補方言曰譇拏謂之支注言譇拏也此句疊韵 从言奢聲 陟加切古音在五部

諕 譇諕也 按楊州會稽之語或謂之譇諕 从言虎聲 呼訝切古音在五部

誇 譀也 从言夸聲 苦瓜切古音在五部

譀 誕也 广韵後人改之 从言敢聲 下闞切八部

誕 詞誕也 从言延聲 徒旱切十四部

謧 謧詍多言也 从言离聲 呂之切

詍 多言也 从言世聲 余制切十五部 詩曰無然詍詍 大雅板文今詩作泄泄毛傳泄泄猶沓沓也

讘 多言也 从言聶聲 之涉切八部

譫 多言也 从言詹聲

誻 䛧誻也 从言沓聲 徒合切

訾 不思稱意也 今補二字大雅傳云訾訾窳不供事也毛傳訾訾窳不供上也釋訓云翕翕訿訿莫供職也毛傳云翕翕訿訿不思稱其上也 从言此聲 將此切 詩曰翕翕訿訿

譏 誹也 言相非也引伸為凡相機察之義 从言幾聲 居衣切十五部

誣 加也 加與誣皆兼毀譽言之加言者誣人也 从言巫聲 武扶切五部

誹 謗也 誹之言非也言非其實 从言非聲 敷尾切十五部

謗 毀也 謗之言旁也旁溥也大言之過其實 从言旁聲 補浪切十部

譸 詶也 从言壽聲 讀若醻 張流切三部 周書曰無或譸張為幻 無逸文

詶 詛也 从言州聲 市流切三部

詛 詶也 从言且聲 莊助切五部

𧫶 詶也 从言由 直又切三部

誃 離別也 釋言曰誃離也 从言多聲 讀若論語跢予之足 尺氏切古音在十七部

誖 亂也 从言孛聲 蒲沒切十五部 悖 誖或从心

繡 籒文誖从二或

䜌 亂也 一曰治也 一曰不絕也 从言絲 呂員切十四部

𧮫 古文䜌

誤 謬也 从言吳聲 五故切五部

註 誤也 从言圭聲 古賣切十六部

𧫞 可惡之辭 从言矣聲 一曰誒然 許其切一部

譆 痛也 从言喜聲 火衣切一部

誂 相呼誘也 从言兆聲 徒了切二部

𧬈 自聲 从言乂聲

𧧝 言也 从言世聲

諐 言也 从言口 从言寒省聲

譶 𧬈 疾言也 从言奇聲

訇 𧨊 𧦝 詞也

詯 胆气滿聲在人上 从言自聲 讀若反目相睞 荒內切十五部

𧦝 駭也 从言參聲

𧬗 相怒使也 从言參聲 倉南切

謎 相誤也 从言與聲 五部

𧨗 加也 从言从曾

𧬗 相誤也 从言臭聲

𧬄 駭也 从言山聲

訕 謗也 从言山聲 所晏切十四部

譏 誹也 从言幾聲 居衣切十五部

誣 加也 从言巫聲 武扶切五部

內言外之意按禮記少儀訾思也凡二見此別一義 从言此聲 將此切十五十六部按訾字古作呰與訾別 按人用此 詩曰翕翕訿訿 小雅文

訽 往來言也一曰小兒未能正言也一曰祝也 从言匋聲 大牢切古音在三部 詢 訽或从包 匋聲包聲同在三部

諵 詀諵多語也 从言冄聲 汝閻切七部 樂浪有諵邯縣 地理志樂浪郡諵邯

𧪌 𧪌諮語相及也 此依玉篇訂 隶及也 然則此从遝 从言遝聲 此形聲包會意 他合切八部

諮 𧪌諮也 从言沓聲 徒合切八部

詽 諍語詽詽也 荀卿書愚者之言芴然而粗 从言开聲 呼堅切十二部

讗 言壯皃一曰數相怒也 从言巂聲 讀若畫 呼麥切十六部

訇 騃言聲 从言勻省聲 虎橫切古音在十二部 漢中西城有訇鄉 又讀若玄 𠣮 籒文不省

諞 便巧言也 从言扁聲 部田切十二部 周書曰截截善諞言 秦誓文 論語曰友諞佞 季氏篇文 今作便

𧥤 扣也 如求婦先訶叕之 从言口 口亦聲 苦后切四部

誂 相呼誘也 从言兆聲 徒了切二部

譄 加也 从言曾聲 作滕切六部

諅 忌也 从言其聲 渠記切一部 周書曰上不諅于凶德

譀 誕也 从言敢聲 下闞切八部 𧦝 俗譀从忘

誇 譀也 从言夸聲 苦瓜切五部

誕 詞誕也 从言延聲 徒旱切十四部 𧥶 籒文誕省正

謔 戲也 从言虐聲 虛約切古音在二部 詩曰善戲謔兮

詪 很戾也 从言皀聲 乎懇切十三部 讀若很

訌 讃也 从言工聲 戶工切九部 詩曰蟊賊內訌

讃 中止也 从言貴聲 胡對切十五部 司馬法曰師多則人讃 讃止也

䜕 聲也 从言歲聲 呼會切十五部 詩曰有䜕其聲

諣 疾言也 从言咼聲 呼卦切古音在十七部

譟 擾也 从言喿聲 蘇到切二部

訆 大嘑也 从言丩聲 古弔切三部 春秋傳曰或訆于宋大廟

譹 號也 从言从豪 乎刀切二部

謣 妄言也 从言雩聲 羽俱切五部 譁 謣或从荂

譌 譌言也 从言爲聲 五禾切十七部 詩曰民之譌言

謬 狂者之妄言也 从言翏聲 靡幼切三部

詤 夢言也 从言㠩聲 呼光切十部

𧮯 大嘑自冤也 从言暴省聲 蒲角切古音在二部

訬 訬擾也 一曰訬獪 从言少聲 讀若毚 楚交切二部

譎 權詐也 益梁曰謬欺天下曰譎 从言矞聲 古穴切十五部

詐 欺也 从言乍聲 側駕切古音在五部

訏 詭譌也 一曰訏謩 从言于聲 況于切五部 齊楚謂信曰訏

[illegible] 嗻也 从言[illegible]聲

讋 失气言 一曰不止也 从言龖省聲 傅毅讀若慴 之涉切七部 𧮰 籒文讋不省

謵 言謵讋也 从言習聲 秦入切七部

譼 相毀也 从言亞聲 一曰畏亞 宛古切五部

𧩯 相毀也 从言隋聲 雖遂切十七部

訟 爭也 从言公聲 似用切九部 一曰歌訟 𧫒 古文訟

謓 恚也 从言真聲 昌真切十二部 賈侍中說謓笑 一曰讀若振

讘 多言也 从言聶聲 之涉切七部 河東有狐讘縣

訶 大言而怒也 从言可聲 虎何切十七部

訐 面相厈罪相告訐也 从言干聲 居謁切十五部

訴 告也 从言厈省聲 桑故切五部 論語曰訴子路於季孫 𧪽 訴或从言朔 愬 訴或从朔心

譖 愬也 从言朁聲 莊蔭切七部

讒 譖也 从言毚聲 士咸切八部

譴 謫問也 从言遣聲 去戰切十四部

謫 罰也 从言啻聲 陟革切十六部

諯 數也 一曰相讓也 从言耑聲 讀若專 尺絹切十四部

讓 相責讓 从言襄聲 人漾切十部

譙 嬈譊也 从言焦聲 讀若嚼 才肖切二部 誚 古文譙从肖 周書曰亦未敢誚公

誎 數諫也 从言朿聲 七賜切十六部

誶 讓也 从言卒聲 雖遂切十五部 國語曰誶申胥

詰 問也 从言吉聲 去吉切十二部

[illegible] 責望也 从言望聲 巫放切十部

詭 責也 从言危聲 過委切十六部

證 告也 从言登聲 諸應切六部

詘 詰詘也 一曰屈襞 从言出聲 區勿切十五部 𧦝 詘或从屈

[illegible] 尉也 从言[illegible]聲

詗 知處告言之 从言回聲 朽正切十一部

讂 流言也 从言夐聲 火縣切十四部

詆 訶也 从言氐聲 都禮切十五部

誰 何也 从言隹聲 示隹切十五部

五行志大誰卒易林無厥誰者陽雄嶶閡衆攜挽戟者不識難 田賊靡譴營兩常勦有單云何者如虞雅何問也賈誼傳大譴 从言隹聲 十五部 切 **諽** 飾也 飾音義同 作飾誤 諽與 **从言革聲讀若戒** 古音在一部 切 **一曰更也** 音義同與革 **讕** **抵讕也** 傳王陽病抵讕置辭 今本作說文 三王 古曰抵讕也 謂抵諉也 按漢書 漢書獨 **从言闌聲** 洛干切 十四部 **讕或从閒** **診** **視也** 倉公傳診其脈 此 皆 言 部 篆 譣切 **从言㐱聲** 直刃切 又 之刃切 十二部 **訧** **罪也** 釋言曰 訧也 本又作尤 **从言尤聲** 羽求切 古音在一部 **周書曰報以庶訧** **誅** **討也** 凡殺戮糾責皆是 **从言朱聲** 陟輸切 四部 **討** **治也** 發其 諸 曰治 鄭注 曰 討 **从言寸** 他皓切 古音在三部 **諳** **悉也** 此與 審 同音近 **从言音聲** 烏含切 七部 **讄** **禱也** **累功德以求福也** **从言累聲** **論語云** **讄曰禱尔于上下神祇** **𧬻** **讄或不省** **謚** **行之迹也** **从言益聲** **誄** **諡也** **从言耒聲** 力軌切 十五部 **諱** **忌也** **从言韋聲** 許貴切 十五部 **誒** **可惡之辭** **从言矣聲** **譆** 誒 **痛也** **从言喜聲** 火衣切 **詬** **謑詬恥也** **从言后聲** 呼寇切 四部 **謑** **謑詬也** **从言奚聲** 胡禮切 十六部 **謑或从奊** **詬或从句** **諜** **軍中反間也** 釋言曰 間 俔也 郭云 左傳謂之諜 今之細作也 **从言枼聲** 徒叶切 七部 **該** **軍中約也** **从言亥聲** 古哀切 一部 **讀若心中滿該** **譯** **傳譯四夷之言者** 依李善 徐堅 方言傳譯 **从言睪聲** 羊昔切 古音在五部 **訄** **迫也** **从言九聲** 巨鳩切 三部 **讀若求** **譶** **疾言也** **从三言** **讀若沓** 徒合切 七部

文二百四十七 七宋本作五小徐作六於此可定 **重三十三** 毛本卅三小徐本卅四

誩 **競言也** **从二言** **凡誩之屬皆从誩** **讀若競** 渠慶切 古音在十部 **譱** **吉也** 口部曰吉善也 **从誩从羊** **此與義美同意** 我部曰義與善同意 羊部曰美與善同意 **善** **篆文譱从言** **競** **彊語也** 彊語相爭 **一曰逐也** **从誩从二人** **讟** **痛怨也** **从誩賣聲** 徒谷切 三部 **春秋傳曰民無怨讟** 左傳昭元年 宣十二年

文四 **重一**

音 **聲也** **生於心** **有節於外** **謂之音** **宮商角徵羽** **聲** **絲竹金石匏土革木** **音也** **从言含一** **凡音之屬皆从音** **響** **聲也** **从音鄉聲** 許兩切 十部 **韽** **下徹聲** **从音酓聲** 恩甘切 七部 **韶** **虞舜樂也** **書曰** **簫韶九成** **鳳皇來儀** **从音召聲** 市招切 二部 **章** **樂竟爲一章** **从音十** **十** **數之終也** **竟** **樂曲盡爲竟** **从音儿** 居慶切 古音在十部

文六

䇂 **辠也** 辠犯法也 **从干二** **二** **古文上字** **凡䇂之屬皆从䇂** **讀若愆** 去虔切 十四部 **張林說** **童** **男有辠曰奴** **奴曰童** **女曰妾** **从䇂** **重省聲** 徒紅切 九部 **𥫩** **籒文童** **中與竊中同** **从廿** **廿** **以爲古文疾字** **妾** **有辠女子給事之得接於君者** **从䇂从女** **春秋傳云** **女爲人妾** **妾** **不娉也**

文三 **重一**

丵 **叢生艸也** **象丵嶽相竝出也** **凡丵之屬皆从丵** **讀若浞** 士角切 三部 **業** **大版也** **所以飾縣鐘鼓** **捷業如鋸齒** **以白畫之** **象其鉏鋙相承也** **从丵从巾** **巾象版** **詩曰** **巨業維樅** **𤗶** **古文業** **叢** **聚也** **从丵取聲** 徂紅切 古音在四部 **對** **譍無方也** **从丵从口从寸** **對** **對或从士** **漢文帝以爲責對而面言** **多非誠對** **故去其口以从士也**

文四 **重二**

菐 **瀆菐也** **从丵从廾** **廾亦聲** **凡菐之屬皆从菐** 蒲沃切 三部 **僕** **給事者** **从人从菐** **菐亦聲** 蒲沃切 三部 **𦳒** **古文从臣** **䈬** **賦事也** **从菐从八** **八** **分之也** **八亦聲** **讀若頒** **一曰讀若非**

文三 **重一**

廾 **竦手也** **从𠂇从又** **𢌱** **楊雄說** **廾从兩手** **凡廾之屬皆从廾** **奉** **承也** **从手从廾** **丰聲** 扶隴切 九部 **丞** **翊也** **从廾从卪从山** **山高** **奉承之義**

羕疊韵陵切六部

𢍮取奐也闕末一曰大也大雅伴奐爾游矣毛曰伴奐廣大有文章也檀弓美哉輪焉美哉奐焉注輪輪囷言高大奐言衆多从廾敻省聲鉉本去省字而爲之說不知古音故也呼貫切十四部

弇蓋也釋言曰弇同也弇蓋也此與奄覆也音義同周禮說鐘器曰圜弇上謂之𧗟謂斂其上不全蓋也古南切又一儉切七部从廾合聲錯謂部有盦字盦弇之別體後人所增也弇聲會謂中央寬也古文弇

𢍷引給也毛刻初印本同仿玉篇䈥篇韵此字皆作䈥畀與異不得合爲一字各本引給也不可通惟廣韵作引給也似是唐人相傳說文古本引續而長之蓋作僞之事與數解也碑敗也音義相近或曰當作引給絲勞也从廾睪聲羊益切古音在五部

𢍸舉也从廾由聲由各本作𠚅誤今或从由非也故从𠚅音由之本字也叀从東省由聲皆在一部也春秋傳曰晉人或以廣隊楚人𢍸之左傳宣十二年文今傳𢍸作惎黃顥說𢍸車陷楚人爲舉之此許偁古本古說杜林以爲騏驎字杜林說杜伯謂此字本作惎也玉篇騏驎字也廣韵七志曰𢍸說文音其是也蓋作騏驎字當作篆蒼頡故二篇中語纂河作惎則騏可作𢍸其理一也

𢍹舉也从廾㠯聲羊吏切一部按篆隸皆从㠯而誤作异虞書曰岳曰异哉堯典文釋文曰鄭音異於其音求其義謂當作異假借也四部嶽書堯典言驚愕而曰異哉也謂异爲異之假借

𢍺玩也玉部曰玩弄也小雅載弄之璋左傳曰弱不好弄王肅曰以弄馬之故國語曰還弄吳國於股掌之上从廾玉盧貢切九部

𢍻兩手盛也从廾𠔉聲余六切三部廣韵曰說文音匊从廾𠔉聲

𢍼摶飯也禮曲禮毋摶飯从廾釆聲釆古文辨字釆下云辨別也此云釆古文辨互相足讀若書卷弓記工人作弩从柬九從曰弩弓弩日說文从廾聲讀如卷俱券切十四部

𢍽持弩拊兩手者也从廾肉聲此从廾肉聲謂左上非聲也小徐云肉非聲大徐從之刪聲字誤矣古音在三部今讀如渠殺

𢍾悚也从廾戈持戈以戒不虞居拜切十五部言部曰警戒也廾戈者兵器之總名也器曰兵用兵之人亦曰兵

𢍿械也下文云从廾持斤器兵與戒同意也从廾持斤并力之皃補明切古音在十部古文兵从人廾干皆兵器也干與斤同意

𢎀籒文兵

𢎁愨也心部曰愨謹也此與心部恭音義同从廾龍聲紀庸切九部按紀庸切

𢎂似从廾得聲未詳𢎂圜棊也从廾亦聲古在五部

𢎃共置也从共供古今字當从廾貝省其會意

論語曰不有博弈者乎說文作𢎃陽貨篇文博古以貝爲貨之意切古音在五部說从貝

文十七　重四

𢎄引也上林賦仰𢎄橑而捫天晉灼曰𢎄古攀字从反𠬞象物於外按今字皆用攀則𢎄爲古字攀亦小篆也普班切十四部凡𢎄之屬皆从𢎄

𢎅𢎅或从手从樊作攀聲也

樊鷙不行也鷙各本譌馬部曰鷙馬重皃鷙不行也滯不行也毛詩折柳樊圃借爲樊字莊子樊中雉畜乎樊中樊亦是不行之意玉篇曰樊籠也義皆同也从𢎄林林亦聲附袁切十四部

𢎆樊也此與手部攀音義皆同云攣變也从𢎄𢎄聲呂員切十四部

文三　重一

𢍲同也从廿廾渠用切九部周禮尚書供給供奉字皆借共字爲之

之俗包畫改偽書之共爲恭非也釋詁供時共具也郭云皆謂備具此古以共存無之理一也尚書毛詩史記恭共作共漢石經作恭此可以知古之字例微矣毛詩共具恭字者作恭襄朝異作恭之不作共以後篇中字例云恭恭字皆作共恭敬謂共讀同者恭皆是共作共寅恭之字無聲也恭篆云古之恭字或作共則云共具之事則非恭史記恭共字敬共之者作共云或以共字之小之者作共凡共之屬皆从共

𢏁古文共

龔給也糸部曰給相足也此與人部供音義同今供行而龔廢矣漢魏晉唐引此無不作龔奉天命也

龔字亦無从共龔聲今與共之別也作共者以共字爲共龔說文說解龔引奉行也牧誓韻行天之罰作龔非也秦和義相近衍包作龔切九部按俱容切共龔得聲末詳

文二　重一

𢍵分也分之則有彼此之異从廾畀畀予也𢍵手而予人則離之屬皆从異切一部凡異

戴分物得增益曰戴釋詁曰蓁蓁戴也毛傳曰蓁蓁至盛皃戴盛飾是引申之凡加於上皆曰戴與之又上謂之崔崔土戴石曰崔土山戴石也周頌載弁俅俅月令戴紝皆同戴从異𢦔聲都代切一部

𢍶籒文戴

文二　重一

𢍵共舉也从臼廾謂有叉手者有竦手者皆共舉之人凡舁之屬皆从舁讀若余以諸切五部

𢍸升高也升之言登也此與𨑍同義从舁囟聲七然切十四部

䙴或从卩

𢍹古文䙴从手

𢍺黨與也廣韵曰與黨與也从舁与聲余呂切五部

𢍻古文與

𢍼起也从舁同會意同字補

𢍽舁也从舁台聲

文四　重三

臼叉手也叉手者謂手指正相向也此云从臼从彐者臼與彐同也又部曰叉手相錯也

凡臼之屬皆从臼

𦥑身中也象人要自臼之形从臼各本臼字重出毛氏刻作叉手形譌王本作臼从臼玉篇要字从臼交省聲皆作要今按漢書地理志北地郡要之誤也

𦥔古文要

晨早昧爽也日部曰早晨也昧爽旦明也晨从臼辰辰時也辰亦聲食鄰切十二部

臱辰爲晨皆同意從曰辰會意

文二　重一

晨早昧爽也日部曰早晨也昧爽且明也文王世子注曰早晨也从臼辰會意辰亦聲食鄰切十二部𠊧夕爲𠊧臼辰爲晨皆同意

農耕人也从晨囟聲

文二　重一

𧆘蘰謂炊爨也

爨齊謂炊爨各本謂下衍之字今正火部曰炊爨也然則二字互相訓也孟子注曰爨炊也齊謂之爨也从臼持甑象持甑冂爲竈口廾推林內火林柴也

𤐩籒文爨省

𨟭血祭也周禮大祝注云隋釁謂薦血也凡血祭曰釁象祭竈也从爨省从酉酉所以祭也从分分亦聲

文三　重一

說文解字注　金壇段大令玉裁著

革　獸皮治去其毛曰革　各本獸皮治去其毛革更之象古文革之形文義句讀皆不可通今依召南齊風大雅周禮掌皮四疏訂正革與皮二字對文則分別如秋斂皮冬斂革是也散文則通用如司裘之皮革是也詩羔羊傳革猶皮也是也　革更也　二字雙聲治去其毛是更改之義故引伸爲凡更之稱故易曰革改也鄭注管子易曰革更也毛傳革更也清故一曰毛之更也是更改之義　象古文革之形　凡字有依古文作者有依小篆作者六書之不得其居者何曰革象古文之形是也古文象革之形故从古文革而古文从三十古文革亦从三十字从臼象古文之形皆取三十年爲一世而道更也

凡革之屬皆从革　古覈切古音在一部　䩯　古文革从卅　上三十下十　卅年爲一世而道更也　臼聲　據此則革之本謂更曰居玉切在三部取近　後以爲皮去毛之字今字音在一部

鞹　革也　鞹各本作去毛皮也今依載驅大雅正義及毛詩傳言鞹革也論語孔注云皮去毛曰鞟此正義恐人不省詩言之　語曰虎豹之鞹　篇文顏淵　从革郭聲　苦郭切五部

之若說文何復舉字下已注明何用復舉篆文畫者未此之

靬　靬乾革也　乾古寒切　武威有麗靬縣　地理志張掖郡驪靬　李奇音遲虔如淳曰靬音弓蒹國志未詳　从革干聲　苦旰切十四部　日音遲虔如淳曰靬音弓鞬之武威未詳許書亦屬張掖

鞄　生革可以爲縷束也　小雅約之閣閣毛曰約束也閣閣猶歷歷也秦風五楘傳曰五束也歷錄生革也　从革各聲　盧各切五部　縷束曰鞄者謂之歷錄也

鞄　柔革工也　从革包聲　蒲角切　在古音三部合音在二部　讀若朴　劉昌宗音近朴

周禮曰柔皮之工鮑氏　鞄即鮑也　鞄字舊音與鮑同考工記鞄人之事鄭云鮑讀如鮑魚之鮑書或爲鞄蒼頡篇有鞄𩊱是鞄與鮑古字通　許書故鮑書作鞄故云柔革工也鄭云鞄者如有其來如不孝子即突如其來如許云鞄即突然則鄭先鄭所引即突字之假借字故假借作鞄去部之云易曰突如其來如正字突从亥之意相似也　後鄭云鞄當作鮑後鄭从二鄭云書或爲鞄　先鄭云讀如鮑魚之鮑此易或作鞄皆不從

鞾　攻皮治鼓工也　考工記鞾人爲皋陶鄭云鞾者以皋陶名官也鞾則陶字从革皋先鄭讀爲運先鄭云讀如運　从革軍聲　讀若運　王問切十三部

䩯　鞾或从韋　今周禮作韗　釋文曰韗或作

鞣　耎也　耎同㬉弱也　从革柔柔亦聲　耳由切

靼　柔革也　柔當作鞣上文　从革旦聲　旨熱切十五部　旦聲在十四部今音也

䪌　古文靼从亶　

鞼　韋繡也　齊語管子曰輕罪贖以鞼盾一戟韋昭曰鞼盾綴革有文如績也　从革貴聲　求位切十五部

鞶　大帶也　易曰或錫之鞶帶　上訟九　男子帶鞶　婦人帶絲　鞶革帶也故字从革內則曰男鞶革女鞶絲注云鞶小囊盛帨巾者男用韋女用繒有飾緣之則是鞶裂與詩云垂帶而厲紀之帶也鞶必垂厲以爲飾小雅垂帶而厲傳云厲帶之垂者左傳鞶厲遊纓杜注云鞶大帶也許說與毛傳同而毛屬與鞶裂與禮記云云當作鞶則小雅大帶以革爲之故字从革鄭注禮記云鞶大帶也以大帶爲鞶又有紱帶象革帶以佩玉諸侯以下皆用革也大帶所以申束衣革帶以天子諸侯大夫同士用練皆不用革也故服以要經象大帶又有紱帶象革帶　也佩玉及事佩之等故喪服非大帶明矣周禮巾車樊纓注云鞶亦馬大帶則施鞶者也以鞶絲佩鞶之革女鞶絲則非大帶明矣內則施鞶袠注云鞶小囊也鞶帶佩鞶之帶此鞶者鄭注與詩禮注同而內則鞶袠與鞶同類注易引

从革般聲　薄官切十四部

鞏　以韋束也　不克鞏大雅藐藐昊天無不克鞏毛曰鞏固　易曰鞏用黃牛之革　此引伸之義也

鞵　革鞮也　鞮方言禮作屨切古音在四部見詩瞻卬

鞈　履空也　空與腔古今字履空猶言履之腔也　从革免聲　母官切十四部

䪗　鞮屬　方言禮作屨

鞮　革履也　周禮鞮鞻氏注云鞮屨四夷舞者所屝也

鞅　沙也　鞅沙也謂鞮之名鞅沙者也

鞵　生革鞮也　从革奚聲　戶佳切十六部

靪　補履下也　从革丁聲　當經切

鞠　蹋鞠也　从革匊聲　居六切三部

鞀　遼也　从革召聲　徒刀切二部

鞀或从鼓兆　䩌　籀文鞀从殸召

䩭　量物之鞭　一曰抒井鞭　古以革

鞔　履空也　从革免聲

䪊　刀室也　从革卑聲

鞞　刀室也　从革卑聲　并頂切十六部

䩕　車革前曰鞎　从革艮聲　戶恩切十三部

鞃　車軾中把也　从革弘聲　丘弘切六部　詩曰鞹鞃淺幭　讀若穹

鞪　車軸束也　从革敄聲　莫卜切三部

䪅　車衡三束也　曲轅鞪縛　直轅䡈縛　从革必聲　毗必切十二部

䪆　車衡上衣

鞼　𩊊或从賁　

鞻　蓋杠絲也　从革旨聲　旨夷切十五部

鞁　車駕具也　从革皮聲　平祕切古音在十七部

鞍　馬鞁具也　从革安聲

靶　轡革也　从革巴聲　必駕切古音在五部

䩦　著亦轡革也

鞥　轡鞥　从革弇聲　烏合切七部　讀若譍

䪂　一曰龖頭繞者

鞙　大車縛軛靼　从革肙聲

靳　當膺也　从革斤聲　居近切十三部

䩺　驂具也　从革蚩聲　讀若騁蜃

靷　所以引軸者也　从革引聲　余忍切十二部

䩹　籀文靷

輨　車鞁具也　从革官聲　古滿切十四部

䩦　車鞁具也　从革豆聲　田候切四部

䪁　車鞁具也　从革于聲　況于切五部

鞪　車下索也　从革尃聲　補各切五部

鞘　鞹內環靼也　从革於聲

䪉　車具也　从革奄聲　烏合切八部

䪌　車具也　从革叕聲　陟劣切十五部

具也（此爲跨馬設也左傳趙旃以良馬二濟其兄與叔父左師展將以公乘馬而歸三代時非無跨馬者矣春秋經有鞌字）从革安聲（烏寒切十四部）䩞鞌毳飾也（毳獸細毛也）从革茸聲（而隴切九部）（應曰三蒼而用切）鞊鞌飾（篇韵皆曰鞌鞊）从革占聲（他叶切七部）鞈防汗也（此與巾部幩馬纏鑣扇汗也無涉當作所以防捍也轉寫奪古誤本巾部曰幩韵皆曰防捍是相傳古本作防捍也荀卿曰犀兕鮫革鞈如金石管子曰輕罪入蘭盾鞈革二戟注鞈革重革當心著之可以禦矢此皆防捍之證鞈之言合也作鞈者以皮爲之如鍇云以皮當心如鞈禦然也此鞈本作鞈小篆合體作从革合聲）从革合聲（古洽切又古沓切…）勒馬頭落銜也（落絡古今字…釋名曰勒絡也絡其頭而引之也…馬頭落銜也…）从革力聲（盧則切一部）䪁大車縛軛靼（…）从革…

鞙大車縛軛靼（…）从革肙聲（狂沇切十四部）𩋫勒靼也（…）从革面聲（…）靲鞮也（…）从革今聲（巨今切…）鞬所以戢弓矢（…）从革建聲（居言切十四部）韇弓矢韇也（…）从革賣聲（徒谷切三部）䪎緌也（…）从革巂聲（山垂切十六部）𩏍急也（…）从革亟聲（紀力切一部）鞭驅也（…）从革㑺聲（卑連切十二部）𠓷古文鞭（…）鞅頸靼也（…）从革央聲（於兩切十部）䪐佩刀系也（…）

子（音義引三蒼云韄佩刀靶韋也莊子外韄內韄…）从革蒦聲（乙白切古音在五部）𩋎馬尾駝也（…）从革它聲（徒何切十七部）䩻繫牛脛也（…）从革見聲（古甸切…）

文五十七（本作九）　重十一

鬲鼎屬也（…）實五觳（考工記陶人爲鬲實五觳…）斗二升曰觳（…）象腹交文三足（…）凡鬲之屬皆从鬲　䰛鬲或从瓦　歷漢令鬲从瓦麻聲（…）䰙三足鍑也（…）一曰滫米器也（…）从鬲支聲（魚綺切十六部）讀若嬀（…）䰝三足鍑也（…）从鬲規聲（居隨切十六部）𩰫秦名土釜曰𩰫（…）从鬲中聲（…）讀若過（…）𩰲大上小下若甑曰𩰲（…）从鬲䖒聲讀若岑（…）䰞鬲屬也（…）从鬲曾聲（…）鬵大釜也（…）一曰鼎大上小下若甑曰鬵（…）从鬲兟聲讀若岑（…）鬳鬲屬也（…）从鬲虍聲（牛建切十四部）𨫛鍑屬也（…）从鬲金聲（…）鬶三足釜也（…）从鬲規聲（…）鬷釜屬也（…）从鬲𡿺聲（…）融炊气上出也（…）从鬲蟲省聲（…）䖯籒文融不省（…）𩱏炊气也（…）从鬲沸聲（…）

𩱛歷也（…）古文亦鬲字象孰飪五味气上出也（…）凡𩰲之屬皆从𩰲　䰜也从𩰲侃聲（諸延切十四部）𩱊鬻或从食衍聲（…）餰鬻或从食干聲（…）𩱢鬻或从食建聲（…）鬻鍵也（…）𩱤鬻或从美𩰲省（…）美小篆从羔从美（…）鬻五味盉羹也（…）从𩰲古聲（戶吳切五部）䰚鍵也（…）从𩰲米聲（…）𩱇鼎實惟葦及蒲（…）陳留謂鍵爲𩱇（…）从𩰲速聲（桑谷切三部）餗鬻或从食束（…）鬻涼州謂鬻爲䰞（…）从𩰲𥹋聲（…）䰟或省从米　𩱚粉餅也（…）从𩰲耳聲（…）餌鬻或从食耳聲

……从䰜毓聲……

䰞 內肉及菜湯中薄出之 从䰜翟聲

鬻 孚也 从䰜者聲

䰳 鬻或从火

𩱢 鬻或从水在其中

鬻 炊釜溢也 从䰜孛聲

文十三　重十二

爪 丮也 覆手曰爪 象形 凡爪之屬皆从爪

孚 卵孚也 从爪从子 一曰信也

𤓽 古文孚从禾 禾古文保 保亦聲

為 母猴也 其為禽好爪 下腹爲母猴形 王育曰爪象形也

𤔔 古文為象兩母猴相對形

爪 亦丮也 从反爪 闕

文四　重二

丮 持也 象手有所丮據也 凡丮之屬皆从丮 讀若戟

埶 種也 从坴丮 持亟種之 詩曰我埶黍稷

孰 食飪也 从丮𦎫 易曰孰飪

䶣 設飪也 从丮从食 才聲 讀若載

𢀴 擊踝也 从丮从戈 讀若踝

巩 𢀜也 从丮工聲

𢀜 巩或加手

𢁓 拖持也 从反丮 闕

文八　重一

鬥 兩士相對兵杖在後象鬥之形 凡鬥之屬皆从鬥

鬭 遇也 从鬥斲聲

鬨 鬥也 从鬥共聲 孟子曰鄒與魯鬨

鬮 經繆殺也 从鬥翏聲

鬮 鬥取也 从鬥龜聲 讀若三合繩糾

䦧 智少力劣也 从鬥爾聲

鬩 鬥連結繽紛相牽也 从鬥燹聲 讀若縣

鬩 恆訟也 詩云兄弟鬩于牆 从鬥兒 兒善訟者也

鬪 試力士錘也 从鬥从戈 或从戰省 讀若縣

文十

又 手也 象形 三指者 手之列多略不過三也 凡又之屬皆从又

右 手口相助也 从又从口

厷 臂上也 从又从古文

𠃋 古文厷象形

肱 厷或从肉

叉 手指相錯也 从又 象叉之形

𠬶 手足甲也 从又 象叉形

父 矩也 家長率教者 从又舉杖

叟 老也 从又从灾 闕

傁 籀文从寸

𠈰 叟或从人

燮 和也 从言从又炎 讀若溼

𤌍 籀文燮从羊 讀若溼

曼 引也 从又冒聲

夬 分決也 从又 㕚象決形

尹 治也 从又丿 握事者也

𠱾 古文尹

𠭥 叉卑也 从又虘聲

𠬪 引也 从又𠬪聲

㕟 飾也 从又持巾在尸下

及 逮也 从又人

𠄉 古文及 秦刻石及如此

賞及牛馬按李斯作小篆而刻石仍不廢古文也 乁 亦古文及 按凡字從此 𨒪 亦古文

而左從辵右 及蓋從華 秉 禾束也 小雅彼有遺秉此有滯穗毛云秉把也聘禮記曰四秉曰筥注此秉謂刈禾盈手之秉也 左傳或取一秉秆焉 从又持禾 兵永切古音在十部 反 覆也 覆𠬝之 从

按經傳假秉爲柄字 又之必有厂者 厂各本作厂反形未允 今依韻會無反形字 然則當云厂聲而尊也 厂呼旱切反府遠切十四部 𠬜

古文反 𠬝 治也 从又卪 卪事之節也 以手持節以治之說从卪之意 房六切古音在一部

叏 滑也 詩云叏兮達兮 今鄭風挑兮達兮 挑達往來相見貌 按挑達往來相見 毛云挑 土刀切古音在三部 从又屮 意逢同 滑泰之意 水部泰滑也 其泰節也 支從骨省而張皆以骨聲則亦古音 於此謂苦江切者非也 一曰

取也 義別 叏 楚人謂卜問吉凶曰叏 从又持祟 讀若贅 之芮切十五部

叔 拾也 豳風九月叔苴 毛曰叔拾也 按釋名仲父之弟曰叔父 叔少也 於其雙聲疊韵假借之假 借既久而叔之本義廢 知叔之本義也 於此知於毛詩而已 从又 尗聲 式竹切三部 汝南名

收芌爲叔 言此者箸毛詩之本字存之於汝南也 故言 𢁠 叔或从寸 又寸皆手也 故多互用

𠮷 入水有所取也 从又在𠮷下 莫勃切十五部 𠮷 古文回 回淵水也

讀若沫 沫各本作沬 沬洗面也 沫 昧音在十五部 凡未聲字古音在十三部 叔於十五部 讀若沬 凡末聲字古音在十五部 於十四部 泉內切 瓦不成 味日味當作之沫 平 按此知必讀若沬 不了 故又以鄭日今俗字釋之 云沬也 亦當作沬 濤洗 如甌 然今俗所謂醮之 沬也 此沬亦即之字 作沫亡葛反 與此沬作沬 同誤 釋文

𠬪 捕取也 从又 耳 周禮獲者取左耳 大司馬 司馬法曰載獻聝 聝者耳也

作七庚切 四部 禮 又佣 從耳之意 偁 釋之以說 意非 十五部 七歲切 𦘕 彗 埽竹也 从又持甡 甡 生 眾 立 之 皃 取 排 比 之 皃

𥫔 彗或从竹 凡篲用竹 用者 施於 地 故 从竹 施於 𥫔𦘕 古文彗

从竹習 𥪠 益七部 十五部 合韵 段 借也 人部云假 借也 然則假 者 云借 也 此字 段 古今字 借 非真也 此段 云借也 然此段借之字 古今字 相應則 段 叚 古文 叚名 伯 瑕 字

爲叚 音 古 叚 非 作 音 公 爲 叚 其 形 也 其 從 叚 字

平 古文叚 𠬡 譚長說叚如此 𠬪 同志爲友 周禮注曰同師曰朋同志曰友 从

二又相交 二又 二人也 善兄弟曰友 亦取二手相助也 云久切三部 𦫵 古文友 𦱃

亦古文友 度 法制也 論語曰謹權量審法度 中庸曰非天子不議禮不制度不考文 周制寸尺咫尋常仞皆以人之體爲法 寸法人手之寸口 咫法中婦人手長八寸 仞法伸臂一尋 皆於手取法 故从又 庶省聲 徒故切五部

分寸尺丈引謂之制 周禮出其淳制 注曰 天子巡守禮 制幣丈八尺純四咫 三咫 繒幅廣

文二十八 重十六 字今則十七 別出𡖋

𠂇 左手也 本作ナ 手也 左 ナ 手 今之左字 左部曰左ナ手相也 是也 又手得ナ手則不孤 故曰左助之手 臧可切十七部 俗以佐爲左右字 乃以ナ爲左

象形 反又爲ナ 故相反曰ナ 又 左右字 古者尊又而卑ナ 故從ナ在甲 凡ナ之屬皆从

ナ 𢾆 賤也 執事者 从ナ甲 下甲象人頭 補移切十六部

文二

𠬞 記事者也 玉藻動則左史書之 言則右史書之 不云記言者 以記事包之也 从又持中 中

正也 君舉必書 良史書法不隱 疏士切一部 凡史之屬皆从史 事 職也 職記微也 古假借爲士字 鄭風曰子不我思 豈無他士 毛曰士事也 今本依經改作事 又依經改傳 不可通矣 从史 之省聲 鉏史切一部 𠮛 古文事 之不省 日此則

文二 重一

𢻫 去竹之枝也 从手持半竹 此於字形得其義也 章移切十六部 凡支之屬皆从支 𠦝 古文支 上下各分竹之半 手在其中 𢻫 持去也 去之有持義 支亦有持義 从支奇聲 去奇切 按此字在支部者 當作攲 奇聲字作攲 從支之字多本作攴 故當改之 玉篇曰 攲 居宜切 攲者非本音也

敧 攲 鄭 音 此 从支奇聲 古在十七部 古在十六部

文二 重一

𦘒 手之疌巧也 从又持巾 尼輒切 凡聿之屬皆从聿 𦘔 習也 从聿希聲 羊至切十五部 隸 古文肄 籀文隸 篆文 從聿 古文 從聿 而隸 居 疑 古文 此 條 先 以 古文 例 而 緣 所 疑 按 此 字 作 先 篆 不 从 聿 从 又 今 字 亦 箸 二 字 今 俗 字 作 隸 文 矢 从 聿 也 同 也 本 篆 也 古 文 聿 文 從 聿 篆 作 肄 則 亦 作 之 例 上 部

𦘕 持事振敬也 从聿在𡈼上 戰戰兢兢也 兢 讀若 兢 古文 𦘕 从心 下 羊 節 聿 下 聲 故 从 多 節 奇 切 文 三 重 三

聿 所以書也 楚謂之聿 吳謂之不律 燕謂之弗 从聿一 余律切 十五部 凡聿之屬皆从聿 筆 秦謂之筆 从聿竹 鄙密切 十五部 𦘖 聿飾也 从聿从彡 俗語以書好爲𦘖 讀若津 將鄰切 十二部 書 箸也 从聿者聲 商魚切 五部

文四

畫 介也 八部曰介畫也 从聿象田四介 聿所以畫之 胡麥切 十六部 凡畫之屬皆从畫 𦘸 古文畫 𡑞 亦古文畫 晝 日之出入與夜爲介 从畫省从日 陟救切 四部 𦘠 籀文晝

文二 重三

𣲸 及也 此與辵部逮音義皆同 逮專行而隶廢矣 从又尾省 又持尾者從後及之

也 徒耐切 古音在十五部 凡隶之屬皆从隶 隸 及也 釋言曰 隸 及也 毛傳 方言皆曰 追 及也 此 从隶枲聲 詩曰隸天之未陰雨 隸 附箸也 附當是本作坿 隸 附箸 之 役 者 从隶奈聲 郎計切 十五部 𨽸 篆文隸 从古文之體 古 文 隸 从 隶 从 古 文 之 體

文三 重一

臤 堅也 从又臣聲 凡臤之屬皆从臤 讀若鏗鏘之鏗 古文以爲賢字 緊 纏絲急也 从臤 从絲省 居忍切 十二部 堅 剛也 从臤从土 古賢切 十二部 豎 豎立也 从臤 豆聲 臣庾切 古音在四部 𥪡 籀文豎 从殳

文四 重一

臣 牽也 事君者 象屈服之形 凡臣之屬皆从臣 𦣞 乖也 从二臣相違 讀若誑 居況切 臧 善也 从臣戕聲 則郎切 十部 𦣝 籀文

文三 重一

殳 以杸殊人也 禮 殳以積竹 八觚 長丈二尺 建於兵車 旅賁以先驅 从又几聲 凡殳之屬皆从殳

八觚長丈二尺建於兵車 旅賁以先驅 从又几聲 凡殳之屬皆从殳

祋 殳也 从殳示聲 或說城郭市里高縣羊皮有不當入而欲入者暫下以驚牛馬曰祋 故从示殳 詩曰何戈與祋

杸 軍中士所持殳也 从木从殳 司馬法曰執羽從杸

毄 相擊中也 如車相擊 故从殳从軎

㱿 从上擊下也 一曰素也 从殳肯聲

殳 下擊也 从殳先聲

𣪘 繇擊也 从殳豆聲 古文投如此

殳 擊上也 从殳豕聲

㲉 椎毄物也 从殳冢聲

毆 捶毄物也 从殳區聲

毃 擊頭也 从殳高聲

殻 擊聲也 从殳屍聲

殿 擊中聲也 从殳医聲

段 椎物也 从殳耑省聲

𣪏 擊空聲也 从殳宮聲

毅 妄怒也 一曰毅有決也 从殳豙聲

𣪠 揉屈也 从殳从皀 皀古文叀字 廏字从此

殼 相雜錯也 从殳肴聲

役 戍邊也 从殳从彳 古文役从人

𣪘 改 毅改 大剛卯也 以逐精鬽 从殳亥聲

文二十 重一

殺 戮也 从殳杀聲 凡殺之屬皆从殺 古文殺 古文殺 古文殺 籒文殺

弒 臣殺君也 易曰臣弒其君 从殺省式聲

文二 重五

几 鳥之短羽飛几几也 象形 凡几之屬皆从几 讀若殊

𠘧 新生羽而飛也 从几从彡

鳧 舒鳧 鶩也 从鳥几聲

文三

寸 十分也 人手卻一寸動𧖴謂之寸口 从又从一 凡寸之屬皆从寸

寺 廷也 有法度者也 从寸之聲

將 帥也 从寸醬省聲

尋 繹理也 从工从口从又从寸 工口亂也 又寸分理之也 彡聲 此與㲃同意 度人之兩臂為尋 八尺也

專 六寸簿也 从寸叀聲 一曰專紡

尃 布也

導 導引也。从寸道聲。

文七

皮 剝取獸革者謂之皮。从又，爲省聲。凡皮之屬皆从皮。㞺 古文皮。𥫶 籒文皮。

皰 面生气也。从皮包聲。

皯 面黑气也。从皮干聲。

文三　重二

㼱 柔韋也。从北从皮省从夐省。凡㼱之屬皆从㼱。讀若耎。一曰若儁。𤿭 古文㼱。𤿮 籒文㼱从夐省。

𤿯 羽獵韋絝。从㼱灷聲。襲 或从衣从朕。虞書曰鳥獸𣰨毛。

文二　重二

攴 小擊也。从又卜聲。凡攴之屬皆从攴。

啟 教也。从攴启聲。論語曰不憤不啟。

徹 通也。从彳从攴从育。一曰相臣。𢧵 古文徹。

敏 疾也。从攴每聲。

敃 彊也。从攴民聲。

敄 彊也。从攴矛聲。

敀 迮也。从攴白聲。周書曰常敀常任。

整 齊也。从攴从束从正，正亦聲。

效 象也。从攴交聲。

故 使爲之也。从攴古聲。

政 正也。从攴从正，正亦聲。

𢻱 敷也。从攴也聲。讀與施同。

敷 𢻱也。从攴尃聲。周書曰用敷遺後人。

敟 主也。从攴典聲。

數 計也。从攴婁聲。

𢿱 數也。从攴麗聲。

𣀔 辟漱鐵也。从攴从涑。

孜 汲汲也。从攴子聲。周書曰孜孜無怠。

攽 分也。从攴分聲。周書曰乃惟孺子攽。亦讀與彬同。

𢼂 止也。从攴旱聲。周書曰𢼂我于艱。

敳 有所治也。从攴豈聲。讀若豤。

敞 平治高土可以遠望也。从攴尚聲。

敒 理也。从攴伸聲。

改 更也。从攴己聲。

變 更也。从攴䜌聲。

更 改也。从攴丙聲。

敕 誡也。臿地曰敕。从攴束聲。

[illegible] 使也。从攴取省聲。

斂 收也。从攴僉聲。

敹 擇也。从攴𥿍聲。周書曰敹乃甲冑。

敿 繫連也。从攴喬聲。周書曰敿乃干。讀若矯。

敶 列也。从攴陳聲。

敆 合會也。从攴合，合亦聲。

敵 仇也。从攴啻聲。

救 止也。从攴求聲。

敓 彊取也。周書曰敓攘矯虔。从攴兌聲。

斁 解也。从攴睪聲。詩曰服之無斁。斁，猒也。一曰終也。

赦 置也。从攴赤聲。𢼛 赦或从亦。

攸 行水也。

袖海山房校印

气行之道皆主和敎故或用攸或通適之攸 从攴从人之意人引導 水省 以周切 三部 㣔 秦刻石嶧山石文攸字如此 人省水 不省作 者山石文史記不載其文曰登于繹山群臣從者咸思攸長今作攸者傳刻失眞也又史記秦始皇一海內 德惠脩長小司馬云王劭按張徽所錄會稽南山秦始皇碑皆脩作攸蓋其字亦作攸也用此知小雅大雅毛傳皆云脩長也經文脩字皆攸之假借本作攸後改耳釋詁永悠迴遠遐也悠當作攸

𢻱 撫也 从攴亡聲 讀與撫同 芒在十部撫在五部古借亡爲無故讀如撫也芳武切

敉 撫也 言見釋 **从攴米聲 周書曰亦未克敉公功** 詩 **讀若弭** 綿婢切十五部弭十六部此合音也 **㑧 敉或从人**

𢼊 侮也 此與人部偒音義同 **从攴从易 易亦聲** 以豉切十六部

𢾺 戾也 王注離騷曰戾也廣雅曰 **从攴韋聲** 羽非切十五部

𢽟 怒也 詆也 一曰誰何也 皆責問之意 **从攴𡙁聲** 十三部

敗 毀也 从攴貝 賊敗皆从貝會意 薄邁切十五部 **𣪚 籀文敗从賏**

𢿣 煩也 从攴从𤔔 𤔔亦聲 郎段切十四部

寇 暴也 从攴从完 當其完聚而寇之

𢾛 刺也 从攴蚩聲

𢼸 閉也 从攴度聲 讀若杜 徒古切五部

敜 塞也 从攴念聲 周書曰敜乃穽 奴叶切七部

斁 盡也 从攴睪聲 羊益切

𢼅 捕也 从攴 斗聲 三部

鼓 擊鼓也 从攴从壴 壴亦聲

攷 敂也 从攴丂聲 苦浩切三部

敂 擊也 从攴句聲 讀若扣 苦候切四部

攻 擊也 从攴工聲 古洪切九部

敲 橫擿也 从攴高聲 口交切二部

𢾾 擊也 从攴𡍮聲

𢻮 斫也

𢽹 擊也 从攴豖聲 竹角切

𢼛 放也 从攴𢀸聲

𣀔 坼也 从攴从厂 厂之性坼 果孰有味亦坼 故从未

𢿱 去陰之刑也 从攴蜀聲 竹角切三部

敡 冒也 从攴昏聲 周書曰敡不畏死

𣫬 禁也 一曰樂器椌楬也 形如木虎

𢿌 从攴吾聲 魚舉切五部

敹 研治也 从攴果聲 舜女弟名敤首

𢾙 持也 从攴金聲 讀若琴 巨今切七部

敯 棄也 从攴冒聲 周書以爲討

畋 平田也 从攴田 周書曰畋尒田 待年切十二部

改 更也 从攴己聲 古亥切

變 更也 从攴䜌聲

斆 覺悟也

敓 強取也 周書曰敓攘矯虔 从攴兌聲

收 捕也 从攴丩聲 式州切三部

敕 誡也

敷 施也

敘 次弟也 从攴余聲 徐呂切五部

敝 毀也 从攴尚聲

牧 養牛人也 从攴从牛 詩曰牧人乃夢

𢿍 小春也 从攴算聲 初絭切十四部

𢻾 擊馬也 从攴朿聲 楚革切十六部

攸 𢽁 擊也 从攴䖍聲

文七十八 重六

教 上所施下所效也 从攴从孝 凡教之屬皆从教 **𢽁 古文教**

斅 覺悟也 从教从冖 冖尚矇也 臼聲 學 篆文斅省

文二 重一

卜 灼剝龜也 象炙龜之形 一曰象龜兆之縱衡也 凡卜之屬皆从卜 博木切三部 **卟 古文卜**

卦 所以筮也 从卜圭聲 古賣切十六部

𠧟 卜以問疑也 从口卜 讀與稽同 古兮切十五部

貞 卜問也 从卜 貝以爲贄 一曰鼎省聲 京房所說 陟盈切

𠧪 易卦之上體也 商書曰曰貞曰𠧪 从卜每聲 荒內切一部

占 視兆問也 从卜从口 職廉切七部

𠁽 灼龜坼也 从卜兆 象形 治小切二部

兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之璺罅是用名之焉按凡曰朕兆者如舟之縫兆者如龜之坼皆引伸假借也

从卜𠁥象形治少切二部

𠧞古文兆省按古文祇爲象形之字小篆加卜非古文減卜也廣韻曰𠁥灼龜坼出說文字指歸兆治小切引說文分也之訓見八部𠧞下出說文則不得兆云出文字指歸蓋古也本說文卜部無𠁥字見八部𠧞下非古字也即龜兆字令之外別爲兆部卜部中多一字見無以殊兆於八部皆非古也玉篇兆字令之外別爲兆部云兆作此事紛更見乎是形必也說文同上無兆假而令古字也爲文作此事先更見乎是形必也說文無上兆假而增顧此氏一所部曉然據篇韻以正何說文可無疑實尋此字由是信之者原委益由虞𣏌之讀尚書分兵列𠧞三苗爲𠧞云𠧞古無別字由是信之者讀說文八部之讀𠧞爲兵列切又增竄入亦聲於說解中而說文乃無龜兆字矣作說文字指歸兆乃字又梁顧氏作玉篇乃增兆部於卜部乃之後隨曾素作說文無龜兆字又梁收𠧞爲稱兆字而改兆部說於卜部乃加增於一十部以增兆爲篆文兆爲古文又恐其形之漏於八部也乃加增於一十部以殊之紐繆之由爲古歷可見前注八部未能了然後之學者依此說而刪定可兵列切○又按集韻類篇皆引說文𠧞古省或作𠧞臣光曰按𠧞兵列切也疊八也𠧞古當作𠧞是則龜蔟區分益由司馬公所襲者夏竦書之書也鍇徐鉉丁度等皆作𠧞司馬公始徐

文八　重二

用　可施行也从卜中衛宏說以卜中則可施行故取以會意余訟切九部凡用之屬皆从用

𤰔　古文用

甫　男子之美偁也春秋公羊穀梁傳甫字作父也父猶傅也男子之美稱士冠禮字辭曰伯某甫仲叔季唯其所當注甫是丈夫之美稱孔子爲尼甫周大夫有嘉甫宋有孔父者男子之美稱也按甫者男子之美稱其字从用父父亦聲伯某甫仲叔季乃謂之字伯仲叔季之下一字爲甫以伸爲男子始冠之偁引伸爲凡始之偁方矩切五部經傳多假借爲大也

从用父父亦聲

庸　用也从用庚庚更事也易曰先庚三日余封切九部

𤰈　具也从用苟省平祕切古音在一部

甯　所願也从用寍省聲乃定切十一部此與丂部寧音義皆同許書古字古義多存焉者見用部

文五　重一

爻　交也效天下之動者也象易六爻頭交也胡茅切二部凡爻之屬皆从爻

棥　藩也从爻林詩曰營營青蠅止于棥附袁切十四部

文二

㸚　二爻也二爻者交之廣也以形爲義故下不云从二爻力几切十五部凡㸚之屬皆从㸚

爾　麗爾猶靡麗也此與爽同意

此後人以其與汝雙聲假爲爾汝字又凡訓如此者皆當作尒乃皆用爾而尒廢矣从冂㸚其孔㸚依韻會訂其外也㸚㸚門狀莫狄切歷歷也从尒聲兒氏切十五部古音在十六部此與爽同意

爽　明也从㸚大引伸訓差也朝旦之時半昧半明故謂之早昧爽尚書爽字皆訓明

𤕤　篆文爽此字淺人竄補當刪不先篆後古不可不辨若此等不可不辨

文三　重一

五十三部　文六百三十七　重百四十三

五　凡八千六百八十四字此第三篇者數

皇清經解卷十六之七十三下終

皇清經解卷十六之七十四上

說文解字注　金壇段大令玉裁著

學海堂

目　人眼也象形重童子也此總言之嫌人不解二故釋之曰象形重其童子也釋名曰瞳重也膚幕相裹重也子小稱也主謂其精明者也或曰眸子眸冒也相裹冒也按人目由白而盧童而子包裹重疊故曰重童子也凡目之屬皆从目

𡇢　古文目

眼　目也从目皀聲五限切十三部

䀹　兒初生瞥者从目瞏聲邦免切十四部

眩　目無常主也从目玄聲黃絢切十二部

眥　目匡也从目此聲在詣切十六部

睫　目旁毛也从目夾聲子葉切八部

𥋱　盧童子也从目縣聲胡畎切十四部

𥌒　目童子精也从目喜聲讀若禧許其切一部

矏　目旁薄緻宀宀也从目𦣞聲武延切十四部

𥈇　大目也从目非聲芳微切十五部

睅　大目也从目旱聲戶版切十四部

暖　大目也从目爰聲況晚切十四部

䁓　平目也从目兩聲母官切十四部

睍　出目也从目見聲胡典切十四部

䁖　大目也从目多聲

𥊣　目驚也从目䜌聲

盼　白黑分也从目分聲詩曰美目盼兮匹莧切十三部

盰　目多白也从目干聲

眅　多白眼也从目反聲春秋傳曰鄭游眅字子明普班切十四部

矔　目多精也从目雚聲益州謂瞋目曰矔古玩切十四部

𥍂　目精也从目𠬝聲

眮　吳楚謂瞋目顧視曰眮从目同聲

眊　目少精也从目毛聲虞書耄字从此亡報切二部

𥇍　目無精直視也

袖海山房校印

从目熒聲

睒 暫視皃。从目炎聲。讀若白蓋謂之苫相似。

眮 吳楚謂瞋目顧視曰眮。从目同聲。

⿰目必 直視也。从目必聲。讀若詩云泌彼泉水。

瞴 微視也。从目無聲。

⿰目幵 蔽人視也。从目幵聲。讀若攜手。一曰直視也。

睌 目視皃。从目免聲。

眂 視皃。从目氏聲。

[illegible] 衺視也。

⿰目冒 氐目視也。从目冒聲。周書曰：武王惟冒。

⿰目戉 視高皃。从目戉聲。讀若詩曰施罟濊濊。

眈 視近而志遠。从目冘聲。易曰：虎視眈眈。

⿰目延 視而行也。从目从延，延亦聲。

盱 張目也。从目亏聲。一曰朝鮮謂盧童子曰盱。

瞏 目驚視也。从目袁聲。詩曰：獨行瞏瞏。

䁴 視而不止也。从目亶聲。

⿰目勿 目冥遠視也。从目勿聲。一曰久視也。一曰旦明也。

眕 目有所恨而止也。从目㐱聲。

[illegible] 察也。从目祭聲。

睹 見也。从目者聲。覩 古文从見。

[illegible] 目相及也。从目隶省。讀若與隶同也。

睽 目不相聽也。从目癸聲。

眜 目不明也。从目末聲。

⿰目般 轉目視也。从目般聲。

⿰目辡 小兒白眼視也。从目辡聲。

眽 目財視也。从目𠂢聲。

⿰目脩 失意視也。从目脩聲。

[illegible] 謹鈍目也。

瞤 目動也。从目閏聲。

矉 恨張目也。从目賓聲。詩曰：國步斯矉。

[illegible] 目無明也。从目[illegible]聲。讀若委。

眢 [illegible]

睢 仰目也。从目隹聲。

旬 目搖也。从目勻省聲。眴 旬或从目旬。

矆 大視也。从目蒦聲。

睦 目順也。从目坴聲。一曰敬和也。𥉁 古文睦。

瞻 臨視也。从目詹聲。

瞀 氐目謹視也。从目敄聲。

⿰目買 小視也。从目買聲。

⿰目監 視也。从目監聲。

䁗 省視也。从目啓省聲。

相 省視也。从目从木。

瞋 張目也。从目眞聲。賊 祕書瞋从戌。

⿰目鳥 目孰視也。从目鳥聲。讀若雕。

睗 目疾視也。从目易聲。

[illegible]

睼 迎視也。从目是聲。讀若珥瑱之瑱。

⿰目晏 目相戲也。从目晏聲。詩曰：⿰目晏婉之求。

[illegible] 短深目皃也。

眷 顧也。从目𢍏聲。詩曰：乃眷西顧。

督 察也。一曰目痛也。从目叔聲。

看 睎也。从手下目。𥆒 看或从倝。

睎 望也。从目稀省聲。海岱之間謂眄曰睎。

[illegible] 一曰下視也。又竊見也。

眝 長眙也。一曰張目也。从目宁聲。

眙 直視也。从目台聲。

睇 目小衺視也。从目弟聲。南楚謂眄曰睇。

盻 恨視也。从目兮聲。

[illegible] 从目各聲。

睡 坐寐也。[illegible]

傳曰坐而假寐戰國策曰讀書欲睡　从目垂　宋本無聲字此以會意包形聲也目垂者目瞼垂而下坐則爾是僞切古音在十七部

瞑　翕目也　釋詁毛傳皆曰翕合也莊子畫瞑據檇梧而瞑引伸爲瞑眩　从目冥　韻會引小徐曰會意此以會意包形聲也武延切按古音在十一部俗作眠非也

眚　目病生翳也　元應曰韵集作瞖眚奇引伸爲過誤如眚災肆赦不以一眚掩大德是也又假爲減省之省周禮馮弱犯寡則眚之注曰眚猶人眚瘦也四面削其地按眚瘦亦作瘠瘦俗人云省瘦　从目生聲　所景切十一部

𥌒　過目也　莊子倏忽之瞥意　又目翳也　之障蔽意　从目敝聲　普滅切十五部　一曰財見也　財今之纔字此以包之此似

眵　目傷皆也　釋名曰目皆傷赤曰眵未也詁謂目傷者與劉熙異今之人謂眼眵是也韓愈曰兩目眵昏此與元應上義正兒皆曰眵　从目多聲　叱支切古音在十七部　一曰蔑兜也　蔑兜二字今依元應書卷十卷廿一補蔑呂氏春秋上農無以知眵按蔑兜各本作蔑兜字之譌也韻會作蔑兜也不兼其二義之言

䁾　目眵也　二各本無今依元應高誘注戰國策眵目眵也其字按此作䁾者或體　从目蔑省聲　莫結切十五部

𥆟　目病也　諸書未見廣韻假令誤爲𥆟字　从目𥆟聲　十五部古穴切

眇　目病也　从目良聲

眇　一目小也　按小徐作眇目也　其有眇無目也　从目少　从少亦聲　亡沼切二部

睉　目小也　按依類篇集韻補　亦作矬疾聲

睱　目不明也

睒　目不明也　廣韻作目不明貌　从目末聲　莫撥切十五部

瞯　戴目也　十五部从目閒聲　五字林言一日多目所謂戴目也　

䀹　目不正也　注莊子眇小多詐之人也　从目兆聲　他弔切二部

睞　目童子不正也　从目來聲　洛代切一部

睩　目睞謹也　从目彔聲　讀若鹿　盧谷切三部

瞥　目不正也　目相小也此字見於詩又

䀨　目不正也　从目失聲　丑栗切十二部

䁔　目不正也　从目攸聲

䁖　目睞也　从目婁聲

膻　目不明也

也明此泛言一目小也　此以小目爲大馬之小故爲各本作小目也一日小也　

从目少　言之引伸爲凡小之稱莊子謂小眇爲眇方言曰眇小也

从目可聲　十莫二部切　秦晉之間謂之眇

从目咸聲　音苦咸切七部古

䀹　目無牟子也　从目馬聲　莫耕切十一部

瞽　目但有眹也　釋名曰瞽鼓也瞑瞑然目平合如鼓皮也

瞍　無目也　从目叟聲　蘇后切三部

瞖　瞖蔽也　从目殹聲

䁠　小目也　从目翏聲

眊　目少精也

盻　恨視也

瞀　惑也

䀹　目數搖也　从目寅聲

䁾　開闔目數搖也

睇　目小視也

𥈡　指目也

䀳　目不明也　从目弗聲

文百十三　重九

朋　左右視也　从二目

䀠　目圍也　从䀠厂

眞　目衺也　从䀠从大大人也

文三

眉　目上毛也　从目象眉之形上象頟理也　凡眉之屬皆从眉

省　視也　从眉省从屮

文二　重一

盾　瞂也　所以扞身蔽目　从目象形　凡盾之屬皆从盾

瞂　盾也　从盾犮聲

𣪝　盾握也　从盾圭聲

文三

自　鼻也　象鼻形　凡自之屬皆从自

臱　宮不見也

文二　重一

白　此亦自字也　省自者詞言之气从鼻出與口相助也　凡白之屬皆从白

皆　俱詞也　从比从白

魯　鈍詞也　从白魚聲

者　別事詞也　从白𣥠聲

𣪘　詞也

𥏼　識詞也

百　十十也

[illegible]

文七 重二

鼻 所以引气自畀也 [illegible] 从自畀 [illegible] 凡鼻之屬皆从鼻

齅 以鼻就臭也 [illegible] 从鼻臭 臭亦聲 讀若畜牲之畜 [illegible]

鼾 臥息也 [illegible] 从鼻干聲 讀若汗 侯幹切 十四部

鼽 病寒鼻窒也 [illegible] 从鼻九聲 巨鳩切 三部

𪖐 臥息也 [illegible] 从鼻隶聲 讀若虺 許介切 十五部

文五

皕 二百也 [illegible] 凡皕之屬皆从皕 讀若逼 [illegible]

奭 盛也 [illegible] 从大从皕 皕亦聲 此燕召公名 讀若郝 [illegible] 史篇名醜 [illegible]

奭 古文奭 [illegible]

文二 重一

習 數飛也 [illegible] 从羽白聲 [illegible] 凡習之屬皆从習

翫 習猒也 [illegible] 从習元聲 五換切 十四部 春秋傳曰翫歲而愒日 [illegible]

文二

羽 鳥長毛也 [illegible] 象形 [illegible] 凡羽之屬皆从羽

翨 鳥之彊羽猛者 [illegible] 从羽是聲 [illegible]

翰 天雞也 赤羽 [illegible] 从羽倝聲 [illegible] 逸周書曰 大翰若翬雉 一名鷐風 周成王時蜀人獻 [illegible]

翟 山雉也 尾長 [illegible] 从羽从隹 [illegible]

翡 赤羽雀也 出鬱林 从羽非聲 [illegible]

翠 青羽雀也 出鬱林 从羽卒聲 [illegible]

翦 羽生也 一曰矢羽 从羽前聲 [illegible]

翁 頸毛也 [illegible] 从羽公聲 [illegible]

翄 翼也 [illegible] 从羽支聲 [illegible]

翅 或从羽氏 [illegible]

𦐇 翄也 [illegible] 从羽革聲 [illegible]

翹 尾長毛也 [illegible] 从羽堯聲 渠遙切 二部

翭 羽本也 [illegible] 一曰羽初生皃 [illegible] 从羽矦聲 [illegible]

翮 羽莖也 [illegible] 从羽鬲聲 [illegible]

翑 羽曲也 [illegible] 从羽句聲 [illegible]

羿 羽之羿風 [illegible] 亦古諸矦也 [illegible] 一曰射師 [illegible] 从羽开聲 [illegible]

翥 飛舉也 [illegible] 从羽者聲 [illegible]

翕 起也 [illegible] 从羽合聲 [illegible]

翾 小飛也 [illegible] 从羽瞏聲 [illegible]

翬 大飛也 [illegible] 从羽軍聲 一曰伊雒而南雉五采皆備曰翬 詩曰有翬斯飛 [illegible]

翏 高飛也 从羽从㐱 [illegible]

翩 疾飛也 [illegible] 从羽扁聲 [illegible]

翜 捷也 [illegible] 飛之疾也 从羽夾聲 讀若濇 [illegible] 一曰俠也 [illegible]

翊 飛皃 [illegible] 从羽立聲 [illegible]

[illegible] 飛盛皃 [illegible] 从羽从冃 [illegible]

[illegible] 羽盛皃也 [illegible] 羽聲 [illegible]

翱 翱翔也 [illegible] 从羽皋聲 [illegible]

翔 回飛也 [illegible] 从羽羊聲 [illegible]

[illegible] 从羽芊聲 [illegible]

翽 飛聲也。从羽歲聲。詩曰：鳳皇于飛，翽翽其羽。

翯 鳥白肥澤皃。从羽高聲。詩曰：白鳥翯翯。

䍿 樂舞。㠯羽翿自翳其首，㠯祀星辰也。从羽王聲。讀若皇。

翇 樂舞。執全羽㠯祀社稷也。从羽犮聲。讀若紱。

翿 翳也。所㠯舞也。从羽𣪊聲。詩曰：左執翿。

翳 華蓋也。从羽殹聲。

翣 棺羽飾也。天子八，諸侯六，大夫四，士二。下垂。从羽妾聲。

文三十四　重一

隹 鳥之短尾總名也。象形。凡隹之屬皆从隹。

雅 楚烏也。一名鸒，一名卑居。秦謂之雅。从隹牙聲。

隻 鳥一枚也。从又持隹。持一隹曰隻，持二隹曰雙。

雒 忌欺也。从隹各聲。

閵 今閵，佀鴝鵒而黃。从隹，𡿨省聲。

藺 籒文不省。

巂 巂周，燕也。从隹，屮象其冠也，冏聲。一曰蜀王望帝婬其相妻，慙亡去，爲子巂鳥。故蜀人聞子巂鳴，皆起曰是望帝也。

雂 鳥也。从隹方聲。讀若方。

雀 依人小鳥也。从小隹。讀與爵同。

𨾊 鳥也。从隹犬聲。睢陽有𨾊水。

雉 有十四種：盧諸雉，喬雉，鳪雉，鷩雉，秩秩海雉，翟山雉，翰雉，卓雉，伊雒而南曰翬，江淮而南曰搖，南方曰𩿨，東方曰甾，北方曰稀，西方曰蹲。从隹矢聲。

𨿅 古文雉从弟。

雊 雄雌鳴也。雷始動，雉乃鳴而句其頸。从隹从句，句亦聲。

雞 知時畜也。从隹奚聲。

鷄 籒文雞从鳥。

雛 雞子也。从隹芻聲。

鶵 籒文雛从鳥。

雡 鳥大雛也。从隹翏聲。一曰雉之莫子爲雡。

離 離黃，倉庚也。鳴則蠶生。从隹离聲。

雕 䧙也。从隹周聲。

鵰 籒文雕从鳥。

䧹 鳥也。从隹从人，瘖省聲。

鷹 籒文䧹从鳥。

𨾴 鴟也。从隹氐聲。

雃 石鳥，一名雝渠，一曰精列。从隹开聲。春秋傳：秦有士雃。

雝 雝渠也。从隹邕聲。

𨾚 鴿鳥也。从隹今聲。

七部春秋傳有公子若雉本見左傳昭廿一年若及唐石經皆作苦

雁 雁鳥也此與鳥部鴈別鴈从鳥人雁从隹人鴈爲鵝雁爲鴻雁當作舒雁謂之鵝猶舒鳧謂之鶩也舒者以別於雁也毛傳曰大曰鴻小曰鴈按鴻大也非鳥名 从隹从人鳥有人道人以爲摯故从人 厂聲呼旱切雁五晏切十四部

離 離黃也三字句離字下離黃見離字下林省作雚又作鵹黃 从隹黎聲郎兮切十五部 一曰楚雀也一名日謂雜黃與離黃異名但二字不類未聞其說

雇 雇鳥也从隹戶聲鳥其色黎黑而黃黎黑兒月令注作黎黑毋鳥 雇 牟毋也切五部 食毋大夫禮作毋皆作鴽鴽鴽毋無音同也今二字從此 鴽鴽謂注云鴽鴽也與毋皆時則與毋皆鵪鵪鳩也 从隹奴聲人諸切五部 鴽 或从鳥

雇 九雇農桑候鳥扈民不婬者也五工五左傳昭十七年郯子曰九扈爲九農正扈民無婬者也 从隹戶聲侯古切五部 春雇鳻盾夏雇竊元秋雇竊藍冬雇竊黃棘雇竊丹行雇唶唶宵雇嘖嘖桑雇竊脂老雇鷃也

鶚 或从雩从鳥雩聲 雗 籀文雇从鳥

雝 雝雗也从隹倉聲 一曰雉度之 按說文言雝者此雝雗屬皆別言之 籀文雗从鳥

鳶 鳥也从隹支聲章移切十六部 一曰雉度

雅 籀文雒从鳥

雉 鳥也武帝造鴻鵠觀於甘泉宮外 从隹支聲十六部 一曰雖度未聞或曰長尾

雄 鳥肥大雄雄然也 从隹工聲戶工切九部 䲨 雄或从鳥

雛 繳射飛鳥也从隹弋聲與職切一部 一曰飛𢑓也

雉 鳥父也从隹厶聲古雅切

雎 鳥母也从隹此聲 䲨 鳥令不得飛走也从网隹讀若到都校切二部

雓 鳥肥也肥內也 从隹今聲

文三十九今補 重十二

奞 鳥張毛羽自奮奞也从大隹 凡奞之屬皆从奞讀若睢息遺切十五部

奪 手持隹失之也从又奞 徒活切十五部

奮 翬也从奞在田上詩曰不能奮飛方問切十三部

文三

雚 小爵也从萑吅聲詩曰雚鳴于垤

舊 雖舊舊留也从萑臼聲巨救切 鵂 舊或从鳥休聲

文四 重二

羊 羊角也象形凡羊之屬皆从羊讀若乖工瓦切

瞢 目不明也从苜从旬 旬目數搖也 首 目不正也从羊目凡首之屬皆从首讀若末

首 火不明也从苜从火苜亦聲周書曰布重莧席

蔑 勞目無精也从苜人勞則蔑然也从戍

文四

羊 祥也从羊象四足尾之形孔子曰牛羊之字以形舉也凡羊之屬皆从羊

羋 羊鳴也从羊象聲气上出與牟同意

羜 五月生羔也从羊宁聲讀若煮

羍 小羊也从羊大聲讀若達

羔 六月生羔也从羊敄聲讀若霧

羒 牡羊也从羊分聲 羊百斤左右爲羒讀若春秋盟于洮

……从羊分聲

牂　牝羊也　从羊爿聲

羭　夏羊牝曰羭　从羊俞聲

羖　夏羊牡曰羖　从羊殳聲

羯　羊羖犗也　从羊曷聲

羠　騬羊也　从羊夷聲

羳　黃腹羊也　从羊番聲

羥　羊名　从羊巠聲

𦏚　羊名　从羊執聲

羸　瘦也　从羊𣎆聲

羵　羊相羵也　从羊委聲

積　羊相積也　从羊責聲

羣　輩也　从羊君聲

𦏻　羣羊相積也　一曰黑羊也

𦍩　羊名　蹏皮可目割黍　从羊此聲

美　甘也　从羊大　羊在六畜主給膳也　美與善同意

羌　西戎　羊種也　从羊儿　羊亦聲　南方蠻閩从虫　北方狄从犬　東方貉从豸　西方羌从羊　此六種也　西南僰人焦僥从人　蓋在坤地　頗有順理之性　唯東夷从大　大人也　夷俗仁　仁者壽　有君子不死之國　孔子曰　道不行　欲之九夷　乘桴浮於海　有目也

羑　進善也　从羊久聲　文王拘羑里在蕩陰

文二十六　重二

羴　羊臭也　从三羊　凡羴之屬皆从羴

羼　羊相廁也　从羴在尸下　尸　屋也　一曰相出前也

文二　重一

瞿　鷹隼之視也　从隹从䀠　䀠亦聲　凡瞿之屬皆从瞿　讀若章句之句

矍　隹欲逸走也　从又持之矍矍也　讀若詩云穬彼淮夷之穬　一曰視遽皃

文二

雔　雙鳥也　从二隹　凡雔之屬皆从雔　讀若醻

靃　飛聲也　雨而雙飛者其聲靃然

雙　隹二枚也　从雔又持之

文三

雥　羣鳥也　从三隹　凡雥之屬皆从雥

雧　羣鳥在木上也　从雥木

集　雧或省

文三　重一

鳥　長尾禽總名也　象形　鳥之足佀匕　从匕　凡鳥之屬皆从鳥

鳳　神鳥也　天老曰　鳳之象也　麐前鹿後　蛇頸魚尾　龍文龜背　燕頷雞喙　五色備舉　出於東方君子之國　翺翔四海之外　過崐崘　飲砥柱　濯羽弱水　莫宿風穴　見則天下大安寧　从鳥凡聲

古文鳳　象形　鳳飛羣鳥從目萬數　故目爲朋黨字

亦古文鳳

鸞　亦神靈之精也　赤色五采　雞形　鳴中五音　頌聲作則至　从鳥䜌聲　周成王時氐羌獻鸞鳥

鸑　鸑鷟　鳳屬　神鳥也　从鳥獄聲　春秋國語曰　周之興也　鸑鷟鳴於岐山　江中有鸑鷟　佀鳧而大　赤目

也从鳥族聲

鷫鷞也。从鳥肅聲。五方神鳥也。東方發明，南方焦明，西方鷫鷞，北方幽昌，中央鳳皇。

司馬相如說从叜聲。

鷫鷞也。从鳥爽聲。

鶻鵃也。从鳥九聲。

鶌鳩也。从鳥屈聲。

祝鳩也。从鳥隹聲。

隼，䳢或从隹一。一曰鶉字。

鶻鵃也。从鳥骨聲。

鶻鵃也。从鳥舟聲。

秸鵴，尸鳩也。

从鳥𥠖聲。

鳩屬也。从鳥合聲。

渴鴠也。

从鳥旦聲。

鴠或从隹。

伯勞也。从鳥狊聲。

鶪或从隹。

天龠也。从鳥翏聲。

雗鷽，山鵲，知來事鳥也。从鳥學省聲。

鷽或从隹。

鳥黑色多子。師曠曰：南方有鳥，名曰羌鵝，黃頭赤目，五色皆備。从鳥就聲。

寍鴂也。从鳥号聲。

寍鴂也。

鳥也。从鳥崇聲。

澤虞也。从鳥方聲。

从鳥戠聲。

鳥也。从鳥桼聲。

鋪豉也。从鳥失聲。

鶨雞也。

从鳥軍聲，讀若運。

鳥也。从鳥臼聲。

鷦鷯，桃蟲也。从鳥芺聲。

从鳥焦聲。

也。从鳥眇聲。

鳥少美長醜爲鶹離。从鳥留聲。

鳥也。从鳥堇聲。

鷬或从隹。

古文鷬。

古文鷬。

古文鷬。

欺老也。从鳥彖聲。

鳥也。从鳥兒聲。

瑀鳥也。从鳥主聲。

刀鷯。剖葦，食其中蟲。从鳥尞聲。

一曰鳳皇也。从鳥旨聲。

从鳥各聲。

鳥鸔也。从鳥㬥聲。

鶡鳥也。

九皋，聲聞于天。从鳥隺聲。

白鷺也。从鳥路聲。

黃鵠也。

鳥告聲。

鴻……从鳥江聲 戶工切 九部

鵚 禿鳩也 从鳥禿聲

鴛 鴛鴦也 从鳥夗聲

鴦 鴛鴦也 从鳥央聲

鵽 鵽鳩也 从鳥叕聲 丁刮切 十五部

鵱 蔞鵝也 从鳥坴聲 力竹切 三部

鴚 鴚鵝也 从鳥可聲

鵝 鴚鵝也 从鳥我聲

鴈 鵝也 从鳥人厂聲

鶩 舒鳧也 从鳥敄聲

鷖 鳧屬 从鳥殹聲 詩曰 鳧鷖在梁

鷸 知天將雨鳥也 从鳥矞聲 禮記曰 知天文者冠鷸

鷸 或从遹

鸕 鸕鶿也 从鳥盧聲

鷀 从鳥茲聲

鷧 从鳥壹聲

鵖 从鳥皀聲

鴇 从鳥包聲

鶃 鳥也 从鳥兒聲 春秋傳曰 六鶃退飛

鶘 鶘胡 污澤也

鵜 从鳥夷聲

鴗 天狗也 从鳥立聲

鶬 麋鴰也 从鳥倉聲

鴰 麋鴰也 从鳥昏聲

鵁 鵁鶄也 从鳥交聲 一曰鵁鸕也

鶄 鵁鶄也 从鳥青聲

鷻 从鳥敦聲 詩曰 匪鷻匪鳶

鷐 鷐風也 从鳥晨聲

鸇 从鳥亶聲

鷙 擊殺鳥也 从鳥執聲

鴥 从鳥穴聲 詩曰 鴥彼晨風

王鴡也 从鳥且聲

鷺 白鷺也 从鳥路聲

从鳥亶聲。籒文鸇从廛。

鷐風也。从鳥晨聲。

擊殺鳥也。从鳥从執。

鸇飛皃。从鳥穴聲。詩曰：鴥彼鷐風。

鳥有文章皃。从鳥，熒省聲。詩曰：有鶯其羽。

鴝鵒也。从鳥句聲。

鴝鵒也。从鳥谷聲。古者鴝鵒不踰泲。

或从隹臾。

赤雉也。从鳥敝聲。周禮曰：孤服鷩冕。

鵔鸃，鷩也。从鳥夋聲。

鵔鸃也。从鳥義聲。秦漢之初，侍中冠鵔鸃。

雉屬，戇鳥也。从鳥啻聲。

似雉，出上黨。从鳥曷聲。

雀也。

从鳥介聲。

鸚䳇，能言鳥也。从鳥嬰聲。

鸚䳇也。从鳥母聲。

長尾雉，走且鳴。乘輿尾爲防釳，著馬頭上。从鳥喬聲。

雌雉鳴也。从鳥唯聲。詩曰：有鷕雉鳴。

鼠形，飛走且乳之鳥也。从鳥畾聲。

籒文鸓。

雉肥鶾音者也。从鳥倝聲。魯郊以丹雞祝曰：以斯鶾音赤羽，去魯侯之咎。

雇也。从鳥安聲。

鳥也。从鳥兂聲。

鳥子生哺者。从鳥㱿聲。

鳥聲也。从鳥口。

飛皃也。从鳥，寒省聲。

鳥聚皃也。一曰飛皃也。从鳥分聲。

文百十六　重十九

孝鳥也。孔子曰：烏，亏呼也。取其助气，故以爲烏呼。凡烏之屬皆从烏。

古文烏象形。

象古文烏省。

䧿也。象形。

篆文舄从隹昔。

焉鳥，黄色，出於江淮。象形。凡字朋者羽蟲之長，烏者日中之禽，舄者知太歲之所在，燕者請子之候，作巢避戊己，所貴者故皆象形，焉亦是也。

文三　重三

皇清經解卷十六之七十四上終

皇清經解分經彙纂卷十六之七十四下　學海堂

說文解字注　金壇段大令玉裁著

華　箕屬所以推糞之器也。〔各本作弃，今依篇韵正。推糞者，推而除之也。〕象形。凡華之屬皆从華。官溥說。

畢　田网也。从田，从華，象形。或曰田聲。

糞　棄除也。从𠬞推華棄釆也。官溥說似米而非米者矢字。

棄　捐也。从𠬞推華棄之也。从𠫓。𠫓，逆子也。古文棄。籀文棄。

文四　重二

冓　交積材也。象對交之形。凡冓之屬皆从冓。

再　一舉而二也。从一，冓省。

爯　并舉也。从爪，冓省。

文三

幺　小也。象子初生之形。凡幺之屬皆从幺。

幼　少也。从幺力。〔伊謬切。三部。〕

文二

𢆶　微也。从二幺。〔於虯切。三部。〕凡𢆶之屬皆从𢆶。

幽　隱也。从山中𢆶，𢆶亦聲。

幾　微也。殆也。从𢆶从戍。戍，兵守也。𢆶而兵守者，危也。

文三

叀　小謹也。从幺省。从屮，屮，財見也。屮亦聲。凡叀之屬皆从叀。古文叀。亦古文叀。

惠　仁也。从心从叀。

疐　礙不行也。从叀，引而止之也。叀者，如叀馬之鼻。从此與牽同意。詩曰：載疐其尾。

文三

玄　幽遠也。黑而有赤色者為玄。象幽而入覆之也。凡玄之屬皆从玄。古文玄。

兹　黑也。从二玄。春秋傳曰：何故使吾水兹。

文二　重一

予　推予也。象相予之形。凡予之屬皆从予。

舒　伸也。从舍从予，予亦聲。一曰舒，緩也。

幻　相詐惑也。从反予。周書曰：無或譸張為幻。

文三

放　逐也。从攴方聲。凡放之屬皆从放。

敖　出游也。从出从放。

敫　光景流也。从白从放。讀若龠。

文三

𠬪　物落上下相付也。从爪从又。凡𠬪之屬皆从𠬪。讀若詩摽有梅。

爰　引也。从𠬪从于。籀文以為車轅字。

𤔔　治也。幺子相亂，𠬪治之也。讀若亂同。一曰理也。古文𤔔。

受　相付也。从𠬪，舟省聲。

撮也。从𠬪，乙聲。

爭　引也。从𠬪厂。

有所依也。从𠬪工。讀與隱同。

寽　五指寽也。

云各字皆从受取也許曰取易也寽字許曰五指寽也凡今俗用五指持物引取之曰寽廣韵曰今寽字本是也芣苢薄言寽之說者謂取其子曰寽當作寽从受一聲也呂戌切十五部讀若律𠭥進取也从受古聲古覽切八部盖亦从爪也曰音冐用爪用攴雙聲合韵之古籀文𠭥目而前也今字作敢嚴之殺詞𢽎古文𠭥

文九　重三

𣦼殘穿也殘字下曰賊也殘穿者殘賊而穿之也亦謂之穿从又𣦼𣦼亦聲昨干切十四部讀若殘凡𣦼之屬皆从𣦼又所以去其穢也故从又会意叡溝也大司徒注曰溝通也溝者水瀆也鄭注周禮曰溝廣四尺深四尺此謂穿地爲溝也从𣦼从谷會意从谷者水注谷也讀若郝呼各切五部𡋡叡或从土土謂穿地壑者深也从土谷各本無此四字今依韵會補叡深堅意也深各本作深堅意也從从𣦼从貝貝堅實也讀若概古代切十五部叡深明也睿聖也許於叡曰深明也於聖曰通也从𣦼从目从谷省故从谷省从目者深明之意也徐鍇曰谷之深也故从谷省以兒其深也按叡與睿古今字也故曰通也从𣦼从目深明也古文叡从𣦼从井井者穿地所以通也从叡井亦聲疾正切十一部睿古文叡容也从目从谷省叡籀文叡从土

文五　重三

𣦵劉骨之殘也劉殺也殘者賊也骨有肉曰殘骨無肉曰殘𣦵骨之殘也從半冎讀若櫱岸之櫱古文𣦵凡𣦵之屬皆从𣦵讀若櫱岸之櫱五割切十五部𣦶古文𣦵古文殂从𣦵从作古文殘字从古文𣦵

𣦸𣦼病也从𣦼委聲於為切十六部𣦽胎敗也从𣦼畜聲許有切三部殰胎敗也从𣦼賣聲徒谷切三部殁終也从𣦼勿聲莫勃切十五部殁或从㲻

殂大夫死曰𣨛从𣦼卒聲子聿切十五部

殊死也凡漢詔云殊死者皆謂死罪也死罪者首身分離故曰殊死引伸爲殊異从𣦼朱聲市朱切四部漢令曰蠻夷長有罪當殊之

殤不成人也人年十九至十六死爲長殤十五至十二死爲中殤十一至八歲死爲下殤从𣦼傷省聲式陽切十部

殂往死也从𣦼且聲昨胡切五部虞書曰勛乃殂

殛殊也从𣦼亟聲己力切一部虞書曰殛鯀于羽山

殪死也从𣦼壹聲於計切十二部𡌵古文殪从死壹省聲

殯死在棺將遷葬柩賓遇之从𣦼从賓賓亦聲必刃切十二部夏后殯於阼階殷人殯於兩楹之間周人殯於賓階

𣧪瘗也从𣦼𦍌聲

殣道中死人人所覆也从𣦼堇聲渠吝切十三部詩曰行有死人尚或殣之

殠腐气也从𣦼臭聲尺救切三部

殨爛也从𣦼貴聲胡對切十五部

𣩠腐也从𣦼丂聲

殆危也从𣦼台聲徒亥切一部

殃咎也从𣦼央聲於良切十部

殘賊也从𣦼戔聲昨干切十四部

殄盡也从𣦼㐱聲徒典切十二部𠀝古文殄如此

殲微盡也从𣦼韱聲子廉切七部春秋傳曰齊人殲于遂

殫殛盡也从𣦼單聲都寒切十四部

殬敗也从𣦼睪聲當故切五部商書曰彝倫攸殬

殈畜產疫病也从𣦼羸聲郎果切十七部

殺羊出其胎也。从歺豈聲。五來切。

禽獸所食餘也。从歺从肉。

殖 脂膏久殖也。从歺直聲。常職切。

殆 枯也。从歺古聲。苦孤切。

棄也。从歺奇聲。去奇切。俗語謂死曰大殑。

文三十二　重六

死 澌也。人所離也。从歺从人。凡死之屬皆从死。古文死如此。

薨 公侯殚也。从死瞢省聲。呼肱切。

薧 死人里也。从死蒿省聲。

戰見血曰傷。亂或為惛。死而復生為𣦸。从死次聲。

文四　重一

冎 剔人肉置其骨也。象形。頭隆骨也。凡冎之屬皆从冎。

𠛱 分解也。从冎从刀。

別也。从冎卑聲。讀若罷。

文三

骨 肉之覈也。从冎有肉。凡骨之屬皆从骨。

髑 髑髏，頂也。从骨蜀聲。

髏 髑髏也。从骨婁聲。

髆 肩甲也。从骨尃聲。

髃 肩前也。从骨禺聲。

骿 并脅也。从骨并聲。晉文公骿脅。

髀 股外也。从骨卑聲。古文髀。

髁 髀骨也。从骨果聲。

从骨厥聲。

髖 髀上也。从骨寬聲。

髕 厀耑也。从骨賓聲。

厀脛閒骨也。从骨昏聲。

从骨貴聲。

骹 脛也。从骨交聲。

骭 骹也。从骨干聲。

骸 脛骨也。从骨亥聲。

髓 骨中脂也。从骨隓聲。

骨閒黃汁也。从骨易聲。讀若易曰夕惕若厲。

髍 瘺病也。从骨麻聲。

體 總十二屬也。从骨豊聲。

骾 食骨留咽中也。从骨更聲。

骼 禽獸之骨曰骼。从骨各聲。

骴 鳥獸殘骨曰骴。骴，可惡也。从骨此聲。明堂月令曰

骫 骨耑骫奊也 从骨丸聲

𩪘 骨擿之可會髮者 从骨會聲 詩曰 𩪘弁如星

文二十五 重一

肉 胾肉 象形 凡肉之屬皆从肉

腜 婦孕始兆也 从肉某聲

肧 婦孕一月也 从肉不聲

胎 婦孕三月也 从肉台聲

肌 肉也 从肉几聲

臚 皮也 从肉盧聲 膚 籀文臚

肫 面頯也 从肉屯聲

䐡 頰肉也 从肉幾聲 讀若畿

脣 口耑也 从肉辰聲 𦣺 古文脣从頁

脰 項也 从肉豆聲

肓 心下鬲上也 从肉亡聲 春秋傳曰 病在肓之上

腎 水藏也 从肉臤聲

肺 金藏也 从肉巿聲

脾 土藏也 从肉卑聲

肝 木藏也 从肉干聲

膽 連肝之府 从肉詹聲

胃 穀府也 从肉 図 象形

脬 旁光也 从肉孚聲

腸 大小腸也 从肉昜聲

膏 肥也 从肉高聲

肪 肥也 从肉方聲

膺 匈也 从肉雁聲

肊 胷骨也 从肉乙聲 臆 肊或从意

背 脊也 从肉北聲

脅 兩膀也 从肉劦聲

膀 脅也 从肉旁聲 髈 膀或从骨

脟 脅肉也 从肉寽聲 一曰脟 腸閒肥也 一曰膫也

肋 脅骨也 从肉力聲

胂 夾脊肉也 从肉申聲

脢 背肉也 从肉每聲 易曰 咸其脢

肩 髆也 从肉 象形 肩 俗肩从戶

胳 亦下也 从肉各聲

胠 亦下也 从肉去聲

臂 手上也 从肉辟聲

从肉需聲讀若儒

臂節也 从肉寸 寸手寸口

齎也 从肉𦞐聲

厚也 从肉复聲

腹下肥者 从肉臾聲

尻也 从肉隹聲

孔也 从肉夬聲 讀若決水之決

股也 从肉夸聲

髀也 从肉殳聲

脛也 从肉卻聲

胻也 从肉巠聲

脛耑也 从肉行聲

脛腨也 从肉非聲

腓腸也 从肉耑聲

體四胑也 从肉只聲

胑或从支

足大指毛肉也 从肉亥聲

骨肉相佀也 从肉小聲 不佀其先故曰不肖也

子孫相承續也 从肉从八象其長也 从幺亦象重累也

古文胤

𦙍也 从肉由聲

振肸也 从肉八聲

肉膻也 从肉亶聲 詩曰膻裼暴虎

益州鄙言人盛諱其肥謂之𦢊 从肉襄聲

多肉也 从肉卪

臞也 从肉皆聲

少肉也 从肉瞿聲

消肉臞也 从肉兌聲

齊人謂臞脙也 从肉求聲 讀若休止

臞也 从肉䜌聲 一曰切肉也 詩曰棘人臠臠兮

瘦也 从肉脊聲

古文膌从疒从朿 朿亦聲

脣瘍也 从肉㐱聲

籒文胗从疒

跟胝也 从肉垂聲

腄也 从肉氐聲

贅也 从肉尤聲

籒文肬从黑

搔生創也 从肉丸聲

癰也 从肉重聲

骨差也 从肉失聲 讀若跌

創肉反出也 从肉希聲

瘢也 从肉引聲 一曰遬也

冬至後三戌臘祭百神 从肉巤聲

楚俗以二月祭飲食也 从肉婁聲 一曰祈穀食新曰離膢

祭也 从肉兆聲

祭福肉也 从肉乍聲

裂肉也 从肉隓省聲

膳 具食也 此與食部籑字同義具者供置也欲善其事也鄭注周禮膳夫曰膳之言善也又云膳羞之膳牲肉也 从肉善聲 常衍切十四部

腬 嘉善肉也 謂肥美小徐云晉語曰嘉羞有成無亦晉之柔嘉是若以甘食僭之肉肥腬將焉用之 从肉柔聲 耳由切三部

肴 啖也 凡非穀而食曰肴見鄭箋皆可啖者也按許當云啖肉也謂熟饋可啖之肉今本有聲字毛傳國語皆謂豆實謂之肴 从肉爻聲 胡茅切二部按今經傳皆作殽非古之舊也

腆 設膳腆腆多也 方言腆厚也此引伸之義也以殄爲腆傳注皆曰腆厚也古文以殄爲腆 从肉典聲 他典切十三部 𠇍 古文腆

腯 牛羊曰肥豕曰腯 按人曰肥獸曰腯此人物之大辨也又析言之則牛羊得偁肥豕獨偁腯曲禮豕曰剛鬣注豕肥則毛鬣剛大也春秋傳作腯本亦作腯是其證乃左傳奉牲以告曰博碩肥腯謂民力之普存也爾雅釋文引字林腯充也本作腯充皆謂民之肥腯也以豕言其肥也 从肉盾聲 他骨切十五部

䏶 肥肉也 廣韵曰腯肥狀也 从肉必聲 蒲結切十二部

胡 牛頷垂也 頷頤也牛自頤至頸下垂肥者也引伸之凡物皆曰胡如老狼有胡鶻胡龍垂胡髯是也胡者頤與頸之閒故周禮立當前侯注曰胡鶻胡下垂者也毛傳曰胡壽也亦訓何也釋詁曰胡遐也遠也 从肉古聲 戶孤切五部

胘 牛百葉也 公羊傳注曰自左膘而射之達於右腢爲上殺周禮醢人注云脾析牛百葉也 从肉弦省聲 胡田切十二部

膍 牛百葉也 鄭司農云脾析牛百葉也廣雅云胃謂之膍 从肉㮚聲 房脂切十五部 一曰鳥膍胵 膍胵鳥胃也

肶 膍或从比

胵 鳥胃也 今鳥胃字本在胵下厚也 从肉至聲 處脂切十五部 一曰胵五藏總名也 此單呼亦謂胵不連膍也

膘 牛脅後髀前合革肉也 合革者肉與革相合 从肉㶾聲 讀若繇 敷紹切古音在二部

䐑 血祭肉也 周禮注云取膟膋燔燎

膟 䐑或从率

膫 牛腸脂也 从肉尞聲 詩曰取其血膫 洛蕭切二部

膋 膫或从勞省聲

脯 乾肉也 从肉甫聲 方武切五部

脩 脯也 从肉攸聲 息流切三部

膎 脯也 从肉奚聲 戶皆切十六部

脼 膎肉也 从肉兩聲 良獎切十部

膊 薄脯膊之屋上也 从肉尃聲 匹各切五部

脘 胃脯也 从肉完聲 讀若患 舊云脯 古卵切十四部

朐 脯挺也 从肉句聲 其俱切四部

膴 無骨腊也 楊雄說鳥腊也 从肉無聲 周禮有膴判 讀若謨 荒烏切五部

腒 北方謂鳥腊腒 从肉居聲 傳曰堯如腊舜如腒 九魚切五部

䐹 乾魚尾䐹䐹也 从肉肅聲 周禮有腒䐹 所鳩切三部

肍 孰肉醬也 从肉九聲 讀若舊 巨鳩切三部

腝 有骨醢也 从肉耎聲 人移切十四部

臡 腝或从難

脠 生肉醬也 从肉延聲 丑連切十四部

䏬 豕肉醬也 从肉否聲 薄口切四部

胥 蟹醢也 从肉疋聲 相居切五部

胹 爛也 从肉而聲 如之切一部

胜 犬膏臭也 从肉生聲 一曰不孰也 桑經切十一部

臊 豕膏臭也 从肉喿聲 穌遭切二部

膮 豕肉羹也 从肉堯聲 許幺切二部

腥 星見食豕令肉中生小息肉也 从肉星 星亦聲 穌佞切十一部

反

𦞤戴角者脂無角者膏大戴易本命曰戴角者無上齒無角者膏而無前齒而無前齒謂豕屬也無前齒者齒盛於前不用也有羽者無後齒謂羊屬也無後齒者齒盛於後不任用也考工記鄭注脂者牛羊屬膏者豕屬內則注曰肥凝者爲脂釋者爲膏按此物中之人辨也膏系之含此言人物之肥凝以言膏釋之辨則脂系之牛羊而膏系之豕皆不別也周禮香臊腥羶各有所主按本曰膏字說者以皆統言釋器角謂之膏無本字从肉旨聲十旨夷切十五部。

䐀䐀䐀也本膏無各本作䐀也按許無䐀字蓋上文膏脂皆言其義誤矣考臢鄭者以䐀系豕脂必䐀从角从肉二字也廣韻無䐀字今補部

𦢊脂也玉篇曰說文䐀膏屋潏也按今十七部从肉𦢊聲十五部古文从肉从睪本舊郭當作擿字上下文作䐀也說皆是膏以廣正韻遇酷補部切

𦚔肥也也王篇又見膏沃骼也䐀是可據也以廣正韻者二三䐀此爲鷄凍覆冰

膏肥兒从肉學省聲 𦟘上肥也莊子在宥肌膚若冰雪古今字作冰雪毛傳曰肥兒韻會切十五部

𦞛臥先其解則增而失也上爲腬也不若貭切所以肥也按骼縢覜滑也詩曰膏如凝脂所謂一名也爲釋脂之脂也 从肉貳聲

肉間胲膜也胲膜一名爲肉間之膜也同按人膜許意者也二膜絡得物所見之肉也 从肉莫聲慕各切五部

許之專系之言也考工記注云在人者不皆可得所見也裹肉之膜也曰表膜本與中赤裹也 𦞵肉也

之專言之 表革裏也在考工記注下根曰之令上人表謂薄皮毛本在肉之裏也按膜在皮之內肉之外

𦡮肉羹也弱聲二而勺部切 雚義之豆者不用肉羹以鄭說之羹有二釋之羹亦是與蔬菜之羹有二五 从肉雚聲 弱聲

鄭云羹之不於時應羞也按今儀禮菜羹也脩謂之羹腦謂之羹 从肉雚聲

而云招魂鄭亦有是也王逸曰莽菜之羹也而亦有菜羹謂無臛臣菜謂之羹也

从肉隺聲音呼各切古音在二部 𦞟臛也廣雅曰臛臛也俗作脽臛曹植七啓腊脽

三臛也李善引蒼頡解詁曰臛臛也又曰臛脽字服臛曰俗騰鮮也胎曹植七啓腊

部 𦞞臛也 从肉賁聲十吻切 膹或从火弟聲 大切肉也 从肉

雋聲讀若纂 十子兖切 此古文箸禮從古文作㸑大儀禮多作臐按从之奇字也

肉或聲 也識作𦟧從作業本作牌之祭先云先也从人也鄭注云旣切

也從作業本作字則今本膮作臐字切少作則肝心鬐之

膮聲一四部 狄切而禮從肉薄之屬皆從肉 𦟏薄切肉也 从肉枼聲

切 八𦞉細切肉也 从肉會聲 古外切十五部 𩇱濡肉也 从肉算聲

報部今按肴逿蕭猪吳言說也之財 从肉愈聲 讀若汝南平輿濁陂蓋

凡於猶矣言謂之臑 雞 小耎易斷也 从肉絕省 此篆與俗語

聲 細切 臑也 七 𦝫凍切 熟也 从肉奄聲 薺

膘 从肉𦥑聲 此謂殺牲 小耎易破也 从肉毳聲 此芳絕切十五部 易破也易斷也

𦞄 切肉也 从肉𡭴聲 𦡽 切肉也 从肉專聲 十四部 切

膰 从肉 聲 膾切肉也 从肉 聲

文一百四十 今補二十二 重二十 膖 此古文肉部之末附於此

陰也 骨間肉肯肯箸也 一曰骨無肉也 从肉𠆢省聲 𠕲古文肯

𡡛 爛也 从肉府聲 𦙍小蟲也 从肉口聲 𦙈肉中蟲也 从肉且聲

曰 骨名 从肉卩聲 象形 膠昵也 作之以皮 从肉翏聲

胃府也 从肉 聲 𦟝起也 从肉真聲 𦞔肉汁滓也 从肉古文㕗

𦚢赤肉也 从肉犬讀若然 古文肰 𦞿大肉也 从肉犬 讀若然

𦘖食所遺也 从肉仕聲 易曰噬乾𦘖 揚雄說𦘖从𠦝

𦝞挑取骨間肉也 从肉𡭴聲 讀若詩曰啜其泣矣

𦙪胾也 从肉𡭴聲 𦞃食肉不猒也 从肉𨥂聲 讀若陷

𧢍肉之力也 从肉力从竹 竹物之多筋者 凡筋之屬皆从筋 𥯨筋之本也 从筋省 夗省聲 𦠼手足指節鳴也 从筋省 勹聲 𦡘筋或省竹

文三 重二

刀兵也 象形 凡刀之屬皆从刀

𠛔刀握也 从刀缶聲 𠛎刀劒刃也 从刀咢聲 𠟩籒文䚽从㓞从各

𣃗 刀握 从刀 聲 𠝹 也 从刀 聲

𠟏鐮也 从刀 聲 一曰析也 从刀 聲 一曰摩也

𠛐從心 从刀 聲 曲刀也 从刀 聲 刀剞剧也 从刀 聲

𠛙 𠛍 从刀奇聲 𠛬銛也 利也 从刀省 易曰利者義之和也 𠛊古文利 𠛢銛利也 从刀炎聲 𠜈裁衣之始也 从刀衣 𠛒 从刀 聲

𠝣 齊斷也。从刀歬聲。

則 等畫物也。从刀貝。貝，古之物貨也。

古文則。

亦古文則。

籀文則，从鼎。

剛 彊斷也。从刀岡聲。

古文剛如此。

剬 斷齊也。从刀耑聲。

劊 斷也。从刀會聲。

切 刌也。从刀七聲。

刌 切也。从刀寸聲。

㔑 斷也。从刀辥聲。

刉 劃傷也。从刀气聲。一曰斷也。又讀若殪。一曰刀不利於瓦石上刉之。

劌 利傷也。从刀歲聲。

刻 鏤也。从刀亥聲。

副 判也。从刀畐聲。周禮曰：副辜祭。

籀文副，从畐。

剖 判也。从刀咅聲。

辨 判也。从刀辡聲。

判 分也。从刀半聲。

剫 判也。从刀度聲。

刳 判也。从刀夸聲。

列 分解也。从刀𡿪聲。

刊 剟也。从刀干聲。

剟 刊也。从刀叕聲。

刪 剟也。从刀冊。冊，書也。

劈 破也。从刀辟聲。

剝 裂也。从刀从彔。彔，刻割也。彔亦聲。

𠞿 剝或从卜。

割 剝也。从刀害聲。

劃 錐刀畫曰劃。从刀畫，畫亦聲。

劀 刮去惡創肉也。从刀矞聲。周禮曰：劀殺之齊。

劑 齊也。从刀齊，齊亦聲。

刷 刮也。从刀㕞省聲。禮有刷巾。

刮 掊杷也。从刀𠯑聲。

剽 砭刺也。从刀票聲。一曰剽劫人也。

刲 刺也。从刀圭聲。易曰：士刲羊。

剉 折傷也。从刀坐聲。

㓕 絕也。从刀喿聲。周書曰：天用剿絕其命。

刖 絕也。从刀月聲。

刜 擊也。从刀弗聲。

㓼 傷也。从刀桼聲。

劖 斷也。一曰剽也，釗也。

刓 剸也。从刀……

从刀元聲

一曰齊也

釗 刓也。从刀金聲。周康王名。

制 裁也。从刀未。未，物成有滋味，可裁斷。一曰止也。

𠜶 古文制如此。

𠛬 缺也。从刀占聲。詩曰：白圭之𠛬。

罰 辠之小者。从刀詈。未以刀有所賊，但持刀罵詈，則應罰。

刵 斷耳也。从刀耳。

劓 刖鼻也。从刀臬聲。易曰：天且劓。

劓 臬或从鼻。

刑 剄也。从刀幵聲。

剄 刑也。从刀巠聲。

𠟭 減也。从刀尊聲。

㓹 楚人謂治魚也。从刀魚。讀若鍥。

券 契也。从刀𢍏聲。券別之書，以刀判契其旁，故曰書契。

剌 君殺大夫曰剌。剌，直傷也。从刀朿，朿亦聲。

文六十四 重十

刃 刀堅也。象刀有刃之形。凡刃之屬皆从刃。

刅 傷也。从刃从一。

創 刅或从倉。

劒 人所帶兵也。从刃僉聲。

劍 籀文劒从刀。

文三 重二

㓞 巧㓞也。从刀丯聲。凡㓞之屬皆从㓞。

𢪱 㓞刮也。从㓞夬聲。一曰契，畫堅也。

栔 刻也。从㓞从木。

文三

丯 艸蔡也。象艸生之散亂也。凡丯之屬皆从丯。讀若介。

辂 枝格也。从丯各聲。

文二

耒 耕曲木也。从木推丯。古者垂作耒梠以振民也。凡耒之屬皆从耒。

耕 犂也。从耒井。古者井田，故从井。

耦 耒廣五寸為伐，二伐為耦。从耒禺聲。

耤 帝耤千畝也。古者使民如借，故謂之耤。从耒昔聲。

䎘 冊叉，可以劃麥，河內用之。从耒圭聲。

……穢也。从耒圭聲。

䢊 除苗間穢也。从耒員聲。

𦔳 䢊或从芸。

耡 殷人七十而耡。耡，耤稅也。从耒助聲。周禮曰：以興耡利萌。

文七　重一

角　獸角也。象形。角與刀魚相侶。凡角之屬皆从角。

䚝　揮角皃。从角雚聲。梁隱縣有䚝亭。又讀若繕。

觻　角也。从角樂聲。張掖有觻得縣。

䚡　角中骨也。从角思聲。

觠　曲角也。从角𢍏聲。

觬　角觬曲也。从角兒聲。西河有觬氏縣。

觢　一角仰也。从角㓞聲。易曰：其牛觢。

觭　角一俛一仰也。从角奇聲。

𧣈　角傾也。从角虒聲。

觓　角皃。从角丩聲。詩曰：有觓其角。

𧤈　角曲中也。从角𥎦聲。

觰　角有所觸發也。从角者聲。讀若粗𪋆。

觸　抵也。从角蜀聲。

觲　用角低仰便也。从羊牛角。詩曰：觲觲角弓。

𧣘　舉角也。从角公聲。

衡　牛觸，橫大木其角。从角大，行聲。詩曰：設其楅衡。

䚩　獸也。狀侶豕，角善為弓，出胡休多國。从角耑聲。

觰　觰挐，獸也。从角者聲。一曰下大者也。

觤　羊角不齊也。从角危聲。

觟　牝牂羊生角者也。从角圭聲。

觡　骨角之名也。从角各聲。

觜　鴟舊頭上角觜也。一曰觜觿也。从角此聲。

解　判也。从刀判牛角。一曰解廌，獸也。

觿　佩角，銳耑可以解結。从角巂聲。詩曰：童子佩觿。

觛　小觶也。从角旦聲。

觵　兕牛角可以飲者也。从角黃聲。其狀觵觵，故謂之觵。

觥　俗觵从光。

觶　鄉飲酒角也。禮曰：一人洗，舉觶。觶受四升。从角單聲。

𧣥　觶或从辰。

觗　禮經觶。

觴　觶實曰觴，虛曰觶。从角，𥏻省聲。

𧤗　籒文觴从爵省。

觚　鄉飲酒之爵也。一曰觴受三升者謂之觚。从角瓜聲。

四升次於從角單聲引觶之下其意蓋與此同或云亦當有一曰二字 从角瓜聲 古乎切五部

[illegible] 匕也 匕下曰匕所以比取飯一名柶 按士冠禮有角柶 从角亘聲讀若讙 況袁切

觼 杖耑角也 杖耑謂杖首也 禮儀志仲秋之月民始七十者授之玉杖 玉杖長尺 端以鳩鳥爲飾 鳩者不噎之鳥也 从角敫聲 胡狄切古音在二部

觼 環之有舌者 秦風毛傳曰觼 環也 俗文曰環有舌曰觼 从角夐聲 古穴切

鐍 觼或从金矞 矞聲也

[illegible] 調弓也 手部云搦按也 鄭注大射禮曰 弓也 从角弱省聲 於角切古音在二部

䚩 惟射收繁具也 从角發聲 方肺切十五部

觳 盛觵巵也 一曰射具 从角殼聲 讀若斛 胡谷切三部

觱 羌人所吹角屠觱 以驚馬也 从角𤼽聲 𤼽古文誖字 卑吉切十五部

文三十九 重六

四十五部 文七百四十七 重百一十六 凡七千六百三十八字

說文解字注 金壇段玉裁著

竹 冬生艸也 云冬生者謂竹胎生於冬且枝葉不凋也 象形 下垂者箁箬也 凡竹之屬皆从竹 陟玉切三部

箭 矢竹也 矢竹者 可以爲矢之竹也 从竹前聲 子賤切十二部

箘 箘簬也 从竹囷聲 渠隕切 一曰博棊也

簬 箘簬也 从竹路聲 夏書曰惟箘簬楛 洛故切五部

簵 古文簬从輅

筱 箭屬 小竹也 从竹攸聲 先杳切古音在三部

簜 大竹也 从竹湯聲 夏書曰瑤琨筱簜 簜可爲幹 筱可爲矢 徒朗切十部

䈙 竹也 从竹微聲 無非切十五部

𥳍 籒文从微省

筍 竹胎也 从竹旬聲 思允切十二部

箁 竹箬也 从竹音聲 薄侯切四部

箬 楚謂竹皮曰箬 从竹若聲 而勺切五部

節 竹約也 从竹即聲 子結切十二部

筡 析竹笢也 从竹余聲 讀若絮 同都切五部

笢 竹膚也 从竹民聲 武盡切十二部

笨 竹裏也 从竹本聲 布忖切十三部

䈵 竹皃 从竹翁聲 烏紅切九部

篸 差也 从竹參聲 所今切七部

篆 引書也 从竹彖聲 持沇切十四部

籀 讀書也 从竹擂聲 春秋傳曰卜籀云 直又切三部

篇 書也 从竹扁聲 芳連切十二部

籍 簿書也 从竹耤聲 秦昔切古音在五部

篁 竹田也 从竹皇聲 戶光切十部

[illegible] 剖竹未去節謂之[illegible] 从竹將聲 即兩切十部

籥 書僮竹笘也 从竹龠聲 以灼切二部

簡 牒也 从竹閒聲 古限切十四部

笐 竹列也 从竹亢聲 古郎切十部

[illegible] 从竹[illegible]聲

等 齊簡也。从竹寺。寺，官曹之等平也。

笵 法也。从竹。竹，簡書也。氾聲。古法有竹刑。

箋 表識書也。从竹戔聲。

符 信也。漢制以竹長六寸分而相合。从竹付聲。

筮 易卦用蓍也。从竹𢀩。𢀩，古文巫字。

笄 兂也。从竹幵聲。

⿱竹匠 取蟣比也。从竹匠聲。

籆 所㠯收絲者也。从竹蒦聲。

⿰角閒 籆或从角閒。

筳 繀絲筦也。从竹廷聲。

筦 筟也。从竹完聲。

筟 筳也。从竹孚聲。讀若春秋魯公子彄。

簾 堂簾也。从竹廉聲。

笮 迫也。在瓦之下棼上。从竹乍聲。

簀 牀棧也。从竹責聲。

笫 牀簀也。从竹朿聲。

筵 竹席也。从竹延聲。周禮曰度堂以筵。筵一丈。

簟 竹席也。从竹覃聲。

籧 籧篨粗竹席也。从竹遽聲。

篨 籧篨也。从竹除聲。

籭 竹器也。可㠯取麤去細。从竹麗聲。

籓 大箕也。从竹潘聲。一曰蔽也。

籅 漉米籔也。从竹奧聲。

籔 炊籅也。从竹數聲。

箅 蔽也。所以蔽甑底。从竹畀聲。

䈾 飯筥也。受五升。从竹稍聲。秦謂筥曰䈾。

𥱻 陳留謂飯帚曰𥱻。从竹捎聲。一曰飯器，容五升。一曰宋魏謂箸筩爲𥱻。

筥 𥬲也。从竹呂聲。

笥 飯及衣之器也。从竹司聲。

簞 笥也。从竹單聲。漢律令：簞，小匡也。

簁 簁箄，竹器也。从竹徙聲。

箄 簁箄也。从竹卑聲。

篿 圜竹器也。从竹專聲。

箸 飯攲也。从竹者聲。

簍 竹籠也。从竹婁聲。

筤 籃也。从竹良聲。

籃 大篝也。从竹監聲。

𥫱 古文籃如此。

篝 客也。可熏衣。从竹冓聲。宋楚謂竹篝牆居也。

笿 桮笿也。从竹各聲。

⿱竹夅 桮笿也。从竹夅聲。或曰盛箸籠。

籢 鏡籢也。从竹斂聲。

籫 竹器也。从竹贊聲。讀若纂。一曰叢也。

[illegible] 答也。

[illegible] 竹器也。从竹删聲。

簋 黍稷方器也。从竹皿皀。

古文簋从匚食九

古文簋从匚軌

亦古文簋

簠　黍稷圜器也　从竹皿甫聲　方矩切　五部

古文簠从匚夫

籩　竹豆也　从竹邊聲　布玄切　十二部

籀文籩

篅　以判竹圜以盛穀者也　从竹耑聲　市緣切　十四部

簏　竹高匧也　从竹鹿聲　盧谷切　三部

簏或从录

簜　大竹筩也　从竹昜聲　徒朗切　十部

筩　斷竹也　从竹甬聲　徒紅切　九部

箯　竹輿也　从竹便聲　旁連切　十二部

笯　鳥籠也　从竹奴聲　乃故切　五部

竿　竹梃也　从竹干聲　古寒切　十四部

籗　罩魚者也　从竹靃聲　竹角切

籗或从隺

箇　竹枚也　从竹固聲　古賀切　五部

个　箇或作个　半竹也

筊　竹索也　从竹交聲　胡茅切　二部

筰　筊也　从竹作聲　在各切　五部

潎絮簀也　从竹沾聲　讀若錢

箑　扇也　从竹疌聲　山洽切　八部

箑或从妾

籠　舉土器也　一曰笭也　从竹龍聲　盧紅切　九部

䉁　𥳑也　从竹襄聲　如兩切　十部

可以收繩者也　从竹象形　中象人手所推握也

互　或省

簝　宗廟盛肉竹器也　周禮供盆簝以待事　从竹尞聲　洛蕭切　二部

飯牛匡也　从竹豦聲　居許切　五部

方曰匡　圜曰

篼　食馬器也　从竹兜聲　當侯切　四部

籚　積竹矛戟矜也　从竹盧聲　洛乎切　五部

箝　籋也　从竹拑聲　巨淹切　七部

籋　箝也　从竹爾聲　尼輒切

簦　笠蓋也　从竹登聲　都滕切　六部

笠　簦無柄也　从竹立聲　力入切　七部

箱　大車牝服也　从竹相聲　息良切　十部

篚　車笭也　从竹匪聲　敷尾切　十五部

笭　車笭也　从竹令聲　一曰笭　籯也　郎丁切　十一部

策　馬箠也　从竹朿聲　楚革切　十六部

箠　所以擊馬也　从竹垂聲　之壘切　十七部

箠也　从竹朵聲　陟瓜切　古音在十七部

笍　羊車騶箠也　箸其耑長半分　从竹內聲　陟衛切　十五部

籣　所以盛弩矢　人所負也　从竹闌聲　洛干切　十四部

箙　弩矢箙也　从竹服聲　房六切　古音在一部

棒雙也　从竹朱聲

笘　折竹箠也　从竹占聲　失廉切　七部　潁川人名小兒所書寫爲笘

笪　笞也　从竹旦聲　當割切　十五部

笞　擊也　从竹台聲　丑之切　一部

籤　驗也　从竹韱聲　七廉切　七部

箴　綴衣箴也　从竹咸聲　職深切

箾　以竿擊人也　从竹削聲　虞舜樂曰箾韶　所角切　二部

竽　管三十六簧也

日竽三十六簧按據廣雅竽三十六管然則管皆有簧也通卦驗風俗通皆云長四尺二寸竽與笙之管皆列於匏宋書樂志曰竽今亡 从竹亏聲 羽俱切五部

笙 十三簧 蒙上管樂而言故不云管樂也大鄭周禮注曰笙十三簧按廣雅云笙十三管亦管有簧也 象鳳之身也 笙正月之音 物生故謂之笙 白虎通曰八音匏曰笙匏之爲言施也在十二月萬物始施而牙笙者太簇之氣象萬物之生故曰笙釋名曰笙生也象物貫地而生也按禮經東方鐘磬謂之笙鐘笙猶生也東爲陽中萬物以生是以東方鐘磬謂之笙也初生之物必細故方言云笙細也故竽可訓大 大者謂之巢 小者謂之和 見釋樂大笙孫云巢高也小笙鄉射記曰三笙一和而成聲 从竹生聲 所庚切十一部 古者隨作笙 見世本

簧 笙中簧也 小雅吹笙鼓簧傳曰簧笙也吹笙則簧鼓矣按經有單言簧者王風左執簧傳曰簧笙也是也明堂位曰女媧之笙簧 从竹黃聲 戶光切十部 古者女媧作簧 世本作篇曰女媧作簧按笙與簧同器不嫌二人作者簧之先笙作而後施簧於笙也

箅 竽未 簧屬 則今之簧也用以廣之見其用與笙之簧同也

簫 參差管樂 象鳳之翼 周禮小師注簫編小竹管如今賣飴餳所吹者十六管王逸注楚辭云參差洞簫也周頌箋云簫編小竹管如今賣飴餳所吹者廣雅大者二十三管無底小者十六管有底按漢章帝紀注云洞簫者也無底者也 从竹肅聲 穌彫切古音在三部

筩 通簫也 所謂洞簫也廣韵洞簫以竹爲之 从竹同聲 徒弄切九部

籟 三孔龠也 大者謂之笙 其中謂之籟 小者謂之箹 鄭注周禮笙師龠如笛三孔毛詩傳曰龠六孔孔各以和眾聲禮明堂位下管笙之注云管如笛形小併兩而吹之此孔如龠笛可以正者然於此

籟耳今本說文龠下爲後人所亂 之笙 釋樂 其中謂之籟 之釋樂作謂 小者謂 之箹 地籟天籟也大者謂之笙作產 笙釋樂 引伸義也 三句見釋樂大者 之箹 六孔者也中者三孔 从竹賴聲 洛帶切十五部

箹 小籟也 从竹約聲 於角切二部

管 如篪 六孔 於篪有七孔者 見大鄭笙師注 周禮注詩箋云如篪而小併兩而吹之 十二月之音 物開地牙 故謂之管 謂之管物開地牙四字有脫誤當作物貫地而牙 古今字古書多云十一月物萌十二月物牙正月物見也 从竹官聲 古滿切十四部

琯 古者管以玉 今此句 舜之時 西王母來獻 其白琯 見大戴禮尚書大傳 前零陵文學姓奚 於泠道舜祠下得笙玉琯 見風俗通孟康漢書注宋書樂志皆云漢章帝時零陵文學奚景於泠道舜祠下得白玉管惟孟注無笙字盧注大戴作明 夫以玉作音 故神人以和 鳳皇來儀也 見風俗通 从王官聲

篎 小管謂之篎 釋樂大管謂之簥其 从竹眇聲 亡沼切二部

笛 七孔筩也 周禮笙師注杜子春讀篴爲蕩滌之滌今時所吹五空竹篴大鄭云篴七孔按笛字古文注家多作篴李善引說文笛七孔長一尺四寸今人長笛是也此蓋以今字易古字云篴今字作笛篴作笛之後人所改一吹之五空大鄭云五孔馬融云五孔 从竹由聲 徒歷切古音在三部 羌笛三孔 言此者別於此笛也 許所云則與大鄭異

七孔也馬日近世雙笛從羌起請長笛與羌笛皆出於羌漢巳仲因羌人伐竹而爲之知古篴漢初亡矣李善曰羌笛長於古笛有三孔大小異 五 筑 以竹曲五弦之樂也 近是 今 …

作似箏五弦之樂也 高注淮南曰筑曲二十一弦 以竹鼓之 引云 …… 文當竹鼓之也以竹 …… 耳箏弦下數云未筑審筑 …… 之 从巩竹 巩持之也 …… 从 竹亦聲 張六切三部

箏 五弦筑身樂也 風俗通曰謹按禮樂記五弦筑身也今并涼二州箏形如瑟不知誰所改作也或曰秦蒙恬所造據此古箏五弦與筑相似後人改之與瑟同耳晉以後箏十二弦唐至今十三弦 …… 从竹爭聲 側莖切十一部

篍 吹鞭也 風俗通曰漢書舊注篍吹鞭也急就篇箛篍起居課後先師古曰篍吹鞭也 …… 箛 吹鞭也 …… 从竹孤聲 古乎切五部

籌 壺矢也 投壺禮記投壺注壺中五扶謂之籌 …… 从竹壽聲 直由切三部

簺 行棊相塞謂之簺 …… 从竹塞塞亦聲 先代切一部

簙 局戲也 六箸十二棊也 古者烏曹作簙 …… 从竹博聲 補各切五部

篳 藩落也 …… 从竹畢聲 卑吉切十二部 春秋傳曰 篳門圭窬 見襄十年左傳杜曰篳門柴門 ……

䉤 蔽不見也 …… 从竹愛聲 烏代切十五部

籞 禁苑也 …… 从竹御聲 魚舉切五部

篽 或从又从魚 …… 春秋傳曰 澤之自篽 ……

筭 長六寸 所以計麻數者 …… 从竹弄 …… 言常弄乃不誤也 …… 蘇貫切十四部

算 數也 …… 从竹具 讀若筭 蘇管切十四部

笑 喜也 从竹从犬 …… 私妙切二部

文百四十四 今補笑字 百四十五 重十五

箕 所以簸者也 …… 从竹 𠀠象形 下其丌也 凡箕之屬皆从箕 居之切一部

𠀠 古文箕省 …… 亦古文箕 …… 籀文箕 …… 簸 揚米去糠也 …… 从箕皮聲 布火切十七部

文二 重五

丌 下基也 …… 象形 凡丌之屬皆从丌 讀若箕 …… 左傳襄十四年師曠曰 …… 於是乎有之 ……

典 五帝之書也。从冊在丌上，尊閣之也。莊都說：典，大冊也。

𥫔 古文典从竹。

畀 相付與之約在閣上也。从丌，甶聲。

巽 具也。从丌，𢀩聲。

𢁉 古文巽。

𢁊 篆文巽。

顨 巽也。从丌从頁。此易顨卦爲長女爲風者。

奠 置祭也。从酋。酋，酒也。下其丌也。禮有奠祭。

文七　重三

左 𠂇手相左也。从𠂇工。凡左之屬皆从左。

差 貳也。左不相值也。从左𠂹。

䧢 籒文差从二。

文二　重一

工 巧飾也。象人有規榘，與巫同意。凡工之屬皆从工。

𢒄 古文工从彡。

式 法也。从工，弋聲。

巧 技也。从工，丂聲。

巨 規巨也。从工，象手持之。

榘 巨或从木矢。矢者其中正也。

𠀁 古文巨。

文四　重三

𢀚 極巧視之也。从四工。凡𢀚之屬皆从𢀚。

㠭 窒㠭也。从𢀚从𠀁，𠀁猶齊也。

文二

巫 祝也。女能事無形以舞降神者也。象人兩褎舞形，與工同意。古者巫咸初作巫。凡巫之屬皆从巫。

𢍰 古文巫。

覡 能齊肅事神明者。在男曰覡，在女曰巫。从巫从見。

文二　重一

甘 美也。从口含一。一，道也。凡甘之屬皆从甘。

甛 美也。从甘从舌。舌，知甘者。

𤯍 和也。从甘从麻。麻，調也。甘亦聲。讀若函。

猒 飽也。足也。从甘肰。

𤾡 或从𠂣。

甚 尤安樂也。从甘匹。匹，耦也。

𠯕 古文甚。

文五　重二

旨 美也。从甘，匕聲。凡旨之屬皆从旨。

𣅀 古文旨。

嘗 口味之也。从旨，尚聲。

文二　重一

曰 䛐也。从口，乙聲。亦象口气出也。凡曰之屬皆从曰。

𠱾 告也。从曰从冊，冊亦聲。

曷 何也。从曰，匃聲。

𦣞 出气詞也。从曰，𠥓象气出形。

曶 籀文曶 一曰佩也 象形

朁 曾也 从曰兟聲 詩曰朁不畏明

沓 語多沓沓也 从水从曰 遼東有沓縣

曹 獄之兩曹也 从棘 在廷東也 从曰 治事者也

文七 重一

乃 曳詞之難也 象气之出難也 凡乃之屬皆从乃 古文乃 籀文乃

卤 驚聲也 从乃省 卤聲 籀文卤不省 或曰卤往也 讀若仍

古文卤

𠧪 气行皃 从乃 卤聲 讀若攸

文三 重三

丂 气欲舒出 勹上礙於一也 丂古文以爲亏字 又以爲巧字 凡丂之屬皆从丂

甹 亟詞也 从丂从由 或曰甹俠也 三輔謂輕財者爲甹

寧 願詞也 从丂 寍聲

丂 反丂也 讀若呵

文四

可 肎也 从口丂 丂亦聲 凡可之屬皆从可

奇 異也 一曰不耦 从大从可

哿 可也 从可加聲 詩曰哿矣富人

哥 聲也 从二可 古文以爲歌字

文四

兮 語所稽也 从丂八 象气越亏也 凡兮之屬皆从兮

㕡 驚詞也 从兮 旬聲 或从心

羲 气也 从兮 義聲

乎 語之餘也 从兮 象聲上越揚之形也

文四 重一

号 痛聲也 从口在丂上 凡号之屬皆从号

號 呼也 从号从虎

文二

亏 於也 象气之舒亏 从丂从一 一者其气平也 凡亏之屬皆从亏

虧 气損也 从亏 雐聲 或从兮

粵 亏也 審慎之詞也 从亏从宷 周書曰粵三日丁亥

吁 驚語也 从口从亏 亏亦聲

平 語平舒也 从亏从八 八分也 爰禮說

古文平如此

文五 重二

喜 樂也 从壴从口

古文喜从欠 與歡同

凡喜之屬皆从喜

憙 說也 从心从喜 喜亦聲

嚭 大也 从喜否聲 春秋傳吳有大宰嚭

文三 重一

壴 陳樂立而上見也 从屮从豆 凡壴之屬皆从壴

尌 立也 从壴从寸 持之也 讀若駐

𡔷 夜戒守鼓也 从壴 蚤聲 禮 昏鼓四通爲大鼓 夜半三通爲戒晨 旦明五通爲發明 讀若戚

彭 鼓聲也 从壴 从彡

嘉 美也

以毁人必所善者而爲之制按諸部曰嘉美也羊部曰美與善同意經有借假爲嘉者如大雅周頌毛傳皆曰假嘉也是也有借賀爲嘉者覲禮古文余一人嘉之今文嘉作賀是也 从壴加聲古牙切十七部

文五

鼓 郭也 春分之音 萬物郭皮甲而出故曰鼓 从壴 从屮又 屮象巫飾 又象其手擊之也 周禮六鼓 靁鼓八面 靈鼓六面 路鼓四面 鼖鼓 皐鼓 晉鼓皆兩面 凡鼓之屬皆从鼓

𡔷 籀文鼓从古

鼛 大鼓也 从鼓咎聲 詩曰鼛鼓不勝 古勞切三部

鼖 大鼓謂之鼖 鼖八尺而兩面 以鼓軍事 从鼓賁省聲

鞼 鼖或从革賁不省

鼙 騎鼓也 从鼓卑聲

[鼓+隆] 鼓聲也 从鼓隆聲 徒冬切九部

鼘 鼓聲也 从鼓淵聲 詩曰鼘鼘鼓

鼞 鼓聲也 从鼓堂聲 詩曰擊鼓其鼞

[鼓+合] 鼓聲也 从鼓合聲

𩐋 古文[鼓+合]从革

[鼓+咠] 鼓無聲也 从鼓咠聲

[鼓+缶] 鼓聲 从鼓缶聲

[鼓+耳] 聲 从鼓耳聲

文十 重三

豈 還師振旅樂也 一曰欲登也 从豆 微省聲 凡豈之屬皆从豈

愷 康也 从心豈 豈亦聲

[豈+幾] 訖事之樂也 从豈幾聲

文三

豆 古食肉器也 从口 象形 凡豆之屬皆从豆

𣅀 古文豆

梪 木豆謂之梪 从木豆

𧯞 蠡也 从豆 𢎘聲

䜴 豆屬 从豆𥄉聲

𧯠 豆飴也 从豆夗聲

䜴 禮器也 从廾持肉在豆上 讀若鐙同

文六 重一

豊 行禮之器也 从豆 象形 凡豊之屬皆从豊 讀與禮同

𧯷 爵之次弟也 从豊 从弟

文二

豐 豆之豐滿者也 从豆 象形 一曰鄉飲酒有豐侯者 凡豐之屬皆从豐

𧯈 古文豐

豔 好而長也 从豐 豐大也 盍聲

豔之言豔也之本義無當於豔故舉其引伸之義 盇聲 以贍切八部 春秋傳曰美而豔 左傳桓元年文 十六年文

文二　重一

𧯛 古陶器也 陶當作匋 匋書多通用 匋作瓦器也 从豆虍聲 許羈切 按虍聲當在五部 而虛戲等字皆以虍聲入十六部十七部 合音之理也 凡𧯛之屬皆从𧯛 𧯞 土鍪也 金部曰鍪鍑屬也 鍑釜大口者 廣雅鍪鍑也 堥卽鍪字 鍪之爲金爲之 土部曰堥 土鍪也 其土爲之者 注周禮所謂黃堥也 从𧯛号聲 讀若鎬 胡到切 二部 𧯠 器也 从𧯛盅 盅亦聲 直呂切 五部 闕 此疑其義其音皆具 形其聲皆具 則無缺矣

文二

虍 虎文也 象形 小徐曰象其文章屈曲也 荒烏切 五部 凡虍之屬皆从虍 讀若春秋傳曰虍有餘 今字不可通 疑是賈余餘勇之賈 虞 騶虞也 騶虞山海經作騶吾 墨子作騶虞 漢東方朔傳作騶牙 皆同音假借字也 白虎黑文 見毛傳 鄭志張逸問傳曰白虎黑文 答曰周史王會云央林酋耳 按今 尾長於身 見山海經 仁獸也 食自死之肉 毛傳曰騶虞義獸也 白虎黑文 不食生物 有至信之德則應之 許云仁獸 不同者 毛用古說 許不從也 哀十四年左傳服注云 視明禮脩而麟至 思睿信立而白虎擾 言從文成則神龜在沼 聽聰知正而名山出龍 貌恭體仁則鳳皇來儀 此以騶虞爲仁獸 五經異義說 不食生物 鳥之仁瑞也 正用古說 許不从古說故以其 騶虞不食生物 食自死之肉 何也 以仁假借之假 也 凡云之假借 皆以義 鳥獸之假也 肉不食生物 度也者以爲虞之假借也 凡云規 从虍吳聲 五俱切 五部 按此字假借多爲樂 詩曰于嗟乎騶虞 召南文 詩曰與文食異義 今韓魯說 毛傳曰騶虞義獸也 白虎黑文 不食生物 有至信之德則應之 虞 虞人也 天子掌鳥獸官 古有至信之德 則應 說詩從毛 許論詩釋說文皆按毛說也 毛按說文 則古山海經 中不从其義 騶虞 山海經 說文 之 說 五經文字 從之 文五 廣韻引 漢書 故許君誤以爲 字 從 文 乃 皆在 可 見 按虞 之 伏 宓 義 曰 伏 羲 也 毛 傳 伏 宓 古 今 字 伏 羲 亦 作 宓 羲 䖍 虎兒 从虍必聲 房六切 古音在十二部 按 伏生名勝 字子賤 顏氏家訓云 張揖云宓今伏羲氏也 孟康皆云 虙子賤 之後 諸經史緯候遂無作宓者 子賤 皇甫謐帝王世紀 云伏羲 或謂之宓羲 按諸經 乃知 宓之與伏 古來通字 誤以爲宓 其云宓 之後 作 宓 以漢世所與宓字 之與 後 之 伏 與 虙同 古音同 宓 音 皆 房六切 不知宓字作 必 與 虙 同 故 一 或 可 知 訓詁 字 也 韓詩 作 虙 同 文 宓 虙 字 賤 皆 誤 也 陸 氏 釋 文 張 氏 五 經 文 字 皆 日 伏 虙 宓 三 字 同 音 虔 虎行兒 各本作虎行兒 从虍文聲 渠焉切 十四部 按 其 皆 不 可 盡 知 其 義 也 故 以 殺 爲 訓 虔 敬 也 虔 固 也 虔 劉 也 商 頌 方 言 傳 皆 日 虔 謂 之 殺 從 固 也 者 虔 讀 若 矜 渠 焉 切 古 音 在 十 二 部 从 虍 文 聲 按 其 文 此 行 字 之 義 兒 商 頌 傳 曰 虔 固 也 釋 詁 曰 虔 固 也 者 乃 固 之 殺 也 以 其 會 意 虎 行 矜 虔 古 音 當 在 十 二 部 讀若矜 䖎 虎不柔不信也 从虍且聲 讀若鄺縣 昨何切 古音本在五部 按鄺縣屬沛國 今沛國酇縣故城在河南永城縣西 鄺縣 昨何切 此方言之古音 而虘讀同之 則鄺縣聲 此字不作 通俗文曰 虎聲謂之虖 漢書多假虖爲乎字 虖 哮虖也 从虍乎聲 荒烏切 五部

虐 殘也 歺部曰殘賊也 从虍爪人 虎足反爪人也 補二字 會意 魚約切 二部 虐 古文虐如此 虨 虎文彪也 彪下曰 虎文也 二字同義 ... 从虍彬聲 布還切 十三部 虞 鐘鼓之柎也 飾爲猛獸 ... 从虍 異象形 其下足 ... 鐻 虞或从金豦聲 ... 虡 篆文虡 ...

文九　重三

虎 山獸之君 从虍从儿 虎足象人足也 ... 象形 呼古切 五部 凡虎之屬皆从虎 䖊 古文虎 𧆞 亦古文虎 䖘 白虎也 从虎昔省聲 讀若鼏 莫狄切 十六部 虪 黑虎也 从虎儵聲 式竹切 三部 虦 虎竊毛謂之虦苗 ...

虎 苗 苗 今之貓字 許書以苗爲貓也 ... 从虎戔聲 昨閑切 十四部 竊 淺也 ... 彪 虎文也 从虎彡 彡象其文也 甫州切 三部 虓 虎鳴也 一曰師子 从虎九聲 許交切 古音在三部 虒 虎聲也 从虎斤聲 語斤切 十三部 號 易履虎尾號號 恐懼也 从虎㝅聲 許逆切 古音在五部 一曰蠅虎也 ... 虢 虎所攫畫明文也 从虎寽聲 古伯切 五部 ... 虒 委虒 虎之有角者也 从虎厂聲 息移切 十六部 䖈 黑虎也 从虎儵聲 ...

文十五　重二

虤 虎怒也 从二虎 五閑切 十四部 凡虤之屬皆从虤 䖵 兩虎爭聲 从虤从曰 讀若憖 語巾切 十二部 贙 分別也 从虤對爭貝 讀若回 胡畎切 古音在十五部

文三

皿 飯食之用器也 象形 與豆同意 讀若猛 武永切 古音在十部 凡皿之屬皆从皿 盂 飯器也 从皿亏聲 羽俱切 五部 盌 小盂也 从皿夗聲 烏管切 十四部

聲包會意也烏管切十四部 于死皆坳曲意皆以形聲

盛 黍稷在器中吕祀者也 盛者實於器中之名也故亦評器爲盛如左傳旨酒一盛喪大記食粥於盛是也引伸爲凡豐滿之偁今人分平去古不分也 从皿成聲 會意兼形聲也氏征切十一部 小徐無聲字

齍 黍稷器所吕祀者 各本作黍稷在器以祀者與盛義不別今从韻會本按周禮不言器或兼言齍盛或單言齍或單言盛皆謂黍稷在器也 从皿齊聲 祖兮切十五部

盧 飯器也 从皿𠧗聲 洛乎切五部

𥁸 器也 从皿宁聲 直呂切五部

盒 小甌也 从皿有聲 讀若灰 一曰若賄 古音在一部

盎 盆也 从皿央聲 烏浪切十部 𥂏 盎或从瓦

盆 盎也 从皿分聲 步奔切十三部

𥁺 器也 从皿宁聲

盨 𣪍盨負戴器也 从皿須聲 相庾切四部

𥂀 器也 从皿漻聲 古巧切三部

盄 器也 从皿弔聲 止遙切二部

𥂤 拭器也 从皿必聲 彌畢切十二部

醯 酸也 作醯以䰜以酒 从䰜酒並省从皿 皿器也 呼雞切十六部

𥂛 調味也 从皿禾聲 戶戈切十七部

𥁯 饒也 从水皿 皿益之意也

𥁎 器中空也 从皿乃聲 老子曰道盅而用之

𥂝 滿器也 从皿乃聲 以成切十一部

盈 滿器也

盡 器中空也 从皿㶳聲 慈忍切十二部

盅 器虛也 从皿中聲 老子曰道盅而用之 直弓切九部

盦 覆蓋也 从皿酓聲 烏合切七部

𥂕 仁也 从皿 吕食囚也 官溥說

温 水出犍爲涪南入黔水 鳥渾切十三部

𥂔 澡手也 从臼水臨皿也 春秋傳曰奉匜沃盥 古玩切十四部

盪 滌器也 从皿湯聲 徒朗切十部

文二十五 重三

凵 凵盧 飯器 吕柳作之 象形 凡凵之屬皆从凵 𥫣 凵或从竹去聲

文一 重一

去 人相違也 从大凵聲 丘據切 凡去之屬皆从去

朅 去也 从去曷聲 丘竭切十五部

𨑒 去也 从去夌聲 讀若陵 力膺切六部

文三

血 祭所薦牲血也 从皿 一象血形 凡血之屬皆从血

𧖪 凝血也 从血㠯聲 芳杯切一部

衁 血也 从血亡聲 春秋傳曰士刲羊亦無衁也 呼光切十部

𧖫 气液也 从血聿聲 將鄰切十二部

䘐 定息也 从血甹省聲 讀若亭 特丁切十一部

衄 鼻出血也 从血丑聲 女六切三部

𧗔 腫血也 从血農省聲 奴冬切九部 膿 俗𧗔从肉農聲

䘓 血醢也 从血脓聲 禮有䘓醢 以牛乾脯粱𥻆鹽酒也 他感切八部

𧗟 醢也 从血菹聲 𧗟 醢或从缶

𧗠 㠯血有所刏涂祭也 从血幾聲 渠稀切十五部

𧗝 憂也 从血卩聲 一曰鮮少也 辛聿切十五部

𧗨 傷痛也 从血聿 皕聲 周書曰民罔不𧗨傷心 許力切一部

衋 羊凝血也 从血䀠聲

衉 羊凝血也 从血臽聲 苦紺切八部

𧖬 或从贛

盇 覆也 从血大聲 胡臘切八部

包會意大徐刪聲非也今胡臘切其形隸變作盡

𧖧 污血也（漢文三王傳汙衊宗室孟康曰衊音漫）从血蔑聲（莫結切十五部）

文十五 重二（按卹臺二篆當上屬盟篆已上皆人事也盥蕰蹈當以類廁焉）

丶 有所絕止丶而識之也（按此於六書爲指事凡物有分別事有可不可意所存主心識其處者皆是非專謂讀書止輒乙其處也 知庾切古音在四部）凡丶之屬皆从丶

𡈼 鐙中火主也（鐙字釋器瓦豆謂之登金部曰鐙錠也膏鐙說文金部之鐙是也上象盌盌中膏而焚火是爲鐙主其形甚微而明照一室引伸假借爲臣主賓主之主）象形（謂𡈼）从丶丶亦聲（之庾切古音在四部 按今字主人主意字本當作丶今假主爲丶而丶廢矣假主爲丶則不得不別造鐙炷字）

咅 相與語唾而不受也（今俗有此語 不部曰否不也 主於不然 故曰不受也）从丶从否 否亦聲（天口切四部 各本作否聲今正 否者不也 易斗主爲韻 其形隸作音）

䜵 咅或从豆欠（欠者口气也 豆者聲也 豆與咅同部）

文三 重一

皇清經解分經彙纂卷十六之七十五上終

皇清經解分經彙纂卷十六之七十五下 學海堂

說文解字注 金壇段大令玉裁著

丹 巴越之赤石也（巴郡南越皆出丹沙 蜀都賦丹沙赩熾出其阪 謂巴也 吳都賦赬丹明璣 謂越也 丹者石之精 故凡藥物之精者曰丹）象采丹井（謂井也 丹井 史記所謂丹穴）丶象丹形（都寒切十四部）凡丹之屬皆从丹

𠁿 古文丹 彬 亦古文丹（案此似是古文彤）

雘 善丹也（案南山經曰雞山其下多丹雘 雘者善丹之名 移而爲采色之名 ... 凡采色之善者皆偁雘 本善丹之名 移而他丹黑丹青丹皆曰丹雘也）从丹蒦聲 讀與靃同（烏郭切五部）周書曰惟其敷丹雘（...）

彤 丹飾也（春秋經曰丹桓宮楹 以丹拂拭而塗之 故从丹 彡者毛飾畫文也 徒冬切古音）从丹从彡 彡其畫也（彡亦聲 當在七部 ... 今音徒冬切）

文三 重二

青 東方色也（考工記曰東方謂之青）木生火 从生丹（丹赤石也 赤南方之色也 倉經切 古音在十一部）丹青之信言必然（俗言信若丹青 謂其相生之理有必然也 援此以說从生丹之意）凡青之屬皆从青

𡘲 古文青

靜 案也（案上林賦靚糚 張注曰靚糚粉白黛黑也 按靜者審也 采色詳案得其宜謂之靜 考工記言畫繢之事是也 分布五色 疏密有章 則雖絢爛之極而無淟涊不鮮 是曰靜 人心審度得宜 一言一事必求理義之必然 則雖繁勞之極而無紛亂 亦曰靜 引伸假借之義也 安靜本字當从立部之竫）从青爭聲（疾郢切十一部）

文二 重一

井 八家爲一井（風俗通曰 古者二十畝爲一井 因爲市交易 故稱市井 ...）象構韓形（...）丶䍃象也（...）古者伯益初作井（...）凡井之屬皆从井

𡉚 深池也 从井瑩省聲（烏迥切十一部）

阱 陷也（...）从𨸏从井 井亦聲（疾正切十一部）

穽 阱或从穴

𡚵 古文阱从水

㓝 罰辠也（...）从井从刀 易曰井者法也（...）井亦聲（戶經切十一部）

剏 造法剏業也（...）从井刅聲 讀若創（初亮切十部）

文五 重二

皀 穀之馨香也（...）象嘉穀在裹中之形 匕所以扱之 或說皀一粒也（...）凡皀之屬皆从皀 又讀若香

即 即食也（...）从皀卩聲（子力切十二部）

既 小食也（...）从皀旡聲（居未切十五部）論語曰不使勝食既

冟 飯剛柔不調相著 从皀冖聲 讀若適（施隻切十六部）

文四

鬯 以𩰪釀𩰪艸芬芳攸服以降神也（...）从凵 凵器也 中象米 匕所以扱之 易曰不喪匕鬯 凡鬯之屬皆从鬯

鬱 芳艸也 十葉爲貫 百廿貫築以煮之爲鬱 从臼冖缶鬯 彡其飾也 一曰鬱鬯 百艸之華 遠方鬱人所貢芳艸 合釀之以降神 鬱 今鬱林郡也（...）

爵觚觶角散總名曰爵其實曰觴 𣪊 象雀之形 各本作象爵之形四字今正古文全象爵形即象雀形也 小篆改古文始之首象其正形下象其側形也 中有鬯酒又持之也 又手也祭統尸酢夫人執柄夫人受尸執足 柄者尾也 所目歓器象雀者取其鳴節節足足也 各本雀作爵今正 足足雀音如是廣雅曰鳳皇雄鳴曰即即雌鳴曰足足宋書符瑞志因之皮傳之說耳即足卽二部音引伸爲爵祿字假借爲雀字韓詩說曰爵盡也足也白虎通說爵者盡也所以盡人材古音同焦通說爲字依古文 𠕁 古文爵如此象形 首尾喙翼足具見爵形即雀形也 程氏瑤田曰前有流喙也後有尾也胡也項也柱於其下卓乎其鼎立者足也 飛容酒之量其尾也腹也古經爵之有柱若此者不能其首趨之不得翔於今者驗

𩰪 黑 黍也一稃二米目釀也 生民曰誕降嘉種維秬維秠毛曰秬黑黍也秠一稃二米也爾雅同又秬黍稃名也今經典皆作秬 鬯其字从鬯矩聲 五部 其呂切 秬 𩰪或从禾

䰞 列也 列當从玉篇作烈字之誤也烈火猛也引伸爲凡猛之偁 謂酒氣酷烈左傳嘉粟旨酒 从鬯吏聲 讀若迅 吏聲讀若迅者吏與迅雙聲 今俗用此作疾 唐韻疏吏切古音在一部

文五　重二

食 亼米也 各本作一米也此从玉篇今正集韵類篇本作亼米 亼集也集衆米而成食也 引伸之人用供口腹亦謂之食此其義 此食字當爲亼米也之謂 下云食也 飯也 食米也 者自物言之又以下云食也自人言之 飯 食也以云之者 从皀亼聲 食之 … 或說亼皀也 此九字當作 乘力切一部 凡食之屬皆从食

饙 脩飯也 各本作滫飯也今依爾雅音義引正 爾雅釋言饙餾稔也 … 从食賁聲 府文切十三部 餴 饙或从賁 餾 饙或从奔

餾 飯气蒸也 从食畱聲 力救切三部

飪 大孰也 从食壬聲 如甚切七部 肝 古文飪 恁 亦古文飪

饔 孰食也 从食雝聲 於容切九部

飴 米糱煎者也 从食台聲 與之切一部 䬳 籒文飴从異省

餳 飴和饊者也 从食昜聲 徐盈切十部

饊 熬稻粻餭也 从食散聲 穌旱切十四部

餅 麪餈也 从食并聲 必郢切十一部

餈 稻餅也 从食次聲 疾資切十五部 𩟄 餈或从齊 粢 餈或从米

饘 糜也 从食亶聲 諸延切十四部 周謂之饘 宋衛謂之䬴

餱 乾食也 从食侯聲 乎溝切四部 周書曰 峙乃餱粻

餥 餱也 从食非聲 非尾切十五部 陳楚之閒相謁而食麥飯曰餥

饎 酒食也 从食喜聲 昌志切一部 詩曰 可目饙饎 䭆 饎或从配 糦 饎或从米

養 供養也 从食羊聲 余兩切十部 䍩 古文養

飯 食也 从食反聲 符萬切十四部

𩚨 … 从食丑聲 女久切三部

饡 目羹澆飯也 从食贊聲 則榦切十四部

餔 日加申時食也 从食甫聲 博狐切五部 𩜸 籒文餔从皿浦聲

餐 吞也 从食𣦼聲 七安切十四部 湌 餐或从水

𩜌 嗛也 从食兼聲 讀若風溓溓 一曰廉絜也

饁 餉田也 从食盍聲 筠輒切八部 詩曰 饁彼南畝

饟 周人謂餉曰饟 从食襄聲 人漾切十部

餉 饟也

餉云老弱饋食又云有童子以黍肉餉食本孟子說葛伯仇餉 从食向聲式亮切十部

饋 餉也饋之言歸也故饋多假歸爲之論語詠而饋鄭本作饋魯讀饋爲歸今从古孔子饋女樂古文皆作歸 聘禮歸饔餼五牢鄭云今文歸或爲饋 微子篇作歸依集解則孔安國說當作饋鄭作歸也 禮記樂記作饋 從食貴聲求位切十五部 孟子饋孔子豚漢禮器碑以饋爲歸此乃假借字本義不相通 也

饗 鄉人飲酒也 此與有聲字義同其實非也 鄉飲酒禮鄉人以公禮大夫加以禮 毛詩鄉飲酒之禮鄉人各以其齒 豳風朋酒斯饗曰殺羔羊 鄭曰鄉人飲酒也 許本依毛詩鄉飲酒之義字本義也孔沖遠知之 之爲之言饗之本義也 饗爲正字享爲假借字 謂饗之義依正義攷定故饗饋酒禮周禮作饗 同音假借字也沖遠左傳作享作饗 同音假借字也謂之饗之禮周禮字饗字 詩云我將我享 云下文云以饗以祀 毛詩作享 祀饗以云既右饗之詩毛傳作享 毛傳作饗云以上高取其亨也 其饗云左傳用享 其字正以凡亭 凡正是宜也 凡享字皆作享 從饗饋之 爲享 用字作饗 亨上以高用其饗享 从鄉从食 鄉亦聲 許兩切十部 作饗之从鄉 字非其本義不 言 許竹謂字之本義也故易爲器

饛 盛器滿皃 詩曰有饛簋飧 从食蒙聲 莫紅切九部

飵 楚人相謁食麥曰飵 方言飵 䬶食也陳楚之內相謁而食麥饘謂之飵 楚曰飵 凡陳楚之郊南楚之外相謁而食麥饘謂之䬶 或曰飵或曰𩜶或曰餥 秦晉之際河陰之間曰𩜶䬶 此秦語也 从食乍聲 在各切五部

䬶 秦人謂相謁而食麥曰䬶餥 从食豈聲 五困切十三部

𩜶 䬶餥也 从食豈聲 五困切十三部 豈聲十五部合音也

餥 餱也 从食非聲 ……

𩜃 寄食也 左傳衞其日於四方方言曰餬寄也 食曰餬 引伸之義釋言曰餬饘也 从食胡聲 戶吳切五部

䬼 食之香也 周頌傳曰飶芬香也 其字从食也 詩云 从食必聲 毗必切十二部

飶 食之香也 詩曰有飶其香

䬸 燕食也 燕同宴 安也 安食也 無事之食也 是稱 與艸部芇音同義近 詩曰有飶其香 此引常棣燕食則舉 語私也 安食 之謂此非周禮充人 廢而已故詔曰燕私饌 日飶私也 私 部安之 燕其 下與 飴 餘飫 詩 稱之 燕 非毛傳 說履升堂之 飫其字 廢 立成之 飫亦 相爲則其 从食芺聲 依據切古音在二部 今字作飫 詩曰飲酒之飫 此引常棣 六章 說 之假 借也 韓詩作醧 說曰醧 飫也 毛詩 燕私也 今本奪燕字 飲不能者 已 謂之飫 今本何首析不字毛韓義一也 故日詩引此詩說 醧升堂 之假借 也 此猶引作醧 醧爲作 好 引堯 席爲 饒 席 也 說詳酉部

飽 猒也 甘部曰猒飽 也 甘 猒是爲轉注 从食包聲 博巧切 古音在三部

𩛧 古文飽从采聲 采古文孚字也 亦古文飽从𩜁聲 在三部 三部

䭋 亦古文飽从卯聲 卯聲在三部 民要術曰食飽而不餔也 也从目 甘而不饜 獸也 是也 樂韵 韓詩 日甘而不餔 尹篇亦甚 肥而不飫 爾雅 獸也 呂覽曰 餉 讀 若 類篇 字

饒 飽也 今俗語 猶從甚之意 嫌小語今 甚也 引伸之凡厚皆 饒 从食堯聲 如招切 二部

餘 饒也 从食余聲 以諸切五部

餀 食臭也 爾雅 食饐謂之餀 引孟子 从食艾聲 呼艾切十五部 爾雅曰 餀謂之喙 餀調之嗾 頗嗾讀爲鴆 今本 爾雅作嗾 本 不知

餞 送去食也 詩 傳日 餞送 也 從食戔聲 才線切

餫 野饋曰餫 左傳晉首如齊逆女 官師從單靖公 請侯 以周 之 地 運也 齊國也 饋之 旗 不當 此野 饋也 象不 出門 蓄 樂不 野合 傳書

䭆 魯之禮

館 客舍也 鄭曰館 有積以待朝聘之客 周禮五十里有市市有館館有積以待朝聘之客 從食官聲 古玩切十四部

饕 貪也 从食號聲 土刀切二部

叨 俗饕从口刀聲

飻 貪也 从食殄省聲 春秋傳曰謂之饕飻

饖 飯傷熱也 从食歲聲 於廢切十五部

饐 飯傷溼也 从食壹聲 乙冀切古音在十二部

餲 飯餲也 論語曰食饐而餲 从食曷聲 乙例切十五部

饑 穀不孰爲饑 从食幾聲 居衣切十五部

饉 蔬不孰爲饉 从食堇聲 渠吝切十三部

飢 餓也 从食几聲 居夷切十五部

餓 飢也 从食我聲 五個切十七部

餧 飢也 从食委聲 一曰魚敗曰餧 本奴罪切

餽 吳人謂祭曰餽 从食鬼聲 俱位切 又音饋十五部

䬸 祭也 从食兌聲 此芮切十五部

䬳 小餟也 从食𠬢聲 ……

𩜁 馬食穀多氣流四下也 从食夌聲

秣 食馬穀也 从食末聲 莫撥切十五部

文六十二 重十八

亼 三合也 从入一 象三合之形 凡亼之屬皆从亼 讀若集 秦入切七部

合 亼口也 从亼从口 侯閤切七部

僉 皆也 从亼从吅从从 七廉切七部 虞書曰僉曰伯夷

侖 思也 从亼从冊 力屯切十三部

今 是時也 从亼从乀 乀古文及 居音切七部

舍 市居曰舍 从亼中象屋也 口象築也 始夜切五部

文六 重一

會 合也 从亼从曾省 曾益也 黃外切十五部

𣍘 古文會如此

朇 益也 从會卑聲 符支切十六部

䢔 日月合宿爲䢔 从會从辰 辰亦聲 植鄰切十三部

文三

倉 穀藏也 倉黄取而藏之 故謂之倉 从食省 口象倉形 凡倉之屬皆从倉 仺 奇字倉

牄 鳥獸來食聲也 从倉爿聲 虞書曰鳥獸牄牄

文二 重一

入 内也 象从上俱下也 凡入之屬皆从入

内 入也 从冂入 自外而入也

[illegible] 入山之深也 从山从入 闕

糴 市穀也 从入从糴

仝 完也 从入从工 全 篆文仝从玉 純玉曰全 𠓝 古文仝

从 二入也 兩从此 闕

文六 重二

缶 瓦器 所以盛酒漿 秦人鼓之以節謌 象形 凡缶之屬皆从缶

匋 瓦器也 从缶包省聲 古者昆吾作匋 案史篇讀與缶同

罌 缶也 从缶賏聲

[illegible] 小口罌也 从缶[illegible]聲

[illegible] 小缶也 从缶[illegible]聲

缾 䍃也 从缶并聲 瓶 缾或从瓦

[illegible] 汲缾也 从缶雝聲

[illegible] 下平缶也 从缶乏聲 讀若𣳚 弱

罃 備火長頸缾也 从缶熒省聲

缸 瓨也 从缶工聲

[illegible] 瓦器也 从缶或聲

[illegible] 瓦器也 从缶薦聲

[illegible] 瓦器也 从缶霝聲

[illegible] 从缶占聲

缺 器破也 从缶決省聲

[illegible] 从缶史聲

罅 裂也 从缶虖聲 缶燒善裂也

罄 器中空也 从缶殸聲 殸 古文磬字 詩曰 餅之罄矣

罊 器中盡也 从缶毄聲

缿 受錢器也 从缶后聲 古以瓦 今以竹

文二十一 重一

矢 弓弩矢也 从入 象鏑栝羽之形 古者夷牟初作矢 凡矢之屬皆从矢

䠶 弓弩發於身而中於遠也 从矢从身 射 篆文䠶从寸 寸 法度也 亦手也

矯 揉箭箝也 从矢喬聲

[illegible] 从矢 曾聲

矦 春饗所射矦也

諸侯射熊虎，大夫射麋，麋，惑也，士射鹿豕，為田除害也。其祝曰：毋若不寧侯，不朝于王所，故伉而射汝也。

𥎦 古文侯。

𥏌 傷也。从矢，傷省聲。

短 有所長短，以矢為正。从矢，豆聲。

矤 況詞也。从矢，引省聲。

知 詞也。从口矢。

矣 語已詞也。从矢，㠯聲。

文十 重二

高 崇也。象臺觀高之形。从冂口，與倉舍同意。凡高之屬皆从高。

𩫏 小堂也。从高省，冋聲。

廎 𩫏或从广，頃聲。

亭 民所安定也。亭有樓。从高省，丁聲。

亳 京兆杜陵亭也。从高省，乇聲。

文四 重一

冂 邑外謂之郊，郊外謂之野，野外謂之林，林外謂之冂。象遠界也。凡冂之屬皆从冂。

冋 古文冂，从口，象國邑。

坰 冋或从土。

市 買賣所之也。市有垣，从冂从乁，乁，古文及，象物相及也。之省聲。

冘 淫淫，行皃。从人出冂。

央 中央也。从大在冂之內。大，人也。央旁同意。一曰久也。

隺 高至也。从隹上欲出冂。易曰：夫乾隺然。

文五 重三

𩫖 度也。民所度居也。从回，象城𩫖之重，兩亭相對也。或但从口。凡𩫖之屬皆从𩫖。

𩫨 缺也。古者城闕其南方謂之𩫨。从𩫖，缺省。讀若拔物為決引也。

文二

京 人所為絕高丘也。从高省，丨象高形。凡京之屬皆从京。

就 就，高也。从京从尤。尤，異於凡也。

𡮢 籀文就。

文二 重一

亯 獻也。从高省，曰象進孰物形。孝經曰：祭則鬼亯之。凡亯之屬皆从亯。

𦎫 篆文亯。

𦏧 孰也。从亯从羊。讀若純。一曰鬻也。

𦎫 篆文𦏧。

竺 厚也。从亯，竹聲。讀若篤。

𩫏 用也。从亯从自。自知臭香所食也。讀若庸。

文四 重二

㫗 厚也（注：厚當作𠪋……从反亯）凡㫗之屬皆从㫗

覃 長味也（……）从㫗鹹省聲 詩曰實覃實吁 𠧻 古文覃 𪏢 篆文覃省（……）

厚 山陵之厚也 从㫗从厂 垕 古文厚从后土

文三 重三

畐 滿也（……）象高厚之形（……）凡畐之屬皆从畐 讀若伏（芳逼切）

良 善也 从畐省 亡聲（……）𡆏 古文良 𥅆 亦古文良 𨸔 亦古文良

文二 重三

㐭 穀所振入也（……）宗廟粢盛 蒼黃㐭而取之 故謂之㐭（……）从入回 象屋形 中有戶牖（……）凡㐭之屬皆从㐭 廩 㐭或从广稟

稟 賜穀也（……）从㐭从禾（……）

亶 多穀也（……）从㐭旦聲（……）

啚 嗇也 从口㐭（……）㐭受也（……）𪓟 古文啚如此

文四 重二

嗇 愛濇也（……）从來㐭 來者㐭而藏之 故田夫謂之嗇夫（……）凡嗇之屬皆从嗇 𤲬 古文嗇从田

牆 垣蔽也（……）从嗇爿聲（……）𤖨 籀文从二禾 𤗥 籀文亦从二來

文二 重三

來 周所受瑞麥來麰也（……）一來二夆 象其芒朿之形（……）天所來也 故爲行來之來（……）詩曰詒我來麰（……）凡來之屬皆从來

𥝢 詩曰不𥝢不來（……）从來矣聲（……）𢔁 𥝢或从彳

文二 重一

麥 芒穀 秋種厚薶 故謂之麥（……）麥金也 金王而生 火王而死（……）从來有穗者也 从夊（……）凡麥之屬皆从麥

麰 來麰麥也（……）从麥牟聲（……）𦬿 麰或从艸

麧 堅麥也（……）从麥气聲（……）

𪍿 小麥屑之覈（……）从麥肙聲（……）

𪌭 麥覈屑也（……）十斤爲三斗（……）从麥啇聲（……）

麩 小麥屑皮也（……）从麥夫聲（……）𪌕 麩或从甫

麪 麥末也（……）从麥丏聲（……）

麷 煮麥也（……）从麥豐聲 讀若馮（……）

麮 麥甘鬻也（……）从麥去聲（……）

𪍑 餅籟也（……）从麥殸聲 讀若庫（……）

𪌲 餅籟也 从麥才聲（……）

文十三 重二

夊 行遲曳夊夊也（……）象人兩脛有所躧也（……）凡夊之屬皆从夊

夋 行夋夋也 一曰倨也（……）从夊允聲（……）

复 行故道也（……）从夊富省（……）

聲房六切三部案畐在一部合音也

夌越也 凡夌越字當作此今字或作淩或作凌而夌廢矣檀弓喪事雖遽不陵節鄭曰陵躐也躐與越義同廣韵陵下云犯也侮也侵也皆夌義之引伸今字槩作陵矣 从夊兴 以越之 力膺切六部 兴高大也 說从兴之意 一曰夌徲也 徲行部曰徲久也凡言陵遟當作夌徲今字陵遟行而夌徲廢矣玉篇云夌遟也廣韵云陵遟也遟與徲同也匡謬正俗釋陵遟曰陵遟猶陵夷也言陵遟者漸平之義古遟夷通用或言陵夷其義一也言陵阜非也玉裁謂許書作夌徲則知說陵爲陵阜非也夌徲者古語如夷遟之類耳或左傳下陵上替說之前義於下陵近後義於上替近下陵與上替其事常相因也

致送詣也 言部曰詣候至也送詣者送而必至其處也引伸爲召致之致又爲精致之致月令必工致爲上是也精致漢人祇作致系部緻字徐鉉所增凡鄭注俗本乃有緻字 从夊从至 送之而至 陟利切十五部

𢝊和之行也 行也商頌毛傳曰優優和也廣雅釋訓優優和也行和之狀多作優優爲鬱之行和 从夊𢚧聲 於求切三部 詩曰布政憂憂 商頌文今詩作優優今字作優以憂爲𢚧愁字

愛行皃也 心部曰㤅惠也今字假愛爲㤅而㤅廢矣愛行皃也故从夊 从夊㤅聲 烏代切古音在十五部

𡕶行夌夌也 上體作夊不知其說也讀若僕則知夌夌卽僕僕也趙注孟子曰僕僕煩猥皃 从夊闕 讀若僕 各本篆作𡕶今依廣韵作與小徐合北閣謂 蒲卜切三部

竷繇也舞也 繇當作䌛日雜管作奏象舞也上武字衍禮記文王世子明堂位祭統皆云管象舞大武象武奏大武也象舞也武象與大武皆謂武舞吹管而舞武象之樂也樂記說武以嘯陳舞蹈揚厲則舞兼歌矣故其字从章从夊 从夊从章樂有章也 之意从章 夅聲 更正各篆已上十字今依韵會訂 苦感切八部九部與八部合 詩曰竷竷鼓我 引埤蒼竷竷舞也則此當同詩作竷今小雅伐木作坎坎毛無傳陳風曰坎其擊鼓毛傳曰坎坎擊鼓聲也魯詩作欲欲竷竷鼓聲也竷容取三家與毛異

𡕝錽也 司馬彪輿服志乘輿金錽劉昭引蔡邕獨斷曰金錽者馬冠也高廣各五寸上如五華形在馬髦前薛綜注東京賦同按東京賦戴金錽而建戈者又廣成頌揚金錽而拖玉瓖字或作鍐玉篇又鍐鍐字正在馬之髦前則正在馬髦也又西京賦璿弁玉纓薛注云金爲馬又髦然則弁也又髦也錽一也錽或誤作鍐又誤作鍐廣韵金錽或作鍐公反非也 象皮包覆𡿺 下有兩臂 人所謂者人也𡿺从后見囟部 而夊在下 讀若范 亡范切七部

夏中國之人也 以別於北方狄東北貉南方蠻閩西方羌西南焦僥東方夷也夏引伸之義爲大也 从夊从頁从臼 臼兩手夊兩足 胡雅切古音在五部 𡕗古文夏

畟治稼畟畟進也 釋訓曰畟畟耜也周頌良耜毛傳曰畟畟猶測測也箋云農人測測以利善之耜畟畟古語測測今語毛以今語釋古語故曰猶耜之者以耜測凍土剗之然則畟測皆進意 从田儿 儿亦人字田人者農也 从夊 夊言其足進而耜亦進矣 初力切一部 詩曰畟畟良耜 許書耜作枱見木部云耒耑也

㚇斂足也 鵲鵙醜其飛也㚇 二句見釋鳥今爾雅作翪許所據異也 从夊兇聲 子紅切九部

夒貪獸也 一曰母猴 謂夒一名母猴犬部曰猴夒也由部曰禺母猴屬爪部曰爲母猴也單評母猴其實一也母猴與沐猴獼猴一語之轉母非父母字詩小雅作猱毛曰猱猨屬樂記作獿鄭曰獼猴也 似人 从頁巳止夊其手足 巳止象其似人手夊象其足 奴刀切古音在三部

夔即魖也 鬼部曰魖耗鬼也鬼之神者也甘泉賦曰捎夔魖而抶獝狂東京賦曰殘夔魖與罔象皆其證也韋注魯語云夔一足越人謂之山繅或作𤢺富陽有之人面猴身能言廣韵曰山魈出汀州獨足鬼也神魖謂山繅之尤靈異者若大荒東經云有獸狀如牛蒼身而無角一足出入水則必風雨其光如日月其聲如雷名曰夔黃帝得其皮爲鼓聲聞五百里此獸也非鬼也薛注二京合而一之恐非是 如龍 一足从夊 孟康曰夔神如龍有角人面薛綜曰木石之怪如龍有角鱗甲光如日月見則其邑大旱 象有角手人面之形 云如龍則有角可知故从夊者象其一足又巳象其似人手人面 渠追切十五部古假歸爲夔樂緯云昔歸典協律郎顗傳與樂也地理志歸子國也

文十五 重一

舛對臥也 謂人與人相對而休也引伸之足與足相抵而臥亦曰舛其字亦作僢王制注雕題交趾云浴則同川臥則僢足是也又引伸之凡足相抵皆曰僢典瑞注兩圭有邸云僢而同邸是也淮南書及周禮注多用僢字 从夊𡗗相背 昌兗切古音在十三部 凡舛之屬皆从舛 踳揚雄作舛从足春 春聲也事善注魏都賦引司馬彪莊子注曰踳讀曰舛舛乖也案司馬說踳字而合之則許云踳或舛

舞樂也 用足相背 之意 从舛無聲 文撫切五部 家多用舞也蓋舞此作儛 𦏶古文舞从羽亡 亡聲也支部曰敄讀若撫然則亡古音與撫同

舝車軸耑鍵也 金部鍵一曰轄也車部曰轄車聲也意謂舝即轄也以鐵豎貫軸頭而制轂如鍵然則許說舝字爲鍵閉然邶風傳曰舝其車小雅傳曰舝大小雅傳而後設也車舝今字作轄杜子春云轄讀爲轄作轄杜子春云轄或讀爲𨍏如笄貫然轄名舝名之也 兩穿相背 从舛𥃩省聲 𥃩古文偰字 胡戛切十五部 各本作偰今依玄部正离讀故漢書以离爲偰字

文三 重二

舜舜艸也 楚謂之葍 秦謂之藑 艸部曰葍䔰也一曰藑葍是一物三名也 蔓地生而連華 象形 生而二字依爾雅音義補象蔓華連之形也 从舛 舛亦聲 舒閏切十三部 凡舜之屬皆从舜 𩰲古文舜 象蔓華連之形 舜非其聲也 此舜字俗作瞬誤 按舜艸部蕣音同義別有虞氏以舜爲諡者假借字山海經作帝俊 按蕣即舜之後出者也

䑞華榮也 釋言曰䑞華也釋草曰䒫䒖華也 从舜生聲 讀若皇 爾雅曰䑞華也 生聲見虫部形聲包會意者本謂生則非聲 今爾雅作皇非 𤯷或从艸皇 本篆文有此字 木部曰桂榮也此言生非也戶光切十部

文二 重一

韋相背也 从舛口聲 宇非切十五部 故从舛今字違行而韋之本義廢矣 獸皮之韋 可以束物 枉戾相韋背 韋當作違 此韋當作圍 謂繞也 古文韋字依韵會補 其始用爲革之字 故借以爲皮韋 其後凡革皆謂之韋 此與西字下說略同 皆言假借之恉也 假借專行而本義廢矣 其字可以爲杖 凡韋之屬皆从韋 𡗪古文韋

韠韍也 所以蔽前者 以韋 鄭注禮古者佃漁而食之衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其蔽前者不忘本也案韠之言蔽也韍之言亦蔽也 韋故从韋 下廣二尺 上廣一尺 其頸五寸 禮記玉藻文也 三尺其頸五寸 鄭所謂其頸長五寸也又曰會去上五寸謂頸五寸之下 下五寸之下也 各廣三寸也又云下五寸以緣 其頸五寸其緣亦宋爵韋 一命縕韠 再命赤韠 當云尊祭服故變韠言韍又曰其韍 作韍然則韠韍同物韠其名也 於市下言天子朱市諸侯赤市 尊者作韍 諸與鄭少異 縕者赤黃之 借字 从韋畢聲 卑吉切十二部

韎 宋本同與五經文字合 又曰以其是非同矣 字以韎紛所以代韎也士冠禮 鄭注云韎韐縕韍也 士縕韍而幽衡合韋爲之 赤黃之間色曰韎 一入曰韎 染之 所謂韎韐也 假借字一入曰韎 日韎詩箋云韎茅蒐染也茅蒐韎聲 又駁異義云齊魯之閒言韎聲如茅蒐 備韋注國語云茅蒐今絳草也 請茅蒐爲韎聲也士冠禮注 人名茅蒐爲韎 此似鄭正 諸文今本爲韎 齊魯之閒言韎 聲如韎韐之韎 義云韎本鄭所特言 甚謂韎聲 不別未聲與鄭說類作韎 未聲爲韎 者赤與鄭之釋皆云茅蒐爲韎 韎聲與文相也茅蒐 寒與朱爲韎似韎聲未聲 周禮音義莫介反 鄭未之說 未諸經音妹 許云未聲 許切 日結音莫者 从韋 惠聲 可解也而韎十胡 五部 一日 中秦以自 櫜紐也 許切 而者

韢 中秦以自晏子云也退而自 許以假借字 云也 紐 以假借字啓 則云頭 日之詑 曹憲廣雅或爲劍 櫜之者

韜 曹憲廣雅爲 劍衣也 雅夫知今本韜衣也 秋褫本劍衣也 而不古矣引伸爲凡包藏之偁

韜聲 音上在三切古部 土刀 劍衣也

韝 注正射者 射鞲詩之拾禮經之遂 射之者 射法曰遂射 左鞲言之射 衣鞲則非射而宋章 射韝以射在其臂 韝者謂耶之 其射 彤弓 取其便於用耳左右 以臂鞲之講謂之臂 臂衣也 或作溝 以韝 字或作韝 見後漢書 从韋 冓聲 古侯切四部

韘 射決也 所以拘弦 以象骨 韋系 著右巨指 毛傳曰決所以鉤弦也 鄭注禮大射儀云決猶闓也 以象骨爲之 箋云 韘之言沓 所以彄沓手指 無名指 各無名指 注云三指 韋爲之食指 將指 極三 鄭注云 公大射 云朱極三 以朱韋爲之 且極猶放也 所以韜指 韘 字 故从韋 易其義許說从韋 毛也 以字 詩言 韘 二 可以包二 王蘇若釋棘則 天子用象骨 象若骨故鄉射 大射禮注皆云

詩曰：童子佩韘。

弽 韘或从弓。

韣 弓衣也。从韋蜀聲。

韔 弓衣也。从韋長聲。詩曰：交韔二弓。

⿰韋段 履後帖也。从韋段聲。

緞 ⿰韋段或从糸。

韤 足衣也。从韋蔑聲。

以皮衷之也。从韋尋聲。

韏 革中辨謂之韏。从韋𠔉聲。

⿰韋糕 收束也。从韋糕聲。讀若酋。

揫 ⿰韋糕或从秋手。

⿰韋要 ⿰韋糕或从要。

韓 井垣也。从韋，取其帀也；倝聲。

文十六 今刪一 十五 重五

弟 韋束之次弟也。从古文之象。凡弟之屬皆从弟。

𠂔 古文弟，从古文韋省，丿聲。

罤 周人謂兄曰罤。从弟从眔。

文二 重一

夊 從後至也。象人兩脛後有致之者。凡夊之屬皆从夊。讀若黹。

夆 啎也。从夊丰聲。讀若縫。

相遮要害也。从夊丰聲。南陽新野有夆亭。

夅 服也。从夊午相承，不敢竝也。

夃 秦人市買多得爲夃。从乃从夊。益至也。詩曰：我乃酌彼金罍。

㐄 跨步也。从反夊。

文六

久 從後灸之也。象人兩脛後有距也。周禮曰：久諸牆以觀其橈。凡久之屬皆从久。

文一

桀 磔也。从舛在木上也。凡桀之屬皆从桀。

磔 辜也。从桀石聲。

乘 覆也。从入桀。桀，黠也。軍法入桀曰乘。

𠓛 古文乘从几。

文三 重一

六十三部 文六百三十七 重百二十 凡七千二百七十三字

皇淸經解卷十六之七十五下終

皇淸經解分經彙纂卷十六之七十六上 學海堂

說文解字注 金壇段玉裁 著

木 冒也。冒地而生。東方之行。从屮，下象其根。凡木之屬皆从木。

橘 果出江南。从木矞聲。

橙 橘屬。从木登聲。

柚 條也。似橙而酢。从木由聲。夏書曰：厥包橘柚。

樝 果似梨而酢。从木虘聲。

梨 果名。从木𥝢聲。

梬 棗也。似柿而小。一曰梬。

梅也从木冄聲

梅 枏也可食从木每聲

楳 或从某

杏 果也从木向省聲

柰 果也从木示聲

李 果也从木子聲

杍 古文

桃 果也从木兆聲

楙 冬桃从木敄聲讀若髦

亲 果實如小栗从木辛聲春秋傳曰女摯不過亲栗

楷 楷木也孔子冢蓋樹之者从木皆聲

梫 桂也从木侵省聲

桂 江南木百藥之長从木圭聲

棠 牡曰棠牝曰杜从木尚聲

杜 甘棠也从木土聲

槢 槢木也从木習聲

樿 樿木也可目爲櫛从木單聲

椲 椲木也可屈爲杅者从木韋聲

楢 柔木也工官目爲耎輪从木酋聲讀若糗

桏 椐木也从木邛聲

棆 毋杶也从木侖聲讀若易卦屯之屯

楈 楈木也从木胥聲讀若芟刈之芟

柍 梅也从木央聲一曰江南橦材其實謂之柍

楑 楑木也从木癸聲一曰度也

𣐚 𣐚木也从木咎聲讀若晧

椆 椆木也从木周聲讀若丩

樕 樸樕小木也从木欶聲

𣠑 𣠑木也从木彝聲

梣 青皮木从木岑聲

𣜏 或从㝱省㝱籀文寑

棳 木也从木叕聲益州有棳縣

椃 椃木也从木號省聲

棪 遬其也从木炎聲讀若三年導服之導

樜 樜木也从木遮聲

椋 即來也从木京聲

樻 樻木也从木費聲

楀 楀木也从木禹聲

蘽 木也从木藟聲

𣡙 籀文

桋 赤栜也从木夷聲詩曰隰有杞桋

栟 栟櫚椶也从木幷聲

椶 栟櫚也可作萆从木嵏聲

椅 梓也从木奇聲

檟 楸也从木賈聲春秋傳曰樹六檟於蒲圃

梓 楸也从木宰省聲

榟 或不省

爲門之萩淮北常山巴南河濟之可千樹萩是也左傳萩一作秋 从木秋聲 七由切三部

檍 梓屬 大者可爲棺椁小者可爲弓材 按檍億古今字心部意今作憶艸部蕙今作薏水部濇今作澺入部億今作億然則經典檍字即艸部之檍也考工記取幹之道七柘爲上檍次之此即所謂小者可爲弓材也唐風有杻爾雅釋木杻檍毛傳皆曰杻檍也許無杻字豈其字本作檍與陸機云今官園種之正名曰萬歲大鄭云檍讀如億萬之億或謂之牛筋或謂之萬歲合各本作檍字今正二篆之閒有檍字不當作檍而增之檍者檍讀如 从木意聲 於力切一部

[illegible]

从木比聲 [illegible]

栝 木也 [illegible]

[illegible]

檟 楸也 [illegible]

[illegible]

椅 [illegible]

椲 [illegible]

樲 [illegible]

榎 [illegible]

棗 [illegible]

楊 [illegible]

楊 蒲柳也 从木昜聲 與章切 十部

檉 河柳也 从木聖聲 敕貞切 十一部

桺 少楊也 从木丣聲 丣古文酉 力九切 三部

⿰木粤 大木 可爲鉏柄 从木粤聲 詳遵切 十二部

欒 欒木 似欄 从木䜌聲 洛官切 十四部 禮 天子樹松 諸侯柏 大夫欒 士楊

栘 棠棣也 从木多聲 弋支切 十六部

棣 白棣也 从木隶聲 特計切 十五部

枳 枳木 似橘 从木只聲 諸氏切 十六部

楓 楓木也 厚葉弱枝善搖 一名欇 从木風聲 方戎切 七部

權 黃華木 从木雚聲 一曰反常 巨員切 十四部

柜 柜木也 从木巨聲 其呂切 五部

槐 槐木也 从木鬼聲 戶恢切 十五部

穀 楮也 从木㱿聲 古祿切 三部

楮 穀也 从木者聲 丑呂切 五部

柠 楮或从宁

檵 枸杞也 从木繼省聲 一曰堅木也 古詣切 十五部

杞 枸杞也 从木己聲 墟里切 一部

枒 枒木也 从木牙聲 一曰車网會也 五加切 五部

檀 檀木也 从木亶聲 徒乾切 十四部

櫟 櫟木也 从木樂聲 郎擊切 二部

梂 櫟實 一曰鑿首 从木求聲 巨鳩切 三部

欄 欄木也 从木闌聲

檿 山桑也 从木厭聲 於琰切 八部 詩曰 其檿其柘

柘 柘桑也 从木石聲 之夜切 五部

⿰木鄒 ⿰木鄒木 可爲杖 从木鄒聲 十二部

⿰木還 味稔棗也 从木還聲 似沿切 十四部

梧 梧桐木 从木吾聲 五胡切 五部 一曰櫬

榮 桐木也 从木熒省聲 一曰屋梠之兩頭起者爲榮 永兵切 十一部

桐 榮也 从木同聲 徒紅切 九部

橎 橎木也 从木番聲 讀若樊 十四部

榆 榆白枌 从木俞聲 羊朱切 四部

枌 榆也 从木分聲 扶分切 十三部

梗 山枌榆 有束 莢可爲蕪荑也 从木更聲 古杏切 十部

樵 散木也 从木焦聲 昨焦切 二部

松 松木也 从木公聲 祥容切 九部

⿰木容 松或从容

樠 松心木 从木㒼聲 莫奔切 十四部

檜 柏葉松身 从木會聲 古外切 十五部

樅 松葉柏身 从木從聲 七恭切 九部

柏 鞠也 从木白聲 博陌切 古音在五部

机 机木也 从木几聲 居履切 十五部

⿰木占 枯木也 从木占聲 息廉切 七部

梇 梇木也 从木弄聲 益州有梇棟縣 盧貢切 九部

漢郡名也前志字作弄後志作梇

楰 鼠梓木 釋木小雅毛傳皆曰楰鼠梓也陸璣郭璞皆云楸屬 从木臾聲 羊朱切四部 詩曰北山有楰

梔 黃木可染者 各本篆文誤作梔今依韵會所據本正小徐云史記貨殖傳千畝卮茜又書記多言鮮支皆此是鍇本固作梔字證一玉篇列字次弟與說文同而栟楰杒榙四字之閒字作梔之移切不作梔梔字乃在下文之處證二水部染下引裴光遠曰從木木者所以染梔茜之屬也此用史記梔茜而亦譌作梔證三[illegible]樹實可染黃如賦謂之鮮支史記假卮爲之[illegible] 从木卮聲 本譌作危音過委反今依韵會所據正章移切十六部釋木桑辨有葚梔此別一義

杒 桎杒也 何木未詳 从木刃聲 而震切十二部

榙 榙㯰 逗 果似李 史記上林賦榙㯰字同許漢書文選皆作荅遝假借字也郭云荅㯰似李廣韵引埤蒼同 从木荅聲 讀若嚃 嚃口部無舌部䑙之異文也毋嚃羹見曲禮 土合切七部按各本二篆先後失次今從玉篇

㯰 榙㯰木也 从木遝聲 徒合切八部

某 酸果也 此是今梅子正字說見梅下 从木甘 闕 此闕謂義說酸而形從甘不得其解也玉裁謂甘者酸之母也凡食甘多易作酸味水土合而生木之驗也莫厚切古音在一部

槑 古文某从口 从日者甘之省也闕

櫾 崐崘山河隅之長木也 崐崘當作昆侖山字依類篇補西山經曰槐江之山[illegible]

樹 木生植之總名也 植立也假借爲尌豎字 从木尌聲 常句切四部

尌 籒文 [illegible]

本 木下曰本 从木从丅 [illegible]

㮺 古文 [illegible]

柢 木根也 [illegible] 从木氐聲 都禮切十五部

朱 赤心木 松柏屬 [illegible] 从木一在其中 [illegible]

根 木株也 [illegible] 从木艮聲 古痕切十三部

株 木根也 [illegible] 从木朱聲 陟輸切古音在四部

末 木上曰末 从木从上 此篆各本作末云从木一在其上今依六書故所引唐本正[illegible] 莫撥切十五部

𥞥 細理木也 [illegible] 从木畟聲 子力切一部[illegible]

果 木實也 引伸假借爲誠實勇敢之稱[illegible] 从木象果形在木之上 古火切十七部

樏 木實也 [illegible] 从木絫聲 力追切十五部

杈 杈枝也 [illegible] 从木叉聲 初牙切古音在十六部

枝 木別生條也 [illegible] 从木支聲 章移切十六部

條 小枝也 毛傳曰枝曰條[illegible] 从木攸聲 徒遼切三部

朴 木皮也 [illegible] 从木卜聲 匹角切三部

枚 榦也 [illegible] 可爲杖也 [illegible] 从木从攴 [illegible] 詩曰施于條枚 [illegible]

栞 槎識也 [illegible] 从木𣏟 闕 夏書曰隨山栞木 讀若刊 [illegible]

栞 篆文从幵 [illegible]

𣠑 木葉榣白也 [illegible] 从木聶聲 之涉切八部

栠 弱皃 [illegible] 从木任聲 如甚切七部

枖 木少盛皃 [illegible] 从木夭聲 [illegible] 詩曰桃之枖枖 [illegible]

槇 木頂也 [illegible] 从木眞聲 [illegible] 一曰仆木也 [illegible]

梃 一枚也 [illegible] 从木廷聲 [illegible]

𣡗 衆盛也 [illegible] 从木驫聲 [illegible] 逸周書曰疑沮事 闕 [illegible]

標 木杪末也 [illegible] 从木票聲 敷沼切二部

杪 木標末也 [illegible] 从木少聲 亡沼切二部

朵 樹木垂朵朵也 [illegible] 从木象形 此與采同意 [illegible]

桹 高木也 [illegible] 从木良聲 [illegible]

橌 大木皃 [illegible] 从木閒聲 古限切十四部

枵 木皃 [illegible] 从木号聲 許嬌切二部 春秋傳曰歲在玄枵 玄枵虛也 [illegible]

柖 樹搖皃 [illegible] 从木召聲 止遙切二部

榣 樹動也 [illegible] 从木䍃聲 余昭切二部

樛 下句曰樛 [illegible] 从木翏聲 吉虯切三部

朻 高木下曲也 [illegible] 从木丩 丩亦聲 [illegible]

枉 衺曲也 [illegible] 从木㞷聲 迂往切十部

橈 曲木也 [illegible] 从木堯聲 [illegible]

扶 扶疏四布也 [illegible] 从木夫聲 防無切五部

檹 木檹施 [illegible] 从木旖聲 [illegible] 賈侍中說 檹卽椅木 可作琴 [illegible]

𣏴 相高也 [illegible] 从木小聲 私兆切二部

𣘀 高皃 [illegible] 从木曶聲 呼骨切十五部

槮 長木皃 [illegible]

从木參聲 詩曰槮差荇菜是也

梴 長木也 从木延聲 詩曰松桷有梴

橚 長木皃 从木肅聲

杕 樹皃 从木大聲 詩曰有杕之杜

𣗬 木葉陊也 从木㲋聲 讀若薄

格 木長皃 从木各聲

槸 木相摩也 从木埶聲

⿰木蓺 或从蓺

枯 槀也 从木古聲 夏書曰唯箘輅枯 木名也

槀 木枯也 从木高聲

樸 木素也 从木菐聲

楨 剛木也 从木貞聲 上郡有楨林縣

柔 木曲直也 从木矛聲

柝 判也 从木㡿聲 易曰重門擊柝

朸 木之理也 从木力聲 平原有朸縣

材 木梃也 从木才聲

柴 小木散材 从木此聲

榑 榑桑 神木 日所出也 从木尃聲

杲 明也 从日在木上 讀若槀

杳 冥也 从日在木下

⿰木卻 角械也 从木卻聲 一曰木下白也

栽 築牆長版也 从木𢦏聲 春秋傳曰楚圍蔡里而栽

築 所以擣也 从木筑聲

⿱竹土 古文

榦 築牆耑木也 从木倝聲

檥 榦也 从木義聲

構 蓋也 从木冓聲 杜林以爲椽桷字

模 法也 从木莫聲 讀若嫫母之嫫

桴 棟也 从木孚聲

棟 極也 从木東聲

極 棟也 从木亟聲

柱 楹也 从木主聲

楹 柱也 从木盈聲 春秋傳曰丹桓宮楹

樘 壁柱也 从木堂聲

字篇韵皆兩存不混 从木尊聲

榰 柱氐也 古用木今以石 从木耆聲 易曰榰恒凶

欂 欂櫨也 柱上枅也 从木薄聲

櫨 欂櫨也 从木盧聲 伊尹曰果之美者 箕山之東青鳧之所有甘櫨焉夏孰也 一曰宅櫨木出宏農山也

枅 屋櫨也 从木幵聲

栵 栭也 从木𠛱聲 詩曰其灌其栵

栭 屋枅上標 从木而聲 爾雅曰栭謂之格

檼 棼也 从木㥯聲

橑 椽也 从木尞聲

桷 榱也 椽方曰桷 春秋傳曰刻桓宮之桷 从木角聲

椽 榱也 从木彖聲

榱 秦名屋椽也 周謂之椽 齊魯謂之桷 从木衰聲

楣 秦名屋櫋聯也 齊謂之檐 楚謂之梠 从木眉聲

梠 楣也 从木呂聲

[illegible] 梠也 从木毘聲 讀若枇杷之枇

櫋 屋櫋聯也 从木臱聲

檐 㮰也 从木詹聲

橝 屋梠前也 一曰蠶槌 从木覃聲 讀與潭同

樀 户樀也 爾雅曰檐謂之樀 从木啻聲

植 户植也 从木直聲 或从置

樞 户樞也 从木區聲

槏 户也 从木兼聲

樓 重屋也 从木婁聲

龒 房室之疏也 从木龍聲

楯 闌楯也 从木盾聲

櫺 楯間子也 从木霝聲

杗 棟也 从木亡聲 爾雅曰杗廇謂之梁

从木東聲

梀 短椽也

杇 所以涂也 秦謂之杇 關東謂之槾 从木亏聲

槾 杇也 从木曼聲

椳 門樞謂之椳 从木畏聲

[illegible] 門樞之橫梁 从木冒聲

梱 門橛也 从木困聲

榍 限也 从木屑聲 且聲

柤 木閑 槍 歫也 从木倉聲 一曰槍欀也

楗 歫門也 从木建聲

櫼 楔也

楔 櫼也

説文解字注 第六篇上 段氏 卷上

从木韱聲

楔 櫼也 从木契聲

柵 編豎木也 从木冊聲

杝 落也 从木也聲 讀若他

欜 行夜所擊木 从木橐聲 易曰重門擊欜

桓 亭郵表也 从木亘聲

楃 木帳也 从木屋聲

橦 帳極也 从木童聲

杠 牀前橫木也 从木工聲

桯 牀前几 从木呈聲

桱 桱桯也 東方謂之蕩 从木巠聲

牀 安身之几坐也 从木爿聲

枕 臥所以薦首者 从木冘聲

楲 楲窬 褻器也 从木威聲

櫝 匱也 从木賣聲 一曰木名 又曰大梡也

櫛 梳比之總名也 从木節聲

梳 所以理髮也 从木疏省聲

⿰木合 劍柙也 从木合聲

槈 薅器也 从木辱聲

鎒 或作从金

茉臿也 从木入 象形 眲聲

兩刃臿也 从木 象形 宋魏曰茉也

釫 或从金亏

臿也 从木吕聲 一曰徙土輂 齊人語也

梩 或从里

枱 耒耑也 从木台聲

鈶 或从金台聲

辝 籒文从辝

楎 六叉犂 一曰犂上曲木 犂轅 从木軍聲 讀若渾天之渾

櫌 摩田器也 从木憂聲 論語曰櫌而不輟

欘 斫也 齊謂之鎡錤 一曰斤柄性自曲者 从木屬聲

櫡 斫謂之櫡 从木箸聲

杷 收麥器 从木巴聲

椴 種樓也 一曰燒麥柃椴 从木役聲

柃 木也 从木令聲

柫 擊禾連枷也

宋魏之間謂之欇殳或謂之度音量度自關而西謂之棓蒲角反或謂之柫音拂齊楚江淮之間謂之柍音怏亦音車鞅或謂之桲音勃齊語耒耜枷芟韋云枷柫也所以擊草也高作禾王莽傳必躬載柫釋名曰枷加也加杖於柄頭以撾穗而出其穀也或曰羅枷三杖而用之也或曰了了杖轉於頭故以名之也戴先生曰羅連語之轉今連枷之制與古同从木弗聲敷勿切十五部

枷 柫也从木加聲古牙切十七部淮南謂之柍出方言

杵 舂杵也舂擣粟也其器曰杵繫辭曰斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟从木午聲昌與切五部

槩 所吕杚斗斛也所以二字今補月令正權槩鄭高皆云槩平斗斛者槩本器名用之平斗斛亦曰槩許鄭高皆云其器也凡平物曰杚所以杚斗斛曰槩引伸之義為節槩感槩梗槩从木既聲工代切十五部

杚 平也杚非器也廁於此者因上文云杚斗斛而釋之也按許書有杚無扢杚在入聲則古沒切亦居乙切去聲則古代切亦古對切無二字也廣韵去入聲皆作扢从手皆从木之誤且集韵代沒二韵皆於扢字之外別出扢字則由未知廣韵之為字誤也杚者平物之調平之必摩之故廣雅曰杚摩也廣韵摩之訓本此古杚與槩二字通用班固終南山賦槩青宮觸紫宸曹植贈丁儀王粲詩員闕出浮雲承露槩泰清李善注云西都賦杚仙掌與承露廣雅杚摩也槩與杚同古字通今書籍此等杚字皆譌作杚而今文選後漢書抗仙掌以承露又與李善所引迥異凡擧古者當優焉游焉以求其是顏黃門云觀天下書未徧不可妄下雌黃是也从木气聲古沒切十五部杚與刉剴磑音義皆相近

揗 木參交吕支炊奠者也支各本作枝今依集韵類篇正竹部曰奠漉米藪也藪炊奠也奠藪二字為一物謂米既漉此浙將炊而漉之令乾又以三交之木是為揗从木省聲所綆切十一部讀若驪駕此奠漢平帝紀禮易親迎立輅併馬服虔曰立輅立乘小車也併馬驪駕也按驪之言麗也駢下云駕二馬也駕二馬為揗讀若驪駕之驪此清支二部合韵也三同思濆切肉几也集韵說同考方言曰俎几也西南蜀漢之郱曰柤

柶 禮有柶凡言禮者謂禮經十七篇也禮經多言柶士冠禮注曰柶狀如匕以角為之者欲滑也匕也鄭云如匕器曰匕許云匕也小匕下曰一名柶用比取飯从木四聲息利切十五部

桮 匜也方言盃椷盞溫閜盪盧杯也其通語也从木否聲布回切一部俗作杯

匿 籀文桮

槃 承槃也承槃者承水器也內則曰進盥少者奉槃長者奉水請沃盥盥卒授巾特牲饋食禮尸盥匜水實于槃中注曰槃承盥手之器也大學湯之盤銘曰苟日新日日新又日新正謂刻戒於盥手之承槃故云日日新也古者晨必知之手日日皆然至於沐浴盥頭面則不必日日皆然據內則所云知之槃引伸之義為凡承受者之傳如周禮珠槃夷槃是也从木般聲薄官切十四部

鎜 古文从金

盤 籀文从皿今字皆作盤

榹 槃也夏小正注云榹今之槃也从木虒聲息移切十六部

案 几屬考工記玉人案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯鄭曰案玉飾案也棗栗實於器乃加於案大夫以下鄭曰案從此方言曰案陳楚宋魏之間謂之䅂自關東西謂之案後世謂所凭之几為案古今之變也从木安聲烏旰切十四部

檈 圜案也叠韵从木睘聲似沿切十四部

椷 篋也匚部曰匧笥也

飯及衣之器也方言椷杯也與許異漢天文志閒可椷飭蘇林曰椷所以容也此假借為含也从木咸聲古咸切七部

枓 勻也勻下曰所以挹取也此枓字本作斗古音同也凡升斗字作斗說文斗下曰十升也象形有柄此从木斗聲之枓古音當口切故大雅以斗挹取音相假借也以斗為之小雅維北有斗不可以挹酒漿考工記勺一升注曰勺尊斗也所以剌酒也禮記注曰斗勺也則挹取之器亦曰斗本作斗而俗作枓从木斗聲之庾切古音在四部

杓 枓柄也考工記注謂勺為枓其柄謂之杓漢書天文志斗杓小雅傳曰斗以挹酒醴也杓之言招也从木勺聲甫搖切二部

櫑 龜目酒尊刻木作雲靁象象施不窮也从木畾畾亦聲魯回切十五部

罍 櫑或从缶

㽁 櫑或从皿

鑘 籀文櫑

椑 圜榼也廣雅椑榼也从木卑聲部迷切十六部

榼 酒器也从木盍聲枯蹋切八部

橢 車笭中橢橢器也从木隋聲徒果切十七部

槌 關東謂之槌關西謂之持从木追聲直類切十五部

持 槌也从木寺聲

栚 槌之橫者也關西謂之㯷从木灷聲

槤 胡槤也从木連聲里典切十四部

所吕几器謂所以庋各物之器也凡所以庋物皆曰几也

帷屏屬

所吕舉食者

从木廣聲

从木殸聲

絡絲柎也

从木爾聲讀若柅

機 主發謂之機从木幾聲居衣切十五部

縢 機持經者从木朕聲詩證切六部

杼 機之持緯者从木予聲直呂切五部

椱 機持繒者从木复聲扶富切三部

楥 履法也从木爰聲讀若指撝況萬切十四部

核 蠻夷以木皮為匧狀如籢尊之形也从木亥聲古哀切一部

棚 棧也从木朋聲薄衡切六部

棧 棚也竹木之車曰棧从木戔聲士限切十四部

栫 以柴木壅也从木存聲徂悶切十三部

槶 筐當也从木國聲古悔切一部

从木弟聲

棖 杖也 从木長聲 一曰法也

桊 牛鼻中環也 从木𢍏聲

椯 箠也 从木耑聲 一曰度也 一曰剟也

橜 弋也 从木厥聲 一曰門梱也

樴 弋也 从木戠聲

杖 持也 从木丈聲

柭 棓也 从木犮聲

棓 梲也 从木咅聲

椎 所㠯擊也 齊謂之終葵 从木隹聲

柯 斧柄也 从木可聲

棁 木杖也

柄 柯也 从木丙聲 棅 或从秉

柲 欑也 从木必聲

欑 積竹杖也 从木贊聲 一曰穿也 一曰叢木

𣏞 籆柄也 从木尸聲

柅 𣏞或从木尼聲

榜 所㠯輔弓弩也 从木旁聲

檠 榜也 从木敬聲

櫽 栝也 从木隱省聲

桰 櫽也 从木昏聲 一曰矢栝 築弦處

棊 博棊 从木其聲

椄 續木也 从木妾聲

栙 栙雙也 从木夅聲 讀若鴻

栝 炊竈木 从木舌聲

槽 畜獸之食器 从木曹聲

臬 射埻的也 从木自聲

桶 木方 受六升 从木甬聲

櫓 大盾也 从木魯聲

樐 或从鹵

樂 五聲八音總名 象鼓鞞 木 虡也

柎 闌足也 从木付聲

枹 擊鼓杖也 从木包聲

椌 柷樂也 从木空聲

柷 樂 木空也 所㠯止音爲節 从木祝省聲

槧 牘樸也 从木斬聲

札 牒也 从木乙聲

檢 書署也 从木僉聲

檄 二尺書 从木敫聲

棨 傳信也 从木啓省聲

楘 車歷錄束文也

詩曰五楘梁輈

梐 梐枑也 从木陛省聲

枑 行馬也 从木互聲 周禮曰設梐枑再重

极 驢上負也 从木及聲 或讀若急

槅 大車枙 从木鬲聲

橾 車轂中空也 从木喿聲 讀若藪

楇 盛膏器 从木咼聲 讀若過

[illegible] 馬柱也 从木卬聲

[illegible] 山行所乘者

[illegible] 从木固聲

[illegible] 可射鼠

从木纍聲 虞書曰予乘四載 水行乘舟 陸行乘車 山行乘欙 澤行乘

榷 水上橫木 所目渡者 从木隺聲

橋 水梁也 从木喬聲

梁 水橋也 从木从水 刅聲

古文

船總名 从木叜聲

海中大船

所目擢舟也

江中大船也

校 木囚也 从木交聲

樔 澤中守艸樓 从木巢聲

采 捋取也 从木从爪

柿 削木朴也 从木 聲 陳楚謂之札柿

橫 闌木也 从木黃聲

梜 檢柙也 从木夾聲

桄 充也 从木光聲

檇 以木有所擣也 从木雋聲 春秋傳曰越敗吳於檇李

椓 擊也 从木豖聲

朾 撞也 从木丁聲

柧 棱也 从木瓜聲

棱 柧也 从木夌聲 殿堂上取高之處也

𣝣 伐木餘也 从木獻聲 商書曰若顛木之有𣝣櫱

櫱 𣝣或从木辥聲

不 古文𣝣 从木無頭

枿 亦古文𣝣

平也

……平聲[illegible]

柆 折木也 [illegible] 从木立聲 [illegible]

槎 衺斫也 [illegible] 从木差聲 [illegible] 春秋傳曰山不槎 [illegible]

柮 斷也 [illegible] 从木出聲 讀若爾雅貀無前足之貀 [illegible]

檮 [illegible] 春秋傳曰檮柮 [illegible]

析 破木也 一曰折也 [illegible] 从木从斤 [illegible]

棷 木薪也 [illegible] 从木取聲 [illegible]

梡 棞木薪也 [illegible] 从木完聲 [illegible]

棞 梡木未析也 [illegible] 从木圂聲 [illegible]

楅 以木有所畐束也 [illegible] 从木畐聲 詩曰夏而楅衡 [illegible]

枼 楄也 枼薄也 [illegible] 从木世聲 [illegible]

楄 楄部方木也 [illegible] 从木扁聲 春秋傳曰楄部薦榦 [illegible]

槱 積木燎之也 [illegible] 从木从火酉聲 [illegible] 詩曰薪之槱之 [illegible] 周禮以槱燎祠司中司命 [illegible]

禉 柴祭天神 [illegible] 或从示 [illegible]

休 息止也 [illegible] 从人依木 [illegible]

庥 休或从广 [illegible]

𣓏 竟也 [illegible] 从木恆聲 [illegible] 古文𣓏 [illegible]

[illegible] 之總名 [illegible]

械 桎梏也 从木戒聲 [illegible] 一曰器之總名 [illegible] 一曰有所盛曰器無所盛曰械 [illegible] 一曰治也 [illegible]

杻 械也 [illegible] 从木手 手亦聲 [illegible]

桎 足械也 所以質地 [illegible] 从木至聲 [illegible]

梏 手械也 所以告天 [illegible] 从木告聲 [illegible]

櫪 櫪撕 椑指也 [illegible] 从木歷聲 [illegible]

撕 櫪撕也 [illegible] 从木斯聲 [illegible]

檻 櫳也 [illegible] 从木監聲 [illegible] 一曰圈 [illegible]

櫳 檻也 [illegible] 从木龍聲 [illegible]

柙 檻也 以藏虎兕 [illegible] 从木甲聲 [illegible] 古文柙 [illegible]

棺 關也 所以掩尸 [illegible] 从木官聲 [illegible]

櫬 棺也 [illegible] 从木親聲 春秋傳曰士輿櫬 [illegible]

槥 棺櫝也 [illegible] 从木彗聲 [illegible]

椁 葬有木𩫏也 [illegible] 从木𩫏聲 [illegible]

楬 楬櫫也 [illegible] 从木曷聲 春秋傳曰楬而書之 [illegible]

梟 不孝鳥也 故日至捕梟磔之 [illegible] 从鳥在木上 [illegible]

棐 輔也 [illegible] 从木非聲 [illegible]

文四百二十一 重三十九

東 動也 [illegible] 从木 官溥說 从日在木中 [illegible] 凡東之屬皆从東

𣠑 二東 𣠑从此 [illegible] 闕 [illegible]

文二

林 平土有叢木曰林 [illegible] 从二木 [illegible] 凡林之屬皆从林

無 豐也 [illegible] 从林奭 [illegible] 或說規模字 [illegible] 从大卌 [illegible] 卌數之積也 林者木之多也 [illegible] 卌與庶同意 [illegible] 商書曰庶草繁無 [illegible]

鬱 木叢者 [illegible] 从林鬱省聲 [illegible]

楚 叢木 一名荊也 [illegible] 从林疋聲 [illegible]

棽 木枝條棽儷也 [illegible] 从林今聲 [illegible]

楙 木盛也 [illegible] 从林矛聲 [illegible]

麓 守山林吏也 [illegible] 从林鹿聲 [illegible] 一曰林屬於山為麓 [illegible] 春秋傳曰沙麓崩 [illegible]

𣠤 古文从彔 [illegible]

棼 複屋棟也 [illegible] 从林分聲 [illegible]

……木多皃。从林从木。[illegible] 讀若曾參之參。所今切七部

文九　重一

才　艸木之初也。引伸爲凡始之偁。釋詁曰初哉始也。哉即才[illegible] 从丨上貫一。將生枝葉也。一。地也。[illegible] 凡才之屬皆从才。[illegible]

文一

叒　日初出東方湯谷所登榑桑。叒木也。[illegible] 象形。凡叒之屬皆从叒。[illegible]

桑　蠶所食葉木。从叒木。息郎切十部

文二　重一

之　出也。[illegible] 象艸過屮。枝莖漸益大。有所之也。[illegible] 一者。地也。凡之之屬皆从之。止而切一部

㞷　艸木妄生也。从之在土上。讀若皇。戶光切十部

𡴓　古文。[illegible]

文二　重一

帀　周也。[illegible] 从反之而帀也。凡帀之屬皆从帀。周盛說。[illegible] 子荅切七八部

師　二千五百人爲師。[illegible] 从帀从𠂤。𠂤。四帀。眾意也。疎夷切十五部

𨸏　古文師

也。从帀从𠂤。會意。[illegible] 𨸏　古文師

文二　重一

出　進也。[illegible] 象艸木益滋上出達也。[illegible] 凡出之屬皆从出。尺律切十五部

敖　游也。[illegible] 从出从放。五牢切二部

賣　出物貨也。[illegible] 从出从買。[illegible] 莫懈切十六部

糶　出穀也。从出从糴。糴亦聲。他弔切二部

𪏽　𪏽䵝。不安也。[illegible] 从出臬聲。易曰槷䵝。[illegible] 五結切十五部

文五

𣎵　艸木盛𣎵𣎵然。[illegible] 象形。八聲。[illegible] 凡𣎵之屬皆从𣎵。讀若輩。[illegible]

𣐺　艸木孛之皃。从𣎵畀聲。[illegible]

孛　[illegible] 从𣎵。人色也。故从子。[illegible] 論語曰。色孛如也。[illegible]

索　艸有莖葉可作繩索。从𣎵糸。[illegible] 杜林說。𣎵亦朱木字。[illegible]

𡴀　止也。[illegible] 从𣎵盛而一橫止之也。[illegible]

南　艸木至南方有枝任也。[illegible] 从𣎵羊聲。[illegible]

𡴉　古文

文六　重一

生　進也。象艸木生出土上。[illegible] 凡生之屬皆从生。[illegible]

丰　艸盛丰丰也。[illegible] 从生上下達也。[illegible] 九部

產　生也。从生彥省聲。所簡切十四部

隆　豐大也。[illegible] 从生降聲。力中切九部

甤　艸木實甤甤也。[illegible] 从生豨省聲。[illegible] 讀若綏。[illegible]

甡　眾生並立之皃。从二生。[illegible] 詩曰甡甡其鹿。

文六

乇　艸葉也。[illegible] 从垂穗上貫一下有根。象形字。[illegible] 凡乇之屬皆从乇。[illegible]

文一

𠂹　艸木華葉𠂹。[illegible] 象形。[illegible] 凡𠂹之屬皆从𠂹。[illegible]

𢁒　古文。[illegible]

文一　重一

𠌶　艸木華也。[illegible] 凡𠌶之屬皆从𠌶。从𠂹亏聲。[illegible]

荂　𠌶或从艸从夸。[illegible]

韡　盛也。[illegible] 从𠌶韋聲。[illegible] 詩曰。萼不韡韡。[illegible]

文二　重一

華　榮也。[illegible] 从艸从𠌶。凡華之屬皆从華。[illegible]

皣　艸木白華皃。[illegible] 从華从白。[illegible]

袖海山房校印

華也皅下曰艸華之白也重白故入白部也左思白髮賦曰子觀橘柚一皤一曄貴其素華匪尚綠葉則音在八部也筠瓢切

文二

𥝌 木之曲頭止不能上也 此字古少用者玉篇曰亦作𥝌非是僅在一部禾當在十五十六部 古兮切

凡禾之屬皆从禾

𥡴 積稘 多小意而止也 曲者意有未伸或作枳枸積稘或作枳椇皆謂有所妨礙不得伸之意也玉篇積稘不伸也莊子山木篇曰騰猿得枳枸之閒明堂位殷以椇注曰椇之言枳椇也謂曲橈之也宋玉風賦枳句來巢空穴來風句曲橈枝多曲屈故鳥巢之陸機詩疏曰枳句來巢言其曲也桐乳致巢詩鳥巢乃作迟字枳句之字或作枳枸或作積稘其字與枳椇枳枸皆雙聲當爲一語酒經作穡醰曲爲蟠屈之稽亦取此義故只聲十六部亦支部支音古音同 从禾从支只聲 一曰木也 是一木名也上下文積稘皆會意此則形聲稘下云稘積也全書之例如此 祇从禾

𥢑 積稘也 从禾从又句聲 又者从丑省也 一曰木名 古羽切 說文積稘從丑不伸之意 是一木名

音在四部如苟亦如勾讀但單字

文三

𥡴 留止也 玄應書引留止曰稽高注戰國策曰留其日稽留也凡稽留則有審慎求詳之意故爲稽攷禹貢會於會稽稽也凡稽同異天稽同也如流求之稽 从禾从尤 旨聲 古兮切十五部 凡稽之屬皆从稽

𥡴 特止也 出取乙欲取而見特止也 从稽省卓聲 此說形聲包會意卓者高也竹角切二部

𥡴 稽𥡴而止也 从稽省咎聲 讀若皓 古老切古音在三部 賈侍中說稽𥡴𥡴三字皆木名 有木名稽有木名𥡴有木名𥡴也皆別一義

文三

巢 鳥在木上曰巢在穴曰窠 穴部曰穴中曰窠樹上曰巢巢之言高也窠之言空也在穴之巢 从木象形 象其架高之形 鉏交切二部 凡巢之屬皆从巢

𢼸 傾覆也 周禮若蔟氏掌覆夭鳥之巢 从寸臼覆之 寸人手也古寸與又通用今依玉篇集韻類篇改 从巢省 方斂切七部 杜林說以爲貶損之貶 此亦如以臼爲舅以鷺爲鳥 以爲遣上林賦周覽泛觀 貶損之貶

文二

桼 木汁可以髤物 木汁名桼因名其木曰桼今字作漆而桼廢矣漆水名也非木汁也詩書作漆古文作桼周禮載師漆林之征注漆林之征是則漢人以今字易之也 从木 象形 桼如水滴而下也 親吉切十二部

凡桼之屬皆从桼

𩭧 桼也 桼捎彰之色也今之東鄉謂射轉記曰有韋𩭧注云章乃漢時所用字爲黑色亦黑色也赤多黑少者也 从桼 𩭧 桼垸已復桼之 復桼之 从桼 𩭧聲 以光 其

文二

朿 縛也 糸部曰縛束也束是縛之義 从口木 凡束之屬皆从束

柬 分別簡之也 簡者竹簡也東字爲柬之假借 从束八 八分別也

剌 戾也 从束从刀 刀束者刺之也 盧達切十五部

文四

橐 橐也 橐 从束圂聲 胡本切十三部

凡橐之屬皆从橐

囊 橐也 从橐省石聲 他各切五部

囊 橐也 从橐省襄聲 奴當切十部

橐 車上大橐 从橐省咎聲 古勞切三部 詩曰載橐弓矢

橐 橐張大皃 从橐省缶聲 符宵切古音在三部

文五

囗 回也 回轉也按圍繞周遍圍字當用此圍行而囗廢矣 象回帀之形 羽非切十五部 凡囗之屬皆从囗

圜 天體也 圜環也呂氏春秋曰天道圜地道方何以說天道之圜也精氣一上一下圜周復雜無所稽留故曰天道圜 从囗睘聲 王權切十四部

圓 圜全也 从囗員聲 讀若員 王問切十三部

回 轉也 从囗中象回轉之形 古文回象一气回轉之形

圖 畫計難也 从囗从啚 啚難意也

國 邦也 从囗从或 或亦聲 古惑切一部

𡇒 宮中道 从囗象宮垣道上之形 苦本切十三部 詩曰室家之壼

囷 廩之圜者 从禾在囗中 去倫切十三部

圈 養畜之閑也 从囗卷聲 渠篆切十四部

囿 苑有垣也 从囗有聲 于救切古音在一部 一曰所以養禽獸曰囿

有囿有禽獸一曰二字衍者云苑所已養禽獸也此云苑有垣則養禽獸在其中矣此句蓋淺人增之 䌛 籒文囿 此艸部蘁从此爲聲 圃 所已樹果也 鄭風傳曰圃所已樹木也按毛言木許言果者毛詩檀木殼桃棘皆系諸圃木可以包果故周禮云園圃毓草木許系諸園从口袁聲 羽元切十四部 圃 所已種菜曰圃 也馬融論語注曰樹菜蔬曰圃 从口甫聲 博古切五部 因 就也 就下曰就高也爲高必因丘陵爲大必就基阯故因从口大就其區域而擴充之也中庸曰天之生物必因其材而篤焉左傳曰植有禮因重固人部曰仍因也 从口大 於眞切十二部 㘥 下取物縮藏之 謂取物縮藏之故从口从又 讀若聶 女洽切七部 囹 獄也 今之獄也作獄上當有囹圄二字圄下當有囹圄也三字同部曰圄圄也月令鄭注曰囹圄所已拘罪人徐鍇曰囹圄者若今別獄矣蔡邕曰囹圄何代之獄也焦氏所答曰月令秦書則秦獄名也漢曰若盧魏曰司空 从口令聲 郎丁切十一部 圄 守之也 人所守也 从口吾聲 魚舉切五部按韵會云圖說文本作圄蓋小徐本有圄無圄左傳圄伯嬴於轑陽而殺之之圄謂所依禮 繫也 从人在口中 似由切三部 固 四塞也 四塞者無罅漏之謂周禮夏官掌固注云固國所依阻者也國曰固野曰險按凡堅牢曰固又事之已然者曰固故之假借字也漢官掌故唐宮多作掌固 从口古聲 古慕切五部 圍 守也 从口韋聲 羽非切十五部 困 故廬也 一廬二畝半一家之居居必有木樹牆下以桑是也故字从口木謂之困者困之本義爲止而不過引伸之爲極盡論語四海困窮謂君德充塞四海天下無所不有人之引伸之謂之困窮苦五部 苦閟切十三部 朱 古文困 从木在口中 木在口中極止其中而四表也 从豕在口中 豕 廁也 少儀君子不食圂腴注圂腴能大蒸本之非人所食也周禮以稾豢祭云圂謂豕家之人之米云按易擊漢書謂此之義人少圂當作豕 从口象豕在口中也 會意也 胡困切十三部 化 譯 也 譯當作誘釋言吏掌之詩也周禮說鳥禽者其事與一隸掌鳥言與鳥言是也 从口化聲 五禾切十七部 率鳥者繫生鳥已來之名曰圝 率者捕鳥畢也將欲致之鳥必先以之鳥曰媒鳥者少養爲其雛者因名日媒子至今野人以媒招引爲作繫係也徐本爰日人事之長 讀若譌 讀若譌故讀若訛今作囮者本作圝故言讀亦或作从口繇聲 或从繇 繇之字相近音正謂作音按言此則又舜遊典爲赤乃此字作讀音恐是諸音戎韓詩作江涯義繫賦游吾同游唐皆郎字 三部徐銓音由 口 二繇 由音也 文二十六 重四 三當作七 當作

員 物數也 本爲物數也引伸爲人數俗稱官員漢百官公卿表曰吏員自佐史至丞相十二萬二百八十五人數其員之多也又以爲物之數如鄭注謂員亦作圓也許用此字之本義故从員之字皆从員聲其古義也按古文員云簸名十員云員之屬皆从員 凡員之屬皆从員 从貝 口聲 王權切古音在十三部 古文从鼎 以鼎爲員 員 籒文从鼎

貝 海介蟲也 介蟲之生於海者 居陸名猋 在水名蛹 象形 此下尚有也字鍇本作蛹俗作贆 象其背穹而腹下岐 博蓋切十五部 古者貨貝而寶龜 貝龜二者皆以爲貨也周官諸侯以貨龜貝玉帛之類朋貝五朋十貝爲朋許云古者貨貝而寶龜 ... 周而有泉 至秦廢貝行錢 ... 凡貝之屬皆从貝 貝 文二 重一 故員作鼎則作鼏

賄 物數紛賄亂也 賄亂多字作紛亂則今字作紛 故言賄之也古文賄今字作紛 从員云聲 讀若春秋傳曰宋皇鄖 宋皇鄖見左傳 羽文切十三部

賄 財也 从貝有聲 呼罪切十五部 財 人所寶也 从貝才聲 昨哉切一部 貨 財也 从貝化聲 呼臥切十七部 賰 資也 从貝爲聲 或曰此古貨字 讀若貴 居僞切十七部 資 貨也 从貝次聲 即夷切十五部 賑 富也 从貝辰聲 章忍切十三部 賢 多才也 从貝臤聲 胡田切十二部 賁 飾也 从貝卉聲 彼義切十二部 賀 以禮相奉慶也 从貝加聲 胡箇切十七部 貢 獻功也 从貝工聲 古送切九部 贊 見也 从貝从兟

賚 賜也 从貝來聲 周書曰賚介秬鬯 洛帶切十五部 賞 賜有功也 从貝尚聲 書兩切十部 賜 予也 从貝易聲 斯義切十六部 貤 重次第物也 从貝也聲 以豉切十六部 贏 賈有餘利也 从貝𣎆聲 以成切十一部 賴 贏也 从貝刺聲 洛帶切十五部 賸 物相增加也 从貝朕聲 一曰送也副也 以證切六部 贈 玩好相送也 从貝曾聲 昨鄧切六部 貱 迻予也 从貝皮聲 彼義切十七部 贛 賜也 从貝竷省聲 古送切九部 賫 持遺也 从貝齊聲 祖雞切十五部 貸 施也 从貝代聲 他代切一部 貣 從人求物也 从貝弋聲 他得切一部 賂 遺也 从貝各聲 洛故切五部 贈 玩好相送也 賮 會禮也 从貝妻聲 徐刃切十二部 贊 見也 从貝从兟

皇清經解卷六百四十七 段大令說文解字注

賴 嬴也。高帝紀：始大人常以臣亡賴。晉灼曰：許慎曰賴利也，無利入於家也。或曰江淮之閒謂小兒多詐狡獪為亡賴。从貝剌聲。洛帶切。十五部。

負 恃也。从人守貝，有所恃也。一曰受貸不償。房九切。一部。

貳 副益也。从貝弍聲。弍，古文二。而至切。十五部。

賓 所敬也。从貝㝉聲。必鄰切。十二部。𡦵 古文。

賒 貰買也。从貝余聲。式車切。五部。

貰 貸也。从貝世聲。神夜切。古音在十五部。

贅 以物質錢。从敖貝。敖者，猶放。貝當復取之也。之芮切。十五部。

質 以物相贅。从貝从所。闕。之日切。十二部。

貿 易財也。从貝卯聲。莫候切。三部。

贖 貿也。从貝賣聲。殊六切。三部。

費 散財用也。从貝弗聲。房未切。十五部。

責 求也。从貝朿聲。側革切。十六部。

賈 市也。从貝襾聲。一曰坐賣售也。公戶切。五部。

𧶠 行賈也。从貝，商省聲。式陽切。十部。

販 買賤賣貴者。从貝反聲。方願切。十四部。

買 市也。从网貝。孟子曰：登壟斷而网市利。莫蟹切。十六部。

賤 賈少也。从貝戔聲。才線切。十四部。

賦 斂也。从貝武聲。方遇切。五部。

貪 欲物也。从貝今聲。他含切。七部。

貶 損也。从貝从乏。方斂切。七部。

貧 財分少也。从貝从分，分亦聲。符巾切。十三部。𡧍 古文从宀分。

賃 庸也。从貝任聲。尼禁切。七部。

賕 以財物枉法相謝也。从貝求聲。一曰戴質也。巨留切。三部。

購 以財有所求也。从貝冓聲。古候切。四部。

貶 齎財卜問為貶。从貝疋聲。讀若所。疏舉切。五部。

貲 小罰以財自贖也。从貝此聲。漢律：民不繇，貲錢二十三。即夷切。十五部。

賨 南蠻賦也。从貝宗聲。徂紅切。九部。

𧶠 衙也。从貝圥聲。圥，古文睦。讀若育。余六切。三部。

賏 頸飾也。从二貝。烏莖切。十一部。

文五十九 重三

邑 國也。从口。先王之制，尊卑有大小，从卪。凡邑之屬皆从邑。

邦 國也。从邑丰聲。博江切。九部。𡵨 古文。

郡 周制：天子地方千里，分為百縣，縣有四郡。故春秋傳曰：上大夫受縣，下大夫受郡是也。至秦初天下，置三十六郡，以監其縣。从邑君聲。

都 有先君之舊宗廟曰都。从邑者聲。

鄰 五家為鄰。从邑粦聲。

酇 百家為酇。酇，聚也。从邑贊聲。南陽有酇縣。

皆云在沛在沛就是也始封於鄗高后乃封之南陽之鄼與筑陽文帝至莽之鄼侯皆在南陽故地理志於南陽云鄼固作廣圖而沛郡鄼下不云侯國爲在沛者不久也諸志於南陽傳班固以作酒水亭高祖碑云文昌四友漢有蕭何序功第一家受封於鄼以韵求之可以不惑

鄙 五酇爲鄙 見遂大人五百家也又周禮都鄙所居王子弟公鄼大夫采地其畧曰都鄙之所居也按大司徒以邦國都鄙對言鄙注以邦之所居曰國都鄙之所居曰鄙對言春秋經傳鄙字多訓爲邊者蓋周禮之都鄙距國五百里在王畿之邊故鄙可釋爲邊引伸爲輕薄之偁今則之鄙行而啚廢矣作啚嗇目之云邊俗儒鄙可夫釋爲其所習可證也今則鄙行而啚廢矣 **从邑啚聲** 兵美切古音在一部

郊 距國百里爲郊 周禮杜子春注云五十里爲近郊百里爲遠郊故書作蒿假借字 **从邑交聲** 古肴切二部

邸 屬國舍也 文帝紀曰代邸顏注曰郡國朝宿之舍在京師者率名邸邸至也言所歸至也按漢書作抵假借字也周禮掌舍注鄭司農云邸舍今俗字之舍借經典之假借字也本作邸大抵字本作抵柢之皆釋作郎作邸此釋書言爲曰柢如典瑞四圭有邸注鄭司農云邸本也 **从邑氐聲** 都禮切十五部

郛 郭也 大郭之雅釋言 **从邑孚聲** 甫無切古音在三部

郵 竟上行書舍 孟子置郵而傳命注云郵驛也釋名云郵過也 **从邑垂** 意會古音在十七部 **垂邊也** 說从垂之意故垂在郵也郵過也按經過失亦曰郵郵與尤古字通 此說从垂在竟上之故是當作削按許書本無削字故作鄁

削 國甸大夫稍稍所食邑 周禮曰家削之賦注削家邑也此大夫之采地 大宰以八則治都鄙注都之所居曰都鄙公卿大夫之采邑王子弟所食邑 又以九賦斂財賄四曰家削之賦注家削大夫之采地家邑稍之地 稍所里以家三百里之外 **从邑肖聲** 周禮曰任削地在天子三百里之內 大夫四等之國也周禮經曰百里之外曰稍 王家三百里曰稍 二百里曰甸 稍家邑

鄯 鄯善 西胡國也 許書言西胡者皆謂西域也漢書西域傳云鄯善國本名樓蘭王治扜泥城去陽關千六百里去長安六千一百里是西北胡國也其國卽今新疆之地元和郡縣志云鄯善國在大沙之北漢時所都伊循城也其地在今甘肅西寧府之西 **从邑善善亦聲** 時戰切十四部

窮 夏后時諸侯夷羿國也 左傳襄四年夏訓有之曰有窮后羿杜注云有窮國名羿其君也寒浞殺羿而因其室後少康滅浞 **从邑窮省聲** 渠弓切九部 今古字窮作穹按穹者帝嚳射官羿之後夏時亦有羿在左傳僖公云窮石之山在張掖之南山海經云弱水出窮石之山志所謂窮石也地理志云張掖郡刪丹縣桑欽以爲導弱水自此西至酒泉合黎

𨛫 周封黃帝之後於𨛫也 樂記曰武王克殷反商未及下車而封黃帝之後於薊鄭注云薊或爲𨛫按地理志廣陽國薊縣故燕國召公所封也然則周封黃帝之後於薊而後燕并之 **从邑契聲讀若薊** 古詣切十五部 **上谷有𨛫縣** 上谷郡漢志不言𨛫縣蓋省并也

邰 炎帝之後姜姓所封周棄外家國 大雅生民傳曰姜姓者炎帝之後也有邰國是也后稷之母家也周語云昔我先王世后稷以服事虞夏 **从邑台聲** 土來切一部 **右扶風斄縣是也** 地理志右扶風斄縣周后稷所封杜注云斄卽邰也 **詩曰有邰家室** 大雅生民文今詩作即有邰家室毛傳云邰姜嫄之國也

郊 周文王所封 地理志右扶風郊縣 **在右扶風美陽中水鄉** 地理志美陽下云禹貢岐山在西北中水鄉周大王所邑

岐 文王所封在右扶風美陽中水鄉 **从邑支聲** 巨支切十六部 因岐山以名之也 **郊或从山支聲** 因岐山以名之也 周頌天作高山大王荒之傳曰岐山也

邠 周大王國在右扶風美陽 **从邑分聲** 補巾切十三部 **豳** 美陽亭卽豳也民俗以夜市有豳山 **从山从豩 闕** 按此可疑

郿 右扶風縣 **从邑眉聲** 武悲切古音在十五部

郁 右扶風郁夷也 **从邑有聲** 於六切一部

鄠 右扶風縣名 故國夏啟所伐 **从邑雩聲** 胡古切五部

扈 夏后同姓所封戰於甘者 **在鄠有扈谷甘亭** 尚書序曰啟與有扈戰于甘之野 **从邑戶聲** 侯古切五部

古文扈从山弓

𨚛 右扶風鄠鄉 **从邑崩聲** 沛城父有𨚛鄉

郝 右扶風鄠盩厔鄉 **从邑赤聲** 呼各切五部

酆 周文王所都 **在京兆杜陵西南** **从邑豐聲** 敷戎切九部

鄭 京兆縣 **周厲王子友所封** **从邑奠聲** 直正切十一部 宗周之滅鄭徙潧洧之上今新鄭是也

郃 左馮翊郃陽縣 **从邑合聲** 侯閤切七部 詩曰在郃之陽

𨜒 京兆藍田鄉 **从邑口聲**

鄒 京兆杜陵鄉 **从邑樊聲**

𨟃 左馮翊縣 **从邑**

十里有鄜城廢

从邑麃聲 甫無切按麃聲當在二部而孟康音敷者凡漢志地名音隨其土語而言爲音

𨞛 左馮翊郃陽亭 郃陽亭各本作鄜陽亭今依韻會正 詩地理攷王伯厚困學紀聞作郃陽 大雅韓奕出宿于屠 毛曰屠地名 今陝西同州府郃陽縣西有屠城 从邑屠聲 同都切五部

邮 左馮翊高陵 二志同 今陝西西安府高陵縣 从邑由聲 徒歷切古音在三部

𨛭 左馮翊谷口鄉 地理志左馮翊谷口 今陝西西安府醴泉縣東北七十里有故谷口城 从邑年聲 讀若寧 奴顛切十二部 按廣韻寧合韻也

邽 隴西上邽也 地理志隴西郡上邽 秦本紀武公伐邽冀戎初縣之 郡國志云漢陽郡上邽故屬隴西 今甘肅秦州西南六十里上邽故城是 从邑圭聲 古畦切十六部

䢺 天水狄部 許未地理志天水郡 秦州是其地 从邑否聲 蒲口切四部 按廣韻部曰不相屬

𨛛 宏農縣庾地 二志宏農郡宏農縣 故秦函谷關 宏農縣之故城在今河南陝州靈寶縣 从邑豆聲 當侯切四部

鄏 河南縣直城門官陌地也 各本作集韻類篇作官 河南縣直城門官陌也 許所云直城門 官陌地也 凡縣者二志皆云河南縣 周公遷殷民 是爲成周 从邑辱聲 而蜀切三部 春秋傳曰成王定鼎于郟鄏 宣三年左傳文 周書作雒 周公作大邑成周于土中 以爲天下之大湊 郟鄏在今河南府城西北

鄻 周邑也 周書公召之鄻 杜注 左傳 子鄻以叛 周邑 从邑輦聲 力展切十四部

祭 周邑也 左傳祭公謀父 周公之後 諸侯之 祭伯 祭公 祭仲 从邑祭聲 側介切十五部

邙 河南雒陽北亡山上邑 从邑亡聲 莫郎切十部

周書所謂王遷之郟鄏 洛誥所謂洛邑也 郟者 周以名 晉之公邑 七年

鄩 周邑也 从邑尋聲 徐林切七部

郗 周邑也 在河內 从邑希聲 丑脂切十五部

鄆 河內沁水鄉 从邑軍聲 魯有鄆地 王問切十三部 春秋經 成公九年 文公十二年 公羊作運 昭公元年 傳 魯有鄆 西鄆東鄆

邶 故商邑 自河內朝歌以北是也 从邑北聲 補妹切一部

邘 周武王子所封 在河內野王是也 从邑亏聲 又讀若區 況于切五部

𨚔 殷諸侯國 在上黨東北 从邑𥝢聲 𥝢古文利 商書西伯戡𨚔 郎奚切十五部

邵 晉邑也 从邑召聲 寔照切二部

鄍 晉邑也 从邑冥聲 春秋傳曰伐鄍三門是也 莫經切十一部

鄐 晉邢侯邑 从邑畜聲 丑六切三部

鄇 晉之溫地 从邑侯聲 春秋傳曰爭鄇田 胡遘切四部

邲 晉邑也 从邑必聲 春秋傳曰晉楚戰于邲 毗必切十二部

郤 晉大夫叔虎邑也 从邑谷聲 綺戟切五部

䣙 河東聞喜鄉 从邑非聲 薄回切十五部

𨜶 河東聞喜聚 从邑虔聲 渠焉切十四部

鄈 河東臨汾地 即漢之所祭后土處 从邑癸聲 揆唯切十五部

邢 周公子所封 地近河內懷 从邑幵聲 戶經切十一部

鄔 太原縣 从邑烏聲 安古切五部

祁 太原縣 从邑示聲 巨支切十五部

鄴 魏郡縣 从邑業聲 魚怯切八部

䢵 鄭地有䢵亭 从邑井聲 子郢切十一部

邯 趙邯鄲縣

邯鄲二志同左傳有邯鄲午秦始皇置邯鄲郡漢趙國故邯鄲郡也張晏曰邯山在東城下單盡也城郭从邑故加邑按今直隸廣平府邯鄲縣西南二十里有故邯鄲城 **从邑甘聲** 胡安切古音在七部

也 張晏古字本作單後人加邑耳 **从邑單聲** 都寒切十四部

郇 周文王子所封 文各本作武王誤今依篇韵正左傳富辰曰郇文之昭也毛傳曰郇伯郇侯也是郇為文王子所封國也 **國在晉地** 晉地合府臨晉縣東北十五里有郇城又臨晉縣西南 從邑旬聲 相倫切十二部 **讀若泓** 此合韻也 **鄃 清河縣** 前志清河郡鄃縣今山東東昌府夏津縣東北三十里有故鄃城 **从邑俞聲** 式朱切古音在四部

鄗 常山縣也 世祖所即位今為高邑 前志曰常山郡鄗縣世祖即位更名高邑後志曰常山國高邑故鄗光武更名按今直隸趙州柏鄉縣北二十里有故鄗城 **从邑高聲** 呼各切二部 **鄡 鉅鹿縣** 前志鉅鹿郡鄡縣後志廣宗 **从邑梟聲** 牽遙切二部 **鄚 涿郡縣** 前志涿郡鄚縣後志作鄚河間國 **从邑莫聲** 慕各切五部 **郅 北地郁郅縣** 見前郁下 **从邑至聲** 之日切十二部

鄋 北方長狄國也 在夏為防風氏 在殷為汪芒氏 國語曰汪芒氏之君也守封嵎之山者也為漆姓在虞夏商為汪芒氏於周為長狄今為大人 **从邑叟聲** 所鳩切三部 **春秋傳曰鄋瞞侵齊** 文公十一年左傳文

鄦 炎帝太嶽之胤甫侯所封在潁川 國語曰大嶽胙四嶽國命為侯伯賜姓曰姜氏曰有呂 **从邑無聲 讀若許** 虛呂切五部

郾 潁川縣 二志同今河南許州郾城縣 **从邑匽聲** 於建切十四部 **郟 潁川縣** 二志同今河南汝州郟縣 **从邑夾聲** 工洽切八部 **郪 ... 从邑妻聲** 七稽切十五部 **鄎 姬姓之國 在淮北** 息國也 **从邑息聲** 相即切一部 **今汝南新鄎是也** **郋 汝南召陵里** 此當云汝南召陵里也 **从邑自聲 讀若奚** 胡雞切十六部 **鄐 汝南鮦陽亭** **从邑菊聲** 渠竹切三部 **郹 蔡邑也** **从邑狊聲** 古闃切十六部 **春秋傳曰郹陽封人之女奔之**

鄧 曼姓之國 今屬南陽 前志南陽郡鄧縣故國 **从邑登聲** 徒亘切六部 **鄾 鄧國地也** 左傳桓九年 **春秋傳曰 鄧南鄙鄾人攻之** **鄛 南陽棘陽鄉** **从邑巢聲** 鉏交切二部 **鄝 今南陽** **从邑翏聲** **鄀 南陽穰鄉** **从邑婁聲** 力朱切四部 **鄂 南陽西鄂亭** **从邑里聲** 良止切一部 **鄐 南陽舞陰亭** **从邑羽聲** 王矩切五部 **郢 故楚都 在南郡江陵北十里** **从邑呈聲** 以整切十一部 **郢或省** **鄢 南郡縣** 孝惠三年改名宜城 **从邑焉聲**

从邑黽聲。

邔 南郡縣也。从邑己聲。

鄂 江夏縣。从邑咢聲。

从邑朱聲。

鄖 漢南之國。从邑員聲。漢中有鄖關。

鄘 南夷國。从邑庸聲。

郫 蜀縣也。从邑卑聲。

蜀江原地。从邑壽聲。

蜀地也。从邑□聲。

蜀廣漢鄉也。从邑蔓聲。

汁邡 廣漢縣。从邑方聲。

犍為縣。

从邑馬聲。

敝聲。讀若驚雉之驚。

从邑包聲。

西夷國。从邑冄聲。安定有朝那縣。

鄱 鄱陽 豫章縣。从邑番聲。

酃 長沙縣。从邑霝聲。

郴 桂陽縣。从邑林聲。

耒 今桂陽耒陽縣。从邑耒聲。

鄮 會稽縣。从邑貿聲。

鄞 會稽縣。从邑堇聲。

沛國也。

从邑亢聲。

邴 宋下邑。从邑丙聲。

沛國縣。今酇縣。从邑虘聲。

从邑臣聲。

宋地也。

地名。从邑少聲。

地名。从邑□聲。讀若讙。

鄑 宋魯閒地。从邑晉聲。

郜 周文王子所封國。从邑告聲。

鄄 衛地。今濟陰鄄城。从邑垔聲。

邛 邛成 濟陰縣。从邑工聲。

鄶 祝融之後。妘姓所封。潧洧之閒。鄭滅之。从邑會聲。

邧 鄭邑也。从邑元聲。

郔 鄭地。从邑延聲。

郠 琅邪莒邑。从邑更聲。春秋傳曰取郠。

鄅 妘姓之國。从邑禹聲。春秋傳曰鄅人藉稻。讀若規榘之榘。

鄒 魯縣。古邾婁國。帝顓頊之後所封。从邑芻聲。

邾下邑地 从邑余聲 魯東有𨚔城 讀若塗

邿 附庸國 在東平亢父邿亭 从邑寺聲 春秋傳曰取邿

郰 魯下邑孔子之鄉 从邑取聲

郕 魯孟氏邑 从邑成聲

鄣國在魯 从邑奄聲 周公所誅

魯下邑 从邑雚聲 春秋傳曰齊人來歸

魯亭 ……也

所封國 魯薛縣是也

邳 奚仲之後湯左相仲虺所居國 在魯薛縣 从邑丕聲

鄣 紀邑也 从邑章聲

邗 國也 今屬臨淮 从邑干聲 一曰邗本屬吳

臨淮徐地 从邑義聲 春秋傳曰徐鄒楚

郯 東海縣 帝少昊之後所封 从邑炎聲

郚 東海縣 故紀侯之邑也 从邑吾聲

東海之邑 从邑畺聲

鄫 姒姓國 在東海 从邑曾聲

邪 琅邪郡也 从邑牙聲

琅邪縣 从邑夫聲

齊地也 从邑桼聲

郭 齊之郭氏虚 善善不能進 惡惡不能退 是以亡國也

郳 齊地 从邑兒聲 春秋傳曰齊高厚定郳田

袖海山房校印

从邑孛聲。一曰地之起者曰郭。

國也。齊桓公之所滅。从邑䖒聲。

地名。从邑句聲。

陳留鄉。从邑亥聲。

故國。在陳留。从邑𢦏聲。

地名。从邑燕聲。

地名。从邑如聲。

地名。从邑丑聲。

地名。从邑几聲。

地名。从邑求聲。

地名。从邑翕聲。

地名。从邑嬰聲。

地名。从邑并聲。

地名。从邑尚聲。

地名。从邑火聲。

地名。从邑參聲。

地名。从邑虖聲。

地名。从邑爲聲。

地名。从邑屯聲。

地名。从邑舍聲。

地名。从邑盍聲。

地名。从邑乾聲。古寒切 十四部

地名。从邑𦉫聲。讀若淦。

地名。从邑興聲。

地名。从邑䔵聲。

古文堂字。从邑馬聲。

姬姓之國。从邑馮聲。

汝南安陽鄉。从邑敝省聲。

汝南上蔡亭。从邑南聲。

地。从邑𠠮聲。

从反邑。𨙵字从此。闕。

文一百八十一 重六

鄰道也。从邑从𨚖。凡𨙵之屬皆从𨙵。闕。

鄉 國離邑。民所封鄉也。嗇夫別治。封圻之內六鄉。六鄉治之。从𨙵皂聲。

里中道也。从𨙵共。言在邑中所共。

篆文从邑省。

文三 重一

二十五部 文七百五十四 宋本四作三。鈕樹玉曰按實七百五十五。 重六十 宋本作六十一。鈕曰實五十九。 凡九千四百四十三字 此第六篇都數

靈川舉人秦培瑎對字

皇清經解卷十六之七六終

皇清經解分經彙纂卷十六之七十七上 學海堂

說文解字注 金壇段大令玉裁著

日 實也。以疊韵爲訓。月令正義引春秋元命包云：日之爲言實也。釋名曰：日，實也，光明盛實也。太易之精不虧。从〇一。象形。〇象其輪郭，一象其中不虧。人質切 十二部 凡日之屬皆从日。

古文。象形。

旻 秋天也。从日文聲。虞書說：仁覆閔下，則偁旻天。

并歎也元之闕也爾雅者孔子門人所作以釋六藝之言蓋不誤也春氣博施故以廣大言之夏氣高明故以遠言之秋氣或生或殺故以閔下言之冬氣閉藏而清察故以監下言之皇天者至尊之號也六藝之中諸稱天者以情所求言之耳非必於其時稱之浩浩昊天求天之博施蒼天蒼天求天之高明旻天不弔求天之生殺當其宜上天同雲求天之所爲當順其時也此之求天猶人之說事各从其主耳若察於是則堯命羲和欽若昊天孔丘卒稱旻天不弔無可怪耳按許作五經異義不从爾雅从毛詩說文兼載二說而先爾雅於毛與鄭說無不合蓋異義早成說文晚出不待鄭之駁正而已權衡悉當歟此及祗下𥅛下皆與異義不同與鄭說相合可證

時 四時也 本春秋冬夏之稱引伸之爲凡歲月日刻之用釋詁曰時是也此時之本義言時則無有不是者也廣雅曰時伺也此引伸之義如不能辰夜遠猶辰告傳皆云辰時也是也 从日寺聲 市之切一部 𣅡 古文時从日之作 之聲也小篆从寺寺亦之聲也漢隸亦有用旹者

早 晨也 晨者早昧爽也二字互訓引伸爲凡爭先之偁周禮大司徒早物假早爲草 从日在甲上 甲象人頭在其上則早之意也易曰先甲三日子浩切古音在三部

昒 尚冥也 冥者窈也幽也自日入至於此尚未日出也司馬相如傳昒爽闇昧得耀乎光明然則[illegible]未明也按漢人[illegible]通所不分故幽通賦昒昕寤而仰思曹大家曰昒昕晨旦明也韋昭曰昒[illegible]郭樸注三倉解詁云昒旦明也然則[illegible]昧爽爲且明以其時相際故說之者異 从日勿聲 大徐作物古皆有之呼骨切十五部按[illegible]字林音勿皆與時[illegible]

昧 昧爽 逗昧字[illegible]今補 且明也 各本且作旦今正且明者將明未全明也牧誓時甲子昧爽王朝至于商郊牧野[illegible]一月辛巳朔旦冬至[illegible]天子始郊拜泰一[illegible] 从日未聲 莫佩切十五部 一曰闇也 [illegible]

睹 且明也 [illegible] 从日者聲 當古切五部

晢 昭晢明也 [illegible] 从日折聲 旨熱切十五部 禮曰晢明行事 [illegible]

曉 明也 [illegible] 从日堯聲 呼鳥切二部

昕 且明也 日將出也 [illegible] 从日斤聲讀若希 [illegible]

合齊風是以與衣韻也今讀許斤切則又合乎殷韻古音矣十三部○說文讀若希[illegible]

昭 日明也 引伸爲凡明之偁[illegible] 从日召聲 止遙切二部

晤 明也 [illegible] 从日吾聲 五故切五部 詩曰晤辟有摽 [illegible]

旳 明也 [illegible] 从日勺聲 都歷切古音在二部 易曰爲旳顙 [illegible]

晄 明也 [illegible] 从日光聲 胡廣切十部

曠 明也 [illegible] 从日廣聲 苦謗切十部

旭 日旦出皃 [illegible] 从日九聲讀若好 [illegible] 一曰明也 [illegible]

晉 進也 [illegible] 日出而萬物進 从日从臸 易曰明出地上晉 [illegible]

暘 日出也 [illegible] 从日昜聲 與章切十部 虞書曰暘谷 [illegible]

啓 雨而晝姓也 [illegible] 从日啟省聲 康禮切十五部 [illegible]

晹 日覆雲暫見也 [illegible] 从日易聲 羊益切十六部

昫 日出溫也 [illegible] 从日句聲 火于切古音在四部 北地有昫衍縣 [illegible]

晛 日見也 [illegible] 从日見 見亦聲 胡甸切十四部 詩曰見晛曰消 [illegible]

晏 天清也 [illegible] 从日安聲 烏諫切十四部

𣈤 星無雲也 [illegible] 从日燕聲 於甸切十四部

景 日光也 [illegible] 从日京聲 居影切古音在十部

皓 日出皃 [illegible] 从日告聲 胡老切古音在三部

暤 皓旰也 [illegible] 从日皋聲 胡老切古音在三部

曄 光也 [illegible] 从日从𠌶 [illegible]

暉 光也 [illegible] 从日軍聲 許歸切十三部

旰 晚也 [illegible] 从日干聲 古案切十四部 春秋傳曰日旰君勞 [illegible]

暆 日行暆暆也 [illegible] 从日施聲 樂浪有東暆縣 讀如酏 [illegible]

晷 日景也 [illegible] 从日咎聲 居洧切古音在三部

昃 日在西方時側也 [illegible] 从日仄聲 阻力切一部 易曰日昃之離 [illegible]

晚 莫也 [illegible] 从日免聲 無遠切十四部

昏 日冥也 [illegible] 从日氐省 氐者下也 [illegible] 一曰民聲 [illegible]

𣈆 日且昏時也 从日䜌聲 讀若新城䜌中

晻 不明也 从日奄聲

暗 日無光也 从日音聲

晦 月盡也 从日每聲

曀 天陰沈也 从日壹聲 詩曰終風且曀

旱 不雨也 从日干聲

㫐 望遠合也 从日匕 匕合也 讀若窈窕之窈

昴 白虎宿星 从日卯聲

曏 不久也 从日鄉聲 春秋傳曰曏役之三月

昨 累日也 从日乍聲

暇 閒也 从日叚聲

暫 不久也 从日斬聲

昪 喜樂皃 从日弁聲

昌 美言也 从日从曰 一曰日光也 詩曰東方昌矣

𠚖 籀文昌

暀 光美也 从日往聲

昄 大也 从日反聲

昱 明日也 从日立聲

㬈 溫溼也 从日赧省聲 讀與赧同

暍 傷暑也 从日曷聲

暑 熱也 从日者聲

㬉 安㬉 溫也 从日難聲

㬎 眾微杪也 从日中視絲 古文以爲顯字 或曰眾口皃 讀若唫唫 或以爲繭 繭者絮中往往有小繭也

㬥 晞也 从日从出从廾从米

𣋞 古文㬥 从日麃聲

曬 暴也 从日麗聲

暵 乾也 耕暴田曰暵 从日堇聲 易曰燥萬物者莫暵乎火

晞 乾也 从日希聲

昔 乾肉也 从殘肉 日以晞之 與俎同意

𦠔 籀文从肉

暱 日近也 从日匿聲 春秋傳曰私降暱燕

昵 或从尼作

暬 日狎習相嫚也 从日埶聲

㫘 不見也 从日否省聲

昆 同也

昆義或爲先如昆弟是也或爲後如昆命元龜釋言昆後也是也羽獵賦唯嘫昆鳴**从日从比**从日者明之義也亦同之義也从比者同之義今俗謂合同曰渾其實當用昆用掍古渾切十三部

晐 兼晐也 吳語一介嫡女執箕帚以晐姓於王宮韋云晐備也姓庶姓引禮納女於天子曰備百姓廣雅晐皆咸也按此晐備正字今字則該賅行而晐廢矣莊子淮南作賅今多作該 **从日** 日者天下所大也故从之 **亥聲** 古哀切一部

普 日無色也 此義古籍少用衣部衧下曰無色也讀若普與無色同讀是則普之本義實訓日無色今字借爲溥大字耳今詩溥天之下孟子及漢人引詩皆作普天趙岐曰普徧也 **从日竝聲** 小徐本如此韵會同古音同傍普从竝聲又轉入虞模部衧讀若普普古音亦讀若伴以雙聲爲用也滂古切五部

文七十 重六

旦 明也 明當作朝下文云朝者旦也二字互訓大雅板毛傳曰旦明也此旦引伸之義非其本義衛風信誓旦旦傳曰信誓旦旦然謂明明然也 **从日見一上一地也** 易曰明出地上晉得案切十四部 **凡旦之屬皆从旦**

暨 日頗見也 頗頭偏也頭偏則不能全見其面故謂事之略然者曰頗日頗見者見而不全也釋言曰暨不及也此其引伸之義唐書書泉咎繇暨殳暨伯與公羊傳曰會及暨皆與也暨猶暨暨也按暨暨猶幾幾也所謂不及也 **从旦既聲** 其冀切十五部既小食也日不全見故取其意亦擧形聲包會意

文二

倝 日始出光倝倝也 始出古案切十四部 **从旦㫃聲** 古案切十四部 **凡倝之屬皆从倝** 按此蓋軌文也許書朝作𣍘韓作韓簡作簡皆當作倝意分

𠦝 闕 且从三日在㫃中 作𣍘亦可證矣闕且二字當作文二字从三日在㫃中則不當有一也

朝 旦也 旦者朝也以形聲會意分別之按此謂朝至食時爲終朝也周禮春見曰朝注曰朝猶朝也欲其來之早義從旦至食時爲終朝周禮崇朝其雨傳云崇朝終朝也鄭風崇朝毛詩段朝爲朝也此謂段借也主詩以周聲之調 **从倝舟聲** 陟遙切二部按舟聲在三部而與二部合音最近則毛詩非不可讀如舟也

文三 二當云一 **重一**

㫃 旌旗之游㫃蹇之皃 旗者旗之通偁有羽者日旌九旗之一也王逸九歌注云偃蹇舞皃大人賦說旌旗曰掉指撟以偃蹇高皃 **从中曲而下垂㫃相出入也** 此十一字當作从中曲而下垂者游从人游相出入也十五字从中者與屮皆同意謂㫃首之上見者也游从㫃也中者謂从中下垂只作㫃相承多一一出一入然故从人大徐云此象 **讀若偃** 於幰切十四部 **古人名㫃字子游** 晉有籍偃荀偃鄭公子偃孔子弟子有言偃皆字游今之經傳皆變作偃而㫃廢矣 **凡㫃之屬皆从㫃** 𠂊 **古文㫃字象旌旗之游及㫃之形** 此小徐本也大徐作象形及象旌旗之游皆不可通其篆形各本古文與上小篆文皆不可分別惟小徐本牵連其上篆略異與古文四聲韵及汗簡合此等不能強爲之說或曰當是从古文以爲假字七字之誤

旗 熊旗五游以象伐星 五游以象伐也司常職曰熊虎爲旗鄉遂出軍賦象其守猛莫敢犯也伐白虎宿與參連體而六星按記不言虎者擧熊以包虎 **士卒以爲期** 期旗疊韵釋名曰熊虎爲旗軍將所建象其猛如虎與衆期之於下也 **从㫃其聲** 渠之切一部

周禮曰率都建旗 司常職文今周禮率作帥許作率者帥之誤梁師注曰故書帥爲率鄭司農云率都者許作率者鄭

旐 龜蛇四游以象營室 大司馬職作師都者遂大夫也按詩作旐與考工記文也司常職曰龜蛇爲旐鄭注大司馬云旐象其扞難辟害也爾雅曰緇廣充幅長尋曰旐與東壁連體而四星皆營室星按記九旗之帛皆用絳四游者旐之游用四也營室亦各依物名 **攸攸而長也** 攸攸當作悠悠小雅出車傳曰悠悠旐旐言長故舉旐以言釋之也攸長 **从㫃兆聲** 治小切二部 **周禮曰縣鄙建旐** 司常職文

旆 繼旐之旗也 旐者旗之總名小雅傳曰繼旐曰旆郭云帛續旐末爲燕尾者何休注公羊云旆是旐之屬繼旐以帛續其末也 **沛然而垂** 沛漙疊韵毛傳曰白旆央央旆雖則大羊傳旆旆然而垂則下垂 **从㫃朮聲** 蒲蓋切十五部

旌 游車載旌 注旄首也 **析羽注旄首也** 司常職日析羽爲旌 **所以精進士卒也** 精進疊韵

从㫃生聲 子盈切十一部

旟 錯革鳥其上 注周禮曰鳥隼爲旟 **所以進士衆** 旟旟衆也 **从㫃與聲** **周禮曰州里建旟**

旂 旗有衆鈴 以令衆也 **从㫃斤聲** 渠希切十三部

旞 導車所載 各本作所以載今依韵會訂司常職曰道車載旞斿車載旌注曰道車象路也王以朝夕燕出入大夫士建物斿車木路也王以田以鄙大夫士建旞爾雅注全羽爲旞鄭注全羽析羽五采繫之於旞旄之上 **全羽㠯爲允** **允進也** 此謂允進也郎段借字 **从㫃遂聲** 徐醉切十五部 **旝 或从遺** 作

旝 建大木置石其上發㠯機㠯追敵也 **从㫃會聲** 古外切十五部 **春秋傳曰旝動而鼓** 左傳文 **詩曰其旝如林** 大雅文

旃 旗曲柄也 **所㠯旃表士衆** **从㫃丹聲** **周禮曰通帛爲旃** 司常職文 **旜 旃或从亶**

施 旗皃 **从㫃也聲** 式支切

旖 旗旖施也 **从㫃奇聲** 於离切十七部

旚 旗屬 **从㫃要聲**

式支切。古音在十七部。按經傳叚此爲敷施字。敷之形施之本義廢矣。毛傳曰。施，移也。此謂施卽延之叚借。大雅施于條枚。呂氏春秋、韓詩外傳、新序皆引詩作延。上林賦施于條亦……司馬彪曰。施，延也。按施與延皆引伸之義。晉欒施字子旗。知施者旗也。

旖 旗旖施也。此二字全書通例。从㫃奇聲。於离切。十七部。

游 旌旗之流也。流宋刊本作游。流如水之流。故得偁流也。周禮大常九旗之游。禮記、左傳、爾雅皆作旒。从㫃汓聲。以周切。古音在三部。

𨑖 古文游。

旇 旌旗披靡也。集韻類篇皆作旌旗靡也。从㫃皮聲。敷羈切。古音在十七部。

旋 周旋，旌旗之指麾也。引伸爲凡轉運之偁。从㫃从疋。疋，足也。

旄 幢也。从㫃从毛，毛亦聲。莫袍切。二部。

旛 幅胡也。从㫃番聲。孚袁切。十四部。

旅 軍之五百人爲旅。从㫃从从。从，俱也。

𣃘 古文旅。古文以爲魯衞之魯。

族 矢鋒也。束之族族也。从㫃从矢。所以標衆，衆矢之所集。

文二十三 重五

冥 幽也。从日从六，冖聲。日數十，十日爲旬。十六日而月始虧幽也。凡冥之屬皆从冥。莫經切。十一部。

鼆 冥也。从冥黽聲。讀若黽蛙之黽。武庚切。古音在十部。

文二

晶 精光也。从三日。凡晶之屬皆从晶。子盈切。十一部。

曐 萬物之精，上爲列星。从晶生聲。一曰象形。从口，古口復注中，故與日同。桑經切。十一部。

𠁿 古文星。

星 曐或省。

曑 商星也。从晶㐱聲。所今切。

曑 或省。

晨 房星，爲民田時者。从晶辰聲。植鄰切。十三部。

晨 或省。

曡 楊雄說，以爲古理官決罪，三日得其宜乃行之。从晶从宜。亡新以爲曡从三日，太盛，改爲三田。

文五 重四

月 闕也。大侌之精。象形。凡月之屬皆从月。魚厥切。十五部。

朔 月一日始蘇也。从月屰聲。所角切。古音在五部。

朏 月未盛之明也。从月出。周書曰：丙午朏。芳尾切。十五部。

霸 月始生霸然也。承大月，二日；承小月，三日。从月𩃼聲。普伯切。古音在五部。周書曰：哉生霸。

朗 明也。从月良聲。盧黨切。十部。

朓 晦而月見西方謂之朓。从月兆聲。土了切。二部。

肭 朔而月見東方謂之縮肭。从月内聲。女六切。三部。

期 會也。从月其聲。渠之切。一部。

𣎆 古文期从日丌。

文八 重二

有 不宜有也。春秋傳曰：日月有食之。从月又聲。凡有之屬皆从有。云九切。古音在一部。

㦲有彣彰也彣各本作文章誤今正彣下曰戫也是其轉
論語郁郁乎文哉古多段或字爲之或者惑之隸變今本
景文大戴公冠篇並大道郊或作或是以昔或字文若宋書王或字
小雅黍稷彧彧傳云彧彧茂盛 从有惑聲於六切古音在一部讀如域 在𪊨
見郁有彣彰之義之引伸也
𩏂有也今字當作此龍部龍行而𩏂廢矣吳都賦曰王篇曰馬𩏂虎頭謂說
文兼下云𩏂頭繞鼻紲者兼𩏂其頭也
者亦取兼包之義 从有龍聲讀若聾九部盧紅切

文三

㫥照也火部曰照明也小徐作昭日部曰昭明也大雅皇矣
昭明也傳曰照臨四方曰明凡明之至則曰明明明明猶昭昭
顯明者一禮記大學篇曰大學之道在明明德鄭云明明德謂
也引禮記明其至德也有大學之道在明明德之所以明其德者
表是謂明德於天下也在明明德夫由著而極光被四
之意也因不得其讀而經義隱矣从月囧 𠛬 古文从
之形聲也亦聲不言者舉會意包形聲也
日云古文作明則非古文也蓋篆作朙而小篆隸从之
日字古書作明通明正顏魯公書無不作明者開成石經作明千祿
石經參說作明也漢
𦏼也字亦作𦏼从明亡聲呼光切十部按當依
遮也翦人書作無日月無月用光光元庫書曰茫又作𦏼忙
大思天曉故字从明也按方言通俗文皆作茫方言也通
俗文昧日𦏼 从朙亡聲呼光切十部按當依廣韻武方莫郎二切
許書則有𦏼

文二 重一

囧窗牖麗廔闓明也麗廔雙聲讀如離婁謂交象形
形凡囧之屬皆从囧讀若獷𤥭玲瓏也闓明謂開明也 象形
古音在十部賈侍中說讀與明同音如廣古音讀若玲瓏
今音俱永切賈侍中說讀與明同囧字也謂可證从
盟周禮曰國有疑則盟周禮司盟職掌盟載之法凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀鄭云有疑不協也
諸侯再相與會十二歲一盟再相與會六年一盟朝以之一盟見天也
也年左傳曰明王之制使諸侯歲聘以志業間朝以講禮再朝而會以示威再會而盟以顯昭明
十二年北面詔天之司慎司命周禮司盟北面詔明神
…

文二 重一

夕莫也莫者日且冥也日且冥而月且生矣故字从月半見
形也象从月半見音在五部凡夕之屬皆从夕
天下休舍也舍也 小雅休舍也息也夜與夕渾言則不別析言則殊
四月辛卯夜夕也从夕亦省聲羊謝切古音在五部
即辛卯夕也
傳曰王者
不明者不明也然則夢本訓不明釋夢爲覺之亂
爲不明夢之本義也今字段夢爲之而瞢廢矣
寐字不明今字段夢爲之 从夕瞢省聲莫中切古音在六部
夗轉臥也凡夗聲宛聲字皆取委曲意轉臥者也
釋从夗之意皆取曲意 从夕從卪 臥有卪也
今字於阮切十四部
皆字段寅爲之
者印寅緣爲云寅八十二部
𡖟敬惕也此與寅雙聲釋詁云寅敬也凡寅 从夕寅聲以真切
易曰夕惕若厲乾九三爻辭今各本作夕惕若厲今正許書作夕惕若夤厲書引易夕惕若厲
若厲者此引說易从夕之意也易作夕惕引易說从夕意也
易井卦也引引說从夕引易說从夕之意
从从曰日來先其後庚三日說易从夕之意也
如其豐之孝引引豐其屋之說从夕
去而以字如不意意子易百先庚
惕若字不意
夜舍也天下休舍也
晴雨夜除星見也
…
文九 重四
…

𠃧嘾也 象形
…
文三

毌穿物持之也从一橫貫象寶貨之形
…
文四 重一

𢎘艸木之𠨀未發函然 象形
…
文四
𣐼艸木𠨀實也
…
𣐼之屬皆从𣐼 讀若東 東也

文二

𠧪 艸木實垂𠧪𠧪然。象形。凡𠧪之屬皆从𠧪。讀若調。

籒文从三𠧪作𠧪。

㮚 栗木也。从𠧪木。其實下垂，故从𠧪。

古文㮚从西从二𠧪。徐巡說木至西方戰栗也。

粟 嘉穀實也。从𠧪从米。孔子曰：粟之為言續也。

籒文粟。

文三　重三

亝 禾麥吐穗上平也。象形。凡亝之屬皆从亝。

𪗋 等也。从亝妻聲。

文二

朿 木芒也。象形。凡朿之屬皆从朿。讀若刺。

棗 羊棗也。从重朿。

棘 小棗叢生者。从並朿。

文二

文三

片 判木也。从半木。凡片之屬皆从片。

版 判也。从片反聲。

𤗲 判也。从片畐聲。

牘 書版也。从片賣聲。

牒 札也。从片枼聲。

牑 牀版也。从片扁聲。讀若邊。

牖 穿壁以木為交窗也。从片戶甫。譚長以為甫上日也，非戶也。牖所以見日。

牏 築牆短版也。从片俞聲。讀若俞。一曰若紐。

文八

鼎 三足兩耳，和五味之寶器也。象析木以炊也。昔禹收九牧之金，鑄鼎荊山之下，入山林川澤者，螭魅蝄蜽莫能逢之，以協承天休。易卦巽木於下者為鼎。古文以貝為鼎，籒文以鼎為貝。凡鼎之屬皆从鼎。

鼒 鼎之圜掩上者。从鼎才聲。詩曰：鼐鼎及鼒。

鎡 俗鼒从金从茲。

鼐 鼎之絕大者。从鼎乃聲。魯詩說：鼐，小鼎。

鼏 以木橫貫鼎耳舉之。从鼎冂聲。周禮廟門容大鼏七箇。即易玉鉉大吉也。

鼏 鼎覆也。从鼎一，一亦聲。

文四　重一

克 肩也。象屋下刻木之形。凡克之屬皆从克。

古文克。

亦古文克。

文一　重二

象形凡彔之屬皆从彔

文一

禾 嘉穀也 二月始生 八月而孰 得之中和 故謂之禾 禾木也 木王而生 金王而死 从木 从𠂹省 𠂹象其穗 凡禾之屬皆从禾

秀 上諱

稼 禾之秀實為稼 莖節為禾 从禾家聲 一曰稼家事也 一曰在野曰稼

穡 穀可收曰穡 从禾嗇聲

穜 埶也 从禾童聲

稙 早穜也 从禾直聲 詩曰稙稺尗麥

種 先穜後孰也 从禾重聲

稑 疾孰也 从禾坴聲 詩曰黍稷種稑

穋 稑或从翏

稺 幼禾也 从禾屖聲

稹 穜概也 从禾眞聲 周禮曰稹理而堅

稠 多也 从禾周聲

穊 稠也 从禾既聲

稀 疏也 从禾希聲

穆 禾也 从禾㣎聲

私 禾也 从禾厶聲 北道名禾主人曰私主人

稷 齋也 五穀之長 从禾畟聲

稷 古文稷

秫 稷之黏者 从禾朮 象形

朮 秫或省禾

穄 穈也 从禾祭聲

稻 稌也 从禾舀聲

稌 稻也 从禾余聲 周禮曰牛宜稌

稬 沛國謂稻曰稬 从禾耎聲

稴 稻不黏者 从禾兼聲 讀若風廉之廉

秔 稻屬 从禾亢聲

稉 秔或从更

秏 稻屬 从禾毛聲

……从禾毛聲。伊尹曰：飯之美者，元山之禾，南海之秏。

穬　芒粟也。从禾廣聲。

秜　稻今年落，來年自生，謂之秜。从禾尼聲。

稗　禾別也。从禾卑聲。琅邪有稗縣。

移　禾相倚移也。从禾多聲。一曰禾名。

穎　禾末也。从禾頃聲。詩曰：禾穎穟穟。

⿰禾來　齊謂麥⿰禾來也。从禾來聲。

采　禾成秀，人所收者也。从爪禾。

穗　俗从禾惠聲。

𥝰　禾危采也。从禾勺聲。

穟　禾采之皃。从禾遂聲。詩曰：禾穎穟穟。

䆋　穟或从艸。

⿰禾耑　禾垂皃。从禾耑聲。讀若端。

⿰禾曷　禾舉出苗也。从禾曷聲。

秒　禾芒也。从禾少聲。

穖　禾穖也。从禾幾聲。

秠　一稃二米。从禾丕聲。詩曰：誕降嘉穀，惟秬惟秠。天賜后稷之嘉穀也。

稃　⿰禾會也。从禾孚聲。

粰　稃或从米付聲。

⿰禾會　穅也。从禾會聲。讀若裹。

穅　穀之皮也。从禾米，庚聲。

康　穅或省作。

秨　禾穌皃。从禾乍聲。讀若昨。

穮　槈鉏田也。从禾麃聲。春秋傳曰：是穮是衮。

案　禾也。从禾安聲。

秄　雝禾本。从禾子聲。

穧　穫刈也。一曰撮也。从禾齊聲。

穫　刈穀也。从禾蒦聲。

穦　積禾也。从禾資聲。詩曰：穦之秩秩。

積　聚也。从禾責聲。

秩　積皃。从禾失聲。詩曰：積之秩秩。

稛　絭束也。从禾囷聲。

稞　穀之善者。从禾果聲。一曰無皮穀。

秳　舂粟不漬也。从禾昏聲。

⿰禾气　稭也。从禾气聲。

⿰禾羔　禾皮也。从禾羔聲。

稭　禾稾去其皮，祭天以爲席也。从禾皆聲。

稈　禾莖也。从禾旱聲。春秋傳曰：或投一秉稈。

秆　稈或从干。

稾　秆也。从禾高聲。

秕　不成粟也。从禾比聲。

⿰禾肙　麥莖也。从禾肙聲。

䅘 黍穰也。廣雅黍穰謂之䅘。左傳使巫以桃茢先祓殯。注云茢黍穰。檀弓以巫祝桃茢執戈。鄭注云茢萑苕。按二物皆可爲帚。二字可通用。故注不同。許說其本義也。詩生民禾役穟穟。毛傳役列也。列荅裂之叚借。禾穰亦得謂之裂也。从禾列聲。良薛切。十五部。

䆅 黍梨已治者。謂已治去其箬皮也。謂之䆅者。莖在皮中如瓜瓤在瓜皮中也。周頌傳曰穰穰眾也。此叚借也。从禾襄聲。汝羊切。十部。

秧 禾若秧穰也。若上文之秸也。若者擇菜也。擇菜者必去其邊皮。因之凡可去之皮曰若。竹皮亦曰箬。漢書郊祀志作若。秧穰者。蘘若之多也。秧穰疊韻字。集韻曰禾下葉多也。今俗謂稻初生者曰秧。凡艸木之幼可移栽者皆曰秧。此與古義別。从禾央聲。於良切。十部。

䅊 䅊程穀名。廣雅曰䅊程穄也。按許但云穀名。不與穄篆爲伍。則與張說異。从禾旁聲。蒲庚切。古音在十部。

䅵 䅊程也。疊韻字。从禾皇聲。戶光切。十部。

秊 穀孰也。爾雅曰夏曰歲。商曰祀。周曰年。唐虞曰載。年者取禾一孰也。从禾千聲。奴顛切。古音在十二部。春秋傳曰大有年。宣十六年經文。穀梁傳曰五穀皆孰爲有年。五穀皆大孰爲大有年。此篆依五經文字禾部正。

穀 續也。穀與粟同義。引伸爲善也。釋詁毛傳皆曰穀善也。又小雅傳曰穀祿也。百穀之總名也。周禮大宰言九穀。鄭云黍稷秫稻麻大小豆小麥。膳夫食用六穀。先鄭云稌黍稷粱麥苽。苽彫胡也。疾醫五穀。鄭云麻黍稷麥豆也。詩書言百穀。[illegible]李善引韓詩章句曰穀類非一。故言百也。从禾㱿聲。𥻆者今之穀字。穀必有稃甲。此以形聲包會意也。古祿切。三部。

稔 穀孰也。稔之言飪也。从禾念聲。而甚切。七部。春秋傳曰不五稔。昭元年左傳文。

租 田賦也。从禾且聲。則吾切。五部。

稅 租也。从禾兌聲。輸芮切。十五部。

䆃 䆃米也。[illegible] 从禾道聲。徒到切。古音在三部。司馬相如曰䆃一莖六穗也。[illegible]

[illegible] 虛無食也。[illegible] 从禾荒聲。呼光切。十部。

穌 把取禾若也。[illegible] 从禾魚聲。素孤切。五部。

稍 出物有漸也。[illegible] 从禾肖聲。所教切。二部。

秋 禾穀孰也。[illegible] 从禾𪏽省聲。七由切。三部。

𥤚 籒文不省。

秦 伯益之後所封國。[illegible] 地宜禾。[illegible] 从禾舂省。[illegible] 一曰秦禾名。[illegible]

𥠞 籒文秦从秝。

稱 銓也。[illegible] 从禾爯聲。處陵切。六部。春分而禾生。日夏至晷景可度。禾有秒。秋分而秒定。律數十二。十二秒而當一分。十分而寸。其以爲重。十二粟爲一分。十二分爲一銖。故諸程品皆从禾。[illegible]

科 程也。[illegible] 从禾从斗。斗者量也。苦禾切。十七部。

程 品也。[illegible] 十髮爲程。一程爲分。十分爲寸。[illegible] 从禾呈聲。直貞切。十一部。

稯 布之八十縷爲稯。[illegible] 从禾㚇聲。子紅切。九部。

𥢑 籒文稯省。

秭 五稯爲秭。[illegible] 从禾𠂔聲。將几切。十五部。一曰數億至萬曰秭。[illegible]

秅 二秭爲秅。[illegible] 从禾乇聲。宅加切。五部。周禮曰二百四十斤爲秉。四秉曰筥。十筥曰稯。十稯曰秅。四百秉爲一秅。[illegible]

䄷 百二十斤也。稻一䄷爲粟二十斗。禾黍一䄷爲粟十六斗大半斗。[illegible] 从禾石聲。常隻切。古音在五部。

稘 復其時也。[illegible] 从禾其聲。居之切。一部。唐書曰稘三百有六旬。[illegible]

擇善而從無足異也若左傳以咨徵五典六句系之虞書以數丙以言三句系之夏書洪範一篇系之商書亦與古文家說不同許於洪範則依左傳謂之商書於堯典臯陶謨禹貢則依今文五家之敘謂之唐書虞書夏書若合諸說而折其衷矣凡今本說文以堯典系虞書者二十五皆淺人所妄改許不應自相舛戾如是

文八十七　重十三

秝　稀疏適秝也。各本無秝字今依江氏聲王氏念孫說補秝上音的下音歷疊韵字也玉篇曰稀疏秝秝然蓋凡言歷歷可數歷錄束文皆當作秝歷行而秝廢矣 [illegible] 讀若歷。郎擊切十六部

凡秝之屬皆从秝。

兼　并也。从又持秝。兼持二禾秉持一禾。古甜切七部

文二

黍　禾屬而黏者也。[illegible] 以大暑而種故謂之黍。[illegible] 孔子曰黍可爲酒故从禾入水也。[illegible] 从禾雨省聲 [illegible] 凡黍之屬皆从黍。

穈　穄也。[illegible] 从黍麻聲。[illegible]

䵒　黍屬也。[illegible] 从黍卑聲。并弭切十六部

黏　相箸也。[illegible] 从黍占聲。女廉切七部

𪏮　黏也。从黍古聲。戶吳切五部　黏或从米作粘

𪐂　黏也。从黍日聲。春秋傳曰不義不𪐂。尼質切十二部 [illegible]

𪐂或从刃。[illegible]

黎　履黏也。[illegible] 古文利作履黏以黍米也。从黍𥝩省聲。𥝩古文利。[illegible]

䵖　治黍禾豆下潰葉也。[illegible] 从黍畐聲。蒲北切一部

文八　重二

香　芳也。[illegible] 从黍从甘。[illegible] 春秋傳曰黍稷馨香。[illegible] 凡香之屬皆从香。

馨　香之遠聞也。[illegible] 从香殸聲。殸籒文磬。呼形切十一部

文二

米　粟實也。[illegible] 象禾黍之形。[illegible] 凡米之屬皆从米。

粱　禾米也。[illegible] 从米梁省聲。[illegible]

䊵　早取穀也。[illegible] 从米焦聲。一曰小。[illegible]

粲　稻重一秙爲粟二十斗爲米十斗曰毇爲米六斗大半斗曰粲。[illegible] 从米奴聲。[illegible]

糲　粟重一秙爲十六斗大半斗舂爲米一斛曰糲。[illegible] 从米萬聲。[illegible]

精　擇也。[illegible] 从米青聲。[illegible]

粺　毇也。[illegible] 从米卑聲。[illegible]

粗　疏也。[illegible] 从米且聲。[illegible]

粊　惡米也。[illegible] 从米比聲。周書有粊誓。[illegible]

糱　牙米也。[illegible] 从米辥聲。[illegible]

粒　糂也。[illegible] 从米立聲。[illegible]

𥼶　古文从食。

釋　漬米也。[illegible] 从米睪聲。[illegible]

糂　以米和羹也。[illegible] 从米甚聲。一曰粒也。[illegible]

糣　籒文糂从朁。[illegible]

糝　古文糂从參。[illegible]

郎詩之潛也小爾雅及郭景純改糝爲木旁謂積柴水中令魚依之止息字當从木也而舍人李巡皆云以米投水中養魚曰涔似其說各異不知積柴而投米焉非有二事以其用米故曰糝以其用柴故或製字作罧罧見淮南書僭移皆魏晉間妄作也

糪　炊句米者謂之糪　炊謂飯與鬻也下言炊糪之夫故先謂之曰炊釋器曰米者謂之糪米者謂飯之米挂未熟者也李巡云飯中米半腥半熟曰糪　**从米辟聲**　先定反廣韵引新字林云豆中小硬者義相近博厄切十六部

糜　糝糜也　各本無糜字淺人所刪今補以米和羹謂之糝專用米粒爲之謂之糝糜亦謂之鬻亦謂之饘食部曰饘糜也釋名曰糜煑米使糜爛也粥淖於糜粥粥然也引伸爲糜爛字　**从米麻聲**　古音在十七部靡爲切

黃帝初教作糜　各本無此六字今依藝文類聚北堂書鈔所引周書補學記始亨穀爲粥此記伯益作井揮作弓奚仲造車之例

䊤　糜和也　米糜和之謂之䊤日䊤屬也　**从米覃聲讀若譚**　大徐譚作鄲古音在七部今正徒感切

䊑　潰米也　潰春屬粟也謂米之棄於地者也禾部曰稃春粟不潰也不拋散謂之不潰　**从米尼聲**　武夷切十五部　**交止有䊑泠縣**　止俗作阯誤今正地理志交阯郡有麊泠縣孟康曰麊音彌泠音蠙蛉之蛉

䉵　酒母也　从米䉵省聲　䉵或作䵄或以米或以麥故其字或从米或从麥　**䵄　䉵或从麥**　䉵或作䵄亦可云鞠省聲也

糟　酒滓也　內則曰重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟注云重陪也糟醇也清泲也致飲於賓客之禮有醫酏糟者直謂之滓尢濁已泲之今之酒糟則漉酒者釋名曰糟也周禮酒正注云糟音聲與糟古作曹酒也　**从米曹聲**　作糟古音在三部作曹切

䊗　古文糟从酉　會从徐本作各異耳按从酒皆作酉而許今本作䊗說文大徐之本字當徐本作酒各本蓋字非也

糗　乾飯也　各本奪今依李賢明帝紀注李善文選注元應書補糒釋名曰干飯飯而暴乾之也周禮注糗乾飯也　**从米𠬝聲**　平祕切古音在一部

糗　熬米麥也　謂今之乾糒屑米也按此居曰食糗之饌多爲之者周禮糗餌粉餈鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也鄭云熬大豆爲餌餈之黏著以粉之耳糗者擣粉熬穀也耳按先鄭云熬大豆與米也後鄭云熬大豆以粉之不同者許云熬米麥皆可爲糗故或言大豆或言穀以包米豆而鄭以麥又非不可包大豆也熬者乾煎也乾煎者鬻也許但云米麥以爲粉餌餈之上故曰糗餌粉餈鄭云擣粉熬之謂之糗許云熬米麥不言豆

从米臭聲　去九切三部　**臼　春糗也**　所謂擣粉也麥已熬乃春之而後可以施諸餌餈鄭云擣粉熬大豆皆謂此也糗乾飯也糗擣也乾飯擣之則成粉也故曰糗餌粉餈糗謂擣粉字之義許解字則云糗熬米麥也

从米臼　其九切三部　**糧　穀食也**　周禮廩人凡邦有會同師役之事則治其糧與其食注曰行道曰糧謂糒也止居曰食謂米也按詩乃裹餱糧云適百里者宿舂糧適千里者三月聚糧皆謂行道之糧也　**从米量聲**　呂張切十部亦作粻

𥹸　雜飯也　食部曰餾飯氣流也饋鏷飯也　**从米丑聲**　女久切三部

糴　穀也　會意此糴穀雜然則飯也廣韵一日一云揚雄蜀都賦從米覆字　**从米翟聲**　徒的切二部按當依二徐作糴

糂　末也　膳言食穀米之肥　乃末小徐本作糂末之肥說文作糂乃後人依玉篇改之又今作末作糂亦非古字之誤

糙　米一斛春爲九斗也　九斗各本譌八斗今皆正九章算術曰糲米三十糲米二十七鑿米二十四御米二十一毛詩鄭箋米之率糲十粺九鑿八侍御七此米部曰粺毀也是糲一斛春爲九斗明甚粺與毀皆一斛之始春爲九斗故云糲米也粲米者稻米也稻米言也从臼米會意从殳　**从臼米从殳**　許委切十五部粲作从白米

米一斛春爲八斗曰毇　此糲米亦兼粟米稻米言也詩生民召旻皆引字林毇音義左傳桓二年音義皆引毛詩鄭箋然子厥反糲米一斛春爲八斗也與九章算術相合今依之各本八斗譌九斗繆誤則許在張晉之後鄭呂之前異乘各本篆體然經傳多假鑿爲之

从毇丵省聲　一曰有肖字今依之篆二畫則各切古音在二部

凡毇之屬皆从毇

糳　（从米）

文二

臼　春臼也　各本無臼字今補古者掘地爲臼　春臼也當云春臼也明矣引伸凡凹者曰臼　**古者掘地爲臼**　見易繫辭傳蓋黃帝時雍父初作春如此　**其後穿木石**　或穿木或穿石象形日也本中

象米也　所春也其九切三部　**凡臼之屬皆从臼**

臿　擣粟也　言粟以晐他穀亦言粟以晐他穀會意　**从廾持杵臨臼**　書容

杵省　小徐本此與日部九切部此皆合也會意部部曾益也　古者雍父初作春　世本雍父作春作杵宋衷日雍父黃帝臣也周本紀正義云括地志故雍城在鳳州陽翟縣東北二十五里作故雍里所封也

舂　齊謂春曰舂　从臼皃聲讀若膊　匹各切五部

舀　春去麥皮也　示部讀若春麥爲臿下曰許

从臼干聲　一曰干所以臿之　此依韵會所據　楚洽切八部　楚洽切

臽　小阱也　阱者陷也舀謂

文六　重二

𦥑　惡也　象地穿交陷其中也　凶者吉之反　此爲指事　許容切九部　**凡凶之屬皆从凶**

兇　擾恐也　兇恐懼聲左傳僖二十八年　**从儿在凶下**　會意許拱切九部　**春秋傳曰曹人兇懼**

文二

此篇釋函字與三篇上釋谷字乖異此云函訓舌彼以此舌也爲谷也之譌今案彼處說是函者口次肉以圉象其形下言舌體卩卩舍於谷中故其字从卩也象形二字在舌體卩之上不誤函谷也正與毛傳臄函也適合非毛之函卽顫也顫自匠言南自口次肉言陸氏引說文函谷也口次肉也而谷譌舌乃妄增又云字服虔云口上曰臄口下曰函者妒言之毛許渾言之

靈川舉人秦培瑨對字

袖海山房校印

說文解字注　金壇段玉裁著

𣏟分枲莖皮也 謂分擘枲莖之皮也 从屮 象枲莖 八象枲皮 兩旁者其皮分離之象也 此字與𣎳別 凡𣏟之屬皆从𣏟讀若髕 匹刃切十二部

枲麻也 麻與枲互訓皆兼苴麻牡麻言之 玉篇云有子曰苴無子曰枲 喪服傳曰苴麻之有蕡者也 牡麻者枲麻也 苴之言麤也 詩曰九月叔苴 夏至開花 所謂榮而不實謂之英者 秋乃刈之 从𣏟台聲 也錯作辝省聲非 胥里切一部

𦬑 籒文枲 从林从辝 辝聲也

文二　重一

林葩之總名也 各本葩作萉 萉字之誤也 林之爲言微也 微纖爲功 象形 此二字 凡林之屬皆从林 匹卦切十六部

檾枲屬 从林熒省聲 去穎切十一部 詩曰衣錦檾衣 衛風文 今衛風作褧

𢻎分離也 从攴从林 會意 穌旰切十四部 林分𢻎之意也 說从林之意 字散以潸

文三

麻與林同 人所治 在屋下 从广从林 會意 莫遐切古音在十七部 凡麻之屬皆从麻

䵉未練治纑也 从麻後聲 空谷切三部

𪎪麻藍也 从麻取聲 側鳩切 四部

䵊 从麻俞聲 度侯切 四部

文四

尗豆也 尗豆古今語 亦古今字 此以漢時語釋古語也 象尗豆生之形也 凡尗之屬皆从尗 式竹切三部

枝配鹽幽尗也 从尗支聲 是義切十六部

豉 俗枝从豆

文二　重一

耑物初生之題也 題者頟也 人體頟爲最上 物之初見即其頟也 上象生形 下象根也 多官切十四部 凡耑之屬皆从耑

文一

韭菜名 一種而久生者也 故謂之韭 象形 在一之上 一地也 此與耑同意 凡韭之屬皆从韭

䪣墜也 从韭隊聲 徒對切十五部

䪢齏也 从韭次𠂔皆聲 祖雞切十五部

䪡 或从齊

韱山韭也 从韭𢦏聲 息廉切七部

䪥菜也 似韭 从韭叡聲 胡戒切十五部

䪤小蒜也 从韭番聲 附袁切十四部

文六　重一

瓜㼌也 在木曰果 在地曰蓏 象形 其蔓中象其實 凡瓜之屬皆从瓜 古華切古音在五部

瓞㼖也 从瓜交聲 蒲角切二部

瓞 小瓜也 从瓜失聲 徒結切十二部 詩曰 緜緜瓜瓞 大雅文

䏺 小瓜也 从瓜熒省聲 烏營切

𤬪 瓜也 从瓜繇省聲 以招切

瓣 瓜中實也 从瓜辡聲 蒲莧切

㼤 本不勝末微弱也 从二瓜 讀若庾 以主切古音在四部

文七　重一

瓠匏也 包部曰匏瓠也 从瓜夸聲 胡誤切五部 凡瓠之屬皆从瓠

瓢蠡也 从瓠省票聲 符宵切二部

文二

宀交覆深屋也 古者屋四注 東西與南北皆交覆也 象形 武延切 凡宀之屬皆从宀

家尻也 尻處也 从宀豭省聲 古牙切古音在五部

𠂢 古文家

宅 人所託尻也 从宀乇聲 場伯切古音在五部

𡧚 古文宅

厇 亦古文宅

室實也 以疊韵爲訓 从宀至聲 室屋皆从至 所止也 式質切十二部

宣天子宣室也 从宀亘聲 須緣切十四部

向北出牖也 从宀从口 許諒切十部 詩曰塞向墐戶 豳風文

宧養也 室之東北隅 食所居 从宀𦣞聲 與之切一部

㝔 戶樞聲也 室之東

南隅二句一義古者戶東牖西故以戶樞聲名東南隅也釋宮曰東南隅謂之窔按釋名曰窔幽也詳許意窔義殊爾雅釋文引說文窔深皃誤以窔爲窔也从宀皀聲烏皎切二部禮經及窔書作突亦作窔

奧宛也宛奧雙聲宛者委曲也室之西南隅宛然深藏室之尊處也室之西南隅从宀弄聲烏到切古音在三部按弄部弄讀若書卷則奧宜讀若怨而古音不介者取雙聲爲聲也

宸屋宇也屋者以宮室上覆言之宸言其邊故古書言振者卽宸也甘泉賦日月纔經於柍振伏虎曰柍中央也振屋梠也魏都賦旅楹閑列暉鑒柍振曰柍中央也振屋梠也是知柍振卽梁上楹下宇之謂柍卽中宸卽邊也張衡西京賦消氣埃於中宸集重陽之清澂中宸卽屋中也韋昭注國語云宸屋霤也宇邊也若玉篇引賈逵云宸室之奧者當亦是國語注而其說異矣从宀辰聲植鄰切十三部

宇屋邊也豳風八月在宇陸德明曰屋四垂爲宇引伸之高誘注淮南曰宇屋檐也引伸之凡邊謂之宇如輪人爲蓋上欲尊而宇欲卑左傳云君大之宇下又云其失守宇皆是也宇者言其邊故引伸之凡傳云上下四方謂之宇往古來今謂之宙上下四方爲大者宇之所蔽也莊子云有實而無乎處者宇也有長而無本剽者宙也有實而無乎處者宇之謂四方上下不可得到从宀于聲王矩切五部易曰上棟下宇繫辭傳文

寓籀文宇从禹

寷大屋也从宀豐聲此以形聲包會意敷戎切九部易曰豐其屋豐卦上六爻辭此偁此說从宀豐之意也豐大也故豐之本義大屋也典籍同意經典之文大屋也从宀豐聲此以形聲包會意也大徐本作寷屋非也小徐皆於引易作豐其解乃云麗說文作寷寷豐同意經典之文作豐據小徐說則許所據易作寷矣

寏周垣也西京賦曰繚垣緜聯四百餘里薛注曰繚垣緜聯四百餘里也善曰西都賦之繚以周牆也从宀奐聲胡官切十四部

院寏或从𨸏完聲完亦義也廣雅釋宮云院垣也左傳繕完當爲院字按今文繕完當爲院宇之院當作寏以今字易院也字書云院或作寏俗亦作𡧿

寏從三字成文猶下文云觀臺榭亦三字成文也安得以今字之法繩之必欲謂爲誤字則完當是院字蓋古書多叚完爲院也此篆當从宀奐聲與寏本完聲二字皆非善本也

𡧃屋㝢也各本作屋響也不誤今本深下衍屋字从宀左聲戶萌切古音在六部

宏屋深響也屋深響謂屋之深大而有響也玉篇云宏大也

宖屋響也當作屋響也从宀弘聲戶萌切六部此與宏字同音義而深大而有響則宖亦深也

宏屋深響也以宏爲深響之義假借爲凡大之稱宏從宀厷聲戶萌切古音在六部

康屋康㝩也方言康空也注康㝩空皃从宀康聲苦岡切十部

㝩康也从宀良聲音良當作㝩

寪屋皃从宀爲聲韋委切古音在十七部

宬屋所容受也从宀成聲氏征切十一部

寍安也此安寧正字今則寧行而寍廢矣从宀心在皿上人之飲食器所以安人也从宀心在皿上奴丁切古音在十一部

定安也从宀从正亦古文

以寔字爲之从宀正聲依韵會本訂徒經切十一部

寔正也正各本作止今正召南毛傳曰寔是也按許云正者是也春秋桓六年寔來公羊傳曰寔來者何猶云是人來也穀梁傳曰寔來者是來也按許云正與是互訓寔正也鄭箋以持正釋寔則寔卽是也詩寔命不猶韓詩作實寔故寔實是字相通也从宀是聲常隻切十六部

安竫也竫各本作靜今正立部曰竫亭安也與此爲轉注从女在宀中此與宁同意烏寒切十四部

宓安也此字經典作密密行而宓廢矣大雅止旅乃密傳曰密安也从宀必聲美畢切十二部

𡩋安也从宀契聲於計切十五部

宴安也引伸爲宴饗經典多以燕爲之从宀晏聲於甸切十四部

宋無人聲也从宀未聲前歷切古音在三部

寂或从言

察覆審也从宀祭聲初八切十五部

親至也從宀親聲初僅切十二部

完全也从宀元聲胡官切十四部古文以爲寬字

富備也从宀畐聲方副切古音在一部

實富也从宀从貫貫爲貨物神至切十二部

宲藏也从宀呆聲呆古文保博褒切古音在三部周書曰陳宲赤刀文顧命文

容盛也从宀谷聲余封切九部

宂古文容从公

宂㪔也从宀儿人在屋下無田事也周書曰宮中之宂食

寶珍也从宀从王从貝缶聲博皓切古音在三部

寏古文寶省貝

宭羣居也从宀君聲渠云切十三部

宦仕也从宀从臣胡慣切十四部

宰辠人在屋下執事者从宀从辛辛辠也作亥切一部

守守官也从宀从寸寺府之事者从寸寸法度也書九切三部

寵尊居也从宀龍聲丑壟切九部

宥寬也从宀有聲于救切古音在一部

宜所安也从宀之下一之上多省聲魚羈切古音在十七部

宐古文宜

寫置物也从宀舄聲悉也切五部

宵夜也从宀宀下冥也肖聲相邀切二部

宿止也从宀㐰聲㐰古文夙息逐切三部

寑臥也从宀㑴聲七荏切七部

籀文寑省

𡨦冥合也从宀丏聲讀若周書若藥不眄眩莫甸切十二部

寬屋寬大也从宀莧聲苦官切十四部

䆛寤也从宀吾聲五故切五部

寁居之速也从宀疌聲子感切八部

寡少也从宀頒頒分也分故爲少也古瓦切五部

宛屈艸自覆也从宀夗聲於阮切十四部

惌宛或从心

寄託也

字皆各異謂也故自此託彼曰寄引伸之曰賓客賓所敬也客寄也故周禮大行人大賓大客別其孤卿謂之大客司儀曰諸公諸侯諸伯諸子諸男相爲賓諸公之臣侯伯子男之臣爲客是也 从宀各聲 苦格切古音在五部

寄 託也 从宀奇聲 居義切古音在十七部

寓 寄也 方言曰寓寄也 左傳曰本周龍禹者寓之叚借也 从宀禺聲 牛具切四部

庽 寓或从广作

窶 無禮居也 邶風終窶且貧傳曰窶者無禮也貧者困於財 从宀婁聲 其矩切古音在四部

疚 貧病也 从宀久聲 居又切古音在一部 詩曰煢煢在疚 周頌文今詩作嬛嬛在疚毛傳曰疚病也

寒 凍也 从人在宀下从茻上下爲覆 下有仌也 胡安切十四部

害 傷也 从宀口 言从家起也 胡蓋切十五部

索 入家搜也 从宀索聲 所責切古音在五部

竆 窮也 从宀 𥨪聲 居六切三部

𥨪 竆或从穴

宄 姦也 外爲盜 内爲宄 从宀九聲 讀若軌 居洧切古音在三部

𡧋 古文宄

𡧋 亦古文宄

寋 塞也 讀若虞書曰寋三苗之寋 从宀𢏚聲 麤最切十五部

宕 過也 一曰洞屋 从宀碭省聲 徒浪切十部 汝南項有宕鄉

宋 居也 从宀木 讀若送 蘇統切九部

㝪 屋傾下也 从宀執聲 都念切

宗 尊祖廟也 从宀示 作冬切九部

宔 宗廟宔祏 从宀主聲 之庾切古音在四部

宙 舟輿所極覆也 从宀由聲 直又切三部

文七十一 重十六

宮 室也 从宀躳省聲 居戎切九部 凡宮之屬皆从宮

營 市居也 从宮熒省聲 余傾切十一部

文二

呂 脊骨也 象形 昔大嶽爲禹心呂之臣 故封呂侯 凡呂之屬皆从呂

膂 篆文呂从肉旅聲

文二 重一

穴 土室也 从宀八聲 胡決切十二部 凡穴之屬皆从穴

𥤢 北方謂地空因以爲土穴爲𥤢戶 从穴皿聲 讀若猛 武永切古音在十部

窨 地室也 从穴音聲 於禁切七部

寝 地室也 从穴復聲 芳福切三部 詩曰陶寝陶穴

竈 炊竈也 从穴鼀省聲 則到切古音在三部

竈 或不省作

窯 燒瓦竈也 从穴羔聲 余招切二部

窐 空也 从穴圭聲 烏瓜切十六部

窊 深也

也窔字不見他經惟見商頌而陸亡其音遂亡其義四也許用商頌毛傳造說文而失許之原本致許書窔下遂有妄人添詩曰冞入其阻六字鄭箋所改之字許時代在前安能用其說五也窔篆作冞循窔作深而各字書韵書因陸冞下切面規窔下不敢載冞張參五經文字曰冞冞三冞音彌上說文下釋文相承隸省見詩集韵類篇皆曰冞冞宋三形同字此皆陸爲作甬六也唐石經作冞尚不誤自宂及今日毛詩刻本竟作冞不冞不冞爲從古所無之字陸實召之七也許水部不載深淺一義故全書深淺字用窔今發其例於此 一曰竈突 廣雅竈窻謂之𡱓呂氏春秋云竈突則火上焚棟蓋竈上突起以出烟火今人謂之煙囱卽廣雅之竈窻今人高之出屋上畏其焚棟也以其顯言謂之突以其中深曲通火言謂之突廣雅突下謂之突今本正奪突字耳漢書云曲突徙薪則有曲之突合火不直上者矣趙宧光欲盡改故書之竈突爲竈窔眞瞽說也 从穴火求省 會意穴中求火突之意也此字式針切七部 讀若禮三年導服之導 導服郎禫服也說詳木部檃下按突郎𢊁之字不當有異音蓋竈突可讀如禫與突爲雙聲 穿 通也从牙在穴中 召南曰誰謂鼠無牙何以穿我墉昌緣切十四部 寮 穿也 倉頡篇曰寮小空也西京賦曰交綺窗以疏寮薛曰疏刻穿之也善曰倉頡篇云寮小窗魏都賦曰龍光於綺寮按大雅及爾同寮左傳曰同官爲寮毛傳曰寮官也箋云與汝同官俱爲卿士蓋同官者同居一域如俗云同學一處爲同窗也亦假僚字爲之左傳泉丘人女奔孟僖子其僚從之杜注鄰女爲僚友 从穴尞聲 洛蕭切二部俗省作寮 論語有公伯寮 憲問篇 穴 穿也从穴夬聲 大徐作決省聲此不知古音者爲之也於決切十五部 深抉也 抉之深故从穴 从穴抉 抉此以會意包形聲小徐作抉聲亦通於抉切十五部 竇 空也 空孔古今語凡孔皆謂之竇古亦借瀆爲之周禮注四竇卽四瀆左傳襄三十年墓門之瀆徐音豆是也 从穴賣聲 徒奏切三部按古音去入不分 竅 空也 空孔古今字老子常有欲以觀其竅 从穴敫聲 牽弔切二部 空 竅也 今俗語所謂孔也天地之間亦一孔耳古者司空主土尙書大傳曰城郭不繕溝池不修水泉不修水爲民害責於地公司馬彪曰司空公一人掌水土事凡營城起邑浚溝洫修墳防之事則議其利建其功是則司空以治水土爲職禹作司空治水而後百揆也治水者必通其瀆故曰司空猶司孔也 从穴工聲 形聲包會意也苦紅切九部 䆠 空也 空虛孔穴本無二義但有孔穴則是空虛也 从穴巠聲 去徑切十一部 詩曰瓶之䆠矣 小雅蓼莪文今詩作罄傳曰罄盡也與爾雅釋詁合䆠與罄義相因 穵 空也 鉉本作空大也非是廣韵引同亦誤本耳今依小徐韵會及玉篇今俗謂盜穴曰穵是也 从穴乙聲 烏黠切十五部按此篆當是从乙乙鳥之乙非甲乙也 空皃 皃孔之皃也 从穴矞聲 呼決切十五部 窠 空也 窾窠雙聲爲訓其字亦作窾高誘曰窾空也是或借科爲之孟子盈科而後進是或借邁爲之如衞風碩人之邁毛云寬大皃鄭云飢意皆是 从穴果聲 苦禾切十七部 一曰鳥巢也 此義近而別者也 在樹曰巢在穴曰窠 此言之與巢異會 窗 通孔也 从穴悤聲 楚江切九部按此篆淺人所增古本所無當刪十篇囪下日在牆曰牖在屋曰囪或从穴作窗古祇有囱字窗已爲或體何取乎四江韵分後人多所僞撰據廣韵何四江窗下云說文作窗通孔也則篆體之不當有心明矣依廣韵宜此窗篆改爲窗字然囪窗本一字宜囪部仍舊而此窻下去窗篆此則作空不作孔此則非許氏原文 窊 污衺下也 污衺下也 此云通孔也則非許氏原文 从穴瓜聲 烏瓜切五部 大史記優旃曰污邪滿車司馬彪曰污邪下地田也按凡下皆得謂之污衺水部洿者窊下也吳都賦窊隆異等以衺與窊同韵亦謂下也以衺與窊同韵故分別其辭也史記滑稽列傳器不苦窳裴駰曰窳病也按器窳者低陷之謂亦污窳之意也釋詁曰窳勞也郭云勞苦者多墮窳大雅毛傳曰訛訛窳不供事也史記呰窳偷生

晉灼曰呰病也窳惰也許於此部呰下亦云窳也蓋郎用毛傳毛詩訛郎呰呰也此等窳皆訓惰嬾亦皆污窳之引伸之義釋元應引揚承慶字統說嬾者不能自起如瓜瓠在地不能自立故字从瓜又嬾人恒在室中故从穴夫瓜瓠之不必从宀而後爲室也而召曼正義曰中木皆自豎立惟瓜瓠之屬臥而不起假若嬾人常臥室故字从宀从瓜說嬾之字而與元應所據有異且陸氏釋文孔氏正義皆引說文字統文而說文無此語陸氏疑不敢正孔氏不敢於宀部妄補窳篆也 从穴㼌聲 以主切古音在四部按字統說𦱀爲會意許則云形聲 朔方有窳渾縣 地理志朔方郡有窳渾縣郡國志無讀史方輿紀要曰故窳渾城在榆林衞西北二百里北漢縣故夏州城在 窞 坎中更有坎也 各本作坎中小坎也今依易釋文訂易坎初六曰入于坎窞虞翻曰坎中小穴稱窞釋文引說文坎中更有坎也字林坎中小坎然則今文爲後人以呂改許明矣 从穴臽 臽亦聲 徒感切八部 易曰入于坎窞 一曰旁入也 用千寶易釋正義 窌 窖也 覽窖宲工記匠人注曰穿地曰窖月令淮南皆作窖呂 从穴丣聲 丣聲各本作卯聲今正丣卯二字古音不同窌在三部字皆从丣聲从卯乃匹皃切三部 窖 地藏也 月令穿竇窖淮南注曰窖窌也隋月令窖穿窖通口以藏穀日窖入地隋方日窖古者以爲藏 从穴告聲 古孝切古音在三部 窬 穿木戶也 舟航日舟以藏爲窬也按窬與舟郎爲一也 从穴俞聲 羊朱切古音在四部 一曰空中也 孟康注漢書曰東南謂鑿木空中如曹曰瘉 者窬之或體玉篇云瘉木槽也是也瘉與窬古通用 古音豆 按窬 窺 小視也 从穴規聲 去隓切十六部 竀 正視也 从穴中正見 正亦聲 丑貞切十一部 窡 穴中見也 从穴叕聲 丁滑切十五部 窋 物在穴中皃 从穴中出 窴 塞也 从穴眞聲 待季切十二部 窒 塞也 从穴至聲 陟栗切十二部 突 犬從穴中暫出也 从犬在穴中 一曰滑也 徒骨切十五部 竄 匿也 从鼠在穴中 七亂切十四部 窣 从穴中卒出 从穴卒聲 蘇骨切十五部 窘 迫也 从穴君聲 渠隕切十三部 窮 極也 从穴躳聲 渠弓切九部 窅 深目也 从穴中目 烏皎切二部

穹 窮也 从穴弓聲 去弓切六部 究 窮也 从穴九聲 居又切三部 窔 冥也 从穴旻聲 烏叫切二部 窔 窅窔深也 从穴交聲 烏叫切二部 窈 深遠也 从穴幼聲 烏皎切古音在三部 窱 杳窱也 从穴條聲 徒弔切二部 竁 穿地也 从穴毳聲 一曰小鼠聲 周禮曰大喪甫竁 充芮切十五部 窆 葬下棺也 从穴乏聲 周禮曰及窆執斧 方驗切七部 窀 葬之厚夕也 从穴屯聲 春秋傳曰窀穸從先君於地下 陟倫切十三部 穸 窀穸也 从穴夕聲 祥易切古音在五部 窫 入脈刺穴謂之窫 从穴甲聲 烏狎切八部

文五十一 重一

寢 寐而覺者也 从宀从爿夢聲

皇清經解卷六百五十 段大令說文解字注

聲宀者覆也爿者倚著也夢者不明也夢亦聲古音在六部今莫鳳切周禮以日月星辰占六㝱
之吉凶鄭注詳矣一曰正㝱鄭云無所感動平安自夢也二曰噩㝱
周禮作噩杜子春云當爲驚愕之愕謂驚愕而夢也三曰思㝱鄭云覺時所思念之而夢也小徐作寤誤
四曰寤㝱鄭云覺時道之而夢也寤大徐作悟五曰喜㝱鄭云喜悅而夢也六曰懼㝱
鄭云恐懼而夢也已上周禮占夢文凡㝱之屬皆从㝱寢病臥也寢者臥也寑者病臥也此
二字之別今字作寢而寑廢矣从㝱省㝱省聲寑者籀文寑七荏切七部寐臥也著也所謂南睡
字毛傳曰寐寢也从㝱省未聲蜜二切十五部寤寐覺而有言曰寤本作有言今
錢本作有信皆誤今依韵會所據鍇本補元應引倉頡篇寤覺也而有言曰寤
左傳季寤字子言是其證按周南毛傳寤覺也衛風鄭箋同寤而已鄭云
其大略而已从㝱省吾聲五故切五部一曰晝見而夜㝱也蓋亦周禮寤夢之說
寎籀文寤周禮此用籀文𥧾寐而厭也今本又作寤陳風傳云晤遇也

（以下各欄文字細密，原刻依次如下）

敹也从㝱省米聲依廣韵莫禮切十五部寱瞑言也从㝱省臬聲牛例切十五部
寐而未厭也楚人謂寐曰寢楚人謂寐曰𡪢
寐覺而省信曰寤
寢病臥也从㝱省丙聲
一曰小兒號寢寤一曰河內相評也从㝱省从言
文十　重一

疒倚也人有疾痛也象倚箸之形凡疒之屬皆从疒
疾病也从疒矢聲籀文疾古文疾
痛病也从疒甬聲
病疾加也从疒丙聲
瘣病也从疒鬼聲詩曰譬彼瘣木
疴病也从疒可聲五行傳曰時即有口疴
痡病也从疒甫聲詩曰我僕痡矣
瘽病也从疒堇聲
瘨病也从疒眞聲一曰腹張
瘵病也从疒祭聲
瘼病也从疒莫聲
疝腹中急痛也从疒丩聲
瘏病也从疒者聲詩曰我馬瘏矣
痟病也从疒閒聲
瘵病也从疒出聲
瘉病也从疒此聲
痼固病也从疒固聲
瘍頭創也从疒昜聲
痒瘍也从疒羊聲
瘍頭創也从疒易聲
疕頭瘍也从疒匕聲
痟酸痟頭痛也从疒肖聲周禮曰春時有痟首疾
疴頭痛也从疒或聲讀若溝洫之洫
痵寒病也从疒辛聲
瘜病也从疒巳聲
疜散聲也从疒斯聲
瘍口咼也从疒爲聲
瘖不能言也从疒音聲
瘿頸瘤也从疒嬰聲
瘻頸腫也从疒婁聲
疧積血也从疒於聲
疝腹痛也从疒山聲
疛小腹病从疒肘省聲
痗滿也从疒每聲
疝曲脊也从疒句聲
瘚屰气也从疒欮省聲
痵气不定也从疒季聲
瘤風病也从疒非聲
瘤腫也从疒留聲
痤小腫也从疒坐聲一曰族絫病
疽癰也从疒且聲
癰腫也从疒雝聲
瘜寄肉也从疒息聲
癬乾瘍也从疒鮮聲
疥搔也从疒介聲

（介聲疥之瘍耳痂疥聚 邕嗜食瘡痂謂有鰒魚味）从疒加聲（古牙切。十七部）

瘕 女病也（按女字必是衍字。詩瘕假不瑕，箋云：瑕皆病也。正義引說文瘕病也。是唐初本無女字也。倉公傳曰：潘滿如小腹痛，臣意診其脈曰：遺積瘕也。女子薄吾病甚，臣意診其脈曰：蟯瘕也。蟯瘕爲病，腹中病。）从疒叚聲（乎加切。玉篇曰：說文本音遐。史記索隱亦曰舊音遐。按古音在五部。錢氏大昕曰：唐公房碑癘蠱不遐，即鄭箋之瘕不瑕也。）

癘 惡疾也（按古義謂惡病包內外言之，今義別製癩字訓爲惡瘡，訓癘爲疫。古多借厲爲癘。公羊傳作痢，何注云：痢者，民疾疫也。何注說七出皆云惡疾。何注曰：惡疾不可奉宗廟也。論語伯牛有疾，苞氏曰：牛有惡疾。韓詩曰：芣苢，傷夫有惡疾也。人傷其君子有惡疾，人道不通，求已不得，發憤而作。以事興芣苢，雖臭惡乎，我猶采采而不已者，以興君子雖有惡疾，我猶守而不離去也。）从疒蠆聲（按大徐厲作蠆，不誤。洛帶切。十五部）

瘧 寒熱休作病（休作者，謂寒與熱一休一作相代也。釋名曰：瘧，酷虐也。凡疾或寒或熱耳，而此疾先寒後熱兩疾，似酷虐者。周禮曰：秋時有瘧寒疾。）从疒虐，虐亦聲（魚約切。二部）

痁 有熱瘧（有熱無寒之瘧也）从疒占聲（失廉切。七部）春秋傳曰：齊侯疥，遂痁（左傳昭二十年文。按梁元帝及袁狎、顏之推欲改疥爲痎，所謂無事而自擾也。陸氏德明既辨之矣。）

痎 二日一發瘧也（今人謂間二日一發爲大瘧。顏之推云：兩日一發之瘧。今北方猶呼痎瘧，音皆。）从疒亥聲（古諧切。一部）

痳 疝病也（釋名曰：淋，懍也，小便難懍懍然也。按篆不與疝伍者，以有痳痛而不痳者也。）从疒林聲（力尋切。七部）

痔 後病也 从疒寺聲（直理切。一部）

痿 痹也（古多痿痹聯言，因痹而痿也。素問曰：有漸於溼，肌肉濡漬，痹而不仁，發爲肉痿。）从疒委聲（儒隹切。古音在十六部。玉篇曰：說文音蕤。）

痹 溼病也（素問曰：風寒溼三氣雜至，合而爲痹。痹論、痿論各爲篇。）从疒畀聲（必至切。十五部）

𤸇 足氣不至也（玉篇云：不至，轉筋也。按手足麻木，文穎曰：中寒疾也。尚書大傳：禹其跳，湯扁，其跳者踦也，扁者枯也。注云：步不能相過也。湯半體枯。）从疒畢聲（毗至切。十二部）

瘃 中寒腫覈（趙充國傳：手足皸瘃。文穎曰：瘃，寒創也。）从疒豖聲（陟玉切。三部）

𤺑 半枯也（小扁、枯。按扁即偏之假借字。偏枯之言偏也。）从疒扁聲（匹連切。十二部）

瘇 脛气腫（小雅：既微且尰。毛傳曰：骭瘍爲微，腫足爲尰。按爾雅：骭瘍爲微，腫足爲尰。尰即瘇字也。）从疒童聲（時重切。九部）詩曰：既微且瘇（籀文云：籀文从允。按籀文童本作重，同音。）

㾩 籀文从尢（…）

𤷒 跛病也（…）从疒盍聲 讀若脅，又讀若掩（…八部）

疻 毆傷也（…）从疒只聲（諸氏切。十六部）

痏 疻痏也（…）从疒有聲（榮美切。古音在一部）一曰痏，瘢也（…）

癑 創裂也 一曰疾癑（玉篇作一曰疾也）从疒巂聲（以水切。古音當依廣韵羊捶切，十六部。小徐有此七字。讀若瀍 字亦古切）

瘢 痍也（瘢，各本作剝也。）从疒弁聲（…部）

瘢 痍也（各本下从夂，今正之。按尸部…）从疒般聲（薄官切。十四部）

痕 胝瘢也（…）从疒艮聲（戶恩切。十三部）

痙 彊急也（…）从疒巠聲（其頸切。十一部）

痋 動病也（…）从疒，蟲省聲（徒冬切。九部）

㾕 熱病也（…）从疒从火（…）

瘽 病也（…）

𤺒 勞病也（大雅：下民卒癉。毛傳：癉，病也。小雅：哀我癉人。釋詁、毛傳皆云：癉，勞也。…）从疒單聲（丁幹切。又丁賀切。十四部）

疸 黃病也（素問曰：溺黃赤安臥者，黃疸。…目黃者曰黃疸。）从疒旦聲（丁幹切。十四部）

痰 病息也（…）从疒夾聲（苦叶切。八部）

瘍 脈瘍也（…）从疒易聲（羊益切。十六部）

𤸙 狂走也（…）从疒术聲（讀若欻。…切。十五部）

疲 勞也（經傳多假罷爲之。）从疒皮聲（符羈切。十七部）

疧 病也（…）从疒氏聲（渠支切。十六部）

疚 病不翅也（…）从疒朿聲（…）

𤶹 病劣也（…）从疒及聲（呼合切。七部）

瘌 病也（…）从疒毄聲（古音在十五部）

癈 固病也（…）

罷 病也（…）

䵑 病也（…）

省（按篆韵皆作瘥，本…）

瘉 病瘳也（…）

瘥 癒也（…）从疒差聲（楚懈切，又才他切。十七部）

瘳 疾瘉也（…）从疒翏聲（敕鳩切。三部）

癡 不慧也（…）从疒疑聲（丑之切。一部）

文一百二（今增三）重七

𠔼 覆也（𠔼者，所以覆之也。覆之則四面下垂。）从一下垂（…）凡𠔼之屬皆从𠔼

冠 絭也 所以絭髮（…）弁冕之總名也（…）从𠔼元，元亦聲（…）冠有法制，故从寸（…）

冣 積也（…）

審也聚也予會意是以取之義爲最之義而廣韻乃以最爲冣之義也何以言之古凡云冣者皆當作从冖取之冣冣者積也冣之義爲聚漢書殷取者皆當作冣殷下爲殿上功曰冣下功曰殿者爲冣功日冣下取上功日冣殷禮書日第一取者古云冣者猶今云最也冣者聚也言其功最高故爲冣今人多亂之

也 三大徐作冣也以冣今正 从冖取 取亦聲 才句切四部

奠酒爵也 周書曰王三宿三祭三詫 从冖託聲 當故切五部

文四

冃 重覆也 从冂一 凡冃之屬皆从冃 讀若艸苺苺 苺部曰苺馬苺也苺之字讀若苺 艸部曰苺 冃下之義也

同 合會也 从冃口 口皆在所覆之下是同之意也 徒紅切九部

𠕁 幬帳之象 从冃 㞢其飾也 巾部曰帳張也 苦江切 古音在三部

冢 覆也 从冃豕 凡蒙覆僮蒙之字今字皆作蒙依古當作冢 蒙行而冢廢矣 冡部蒙艸名也 莫紅切九部

文四

冃 小兒及蠻夷頭衣也 謂此二種人之頭衣也小兒未冠夷狄未能言冠故不冠而冃 从冂 二其飾也 凡冃之屬皆从冃 莫報切古音在三部

冕 大夫以上冠也 冕冠之大名也大夫以上有冕則士無冕可知矣 邃延垂瑬紞纊 从冃免聲 古者黃帝初作冕 亡辨切古音在十三部

絻 冕或从糸

冑 兜鍪也 从冃由聲 直又切三部

䩜 司馬法冑从革

冒 冡而前也 从冃目 莫報切古音在三部

𠕅 古文冒

最 犯取也 从冃取 祖外切十五部

文五 重三

㒳 再也 从冂 闕 易曰參天㒳地 凡㒳之屬皆从㒳 良獎切十部

兩 二十四銖爲一兩 从一 㒳平分 亦聲 良獎切十部

㒼 平也 从廿 五行之數 二十分爲一辰 㒳 㒼平也 讀若蠻 母官切十四部

文三

网 庖犧所結繩以漁也 从冂 下象网交文 凡网之屬皆从网 文紡切十部

罔 网或加亡 从一亡聲

䋞 网或从糸

𦉫 古文网

𦊲 籀文网

罨 罕也 从网奄聲 衣檢切八部

罕 网也 从网干聲 呼旱切十四部

䍐 网也 从网繯 繯亦聲 一曰綰也

罠 網也 从网每聲 莫桮切一部

䍜 网也 从网巽聲 思沇切十四部

𦋺 䍜或从足巽 逸周書曰不卵不䍜以成鳥獸

罪 捕魚竹网 从网非聲 秦以罪爲辠字

罽 魚网也 从网㓹聲 居例切十五部

罛 魚罟也 从网瓜聲 詩曰施罛濊濊 古胡切五部

罟 网也 从网古聲 公戶切五部

罶 曲梁寡婦之笱 魚所留也 从网畱 畱亦聲 力九切三部

䍡 罶或从婁 春秋國語曰溝罛䍡

罜 罜麗也 从网主聲 之庾切四部

𦊕 積柴水中以聚魚也 从网林聲 所今切七部

罧 小魚罟也 从网取聲 子句切四部

罽 所以釣也 从网尃聲

𦌖 以絲罟鳥也 从网从維 古者芒氏初作羅 魯何切十七部

羅 捕鳥覆車也 从网叕聲

捕鳥罟也 从网尉聲

𦊫 捕魚器也 从网卓聲 都教切二部

罪 網也 从网非聲

罾 魚网也 从网曾聲 作騰切六部

罩 捕魚器也 从网卓聲

罠 捕鳥网也 从网米聲 武移切十五部

𦊔 罟或从足巽

罜 网也 从网巽聲

展轉相廣異義。从网叕聲。陟劣切。十五部。輟 罬或从車作。

罿 罬也。从网童聲。尺容切。九部。

雹 覆車也。从网包聲。縛牟切。三部。詩曰：雉離于雹。罦 雹或从孚作。

罻 捕鳥网也。从网尉聲。於位切。十五部。

罘 兔罟也。从网否聲。縛牟切。古音在一部。

[illegible] 兔罟也。从网互聲。胡誤切。五部。

罝 兔网也。从网且聲。子邪切。五部。䍑 罝或从糸作。𦊰 籀文从虘。

[illegible] 网也。从网舞聲。文甫切。五部。

署 部署也。各有所网屬也。从网者聲。常恕切。五部。

罷 遣有辠也。从网能。言有賢能而入网，而貰遣之。周禮曰：議能之辟。是也。

置 赦也。从网直。

詈 罵也。从网从言。

罵 詈也。从网馬聲。莫駕切。古音在五部。

罯 覆也。从网音聲。烏感切。

羈 馬落頭也。从网䩭。䩭，絆也。羇 羈或从革。

文三十四　重十二

襾 覆也。从冂，上下覆之。凡襾之屬皆从襾。讀若晉。呼訝切。古音在五部。

覂 反覆也。从襾乏聲。方勇切。古音在七部。

覈 實也。攷事，襾笮邀遮，其辤得實曰覈。从襾敫聲。

覆 覂也。一曰蓋也。从襾復聲。

覈 或从雨。

文四　重一

巾 佩巾也。从冂，丨象糸也。凡巾之屬皆从巾。

帉 楚謂大巾曰帉。从巾分聲。

帨 帥或从兌聲。

帥 佩巾也。从巾𠂤聲。

帗 一幅巾也。从巾犮聲。讀若撥。

[illegible] 枕巾也。

幋 覆衣大巾也。从巾般聲。或以爲首鞶。

帤 巾帤也。从巾如聲。一曰幣巾。

幣 帛也。从巾敝聲。

幅 布帛廣也。从巾畐聲。

[illegible] 設色之工治絲練者。从巾㐬聲。一曰𢄻隔。讀若荒。

帶 紳也。男子鞶帶，婦人帶絲。象繫佩之形。佩必有巾，从重巾。

幘 髮有巾曰幘。从巾責聲。側革切。十六部。

[illegible] 領耑也。从巾句聲。

帔 弘農謂帬帔也。从巾皮聲。

帬 繞領也。从巾君聲。裠 帬或从衣。

常 下帬也。从巾尚聲。裳 常或从衣。

[illegible] 帬也。一曰婦人脅衣。从巾[illegible]聲。讀若末殺之殺。

幝 幒也。从巾軍聲。

幒 幝也。从巾悤聲。一曰帗。衳 幒或从松。

[illegible] 楚謂無緣衣也。从巾監聲。

幎 幔也。从巾冥聲。周禮有幎人。

幔 幕也。从巾曼聲。

㡘 帷也。从巾兼聲。

帷 在旁曰帷。从巾隹聲。𡚻 古文帷。

帳 張也。从巾長聲。

幕 帷在上曰幕。从巾莫聲。

[illegible] 裂也。从巾乇聲。

[illegible] 殘帛也。从巾祭聲。

[illegible] 正耑裂也。

稱各本作常今正衣部曰褍衣正幅也此謂帛之正稱以別於上文帗謂殘帛之裂 从巾俞聲 山樞切古音在四部

帖 帛書署也 木部曰檢書署也木爲之謂之檢帛爲之則謂之帖皆謂標題今人所謂籤也帛署必黏黏引伸爲帖服爲帖妥俗製貼字爲相附之義製怗字爲安服之義 从巾占聲 他叶切七部

帙 書衣也 書衣謂用裹書者亦謂之幒陸德明撰經典釋文三十卷各爲三袠今人曰函 从巾失聲 直質切十二部

袠 帙或从衣

幑 幡幟也 幡幟旛識之俗字也古有旛識無幡幟許書本作旛識淺人易之旗有幡可爲表識翦之言淺也淺謂表識 从巾前聲 則前切十四部

幑 幑識也 各本刪徽三字一句今正 㠯絳帛 句 箸於背 各本箸下衍徽字誤移識上之徽於此也今刪六月詩織文鳥章鄭箋云織徽織也將帥以下衣皆箸焉周禮司常掌九旗之物名各有屬以待國事鄭注屬謂徽識也大傳謂之徽號今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象司常又曰及國之大閱贊司馬頒旗物王建大常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐道車載旞斿車載旌皆畫其象焉官府各象其事州里各象其名家各象其號鄭注云事名號者徽識所以題別衆臣樹之於位朝各就焉覲禮曰公侯伯子男皆就其旂而立此其類也或謂之事或謂之名或謂之號異外內也三者旌旗之細也士喪禮曰爲銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書名於末此蓋其制也徽識之書則云某某之事某某之名某某之號今大閱禮象而爲之兵凶事若有死事者亦當以相別也杜注云晉書名於旌旗云云按此注徽識字皆作徽識古書箸皆作識作織或作志或作幟其實一也今字則作徽若周禮大司馬之職辨號名之用鄭云號名者徽識所以相別也鄉遂大夫或以名縣鄙或以名家亦各象其事以相別也有題識者郞所云亭長著絳衣也 从巾微省聲 許歸切十五部 春秋傳曰揚徽者公徒 昭公二十一年左傳文按此與箸於背者各一事而相屬也

幖 幟也 此三字句 亦幖識也 從巾㬱聲 方招切二部

幡 書兒拭觚布也 大徐作書兒拭觚布也 從巾番聲 甫煩切十四部

㡊 拭也 从巾刺聲 盧達切十五部

飾 㡊也 又部曰㕞飾也二篆爲轉注飾拭古今字許有飾無拭凡說解中拭字皆淺人改之也 从巾从人 食聲 讀若式 一曰襐飾 賞職切一部

幝 車敝皃 从巾單聲 昌善切十四部 詩曰檀車幝幝

幭 蓋幭也 从巾蔑聲 莫結切十五部 一曰禪被

幏 蓋衣也 从巾冡聲 莫紅切九部

幃 囊也 从巾韋聲 許歸切十五部

帣 囊也 今鹽官三斛爲一帣 从巾𢍏聲 居倦切十四部

帚 所㠯糞也 从又持巾埽冂內 古者少康初作箕帚秫酒 少康杜康也 葬長垣 支手切三部

席 藉也 禮天子諸侯席有黼繡純飾 从巾庶省聲 祥易切古音在五部

㡒 古文席从石省

幐 囊也 者或借滕爲之 从巾朕聲 徒登切六部

𢄵 㠯囊盛穀大滿而裂也 从巾奮聲 方吻切十三部

𢃄 蒲席䈉也 从巾及聲 讀若蛤 古沓切七部

幩 馬纏鑣扇汗也 从巾賁聲 符分切十三部 詩曰朱幩鑣鑣

𢅟 㨖地也 从巾 㠯巾㨖之 从巾𡿺聲 讀若水溫㬈也

帑 金幣所藏也 从巾奴聲 乃都切五部

布 枲織也 从巾父聲 博故切五部

幏 南郡蠻夷賨布 从巾家聲 古訝切五部

𢄐 布也 出東萊 从巾弦聲 胡田切十二部

𢅏 髮布也 一曰車衡上衣 从巾敄聲 讀若頊 莫卜切三部

禮玉藻少儀鄭注公羊傳昭廿五年何注皆曰幦覆笭也按車覆笭與車笭是二事車笭者周禮之蔽毛詩爾雅之茀說文之車䈥鄭曰車旁禦風塵者也覆笭者禮經禮記公羊傳之幦之名大雅曲禮之幭今周禮之複蓋乎軾上者也以禦旁之名傳之幦也車笭多以竹故字从竹覆笭不用竹用皮巾車曰王喪之車犬複鹿淺複然複者各用其皮也大雅之淺幭虎皮也與玉藻之羔幦鹿幦豹犆皆諸侯大夫士之吉禮也曲禮之素幭士喪禮之白狗幦大夫士之凶禮也然則車覆笭古無用布者許以縣布爲幦為用車覆笭之本字也**从巾辟聲**莫狄切十六部**周禮曰駹車犬幦**經典或作䋈用爲車覆笭之字巾車職文按巾車云木車犬複素車犬複駹車然複蓋許一時筆誤如或幭或鞃之比複不同蓋故書今書之異車覆笭字當是幭爲正字上文云蒞幭是也幦爲段借字大雅之淺幭然則幦者主謂軾覆與服志曰文虎伏軾龍首銜軛之淺幭也士喪禮記曰古文幦爲幎　**帆**領耑也从巾耴聲按此篆切入部與帆部又可證禮古文不作幦　有之同義篇韵皆有輒無帆集韵乃兼錄之蒞此書當刪帆而存輒於帆處

文六十二　重八

市韠也韋部曰韠韍也二字相轉注也鄭曰韠之言蔽也韍之言亦蔽也祭服謂之韍其他服謂之韠**上古衣蔽前而已市㠯象之**鄭注禮曰古者佃漁而食之衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其蔽前者不忘本也**天子朱市諸侯赤市卿大夫葱衡**卿大夫二字不當有斯赤衡二字當作文也有**卿大夫葱衡**云天子純朱諸侯黃朱朱芾斯皇傳曰黃朱芾也乾鑿度曰天子三公九卿朱紱諸侯赤紱易困九五文鄭注易曰天子朱芾諸侯赤芾鄭注禮三命赤紱葱衡二周將王故言朱紱方來引於再命赤紱諸侯朱紱赤紱玉藻曰一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡鄭注緼赤黃之間色所謂韎也衡佩玉之衡也周禮公侯伯之卿三命其大夫再命其士一命子男之卿再命其大夫一命其士不命按云赤市葱衡者以別於再命之赤市也一命緼市幽衡者謂之黝青謂之蔥周禮公侯伯之卿三命**从巾象連帶之形**亦謂一也玉藻云頸五寸肩革帶博二寸鄭曰頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接革帶以繫之肩與革帶廣同**凡市之屬皆从市**　**韍**篆文市**从韋从犮**此篆文則知市爲古文也先古文後小篆此亦二部之例以有市部故先市後韍也凡敢字皆假韍爲之假借字也經傳多作芾或作紱或作茀假借字也有大雅之蔽芾或作芾易作紱詩如芾芾爲之鄭注乃鑿如茀詩毛傳乾之爲紱依

文之紱或作韍當是借後人易之以一借作茀是也或借弗一借芾是人也攷作紱者之前皆本用古文作市之字本用古文作韍借字是也借用古文作市之字或作韍作載 **俗作紱**

韐士無市有韐**制如榼缺四角**雜記曰韠長三尺下廣二尺上廣一尺會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采鄭注會謂上領縫也領之所用蓋與紕同在旁曰紕在下曰純素生帛也紃施諸縫中若今時絛也玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋圜殺直天子直公侯前後方大夫前方後挫角士前後正鄭注此玄端服之韠也韠之言蔽也凡韠以韋爲之必象裳色則天子諸侯玄端朱裳大夫素裳唯士玄裳黃裳雜裳也皮弁服皆素韠圜殺直目韠制之異也天子之士則直其四角而已公侯方其下角殺其上角而角使之方大夫圜其下角使之圜士則圜其上角而角方其下角者無圜殺謂之直也何以云四角方也按許云如榼缺四角者謂有缺四角之形也**爵弁服其色韎**士冠禮爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐鄭曰韎韐縕韍也士緼韍而幽衡合韋爲之士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨爲韎韐韎韐之制似韠冠弁者不與衣陳而奠於篚中據周禮韎爲韋部曰韎茅蒐染韋也一入曰韎按韎者染之一入也茅蒐之聲　**賤不得與裳同**士冠禮注曰韠之言蔽也凡韠以韋爲之象裳色皆謂士大夫以上爲之象裳色也韐不與裳同色士賤故也

韐之制似韠按凡言韐者二字可分析詩傳鄭箋韐之制不連韎言自六朝人不知韎韐二字各有其義禮注鄭志皆謂韎韐爲合韋爲之韍不可讀矣　**从市合聲**古洽切七部　**裣**或从韋

文二　重二

帛繒也糸部曰繒帛也聘禮大宗伯注皆云帛今之璧色繒也　**从巾白聲**旁陌切古音在五部凡**帛之屬皆从帛**　**錦**襄邑織文也漢地理志郡國志陳留郡襄邑縣地理志云縣有服官李善引陳留風俗傳曰襄邑有黼黻日月華蟲以奉宗廟御服焉漢志之有服官云襄邑歲獻織成虎文按許以漢法言之毛傳曰貝錦文也鄭箋云貝錦名也錦文也凡爲織者先染其絲乃織之則成文矣禮記云士不衣織　**从帛金聲**居飲切七部

文二

白西方色也陰用事物色白**从入合二**二陰數也會意也二者陰數也入者陽也故从入　**凡白之屬皆从白**　**𤽄**古文白从自　**𤽈**說从自入之恉旁陌切古音在五部　**皎**月之白也陳風月出皎兮毛云皎月光也　**从白交聲**古了切二部　**詩曰月出皎兮**

晈日之白也其物之可別分者白也蔽芾皎也詩曰皎皎白駒　**从白堯聲**呼鳥切二部　**皙**人色白也从白析聲先擊切十六部詩毛傳以白晢爲人色　**皤**老人白也老人之色白易賁卦皤如晉灼曰六書故白少壯者白而老者兩白也　**从白番聲**薄波切古音在十四部　**易曰賁如皤如**　**𩑢**皤或从頁　**皠**鳥之白也从白隺聲胡沃切古音在二部　**皚**霜雪之白也从白豈聲五來切十五部　**皅**艸華之白也从白巴聲普巴切古音在五部　**皦**玉石之白也王風有如皦日毛曰皦白也从白敫聲古了切二部　**𤾣**際見之白也从白上下小見起戟切五部

文十一　重二

㡀敗衣也**从巾象衣敗之形**毗祭切十五部**凡㡀之屬皆从㡀**　**敝**帗也一曰敗衣从攴从㡀㡀亦聲毗祭切十五部

文二

黹箴縷所紩衣也**从㡀丵省**凡黹之屬皆从黹　**䌤**合五采鮮色从黹虘聲詩曰衣裳䌤䌤　**黼**白與黑相次文从黹甫聲方榘切五部　**黻**黑與青相次文从黹犮聲分勿切十五部　**䊶**會五采繒色从黹綷省聲子對切十五部　**黺**袞衣山龍華蟲黺畫粉也从黹分聲方吻切十三部

文六

五十六部　文七百一十四　重百一十五　凡八千六百四十七字

說文解字注　金壇段大令玉裁著

人　天地之性㝡貴者也　宋本作最。性古文以爲生字。左傳正德利用厚生，國語作厚性是也。許偁古闕不改其字。禮運曰：人者，其天地之德，陰陽之交，鬼神之會，五行之秀氣也。又曰：人者，天地之心也，五行之端也，食味別聲被色而生者也。按禽獸艸木皆天地所生，而不得爲天地之心。惟人爲天地之心，故天地之生此爲極貴。天地之心謂之人，能與天地合德。果實之心亦謂之人，能復生艸木而成果實，皆至微而具全體也。果人之字，自宋元以前本艸方書詩歌紀載無不作人字。自明成化重刊本艸乃盡改爲仁字，於理不通，學者所當知也。[illegible]　此籒文　[illegible]　象臂脛之形　人以上下從生有古文奇字[illegible]　凡人之屬皆从人　如鄰切十二部

僮　未冠也　辛部曰：男有辠曰奴，奴曰童。按：今經傳僮子字皆作童子，非古也。童子十五以上，十九以下。[illegible]　从人童聲　徒紅切九部

保　養也　[illegible]　从人𤓽省聲　𤓽古文孚　博袌切古音在三部　𤓽　古文不省　㒒　古文

仁　親也　見部曰：親者，密至也。从人二。會意。中庸曰：仁者，人也。注：人也讀如相人偶之人，以人意相存問之言。大射儀：揖以耦。注：言以者，耦之事成於此，意相人耦也。聘禮：每曲揖。注：以人相人偶爲敬也。公食大夫禮：賓入三揖。注：相人耦。詩匪風箋云：人偶能烹魚者，人偶能輔周道治民者。正義曰：人偶者，謂以人意尊偶之也。論語注：人偶同位人偶之辭。禮注云：人偶者，謂以人意尊偶之也。按人偶猶言爾我親密之詞，獨則無偶，偶則相親，故其字从人二。孟子曰：仁也者，人也。謂能行仁恩者人也。又曰：仁，人心也。謂仁乃是人之所以爲心也。與中庸同意。　忎　古文仁从千心作　从心千聲也。　𡰥　古文仁或从尸　按古文夷亦如此。

企　舉踵也　[illegible]　从人止聲　[illegible]　𢼸　古文企从足

仞　伸臂一尋八尺　[illegible]

仕　學也　[illegible]　从人士聲　鉏里切一部

佼　交也　[illegible]　从人交聲　下巧切二部

僎　具也　[illegible]　从人㢲聲　士勉切十四部

俅　冠飾皃　[illegible]　从人求聲　巨鳩切三部　詩曰弁服俅俅　[illegible]

佩　大帶佩也　大帶佩者，謂佩必系於大帶也。[illegible]　从人凡巾　佩必有巾　故从巾　巾謂之飾　[illegible]

儒　柔也　[illegible]　術士之偁　[illegible]　从人需聲　人朱切四部

俊　材千人也　[illegible]　从人夋聲　子峻切十三部

傑　材過萬人也　[illegible]　从人桀聲　渠列切十五部

[illegible]　人名　[illegible]

[illegible]　人姓　从人單聲　[illegible]

伋　人名　从人及聲　居立切七部

伉　人名　从人亢聲　苦浪切十部　論語有陳伉　[illegible]

伯　長也　从人白聲　博陌切古音在五部　[illegible]

仲　中也　从人中　中亦聲　直衆切九部　[illegible]

伊　殷聖人阿衡也　尹治天下者　从人尹　[illegible]　𢑽　古文伊　从古文死

偰　高辛氏之子爲堯司徒殷之先也　[illegible]　从人契聲　私列切十五部

倩　人美字也　[illegible]　東齊壻謂之倩　[illegible]　从人青聲　倉見切十一部

伃　婦官也　[illegible]　从人予聲　以諸切五部

伀　志及眾也　[illegible]　从人公聲　職茸切九部

儇　慧也　[illegible]　从人瞏聲　許緣切十四部

倓　安也　[illegible]　从人炎聲　讀若談　徒甘切八部　[illegible]　倓或从剡　[illegible]

侚　疾也　[illegible]　从人旬聲　辭閏切十二部

傛　不安也　[illegible]　从人容聲　余隴切九部　一曰華　[illegible]

僷　宋衛之間謂華僷僷　[illegible]

僷容也凡美容謂之奕或謂之僷宋衛曰僷陳楚汝潁之間謂之奕按僷亦作僷廣韵曰僷僷輕薄美好皃 从人葉聲與涉切八部 佳善也廣韵曰佳善也又曰好也又曰大也老子佳兵者不祥之器說林訓曰佳人不同體美人不同面而皆說於目 从人圭聲古膎切十六部按今音入於下平九麻 侅奇侅非常也漢書藝文志五行家有五音奇胲用兵二十三卷五音奇胲刑德二十一卷如淳曰胲音該史記扁鵲倉公列傳臣意避席再拜謁受其脈書上下經五色診奇咳術音該據張守節正義則史記本亦作奇胲然則作侅者正字作胲作咳者假借字耳足指毛之奇胲也明於奇咳之術者蓋善於數奇侅之數是以常衡其背向左右之便也兵家之奇正與奇侅同義非常之數亦奇之假借也爲兵奇之數古音奇于侅反是奇侅一聲之轉故得相假借又曰陰陽者蓋因其是而假借爲之也廣韵侅與胲同音義 从人亥聲古哀切一部又古亥切 傀偉也周禮曰大傀異災 大司樂文 周禮作傀 鄭注傀猶怪也大怪異災謂天地奇變也若星辰奔霣及震裂爲害者 从人鬼聲公回切十五部 瓌或从玉褢聲 古文作瓌 偉奇也 莊子曰偉哉造物者 从人韋聲于鬼切十五部 份文質備也 論語曰文質彬彬 按古文作份 从人分聲府巾切十三部 古音在十三部 論語曰文質份份 許所據論語作份份爲古文 今論語作彬彬 許所見古文論語也 彬古文份 从彡林 林者从焚省聲 彡者文也 林文之意也 份古文也 僚好皃 陳風月出皎兮佼人僚兮 傳曰僚好皃 從人尞聲 力小切二部 佖威儀也 詩賓之初筵威儀佖佖 傳曰佖佖媟嫚也 从人必聲 毗必切十二部 詩曰威儀佖佖 僷具也 从人寡聲 讀若汝南濝水 虞書曰旁救僝功 堯典文 今尚書作方 旁方古通用 鳩 今作旁逑孱功 僝長壯僝僝也 春秋傳曰長僝者相之 昭七年左傳 今作長鬣 僷行皃 从人爲聲 詩曰佩玉之儺 魏風 今作行有節度 儺 行有節也 从人難聲 詩曰佩玉之儺 衛風竹竿文 今詩作儺 毛傳曰儺行有節度 倭順皃 从人委聲 詩曰周道倭遲 小雅四牡文 倭遲 韓詩作威夷 於爲切十六部 僓嫺也 从人貴聲 一曰長皃 嫺者雅也 長皃 廣韵曰 僓 長 皃 僑高也 从人喬聲 巨嬌切二部

有公孫僑字子產 从人喬聲 巨嬌切二部 俟大也 此俟之本義也 自經傳假爲竢字 而俟之本義廢矣 立部曰竢待也 从人矣聲 牀史切一部 詩曰伾伾俟俟 小雅吉日文 今毛詩作儦儦俟俟 毛傳曰趨則儦儦行則俟俟 韓詩作駓駓騃騃 伾有力也 从人丕聲 詩曰以車伾伾 魯頌駉文 今作以車伾伾 傳曰伾伾有力也 敷悲切一部 偲强力也 从人思聲 詩曰其人美且偲 齊風盧令文 傳曰偲才也 箋云才多才也 許作强力者 與毛傳不同 倗輔也 从人朋聲 讀若陪位 步崩切六部 倗大皃 从人同聲 詩曰神罔時侗 大雅思齊文 今詩作恫 毛傳曰恫痛也 佶正也 从人吉聲 詩曰既佶且閑 小雅六月文 傳曰佶正也 俁大也 从人吳聲 詩曰碩人俁俁 邶風簡兮文 今作俁俁 毛傳曰俁俁容皃大也 仜大腹也 从人工聲 讀若紅 戶工切九部 僤疾也 从人單聲 周禮曰句兵欲無僤 考工記廬人文 今本作彈 鄭司農云但讀爲彈丸之彈 僤謂掉也 健伉也 从人建聲 渠建切十四部 倞彊也 从人京聲 渠竟切十部 傲倨也 从人敖聲 五到切二部 仡勇壯也 从人气聲 周書曰仡仡勇夫 秦誓文 今作仡仡 倨不遜也 从人居聲 居御切五部 儼昂頭也 从人嚴聲 一曰好皃 魚儉切八部 傪好皃 从人參聲 倉含切七部 俚聊也 从人里聲 良止切一部 伴大皃 从人半聲 薄滿切十四部 俺大也 从人奄聲 於業切八部 僩武皃 从人閒聲 詩曰瑟兮僩兮 衛風淇奧文 傳曰僩寬大也

从人叔聲 昌六切三部 俶善也 詩曰令終有俶 大雅既醉文 一曰始也 傭均直也 从人庸聲 余封切九部 僾仿佛也 从人愛聲 詩曰僾而不見 邶風靜女文 今作愛而不見 仿相似也 从人方聲 妃兩切十部 籀文仿从丙 佛見不審也 从人弗聲 敷勿切十五部 俶 彳 微 从人微聲 傲 仕 伭 倓 俌輔也 从人甫聲 讀若撫 芳武切五部 倗輔也 从人朋聲 讀若陪位 步崩切六部 儹 偁揚也 从人爯聲 處陵切六部 倬著大也 从人卓聲 詩曰倬彼雲漢 大雅文 竹角切二部 侹長皃 一曰箸地 从人廷聲 他鼎切十一部 倗 偲 俌

又偲偲呻吟也。从人悉聲。讀若屑。私列切。廣韵先結切。十二部。

僟　精謹也。僟謹雙聲。从人幾聲。巨衣切。十五部。明堂月令。數將僟終。宋本及集韵作僟。月令季冬之月。數將幾終。鄭曰。幾近也。此許所據作僟。

佗　負何也。佗佗委委。佗之本義爲負何。凡言佗者皆謂負何也。此佗之本字。俗作駝作馱。小雅。舍彼有罪。予之佗矣。傳曰。佗。加也。从人它聲。徒何切。十七部。

何　儋也。何俗作荷。猶佗之俗作駝也。商頌。何天之休。何天之龍。傳曰。何。任也。儋何卽今之擔荷字。一曰誰也。从人可聲。胡可切。古音在十七部。

儋　何也。从人詹聲。都甘切。八部。

供　設也。从人共聲。一曰供給。俱容切。九部。

偫　待也。从人从待。直里切。一部。

儲　偫也。从人諸聲。直魚切。五部。

備　慎也。从人𤰈聲。平祕切。古音在一部。

位　列中庭之左右謂之位。从人立。于備切。古音在十五部。

儐　導也。从人賓聲。必刃切。十二部。

擯　儐或从手。

偓　佺也。从人屋聲。於角切。三部。

佺　偓佺。古仙人名也。从人全聲。此緣切。十四部。

㒤　心服也。从人聶聲。齒涉切。八部。

仢　約也。从人勺聲。讀若的。都歷切。古音在二部。

儕　等輩也。从人齊聲。春秋傳曰。吾儕小人。仕皆切。十五部。

倫　輩也。从人侖聲。一曰道也。力屯切。十三部。

侔　齊等也。从人牟聲。莫浮切。三部。

偕　彊也。从人皆聲。詩曰。偕偕士子。一曰俱也。古諧切。十五部。

俱　偕也。从人具聲。舉朱切。四部。

儹　最也。从人贊聲。作管切。十四部。

併　竝也。从人幷聲。卑正切。十一部。

傅　相也。从人尃聲。方遇切。五部。

侙　惕也。从人式聲。恥力切。一部。春秋國語曰。於其心侙然是也。

俌　輔也。从人甫聲。讀若撫。芳武切。五部。

倚　依也。从人奇聲。於綺切。十七部。

依　倚也。从人衣聲。於稀切。十五部。

仍　因也。从人乃聲。如乘切。六部。

佽　便利也。从人次聲。詩曰。決拾既佽。一曰遞也。七四切。十五部。

佴　佽也。从人耳聲。仍吏切。一部。

倢　佽也。从人疌聲。子葉切。八部。

侍　承也。从人寺聲。時吏切。一部。

傾　仄也。从人頃。頃亦聲。去營切。十一部。

側　旁也。从人則聲。阻力切。一部。

侒　宴也。从人安聲。烏寒切。十四部。

侐　靜也。从人血聲。詩曰。閟宮有侐。況逼切。一部。

付　予也。从寸持物以對人。方遇切。四部。

俜　俠也。从人甹聲。普丁切。十一部。

俠　俜也。从人夾聲。胡頰切。八部。

儃　儃何也。从人亶聲。徒干切。十四部。

侁　行皃。从人先聲。所臻切。十三部。

仰　舉也。从人卬。魚兩切。十部。

侸　立也。从人豆聲。讀若樹。常句切。四部。

儽　垂皃。从人纍聲。一曰嬾解。落猥切。十五部。

侳　安也。从人坐聲。則臥切。十七部。

偁　揚也。从人爯聲。處陵切。六部。

伍　相參伍也。从人五。疑古切。五部。

什　相什保也。

物古日任器古今語也任言之曰什如唐人詩十可讀如諶也周禮牛人以載公任器鄭云任猶用也从人十此舉會意包形聲是執切七部

佰相什佰也佰伍連參言也佰之言百也猶汲古閣作佰誤佰連什言也長韵百百之中此謂過十秦論曰長倪爲起什百之中參言也千百佰伍汲古閣作佰誤漢書食貨志云什佰之得人之中長百今俗謂之百長有若佰也其字本作伯百古千百字佰者一之長也从人百博陌切古音在五部

佸會也王風君子于役日月曷其有佸傳曰佸會也此以疊韵爲訓从人昏聲古活切十五部詩曰曷其有佸一曰佸佸力皃六書音均表無此六字今依集韻小徐本亦皆無此句

佮合也从人合聲古沓切七部今俗云佮作此字

𠊱有所依也从人𢀛聲

作起也秦風無衣傳曰作起也釋言穀梁傳曰作爲也魯頌駉傳曰作始也周頌天作傳曰作生也其義別而略同別之則如此作之則爲也从人乍聲則洛切五部

假非眞也虞書曰假于上下按此假字當作叚故書假借字作叚今借爲叚借字經傳多借假爲至字方言曰假至也邠唐冀兗之間曰假古音在五部

借假也从人昔聲資昔切古音在五部

侵漸進也从人又持帚若埽之進又手也

儥見也从人賣聲余六切三部

候伺望也从人侯聲胡遘切四部

償還也从人賞聲食章切十部

僅材能也从人堇聲渠遴切十三部

代更也从人弋聲徒耐切一部

儀度也从人義聲魚羈切古音在十七部

傍近也从人旁聲步光切十部

佀象也从人㠯聲詳里切一部

像象也从人象聲徐兩切十部

便安也人有不便更之从人更房連切十四部

任保也从人壬聲如林切七部

俔譬諭也一曰閒見从人从見詩曰俔天之妹苦甸切十四部

優饒也从人憂聲於求切三部一曰倡也

僖樂也从人喜聲許其切一部

偆富也从人春聲尺允切十三部

俒完也逸周書曰朕實不明以俒伯父从人从完胡困切十三部

儉約也从人僉聲巨險切七部

偭鄉也从人面聲弥箭切十四部

俗習也从人谷聲似足切三部

俾益也从人卑聲并弭切十六部一曰俾門侍人

倪俾也从人兒聲五雞切十六部

億安也从人意聲於力切一部

使伶也从人吏聲踈士切一部

㑥左右兩視从人癸聲其季切十五部

伶弄也从人令聲郎丁切十一部益州有建伶縣

儷棽儷也从人麗聲郎計切十六部

離讀爲儷偶之儷許但取枝條棽儷之訓不及其他於从人之意未合於全書大例未符恐非許書之舊从人麗聲呂支切十六部

傳遽也辵部曰遽傳也與此爲互訓此二篆之本義也周禮行夫掌邦國傳遽注云傳遽若今時乘傳騎驛而使者也玉藻士曰傳遽之臣注云傳遽以車馬給使者也左傳國語皆曰以傳召伯宗注皆云傳驛也漢有置傳馳傳乘傳之不同按傳者如今之驛馬驛必有舍故曰傳舍又文書亦謂之傳司關注云傳如今移過所文書是也引伸傳遽之義則凡展轉引伸之偁皆曰傳而傳注流傳皆是也後儒分別爲知戀直戀直攣三切實一語之轉从人專聲直戀切十四部按廣韻傳注直戀切郵馬知戀切

倌小臣也鄘風定之方中曰命彼倌人傳曰倌人主駕者按許說異毛小臣蓋謂周禮小臣上士四人大僕之佐也一云左傳所謂巾車脂轄也从人官聲古患切十四部詩曰命彼倌人

价善也大雅板曰价人維藩釋詁及傳曰价善也箋云价甲也被甲之人謂卿士掌軍事者蓋鄭易价爲介也詩正義引爾雅作价今爾雅作介善也蓋非善本从人介聲古拜切十六部詩曰价人維藩

仔克也周頌曰佛時仔肩傳曰仔肩克也箋云仔肩任也勝與任義似異而同許云仔克也釋詁云肩克也然則仔肩一也从人子聲子之切一部

㑞送也言部曰媵送也九歌曰魚隣隣兮媵予注云媵送也釋言曰媵將送也公羊傳曰媵者何諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從是也今義行而㑞廢矣許書無媵字从人灷聲以證切六部呂不韋曰有侁氏以伊尹㑞女呂氏春秋本味篇文古文㠯爲訓字

徐緩也从人余聲似魚切五部

𠊧僻寠也从人屏聲防正切十一部

伸屈伸从人申聲失人切十二部

伹拙也从人且聲似魚切五部

⿰亻然意驕也从人然聲十四部

偄弱也

已譌从人从耎此會意耎亦聲奴亂切十四部

倍反也从人咅聲薄亥切古音在一部

傿引爲賈也从人焉聲於建切十四部

僭假也从人朁聲子念切七部

儗僭也从人疑聲一曰相疑魚已切一部

偏頗也从人扁聲芳連切十二部

倀狂也从人長聲一曰什也褚羊切十部

儔翳也从人壽聲直由切三部

侜有廱蔽也从人舟聲張流切三部詩曰誰侜予美

俴淺也从人戔聲慈衍切十四部

佃中也从人田聲堂練切十二部春秋傳曰乘中佃一轅車

佌小皃从人囟聲詩曰佌佌彼有屋

侊小皃从人光聲古横切十部國語曰侊飯不及壺飧

佻愉也古本皆作偷从人兆聲土彫切二部詩曰視民不佻

僻避也从人辟聲普擊切十六部詩曰宛如左僻一曰從旁牽也

伭很也从人弦省聲胡田切十二部

伎與也从人支聲渠綺切十六部詩曰籟人伎忒

侈掩脅也从人多聲一曰奢也尺氏切十七部

佁癡皃从人台聲讀若騃夷在切一部

⿰亻蚤[illegible]驕也从人蚤聲穌遭切古音在三部

偽詐也从人爲聲危睡切十七部

伿惰也从人只聲以豉切十六部

佝佝瞀也从人句聲苦候切四部

僄輕也从人票聲匹妙切二部

倡樂也

唱字周禮樂師凡軍大獻教愷歌遂倡之故書倡爲昌鄭司農云樂師主倡也昌當爲倡按當云昌當爲唱从人昌聲尺亮切十部按當尺良切

俳戲也以其戲言之謂之俳以其音樂言之謂之倡亦謂之優其實一物也从人非聲步皆切十五部

僐作姿也廣雅曰僐態也从人善聲常演切十四部

儳儳互不齊也今人儳雜字當用此周語戎翟冒沒輕儳注云儳進退上下無列也曲禮曰長者不及毋儳言注云儳猶暫也左傳聲盛致志鼓儳可也注云儳巖未整陳皆不齊之意也表記君子不以一日使其躬儳焉如不終日注云儳焉可輕賤之貌从人毚聲士咸切八部廣韻入去聲

佚佚民也三字句論語逸民伯夷叔齊虞仲夷逸朱張柳下惠少連以佚爲逸民假借字也又作遺佚孟子遺佚而不怨是也古多通用从人失聲夷質切十二部一曰佚忽也忽者忘也心部曰忘不識也此今義之所由今以佚爲過失字

俄頃也頃者頭不正也匕部曰頃頭不正也小雅傳曰俄傾貌賓之初筵毛傳曰俄傾兒廣雅曰俄衺也玉篇引說文作行頃也从人我聲五何切十七部詩曰仄弁之俄小雅賓之初筵文

𠎮喜也从人喜聲

譽 从人譽聲以諸切五部

御受屈也 从人卸聲其虐切五部

𠍲自關已西物大小不同謂之𠍲

𠑋醉舞皃从人𩰥聲詩曰屢舞𠑋𠑋

傷輕也从人易聲一曰交傷

僈 从人曼聲

傻 从女从人𠂤聲

𠐲 从人毚聲 一曰

𢕟也从人嬰聲 匹

傲偃也从人𢡤聲

促迫也从人足聲

佴 从人耳聲

偶相刺也从人爲聲

佖相與比敘也从人必聲詩曰威儀佖佖

伿 从人只聲

儗 从人疑聲

偏 从人扁聲

倀狂也从人長聲

倨不遜也从人居聲

偆富也从人春聲

偪 从人畐聲

伎與也从人支聲詩曰鞫人伎忒

侈掩脅也从人多聲一曰奢也

佁癡皃从人台聲讀若騃

僻避也从人辟聲詩曰宛如左僻一曰从旁牽也

伭很也从人弦省聲

伎 从人支聲

傓熾盛也从人扇聲詩曰豔妻傓方處

偏頗也从人扁聲

倀狂也

偠 从人要聲

僄輕也从人𤐫聲

伏司也从人从犬

促迫也从人足聲

例比也从人列聲

係絜束也从人从系系亦聲

伐擊也从人持戈一曰敗也

俘軍所獲也从人孚聲春秋傳曰以爲俘𦕢

但裼也从人旦聲

傴僂也从人區聲

僂尫也从人婁聲周公韈僂或言背僂

僇癡行僇僇也从人翏聲讀若雡一曰且也

仇讎也从人九聲

儡相敗也从人畾聲讀若雷

咎災也从人从各各者相違也

仳別也从人比聲詩曰有女仳離

倃毀也从人咎聲

值措也从人直聲

侂寄也从人庑聲

……从人完聲。

僔　聚也。从人尊聲。詩曰：僔沓背憎。

倦　罷也。从人卷聲。

偶　桐人也。从人禺聲。

弔　問終也。古之葬者，厚衣之以薪。从人持弓，會敺禽也。弓蓋往復弔問之義。

佋　廟佋穆。父爲佋，南面；子爲穆，北面。从人召聲。

[illegible]　神也。从人身聲。

僊　長生僊去。从人䙴聲。

仚　人在山上皃。从人山。

僰　犍爲蠻夷也。从人棘聲。

僥　南方有焦僥。人長三尺，短之極也。从人堯聲。

[illegible]　遠行也。从人[illegible]聲。

[illegible]　从人市。

文二百四十五　重十四

匕　變也。从到人。凡匕之屬皆从匕。

𠤕　未定也。从匕吴聲。吴，古文矢字。

眞　僊人變形而登天也。从匕目乚。八，所乘載之。

𡴀　古文眞。

化　教行也。从匕人，匕亦聲。

文四　重一

匕　相與比敘也。从反人。匕亦所以用比取飯，一名柶。凡匕之屬皆从匕。

𠤑　相次也。从匕十。鴇从此。

𢻫　頃也。从匕支聲。匕，頭頃也。詩曰：𢻫彼織女。

頃　頭不正也。从匕頁。

匘　頭髓也。从匕；匕，相匕箸也。巛象髮，囟象匘形。

卬　望也。欲有所庶及也。从匕卪。詩曰：高山卬止。

卓　高也。早匕爲卓，匕卪爲卬，皆同意。

𠦝　古文卓。

艮　很也。从匕目。匕目，猶目相匕，不相下也。

不相下也很之意也易曰艮其限艮九三爻辭引艮其限者以限與艮音義皆同也匕目為艮匕音化目為眞字亦言同意二字皆取比敘之意以

文九　重一

从相聽也聽者聆也引伸為相許之偁言部曰許聽也按从者今之從字從行而从廢矣周禮司儀大射儀容从二人疾容切九部凡从之屬皆从从從隨行也行以从辵从亦聲於朝從陸德明本如此今從作从者從之省也从今音疾容切今音去聲古音平聲按此云隨行也訓從日从從隨也春秋經日從祀先公左傳日從祀先公為順祀也大伯不從是以不嗣從公穀並從伸之凡隨從之偁皆是也引伸為順從之訓又引伸為從容之從左傳曰從者有幼長又引伸為縱長之縱今字从辵主者也从从辵从从从亦聲慈用切九部者古文从从亦聲今从之屬皆从从亦聲當入从部許書从之入辵部為主从从从也作从相从也从从开聲从开一曰从持二干為幵韵會本如此从之意也當作从字隱切十部一曰从持二干為幵舊本作持二干依韵會本補是也此言从持二干會意人持二干是為幵與并字意同从持二干為并者猶从持二禾為兼也从二人持二人為并之本義今俗字并作並者非

文三

比密也今韵平上去入四聲皆錄此字要密義足以括之其本義謂相親密也餘義皆其所引伸及其也余部曰比皆也周禮比書比伐比鮮比古作比亦古文比也擇善而從之也阿黨也借為比次之比也頻也古作比見此引伸之義也為从反从為比一猶二人為从反人為比也音分耳唐人強分二切讀比合比毗二切讀比篤比次去聲也凡比之屬皆从比𠤎古文比按古文比从二大蓋二大者二人也二人也从比必聲兵媚切古音在十二部周書曰無毖于卹大誥文詩大雅毖勤皆毖慎也毖慎也毖謀為毖釋詁毖慎也傳日無毖于卹氏傳云毖勞於憂

文二　重一

北乖也乖者戾也此於其形得其義也軍奔日北其引伸之義也謂背而走也韋昭注國語曰北古之背字又引伸為北方伏方也陽氣在下也尚書大傳曰北方伏方也萬物伏藏亦乖之義也从二人相背凡北之屬皆从北冀北方州也周禮日河內曰冀州爾雅日兩河間曰冀州一部一說冀字从北者北方名冀而因以名其州也假借為望也幸也蓋以冀同覬也覬者欲幸也从北異聲几利切古音在一部

文二　重一

丘土之高也非人所為也釋丘日非人為之丘大司徒注曰土高曰丘从北从一一地也人居在丘南故从北會意去鳩切古音在一部讀如區漢時讀如丘今讀去聲一者地也此說从一之意中邦之居在昆侖東南故从北从一言人居在丘南从北者古遠言下之从北上也字之意一曰四方高中央下為丘四方而高中央下為丘釋丘日有丘字象形謂有丘字正下之象人居不必在丘上凡丘之屬皆从丘虛古文从土从土从一七部丘謂之昆侖大丘也昆侖丘謂之昆侖虛

虛大丘也崑崙丘謂之昆侖虛至大者也釋水日河出昆侖虛在西北帝之下都郭注日昆侖山海內西經曰海內昆侖之虛在西北帝之下都也昆侖之虛是謂大丘虛字今本作墟按虛者本謂大丘大則空曠故引申之為空虛如魯少皞之虛衛顓頊之虛陳大皞之虛鄭祝融之虛皆謂故城也虛空之虛又曰虛訓空故凡物之空者可以相受而之虛亦曰字虛之本義也自學者不知虛之本義而虛字別休居切於是有以虛為空虛之字而本訓不顯也古者九夫為井四井為邑四邑為丘丘謂之虛从丘虍聲丘如切五部虛落三升今云虛作邑虛里居也虛宇作墟虛不相通宅居部切五部

𡴂反頂受水丘也字又作尼尼者作泥釋丘曰水潦所止泥丘郭云頂上汙下者依字作泥丘說文作泥从丘泥省聲泥亦聲奴低切十五部

文三　重一

㐺衆立也玉篇作从三人人會意國語曰三人為衆凡㐺之屬皆从㐺讀若欽崟山部曰崟山之岑崟也从从从聲讀如衆字音魚音切七部从人从日衆意也今作眾从乑會也公羊傳日會猶最也从从取聲才句切古音在四部一日邑落曰聚張平子西京賦邑中日聚日按邑落謂邑中聚落也小鄉曰聚

𦣹衆與詞也各本作衆詞與也今依韵會所據正衆與者从人也言衆人之詞也亦作暨漢書言暨者多矣如鄭詩箋言暨與也公羊傳曰會及暨皆與也暨猶暨暨也如公羊傳暨不得已也从㐺自聲其冀切十五部虞書曰咎繇本作暨今本作此衆意也說書有暨皋陶古文作暨其此文暨字从本作得已也

文四　重一

𡈼善也从人士士事也說从士之意人各有事也一曰象物出地挺生也下王字當作挺此說象土上出形凡𡈼之屬皆从𡈼徵召也召也周禮郷大夫注日徵猶召也注鄉飲酒禮曰徵召也漢書有徵君驗也有成也依文各解義則相通从壬从微省壬微為徵以微本亦作徵字各本作徵省字以未顯不可讀今補正上之微省之意言徵各本作於徵會意行於微而聞達者即徵也从壬从微省之意言行於隱微而聞達者即徵也

𦣞古文徵望月滿也與日相望似朝君也以壬从月从臣从壬朝廷也此說从臣之意从月之意

月滿與日相望以朝君也各本作以朝君今依韵會正此釋从臣从壬之意望者君臣相見之偁本謂月滿與日相望謂之望故其字从月也日兆月而月有光其先乃各本於望之見與日相望故引伸之凡人之臣見其君日望

（望字上接）不可得見而見似各本作以今正朝會作月望日如从月从臣从壬王朝廷也此說从壬之意臣見其君猶月望日以壬會意不入月部者古文从月朝君之義故著之無放切十部

𦣠古文望省近求也近求

从爪壬字舊今補爪壬會意余箴切七部縱之意也字亦作淫从爪有所取其意也廣韵曰貪也

文四　重二

重厚也厚者 重也厚斯重矣引伸之為重疊其字古音平聲無去聲从壬東聲凡重之屬皆从重量稱輕重也稱者銓也漢志曰量者所以量多少也衡權者所以均物平輕重也重也此訓量為名詞也从重省曏省聲呂張切十部按亦去聲

𩏀古文

文二　重一

臥伏也伏猶俛也臥於几上凡臥與寢異寢於牀論語寢不尸是也臥於几故曰伏尸部曰尻臥也此謂臥者舉身倚几也从人臣取其伏也臥之形也从人臣者象屈服之形也凡臥之屬皆从臥

監臨下也从臥衉省聲古衔切八部𥂁古文監从言

臨監臨也此字从臥從品監也各本作監也今正

𣣪楚謂小兒嬾𣣪从臥食會意尼厄切十六部

文四　重一

身躳也呂部曰躳身也二字為互訓躳必入呂部者身以呂為柱也从人申省聲失人切古音在十二部凡身之屬皆从身軀體也从身區聲豈俱切古音在四部

文二

𠂣歸也从反身謂反身以歸也凡㐆之屬皆从㐆殷作樂之盛偁殷此殷之本義也易豫象傳曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考鄭注殷盛也从㐆从殳於身切十三部易曰殷薦之上帝

文二

衣依也以依叠韵為訓上曰衣下曰常常下象覆二人之形

之屬皆从衣

裁 制衣也 从衣𢦏聲

衮 天子享先王 卷龍繡於下常 幅一龍蟠阿上鄉 从衣公聲

襢 丹縠衣也 从衣亶聲

褕 翟 羽飾衣 从衣俞聲 一曰直裾謂之襜褕

袗 元服也 从衣㐱聲 一曰盛服

裖 袗或从辰

表 上衣也 从衣从毛 古者衣裘 故以毛爲表

䙖 古文表从麃

裏 衣內也 从衣里聲

襁 負兒衣 从衣強聲

襋 衣領也 从衣棘聲 詩曰要之襋之

襮 黼領也 从衣暴聲 詩曰素衣朱襮

褗 褗謂之䙕 从衣匽聲

衽 衣裣也 从衣壬聲

褸 衽也 从衣婁聲

裣 交衽也 从衣金聲

禕 蔽厀也 从衣韋聲 周禮曰王后之服禕衣 謂畫袍

袪 衣袂也 从衣去聲

襲 左衽袍 从衣龖省聲

𧟃 籀文襲不省

袍 襺也 从衣包聲 論語曰衣敝緼袍

襺 袍衣也 从衣繭聲 以絮曰襺 以緼曰袍 春秋傳曰盛夏重襺

褋 南楚謂禪衣曰褋 从衣枼聲

袤 衣帶以上 从衣矛聲 一曰南北曰袤 東西曰廣

𧝓 籀文袤从楙

襘 帶所結也 从衣會聲 春秋傳曰衣有襘

褧衣衛碩人鄭丰同示反古此許釋詩也毛傳曰衣錦褧衣夫人德盛而尊嫁則錦衣加褧襜中庸曰衣錦尚絅惡其文之著也鄭以中庸箋詩云褧禪也蓋以禪縠爲之中衣許云示反古意亦略同故衣錦絅衣先麻而後絲也从衣耿聲去潁切十一部

衹衹裯短衣也方言曰汗襦江淮南楚之間謂之𧝓自關而西或謂之衹裯自關而東謂之甲襦陳魏宋楚之間謂之襜襦或謂之禪襦自關而西或謂之衹裯全書有依字此當云衹裯衣也从衣氐聲都兮切十五部

裯衣袂衹裯二字依全書之例補召南抱衾與裯毛曰裯禪被也按毛日禪被鄭曰牀帳皆謂裯即衹裯之依也亦謂之衹裯衹裯依字裯之本義假借爲之从衣周聲都牢切古音在三部

襤裯謂之襤方言日褸謂之緻無緣之衣謂之襤郭注云衹裯也方言又曰裯謂之襤襤無緣衣也方言楚謂無緣之衣曰襤从衣監聲魯甘切八部

䙭無袂衣謂之䙭方言作褙言無袂之衣謂之褙郭云即衫也此字亦作隋李云作𧝝也从衣惰省聲徒臥切十七部

裻衣躳縫躳身也躳中之縫自領至要督縫中也郭注云衣背中縫从衣毒聲讀若督冬毒切三部

袪衣袂也按袪有析言之者有渾言之者此袪口也袂者袂深衣注曰袪袖口也既夕記注曰袪褎口也詩傳曰袪袂也皆渾言之也言本末也本末不分則袪袂之別定矣則袪之上下曰袂袂之上下曰袪分別則袪袂異从衣去聲去魚切五部一曰袪褱也褱者褢也此謂或云袪褱也郭云謂衣褱也李奇注皆曰去衣袪也或曰袪爲藏物之褱故引申之褱古有假袪爲褱者此云袪一曰褱是其義也故毛傳云袪袂也下云褱者褢也凡褱此者必去其衣袪故从去春秋傳曰披斬其袪僖五年左傳文

褎袂也唐風羔裘傳曰褎猶袪也凡袖皆褎之引伸曰褎然爲舉首者皆其義也从衣采聲似又切三部袖俗褎从由

褱俠也俠當作夾轉寫之譌亦部曰夾盜竊褱物也从亦有所持俗謂蔽人俾夾是也在手曰握在衣曰褱褱褢古今字今字褱行而褢廢矣从衣眔聲戶乖切十五部一曰橐

袌褱也論語子生三年然後免於父母之懷傳曰褱抱也从衣包聲薄保切古音在三部

襜衣蔽前衣蔽前以韋爲之謂之韠以布爲之謂之襜釋器曰衣蔽前謂之襜方言曰蔽厀江淮之間謂之褘或謂之袚魏宋南楚之間謂之大巾自關東西謂之蔽厀齊魯之郊謂之袡廣雅曰襜謂之蔽厀从衣詹聲處占切八部

袥衣衸衸言其開拓廣大之義也衸之言介也玉篇日袥開衣也廣韻曰袥張也引伸爲凡開拓之稱今字作拓从衣石聲他各切五部

衸袥也今字作袥廣雅釋詁日衸介也从衣介聲胡介切十五部

袉裾也裾當作衣袌也言裾之上廣者許云袉以爲衣裾下之開施者之異名者也衣裾謂之袉故袉从它从衣它聲唐左切十七部論語曰朝服袉紳鄉黨篇文今論語作拕

裾衣袌也袌者褱也褱者袌也裾謂衣前之兩衽前後之通名也方言作裾廣雅曰裾袌也从衣居聲讀與居同九魚切五部

衧諸衧也漢書司馬相如傳注曰衧諸衧也从衣亏聲羽俱切五部

襗絝也从衣睪聲徒各切五部

褰絝也方言曰絝齊魯之間謂之襱或謂之𧝝關西謂之絝从衣寒省聲去虔切十四部春秋傳曰徵褰與襦昭二十五年左傳文

襱絝踦也从衣龍聲丈冢切九部𧝝襱或从賣

袑絝上也从衣召聲市沼切二部

襑衣博大从衣尋聲他感切七部

褒衣博裾从衣保省聲博毛切古音在三部保古文保

𧜟緥也从衣啻聲詩曰載衣之𧜟小雅斯干文今作裼

褍衣正幅从衣耑聲多官切十四部

䙇重衣兒从衣圍聲爾雅曰䙇䙇積積重衣兒也从衣復省聲

複重衣也从衣复聲一曰褚衣

褆衣厚褆褆从衣是聲杜兮切十六部

襛衣厚兒召南何彼襛矣傳曰襛猶戎戎也从衣農聲汝容切九部詩曰何彼襛矣

裻新衣聲一曰背縫从衣叔聲冬毒切三部

袳衣張也从衣多聲尺氏切古音在十七部春秋傳曰公會齊侯于袳

裔衣裾也从衣冏聲余制切十五部𧘣古文裔

衯長衣兒从衣分聲撫文切十三部

裶長衣兒从衣非聲芳非切十五部

袁長衣兒从衣叀省聲羽元切十四部

𧝬短衣也从衣鳥聲都僚切二部春秋傳曰有空𧝬

褺重衣也从衣執聲徒叶切八部巴郡有褺江縣

襡短衣也从衣蜀聲讀若蜀市玉切三部

𧝨衣至地也从衣斲聲竹角切三部

襦短衣也从衣需聲人朱切四部一曰䘿衣

褊衣小也从衣扁聲方沔切十二部

袷衣無絮从衣合聲古洽切七部

襌衣不重从衣單聲都寒切十四部

襄漢令解衣而耕謂之襄

从衣𤕦聲

䙲 古文襄

被 寢衣長一身有半 从衣皮聲

衾 大被 从衣今聲

襐 飾也 从衣象聲

衵 日日所常衣 从衣日 日亦聲

褻 私服 从衣埶聲 詩曰是褻袢也

衷 裏褻衣 从衣中聲 春秋傳曰皆衷其衵服

袾 好佳也 从衣朱聲 詩曰靜女其袾

䄝 事好也 从衣且聲

裨 接也 益也 从衣卑聲

袢 衣無色也 从衣半聲 一曰 詩曰是紲袢也 讀若普

雜 五采相合也 从衣集聲

裕 衣物饒也 从衣谷聲 易曰有孚裕無咎

襞 韏衣也 从衣辟聲

衦 摩展衣也 从衣干聲

裂 繒餘也 从衣列聲

䘿 敝衣 从衣奴聲

袒 衣縫解也 从衣旦聲

補 完衣也 从衣甫聲

紩衣也

褫 奪衣也 从衣虒聲 讀若池

但也 从衣鸁聲 或从果

裎 但也 从衣呈聲

裼 但也 从衣易聲

袺 執衽謂之袺 从衣吉聲

襭 以衣衽扱物謂之襭 从衣頡聲 擷 襭或从手

纏也 从衣曹聲

裹 纏也 从衣果聲

裛 从衣邑聲

也

裋 豎使布長襦 从衣豆聲

編枲衣 从衣區聲 一曰頭樞 一曰次裹衣

褐 編枲韈 一曰粗衣 从衣曷聲

衰 艸雨衣 秦謂之萆 从衣象形

古文衰

卒 隸人給事者爲卒 古以染衣題識 故从衣一

褚 卒也 一曰製衣 从衣者聲

製 裁也 从衣从制

袚 蠻夷衣 从衣犮聲 一曰蔽厀

襚 衣死人也 从衣遂聲 春秋傳曰楚使公親襚

棺中縑裏 从衣弔聲 讀若雕

裞 贈終者衣被曰裞 从衣兌聲

褮 鬼衣也

許義。从衣熒省聲。讀若詩曰葛藟縈之。一曰若靜女其袾之袾。也。之袾當作之靜。於營切。十一部。

䙢 車溫也。車溫玉篇作車韞。廣韵曰帶鞮如帶幡。積卷詩傳祎延之比。皆連疊字也。今本奪一字。从衣延聲。式連切。十四部。

䙙 以組帶馬也。百官志注曰秦爵二十等。三曰簪褭。御駙馬者著。从衣从馬。以衣組馬。本義引伸之。因以爲馬名。要褭古之駿馬也。帶馬之意也。奴鳥切。二部。

文一百一十六 今增 重十一

裘 皮衣也。从衣象形。各本作从衣求聲。一曰象形。淺人妄增之也。裘之制毛在外。故象毛文。與衰同意。皆从衣而象其形也。巨鳩切。古音在一部。凡裘之屬皆从裘。求 古文裘。此本古文裘字。後加衣爲裘。而求專爲干請之用。亦猶加艸爲蓑。而衰爲等衰之用也。求之加衣蓋不待小篆矣。

鬷 裘裏也。言其表其表毛而爲之裏。附於革也。詩曰羔羊之皮素絲五紽。言其表也。羔羊之革素絲五緎。言其裏也。羔羊之縫素絲五總。合言其表裏之所用。未詳。从裘鬲聲。讀若擊。楷革切。十六部。

文二 重一

老 考也。序曰五曰轉注。建類一首。同意相受。考老是也。學者多不解。戴先生曰老下云考也。考下云老也。此許氏之指。爲異字同義舉例也。一其義類。所謂建類一首也。互其訓詁。所謂同意相受也。考老適於許書同部。凡許書異部而彼此二篆互相釋者視此。如宎窒也。窒宎也。但裼也。裼但也之類。老考以疊韵爲訓。七十曰老。曲禮文。从人毛匕。言須髮變白也。說會意。盧皓切。古音在三部。凡老之屬皆从老。

耋 年八十曰耋。釋言耋老也。毛傳八十曰耋。按馬融注易服虔注左傳皆云七十。从老省。至聲。徒結切。十二部。

𦒷 年九十曰𦒷。今曲禮八十九十曰耄。按字亦作旄。許作𦒷。今小篆从老从蒿省。既从老省。不省毛。音从之。許書不言。蒿省聲。从老。

耆 老也。古多假借爲嗜字。又按士喪禮。許書無嗜字。从老省。旨聲。渠脂切。十五部。

耇 老人面凍黎若垢。釋詁曰黃髮。齯齒鮐背耇老壽也。方言曰東齊曰眉。燕代之北郊曰梨。凍黎謂面凍梨色。或假借爲之。尚書黎老。本作𡕹老。从老省。句聲。古厚切。四部。

𦒸 老人面如點處。如點即面黑斑也。从老省。占聲。讀若耿介之耿。丁念切。古音在七部。

𦓐 老人行才相逮。今字作僅。行步小也。从老省易省。行象步小相逮之狀也。讀若樹。

壽 久也。久者。長久也。从老省。𠷎聲。殖酉切。三部。

考 老也。凡言考者。此字之本義也。引伸之爲成也。考。从老省。丂聲。苦浩切。古音在三部。

孝 善事父母者。禮記孝者畜也。順於道不逆於倫。是之謂畜。从老省。从子。子承老也。呼教切。二部。

文十

毛 眉髮之屬及獸毛也。眉者目上毛也。髮者首上毛也。而須也臣下之毛也。象形。莫袍切。古音在二部。凡毛之屬皆从毛。

𣬛 獸毫也。从毛隼聲。而尹切。古音在十三部。

毨 仲秋鳥獸毛盛可選取以爲器用。从毛先聲。讀若選。穌典切。十三部。

𣮃 以毳爲罽。色如虋。故謂之𣮃。虋禾之赤苗也。从毛㒼聲。詩曰毳衣如𣮃。莫奔切。十四部。

𣯛 撚毛也。从毛亶聲。諸延切。十四部。

文六

毳 獸細毛也。从三毛。凡毳之屬皆从毳。

𣰥 毛紛紛也。从毳非聲。甫微切。十五部。

文二

尸 陳也。象臥之形。凡尸之屬皆从尸。

𡰣 𨂂也。从尸古聲。

居 蹲也。从尸古者居从古。

屑 動作切切也。从尸佾聲。私列切。十二部。

𡰥 臥息也。从尸自。

展 轉也。从尸襄省聲。知衍切。十四部。

屆 行不便也。一曰極也。从尸凷聲。古拜切。十五部。

尻 脾也。从尸九聲。苦刀切。

𡱂 髀也。从尸下丌居几。脽 或从肉隼。

𡲵 髀或从骨殿聲。

尼 從後近之。从尸匕聲。女夷切。十五部。

𡰪 柔皮也。从尸㒸聲。

屖 屖遲也。从尸辛聲。

屝 履屬。

屝草屨也。菲者屝之假借字。从尸非聲。扶沸切。十五部。屍終主也。終主者方死所主以是爲死。也曲禮曰在牀曰屍。今經傳字多作尸。同音假借也。未尚有作屍者。从尸死。死者終也。尸者主也。故曰終主。式脂切。十五部。屠刳也。刳判也。从尸者聲。同都切。五部。屟履中荐也。荐者藉也。今依各本作履之荐。所引訂。此藉於履下非同履中苴也。東宮舊事有絳地文履百副。卽今婦女鞋下所施高底。从尸枼聲。穌叶切。八部。屖屖遟也。从尸辛聲。先稽切。十五部。屋居也。今正。凡尸皆得訓主。屋者人所主也。从尸。尸所主也。一曰尸象屋形。从至。至所止也。屋室皆从至。室下亦曰至所止也。烏谷切。三部。𡱂籒文屋从厂。厂呼旱切。𡲤古文屋。此字蓋見於郎手部。屏屏蔽也。引伸爲屏除。从尸幷聲。必郢切。十一部。層重屋也。曾之言重也。曾祖曾孫皆是。故从曾。从尸曾聲。昨棱切。六部。

文二十三　重五

靈川卿人秦培璠對字

皇清經解分經彙纂卷十六之七十八上

皇清經解分經彙纂卷十六之七十八下　學海堂

說文解字注　金壇段大令玉裁著

尺十寸也。寸十分也。禾部曰十髮爲程。一程爲分。十分爲寸。又曰律數十二。十二秒而當一分。十分而寸。人手卻十分動脈爲寸口。十寸爲尺。尺所㠯指尺規榘事也。从尸从乙。乙所識也。周制寸尺咫尋常仞諸度量皆㠯人之體爲法。凡尺之屬皆从尺。

咫中婦人手長八寸謂之咫。周尺也。从尺只聲。諸氏切。十六部。

文二

尾微也。微當作𢼸。𢼸細也。此以疊韵爲訓。从到毛在尸後。古人或飾系尾。西南夷皆然。凡尾之屬皆从尾。

屬連也。从尾蜀聲。之欲切。三部。

屈無尾也。从尾出聲。九勿切。十五部。

尿人小便也。从尾水。奴弔切。二部。

文四

履足所依也。古曰屨。今曰履。从尸服。履者也。从彳从夊。从舟象履形。一曰尸聲。凡履之屬皆从履。

𩏂古文履从頁从足。

屨履也。从履省婁聲。九遇切。古音在四部。一曰鞮也。

𡳐履下也。从履省予聲。

屩屐也。从履省喬聲。居勺切。古音在二部。

屐屩也。从履省支聲。奇逆切。十六部。

文六　重一

舟船也。古者共鼓貨狄刳木爲舟。剡木爲楫。以濟不通。象形。凡舟之屬皆从舟。

俞空中木爲舟也。从亼从舟从巜。巜水也。羊朱切。

船舟也。从舟鉛省聲。

彤船行也。从舟彡聲。丑林切。七部。

舳艫也。漢律名船方長爲舳艫。一曰舟尾。从舟由聲。直六切。三部。

艫舳艫也。一曰船頭。从舟盧聲。洛乎切。五部。

𦨶船行不安也。从舟刖省聲。讀若兀。五忽切。十五部。

艐船著沙不行也。从舟㚇聲。讀若莘。子紅切。九部。

朕我也。闕。

朕兆者謂其幾甚微如舟之縫如龜之坼也目部䀹字下云目但有朕也謂目但有縫也釋詁曰朕我也此如卬吾台余之爲我皆取其音不取其義趙高之於二世乃曰天子所以貴者但以聞聲羣臣莫得見其面故號曰朕此傳字本義而言之遂以亡國凡說文字不得其理者害必及於天下趙高王安石是也云从舟弁聲者人部侯字亦云弁聲今說文雖無弁字然論例當有之凡勝騰滕騰皆以朕爲聲則朕古音當在六部矣今音直禁切六部與七部合韵最近也

舫 船也 各本作船師也今依韵會所據本並兩船是謂船習水者舫張揖之訓榜人也可得其理矣篇韵皆曰舫並兩船釋言曰舫舟也其字作舫不誤又曰舫泭也毛詩方泭也其字作方亦或作舫則不與毛詩方泭之本義相應凡方舟當作方俗字也古經不與毛詩畧同者多矣 明堂月令曰舫人 按月令六月命漁師伐蛟鄭注今月令漁師爲榜人月令舫人習水者 舫人二字今補舊脫 月令謂榜人也于虛賦榜人歌張揖曰榜人船長也杜詩所謂長年亦作榜人 从舟方聲 甫妄切十部

般 辟也 人部僻下曰辟也此辟字義同投壺曰賓再拜受主人般旋曰辟般辟猶漢人語言辟也般盤當作般辟漢人語 象舟之旋 从舟从殳 殳令舟旋者也 扶亦辟論語包氏注足躩如盤辟貌也大射儀賓辟注曰辟逡遁不敢當盛釋言曰般還也還者今之環字旋也荀爽注易曰盤桓者動而退也般之本義如是引伸爲般遊般樂 北潘切十四部 𣪠 古文般从支 各本作殳今正从攴與从殳一也 服 用也 一曰車右騑所以舟旋 馬部曰騑驂也釋言騑左驂也此騑謂右騑言右者左右之例分也古者服左右之在中者兩服謂右服左驂謂右騑也 从舟𠬝聲 房六切古音在一部 𦨈 古文服从人

䑽 小船也 从舟周聲 各本篆作舟今正 文十二 重二 十三補䑽 舫

方 併船也 方舟也今毛詩亦作方 併船者併兩船也 釋水曰大夫方舟 象兩舟省總頭形 凡方之屬皆从方 𣃔 方或从水 航 方舟也 从方亢聲 胡郎切十部 禮天子造舟 [illegible]

文二 重一

儿 古文奇字人也 象形 孔子曰儿在下故詰詘 凡儿之屬皆从儿 兀 高而上平也 从一在儿上 讀若敻 茂陵有兀桑里 五忽切十五部 兒 孺子也 从儿 象小兒頭囟未合 汝移切十六部 允 信也 从㠯儿 余準切十三部 兌 說也 从儿㕣聲 大外切十五部 充 長也高也 从儿育省聲 昌終切九部

文六

兄 長也 从儿从口 凡兄之屬皆从兄 競 競也 从兄丰聲 居陵切六部

文二

先 首笄也 从儿匕象形 凡先之屬皆从先 簪 俗先从竹从朁 側岑切七部 兓 兓兓銳意也 从二先 子林切七部

文二 重一

皃 頌儀也 从儿白象面形 凡皃之屬皆从皃 貌 皃或从頁豹省聲 䫉 籀文皃从豹省 覍 冕也 周曰覍殷曰吁夏曰收 从皃象形 弁 或覍字 𡮢 籀文覍从廾上象形

文二 重四

兜 廱蔽也 从儿象左右皆蔽形 凡兜之屬皆从兜 讀若瞽 兜 兜鍪首鎧也 从兜从皃省 皃象人頭也 當侯切四部

兒省 兒象人頭形也

文二

先 前進也 凡先之屬皆从先

兟 進也 从二先 贊从此 闕

文二

秃 無髮也 从儿 上象禾粟之形 取其聲 凡秃之屬皆从秃 王育說 倉頡出見秃人伏禾中 因目制字 未知其審

穨 秃皃 从秃貴聲

文二

見 視也 从目儿 凡見之屬皆从見

視 瞻也 从見示聲

眎 古文視

眡 亦古文視

覞 求視也 从見麗聲 讀若池

覣 好視也 从見委聲

覹 旁視也

覨 好視也 从見衙聲

覭 笑視也

覝 察視也 从見炎聲 讀若鎌

覞 外博衆視也 从見員聲 讀若運

觀 諦視也 从見雚聲

觀 古文觀 从囧

覽 觀也 从見監 監亦聲

覼 內視也 从見來聲

題 顯也 从見是聲

䙅 目有察省見也 从見票聲

䙫 觀覰也 从見虘聲

覭 小見也 从見冥聲 爾雅曰 覭髳 弗離

覲 觀也 从見甚聲

覯 遇見也 从見冓聲

䙹 見 从見歸聲

覘 闚視也 从見占聲 春秋傳曰 公使覘之 信

覹 司也 从見微聲

覢 暫見也 从見炎聲 春秋公羊傳曰 覢然公子陽生

覷 暫見也 从見賓聲

䚊 病人視也 从見氐聲 讀若迷

覭 病人視也 从見民聲 讀若逃

覞 私出頭視也 从見彬聲 讀若郴

覦 突前也 从見䨵聲 讀若鼓

覬 欽幸也 从見豈聲

覦 欲也 从見俞聲

覸 視誤也 从見龠聲

覺 寤也 从見學省聲 一曰發也

䚀 召也 从見青聲

親 至也 从見亲聲

覲 諸侯秋朝曰覲 勞王事 从見堇聲

覜 諸侯三年大相聘曰覜 覜 視也 从見兆聲

用三年大聘之說許則以周禮之規即三年大聘故大行人曰間歲偏存三歲偏覜五歲偏省故曰覜視也許所謂三年大相聘曰覜與周禮不合小行人下於上上於下皆得曰覜聘問也故曰相見曰覜得謂之覜 从見兆聲他弔切二部

覒 擇也引玉篇詩故从覒 从見毛聲讀若苗莫袍切二部廣韵莫報切

覕 蔽不相見也左傳禮記之覕字諸毛詩作覕者三家詩有之按毛詩作現者廣韵 从見必聲莫結切十二部

覗 司人也司者今之伺字釋訓曰戚施面柔也郭云戚施之疾不能仰面柔之人常俯似戚施因以名云按字書作覕不能仰人不敢專輒不必同人顏色故亦云面柔但許無覕字蓋許義不必同爾雅 从見它聲讀若馳式支切古音在十七部

覞 目蔽垢也目部曰䁱兜目蔽垢也所謂覞兜 从見䀠聲讀若兜當侯切四部

文四十三　重三

𧢲 並視也此今義也廣韵曰普視 从二見弋笑切按祭義見以蕭光見間以俠甒注云見及見間皆當為覸字之誤也覸不見於許書覸與覵同見部曰覸視也覸古莧切十四部

凡覞之屬皆从覞

覶 很視也很者不聽從也 从覞肩聲齊景公之勇臣有成覸者孟子滕文公篇作成覸趙注曰成覸勇果者也廣韵曰覸人名出孟子按成覸淮南作成荊苦閑切十四部

䚊 見雨而比息比息者謂鼻息相比密也密數也息急也遇雨則息必頻數此字讀如欷上與歔正同音各本作比息今依廣韵改為卧息非也宋刊本作比息為長 从覞从雨讀若欷虛器切十五部

文三

欠 張口气悟也悟覺也引伸為解散之意口部曰嚏悟解气也𣢲下曰悟解气也欠者气悟而張口之嚏也謂之欠亦謂之嚏曲禮君子欠伸注云志倦則欠體倦則伸通俗文曰張口運氣謂之欠故从欠之字多有張口之意……

象气从儿上出之形文象气於下作气乃欠之篆右非…… 凡欠之屬皆从欠

欽 欠皃……去音切七部……

吹 出气也从欠从口……

…… 喜也……从欠金聲……

歌 吹也一曰笑意从欠句聲況于切古音在四部

歐 吹也一曰笑意……

𣢜 温吹也……从欠虖聲虎烏切五部

𣣉 吹气也从欠或聲於六切古音一部……

歖 安气也……

作與論語……从欠與聲以諸切五部

歕 翕气也……从欠翕聲許及切七部

歋 吹气也……从欠賁聲普魂切十三部

歂 一曰气越泄……从欠昌聲讀若……

歜 盡歌……

歔 喜樂也从欠雚聲呼官切十四部

欣 笑喜也从欠斤聲許斤切十三部

弞 笑不壞顔曰弞……从欠弓聲式忍切十二部

款 意有所欲也……从欠𡫅省……

欸 款或从柰

欲 貪欲也……从欠谷聲余蜀切三部

歌 詠也……从欠哥聲古俄切十七部

謌 歌或从言

歜 口气引也……

𣢾 心有所惡若吐也……从欠烏聲一曰口相就也……

歔 歔欷也……从欠𠩛聲……

𣤌 含笑也从欠今聲……

歃 歃也……从欠臿聲……孟子曰……

㰟 ……然……

𣢘 有所吹起从欠炎聲讀若忽……

欻 吹也从欠出聲……

歋 人相笑相歋瘉……从欠虒聲……

歍 歍也……从欠𣥂聲……

歡 情有所悅吟歎而歌詠……

歖 卒喜也从欠从喜……

歎 吟也从欠鷬省聲……

𣢺 吐也从欠此聲……

歐 吐也从欠區聲……

歔 欷也从欠虛聲……

欷 歔也从欠希聲……

歜 盛气怒也从欠蜀聲……

𣤵 欲歠歠……从欠渴聲……

歠 悲意……从欠嗇聲……讀若嗇……

是也按字今从欠嗇聲所力切一部合諸書攷之歔下當云歔然而歔又小徐作也欠然下當云悲意从欠省聲今本奪此篇韵皆云悲意見集韵類篇也韵仍作歔之歔注悲意此與西部醑同義皆非也 盡酒也 从欠醮聲子肖切二部 堅持意 口閉也 从欠緘聲古咸切七部 韵正从緘者口閉之意 誂 指而笑也 从欠辰聲 讀若蜃 時忍切十三部 按玉篇曰笑也廣韵注同集韵類篇皆引字林大笑也蓋即今之忍笑也轉寫者誤啟為啟又作啟也此从欠辰聲當作啟 歔 从欠紛聲 不可知也 闕字音 於若干古渾切十三部 本作歔音汗不可知也从欠鳳聲讀若干古渾切 歁 謬也 从欠亞聲 歁而意亦合聲 歃 歡也 从欠甚聲 於錦切七部 歙 欲得也 从欠臽聲 讀若貪 他含切七部 歉 歉食不滿也 从欠兼聲 苦簟切七部 歕 歕也 从欠东聲 所以 欲 食不滿也 从欠 歎 歠也 从欠合聲 呼合切七部 吹氣也 从欠閟聲 歕 咽中息不利也 从欠骨聲 烏八切十五部 嘔 歕也 咽中息不利也 从欠因聲 於真切 十二部 欬 逆气也 从欠亥聲 苦蓋切一部 歊 縮鼻也 从欠翕聲 許及切七部 歘 欠貌 从欠 聲 一曰小笑 歕 且唾聲 从欠 聲 一曰小笑 歔 欷也 从欠虛聲 歊 有所吹起 从欠 聲 讀若忽 許物切十五部 歜 盛气怒也 从欠蜀聲 尺玉切三部 歞 蹴鼻也 从欠咎聲 讀若爾雅曰麐短脰 於糾切三部 歈 歌也 从欠俞聲 羊朱切四部 歍 心有所惡若吐也 从欠烏聲 一曰口相就 哀都切五部 歔 愁皃 从欠幼聲 於虯切三部 歙 詮詞也 从欠从曰曰亦聲 余律切十五部 詩曰欥求厥寧 欥 無聲 一曰無腸意 欥 咄欥無慙 一曰無腸意 从欠出聲 讀若卉 五部 歟 安气也 从欠與聲 以諸切五部 歇 息也 从欠曷聲 許謁切十五部 一曰气越泄

文六十五 重五

歓 歠也 从欠酓聲 於錦切七部 凡歓之屬皆从歓 𣣹 古文歓从今水 𩟈 古文歓从今食 歠 歓也 从歓省叕聲 昌說切十五部 吷 歠或从口从夬

文二 重二

次 慕欲口液也 从欠水 敘連切十四部 凡次之屬皆从次 𣶢 次或从侃 𣵀 籀文次 羨 貪欲也 从次从羑省 似面切十四部 羑呼之羑文王所拘羑里 盜 私利物也 从次皿 次欲皿者 徒到切二部 㳄 歡也 从次厂聲 讀若移 弋支切十六部

文四 重二

旡 㱃食屰气不得息曰旡 从反欠 居未切十五部 凡旡之屬皆从旡 㒫 古文旡 䝿 屰惡驚詞也 从旡咼聲 讀若楚人名多夥 乎果切十七部 琼 事有不善言琼也 爾雅琼薄也 从旡京聲 力讓切十部

文三 重一

三十七部 文六百一十一 今人部 鬽部 補 重六十三 凡八千五百三十九字

靈川舉人秦培瑤對字

皇清經解分經彙纂卷十六之七十八下

皇清經解分經彙纂卷十六之七十九上 學海堂

一說文解字注 金壇段大令玉裁著

頁 頭也 从百从儿 古文䭫首如此 胡結切十二部 凡頁之屬皆从頁 百者䭫首字也 頭 首也 从頁豆聲 度侯切四部

从頁 [illegible] 豆聲 度侯切四部

顏 眉之閒也 各本作眉目之閒 [illegible]

从頁 彥聲 五姦切十四部

顏 籀文

頌 皃也 [illegible]

从頁 公聲 余封切又似用切九部

額 籀文 [illegible]

𩕋 𩕋顱 首骨也 [illegible]

从頁 乇聲 徒谷切 [illegible]

顱 𩕋顱也 [illegible]

从頁 盧聲 洛乎切五部

顛 頂也 [illegible]

从頁 眞聲 都年切十二部

頂 顛也 [illegible]

从頁 丁聲 都挺切十一部

𩠐 或从𩠐作 [illegible]

𩑋 籀文从鼎

顙 頟也 方言中夏謂之頟 [illegible]

从頁 桑聲 蘇朗切十部

題 頟也 [illegible]

从頁 是聲 杜兮切十六部

頟 顙也 [illegible]

从頁 各聲 五陌切古音在五部

頞 鼻莖也 [illegible]

从頁 安聲 烏割切十四部

齃 或从鼻曷

頯 權也 [illegible]

从頁 𡰥聲 渠追切三部 [illegible]

頰 面旁也 [illegible]

从頁 夾聲 古叶切八部

䩡 籀文頰

𩓈 頰後也 [illegible]

从頁 艮聲 古恨切十三部

頜 顄也 [illegible]

从頁 合聲 胡感切七部

顄 頤也 [illegible]

从頁 函聲 胡男切七部

頸 頭莖也

从頁 巠聲 居郢切十一部

領 項也 [illegible]

从頁 令聲 良郢切十一部

項 頭後也 [illegible]

从頁 工聲 胡講切九部

[illegible] 玉枕也 [illegible]

从頁 冘聲 章衽切 [illegible]

䪼 出頟也 [illegible]

从頁 隹聲 直追切十五部

[illegible] 曲頤也 [illegible]

从頁 不聲 薄回切古音在一部

顩 𪙁皃也 [illegible]

从頁 僉聲 魚檢切七部

頵 頭頵頵大也 [illegible]

从頁 君聲 於倫切十三部

[illegible] 面目不正皃 [illegible]

从頁 尹聲 余準切十三部

[illegible] 頭頰長也 [illegible]

从頁 兼聲 五咸切七部

[illegible] 面色顛顛皃 [illegible]

从頁 員聲 讀若隕 于閔切十三部

碩 頭大也 [illegible]

从頁 石聲 常隻切古音在五部

頒 大頭也 [illegible]

从頁 分聲 布還切 [illegible] 一曰鬢也 [illegible]

詩曰 有頒其首 [illegible]

顒 大頭也 [illegible]

从頁 禺聲 魚容切九部

詩曰 其大有顒 [illegible]

[illegible] 大頭也 [illegible]

从頁 羔聲 口幺切二部

顝 大頭也 [illegible]

从頁 骨聲 讀若魁 苦骨切十五部 [illegible]

願 大頭也 [illegible]

从頁 原聲 魚怨切十四部

[illegible] 高長頭 [illegible]

从頁 堯聲 五弔切二部

[illegible] 頭佳皃 [illegible]

从頁 𢽽聲 [illegible] 五到切二部

[illegible] 面前岳岳也 [illegible]

从頁 岳聲 五角切 [illegible]

[illegible] 面瘦淺[illegible]也 [illegible]

从頁 霝聲 郎丁切十一部

[illegible] 梱頭也 [illegible]

从頁 元聲 [illegible]

[illegible] 也 [illegible]

从頁 枝聲 讀若規 又己恚切十六部 [illegible]

[illegible] 小頭也 [illegible]

从頁 吾聲 五五部 [illegible]

[illegible] 短面也 [illegible]

从頁 廷聲 [illegible]

[illegible] 面黃也 [illegible]

从頁 含聲 胡感切 [illegible]

[illegible] 舉頭也 [illegible]

从頁 支聲 [illegible]

[illegible] 正也 [illegible]

从頁 爰聲 十四部 [illegible]

袖海山房校印

聲丘弭切十六部詩曰有頍者弁頍弁篇

⿰叟頁 內頭水中也內者入也入頭水中故字从頁叟與水部之㲻義同而別今則⿰叟頁廢而沒專行矣从頁叟叟亦聲烏沒切十五部

顧 還視也還視者返而視也檜風箋云迴首曰顧析言之爲凡視之偁从頁雇聲古慕切五部

順 理也从頁川人自頂以至於踵順之至也川之流順之至也故字从頁川會意川亦聲食閏切十三部

⿰㐱頁 顏色⿰㐱頁⿰粦頁慎事也从頁㐱聲之忍切十二部一曰頭少髮

⿰粦頁 ⿰㐱頁⿰粦頁也从頁粦聲良刃切十二部

顓 頭顓顓謹皃从頁耑聲職緣切十四部

頊 頭頊頊謹皃从頁玉聲許玉切三部

顉 低頭也从頁金聲五感切七部春秋傳曰迎于門顉之而已

頓 下首也从頁屯聲都困切十三部

頫 低頭也从頁逃省太史卜書頫仰字如此揚雄曰人面頫

俛 頫或从人免

⿰臣頁 舉目視人皃从頁臣聲

⿰善頁 倨視人也从頁善聲旨善切十四部

頡 直項也从頁吉聲胡結切十二部

⿰出頁 頭頡⿰出頁也从頁出聲讀又若骨

顥 白皃从頁从景楚詞曰天白顥顥南山四顥白首人也

⿰樊頁 大醜皃从頁樊聲附袁切十四部

⿰爭頁 好皃从頁爭聲疾正切十一部詩所謂頩首

頨 頨妍也从頁翩省聲讀若翩

顗 謹莊皃从頁豈聲魚豈切十五部

⿰肩頁 頭鬢少髮也从頁肩聲苦閑切十四部周禮曰數目顧脰

⿰囷頁 無髮也一曰耳門也从頁囷聲苦昆切十三部

⿰气頁 禿也从頁气聲苦骨切十五部

⿰耒頁 頭不正也从頁耒耒頭傾亦聲盧對切十五部讀又若春秋陳夏齧之齧

⿰契頁 司人也一曰恐也从頁契聲讀若楔胡計切十五部

⿰卑頁 傾首也从頁卑聲匹米切十六部

頗 頭偏也从頁皮聲滂禾切十七部

⿰鬼頁 頭不正也从頁鬼聲

⿰尤頁 顫也从頁尤聲

顫 頭不定也从頁亶聲之繕切十四部

顑 食不飽面黃起行也从頁咸聲讀若戇下感切七部

⿰面頁 顑⿰面頁也从頁

煩 熱頭痛也从頁从火一曰焚省聲附袁切十四部

⿰蕢頁 難曉也从頁米一曰鮮白皃

不可別會意一說黠首之多如米也故曰元 元盧對切十五部按六書故引唐本从迷省 一曰鮮白皃。从粉省。鮮猶新也粉者白之甚者也

顇 顦顇也。許書無顦篆大徐增之非也錢氏大昕曰面部之醮當是正字 小雅或盡瘁事國傳云盡力勞病以從國事左傳引詩曰雖有姬姜無棄蕉萃杜曰蕉萃陋賤之人楚辭漁父顏色憔悴王附微黑也班固荅賓戲朝而榮華夕而焦瘁則其字各不同今人多用憔悴字許書無憔篆則訓憂也 从頁。卒聲。秦醉切十五部

𩓞 繫頭殟也。歹部曰殟暴無知也今本作殟者則此以殟釋頭遂不可通集韻類篇引作此條有謂頭被繫無知也七字當是古注語玉篇引莊子云問病則瞑然不曉也按與心部之惛音義略同 从頁。昏聲。莫奔切十三部

䫉 醜也。廣雅同篇韵云下非許義 从頁。亥聲。戶來切一部按廣雅何開切

䫏 醜也。此顛之本義 从頁。其聲。去其切一部 今逐疫有䫏頭。此擧漢事以爲證也 周禮方相氏注云冒熊皮者以驚敺疫癘之鬼如今魌頭也淮南書視毛嬙西施猶顛醜也高注云顛頭也方相氏黃金四目衣赭稀世之顛貌顛醜言極醜也風俗通曰俗說亡人魂氣游揚故作顛頭以存之言頭體顛顛然盛大也或謂魌頭爲觸壙殊方語按顛頭字同大故从頁也亦作顛盛光毀賦於顛耙以雖歐李注顛醜大首也今本作欺魌益誤

籲 呼也。呼當作評言部曰評召也口部曰召評也周書乃有室大競籲俊尊上帝某氏曰招呼賢俊與共尊事上天商書率籲衆戚出矢言某氏曰籲和也率和衆憂之人出正直之言王來紹上帝某氏謂籲同和未知和訓之所出蓋不欲從之民不相欲從者以和言諭之正謂綏不四方之民也 从頁。籥聲。讀與籥同。羊戍切古音在二部讀如姚 商書曰。率籲衆戚。盤庚文今本作籲

顯 頭明飾也。故从頁飾者妝也女部曰妝飾也是其本義頭明飾者冕弁充耳之類也引伸爲凡明之偁按日部曰㬎衆微杪也古文以爲顯字由此言之本主謂頭明飾乃假借㬎字顯行而㬎廢矣日部㬎下曰古文以爲顯字今字之變遷所假必深究也此古文 从頁。㬎聲。呼典切十四部按此形聲包會意一

䫨 選具也。撰選者而共置之也頭選具也是頭選臺韵六四部曰字異義同也玉篇曰具 从二頁。从頁古文作選 士戀切十四部

文九十三 重八

百 頭也。頭下曰百也與此爲轉注自古文省行而百廢矣虞書禮注作稽 古文百。象形。

象人頭之側面也今字作首 凡百之屬皆从百。

䭫 面和也。人和當作䶫字之誤也㗊詩書王篇作䭫按詩柔 从百。从肉。讀若柔。耳由切三部

文二 重

面 顏前也。顏者兩眉之中閒也顏前者謂自此而前則爲目爲鼻爲目下爲頰之閒乃正鄉人者故正鄉人之偁因之也面引伸之爲相鄉之偁又引伸之爲相背之偁此反其義亦謂之 象人面形。謂口也左象面皆面形也 凡面之屬皆从面。

靦 面見人也。面見人謂但有面相對自覺可憎也小雅有靦面目傳曰靦姡也按心部曰姡面醜也人面醜其面見也者靦見也从面見見亦聲十四部按詩日有靦面目國語曰靦面目 从面見。見亦聲。他典切十四部 詩曰。有靦面目。

䩄 或从旦。舊見玉篇作䩄

（中欄）

𩔇 頰也。頰者面旁也面旁者顏前之兩旁大招曰靨輔奇牙宜笑嫣只王注曰靨輔者頰有靨輔也淮南書曰靨輔在頰則好在頰邊文選上林賦靨輔之上也此言人以靨輔在於好也又說文曰靨輔須頰也 …

从面。焦聲。昨焦切二部

醮 面焦枯小也。

文四 重一

丏 不見也。象壅蔽之形。

凡丏之屬皆从丏。

文一

百 古文百也。

髮謂之鬊。鬊即巛也。

凡𩠐之屬皆从𩠐。

䭫 𩠐首也。

䭫 截首也。从斷首。

剸 或从刀。專聲。

文三 重一

（下欄）

𠀠 到首也。賈侍中說。此斷首到縣𥄉字。

縣 繫也。从系持𥄉。

凡𥄉之屬皆从𥄉。

文二

須 頤下毛也。从頁彡。

凡須之屬皆从須。

𩑛 口上須也。从須。此聲。

𩓞 頰須也。从須。冄聲。冄亦聲。

𩔹 須髮半白也。从須。卑聲。

𩕿 短須髮皃。从須。否聲。

文五

彡 毛飾畫文也。象形。

凡彡之屬皆从彡。

形 象也。从彡。开聲。

㐱 稠髮也。从彡。从人。詩曰。㐱髮如雲。

鬒 㐱或从髟。真聲。

修 飾也。

女部曰妝者飾也用飾引伸之義此云修飾也者合本義引伸義而兼舉之不去其塵垢不可謂之修不加以縟采不可謂之修修之从彡者洒㕞之也藻繪之也修者治也引伸爲凡治之偁匡衡曰治性之道必審己之所有餘而彊其所不足

从彡攸聲 息流切三部古多假脩爲修治字內部之脩與此義別

彰 文彰也 彡各本作文今正彡彰者彡之彰也與彡章疊韻今人作文章非古也尚書某氏傳曰彰明也通作章 **从彡章** **章亦聲** 諸良切十部

彫 琢文也 琢者治玉也玉部有琱亦治玉也大雅追琢其章傳曰追彫也金曰彫玉曰琢毛傳字當作琱凡琱琢之成文曰彫故字从彡今則彫行而琱廢矣 **从彡周聲** 都僚切三部

彡 清飾也 清飾者謂清素之飾也上林賦靚莊刻飾郭璞曰靚莊粉白黛黑也按靚者影之假借字靚與彰同義彡部彰从彡青聲青亦聲蓋以青色飾也靚則見部召也 **从彡青聲** 疾郢切十一部

㣎 細文也 細文之文當作彡 **从彡㣎省聲** 莫卜切三部

弱 橈也 橈者曲木也引伸爲凡曲之偁直者多強曲者多弱易曰棟橈本末弱也 **上象橈曲** 謂弓 **彡象毛氂橈弱也** 似曲似弓故以彡像之 **弱物并** 不能獨立 **故从二𢎗** 而勺切古音在二部

文九 重一

彣 䛐也 有部曰䛐有彣彰也是則有彣彰謂之彣彣與文義別凡言文章皆當作彣彰作文章者省也文訓逪畫與彣義別 **从彡文** 以毛飾畫而成彣彰會意凡彣之屬皆从彣 無分切十三部

彥 美士有彣 彣各本作文今正 **人所言也** 彥言疊韻釋訓曰美士爲彥郭云人所言詠也鄭風傳曰彥士之美稱大學彥聖或作盤古文假借字故曰彥有文故从彣 **从彣厂聲** 厂呼旱切人所居者山石之厓巖 魚變切十四部

文二

文 錯畫也 錯當作造造畫者交造之畫也考工記曰青與赤謂之文造畫之一耑也造畫者文之本義彣彰者彣之本義義不同也黃帝之史倉頡見鳥獸蹏迒之迹知分理之可相別異也初造書契依類象形故謂之文 **象交文** 像兩紋交互也紋者文之俗字 無分切十三部 **凡文之屬皆从文**

斐 分別文也 謂分別之文曰斐易曰君子豹變其文斐也革上九象傳文今易作蔚非許所據也文章相錯也考工記注曰匪采貌也皆不言分別許云分別者斐之言非也非違也从非之屬皆別也靠相違也 **从文非聲** 敷尾切十五部

辬 駁文也 謂駁雜之文曰辬也馬部曰駁馬色不純也辬之言斑也易曰君子豹變其文斐也 此爲形聲包會意 **从文辡聲** 布還切十四部 斑字古多假班爲之班者分瑞玉也釋文云辬本又作斑漢書之作辬者少而作斑者多今乃斑行而辬廢矣 孟子斑白者不負戴於道路字亦作頒小雅有頒其首毛曰頒大首貌 賦之駁文以斑班爲之 氏以楚人謂虎文曰斑謂黑白雜曰斑

𡖊 微畫文也 此舉形聲包會意从文𠩺聲 里之切一部 此謂微畫之文 乃是假借字知爲微畫之文者以从𠩺知之𠩺者坼也微畫之意也

文四

髟 長髮猋猋也 猋猋與彡彡疊韻馬融長笛賦特麗暗以彡彡潘岳秋興賦班鬢髟以承弁依玉篇作髟 **从長彡** 彡猶毛也會意五經文字曰从長从彡 必凋切又所銜切二部 **凡髟之屬皆从髟**

髮 頭上毛也 各本作根也此依廣韻正凡毛之乃髮之屬也 **从髟犮聲** 方伐切十五部

𩑶 髮或从首 **𩬊 古文** 蓋象形

鬢 頰髮也 謂髮在頰者也 **从髟賓聲** 必刃切十二部

鬗 髮長也 **从髟㒼聲** **讀若蔓** 母官切十四部

𩬝 髮長也 **从髟監聲** **讀若春秋** **黑肱以濫來奔** 左氏春秋經昭公三十一年冬黑肱以濫來奔 魯甘切八部

鬈 髮好也 齊風盧令曰其人美且鬈傳曰鬈好皃 **从髟卷聲** 衢員切十四部 **詩曰其人美且鬈** 傳曰鬈好皃此許本義凡說經必用其本義凡經義必用本字

髦 髮也 各本作髮中豪者也下句乃古注語上句亦奪一髦字不可讀 **从髟毛** 莫袍切二部

𩬈 髮多也 **从髟周聲** 直由切三部

𩬌 髮皃 **从髟爾聲** **讀若江南謂酢母爲䣼** 此江南方言也

𩭪 髮至眉也 **从髟敄聲** **詩曰紞彼兩髳** 亡牢切古音在三部

鬑 鬋也 **一曰長皃** **从髟兼聲** **讀若慊** 力鹽切七部

𩬶 束髮少小也 **从髟截聲** 子結切十五部

鬄 髲也 **从髟易聲** 先彳切古音在十六部

髲 益髮也 **从髟皮聲** 平義切古音在十七部

䰉 用梳比也 **从髟次聲** 七四切十五部

髺 絜髮也 **从髟昏聲** 古活切十五部

鬕 臥結也 **从髟般聲** **讀若槃** 薄官切十四部

𩭼 髻帶結頭飾也 **从髟付聲** 方遇切四部

爲句如方言之鬒帶所以繞於髻上爲飾者西京賦朱鬒薛注以絳帕額按薛注帕乃帞之誤帞即鬒字其字之本義乃飾髻上也故从髟

从髟莫聲 莫駕切古音在五部

[illegible] 屈髮也 字當依廣韵屈上有字屈者無尾也引伸爲凡短之偁方言絡頭帞頭也紗繢鬒帶䰉帶幧頭也自關而西秦晉之郊曰絡頭南楚江淮之閒曰帞頭自河以北趙魏之閒曰幧頭或謂之帑或謂之㡆其偏者謂之鬒帶或謂之䰉帶按鬒者髻短髮之偁方言之鬒帶謂帞頭帶於髻上也帞頭之制自項中而前交於額卻繞髻也

从髟貴聲 丘媿切十五部

[illegible] 簪結也 簪結者既以簪之髻也許以簪結髮與互訓而弁有固冠之笄有固髮之笄子事父母櫛縱笄總拂髦此固髮之笄也緇纚者所以韜髮韜之而後簪之既簪之而後總之髻曰纚

从髟介聲 古拜切十五部按曹憲廣雅音古介切今文禮之紒

[illegible] 髮鬣鬣也 囟部曰巤毛巤也象髮在囟上及毛髮巤巤之形也此與巤音義同注廣雅曰按說文鬣字也許云巤者象其巤巤也今文作躐鬣鬣則旗旐之字假借字也許意巤爲今字鬣爲頭上指髮也上衝冠也辭賦家言旗旐之旌鬣者鬣長之偁字今則作鬣行而巤廢矣人部曰儠長壯儠儠也字意略同今左氏傳長鬣作長鬣杜以多須釋之殊誤須下垂不偁鬣凡上指皆偁鬣

从髟巤聲 此舉形聲包會意良涉切八部

[illegible] 鬣或从毛 許說毛者通乎獸言鬣猶馬豕之鬃亦毛

[illegible] 或从豕 豕曲禮曰豕曰剛鬣周禮巾車鬃字故書爲騣亦或爲鬉

按騣鬉皆即鬣字也緇鬉鬢多假葛爲鬣曰鬣帚部曰从豕鬃如華筆者

[illegible] 鬣也 亦謂鬣也二篆雙聲 从髟盧聲 洛乎切五部

[illegible] 若似也 此複舉字之未刪者佀者象也人部佀者佀像佛也若佀者義同字異許無髴字與佛同

从髟弗聲 敷勿切十五部

髶 亂髮也 此與草部茸義略同 从髟耳聲 本各本作从髟茸省聲今正各韵皆云亂髮

鬌 髮隓也 是落也木部曰隓作隋則曰隋三月之末髮落不存也剪髮落之名因以爲名鬌者所遺髮也古者名鬌方言廣雅之所存此說云鬌本作者幼鬌云云許所遺髮也从文解字皆作鬌

从髟隋省聲 意也內則作鬌音義皆通丁果反形聲包會意徐本作此字皆讀落近相近从徐說是字林作鬌丁果反徐大包會

毛詩此字音義與此同古音在十七部大匡引直垂切韵直垂切字林玉篇皆非也宋廣韵直垂切廣韵

反則轉入十六部矣大徐引唐韵直垂切在腄韵非也宋廣韵垂

直垂切則同

鬊 髮也 春士喪禮曰巾柶鬊爪實于綠中注曰鬊亂髮也漢書曰鬊鬋于髮下日欽喪大記爪實于綠中注鬊亂髮也周禮注鬊讀曰鬊

从髟春聲 舒閏切十三部

鬝 鬢禿也 考工記鬝脰注曰頭髮皓落曰鬝鄭司農云鬝讀爲鬜頭無髮之鬜故書或作鬜按大鄭蓋从髟閒聲

鬀髮也 髮禿也 禿無髮也頭髮少也其字當作鬝頁部云顚頭鬢少髮也是鬜顚音義皆同經典釋文作鬜今正依明堂位注曰頭鬜也釋名曰秃無髮沐頭之偁鬢者鬝鬢之偁故同鬝

从髟閒聲 苦閑切十四部經典釋文苦鬜反明堂

位釋文曰鬜苦閑反若人之禿頂

鬄 髲也 此經典不見而五經文字云詩風注云少髮曰鬄鬄髮曰髲少者有髮頭生瘡疾 今經典亦作 見詩毛傳作鬄少髮鬄食

髲 益髮也 此與被同意益髮者多髮也毛詩箋云禮記主婦髲鬄注云髲鬄古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒爲飾因名髲鬄焉詩箋云主婦被錫以髮爲之其所謂次者是二髮也次者也今俗謂以髮益髮爲髲也然則以主婦髲者次也今俗所謂頭髲也鄭云髲以髮增益者也少儀云

弱少半饋食禮主婦被錫於是二體及詩注皆作被多識鬄少儀鬄且誤爲一字於是二禮皆自用其改易之字而所謂頭髲也今俗謂鬄

髲也然則鄭云鬄字謂髲以髮婦人之紒郎所以爲髲者人之紒也

爲鬄夫鬄者同字謂以髲之髲也今俗所謂頭髮者鬄人之紒者

髮也然則鄭云同字謂髮也今俗所謂頭髮也今人爲之紒而所以

備經云鬄鬄直重字而紒於毛詩定本誤作若南正義孔沖遠所

見毛詩注詩鬄不誤而鬄師古音義云劉昌宗吐歷反

本亦作鬄同步反鬄音宗音義之云劉昌宗吐歷之反

竄詩作髢從髟鬄沈反浙云一劉昌宗吐歷反

[illegible]

今字說文云鬄从𩮜聲髢作耑字說文云二劉云趙氏反

[illegible]

[illegible]音吹許反又疑作鬄毛詩傳已見不鬄首則復瘍

馬蹄燒之剔之剔皆鬄之省也至若甸鬄之本義而引伸之則

爲解散土喪禮髺四鬄注曰鬄解也今文鬄爲剔此經鬄

謂周禮記作詩爲大雅皇矣之字別何今文之鬄本義而引伸之則

或作鬄三文之鬄古文作禮經剔此鬄則鬄字亦云又云字亦鬄

周頌作鬄詩則作鬄毛韓作剔其鬄之有日釋作禮經此鬄則

秋當作秋鬄狄除剔之鬄之剔除鬄也鄭云又云字文鬄

方言云當作則鄭說狄鬄之爲鬄何以非刀鬄也故云也鬄歷

六部按小當也鄭氏則非刀則鄭氏以刀以除之也鄭鬄十

爲从刀別也鬄作此字則以刀从鬄字从意不別字作鬄此

聲也小時作誤中从本刀鬄字从从从徐本无許本別字引

从古文故不从字从不鬄錄者矣鬄刀大部則作文刀作

則遺古文許也凡鬄許禮文古文於甚从刀誤此非

也剔者文剔之古文依據古文於經古文依文今剔之故誤

之則呂謂郎部他歷切甚俗依體今字則於文於文則遺於文

王注云手部云髡也剔之省也擴俗字今文不用乃作

同族不云宮髡者宮之削也之鬄鬄

而鬄不宮髡也鬄

从髟兀聲 苦昆切十三部

髨 或从元 元聲亦兀聲也至亦兀完也說文以爲元兀同聲形聲包會意

鬀 鬄髮也 大人曰髡小兒曰鬀盡及身毛曰鬄 周禮雉氏注曰雉讀如鬀小兒頭之鬀書或作夷此皆謂鬀是以言韓非子言嬰兒不鬀則腹痛

从髟弟聲 他計切十五部

[illegible] 鬀髮也 剃 俗

[illegible] 忽見也 按此篆从髟彔聲字當作鬽而說文鬼部有鬽字云老精物也則此字不當厠於此此必後人所增

从髟彔聲 彔籀文魅 亦忽見意

髽 喪結也 禮女子髽衰 弔則不髽 魯臧武仲與齊戰於狐鮐 魯人迎喪者始髽

从髟坐聲 莊華切十七部

文三十八 重七

后 繼體君也 釋詁毛傳皆曰后君也許知爲繼體君者后之言後也開創之君在先繼體之君在後也析言之如是渾言之則不別矣易象下傳曰后以施命誥四方

象人之形 施令以告四方 故厂之 从一口 發號者君后也

凡后之屬皆从后

[illegible] 厚怒聲 从口后 后亦聲

文二

此爲后口會意如古文厚之从后土也

后亦聲 呼后切四部

司 臣司事於外者 外對君而言君在內也臣宣力四方在外故从反后

从反后

凡司之屬皆从司

詞 意內而言外也

从司从言

文二

卮 圜器也 一名觛 所以節飲食 象人 卪在其下也 易曰君子節飲食

凡卮之屬皆从卮

[illegible] 小卮有耳蓋者 从卮專聲

[illegible] 小卮也 从卮耑聲 讀若捶擊之捶

文三

卪 瑞信也 瑞者以玉爲信也周禮典瑞注曰瑞節信也典瑞掌節注曰節猶信也行者所執之信

守邦國者用玉卪 守都鄙者用角卪 使山邦者用虎卪 土邦者用人卪 澤邦者用龍卪 門關者用符卪 貨賄用璽卪 道路用旌卪

袖海山房校印

節。令使者所擁節是也。已上八句皆周禮掌節職文。此三句許意。蓋與鄭注不同。云門關者。皆冡上文使字。謂使於門關所問。象相合之形。若合符節。則兩合矣。子結切。十二部。凡卩之屬皆从卩。

令　發號也。号部曰。號，嘑也。口部曰。嘑，號也。發號者，發其號嘑以使人也。是曰令。人部曰。使，令也。義相轉注。引伸爲律令、爲時令。詩箋多云令，善也。詩言令，毛無傳。古文尚書言靈，善也。蓋今本爾雅作令。靈見古文者皆非古也。凡令訓善者，皆假借字也。从亼卩。號嘑者招集之。卩，會意也。故卩力正切，古音在十二部。

卶　有大慶也。周禮掌節之節，信也。信者卩也。从卩比。故从比以輔其用。以輔王命也。从卩多聲。讀若侈。充豉切。古音在十七部。

卹　輔信也。卩比亦聲。大徐作比聲，古音在十二部。虞書曰：卹成五服。釋文云：卹，今本尚書作弼。

𠨍　宰之也。賁下曰：宰之也。宰者。宰之必大。可从卩。必聲。兵媚切。古音在十二部。

卲　高也。从卩召聲。寔照切。二部。

厄　科厄，木節也。逗。

卷　厀曲也。

卸　舍車解馬也。从卩止午。讀若汝南人寫書之寫。

卻　節欲也。从卩谷聲。

𠨐　二卩也。巽从此。闕。

文十三

印　執政所持信也。凡有官守者皆曰執政。其所持之卩信曰印。古上下通曰璽。周禮璽節注曰：今之印章也。从爪卩。凡印之屬皆从印。

𣳗　按也。按當作印。

文二

色　顏气也。凡色之屬皆从色。

艴　色艴如也。从色弗聲。

艵　縹色也。从色并聲。

文三　重一

卯　事之制也。从卩卩。凡卯之屬皆从卯。

卿　章也。六卿：天官冢宰、地官司徒、春官宗伯、夏官司馬、秋官司寇、冬官司空。从卯皀聲。

文二

辟　法也。从卩辛。節制其罪也。从口。用法者也。凡辟之屬皆从辟。

文三

勹　裹也。象人曲形，有所包裹。凡勹之屬皆从勹。

匊　在手曰匊。从勹米。

匍　手行也。从勹甫聲。

匐　伏地也。从勹畐聲。

匀　少也。从勹二。

旬　徧也。十日爲旬。从勹日。

勻　古文。

匈　聲也。从勹凶聲。

𠣘　帀也。

矣海賦曰霧𥧂而相礙按標諧曰敓部合
也郃乃地名於義無取當爲匌字之假借也从勹合合亦聲閤侯
部切七 𠣎 飽也从勹𣪘聲 按巳又切又乙𠀤切也三部 民祭祝曰厭
匓或作𦤎非厭當作猒 飽也求鬼神之猒飫也 𠣞 重也 今則複行从勹復聲 扶富切三
部廣韵无 𠣽 或省彳 集韵云古作匍按小徐本有匔無匍云从勹夏聲
匹北切 冢 高墳也 土部曰墳者墓也墓之高者曰冢周禮冢人注云冢封土爲丘壟象冢而爲之此是也按釋
山曰山頂曰冢鄭注云家人云冢人掌公墓之地是也按釋
爾雅說也許以冢爲高墳之正偁則不用爾雅說引伸之凡高
大曰冢釋山及十月之交傳山頂曰冢乃借冢爲冢耳釋詁曰冢
大也太子曰冢子 从勹豖聲 知隴切九部按豖聲本在三部
太宰曰冢宰 勹纂義豖聲 此合音也古音冢必可讀如獨
矣

文十五　重三

𠣜 妊也 說文二字各本無今推文意人下文十三字乃說字形非說義則必當有說義之文矣女部曰妊者孕也子部曰孕者裹子也此引伸之爲凡外裹之偁亦作苞皆假借字凡經傳言苞苴者裹之曰苞藉之曰苴 象人裹妊巳在中象子未成形也 勹象裹其中巳字象未成之子也勹亦聲布交切古音在三部 元气起於子 子人所生也 子下曰十一月陽气動萬物滋人以爲偁 男左行三十女右行二十俱立於巳爲夫婦 左右當作𠂇又左行順行凡男自子左數次丑次寅次卯大戊次酉爲右行逆行凡女自子右數次亥故周禮令男三十而娶女二十而嫁皆得巳至此會合也 裹妊於巳巳爲子 巳下曰巳字行巳部曰巳者巳也四月陽氣巳出陰氣巳藏萬物見成文章故巳爲子會合而裹妊是爲子也 十月而生 十月當有子字一易本命曰天一地二人三三三而九九九八十一主日日數十一故人十月而生 男起巳至寅女起巳至申故男年始寅女年始申也 淮南氾論曰禮三十而娶者陰陽未分時俱生於子男從子數左行三十年立於巳女從子數右行二十年亦立於巳合夫婦故聖人因是制禮使男三十而娶女二十而嫁其男子自巳數左行十得寅故人十月而生於寅男子數從寅起女自巳數右行十得申亦十月而生於申故女子數从申起高誘與許說同神仙傳王綱云陽生立於寅純木之精陰生立於申純金之精夫以木投金無往不傷是以金不爲木屈而木常畏於金按今日者卜命男命起寅女命起申此古法也自元气至此又詳說从巳之意 凡包之屬皆从包 胞 兒生裹也 包謂母腹胞謂胎衣小雅不屬于毛不離于裹箋云今我獨不得父皮膚之氣乎獨不處母之胞胎乎釋文胞音包今俗語同 是也其借爲脬字則讀匹交切脬者旁光也腹中水府也 从肉包 包亦聲匹交切古音在三部 匏 瓠也 此瓠下曰匏也與之曰匏瓠豳風傳曰壺瓠也此謂壺卽瓠之假借字也匏瓠異名同實也邶風傳曰匏謂之瓠匏瓠轉注 从包从瓠省 瓠省舊作瓠聲韵會作从夸包聲今正从包瓠者能包盛物之瓠也不入瓠部者重包也包亦聲薄交切古音在三部 包取其可包藏物也 說从包之意藏當作臧

文三

茍 自急敕也 急與茍雙聲敕與茍疊韵急者褊也敕者誡也此字不見經典惟釋詁寁駿肅亟遄速也釋文云亟字又作茍同居力反經典亦作棘同是其證可謂一字千金矣而通志堂刻乃改爲急字蓋設仍爲从艸之茍也急不得於居力與亟同音大殊幸抱經堂刻正之或欲易爲茍之本敬爲茍則又經○小雅六月古作我是用戒亦作我是用棘俗本改作悈與飭服同此 从羊省从勹口 从勹口三字各本作从包省从口五字誤也己力切一部 勹口猶慎言也 說从勹口之意 从羊與義善美同意 字各本疊羊今補說从羊之意 凡茍之屬皆从茍 𦍒 古文不省 敬 肅也 肅部曰肅者持事振敬也與此爲轉注心部曰忠敬也憼敬也恭肅也𢤱不敬也義皆相足從僞或云主一無適僞敬矣主一與敬義無涉只文子曰一也者無適之道也淮南詮言曰一者萬物之本也無敵之道也適讀敵字非他往之謂 从攴茍 攴猶迫也迫而茍也居慶切十一部

文二　重一

鬼 人所歸爲鬼 以疊韵爲訓釋言曰鬼之爲言歸也郭注引尸子古者謂死人爲歸人左傳子產曰鬼有所歸乃不爲厲禮運曰魂氣歸於天形魄歸於地 从人 二字今補 由象鬼頭 自儿而歸於鬼也 从厶 鬼陰气賊害故从厶 厶讀如私陰當作侌陰侌公陰私居偉切十五部 凡鬼之屬皆从鬼 䰟 古文从示 神 神也 當作神鬼也鬼之神者也故字从鬼申老子曰其鬼不神封禪書曰秦中最小鬼之神者也山海經青要之山魁武羅司之郭云魁卽神字許意非一字也 从鬼申 食鄰切十二部 魂 陽气也 陽當作易白虎通曰魂者沄也猶沄沄行不休也淮南子曰天气爲魂 从鬼云聲 戶昆切十三部各本篆體作䰟今正李文仲字鑑曰魂左傳子產曰人生始化曰魄旣生魄陽曰魂用物精多則魂魄強說文本下形上聲今作魂古形左聲如詞朔秋說文本作𧮫服螭豺今從隸變文召字形在左則爲明含字在右則爲吟字不爲字則改爲别字按李氏在元時見說文舊本故言篆體如此今則大篆本皆作魂惟小徐本作魂韻會亦等作魂乃蕭隆闕在敬淑剝小徐書不可不說也之鑑文付刋人而抄本魂字不可復見矣是故剝書不可不慎也書之必司上言下者意內言外之象也古法聲者舉形聲包會意 魄 陰神也 陰當作侌易言者迫也猶迫迫然著於人也淮南子曰地氣爲魄祭義曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也鄭云氣謂噓吸出入者也耳目之聰明爲魄郊特牲曰魂氣歸於天形魄歸於地白虎通曰魄者迫也猶迫迫然著於人也 从鬼白聲 普百切古音在五部 魃 厲鬼也 厲之言烈也厲鬼謂虐厲之鬼也月令注曰厲鬼或作疫癘非 从鬼失聲 丑利切古音在十二部 魅 老精物也 各本作老物精也今正 魖 耗鬼也 耗舊作耗今正耗者無也 从鬼虛聲 朽居切五部 魃 旱鬼也 大雅雲漢傳曰魃旱神也 从鬼犮聲 蒲撥切十五部 周禮有赤魃氏除牆屋之物也 周禮秋官之屬赤犮氏掌除牆屋以蜃炭攻之以灰灑毒之鄭云赤犮猶言捇拔也主除蟲豸自埋者按許作赤魃與鄭異 詩曰旱魃爲虐

鬽 老物精也 周禮以夏日至致地示物鬽 漢藝文志有依蓋城王莽傳中說與此同

注曰百物之神曰鬽引春秋傳螭魅魍魎按今左傳作魅服虔注云魅人面獸身而四足好惑人山林異氣所生 从鬼彡 彡鬼毛 此說从彡之意 或从未聲 魅 籒文从彖首从尾省聲 彖首謂彖也不尾聲 从未爲聲 亦與彖部不相應今鬽正篆當是古文 此彖首當是从彖省彖首尾聲 一○七篇彖下云刻木彖彖也廣谷切與此相似而非 字从彖首當是从彖首

也 鬾 鬼服也 一曰小兒鬼 鬼服未聞今漢書雅引之注云兒生三子一居江水爲瘧鬼一居若水爲魍魎蜮鬼一居人宮室區隅漚爲小兒鬼 从鬼支聲 奇寄切十六部 韓詩傳曰鄭交甫逢二女鬾服 鬾服蓋韓詩內傳語也文選江賦注引韓詩內傳鄭交甫過漢皋臺下遇二女與之言交甫願請其佩二女與交甫佩大如荊雞之卵 不可求思薛君曰謂游女漢神也詩所傳亦說此詩之語 从鬼虎聲 虎烏切五部 魑 鬼俗也 淮南傳曰吳人鬼越人機 好事鬼成俗也淮南人間訓曰荊人鬼越人機高注云吳人鬼越人好事鬼

史記正義引顧野王云機祥也景十二王傳注云機祥日吉凶之先見也按服虔曰機讀爲機祥之機 从鬼幾聲 居衣切十五部 魖 鬼變也 鬼之變化也 从鬼化聲 呼駕切十七部 𩲡 見鬼驚詞 从鬼難省聲 讀若詩受福不儺 不儺小雅桑扈文毛傳曰那多也此作儺者蓋三家詩也奴何切十七部 𩴆 鬼兒 从鬼虎聲 此與䰰字音義皆同 醜 可惡也 从鬼酉聲 昌九切三部 魋 神獸也 从鬼隹聲 杜回切十五部

文十七　重四 今補 則二 重三

甶 鬼頭也 象形 凡甶之屬皆從甶 畏 惡也 从甶虎省 鬼頭而虎爪可畏也 於胃切十五部 𤰈 古文省 禺 母猴屬 頭似鬼 从甶从内 牛具切古音在四部

文三　重一

厶　姦衺也　衺字淺人所增當刪女部曰姦厶也二篆爲轉注若衺者衺也亦二文爲轉注不與姦轉　韓非曰倉頡作字自營爲厶　五見　厶相背也公私字本如此今字私行而厶廢矣私者禾名也　五蠹篇今韓非作自環營環二字雙聲語轉營訓帀居環謂旋繞其義亦通自營爲厶六書之指事也八厶爲公六書之會意也　息夷切十五部　凡厶之屬皆从厶

篡　屰而奪取曰篡　引伸爲凡遺失之偁今吳語云奪落是也　从厶算聲　初宦切十四部

𧦝　相訹呼也　从厶羑　羑進善也　从羊久聲　與久切三部

誘　或从言秀　秀聲

䛻　或如此

𦍒　古文　羊部有此云進善也此云古文羑以羑爲羑也古文本但有羑字後乃有誘

文三　重三

嵬　山石崔嵬高而不平也　各本作高不平也今依南都賦李注訂　从山鬼聲　五灰切十五部　凡嵬之屬皆从嵬

巍　高也　从嵬委聲　牛威切古音在十六部

文二

皇清經解分經彙纂卷十六之七十九上終

皇清經解分經彙纂卷十六之七十九下　學海堂

說文解字注　金壇段大令玉裁著

山　宣也　謂能宣散气生萬物也　九字依莊子釋文訂　有石而高象形　所閒切十四部　凡山之屬皆从山

嶽　東岱　見下　南霍　在今湖南衡州府衡山縣西北　西華　見下　北恆　中大室　王者之所㠯巡狩所至　从山獄聲　五角切三部

𡴳　古文象高形

岱　太山也　从山代聲　徒耐切一部

島　海中往往有山可依止曰島　从山鳥聲　都皓切古音在三部　讀若詩曰蔦與女蘿

峱　山在齊地　从山狃聲　奴刀切古音在三部　詩曰遭我于峱之閒兮

嶧　葛嶧山也　在東海下邳　从山睪聲　羊益切古音在五部　夏書曰嶧陽孤桐

嵎　封嵎之山也　在吳越之閒　汪芒之國　从山禺聲　噳俱切古音在四部

嶷　九嶷山也　舜所葬　在零陵營道　今湖南永州府寧遠縣南六十里　从山疑聲　語其切一部

嵍　[illegible]山也　在蜀湔氐西徼外　从山敄聲　亡遇切古音在三部

[illegible]山也　或曰弱水之所出　从山几聲　居履切十五部

巀　巀嶭山也　在左馮翊池陽　从山截聲　才葛切十五部

嶭　巀嶭山也　从山辥聲　五葛切十五部

嵏　九嵏山也　在左馮翊谷口　从山㚇聲　子紅切

𡶡　華山也　在弘農華陰　从山𠌶聲　胡化切古音在五部

崞　崞山也　在鴈門　从山𩫏聲　古博切五部

崵　首崵山也　在遼西　从山昜聲　與章切十部　一曰嵎鐵崵谷也

岵　山有艸木也　从山古聲　侯古切五部　詩曰陟彼岵兮

屺　山無艸木也　从山己聲　墟里切一部　詩曰陟彼屺兮

詩曰陟彼屺兮（魏風陟岵文）

嶨　山多大石也（釋山曰多大石嶨）从山學省聲（胡角切三部）

嶅　山多小石也（釋山曰多小石磝）从山敖聲（五交切二部）

岨　石戴土也（［illegible］）从山且聲（七余切五部）詩曰陟彼岨矣（周南卷耳文）

岡　山脊也（釋名曰山脊曰岡）从山网聲（古郎切十部）

岑　山小而高（釋山曰山小而高岑）从山今聲（鉏箴切七部）

崟　山之岑崟也（［illegible］）从山金聲（魚音切七部）

崒　危高也（［illegible］）从山卒聲（醉綏切十五部）

巒　山小而銳（［illegible］）从山䜌聲（洛官切十四部）

密　山如堂者（［illegible］）从山宓聲（美畢切十二部）

岫　山有穴也（［illegible］）从山由聲（似又切三部）

𡶈　籒文从穴

𡺍　高也（［illegible］）从山陖聲（私閏切十三部）

峻　𡺍或省（［illegible］）

嶞　山之嶞嶞者（［illegible］）从山隋省聲　讀若相推落之嶞（徒果切十七部）

嶘　尤高也（［illegible］）从山棧聲（士限切十四部）

崛　山短而高也（［illegible］）从山屈聲（衢勿切十五部）

［illegible］　山大而高也（［illegible］）

崇　嵬高也（［illegible］）从山宗聲（鉏弓切九部）

［illegible］　高也　从山蠆聲　讀若厲（［illegible］）

巖　厓也（［illegible］）从山嚴聲（［illegible］）

嵒　山巖也（［illegible］）从山品聲　讀若吟（［illegible］）

［illegible］　从山［illegible］聲（［illegible］）一曰山名

［illegible］　从山告聲（古到切三部）

［illegible］　山皃　从山［illegible］聲（［illegible］）

峨　嵯峨也（［illegible］）从山我聲（五何切十七部）

崝　嶸也（［illegible］）从山青聲（［illegible］）

嶸　崝嶸也　从山榮聲（戶萌切十一部）

［illegible］　谷也（［illegible］）

崩　山壞也（［illegible］）从山朋聲（北滕切六部）

［illegible］　古文从自

［illegible］　山脅道也　从山［illegible］聲（［illegible］）

嵍　山名（［illegible］）从山敄聲（亡遇切三部）

嶕　嶕嶢山高皃（［illegible］）

嶢　焦嶢也（［illegible］）从山堯聲（古僚切二部）

［illegible］　山陵也　从山戕聲（［illegible］）

㞰　陬隅高山之卪也　从山卪（子結切十二部）

崔　大高也（［illegible］）从山隹聲（［illegible］）

文五十三（［illegible］）　重四

屾　二山也（［illegible］）凡屾之屬皆从屾（闕）

嵞　會稽山也（［illegible］）一曰九江當涂也　民俗以辛壬癸甲之日嫁娶（［illegible］）从屾余聲（同都切五部）虞書曰予娶嵞山（［illegible］）

文二

屵　岸高也（［illegible］）从山厂　厂亦聲（五葛切十五部）凡屵之屬皆从屵

岸　水厓洒而高者（［illegible］）从屵干聲（五旰切十四部）

崖　高邊也（［illegible］）从屵圭聲（五佳切十六部）

［illegible］　崩也（［illegible］）

〔上頁續〕……或从广肥聲……

文六

广　因广爲屋也。（广各本作广，誤，今正。广者，山石之厓巖，因之爲屋，是曰广。廣韵琰儼二韵及昌黎集注皆作因巖，可證。因巖即因厂也。）从厂，（各本無此二字，今補。）象對刺高屋之形。（刺各本作剌，今正。讀七亦切。刺謂對面高屋，象巖上有屋。）凡广之屬皆从广。讀若儼然之儼。（魚儉切。）

府　文書藏也。（文書所藏之處曰府，引伸之爲府史胥徒之府。周禮府六人，史十有二人。注云：府治藏，史掌書者。又大宰以八法治官府。注云：百官所居曰府。）从广付聲。（方矩切。古音在四部。）

廱　天子饗飲辟廱。（……）

庠　禮官養老。夏曰校，殷曰庠，周曰序。（……）从广羊聲。（似陽切。十部。）

廬　寄也。秋冬去，春夏居。（……）从广盧聲。（……）

庭　宮中也。（……）从广廷聲。（特丁切。十一部。）

㽞　中庭也。（……）从广留聲。（力救切。三部。）

庉　樓牆也。（……）从广屯聲。（徒損切。十三部。）

廡　堂周屋也。（……）从广無聲。（文甫切。五部。）

𢉠　籒文从舞。

庖　廚也。从广包聲。（薄交切。古音在三部。）

廚　庖屋也。从广尌聲。（直株切。四部。）

庫　兵車藏也。（……）从車在广下。（苦故切。五部。）

廄　馬舍也。从广㲾聲。周禮曰：馬有二百十四匹爲廄，廄有僕夫。（……）

𠩥　古文从九。

序　東西牆也。（……）从广予聲。（徐呂切。五部。）

廦　牆也。从广辟聲。（比激切。十六部。）

廣　殿之大屋也。（……）从广黃聲。（古晃切。十部。）

廥　芻稾之藏也。（……）从广會聲。（古外切。十五部。）

庾　水漕倉也。（……）从广臾聲。一曰倉無屋者。（……）

𢊁　蔽也。（……）从广并聲。（必郢切。十一部。）

廁　清也。（……）从广則聲。（初吏切。一部。）

廛　二畝半也。一家之居。（……）从广里八土。（……）

[illegible]　屋牝瓦也。（……）从广閱省聲。讀若環。（……）

[illegible]　屋階中會也。从广𢡱聲。（……）

𢋩　廣也。从广侈聲。春秋國語曰：俠溝而𢋩我。（……）

廉　仄也。（……）从广兼聲。（力兼切。七部。）

[illegible]　開張屋也。从广秅聲。濟陰有[illegible]縣。（……）

龐　高屋也。（……）从广龍聲。（薄江切。九部。）

底　山居也。一曰下也。（……）从广氐聲。（都禮切。十五部。）

庢　礙止也。（……）从广至聲。（陟栗切。十二部。）

廮　安止也。从广嬰聲。鉅鹿有廮陶縣。（……）

废　舍也。（……）从广犮聲。詩曰：召伯所废。（……）

中伏舍謂高其兩旁而中低伏之舍也从广卑聲便俾切十六部一曰屋卑卑各本作庳今依韵會訂左傳曰宮室卑庳引伸之凡卑皆曰庳周禮其民豐肉而庳或讀若逋雙聲

庇蔭也蔭艸陰地也引伸之爲凡覆庇之偁釋言曰庇庥蔭也从广比聲必至切十五部按周禮注庀具也左傳國語亦有庀字或云具也或云治也攷周禮故書庀作比許從故書故無庀字

庶屋下眾也从广炗炗古文光字

庤儲置屋下也从广寺聲直里切一部

廙行屋也从广異聲與職切一部

廔屋麗廔也从广婁聲一曰所㠯穜也

𢈔屋從上傾下也从广隹聲

廢屋頓也从广發聲

庮久屋朽木从广酉聲周禮曰牛夜鳴則庮臭如朽木

廑少劣之尻从广堇聲巨斤切十三部

廟尊先祖皃也从广朝聲庿古文

⿸广且人相依⿸广且也从广且聲子余切五部

𢉼屋追也从广曷聲於歇切十五部

㡿卻屋也从广屰聲

廞陳輿服於庭也从广欽聲讀若歆許今切七部

廫空虛也从广膠聲此今之寥字洛蕭切古音在三部

文四十九　重三

厂山石之厓巖人可尻象形凡厂之屬皆从厂𠂆籒文从干

厓山邊也从厂圭聲五佳切十六部

厜厜㕒山顛也从厂垂聲

㕒厜㕒也从厂義聲魚爲切古音在十七部

厰崟也一曰地名从厂敢聲

厬仄出泉也从厂晷聲讀若軌

厎柔石也从厂氐聲砥厎或从石

厲旱石也从厂蠆省聲𠪚或不省

厥發石也从厂欮聲

厱厱諸治玉石也从厂僉聲讀若藍

厤治也从厂秝聲

⿸厂異石利也从厂異聲讀若枲

厗唐厗石也从厂屖省聲

⿸厂古美石也从厂古聲

⿸厂立石聲也从厂立聲

⿸厂兒石地惡也从厂兒聲

厒石地也从厂金聲讀若紟

𠩥閑見也从厂甫聲讀若敷

厝厲石也从厂昔聲詩曰他山之石可㠯爲厝

厖石大也从厂尨聲

⿸厂之岸上見也从厂从屮省讀若躍

㕉辟也从厂夾聲

仄側傾也从人在厂下𡶸籒文从矢矢亦聲

⿸厂辟仄也从厂辟聲

厞隱也从厂非聲

厭笮也从厂猒聲一曰合也

厃仰也从人在厂上一曰屋梠也秦謂之桷齊謂之厃

文二十七　重四

丸 圜也 也字各本無今依韵會補以疊韵爲訓也今丸藥其一耑也商頌松柏丸丸傳曰丸丸易直也按謂其滑易而調直也丸義之引伸也大雅松柏斯兌傳亦云兌易直也兌與丸古音同而義同矣 傾側而轉者 从反仄 圜則不能平立故从反仄以象之仄而反復是爲丸也胡官切十四部 凡丸之屬皆从丸

𠨘 鷙鳥食已吐其皮毛如丸 玉裁昔宰巫山縣見鴟鳥所吐皮毛如丸 从丸咼聲 讀若骫 於跪切十六部

䊹 丸之孰也 俗所謂圜熟言旋轉之易也 从丸而聲 奴禾切十七部按而聲而奴禾切者如耎之从而聲而合音也

𡰥 闕 謂其義其形其音說皆闕也廣韵入二十五願芳万切引說文其義闕其義二字乃廣韵所增耳玉篇同○芳萬切則與䰙娩二字同音集韵云子願切引李舟云說文闕

文四

危 在高而懼也 引伸爲凡可懼之偁喪大記注危棟上也 从产人在厓上自卪止之 人在厓上四字依韵會補魚爲切十六部 凡危之屬皆从危

敧 此複舉字之未刪者 𩑋也 玄應所引云敧𩑋傾側不安也此乃以注家語入正文耳非是自部𩑋下云敧𩑋也與此爲轉注廣韵云敧者不正也𩑋者隱不安兒俗用崎嶇字正此二字之隸變敧爲不正故箸之訓曰飯敧言敧衺之以入飯於口中也猶坐之器曰敧器虛則敧中則正滿則覆也今俗作欹又譌欹去之遠矣周禮奇衺之民注曰奇衺譎觚非常周禮之奇衺觚之假借字 从危 支聲 去其切按去其當依廣韵作去奇十六部

文二

石 山石也 或借爲碩大字或借爲祏字祏百二十斤也 在厂之下口象形 常隻切古音在五部 凡石之屬皆从石

礦 銅鐵樸石也 文選注二引及玉篇無石字樸木素也因以爲凡素之偁銅鐵樸者在石與銅鐵之間可爲銅鐵而未成者也周禮卝人掌金玉錫石之地而爲之厲禁以守之注云卝之言礦也金玉未成器曰卝按此注云卝之言礦也故下云金玉未成器曰礦是古字本作卝不作礦也鄭以今字讀古字故云卝之言礦也卝字从卝卝是說文之礦字也古文作卝許書無卝字說文五經文字曰卝經典相承以爲卝字是可證許書作礦不作卝然則卝字蓋後人據經文增之 从石黃聲 讀若穬 古猛切古音在十部 卝 古文礦 周禮有卝人

碭 文石也 从石易聲 徒浪切十部 碭山在梁國碭縣 碭山在梁國碭縣理志云梁國碭縣山出文石

碝 石次玉者 子虛賦碝石碔砆張揖曰碝石白者如冰半有赤色 从石耎聲 而沇切十四部

砮 石可以爲矢鏃 國語曰肅慎氏貢楛矢石砮 从石奴聲 乃都切五部 夏書曰梁州貢砮丹 禹貢荊州貢礪砥砮丹梁州貢璆鐵銀鏤砮磬此乃許君誤記 春秋國語曰肅慎氏貢楛矢石砮 魯語文韋注曰砮鏃也以石爲之按砮本石名以石爲鏃謂之砮

礜 毒石也 出漢中 西山經曰皋塗之山有白石焉其名曰礜可以毒鼠郭云今礜石殺鼠音豫蠶食之而肥按今世無此物有出 从石與聲 羊茹切五部

碣 特立之石也 東海有碣石山 地理志右北平郡驪成縣大碣石山在縣西南 从石曷聲 渠列切十五部 䃭 古文

磏 厲石也 赤色 讀若鐮 从石兼聲 讀若鎌 力鹽切七部

厲 旱石也 从厂萬聲 力制切十五部 段 此字依玉篇補周禮鄭注段石也 从石段聲 春秋傳曰鄭公孫段字子石 段作碫 碫與段蓋古今字

磻 以石箸隿繳也 从石番聲 博禾切

䂬 小石也 从石樂聲 音樂 禮記有䂬石 春秋傳曰闕䂬之甲

硻 餘堅也 从石堅省 春秋傳曰... 口莖切

礙 一曰突也 从石疑聲

磙 石聲也 从石炎聲

硈 石堅也 从石吉聲 一曰突也 格八切

磕 石聲也 从石盍聲 口太切

硠 石聲也 从石良聲 魯當切

硩 上摘巖空青珊瑚墮之 从石折聲 周禮有硩蔟氏

碫 厲石也 从石段聲 春秋傳曰鄭公孫段字子石

磬 樂石也 从石声 象縣虡之形 殳擊之也

磒 落也 从石員聲 春秋傳曰磒石于宋五

隊 陊也 从阜㒸聲

碑 豎石也 从石卑聲 府眉切十六部

磏 水邊石也 从石巩聲 居竦切 春秋傳曰闕磏之甲

磧 水渚有石者 从石責聲 七迹切十六部

硍 石聲也 从石艮聲

礐 石聲也 从石學省聲 胡角切三部

䃔 石聲也 从石告聲 苦角切三部

硠 石聲也 从石良聲

礫 小石也 从石樂聲 郎擊切古音在二部

磿 石聲也 从石厤聲 郎擊切十六部

从石斬聲

礹 石山也 从石嚴聲

礊 堅也 从石毄聲

确 磐也 从石角聲

𣪊 确或从殼

磽 磐也 从石堯聲

硪 石巖也 从石我聲

碞 磛碞也 从石品 周書曰 畏于民碞 讀與巖同

磬 樂石也 从石殸 象縣虡之形 殳所以擊之也 古者毋句氏作磬

殸 籀文省

硜 古文从巠

硩 上摘山巖空青珊瑚墮之 从石析聲 周禮有硩蔟氏

礙 止也 从石疑聲

硟 以石扞繒也 从石延聲

碎 䃺也 从石卒聲

破 石碎也 从石皮聲

礱 䃺也 从石龍聲 天子之桷椓而礱之

研 䃺也 从石开聲

䃺 石磑也 从石靡聲

磑 䃺也 从石豈聲 古者公輸班作磑

碓 舂也 从石隹聲

䃂 舂已復擣之曰䃂 从石沓聲

磻 以石箸隿繳也 从石番聲

硯 石滑也 从石見聲

砭 以石刺病也 从石乏聲

⿰石鬲 石地惡也 从石鬲聲

砢 磊砢也 从石可聲

磊 衆石皃 从三石

文四十九 重五

長 久遠也 从兀从匕 兀者高遠意也 久則變匕 亾聲 兀者到亾也 凡長之屬皆从長

𠑷 古文長

𠄗 亦古文長

肆 極陳也 从長隶聲

镾 久長也 从長爾聲

𨱼 蛇惡毒長也 从長失聲

文四 重三

勿 州里所建旗 象其柄 有三游 雜帛 幅半異 所以趣民 故遽稱勿勿 凡勿之屬皆从勿

㫚 勿或从㫃

昜 開也 从日一勿 一曰飛揚 一曰長也 一曰彊者眾皃

文二 重一

冄 毛冄冄也 象形 凡冄之屬皆从冄

文一

而 須也 象形 周禮曰 作其鱗之而 凡而之屬皆从而

皇清經解 卷六百五十二 段大令說文解字注 說文

凡而之屬皆从而。

耏 罪不至髡也。从而从彡。

耐 或从寸。諸法度字从寸。

文二 重一

豕 彘也。竭其尾，故謂之豕。象毛足而後有尾。讀與豨同。按今世字誤以豕爲彘，以彘爲豕。何以明之。爲啄琢从豕，蠡从彘，皆取其聲，以是明之。

凡豕之屬皆从豕。

𧰨 古文。

豬 豕而三毛叢居者。从豕者聲。

豰 小豚也。从豕𣪊聲。

𧱏 生三月豚。腹奚奚皃也。从豕奚聲。

豵 生六月豚。从豕從聲。一曰一歲豵，尚叢聚也。

豝 牝豕也。从豕巴聲。一曰二歲豕，能相把拏者也。詩曰一發五豝。

豣 三歲豕，肩相及者也。从豕幵聲。詩曰並驅從兩豣兮。

豶 羠豕也。从豕賁聲。

豭 牡豕也。从豕叚聲。

豛 上谷名豬豛。从豕役省聲。

𧱬 豕也。从豕隋聲。

䝐 豕息也。从豕壹聲。春秋傳曰生敖及䝐。

豢 以穀圈養豕也。从豕𢍏聲。

豠 豕屬。从豕且聲。

豲 逸也。从豕原聲。周書曰豲有爪而不敢以撅。讀若桓。

豨 豕走豨豨。从豕希聲。古有封豨脩蛇之害。

豖 豕絆足行豖豖。从豕繫二足。

豦 鬭相丮不解也。从豕虍。豕虍之鬭不相捨。讀若蘮蒘草之蘮。司馬相如說豦封豕之屬。一曰虎兩足舉。

𧰲 豕怒毛豎也。一曰殘艾也。从豕辛。

豩 二豕也。豳从此。闕。

文二十二 重一

㣇 脩豪獸。一曰河內名豕也。从彑，下象毛足。

凡㣇之屬皆从㣇。讀若弟。

豪 豪豕鬣如筆管者。出南郡。从㣇高聲。

豪 籀文从豕。

彙 蟲似豪豬者。从㣇胃省聲。

蝟 或从虫作。

𧲣 㣇屬。从二㣇。虞書曰𧲣類于上帝。

文五 重五

彑 豕之頭。象其銳而上見也。凡彑之屬皆从彑。讀若罽。

彘 豕也。後蹏廢謂之彘。从彑矢聲。从二匕。彘足與鹿足同。

彖 豕走也。从彑从豕省。

文五

豚 小豕也。从古文豕，从又持肉以給祠祀也。凡豚之屬皆从豚。

𧰵 篆文从肉豕。

䝐 豚屬。从豚衛聲。讀若罽。

文二 重一

豸 獸長脊行豸豸然，欲有所司殺形。

無足謂之豸按凡無足之蟲體多長如蛇蚓之類正長脊義之引伸也上林賦曰陂池貏豸郭注子虛賦之貏池陂陀西京賦曰增嬋娟以此豸按貏豸謂池邐之長此豸當解之長亦皆長古義義之引伸古多段豸爲解廌之言以二字古同音也與解音同部是以爲訓解方言曰廌解也左傳皆有豸平釋文作豸引方言豸解也今本釋文爲譌寫爲今本方言譌爲廌想音胡計切蓋古書之難讀如此也爾切十六部

凡豸之屬皆从豸。

豹　似虎圜文。其文圜也易曰君子豹變　从豸勺聲。北教切二部

貙　貙獌。似貍者。各本下有者字今刪正貍下曰伏獸似貙其狀互見也釋獸貙獌似貍舍人曰似貍而大也　从豸區聲。敕俱切古音在四部

貚　貙屬也。大雅韓奕傳曰貔猛獸也　从豸單聲。徒干切十四部

貔　豹屬。出貉國。从豸毘聲。房脂切十五部　詩曰：獻其貔皮。大雅韓奕文　周書曰：如虎如貔。貔，猛獸。按上文豹屬當作貍屬許以貍爲貔之類

豼　或从比。

豺　狼屬。狗聲。从豸才聲。士皆切古音在一部當入咍韻

貐　猰貐。似貙。虎爪。食人。迅走。从豸俞聲。以主切四部

貘　似熊而黃黑色。出蜀中。从豸莫聲。莫白切古音在五部

鏞　猛獸也。从豸庸聲。余封切九部

貜　㺉貜也。从豸矍聲。王縛切五部

貀　獸。無前足。从豸出聲。女滑切十五部　漢律：能捕豺貀，購錢百。

貈　似狐。善睡獸也。从豸舟聲。下各切　論語曰：狐貈之厚以居。

貆　貈之類。从豸亘聲。胡官切十四部

豻　胡地野狗。从豸干聲。五旰切十四部

犴　豻或从犬。詩曰：宜犴宜獄。

貍　伏獸。似貙。从豸里聲。里之切一部

貒　獸也。从豸耑聲。讀若湍。他耑切十四部

貛　野豕而肥。从豸雚聲。呼官切十四部

貁　鼠屬。善旋。从豸穴聲。余救切三部

貂　鼠屬。大而黃黑。出胡丁零國。从豸召聲。都僚切二部

貉　北方豸穜。从豸各聲。孔子曰：貉之言貉貉惡也。莫白切古音在五部

文二十　重二

舄　如野牛。青色。其皮堅厚可制鎧。象形。舄頭與禽离頭同。凡舄之屬皆从舄。

兕　古文从儿。

文一　重一

易　蜥易。蝘蜓。守宮也。象形。祕書說：曰月爲易，象陰陽也。一曰从勿。凡易之屬皆从易。

文一

象　南越大獸。長鼻牙。三年一乳。象耳牙四足尾之形。凡象之屬皆从象。

豫　象之大者。賈侍中說：不害於物。从象予聲。羊茹切五部

𧰼　古文。

文二　重一

四十六部　文四百九十六　重六十四

凡七千三百四十七字　說解字三字之數也

皇清經解分經彙纂卷十六之八十上　學海堂

說文解字注　金壇段大令玉裁著

馬 怒也武也 以疊韵爲訓亦門聞也戶護也之例也釋名曰大司馬馬武也大揔武事也 象馬頭髦尾四足之形 古籀文皆以彡象髦石建奏事事下建讀之曰誤書馬字與尾當五今乃四不足一上譴死矣 凡馬之屬皆从馬 莫下切古音在五部

𢒒 古文 𢒒 籀文馬與影同有髦 說文各本籀文古文皆作影無別據玉篇古文作影籀文作影是古文皆爲系加髦籀从手加髦故云二者同有髦也毛髦之覆於頸故

騭 牡馬也 釋嘼曰牡曰騭按騭古叚陟爲之小正四月馬騭牝曰騇郭云今江東呼執陟攻駒陟騭古今字謂之騭者陟升也牡能乘牝月令所謂累牛騰馬皆乘匹之名月令三月遊牝小正四月執騭事實相因也若釋詁曰騭陞也郭注方言魯衛之閒升騭洪範惟天陰騭下民馬融曰騭升也升猶舉也舉猶生也漢五行志引經陰騭虞曰騭音陟應劭曰騭升也此等騭字皆登陟字之假借以釋詩書者也故陟騭並列而總曰陞也方言騭郅跂絡路雅登也魯衛曰郅郭注爾雅引之郅作騭蓋郭當日所見不誤後人或用其音改其本字耳方言與爾雅同義 从馬陟聲 鉉本此下有讀若郅三字此必後人羼入非許原文也陟聲古音在今職韵郅聲古音在質韵相隔甚遠諸家訓登子讀音陟騭之爲之翼切無可疑矣蓋自僞孔安國解尚書云騭定也意謂爲質之假借而陸德明乃曰之逸反師古乃音質尤而效之音且改方書之騭爲郅增竄讀若郅三字於許書世有善讀書者必能心知其意矣一部

𩡧 馬一歲也 从馬一絆其足 絆其足三字蓋衍文祇當云从馬一而已一說與下云从馬二其足此當作一其足絆字一廣韵書字書皆作馬千也疑非是不當从千也 讀若弦 小徐作絃 一曰若環 戶關切十四部按一今玉篇有爲萌一按字切未集韵類篇收入耕韵皆讀若絃之本也集韵又收入陷韵音同廣韵駭字林滑切釋嘼音義曰𩡧字林作駭本諸字林蓋字林始變

駒 馬二歲曰駒三歲曰駣 周禮廋人敎駣攻駒鄭司農云馬三歲曰駣二歲曰駒月令曰犧牲駒犢舉書其數犢爲牛子則駒爲馬子也小雅老馬反爲駒言已老矣而孩童之也按詩駒四見而漢廣株林皇皇者華於義當作驕乃與毛傳說文合不當作駒依韵又則又當作駒乃人韵不當作驕深思其故蓋角弓用字之本義南有本株林皇皇者華則皆讀者求其韵不得改驕爲駒也駒未可駕車故二詩皆非用駒本義驕字既見周禮何以連類言之餘此篆也只疑周禮故書本作兆或借羊部𦍩爲之許解中不字蓋非許君原文後人依周禮改之耳不當如玉篇擅增也 从馬句聲 舉朱切古音在四部

馴 馬八歲也 初學記引何承天纂文同 从馬八八亦聲 合二徐本訂博拔切古音在十二部

𩢧 馬一目白曰𩢧 一字依廣韵訂目部曰瞯戴目也爾雅釋文引蒼頡篇瞯目病也廣韵曰瞯人目多白也是則人目白曰瞯馬目白曰𩢧騆卽从瞯省爾雅釋嘼騆作瞯 二目白曰魚 二目白曰魚目白以別於二目也魚目假魚爲之毛傳是爾雅轉寫誤傳言一目白者以別於二目也傳不言一許本毛則必上句言目白下句言二目白雅則知爾雅轉寫失其眞也魚字林作驗許無 从馬閒聲 戶閒切十四部字林作騆

騏 馬青驪文如綦也 綦如不綦各本作綦今依毛詩字林作綦七發注卷二卷四卷入正凡馬言色者如下文深黑色淺黑色全體之色也其言某處某處白發白色成片段赤色一崇之色也言襍毛者謂其異毛異色相錯非比異色成片段者也其曰文者獨此而已謂其全體青黑色成條相交如文之錯畫然下文驪馬爲騏謂其全體青黑色此云青驪文如綦者謂白馬而有青黑紋路相交如綦也綦系部作綥白蒼文也綦者謂蒼而近黑青騏傳曰騏綦文也傳曰蒼騏曰騏騏文也正義作綦文顧命騏弁鄭菜也曹風其弁伊騏傳曰騏騏文也注曰青黑曰綦綦本作綦并古多叚綦爲綦 从馬其聲 渠之切一部

驪 馬深黑色 魯頌傳曰純黑曰驪而謂深黑戴青色曰騏亦叚引伸爲凡黑之偁亦叚綦爲之 从馬麗聲 呂支切十六部

駽 青驪馬 也魯頌有駽毛傳皆曰青驪曰駽 詩曰駜彼乘駽 从馬肙聲 火玄切十四部

騩 馬淺黑色 漢舊儀有天地大變天下大過使者奉策書駕騩騮馬卽時步出上府免爲庶人乘棧車牝馬歸按乘騩者取無色之意 从馬鬼聲 俱位切十五部

騮 赤馬黑髦尾也 髦各本作毛今依廣韵正之長者偁髦魯頌傳曰赤身黑鬣曰騮 从馬丣聲 經典作駵各本篆體作騮今依玉篇廣韵正力求切三部

騢 馬赤白襍毛 襍毛者謂異色之毛相閒廁也或作雜色非魯頌毛傳皆曰彤白雜毛曰騢釋嘼曰 从馬叚聲 乎加切古音在五部 謂色似鰕魚也 此下當作如鰕魚之屬也鰕者有紅色以今之鰕魚色赤此六字蓋舊注之僅存者

騅 馬蒼黑襍毛 黑襍毛者謂白毛與蒼毛相閒而生是爲青白雜毛釋嘼毛傳皆云蒼白雜毛曰騅 从馬隹聲 職追切十五部

駱 馬白色黑鬣尾也 釋嘼曰白馬黑鬣駱詩正義引孫炎曰黑鬣尾也毛傳同

駰 馬陰白襍毛黑 陰淺黑也 从馬因聲 於眞切十二部 詩曰有駰有騢

驄 馬青白襍毛也 从馬悤聲 倉紅切九部

驈 驪馬白跨也 从馬矞聲 食聿切十五部 詩曰有驈有騜

駹 馬面顙皆白也 从馬尨聲 莫江切九部

騧 黃馬黑喙 釋嘼曰白馬黑喙騧 从馬咼聲 古華切十七部

𩤑 籀文騧

驃 黃馬發白色 一曰白髦尾也 从馬㶾聲 毗召切二部

駓 黃白襍毛也 从馬丕聲 敷悲切古音一部

驖 馬赤黑色 从馬戴聲 他結切十二部 詩曰四驖孔阜

馰 馬頭有白發色 从馬勺聲 都歷切 一曰駿也 易曰爲馰顙

駁 馬色不純 从馬爻聲 北角切古音在二部

馵 馬後左足白也 从馬二其足 讀若注 之戍切古音在四部

驔 驪馬黃脊 从馬覃聲 讀若簟 徒玷切七部

驠 馬白州也 从馬燕聲 於甸切十四部

𩦺 馬豪骭也 从馬倝聲

駻 馬毛長者也 从馬暑聲

騛 馬逸足者也 从馬飛 司馬法曰飛衛斯輿

駿 馬之良材者 从馬夋聲 子峻切十三部

驥 千里馬也 孫陽所相者 从馬冀聲 几利切十五部 天水有驥縣

駿 馬之良材者。引伸爲凡大之偁。釋詁毛傳皆曰駿大也。毛傳見文王崧高噫嘻。从馬夋聲。子峻切。十三部。驍 良馬也。周禮良馬戎馬齊馬道馬田馬駑馬爲對文。良馬兼上文駿馬稱馬言也。易曰良馬逐逐。左傳云以其良馬二。亦精驗之偁。按上文云駿馬之良材者。此云良馬。卽蒙上文而言也。魯頌傳曰駉駉良馬腹幹肥張也。引伸爲勇捷之偁。从馬堯聲。古堯切。二部。詩曰驍驍牡馬。陸氏德明所見說文如此。詩釋文曰驍說文作驍。按驍驍同聲之類相去甚遠。無由相涉。大雅崧高曰四牡蹻蹻。傳云蹻蹻壯皃。魯頌泮水傳云蹻蹻言彊盛也。蓋古本說文堯聲下有詩曰四牡驍驍六字。乃崧高之異文。或尊寫譌作驍驍牡馬。而陸氏乃有驍說文作驍之語矣。騅 馬小皃。从馬垂聲。讀若箠。之壘切。十六七部。按當依廣韵之累切。十七部。丞以爲聲。𩣡 籒文从𠂹。

驕 馬高六尺爲驕。漢廣言秣其馬。言秣其駒。傳曰六尺以上爲馬。五尺以上爲駒。按此駒字釋文不爲音。陳風乘我乘駒。傳曰大夫乘駒。箋云馬六尺以下曰駒。釋文作驕。引沈重云本亦作驕。後人改之。皇皇者華篇內同。此驕字。小雅我馬維駒。釋文云本亦作驕。蓋六尺以下五尺以上謂之驕。與驕同。韵不殊。知周南本亦作驕也。而俗人多改作駒者。以與蔞株濡諏韵。三詩義皆當作驕。驕其本字。音在二部。於四部合韵。別則非韵。抑知驕之本義。小雅曰說文爲證。陸氏於三詩無定說。此互異不必易字爲韵。毛云大夫乘驕。以此推之。當是天子乘龍。諸侯乘騋。卿乘驕也。从馬喬聲。舉喬切。二部。詩曰我馬維驕。以皇皇者華周南二章字可證。一曰野馬。凡驕恣之義當是由此引伸。旁義行而本義廢矣。女部曰嬌驕也。心部曰怛驕也。皆旁義也。俗製嬌字。

騋 馬七尺爲騋。八尺爲龍。周禮廋人曰馬八尺以上爲龍。七尺以上爲騋。六尺以上爲馬。爾雅說曰騋牝驪牡。玄駒褭驂。周禮釋畜曰騋牝驪牡。从馬來聲。洛哀切。一部。詩曰騋牝驪牝。鄘風定之方中文。毛傳曰馬七尺以上曰騋。騋馬與牝馬也。按此當作騋牝驪牡。各本今正。下文驪下同。鄘風傳曰騋牝三千。毛傳曰騋馬與牝馬也。此釋騋牝以爾雅說騋牝驪牡。玄駒褭驂。謂同是牝馬之一物而各異其色也。驪馬者。此驪騋牡以引爾雅牡驪亦可證。雅正同若馬即騋讀則如孫叔然注周禮。亦讀驪牝爲句。絕驂爲句。絕若是不可通。今補正。驪 馬名。今用爲論字。證其不知何也。自徵。从馬蘿聲。呼官切。十四部。驗 馬名。今用爲效驗字。古以始驗爲。不知其所由。而廢矣。从馬僉聲。魚窆切。七部。驎 馬名。从馬此聲。雌氏切。十六部。騆 馬名。从馬休聲。許尤切。三部。駜 馬也。今補字。赤鬣縞身。目若黃金。名曰吉皇之乘。海內北經曰大封國有文馬。縞身朱鬣。目若黃金。名曰吉量。乘之壽千歲。郭注引周書六韜作吉黃。今正。周書大傳說其狀略同。周成王時。犬戎獻之。書作犬戎。謂今文尚書大傳也。王會篇作犬戎文馬。蓋其事在周書王會篇。亦曰成王時也。曰犬戎。或作文馬。以此知其必在周成王時。周書大傳與山海經皆作文馬。經典所稱文馬。皆謂此也。犬戎獻之。从馬文。文亦聲。無分切。十三部。各本作从馬从文文亦聲。今正。春秋傳曰媽馬百駟。宣二年左傳文。今左傳作文馬。按許意媽馬當爲媽。周書王會篇曰文馬。此言春秋文馬。畫馬也。西伯獻紂。以全其身。蓋此八字或取其事。按許說此字。下九字所據古文大傳尚書說。今文尚書亦作文。皆文字也。不必由音畫馬。西伯獻紂以全其身。據今文字。驪 馬彊也。从馬支聲。章移切。十六部。駁 馬飽也。有駜傳曰。有駜有駜。駜彼乘黃。傳曰駜馬肥彊皃。馬肥彊則能升高進遠。臣彊力則能安國。按詩義小雅鄭箋亦云此言僖公用臣。必先致其祿食。祿食足而臣莫不盡其忠也。从馬必聲。毗必切。十二部。詩曰有駜有駜。駫 馬肥盛也。各本作盛肥。今依韵會訂。从馬光聲。古熒切。十部。

詩曰四牡駫駫。各本作四牡駫駫。今依魯頌正。駫駫今詩作駉駉。毛傳曰良馬腹幹肥張也。釋文云說文作駫駫。蓋駉者牧馬苑也。古音在十一部。駫駫牡馬。魯頌駉文。駉駉今作駉。各本作四牡駫駫。駫駫。今據毛詩駉駉正。說文作駫。駉則讀如毛詩。所據說文作駫。作駉。騯 馬盛也。作當从馬旁聲。薄庚切。古音在十部。詩曰四牡騯騯。小雅北山四牡彭彭。大雅烝民四牡彭彭。傳曰彭彭。然不得息。大明四牡旁旁。傳曰騯。蓋許所據詩作騯騯。鄭風清人駟介旁旁。傳曰旁旁盛皃。傳當日盛皃。則首章作旁旁。二章作麃麃。三章作陶陶。皆非許所據也。駽 驍駉。說文有駽字。云騯騯也。毛詩作駫。釋文云說文作駫。

驀 馬之低仰也。低當作氐。低仰或作俛仰。當作頫仰。都賦曰。驀馬也。从馬莫聲。莫白切。古音在五部。騎 跨馬也。謂兩髀跨馬。兩髀之間日騎。因之人在馬上謂之騎。左傳正義曰古者服牛乘馬。馬以駕車。不單騎也。至六國之時。始有單騎。蘇秦所云車千乘騎萬匹是也。按正義此言誤。左傳左師展將以昭公乘馬而歸。此騎之始也。从馬奇聲。渠羈切。古音在十七部。駕 馬在軛中也。軛各本作軶。今正。毛傳曰軶鳥噣也。鳥噣卽軶也。釋名曰軶所以扼牛頸也。馬曰烏啄。下向叉馬頸似烏開口向下啄物時也。从馬加聲。古訝切。十七部。駕 籒文駕。

駢 駕二馬也。二馬者。駕二馬也。周禮毛詩說士駕二。一曰駢。駢之言竝也。引伸凡二物竝曰駢。从馬幷聲。部田切。十一部。驂 駕三馬也。毛詩說王肅云。夏后氏駕兩。謂之麗。殷益以一騑。謂之驂。周人又益一騑。謂之駟。本從一驂而來。說者以驂爲駕三馬。又從驂而來。二伯。蓋殷時諸侯駕二。毛公說驂爲三馬。王肅云古者一轅之車駕三馬則五轡。其大夫皆一轅之車駕二馬則四轡。然則毛公之意。天子諸侯大夫士皆駕四。大夫駕三。士駕二。庶人駕一。逸禮王度記曰天子駕六。諸侯駕五。卿駕四。大夫三。士二。庶人一。易京房春秋公羊說同。毛詩說天子至大夫同駕四。士駕二。許慎謹按漢世天子駕六。非常法也。是許從毛詩說。易經時乘六龍。以御天。然則是以乘六龍。天子駕六也。詩云四牡騑騑。孔子曰彼人不能馭六。則古者天子四也。按許意王肅云以爲。鄭駁異義云。天子駕六。諸侯駕四。大夫亦駕四。以漢法言之。案經傳無天子駕六之文。然則駕六以下。殷周之制。鄭云天子駕六者。驂字从參。字之本義。从馬參聲。倉含切。古音在七部。

駟 一乘也。四馬爲一乘。四馬皆曰乘。故乘車四。乘馬四。乘矢四。乘韋四。乘皮四。皆是四也。引伸凡物四曰乘。鄭注禮經以四爲乘。故乘四馬亦名駟。詩言四牡。言四驪。言四騏。言四駱。言四黃。皆謂四馬也。詩作駟驖。說文作四驖。說文字下云。今詩作駟驖皆誤。从馬四聲。息利切。十五部。駙 副馬也。駙者副馬。漢官百官公卿表奉車都尉掌御乘輿車。駙馬都尉掌副車之馬。皆武帝初置。从馬付聲。符遇切。古音在四部。一曰近也。附近字或作駙。今加車。一曰疾也。近也。音義皆同。此字毛傳作依駙之說。从馬皆聲。戶皆切。十五部。駊 駊騀也。馬搖頭也。作駊。廣韵作騀。駊騀二字。騀 駊騀也。从馬我聲。五可切。十七部。驅 馬和也。和當作龢。馬龢則行徐。見詩作龢也。从馬皆聲。古諧切。十五部。駛 馬行兒也。此當曰騷馬行也。各本作皃。曰騷騷者。从馬皮聲。普火切。十七部。

篤 馬行頓遲也。頓如頓首。以頭觸地也。馬行箸實而遲緩也。古叚借篤爲竺字。以皆竹聲也。二部曰竺厚也。篤行而竺廢矣。釋詁曰篤固也。又曰篤厚也。凡經傳篤字訓厚者。皆竺之叚借也。篤厚也。竺久實也。代之字也。从馬竹聲。冬毒切。三部。騤 馬行威儀也。毛傳曰騤騤強也。上當有言字。四牡騤騤。騤騤曰彭彭。騤騤馬行之皃。解之蓋亦騤騤之意。故說文疊韵爲訓。从馬癸聲。渠追切。十五部。詩曰四牡騤騤。驟 馬疾步也。此云从馬與聲。七各本作與。四字今補。驫 馬行徐而疾也。王篇同。今正。本篇正九魚切。廣韵九魚切。平聲下日以上諸本作。馬疾行皃。集韵同。集韵羊諸切。羊茹二切。說文曰馬行徐而疾也。以其字从與聲。故引詩以證。不誤。王篇徐本字集韵皆作。下文是也。說文馬行徐而疾。馬行徐而疾也。可證宋本說文作徐。馬行徐而疾。許本作馬行徐而疾也。乃疾也。一馬字廢下篇當是云。一說文馬行徐而疾也。下文義字。本義。司馬光類篇作。徐用書切。集韵同。馬行疾也。从馬聚聲。鉏祐切。四部。駸 馬行疾兒。从馬侵省聲。七林切。七部。詩曰載驟駸駸。小雅四牡文。駸駸。毛傳曰駸駸。驟皃。此不言寶實。依毛傳也。騷 馬行相及也。以韵會訂。从馬及聲。讀若爾雅小山駁大山峘。讀若二字據古本。此所讀若未詳。蓋合七部。詩曰載驟駸駸。从馬巨聲。

馬步疾也。从馬耴聲。

馬行仡仡也。从馬矣聲。

馬疾步也。从馬聚聲。

馬疾步也。从馬風聲。

馬疾走也。从馬匃聲。

驅馬也。从馬區聲。

古文驅从攴。

大驅也。从馬也聲。

亂馳也。从馬敄聲。

次弟馳也。从馬列聲。

直馳也。从馬[illegible]聲。

馬行疾來皃也。从馬兊聲。詩曰昆夷駾矣。

馬有疾足也。从馬失聲。

馬突也。从馬旱聲。

馳馬洞去也。从馬同聲。

馬駭也。从馬敬聲。

驚也。从馬亥聲。

馬腹縶也。从馬寒省聲。

馬腹下聲也。从馬學省聲。

馬立也。从馬主聲。

馬順也。从馬川聲。

馬載重難也。从馬㐱聲。

駗驙也。从馬亶聲。易曰乘馬驙如。

馬重皃也。从馬執聲。

馬曲脊也。从馬𥷚聲。

犗馬也。从馬乘聲。

系馬尾也。从馬介聲。

摩馬也。从馬蚤聲。

馬轉臥土中也。从馬展聲。

絆馬足也。从馬○其足。春秋傳曰韓厥執馬前。讀若輒。

或从糸執聲。

馬銜脫也。从馬合聲。

壯馬也。从馬且聲。一曰駔會也。

廄御也。从馬芻聲。

置騎也。从馬睪聲。

傳也。从馬日聲。

傳也。从馬朕聲。一曰犗馬也。

苑名也。一曰馬白頟。从馬隺聲。

牧馬苑也。从馬冋聲。詩曰在冋之野。

馬眾多皃。从馬先聲。

獸。如馬，倨牙，食虎豹。从馬交聲。

駃騠，馬父贏子也。从馬夬聲。

駃騠也。从馬是聲。

驢父馬母者也。从馬贏聲。

或从贏。

似馬長耳。从馬盧聲。

驢子也。从馬冡聲。

驒騱，野馬也。从馬單聲。一曰青驪白鱗，文如鼉魚也。

而白蹏也騽見黽部謂之魚者水蟲皆得名魚也假鰕魚則曰騢假騽魚則曰騽音名相同也徙河反十四十七部之合音

騽驒騱也依韵會訂从馬奚聲胡雞切十六部騊騊駼北野之良馬也釋畜曰騊駼馬野馬如淳注曰騊駼野馬也師古曰騊駼出北海中其狀如馬非野馬也楊雄傳前番禺後陶塗師古曰國名出騊駼按如淳用爾雅顏氏駁之誤矣騊駼爲北野之良馬故謂之野馬从馬匋聲徒刀切古音在三部駼騊駼也从馬余聲同都切五部驫眾馬也廣雅曰驫驫走也从三馬甫虯切三部

文一百一十五今補驚騾二篆則當云一百十七 重八

廌解廌獸也四字句各本皆作似山牛今刪正玉篇廣韵及太平御覽所引皆無山似牛一角古者決訟令觸不直者下有者字依玉篇補神異經曰東北荒中有獸見人鬥則觸不直聞人論則咋不正名曰獬豸論衡曰獬豸者一角之羊性識有罪皋陶治獄有罪者令羊觸之按古有此神獸非必皋陶賴之聽獄也廣韵曰字林作獬廌廣雅作獬豸陸作解廌古訓爲解廌與解疊韵與豸同音通用廌能止不直故古訓爲解傳宣十七年傳有廌乎杜注廌解也陸云廌解之訓見方言孔云豸解也方言今方言卷十三作豸耳左釋文大書廌字俗改爲豸乃以胡計反讀廌不能正此下當有豸亦聲三字宅買切十六部凡廌之屬皆从廌象形頭角象其从豸省

孝嘼(?)古孝切二部按廣韵作鸈廌獸之所食艸也从廌从艸古者神人以廌遺黃帝帝曰何食何處曰食廌艸夏處水澤冬處松柏此說从廌艸之意居古相傳無常處是則子慎謂荐即薦之段借字也按釋文引三蒼注曰六畜所食曰薦凡汁家云薦進也者皆荐之段借字荐者藉也故引伸之義爲進也陳也

灋荆也荆者罰辠也易曰利用荆人以正法引伸爲凡模範之偁木部曰模者法也竹部曰範者法也土部曰型者鑄器之法也平之如水从水之意廌所以觸不直者去之从廌去下廌字今依韵會補此說从廌去之意法之正人如廌之去惡也方乏切八部法今文省許書無今文者此蓋許書本無或淺人增之也如艸部本有薪無折

金古文

文四 重一

鹿鹿獸也句韵會作山獸象頭角四足之形三字今補盧谷切三部鳥鹿足相比从比依韵會訂从比之意也上言所象其足此當有鹿从比三字鳥足二字爲讚也鹿足相比者不同他獸相距寬故从比比密也古鹿皆从比

凡鹿之屬皆从鹿麚牡鹿也釋獸曰鹿牡麚牡麚从鹿段聲古牙切古音在五部以夏至解角月令仲夏之月鹿角解

麟大牡鹿也牡各本及集韵類篇皆譌牡今正玉篇曰大麟爲大牡鹿也是也子虛賦射麋腳麟此謂大鹿也釋獸曰麐麕身牛尾一角與此別許此篆爲大

牡鹿字多作麟假借爲麐麒麟字从鹿粦聲力珍切十二部麐牝鹿也釋獸曰鹿牝麀小雅吉日傳曰鹿牝曰麀按引伸爲凡牝之偁大雅靈臺傳曰麀牝也左傳思其麀牡此之謂也凡牝之字皆謂麀也詩一言貅牝三言麀从鹿牝省會意按牝本从匕聲讀若扶死切古音麀作麀於虯切三部按从牝省會意按牝本同从匕入聲

吻吻改其音並改其字作醫耳於虬切三部本奪而未補鉉本則補而綴於後也今更正

麀或从幽聲按上二篆鉉本在部末鍇本無知古本在此錯本上有鹿字今依李善

讀若偄訂之是許本从耎而从需者乃轉寫之譌俗也古音需聲在五部耎聲在十四部

麛鹿麛也从鹿耎聲讀若偄弱之偄奴亂切十四部

麝鹿子也釋獸曰鹿其子麛國語注曰鹿子曰麛亦作麑少儀曰天子之麛魯語曰獸長麑麇王制注麑作麛从鹿弭聲

麒仁獸也各本無麒字今依初學記補公羊傳曰麟者仁獸也何注狀如麕一角而戴肉設武備而不爲害所以爲仁也毛詩麟之趾序曰仁獸也

麟麒麟也从鹿其聲渠之切一部

麐牝麒也从鹿吝聲力珍切十二部

麒麟仁獸也麇身牛尾一角

麋鹿屬从鹿米聲武悲切十五部麋冬至解角月令仲冬之月麋角解小正十有一月隕麋角

麐大麋也狗足从鹿旨聲居履切十五部

麠大鹿也牛尾一角从鹿畺聲居卿切古音在十部

麈麋屬从鹿主聲之庾切古音在四部

麐麞屬从鹿章聲

麢大羊而細角从鹿霝聲郎丁切十一部

麙山羊而大者細角从鹿咸聲胡毚切七部

麞麋屬从鹿章聲諸良切十部

麂大麋也狗足从鹿旨聲

麇麞也从鹿囷省聲居筠切十三部

麔麋牡者从鹿咎聲其久切三部

麝如小麋臍有香从鹿䠶聲神夜切古音在五部

麗旅行也鹿之性見食急則必旅行从鹿丽聲郎計切十六部

丽古文丽字

丽篆文麗字

麀牝鹿也从鹿从牝省

文二十六今刪一 重六

按此部各本麤下有䴥篆云鹿迹也从鹿速聲桑谷切無論篆之相接與夫釋獸迹字之不相屬也

麤行超遠也鹿善驚躍故从三鹿引伸之爲鹵莽之偁从三鹿凡麤之屬皆从麤倉胡切五部

麤鹿行揚土也从麤从土直珍切十三部

文二 重一

㲋 㲋獸也 㲋字今補三字句 佀兔青色而大 中山經綸山其獸多閭麈麢㲋郭注㲋似兔而鹿腳青色音綽按集韵㲋乃㲋之俗體耳集韵爲兩字非也 象形頭與兔同足與鹿同 合二形爲一形 丑略切按言部曰諺讀若㲋則古音在二部 凡㲋之屬皆从㲋 籒文㲋 毚 狡兔也 兔之駿者 駿者良才者也 小雅巧言傳曰毚兔狡兔也按狡者少壯之意 从㲋兔 兔之大者則爲㲋之大者 士咸切八部 𩢷 獸名 从㲋吾聲 讀若寫 司夜切古音在五部 㚟 㚟獸也 三字句 佀牲牲 曲禮曰牲牲能言不離禽獸諸家說牲牲如狗聲如小兒嗁其字亦作猩猩玉篇廣韵皆曰㚟似貍 牲牲二字當作狌狌 从㲋夬聲 古穴切十五部

文四 重一

兔 兔獸也 各本作獸名今正三字句 象兔踞 兔字今補踞俗字也當作居 後其尾形 其字今補象兔之蹲後露其尾之形 兔頭與㲋頭同 凡兔之屬皆从兔 湯故切五部俗作兔

逸 失也 此以疊韵爲訓亡逸者本義也引伸之爲逸遊爲暇逸 从辵兔 會意夷質切十二部 兔謾訑善逃也 說从辵兔之意謾訑皆欺也謾音饅訑音移言部作詑 故从兔辵 猶隹善飛故奪从手持隹失之 皆亡逸之意

冤 屈也 亦叚宛爲之 从冂兔 會意於袁切十四部 兔在冂下不得走益屈折也 此取曲之意

娩 兔子也 釋獸曰兔子嬔本或作娩 按女部曰娩生子齊均也此云兔子也則二字義别矣郭云俗呼曰嬔音芳萬切十四部按爾雅音義一匹萬反一音萬非 又 从女兔 此上當有二字

[illegible] 疾也 玉篇廣韵皆曰急疾也今與三 从三兔 芳遇切古音在四部 按走部趮疾也 趍走也讀若匹 又作趁 三兔三馬三鹿三犬三羊三魚取意皆同 三之則更疾矣 𪓐 此字而疾讀若匪闕其音 闕 其傳讀音固有異矣

[illegible] 兔逸也 从兔不見足會意 許書不失其字 此字今補形聲多用之 於其足能从比鳥爲兔从匕兔其字當橫視之兔之走最速其足不見 不見於人則謂之兔之孫別子云始如處女後如脫兔 敵不及拒是也此二字引伸之凡逃逸者皆謂之兔 借爲兔毛詩與酒韵古音在十三部轉入十四部 也今音忙辨切錢氏大昕云兔當是一字漢人作誤分之 似未然俛从兔自是會意

文五 今補兔篆則爲文六

莧 山羊細角者 从兔足从苜聲 苜部下曰从丫从目莧从苜 胡官切十四部 凡莧之屬皆从莧 讀若丸 寬字从此 寬用爲聲 合音取近 俗作羱

文一

犬 狗之有縣蹏者也 有縣蹏謂之犬叩氣吠謂之狗皆於音得義此與後蹄廢謂之彘三毛聚居謂之豬竭尾謂之豕同一物異名之所由也莊子曰狗非犬 司馬彪曰同實異名夫異名必由實異君子必貴游藝也 象形 苦泫切十四部 孔子曰視犬之字如畫狗也 又曰牛羊之字以形舉 今牛羊犬小篆即孔子時古文也觀孔子言 凡犬之屬皆从犬 狗 孔子曰狗叩也 叩气吠以守 有叩字而許書有扣無叩扣訓牽馬也叚古本作叩 以吠當作以吠許書有扣無叩 从口口聲叩气者出其气吠 說叩即敂之俗敂者擊也凡以此擊彼皆曰敂犬吠守者屬言亦是以狗爲畜外鴻範五行傳注曰犬畜之以口吠守者也

按釋獸云未成豪狗與馬二歲曰駒熊虎之子曰狗同義皆謂稚也 从犬句聲 古厚切四部

獀 南越名犬獿獀 如是今江浙尚有此語 獿獀疊韵字 南越人名犬 从犬叜聲 所鳩切三部

尨 犬之多毛者 釋畜毛傳皆曰尨狗也此渾言之詩就字分别言 引伸爲襍亂之偁 戎蒙茸是也 牛白黑襍毛曰牻 以會意 从犬彡 會意以彡言其多毛也莫江切九部 詩曰無使尨也吠 召南野有死麕文

狡 少狗也 引伸爲狡獪 也滑也疾也健也 从犬交聲 古巧切二部 匈奴地有狡犬巨口而黑身 周書王會解曰匈奴狡犬狡犬者巨身四尺果 注急就篇 今依全書

𤢊 犬惡毛也 廣雅云猈㹸長毛也 从犬農聲 奴刀切古音在九部 乃容反

猲 短喙犬也 見釋畜毛詩傳 从犬曷聲 許謁切十五部 詩曰載獫猲獢 秦風駟驖文 毛詩作歇 爾雅曰短喙犬謂之猲獢 釋畜文 此引爾雅證不係詩之釋 又此引詩又引爾雅可以證不係二條皆有

獢 猲獢也 从犬喬聲 許驕切二部 毛詩又作驕

獫 長喙犬也 見釋畜毛詩傳 一曰黑犬黃頭 别一義 从犬僉聲 虛檢切七部 詩釋文引說文力劍反

狂 黃犬黑頭 狂舊作狗今正說解 从犬主聲 讀若注 之戍切古音在四部

猗 犗犬也 犗騬牛也犬曰猗如馬曰騬牛曰犗羊曰羠言之不通也 猗之引伸爲美盛之皃 齊風傳曰猗嗟歎辭 衛風傳曰猗猗長也 小雅傳曰猗長也 也有段借也 从犬奇聲 於离切古音在十七部

狊 犬視皃 从犬目 古闃切十六部

𤟠 竇中犬聲 从犬音 音亦聲 乙咸切七部

默 犬暫逐人也 段借爲人靜穆之偁 亦作嘿 从犬黑聲 讀若墨 莫北切一部

猝 犬从艸暴出逐人也 段借爲凡猝乍之偁 古多段卒字爲之 从犬卒聲 麤沒切十五部

猩 猩猩犬吠聲 猩猩然也 許不錄猩猩 名故與猩猩字別 从犬星聲 桑經切十一部

㺋 犬吠不止也 从犬兼聲 讀若檻 胡黯切七部 一曰兩犬爭也 取兼意

𤡉 小犬吠 从犬敢聲 荒檻切八部 南陽新野有𤡉鄉 各本作亭今正南陽新野見地理志郡國志

獿 獿㹶也 𤡉 此本義也 集韵今義也 从犬夒聲 女交切古音在三部

㺬 犬容頭進也 小徐本作容頭兒 从犬參聲 山檻切七部 按集韵類篇

𤠯 賊疾也 有賊疾疑 𤢄 犬屬之

犬鬥聲 …… 从犬將省聲 部兩切十部 𤡔 犬齧也 今大字補

从犬友聲 初 十四部 版切 𤢣 惡健犬也 廣雅曰 从犬删省聲 所晏切十四部

𤢵 犬鬥聲 大各本作吠今正 今依宋本及集韵正 從大番聲 附袁切十四部

𤠰 犬鬥聲 今正 从犬亓聲 漢書五伊反 玉篇魚戩切十五部

犴 犬怒皃 漢書東方朔傳曰 犴 从犬而聲 讀若銀 徐語某 一曰犬難附 各本作附 今依集韵類篇正 代郡有犴氏縣 地理志 郡國志同 孟康曰犴音精 權氏音 在脂微 則讀若在 上文云示聲 當作王注讀若銀 錢 又入 从犬斤聲 斤語

𤟹 犬吠聲 从犬九聲 讀若銀 古衡 从犬斤聲

獡 犬獡獡不附人也 名良犬宋獡作猎 南楚謂相驚曰獡 方言曰獡驚也宋衛南楚凡相驚曰獡或曰透 从犬舃聲 讀若愬 式略切五部

獷 犬獷獷不可附也 如呂氏春秋荊文王得茹黃之狗說苑作楚猰 典釋文作獷 犬 一字 也引伸爲凡麤惡皃之偁 漢書曰獷獷亡秦 从犬廣聲 古猛切十部 漁陽有獷平縣 地理志漁陽郡獷平 郡國志同 服虔曰音鞏

狀 犬形也 引伸爲形狀 从犬爿聲 鉏亮切十部

奘 妄彊犬也 从犬壯 壯亦聲 徂朗切十部

獒 犬知人心可使者 知一作如 公羊傳曰靈公有周狗謂之獒 何注周狗可以比周之狗所指如意者 按周狗 爾雅注及博物志或作害狗 釋畜曰 犬高四尺曰獒 从犬敖聲 五牢切二部 春秋傳曰公嗾夫獒 左傳宣六年文

獳 怒犬皃 从犬需聲 讀若耨 奴豆切 又乃侯切四部

狧 犬食也 當補雅日羊曰齝 牛曰齝 犬曰狧 鱥 鳥曰嗉 寓鼠曰嗛 字也 米 史記作舓 舓見舌部 以舌取物也 从犬舌聲 讀若比目魚鰈之鰈 魚部無鰈 爾雅作鰈 或作蝶 此字古文或字 許書字作鰨 湯 他合切八部 亦作狧 今作舓

狎 犬可習也 引伸爲凡相習之偁 从犬甲聲 胡甲切八部

狃 犬性忕也 心部忕習也 引伸爲凡忕習之偁 小雅傳曰狃習也 國語韋注左傳杜注皆曰狃忕也 鄭風傳曰狃習也 从犬丑聲 女久切 三部

㹐 狡獪也 狡獪 从犬會聲 古外切十五部 方言曰 獪 或曰獪 秦晉之間曰獪 郭云猾 古狡字 又曰婚 獪也 吳曰 狡獪 二篆於此非是

狠 吠鬥也 借之謂人段借之言 从犬艮聲 五還切

狠 犬鬥聲 从犬艮聲 古本 段借爲很 今依玉篇 徐本在狡下 小徐本在狡下

𤟤 很 犬也 借之謂人 从犬青聲 倉才切古音在十一部

㺩 健犬也 本謂犬 引伸謂人 廣韵曰 犬健 从犬去聲 丘據切 古音在五部

狃 健犬也 从犬巴聲 防入 方言

犺 健犬也 從犬亢聲 苦浪切十部

𤝭 多畏也 段借爲凡多畏之偁 从犬去聲 去劫切 古音在八部

㹜 杜林說犹从心 今字皆用怯 殆因 此人

狿 健也 今本作健 廣韵引 從犬詵聲 讀若辛

獧 疾跳也 一曰急也 猶狷 古今字 今論語作狷 孟子作獧 從犬瞏聲 古縣切十四部 猶 从犬矍聲 疾跳也 方言猶者進取

𤞤 犬走兒 從犬攸聲 讀若叔 式竹切三部

狟 犬行也 大 廣韵作犬 从犬亘聲 胡官切

切十四部周書曰尚狟狟牧誓文今作桓桓許用孔壁中古文也釋訓曰桓桓威也魯頌傳曰桓桓威武皃然則狟狟者桓桓之段借字此亦以好爲篆以莫爲箴以聖爲急以闓爲繹之例犻過弗取也字此有㬎玉篇但云大過廣韵但云拂取疑當合之曰犬過拂取从犬朩聲讀若孛蒲沒切十五部篇部皆步內切㺆犬張耳皃从犬易聲陟革切十六部猌犬張齗怒也齗本也齒本也从犬來聲讀又若銀此从犬來會意來聲字衍當刪魚僅切古音在十二部犮犬走皃依篇韵各本作走犬皃今正从犬而丿之曳其足則剌犮也丿余制切抴也抴引也剌音辣犮與拔音義同蒲撥切十五部戾曲也了戾乖戾很戾皆其義也引伸之訓爲罪見釋詁毛傳又訓爲至見釋詁毛傳又訓爲來訓爲止訓爲待訓爲定皆見釋詁毛傳皆於曲引伸之曲必有所至故其引伸如是釋言曰疑休戾也从犬出戶下會意郎計切十五部戶下爲戾者身曲戾也各本少犬出戶下五字今補正戶下者戶闔之下必有闔闔高則犬出必曲身此說戾字會意本義段借用廣雅出亦必偏曲其身獨犬相得而鬥也鬥各本作闘今正凡爭鬥字許作鬥俗作鬬非也鬥者遇也其義各殊今人乃謂鬬正鬥俗非也从犬蜀聲徒谷切三部羊爲羣犬爲獨犬好鬥好鬥則獨而不羣引伸段借之爲專壹之偁不醇也正月傳曰獨單也孟子曰老而無子曰獨周禮大司寇注曰無子孫曰獨中庸大學皆曰愼其獨獨等字皆段借義行而本義廢矣一曰北嚻山有獨𤞤獸如虎白身豕鬣尾如馬北山經曰北嚻之山有獸焉其狀如虎而白身犬首馬尾彘鬣名曰獨𤞤郭圖讚亦云虎狀馬尾號曰獨𤞤𤞤獨𤞤獸也从犬谷聲此篆上文言獨𤞤而終之依全書之例當次於獲之下余蜀切三部郭音谷𤢂秋田也釋天曰秋獵爲獮郭君章昭薛綜杜預皆曰獮殺也釋獮者以疊韵爲訓古音獮與璽同也若明堂位段省爲獮从犬璽聲各本篆作獮云璽聲今正此从小篆文非从籀文也依左傳釋文其雙聲取義稱殺之意息淺切古音在十五部䝤或从豕宗廟之田也故从豕示此篆文及許說皆有譌不可解獵放獵逐禽也放小徐作畋畋平田也非許義各本作放獵今依韵會正能遠定姑仍其舊賦蓋卽孟子之獵較也校獵二字連以逐禽釋之蔡邕月令章句曰獵捷也白虎通曰四時之田總名爲獵毛詩不狩不獵見吳都賦注言而分別之也引伸爲凌獵爲捷獵从犬巤聲良涉切八部也許渾言之釋天析言之曰宵田爲獠火田爲狩各本作火田今依爾雅釋天正說文皆不可通今依韵會正釋天曰冬獵爲狩周禮冬公羊穀梁夏小正傳毛詩傳皆同又釋天曰火田爲狩不以火故冬獵而火田者火田必於冬王制曰昆蟲未蟄不以火田故言火以該冬也孟子曰天子適諸侯曰巡狩巡狩者巡所守也此謂六書段借以守爲狩狩者守也从犬守聲書究切三部易曰明夷于南狩明夷九三爻辭臭禽走臭而知其迹者犬也走臭各本作臭走犬吠其所至於其氣息芳臭之气知之也故从犬引伸段借爲凡气息芳臭之偁从犬自尺救切三部獲獵所獲也故从犬引伸爲凡得之偁从犬蒦聲胡伯切古音在五部獘頓仆也人部曰仆者頓也謂前覆也人前仆若頓首然故曰頓仆从犬敝聲毗祭切十五部春秋傳曰與犬犬獘左傳僖四年文引此證从犬之意也獘本因犬仆製字段借爲凡仆之偁又引伸爲利弊字遂改其字作弊訓困也惡也此與改獎爲弊正同經書頓仆皆作斃如左傳斃於車中與一人俱斃是也今左傳多作斃斃或从死獻宗廟犬名羹獻犬肥者

以獻之此說从犬之意也曲禮曰凡祭宗廟之禮犬曰羹獻按羹之言良也獻本祭祀奉犬牲之偁引伸之爲凡薦進之偁按論語鄭注曰獻猶賢也獻得訓賢者周禮注獻讀爲儀是以伏生尚書民儀有十夫古文尚書作民獻周禮儀字皆用獻字漢孔宙碑民獻有十夫古文尚書作民獻同彰長田君碑用獻字皆民儀之獻漢費鳳碑斥彰長北征頌字亦用民儀从犬鬳聲許建切十四部獄犬也从大开聲五甲切十五部一曰逐虎犬也廣韵曰逐獸犬唐人避諱此犬也各本作獄今依廣韵正國狗之瘈無不噬也瘈各本作瘨今依左傳作瘈春秋傳曰獳犬入華臣氏之門左傳襄十七年文作瘈狗入于華臣氏之門狂瘈狗也从犬斯聲五部按二篆漢五行志作斯作猘古文从心小篆从犬爲轉注之字古文从心者瘈人之病也二字非一字也許氏無之云瘈猘也从犬折聲今正征例切十五部狾狂犬也按此字當从犬从古文之爲也作狾之本也類種類相似唯犬爲甚說从犬之意也類本謂犬相似引伸段借爲凡相似之偁釋詁毛傳皆曰類善也釋類爲善猶釋不肖爲不善也左傳刑之頗類毛傳曰類段類爲纇也从犬頪聲廣韵亦作纇無聲字按此當云頪亦聲力遂切十五部狄北狄也各本作赤狄今正亦犬種也此與羌下云牧羊人也貉下云北方豸種蠻下云南蠻蛇種閩下云東南越蛇種乃謂之狄言赤狄則其一種耳許書作北狄在北方在北方者以許書例言之南方曰蠻東方曰夷北方曰狄西方曰羌知北狄正字作狄矣按爾雅釋地曰九夷八狄七戎六蠻謂之四海李巡注云五狄在北方赤狄白狄長狄王制曰北方曰狄東方曰夷西方曰戎南方曰蠻以方言之本當有狄與蠻夷戎並言者也狄之爲言淫辟也其行邪辟其類不正風俗通云狄父子嫂叔同穴無別狄者辟也其行邪辟此其類也有三種五狄之别按狄與蠻戎羌皆一類也从犬亦省聲徒歷切十六部按亦聲古音在五部不得爲十六部之字古文當作豐豐古文同歷切亦作狄許書東皆作東李陽冰云東古文作東者云今則此乃云東字之父子等亦作蔡中郎所書者作以爲是古音在十六部及長澤變舊讀適文賈侍中說古文作狄與魏三體石經同其形亦未聞段借以正其讀則原作在今然亦曰詩書古文皆作狄矣嘗讀其書故聞讀其其音不而讀其字人論名之斯爲六部狻猊狻麑如虓苗食虎豹者狻麑二字各本無今依爾雅釋獸補本作如虓毛詩箋雅釋獸作狻麑郭注云卽師子也出西域漢順帝時疏勒王來獻犎牛及師子穆天子傳曰狻猊日走五百里郭注云狻猊今之師子也从犬夋聲素官切十四部見爾雅或从犬酸省聲或从豕或从虎作𧇵者非是苗者虓之或體毛詩虓虎作虓此苗卽虓从虎𠃓聲許交切二部然部音從犬

狻麑二字今依爾雅補雅曰狻麑如虓貓食虎豹郭注云卽師子也許說正與雅同釋獸猶言狻麑如虓猫食虎豹也各本無今依韵會補又釋獸曰長脊而泥善升者然則許以狻麑補上有善字之說非也獿大母猴也爾雅曰蒙頌猱狀郭注猱亦猴類也善攫持人好顧盼按各本顧盼作顧的依韵會正从犬矍聲九縛切五部爾雅曰玃父善顧今本爾雅作玃父善顧釋文云玃音攫持故从犬此今依爾雅正郭云貑玃也似獼猴而大色蒼黑能攫持人善顧盼注上林賦如之許說从犬矍聲讀若玃黍其未聞狢猶玃屬此今依字林作猶屬釋獸曰猶如麂善登木許所本也猶子獸也廣韵曰猶獸名似麂居山中聞人聲豫登木無人乃下世謂不決曰猶豫或作猶與或作猶疑皆雙聲字也猶豫二字不可分訓說文解字一說猶獸名多疑故以爲疑惑之偁按古音猶與同聲故曰猶與猶豫雙聲疊韵字如說文豫字訓象之大者以蒙狐疑字此說最是故經傳多作猶與或作猶予或作猶豫皆雙聲字也與猶之本義相遠且與獸名皆不合自唐以後說者多引曲禮鄭注以證之鄭注曰猶與二者相因也後人分猶豫爲二義多謬書中猶字多訓可又猶尚也猶若也猶圖也猶道也猶謀也皆見毛傳而釋言曰猶已也其本義然也以猶爲已之義漢書猶作繇猶由也由自也猶與由古音同故借爲之可以與已相近已者止也然則猶已卽已然之意可相證也从犬酋聲以周切古音在三部

之一周切三部今字分獻與猷爲二一云石語助字大在左經典多一義益證从犬之意狙玃屬从犬且聲莊子狙公賦芧釋文云狙七餘反獮猴也司馬云狙一名獦徐廣皆曰狙伺也倉頡篇曰狙伺候也方言曰自關而西曰狙親伺也段借爲狙伺字此音千余切一曰犬暫齧人者此亦當且餘反獿母猴也從此禺下曰母猴屬下曰母猴猴下曰夒也夒下曰母猴屬據此則母猴一名沐猴一物而非二物大母猴者謂猴之大者也釋獸曰蒙頌猱狀郭注曰猱似猴而小紫黑色獿卽猱之異體人部倭下云倭遲也獿與猱同物許書有獿無猱故此字注曰善攫援也詳於上故略於此獿之言獿擾也郭氏山海經注引說文作蝯文選吳都賦注李善引說文亦作蝯此从犬夒聲讀若構三火部切獿犬名許書獿亦名猴屬讀若構竹角切三部當言獮猴獼猴之爲言善也獿犬名从犬𡖖聲讀若蘗亦當讀若黃柏之柏五各切三部浪狼屬从犬㫃聲讀若鬹大徐作聲十四部各本作曼聲今依廣韵正狼屬郭注爾雅釋獸云曼者似貍兒聲如雞又曰貙獌似貍大而長今字作獌與𤢊同物按廣雅曰貍有三德其色中和小前大後死則丘首謂之三德有三德其色中和小前大後死則丘首各本作謂之三德今依廣韵正小狗食魚上大今作上文徐作上作如今依廣韵訂獺獺屬二字各本無今依韵會補在十二部與獱同物或从賓賓亦聲又按大徐作从犬賓聲引注云獱獺之屬獱亦作猵扶二部文八十三重五狀兩犬相齧也从二犬語斤切十二部凡㹜之屬皆从㹜獄司空也从㹜臣聲司空也字今依韵會正各本作司空也説文云司空一說司空主獄事者从㹜从言二犬所以守也許意謂獄字从㹜與言會意非形聲獄司空卽司空之官也漢書刑法志司空掌獄官[illegible]

獄 确也。从犾从言。二犬所㠯守也。

文三

鼠 穴蟲之緫名也。象形。凡鼠之屬皆从鼠。

䶅 鼠也。从鼠番聲。讀若樊。或曰鼠婦。

[鼠各] 駱鼠出胡地，皮可作裘。从鼠各聲。

鼢 地中行鼠，伯勞所化也。一曰偃鼠。从鼠分聲。蚡 或从虫分。

[鼠平] 鼠也。从鼠平聲。

[鼠令] 鼢令鼠也。从鼠令聲。

[鼠丣] 竹鼠也。如犬。从鼠丣聲。

鼫 五技鼠也。能飛不能過屋，能緣不能窮木，能游不能渡谷，能穴不能掩身，能走不能先人。此之謂五技。从鼠石聲。

鼨 豹文鼠也。从鼠冬聲。䶂 籒文。

[鼠益] 鼠屬。从鼠益聲。[豸益] 或从豸。

鼷 小鼠也。从鼠奚聲。

鼩 精鼩鼠也。从鼠句聲。

[鼠今] 鼠屬。从鼠今聲。讀若含。

鼸 [鼠兼]食鼠者。从鼠兼聲。

鼬 如鼠，赤黃色，尾大，食鼠者。从鼠由聲。

[鼠胡] 胡地風鼠。

……毛青黃色，好在田中食粟豆。……从鼠勺聲。

[鼠冘] 鼠屬。从鼠冘聲。

[鼠此] 鼠屬。从鼠此聲。

鼲 鼠出丁零胡，皮可作裘。从鼠軍聲。

[鼠斬] 斬[鼠斬]鼠，黑身白署若帶，手有長白毛，佀握版之狀，類蝯蜼之屬。从鼠胡聲。

文二十 重三

能 熊屬。足佀鹿。从肉㠯聲。能獸堅中，故偁賢能；而彊壯，偁能傑也。凡能之屬皆从能。

文一

熊 熊獸佀豕，山居，冬蟄。从能，炎省聲。凡熊之屬皆从熊。

羆 如熊，黃白文。从熊，罷省聲。䙡 古文从皮。

文二 重一

火 㷄也。南方之行，炎而上。象形。凡火之屬皆从火。

炟 上諱。

㷄 火也。从火尾聲。詩曰：王室如㷄。

燬 火也。从火毀聲。春秋傳曰：衞侯燬。

焌 然火也。从火夋聲。周禮曰：遂籥其焌。焌火在前，㠯焞焯龜。

尞 祡祭天也。从火从眘。眘，古文慎字。祭天所㠯慎也。

然 燒也。从火肰聲。蘸 或从艸難。

爇 燒也。从火蓺聲。春秋傳曰：爇僖負羈。

燔 爇也。从火番聲。

燒 爇也。从火堯聲。

烈 火猛也。从火列聲。

炪 火光也。从火出聲。商書曰：予亦炪謀。讀若巧拙之拙。

熚 熚[火?]，火皃。从火畢聲。

[火?] 熚[火?]也。……

烝 火气上行也。从火丞聲。

烰 烝也。从火孚聲。詩曰：烝之烰烰。

煦 烝也。一曰赤皃。一曰溫潤也。从火昫聲。

熯 乾皃。从火，漢省聲。詩曰：我孔熯矣。

炥 火皃。从火弗聲。

熮 火皃。从火翏聲。逸周書曰：味辛而不熮。

[火?] 火皃。

从火丙省聲（丙見門部）讀若粦（良刃切。十二部）

𤑔火色也（韓子齊伐魯索讒鼎。以其鴈往。齊人曰鴈也。魯人曰眞也。鴈者贋之假借字。如今之作偽古物。鴈贗古今字。贋是也。俗作贗）从火雁聲　讀若鴈（五晏切。十四部）

熲火光也（小雅不出于熲。傳曰。熲光也。毛云光者。光各本作火光者字。之本義也。傳不言火但言光者。光其引申之義也。按火光者之道也）从火頃聲（古迥切。十一部）

爚火光也（光各本作飛。今依文選琴賦景福殿賦注正。魏都賦謂電鷟燿雷爚燿。謂電光也。李善引字林曰爚。火光也）从火龠聲（以灼切。二部）一曰爇也（又一義）

熛火飛也（此與元應引三蒼云熛。迸火也。呂氏春秋云。突泄一熛。而焚宮燒積。班固答賓戲借熛爲之）从火𤐫聲（甫遙切。二部）讀若摽（摽當作熛）

熇火爇也（大雅。多將熇熇。傳曰。熇熇然熾盛也。易家人。家人嗃嗃。鄭云。苦熱之意）从火高聲（火屋切。古音在二部）詩曰多將熇熇

𤍽？一然。李善引說文。熛。一曰熛。標。字亦作焱。許所引皆未必是其分類。容或借其字。鄭云若王𤍽之意。是郝氏。

烄交木然也（交木然之以燎祭天也。玉篇曰。交木然也。以燎柴天也）从火交聲（古巧切。二部）

羡小爇也（羡或作䍿。說文火部。小爇也。爇一曰火也。毛傳云。羡。一曰小熱也。節南山。憂心如惔。許作羡。羡爲古字。毛詩作惔。許引作羡）从火羊聲（直廉切）詩曰憂心如羡（節南山文。正義引作惔。毛傳曰。惔。燔也。按火部本作炎。今正之。毛云羡。各本作羡。羊聲古音在七部。今音羊。古音在七部。羊二反。臨韵則直羊）

燋所以然持火也（持火者。人所持之火也。少儀。執燭抱燋。注曰。未爇曰燋。大燭也。士喪禮。楚焞置于燋在龜東。注曰。燋炬也。所以然火者也。周禮。菙氏。以明火爇燋。遂龡其焌契。以授卜師。注引士喪禮。楚焞置于燋。在龜東。按春秋則皆以燋爲然火之用）从火焦聲（即消切。二部）周禮曰以明火爇燋也（此于以燋火然。契之灼也。以然火者也。在周禮曰。以明火爇燋。遂吹其焌契。以授卜師。而後鑽龜之。是卜之次弟也）

炭燒木未灰也（未灰。徐本作餘。按未灰爲長）从火岸省聲（他旦切。十四部）

𤆌？灰。从火炭省聲。各本作岸省聲。今依小徐本

𤏳？以火炭省聲讀若

熬？古音在十七部。或呼旱切。一曰他他也。玉篇廣韵皆作寷。誤。

𤈲交灼木也（从火教省聲讀若狡（許說灼木未灰則交灼亦以灼。云交灼木者必謂灼之可通上文灰火下日燒木未灰則灰象形。又說文何以亦篆二篆之語日數不同。故本非古本（古巧切。二部）

𤉔？火气也（从火𤆍聲（十二部）

灰死火餘夷也（𤆍漢書。凡死火之灰。餘夷則不復然乎）从火又（會意。呼恢切。古音在一部）又手也火既滅可以執持之（說从又之意）

𤐧？盆中火（玉篇作煁）

煁？火（从火台聲（徒哀切。一部）按今本王篇有煁字。玉篇无從火之字）

熄畜火也（畜當作蓄。謂蓄積之火。廣韵曰。火滅也。按從火相中之謂。依許說也。蓋以火種之火也。故謂爲熄。息之本義取滋息之義也）从火息聲（相即切。一部）亦曰滅火（亦曰二字據十五部補。孟子曰。王者之迹熄而詩亡。詩亡然後春秋作。此息即滅義）

烓行竈也（小雅。卬烘于煁。毛傳曰。煁。烓竈也。郭注爾雅曰。今之三隅竈。毛云烓竈。郭云三隅竈。可以移動者也。又云。小罍。按今之風爐子也）从火圭聲（口迥切。古音在十六部）讀若冋（古熒切）

𤆸？以火煨竈。以養人。反以燎之。故云可以焰物。其名之曰烓也。

焊？非善者曰

煁烓也（毛傳曰。煁。烓竈也。郭樸爾雅注云。今之三隅竈。）

燀炊也（从火單聲（昌善切。十四部）春秋傳曰燀之以薪（左傳昭二十年文。杜云。燀炊也。字書作燀。漢書作焯）

𤐫？燂也。段與春秋傳

炊爨也（下曰。炊也。爨。齊謂之炊爨也。又曰炊。小雅。卬烘于煁。毛傳曰。烘。燎也。此以許說爲燎。許許炊者皆讀白華。卬作）从火吹省聲（昌垂切。古音在十七部）

烘尞也（从火共聲（呼東切。詩文巨凶切）詩曰卬烘于煁（小雅白華文）

齌炊餔疾也（從疾者之疾也。从火齊聲（在詣切。十五部）詩從火文作齌。许說此字从疾之義也。按左傳。或叫于宋大廟曰。𧶠𧶠出出。杜曰。𧶠。熱也。說文曰。讀若熹）

熹炙也（从火喜聲（許其切。一部）

煎熬也（方言。熬。𤒴。煎。𩱧。鞏。火乾也。凡以火而乾五穀之類。自山而東。齊楚以往謂之熬）从火前聲（子仙切。十四部）

熬乾煎也（之謂。方言之類。十二部）𤎌或从麥作（麥作）

炮毛炙肉也（炙肉者。貫之加於火。毛炙肉。謂肉不去毛炙之也。瓠葉傳曰。毛曰炮。加火曰燔。禮運注曰。炮。裹燒之也。韓奕箋曰。炮者。以塗燒之爲名也。閟宮傳曰。毛炰胾羹。韓奕箋曰。炰鼈。鄭注禮曰。大射篇曰炮。皆云炮之本字。其字作炰。炮字以炮塗燒也。作炰者非也。詩作炰。古今字。皆以毛韓爲鄭君。古今字通。俗音同。字之見於詩者。炰作炮。古音在三部）从火包聲（薄交切。古音在三部）

𤈩？烝也。不過。多用火字。

炙炮肉也（炙當作炮。詩曰。炮之燔之。故謂之炙。今俗語或曰燒。或曰炮。或曰炙。字異義同耳）以微火溫肉也（廣韵云。溫。溫也。謂肉炙。皆以微火溫肉。乃云炮也。許此字之雙聲疊韵也）

𤊩？置魚筩中炙也（筩中。周禮。筩者。竹筩也。謂置魚於筩中而炙之）从火曾聲（作滕切。六部）

𤒅以火乾肉也（周禮謂之鮑。注引鄭云。𤒅。乾魚也。按今之焙字。鄭注周禮引作爆字从火。孰故曰𤒅。今俗用此乾以火也）从火福聲（符逼切。一部）

𤒏？或从蓄。古多作焙。方言曰。𤒏。火乾也。凡以火而乾五穀之類。自山而東。齊楚以往謂之熬。關西隴冀以往謂之𤒏。秦晉之間或謂之𤒏。凡以火而乾五穀之類謂之𤒏。按𤒏當作𤒅）

𤑒？籒文不省（从𤑒聲。當是𤑒省聲。按小徐本無）

爆灼也（廣韵。爆。火裂也）从火暴聲（蒲木切。三部）

煬炙燥也（从火昜聲（余亮切。十部）

爤孰也（生民正義引作火孰也。方言曰。自河以北。趙魏之間。火孰曰爛。按今本從火闌聲。凡淹久不堅則曰爛。引伸爲凡爛之稱）从火蘭聲（郎旰切。十四部）

𤊒或从閒（或从間。謂食之爤者。今食物爤者曰爤）

尉從上案下也（此以今之熨斗爲尉。尉斗之字也）从𡰥又持火（𡰥。古文仁。从𡰥。从又持火。會意。於胃切。十五部）所以申繒也（申繒。今俗語云熨。以尉斗申繒也）

𤐓灼龜不兆也（从火龜（會意））春秋傳曰卜戰龜𤐓不兆（左傳哀二年文。今左傳作焦。𤐓焦。音同。按此以𤐓字讀若焦。三部。讀若焦（即消切。二部））

灸灼也（从火久聲（舉友切。三部）

灼炙也（从火勺聲（之若切。二部）

𤎖？炎也。

煉鑠治金也（从火柬聲（郎電切。十四部）

燭庭燎大燭也（从火蜀聲（之欲切。三部）

熜然麻蒸也（从火悤聲（作孔切。九部）

㶳？火之餘木也（从火聿聲（徐刃切。十二部）一曰薪

焠堅刀刃也（从火卒聲（七內切。十五部）

煣屈申木也（从火柔柔亦聲（人久切。三部）

𤑺？燒田也（从火棥棥亦聲（附袁切。十四部）

𤉅火燒車網絕也（从火𢆶聲

王篇曰燎炒火木燎此義與火絕相 从火蔡聲七部力鹽切 周禮曰燎牙外不燎

燎放火也 此與尞義別盤庚曰若火之燎于原大雅曰燎之方揚小雅曰燎之方揚 从火尞聲 力小切二部按詩釋文引說文力召反又力小反一字二音

熛火飛也 此與爂音義皆同玉篇廣韵皆云熛飛火也引申爲凡輕銳之偁漢書有票姚校尉票騎將軍音飄搖服虔音飄顏師古音頻妙切今俗皆讀去聲者多信古音也 从火票聲 讀若摽 古音在二部甫遙切 與爂同意

䙴𤏰也 火所傷也 从火雥聲 即消切二部 焦或省 按廣韵有爚字許書用之古音在二部

烖天火曰烖 左傳宣十六年夏成周宣榭火人火之也凡火人火曰火天火曰災按傳曰天火曰災 从火𢦏聲 祖才切一部 灾或从宀火 㷇古文从才 災籀文从巛

煙火气也 从火垔聲 烏前切十二部 烟或从因 𡨴古文 䃘籀文从宀

焆焆煙皃 从火肙聲 因悅切古音在十四部

熅鬱煙也 从火昷聲 於云切十三部

𤆄望火皃 从火皀聲 讀若馰顙之馰 都歷切二部

燂火熱也 从火覃聲 大甘切七部

焯明也 从火卓聲 之若切二部 周書曰焯見三有俊心

炳明也 从火丙聲 兵永切古音在十部

焞明也 从火享聲 他昆切十三部 春秋傳曰焞燿天地

炯光也 从火同聲 古迥切十一部

爗盛也 从火曅聲 筠輒切七部 詩曰爗爗震電

爚火光也 从火龠聲 以灼切二部

熠盛光也 从火習聲 羊入切七部 詩曰熠燿宵行

煜燿也 从火昱聲 余六切三部

燿照也 从火翟聲 弋笑切二部

煇光也 从火軍聲 況韋切十三部

煌煌煇也 从火皇聲 胡光切十部

焜煌也 从火昆聲 胡本切十三部

炫燿燿也 从火玄聲 胡畎切十二部

光明也 从火在儿上光明意也 古皇切十部 𤈦古文 炗古文

熱溫也 从火埶聲 如列切十五部

熾盛也 从火戠聲 昌志切一部 㷲古文熾

燠熱在中也 从火奧聲 烏到切古音在三部

煖溫也 从火爰聲 況袁切十四部

㬉溫也 从火𤰇聲 乃管切十四部

炅見也 从火日 古迥切

炕乾也 从火亢聲 苦浪切十部

燥乾也 从火喿聲 穌到切二部

威滅也 从火戌 火死於戌 陽气至戌而盡 許劣切十五部 詩曰赫赫宗周褒姒威之

焅旱气也 从火告聲 苦沃切三部

爟取火於日官名 从火雚聲 古玩切十四部 周禮曰司爟掌行火之政令 舉火曰爟 烜或从亘

㷭𤏹候表也 从火逢聲 敷容切九部

燧火也 从火隊聲 呂不韋曰湯得伊尹爝以爟火釁以犧豭 从火爵聲 子肖切二部

𤎅乾也 从火䙴聲 讀若桑葚之葚 力桂切七部

熦火行也 从火占聲 舒贍切七部

文一百一十二 重十五

炎火光上也 从重火 于廉切八部 凡炎之屬皆从炎

燄火行微燄燄也 从炎臽聲 以冉切八部

𤐫𤑔光也 从炎𡿺聲

㷊於湯中爚肉也 从炎从熱省

語注溫尋也又中庸溫故而知新注曰溫讀如尋溫之溫尋本皆無火旁 从炎从䙴省 小徐下有聲字誤也此會意徐鹽切七部

𤒓 或从炙作 本廣韻曰𤒓說文同上此古本說文之異也炙部羑此與又部燮篆義別

燮 大孰也 辛下曰秋時萬物成而孰 从又持炎辛 會意蘇俠切八部 辛者物孰味也 金剛味辛此說从辛之意也廣韻曰燮和也文字指歸从辛又炎按文字指歸蓋用許說耳

粦 兵死及牛馬之血為粦 列子天瑞一曰馬血之為轉鄰也人血之為野火也張注此皆一形之內自變化也淮南氾論訓曰老槐生火久血為燐許注兵死之士血為鬼火見詩正義高注血精在地暴露百日則為燐遙望炯炯若然火也又說林訓曰抽簪招燐有何為驚高注燐血似野火招之應聲而至血灑汙人以簪招則不至博物志戰鬬死亡之處有人馬血積年化為燐燐著地入草木皆如霜露不可見有觸者著人體便有光拂拭便散無數又有吒聲如炒豆 粦 鬼火也 詩東山熠燿宵行傳曰熠燿燐也燐熒火也詩正義引陳思王螢火論曰熠燿宵行章句以為鬼火或謂之燐章句者謂薛君章句是則毛韓古無異說毛詩字本作熒或乃以釋蟲之熒火即炤當之熒或改熒為螢改粦為螢大非詩義古者鬼火與即炤皆謂之熒火粦無螢字也粦者鬼火故从炎舛 从炎舛 舛者人足也錯曰舛者人足言行也按詩言宵行謂其義相背兩行良刃切十二部

文八　重一

黑 北方色也 四字各本無依青赤白三部下云東方色南方色西方色黃下亦云地之色則當有此四字明矣今補 火所熏之色也 熏者火煙上出也此語為从炎起本 从炎上出𡆧 會意𡆧古文囪字在屋曰囪大徐本此下增𡆧古窻字許本無之呼北切一部隸作黑 凡黑之屬皆从黑

黸 齊謂黑為黸 經傳或借盧為之或借旅為之皆同音假借也旅弓旅矢見尚書左傳俗字改為玈 从黑盧聲 洛乎切五部

𪒋 沃黑色也 女部曰嬒女黑色也按沃黑者光潤之黑也引申之義為肥美沃黑王篇廣韻皆作淺黑 从黑會聲 惡外切十五部

黯 深黑也 其引申之義然銷魂 从黑音聲 乙減切七部

黶 中黑也 謂黑在中也大學注厭讀為黶黶者閉藏貌也其引申之義也 从黑厭聲 於琰切八部

黳 小黑子 師古漢書注曰黑子今中國通呼為黶子吳楚謂之誌誌記也按黶 从黑殹聲 烏雞切十五部

[黑旦] 白而有黑也 从黑旦聲 當割切十五部

[黑戠] 五原有莫[黑戠]縣 皆者人色白也則戠專謂人面 从黑戠聲 古咸切 古人名[黑戠]字皙 仲尼弟子列傳曾蒧字皙又狄黑字皙蒧皆蒧字子皙奚容蒧字子皙名皆皙字皆論語曾皙

[黑昜] 赤黑也 从黑昜聲 讀若煬 餘亮切十部

黲 淺青黑也 玉篇曰今謂物將敗時顏色黲也通俗文曰暗色曰黲 从黑參聲 七感切七部

黤 青黑色也 謂青色之黑也 从黑奄聲 於檻切八部

黝 微青黑色也 謂微青之黑也周禮牧人陰祀用黝牲毛之鄭云黝讀為幽幽黑也今本皆轉寫為黝古多假幽為之小雅隰桑有阿其葉有幽傳曰幽黑色也禮記玉藻再命赤韍幽衡鄭云幽讀為黝黑謂之黝及釋宮文又釋器曰黑謂之黝孫炎注 从黑幼聲 於糾切三部 爾雅曰地謂之黝

黗 黃濁黑也 謂黃濁之黑也廣雅云黗黑也黗黃也蓋二字音義同偏旁異耳檀弓有黗鸛字廣韻云晉有黗公子名亦黃色 从黑屯聲 他袞切十三部

點 小黑也 今俗所謂點涴是也 从黑占聲 多忝切七部

黚 淺黃黑也 淺黃之黑與黃濁之黑相對成文地理志黝為黚 从黑甘聲 巨淹切七部 讀若染繒中束緅黚

黅 黃黑也 謂黃色之黑玉篇曰記林切黃色也如金也廣韻居吟切淺黃色也 从黑金聲 古咸切七部

䵍 黑有文也 从黑冤聲 讀若飴盌字 䬳豆部曰𧯠豆飴也食部曰餳米糵煎也於月切十四十五部亦作黦唐宋人詩詞多用黦字如蘇軾周禮染人夏纁元注云故書纁作𦁐鄭司農云𦁐讀為䬳飴之䬳王氏念孫曰淮南時則訓天子衣苑黃高注苑讀登春秋鑄鼎殷𠃝心腹苑黃皆字異而義同

[黑算] 黃黑而白也 謂黃黑而白色也 从黑算聲 一曰短黑 義別一 讀若以芥為齏名曰芥荃也 荃艸部曰芥荃芥脆也是其物也荃蘖三字音同初刮切十四十五部

[黑幵] 黑皴也 皮部無皴字見於此蒧從黑字見淮南書申包胥累繭重胝七日七夜至於秦庭皆借為皴也 从黑幵聲 古典切十二部

黠 堅黑也 黑之堅者也石部曰碚石堅也亦古字也引申為奸巧之稱貨殖列傳云桀黠奴謂其堅而難也方言曰慧自關而東趙魏之閒謂之黠或謂之鬼 从黑吉聲 胡八切十五部

黔 黎也 黎者履黏也黎黍皆字同音故假借為黑義者下曰老人面凍黎若垢黑也俗作黧小徐本作黎 从黑今聲 巨淹切七部 秦謂民為黔首謂黑色也 二字衍秦始皇本紀二十六年更名民曰黔首應劭曰黔亦黎黑也祭義明命鬼神以為黔首則正義云此孔子言非當秦世錄記之人在後變改之耳按秦本紀秦山刻石言黔首之遠黎刻石門刻碣石刻會稽刻石皆言黔首者周所無也一語也石各言黔首者所以蒸民皆訓眾民 周謂之黎民 民眾也詩大雅雲漢禮記大學黎民皆訓眾民黎或以黑色訓黎 易曰為黔喙 民為訓許說此者謂黎黔同義以前無言黔者今說卦傳文謂艮也以道呂東萊所據古文作喙蓋轉寫異體或作喙之叚借為喙之故與之

黕 滓垢也 滓者澱也鄭作黕 黕之叚借在下文而注者引明在下上也而楊注蜀都賦黕滓垢也 日人心闇也 謂流泥滓水也按湛而勿動之則湛其之義 借湛為黕 从黑冘聲 都感切八部

黨 不鮮也 字當作黨漢書新黨愁宗王注引 从黑尚聲 多朗切十部 日月晻黨 黨元云曉黨遠日暴其也黨皆非黨義古今言黨黨也釋名五家為黨之黨長也一聚所尊長也 然則黨本義此義相反而成者非可謂黨之黨者字字長所也

黷 握持垢也 辱垢者皆即握持此物也故鄭注曰握持垢也辱入於垢 从黑賣聲 徒谷切三部 易曰再三黷 蒙卦辭今易作瀆古文借字作瀆周禮許所據古易作多今借字 書辱亦作黷作瀆作黷作瀆作黷 鄭曰黷古曰瀆作瀆黷作瀆黷古黷字也王裁按鄭注云黷黷也叚借字讀為正字也 黑吳都賦黑林茂兒其引申之義也 黷為假借字亦 義也

黵 大污也 从黑詹聲 當敢切八部

黴 中久雨青黑也 楚辭九歎顏黴黎以沮敗淮南說山訓曰晉文公棄荏席後黴黑 从黑微省聲 武悲切十五部 韻集或作黴

黜 貶下也 玉篇云貶也下也按當作貶下也 从黑出聲 丑律切十五部

䵫 盤姍下色也 此五字當作一句 从黑般聲 薄官切十四部

黛 畫眉墨也 依小徐有墨字毛去眉 从黑朕聲 徒耐切一部 玉篇作黛以此為黛字 釋名曰黛代也滅眉毛去之以此畫代其處也 黛之黑物也淺黑者 字青石謂之黛 黛代也 乃後人通名 自漢以來俗字不同之微者 从黑 之以以 用字 之藥也

黱 青黑繒發白色也 古亦作騰 从黑攸聲 式竹切三部 或作䵥 烝黍之 字又 小弁釋訓 黛 之乃 宰周

縫也 召南羔羊之革素絲五紽傳曰革猶皮也緎縫也許所據詩作黬 从黑或聲 于逼切一部

䵝 羔裘之縫 [䵝] 縫謂之黬 二字義異五部曰黬也水部曰洫也是與黬義略同 从黑殸省聲 當作黬雅釋詁作黬爾黬之黬 黬渃黬也 黬 義也

黮 桑葚之黑也 桑葚見艸部葚實也謂黑之黑日葚苃以其色名之毛傳曰桑也 从黑甚聲 他感切七部 黭 果實黭黯黑也 申之亦為凡黑之偁方言云黭私也亦引申之義也 从黑弇聲 烏感切七部

黥 墨刑在面也 此刑亦謂之墨周禮司刑注云墨黥也先刻其面以墨窒之 从黑京聲 渠京切古音在十部 𪑞 或 从刀作 刀之而墨之也會意

黝 黶者忘而息也 方言廣雅皆曰黝忘也周書王會 从黑敢聲 於檻切八部

䵷 黑木也 也故从黑今人所用之字 从黑多聲 在鳥雞切古音在十七部 丹陽有䵷縣 漢地理志本作黝師古所據作䵷乃誤

補炮注 詩言炮者四瓠葉六月韓奕 禮之燔之傳曰毛曰炮以炮燔兼說文以為偏旁小異而不知本有二字瓠葉是也 炮必以毛炙內曰炮以以之燔以以之毛蓋炙者以其毛毛傳曰炮以燔者取也鄭箋云炮者其毛之內也故閼中炮以毛炮以以之炙內也 也毛其遑於禮之傳毛日故 韓奕包烹乃蒸包之名日萑毛其異炮傳曰塗炙曰炮毛曰內 言其義炮之與內之 蓋之說文包魚字不得作炮包作魚 ...

附炮無字也賈正義曰知有烳或作烳大射儀旗音蓋鷹乃本有炮炙於火毛上也 諸本 日炮貫肉加於火毛炮以 正義曰諸家有炮炙 ...

此炮必包魚之說包魚炙者以包魚法為炙非燒肉之炙也一字炙而下云炮肉也炮下也以蒲交切誤也

說文蓋說文本有魚字而今佚之

文三十七　重一

皇清經解分經彙纂

歔籍各種解

說文解字注　金壇段大令玉裁著

囪 在牆曰牖，在屋曰囪。象形。凡囪之屬皆从囪。

悤 多遽悤悤也。从囪从心，囪亦聲。

文二　重一

焱 火華也。从三火。凡焱之屬皆从焱。

熒 屋下鐙燭之光也。从焱冂。

燊 盛皃。从焱在木上。讀若詩曰莘莘征夫。一曰役也。

文三

炙 炮肉也。从肉在火上。凡炙之屬皆从炙。

繙 宗廟火孰肉。从炙番聲。春秋傳曰：天子有事繙焉。以饋同姓諸侯。

𤎀 炙也。从炙尞聲。讀若䝤燎。

文三　重一

赤 南方色也。从大火。凡赤之屬皆从赤。

烾 古文从炎土。

赨 赤色也。从赤蟲省聲。

赧 面慙而赤也。从赤𠬝聲。

經 赤色也。从赤巠聲。詩曰：魴魚經尾。

䞓 赤色也。从赤貞聲。

浾 棠棗之汁也。从赤水。

泟 浾或从正。

赫 大赤皃。从二赤。

文九　重四

大 天大，地大，人亦大焉。象人形。古文大也。

奎 兩髀之閒。从大圭聲。

夾 持也。从大夾二人。

奄 覆也，大有餘也。又欠也。从大从申。申，展也。

夸 奢也。从大亏聲。

奯 空大也。从大歲聲。讀若詩施罛濊濊。

𡘋 大也。从大𢦏聲。讀若詩戴戴大猷。

奃 大也。从大氐聲。讀若氐。

𡙁 大也。从大云聲。讀若紜。

㚃 瞋大聲也。从大此聲。

𡗒 大也。从大弗聲。讀若予違汝弼。

契 大約也。从大㓞聲。

从大㓞聲。易曰：後世聖人易之以書契。

夷：東方之人也。从大从弓。

文十八

亦：人之臂亦也。从大，象兩亦之形。凡亦之屬皆从亦。

夾：盜竊褱物也。从亦，有所持。俗謂蔽人俾夾是也。弘農陝字从此。

文二

夨：傾頭也。从大，象形。凡夨之屬皆从夨。

奊：頭衺骫奊態也。从夨圭聲。

吳：大言也。从夨口。

𡗜：古文如此。

文四 重一

夭：屈也。从大，象形。凡夭之屬皆从夭。

喬：高而曲也。从夭，从高省。

幸：吉而免凶也。从屰从夭。夭，死之事，故死謂之不幸。

奔：走也。从夭，賁省聲。與走同意，俱从夭。

文四

交：交脛也。从大，象交形。凡交之屬皆从交。

㚇：衺也。从交，韋聲。

絞：縊也。从交从糸。

文三

尢：𡯁也，曲脛人也。从大，象偏曲之形。凡尢之屬皆从尢。

尪：古文从㞷。

𡯁：厀病也。从尢从骨，骨亦聲。

行不正也。从尢左聲。讀若耀。

尲：行不正也。从尢兼聲。

尥：行脛相交也。从尢勺聲。

𡰣：尲不能行，爲人所引，曰𡰣𡯷。从尢从爪，是聲。

𡯷：厀中病也。从尢从羸。

文十二 重一

壺：昆吾圜器也。象形。从大，象其蓋也。凡壺之屬皆从壺。

壼：壹壼也。从凶从壺。不得泄也。易曰：天地壹壼。

文二

壹：嫥壹也。从壺吉，吉亦聲。凡壹之屬皆从壹。

懿：嫥久而美也。从壹，从恣省聲。

文二

㚔：所以驚人也。从大从𢆉。一曰大聲也。凡㚔之屬皆从㚔。一曰讀若瓠。一曰俗語以盜不止爲㚔。㚔讀若籋。

睪：司視也。从目从㚔。今吏將目捕

睾人也。今各本譌令。今正。此以漢制明之。漢之吏人攝賊，報有出市里者，吏執之。如虞翻言能捕賊者謂之執。是也。睾各本作罪。今依廣韵訂。引申之爲凡持守之偁。从丮㚔，㚔亦聲。今隸作執。之入切。七部。

圉　囹圉，逗　所以拘睾人。圉各本作圄。今依宋本作圉。他書作圄者，同音假借。从㚔从囗。會意。魚舉切。五部。一曰圉，垂也。爾雅、毛傳曰：圉，垂也。一曰圉人，掌馬者。見周禮。

盩　引擊也。引而擊之也。从㚔支，見血也。會意。張流切。三部。扶風有盩厔縣。盩厔縣見地理志。

報　當睾人也。當謂處其罪也。从㚔从𠬝。𠬝，服睾也。會意。博号切。古音在三部。今隸作報。

𥷚　窮治睾人也。治各本作理。今依廣韵正。从㚔人言，竹聲。居六切。三部。

𥷚或省言。

文七　重一

奢　張也。張者，施弓弦也。引申爲凡充大之偁。从大者聲。式車切。古音在五部。凡奢之屬皆从奢。

奓　籒文。

奲　富奲奲皃。从奢單聲。丁可切。十七部。

文二　重一

亢　人頸也。从大省，象頸脈形。凡亢之屬皆从亢。

頏　亢或从頁。

𡙏　直項莽𡙏皃。从亢从夋。夋，倨也。亢亦聲。

文二　重一

夲　進趣也。从大十。會意。大十者，猶兼十人也。凡夲之屬皆从夲。讀若滔。

𡴀　疾也。从夲卉聲。拜从此。

暴　疾有所趣也。从日出夲廾之。

𡙕　進也。从夲从屮，允聲。易曰：𡙕升大吉。

奏　奏進也。从夲从廾从屮。屮，上進之義。

𢍜　古文。

𡙂　亦古文。

皋　气皋白之進也。从夲从白。禮，祝曰皋，登謌曰奏。故皋奏皆从夲。周禮曰：詔來鼓皋舞。皋，告之也。

文六　重二

乔　放也。从大而八分也。凡乔之屬皆从乔。

𡗗　舉目驚𡗗然也。从乔从䀠，䀠亦聲。

𡚁　嫚也。从百从乔，乔亦聲。虞書曰：若丹朱𡚁。讀若傲。論語：𡚁湯舟。

昦　春爲昦天，元气昦昦。从日乔，乔亦聲。

奡　驚走也。一曰往來也。从乔臦。周書曰：伯臩。古文臦，古文囧字。

文五

大　籒文大，改古文。亦象人形。凡大之屬皆从大。

奕　大也。从大亦聲。詩曰：奕奕梁山。

奘　駔大也。从大从壯，壯亦聲。

臭　大白也。从大白。古文以爲澤字。

奚　大腹也。从大，𣬉省聲。𣬉，籒文系字。

耎　稍……

犬也稚者凶物有讖也稚前大本皆誤今正於後也从大而聲讀若畏便謂若便沈切十四部而古凡耎聲字皆在十四部需聲字皆在四部後人多亂之需

𡘜大皃从大𥄎聲𥄎讀若書卷之卷見四篇或曰拳勇字拳當作捲勇字許作勇手部捲氣勢也引國語有捲勇或說字是其例一曰讀若傿各本上有一曰二字今正於乾切十四部

奰壯大也从三大三目會意二目爲𡘜三目爲奰益大也說會意之指張衡左思賦皆用奰字而諸字書作奰一曰迫也義別一讀若易處羲氏今易作包犧作庖犧許作虙羲孟氏京氏作伏戲古音讀如密奰古音同今音平祕切部之不正如此層見尸部一曰器也許器反詩曰不醉而怒謂之奰大雅蕩曰內奰于中國毛傳曰不醉而怒曰奰義迫義皆近不言詩傳曰者櫛書已說者下則稱詩天不言書傳易曰地可觀者莫可觀易說也猶禾木易但洪者法也不言易說也

文八

夫丈夫也从大一以象簪也从一大則爲天从大一則爲夫於此見人與天同也天之一冒大上爲會意夫之一象簪先首笄也俗作簪依御覽宜補冠而冠成人也十二字此說以一象簪之意周制八寸爲尺十尺爲丈丈字五部尺八寸謂之咫婦人手長八寸也十寸爲尺手部日中婦人大手人長八尺故曰丈夫工記考工記此說夫之人指偁凡夫之屬皆从夫

規有灋度也各本無規巨二字今補於此說巨規矩二字之義故巨二部巨下云規巨也許全書之通例也自部識下日相人工齋也故不自部下日故規之用也凡規巨皆出於方方出於矩古規巨二字分用也規字不分用者皆互見意非圓不成矩巨在工部日規巨也規者有規有灋度之謂从夫見丈夫所見也會意丈夫字統日文快識必合規矩故从夫見其智莫如夫字故曰女文之偁丈夫也詩序日規巨者規日子見

扶竝行也从二夫會意輦字从此讀若伴侶之伴切十六部伴侶字許無此義當作扶薄旱切十四部

文三

立住也住各本作侸今正人部曰侸立也與此爲互訓侸立也人部住字自從許書之所無從大在一之上各本作立今正大立地也在一地上也會意力入切七部凡立之屬皆从立

𥪡臨也監臨也經典作蒞字或作涖皆作立臨也道德經作涖字家皆以立臨爲正字而涖爲段借字亦云古書作蒞字說文作涖按涖行而埭廢矣凡有正字而爲段借字所致者此从立从隶力至切十五部

䇐磊䇐也重聚也从立𨛜聲讀若臺字今俗十五部

端直也用爲發端端緒之字者段借也从立耑聲多官切十四部

竱等也老齊簡也故凡齊皆曰等此言等者正其本正以其末爲言國語竱本肇末注云竱等也竱其本

竦敬也从立从束會意束自申束也息拱切九部

靖亭安也

（以上竱等諸字箋註各本文字殘損，不可盡辨）

竫亭安也亭者民所安定也故安定曰亭安其字俗作停亭安則其義通矣竫與靖義皆爲安而後靖字謂之竫字宜作竫也从立爭聲疾郢切十一部

靖立竫也謂立容安竫也立字毛傳曰靖謀也安而後能慮古文尚書作靖言庸違左傳作靖譖言从立青聲疾郢切十一部

一曰細皃古文尚書靖字作靖細皃巧言也人部倩下曰東海之女王逸注楚辭大招作靖

竢待也从立矣聲牀史切一部

𥏫或从巳

竘健也

一曰匠也方言曰竘治也

讀若齲

周書有竘匠

䇓不正也从立屰聲

竭負舉也从立曷聲渠列切十五部

𥩓待也从立須聲相俞切四部

𥪭或从芻聲

𥫂痿也从立嬴聲力臥切十七部

竣偓竣也从立夋聲七倫切十三部國語曰有司已事而竣

𥪰見鬼魅皃从立从彔彔籒文魅字讀若虙羲氏之虙房六切

䇔短人立䇔䇔皃从立卑聲傍下切十六部

䇙驚皃从立昔聲七雀切五部

竲北地高樓無屋者从立曾聲七耕切

文十九　重二

竝併也从二立凡竝之屬皆从竝蒲迥切十部

𥫃廢也一偏下也从竝白聲他計切十二部

𣅊或从兟从日

文二　重二

囟頭會匘蓋也象形凡囟之屬皆从囟息進切十二部

膟或从肉宰

𡿺古文囟字

巤毛巤也象髮在囟上及毛髮巤巤之形此與籒文子字同意良涉切八部

毗人臍也从囟囟取氣通也从比聲房脂切十五部

文三　重二

思容也从心囟聲凡思之屬皆从思息茲切一部

慮謀思也从思虍聲良據切五部

文二

心人心土藏也在身之中象形博士說以爲火藏凡心之屬皆从心息林切七部

息喘也从心从自自亦聲相即切一部

情人之陰气有欲者从心青聲疾盈切十一部

性人之陽气性善者也从心生聲息正切十一部

志意也从心之聲職吏切一部

許則二解義亦相通古文作志則志書記也知也惠定宇曰論
語賢者識其大者蔡邕石經作志則多見而識之白虎通作志其
傳曰吾身又曰且曰志士之志又曰多歲見聘而以識業又曰吾人志分
曰也倘書曰若射之有志一字詩序志之所之也又疑令吾人郎
志向一字則可記一字不志知詩識一字古志有失之一志旗爲志發
用識字則識可之用亦之字不能無一言序日字詩古從言志之之又公所問字
言爲詩志之所之也在心爲志發言爲詩
者漢時志識之字皆作志識而不爲記識今則識字專爲記識字不爲志
下失一識已矣悳志也
吏切部也从心之音 意也
不信億一則中其俗作億
俗作億大學日好欲正此其心者謂之億
如惡惡臭如好好色此之謂自謙故君子必愼其獨也
爲懺惡之言厭也按厭當爲猒
音入聲 察言而知意也 从心从音
於力切一部
曉學者 恉 意也 从心旨聲 職雉切十五部
達神作內得於己也 內得於己謂身心所自得也 外得於人謂惠澤使人得之也
論作惠 俗字假德爲之 德者升也 古字或段得爲之
人謂澤 外得於人內得於己也 从直从心 多則切一部
爲从直心 洪範三德一曰正直 亦聲 古文 悳 當也 當讀去聲 引伸爲相
之相對之得凡言語應對之字即用此 大徐言部 从心 應聲 於陵
凡言下 唯諾下 應對下 當改正
切六 慎 謹也 言部曰謹者慎也 二篆爲轉注 未有不誠而能
部曰誠也 詳 从心真聲 時刃切 十二部 古文 慎 其字从日从火 此字五
入篇下 亦 偁書 堯典 作愼 徽五典 是 庶 序 錄
所據堯典 從 舊作 愼 包改作 之 愼 而 未有 盡 心
開賓中乃於偁書音義中刪之 忠 敬也 敬者 肅也 未有盡心而不敬者
謹同 盡心曰忠 各本無此四字 今依孝經疏補 此 鍾 本有 與
義經疏唐元行沖所爲 唐本也 从心中聲 陟弓
切九 殷 謹也 廣韻曰謹也善也愿也誠也 據之則會大 司
部 注 愿 殼 愼也用段借字 殼者殼之俗字也 寇 从
心 殼聲 苦角切 三部 懇 美也 从心 須聲 莫角 切 二部 悊 喜也 引申 爲 疾 之
連俗字 从心 夬聲 苦夬 切 十五部 樂也 樂 蔡 大 傳 日 豈 从心 豈聲 苦亥
作驗 愷 按豈部有此篆 乃後人增 愷 快也 漢文帝紀曰 从心
切古 在 十五 部 按 豈 部 有 此 篆 乃 後 人 增 未 有 憂 志 念 常 思 也 許
解日 康 也 疑 此 重 出 念 常 思 也 方言曰念思也又日念常思也 書曰念茲
在 茲 釋 茲 在 茲 名 言 茲 在 从 心 今聲 七 部 奴 店 切 思 也 从 心 付
茲 允 出 茲 在 茲 惟 帝 念 功
聲 甫 無 切 敏 也 敏者疾也 諡法 博 聞 多 能 爲 憲 引 申 之 義
五 部 爲 法 也 又 中 庸 引 詩 憲 憲 令 德 以 憲 憲 爲 顯 顯
騷 顥 又 大 雅 天 之 方 難 無 然 憲 憲 从 心 目 害 省 聲 許 建
傳 曰 憲 憲 猶 欣 欣 也 皆 假 借 也 敏 之 在 心 目 也
切 十 四 部 按 害 在 平也 从心 登聲 直陵 切 六 部 敬 也 敬者 肅也
十五 部 此 合 音 也 傳 曰 難 恐 也 懼 也 敬 則 必 恐 懼 故 傳 義 引 伸
南 商 頌 不 難 不 竦 傳 曰 竦 懼 也 敬 也 此 謂 詩 段 難 爲 恐
之 菲 其 小 雅 我 恐 瞿 矣 傳 曰 瞿 然 也 謂 段 漢 爲 懼 其 引 伸
心 齋 聲 女 力 切 闓 也 闓 者 開 也 言 闓 不 言 開 者 闓 與 開 音 義
十 六 部 近 如 所 讀 若 希 之 類 也 忻 謂 心 之 闓 發
與 欠 部 欣 謂 笑 喜 也 異 義 廣 从心 斤聲 許斤切 十三部 司 馬 遷 曰 善
爲 一 字 今 義 非 古 義 也
者 所 析 民 之 善 閉 民 之 惡 今 司 馬 法 佚 此 語 謂 闓 其 善 遏 也
心 閉 其 惡 也 是 爲 辰 善 也
重 厚也 厚 當作 㫗 厚 者 㫗 也 作 重 當 作 㫗 垕
段 重 字 爲 之 今 字 也 从心 重聲 直隴 切 九 部
字 當 作 此 今 皆 作 渾 厚 非 是 从 心 軍 聲 於 粉 切 十 三 部
凡 厚 字 當 作 此 今 俗 多 作 敦 厚 段 借 非 本 字 从心 章 聲 都 昆 切 十 三 部
敦 者 怒 也 詆 也 一 日 誰 何 也 雅 諸 懮 大 成 恪
炕 慨 也 各 本 無 此 篆 今 補 懬 慨 壯 士 不 得 志 於 心 也 篆 下 又 於 桮
字 今 補 炕 慨 也 各 本 移 入 此

心 二 字 今 依 玉 篇 从心 亢聲 苦浪 切 又 口 朗 切 十 部 俗 作 慷 蓋 因
及 文 選 注 補 正 風 策 羽 聲 愾 一 本 作 抗 之 誤 爲 慷
一 一 日 易 抗 龍 有 悔 按 一 日 易 三 字 乃 易 日 二 字 之
復 有 一 抗 有 聲 而 誤 改 也 抗 之 本 義 爲 亢 一 字 爲 抗
二 宀 也 人 所 改 也 抗 乃 易 本 義 高 子 夏
慨 而 周 易 乾 上 九 亢 龍 則 段 亢 爲 亢 之 引 申 之 義 所 據 孟 氏
傳 曰 亢 極 也 廣 雅 日 亢 高 也 是 今 易 作 亢 爲 正 字 許 所 據
易 作 抗 者 段 借 字 也 凡 許 引 經 說 段 借 字 如 無 有 作 堲 讖 說
日 圂 皆 是 段 借 人 以 抗 龍 抗 慨 義 殊 乃 妄 改 爲 一 敡 日 矣
忼 慨 也 依 全 書 通 例 正 抗 慨 雙 聲 也 从心 既聲 古 漑 切 十 五 部
他 書 亦 段 慷 爲 之 作 忼 慨
悃 幅 也 依 玉 篇 廣 韻 後 書 章 帝 紀 从心 困聲 苦本 切 作 悃 字 非 古 本 也 各 本 作 幅 篆 非 也
逗 王 誠 也 紀 訂 悃 悃 幅 幅 東 豐 聲 字 也
聲 在 眞 文 韻 音 變 入 魂 韻 非 非 本 作 悃 幅 幅 从 心 畐 聲 芳逼 切 一 部
文 部 各 有 音 變 入 魂 韻 非 凶 聲 十 三 部 在 眞
今 依 全 書 在 蘞 合 改 謹 也 各 本 作 慤 誠 也
通 例 許 書 之 從 一 部 日 慤 曾 本
聲 魚 切 四 部 十 五 部 慤 志
懜 慧 也 方 言 廣 韻 日 了 當 作 了 慧 也 方 言 多 段 僚 爲 之 郭 注 云 慧 意 精 明
云 慧 了 他 皆 云 了 了 若 論 字 本 字 段 了 爲 僚 郭 注 方 言 已 按
義 則 了 爲 從 心 之 慧 也 悉 从心 尞聲 力小 切 二 部
獨 盛 韻 互 訓 挍 方 言 悊 悈 快 也 東 齊 海 岱 之 閒 曰 悈 孟 子 於 人 心
也 無 枚 乎 隨 注 挍 快 也 快 即 悈 義 之 引 申 凡 明 瞭 者 必 快 於 心
也 从 心 交 聲 古 了 切 又 下 交 切 二 部 按 此 字 廣 韻 去 聲 云 悈 出
忀 分 二 字 本 孟 子 集 韻 類 篇 則 平 聲 引 說 文 作 悈 引 作 悈
疑 古 本 安 静 也 靜 當 爲 靖 亭 安 也 此 篆 或 作 嫈 見 後 漢 書 傳
静 猶 其 悊 善 也 爲 諶 爲 嫈 爲 賦 日 靖 慈 神 女 注 日 靖
日 懿 審 也 大 家 引 韓 詩 日 懿 悅 也 引 蒼 頡 篇 从心 猒 聲 於 叶 部
聲 苦 叶 切 古 音 在 七 部 懿 也 義 口 部 下 云 知 也 與 此 哲 音 義
合 音 也 懿 古 部 或 从 心 作 悊 从 心 斷 聲 十 五 部
哲 蕃 浅 人 从 因 之 古 也 从 心 斷 聲 十 五 部
聖 酉 字 或 人 从 心 而 合 之 也 書 字 當 作 惡 樂 也 此 字 哀 也
詩 無 戚 从 心 宗 聲 藏 宗 切 九 部 安 也 莊 子 日 以 知 養 恬 从 心 西 聲
苦 無 悰 本 象 作 許 書 字 作 部 正 谷 部 从 西 下 日 舌 兒 从 谷 省 象 形
各 本 作 悊 按 許 書 作 部 此 今 正 谷 部 从 西 下 日 舌 兒 从 谷 省 象 形
他 念 切 按 悊 有 栖 字 木 从 西 聲 轉 寫 乃 致 爲
能 省 聲 部 及 此 栖 字 誤 舌 乃 持 事 爲
兼 切 七 部 徒 大 也 从 心 灰 聲 十 五 部 苦 回 切 肅 也 振 敬 也 尚
書 日 恭 作 肅 此 以 肅 釋 恭 者 析 言 則 分 別 互 明 也 从 心
論 語 恭 作 肅 肅 析 言 則 分 別 如 從 容 字 也 恭 從 心 恭 數 皆 是
其 聲 九 部 俱 容 切 敬 也 敬 之 在 心 者 也 从 心 敬 敬 亦 聲 居 影 切 十 一 部 恕 仁 也
也 孟 子 日 彊 恕 而 行 求 仁 莫 近 焉 是 則 爲 仁 不 外 於 恕 析 言 之 則 有 別 渾 言 之 則 不 別 仁
也 仁 者 近 於 恕 仁 之 方 也 矣 孟 子 日 古 文 省 聲 从 女 各 本 作 正
親 也 親 者 近 也 从 心 如 聲 五 部 商 署 切 古 文 省 聲 从 女 各 本 作 正
評 者 謂 也 下 文 曰 恣 也 从 心 台 聲 與 之 切 一 部
段 台 字 爲 之 台 說 也 先 鄭 注 大 司 樂 和 多 从 心 台 聲
恣 也 愛 恣 也 各 本 作 愛 今 正 下 文 曰 恣 恵 也 从 心 炊 聲 之 切
心 部 曰 惠 仁 也 人 部 曰 仁 親 也
怟 低 憭 也 各 本 作 愛 字 不 見 於 詩 書 低 从心 氏聲 十 六 部 巨 支 切
王 篇 余 氏 余 支 二 切 謹 也 作 愿 从 心 虎 聲 讀 若 移 十 六 部 移 爾 切
廣 韻 亦 兼 此 二 切 忮 不 恵 事 也 憂 各 本 作 從 心 全 聲 此 緣 切
依 韻 會 訂 惠 也 从 心 因 因 亦 聲 鳥 痕 切 十 三 部 高 也 一 日 集 韻 日 帞 蹛 一 曰
極 也 別 一 義 不 和 無 樂 記 曰 懘 之 音 音 義 同 注 云 怙 蔕 一 曰
廣 韻 日 極 也 从 心 帶 聲 十 五 部 特 計 切 者 作 憿 之 見 俗 用 字
亦 部 帶 之 谷 問 者 有 之 襲 問 者 關 之 說 也 各 本 作 問 也 玉 篇
引 字 林 閘 也 問 者 有 之 襲 問 者 關 之 說 也 從 心 之 引 申 義 從 左 傳 音 義
亦 是 悟 字 林 閒 也 字 从 十 月 辵 心 之 引 申 義 從 心 不 皆 從
逜 也 一 日 悟 也 从 心 辵 聲 倒 於 從 心 之 下 不 皆 成 文

理 耳 今 依 有 字 小 爾 雅 日 慭 願 也 今 依 宗 妻 日 慭 伯 州 犁 焉
韋 注 日 慭 願 也 廣 與 貴 義 略 同 用 部 日 甯 所 願 也 丂 部 曰 甯 願
詞 也 皆 與 願 也 李 善 注 思 玄 賦 引 字 林 此 訓 玉
慭 雙 聲 謹 敬 也 篇 引 說 文 無 此 訓 當 作 徵 从 心 猌 聲 魚 覲
切 十 一 日 說 也 說 悅 古 字 一 日 且 也 且 各 本 作 甘 今 依 玉 篇 訂 十
二 部 一 日 說 也 今 字 月 之 交 鄭 箋 云 慭 者 心 不 欲
自 強 之 詞 左 傳 不 慭 遺 一 老 杜 注 云 慭 且 也 玉 篇
志 應 劭 注 日 慭 且 辭 也 小 爾 雅 日 慭 強 也 且 也 行 春 秋 傳 日 昊
天 不 慭 不 慭 遺 一 老 十 六 年 文 魯 哀 誄 孔 子 日 旻 天 不 弔 又 日 兩
左 氏 傳 哀 十 六 年 文 魯 哀 誄 孔 子 日 旻 天 不 弔
軍 之 士 皆 未 慭 文 十 二 年 傳 杜 注 慭 缺 也 釋 文 慭 魚 覲 反 又 魚
反 是 則 慭 與 慭 雙 聲 段 借 郎 方 言 所 謂 傳 也
而 郭 注 方 言 云 詩 日 不 慭 遺 一 老 亦 其 例 也 廣 也 從 心 大 也 各 本 作
亦 恨 傷 之 言 也 似 於 文 理 不 協 廣 也 廣 大 也 各 本 作 廣 今
依 詩 泮 水 釋 文 訂 魯 頌 泮 水 曰 憬 彼 淮 夷 釋 文 云 憬 說 文 作 廣
按 許 關 也 一 日 廣 大 也 此 廣 之 本 義 毛 云 遠 行 也 即 其 引 伸 之
義 也 由 其 廣 大 故 必 遠 行 然 則 毛 詩 自 作 廣 今 作 憬 者 或 以
三 家 詩 改 之 也 元 帝 紀 累 憬 久 廣 未 得 其 人 假 廣 爲 憬 字
心 廣 廣 亦 聲 苦 誇 切 十 部 一 日 寬 也 字 依 鍇 本 在 此 詩 曰 廣 彼 淮 夷 各 本 此
六 字 今 依 詩 釋 文 補 蓋 許 所 據 三 家 詩 飭 也 飭 各 本 作 飾 古 書 飭
毛 詩 如 此 憬 下 所 偁 蓋 三 家 詩 多 互 譌 不 可 勝 正
力 部 日 飭 致 堅 也 械 與 戒 義 同 警 也 釋 言 日 械 急 也 許 言 部
謹 字 下 日 飭 也 讀 若 械 蓋 械 音 紀 力 反 荀 戒 棘 亟 音 義 皆 同
而 方 言 曰 械 革 老 也 此 又 从 心 戒 聲 居 一 切 古 司 馬 法 日 有 虞
因 擊 敬 之 義 而 引 申 之 也 戒 聲 切 部 在 一 部
氏 械 於 中 國 中 國 中 也 今 司 馬 法 天 子 之 義 篇 作 有 虞 氏 戒 於 國 中 謹 也 从 心 雪 聲
於 靳 切 十 三 部 行 賀 人 也 賀 下 曰 以 禮 相 奉 慶 也 是 二 篆 爲 轉 注
云 行 賀 人 从 心 久 謂 心 所 喜 而 行 也 从 鹿 省 此 三 字 今 補 上 意 切 古 音 在 十 部 讀 如 羌 吉
賀 人 以 鹿 皮 爲 摯 士 冠 禮 鹿 部 日 儷 鹿 皮 也 鄭 注 兩 鹿 皮 也 故 从 鹿 省
禮 以 鹿 皮 爲 摯 士 冠 禮 聘 禮 儷 皮 也 蓋 鹿 皮 也
从 鹿 省 說 此
之 意 寬 閒 心 腹 兒 部 間 各 本 非 今 正 嫺 者 習 也 非 其 義
反 从 心 宣 聲 十 四 部 況 晚 切 詩 曰 赫 兮 愃 兮 云 衛 風 淇 奧 文 毛 詩 作 咺 傳
作 宣 顯 也 許 作 愃 作 字 古 書 用 字 如 此 凡 言 韓 詩
愃 而 義 亦 異 也 字 从 心 孫 作 遜 遜 今 人 遜 字
行 而 遜 之 孫 學 記 不 陵 節 而 施 之 謂 孫 以 遜 劉 向 書 作 遜 此 未 經
孫 者 順 也 許 所 據 古 文 如 此 从
改 竄 之 字 遜 論 語 孫 以 出 之 惡 不 孫 以 爲 勇 者 皆 遜 之 段 借 經
心 孫 聲 蘇 困 切 唐 書 曰 五 品 不 遜 遜 者 順 也 故 尚 書 說
十 三 部 詩 堯 典 也 愻 各 本 作 順 也 許 所 據 古 文 如 此 尚 書
大 傳 作 五 品 不 訓 五 帝 本 紀 實 也 塞 之 本 作 實 也
作 五 品 不 馴 與 馴 訓 皆 順 也 实 也 塞 其 心 塞 淵 毛 傳
今 以 詩 書 證 之 作 實 爲 是 矣 詩 秉 心 塞 淵 王 獻 允 塞 皆 同 鄭 箋
云 塞 充 實 也 今 文 尚 書 文 塞 晏 晏 注 考 靈 耀 云 道 德 純 備 謂 之 塞
之 塞 道 充 實 之 意 也 答 錄 夢 詩 注 考 靈 耀 云 道 德 純 備 謂 之 塞
按 玉 部 曰 寁 也 六 部 曰 寁 也 寁 也 窆 廢 而 俗 作 剛 而 塞 塞
瘞 也 此 其 義 也 王 若 燕 定 之 方 中 夷 典 皆 謂 誤 多 用 塞 塞
字 又 皆 當 作 惪 卽 段 借 亦 當 段 彝 而 不 當 段 塞 也 从 心 寒
聲 各 本 作 塞 省 聲 今 正 蒙 一 室 也 虞 書 日 剛 而 塞 信 心 也 毛
段 海 字 爲 之 如 泂 美 且 郡 洵 訏 且 樂 鄭 箋 皆 云 洵 信 也 釋 詁
詩 信 也 注 引 方 言 宋 衛 日 詢 皆 段 詢 爲 恂 也 至 若 論 語 恂 恂 曰
也 恔 王 肅 注 恭 兒 漢 書 李 將 軍 恂 恂 如 鄙 人 史 記 从 心 旬 聲 相
作 恔 恔 如 部 人 此 音 逡 遮 字 之 段 借 而 非 正 字 也 从 心 旬 聲 切
切 十 二 部 誠 也 部 誠 者 信 也 詩 大 雅 日 天 難 忱 斯 毛 曰 忱 信 也 言 部 日
之 部 二 通 部 讓 下 日 誠 諶 也 引 詩 天 難 諶 斯 古 忱 與 諶 義
通 是 亦 可 徵 从 心 冘 聲 七 部 氏 任 切 詩 日 天 命 匪 忱 大 雅 蕩 曰 天 生 烝 民 其
用 互 用 也 凡 思 也 方 言 曰 惟 思 也 又 曰 惟 凡 思 也 許 本 慮 許
作 忱 二 字 互 用 也 凡 思 也 方 言 曰 惟 思 也 又 曰 惟 凡 思 也
二 字 借 凡 思 也 念 常 思 也 懷 念 思 也 想 冀 思 也 思 念 常 思 也 許
之 日 凡 部 念 思 也 懷 念 思 也 想 思 也 凡 部 慮 謀 思 也
凡 許 書 分 部 遠 隔 而 文 理 參 五 可 以 合 觀 者 視 此 凡 思 論 浮 泛 也

之思生民載謀載惟箋云謀其思念其禮按經傳多用惟發語之詞毛詩皆作維論語皆作惟古文尚書皆作惟今文尚書皆作維古經之類可證也今文尚書作維者淺人改石經殘字可證也俗本匡謬正俗乃互易之大誤又甚詩作惟與毛詩作維不 从心隹聲以追切十五部 懷念思也念思者不忘之思也釋詁方言皆曰懷思也釋詁曰懷至也引申之義也詩卷耳野有死麕常棣傳同又曰懷傷也匪風皇矣傳曰歸也皆引申之義 从心褱聲戶乖切古音在十五部 惀欲知之皃 廣韵求曉事注曰從心侖聲十三部盧昆切 想覬思也 从心相聲息兩切十部 㥜深也 部曰深也覬覦十見曰欲覬也周禮眡祲十曰想注想當作 深當作㝈 古書深字多為今字以深為之 今字作深 㥜深也 从心𡨄聲式針切七部 慉起也 傳曰心者為思之室也同此 从心畜聲許六切三部 詩曰能不我慉 谷風文毛詩作不我能慉 慉興也言能不我慉猶言不我能慉也 一曰十萬曰意 滿也 廣雅曰意滿也 从心啻聲 於力切一部 𢡘 古文 意也 十萬曰億 秦漢以上億皆作意 禮注鄭語楚語皆曰十萬曰億 今作億 皆 段借字也 說文意 从心暮聲 息也 依今本大雅作 言意 古音在 从心官聲 十四部古玩切 懣 憂也 方言 惛懣也 惛者 顏師古注漢書曰 憀賴也 凡作賴或作憀 皆借字 从心翏聲 落蕭切三部 然也 今正字作憀 然也 憀之訓賴也 凡聊賴之字 古多假憀 恪 敬也 从心客聲 苦各切五部 今字作恪 春秋傳曰以陳備三愙 左傳襄廿五年文按不引商頌而引此者以證从心客會意也 古之禮春秋 愙 敬也 毛傳釋詁皆曰 五經異義公羊說存二王之後所以通天三統之義古春秋左氏說周家封夏殷二王之後以為上公封黃帝堯舜之後謂之三恪許慎謹案云治魯詩丞相韋玄成治易施讎等說引外傳曰三王之樂可得觀乎知王者所封三代而已不與左氏說同鄭駁之云所存二王之後者命使郊天以天子之禮祭其始祖受命之王自行其正朔服色恪者敬也敬其先聖而封其後與諸侯無別殷異義同後按許不偁公羊說戴說而偁左氏說與鄭亦不與異義同後按許不偁公羊說戴說而偁古左氏說 懼也 昭公十九年 从心雙省聲 息拱切九部 春秋傳曰駟氏愯 左傳文今本作聳 漢書刑法志引作雙 心愯愯 又鐸文 驚也 愯 懼也 恐也 是為轉注 懼恐也 从心瞿聲 其遇切五部 𢖍 古文 从心目 怙恃也 韓詩云恃也 从心古聲 侯古切五部 恃賴也 韓詩云恃負也 从心寺聲 時止切一部 慒慮也 見釋詁言 从心曹聲 藏宗切今音在古音三部 悟覺也 从心吾聲 五故切五部 𢘓 古文悟 憮愛也 韓鄭曰憮 方言曰憮也 宋衛邠陶之間曰憮或曰惟 从心無聲 文甫切五部 一曰不動 別一義論語夫子憮然孟子夷子憮然三日憮然失意皃也 趙岐曰憮然猶悵然也

㤅惠也 惠部曰惠仁也 从心旡聲 烏代切十五部 乃 古文 作㤅 ...
[illegible] 思也 从心無聲 文甫切十五部
𢜬 古文
知也 从心殹聲 於計切十五部
謹也 从心 [illegible]
悆 喜也 从心余聲 羊茹切五部 周書曰有疾不悆 ...
𢙍 安也
一曰惡怒也
心數 聲讀若
[illegible] 憂也 从心直聲 [illegible]
慗 說文 从心某聲 讀若侮 亡甫切 古音在一部
詩曰憂心且悼 毛詩傳曰
自勉強也 毛詩傳 从心
忞 強也 从心文聲 讀若旻 武巾切十三部 周書曰在受德忞 立政文今尚書作暋
勉也 从心茻聲
懋 勉也 从心楙聲 莫候切三部
慔 勉也 从心莫聲 莫故切五部
習也 从心大聲
忕 習也 从心大聲
林 [illegible]
憜 或省
[illegible]
𢝊 習也 从心曳聲 余制切十五部 虞書曰 [illegible]
懕 安也 从心厭聲 於鹽切
悒 安也 从心邑聲
趣步悒悒也 从心與聲 余呂切五部
念 說也 从心台聲
惰 無偽也
恢 恃也 从心在聲
愔 安也 从心音聲
憺 安也 从心詹聲 徒敢切八部

懷 喜也 从心崔聲 古玩切十四部
喜款也 从心雚聲 古玩切
㤝 喜也 从心干聲 侯旰切十四部
㤈 憂也 从心白聲 匹白切
懽 喜款也 爾雅曰 懽懽愮愮憂無告
从心叔聲 奴歷切三部 一曰惡也
愁 怒也 詩曰惄如輈飢
愵 憂也
饑 飢也
儉 詖也 从心僉聲 息廉切七部
惉 利於上佞人也
快 喜也 从心从冊
恬 安也
疾利口也 从心冊聲
忘 偏也 从心亡聲
懱 疾利口也
𢗟 急也 从心亟聲 一曰謹重皃
恆 常也
㤝 急也

韓言成會也是也有段棘爲之者如素冠傳六月出車文王南箋皆曰棘急也是也有段革爲之者如禮器非革其猶弓夫子之病革矣注皆曰急也是皆箋注以段借法釋經也从心亟聲舉形聲包會意已力切一部一曰謹重皃此義之相反而相成者也易遝列子讀亟爻許注恆吃也㦞急也也此與義音同下曰一曰急从心瞏聲讀若絹古縣切十四部

𢘓根也其面趣以恚怒釋之又引論語悻悻然見於面趙注孟子悻悻怒也其義皆近之還兮从心巠聲胡頂切十一部

𢝈急也急也按人性急者以弦自彊故韋以自緩董安于之性緩故佩弦以自急从心从弦弦亦聲胡田切十二部河南密縣有𢝈亭見地理志故城在今河南開封府密縣東七十里

慓疾也廣雅急也此謂疾速也上林賦注云剽疾也慓之段借也从心票聲敷沼切

懦駑弱者也駑各本作駑今正駑當作奴馬部無駑字書本有者今無奴也自古相傳不誤之字也因形近或譌爲懦乃亂切廣韵乃過切音義皆同作懦从心需聲人朱切乃過切本作懦从心需聲此篆本作懦从心需聲人朱切轉爲乃亂切玉篇乃亂切廣韵乃過切近或譌爲懦非也懦又作懧乃亂切又奴臥切懦與懧二字音義皆相近而分別也懦爲駑弱懧爲二字二音故王藻注云舒懦者所畏在前也釋文曰懦乃亂反又奴臥反懦懦也又作懧人于反學士云是其分見據記注而轉寫有懦無懦而以五經文字曰懦人于反又乃亂反見懦五經文字傳懦字皆作懦不可勝正懦通作㬪史記律書作懦者非也懦字皆作懦乃懦字之譌乃因俗書本誤也懦之字傳寫本不誤之字之不可勝正者也史記律書懦者西南夷傳選懦方言注懦選懦也儒者懦耎二字古分別凡史書作儒者亦或借懦乃亂切而自張參以來改耎爲四部人于切需聲在古音十四部乃亂切古音在四部以不能正乃經典之懦皆讀人任意爲竄改心部之懧手部之擩皆作懦人之凡以愚言爲然也合好學深思心知其意者必以愚言爲然也

恁下齎也齎未聞按後漢書班固典引曰亦宜勤恁旅力李賢注引說文恁念也當因以訂正廣雅曰恁思也恁念也恁念爲疊韵广韵曰恁念也恁念也王篇亦曰念也則與詩荏染同音通用耳从心任聲如甚切七部又从心任聲李善如深切

𢗩失常也从心代聲他得切一部此字不古說見下

怚驕也从心且聲子去切五部此與女部嫭音義同

悒不安也大戴禮曰君子終身守此悒悒乃今本作悒悒字耳从心邑聲於汲切七部

念忘也嘾也嘾者含深也含深者欲之甚也淮南修務訓高注云念嘾也未聞欲也賈誼新書勸學篇孰能無悆愼憚其所自按嘾之訓一國聞之者見之者垂涎而相告人徐憚念愼念皆古今字徐愼猶念愼也若廣雅曰念愼也此則其引申之義凡求得未有不患失者也若

从心余聲羊茹切五部周書曰有疾不念金縢文今本作弗豫許所據者壁中古文今本則孔安國以今文字易之也念喜也此引書而釋之必釋之者以書之念訓喜與本義別也凡引經而釋之曰圛者升雲半有半無引而重之曰綴引席而釋之曰塈疾惡也皆此例

忒更也从心弋聲他得切一部按人部代更也口部弌古文一字从弋聲凡人有過失改常謂之忒忒本無爲字各本有代字或作更之意也左部曰差者忒也參差不相值也不相值即不也芯云失常也从心代聲亦弋聲則音義皆同此蓋淺人妄增无爲貳部虫部𧖧𧖧皆其類也然篆宜刪廣韵無代字

憪愉也廣韵是也志之引申爲已甚俗語用之或曰太或曰忒俗語曰忒殺忒之段借或作貣或曰愉心靜然則今人所謂字當作此字許曰憪愉心靜也作此字許从心閒聲戶閒切十四部

愉薄也薄本訓林薄蠶薄而段借爲淺泊字泊水部作洦凡云薄皆曰泊之段借也此薄也當作薄樂也言厚薄皆云愉也唐風他人是愉傳曰愉樂也引申之凡薄皆云愉也本義也許書人部不同寫奪樂字謂淺薄之樂也禮記曰有和氣者必有愉色此愉之本義也毛傳曰愉樂也周禮以俗教安則民不愉鄭注愉謂朝不謀夕此引申之義也淺人分別之別作偷字从人訓爲苟且許書所無然自山有樞鄭箋云愉讀若偷作佻偷也小雅說而嫁之則不云偷也盍絕非古字許書所無然則取也不則不古矣謂其字不古也从心俞聲羊朱切古音在四部論語曰私覿愉愉如也鄉黨篇文

懱輕易也易當作傷人部傷輕也鄭注云愉愉顏色和也正薄樂之義

懱輕易也人部曰傷易也周禮注云輕人易蔑也日蔑也懱者輕傷之也初六日蔑貞鄭讀蔑爲懱之段借字也从心蔑聲莫結切十五部商書曰以相陵懱今商書無此文陵讀如下之陵之陵上位不陵下之陵

愚戇也从心禺禺母猴屬麌俱切古音在四部智之反也从心禺會意禺亦聲母猴之屬各本今補許書禺下曰母猴屬也獸之愚者此說从禺之意也母猴獝猴一字之轉獝猴之語淺人刪而非也 意禺下作愚各本禺下皆作愚

戇愚也與上互訓上篆从心贛聲陟絳切古音在九部按陳王周傳注曰舊音下紺反今張師古音在九部按陳王

惷愚也亦云篇韵皆有从心舂聲丑江切古音在九部徐仙民昌容反

懝騃也各本作騃也本訓馬行本騃也今正懝亦聲五溉切一部从心疑疑亦聲五溉切一部一曰惶也疑者惑也有作懝從也戴之義也

忮很也很者不聽從也雅瞻印傳曰忮害也害即很義之引申也或段枝爲之从心支聲之義切十六部

悍勇也从心旱聲侯旰切十四部

態意也意者志也各本作意態也今依全書通例正意態者有是意因有是狀故曰意態从心能會意心所能必見於外也能亦聲一部此有是意內而言外有是意於內因有是言於外謂之意

怪異也从心圣聲古壞切一部

像放也从心象聲徐兩切十部

慢惰也从心曼聲謀晏切十四部一曰慢不畏也

怠慢也从心台聲徒亥切一部

懈怠也古多段解爲之从心解聲古隘切十六部

憜不敬也今書作惰春秋傳曰執玉憜僖公十一年左傳曰天王使召武公内史過賜晉侯命受玉惰古本作惰許所據作憜省聲肉部有隋字陸篆文則此當云隋省聲各本作憜古文書漢

惰憜或省𠂤如此今俗皆作此

媠古文

怫鬱也鬱各本作郁今正鬱者作鬱也鬱之語鬱者許書有憤戚傳被之名若婉之外則方俗殊語耳婉美也南楚之外曰婉方言婉美也憤張䜍傳被輕婉之名憫爾儀

怫鬱也凡抑鬱之偁此歌詞曰鬱以陶冶傳作鬱以責之引申

从心弗聲符弗切十五部

念忽也从心介聲呼介切十五部孟子曰孝子之心不若是念萬章篇文今本夫公明高以孝子之心爲不若是恝趙注云恝無愁之皃

忽忘也古多段曶爲之曶俗作忽从心勿聲呼骨切十五部

忘不識也識者意也今所謂知識所謂記憶也从心亡聲武方切古音在十部

𢟍忘也𢟍兜也𢟍兜當作𢟍兜忘也𢟍兜蓋古語謂之𢟍兜也猶今人口湖塗不省事之皃从心𢟍聲母官切十四部

恣縱也縱者緩也一曰捨也从心次聲資四切古音在十二部

愓放也與像音義同方言憺惕遊也江沅之閒謂之憺或謂之惕按廣韵作𢜛从心易聲徒朗切十部

一曰平也玉藻行容惕惕注直而疾皃也

憧意不定也咸九四日憧憧往來朋從爾思晉語曰憧憧往來朋從爾思从心童聲尺容切九部

悝啁也今之嘲字啁即今之謿字啁謝也从心里聲苦回切古音在一部春秋傳有孔悝孔悝衛孔圉之子也見左傳哀公十五年一曰病也釋詁曰悝憂也又曰悝病也是則段借悝爲𤸎許作悝者蓋悝與病相因也悝瘧同字

憰權詐也廣韵曰憰誑也从心矞聲古穴切十五部

怳狂之皃廣韵曰怳惚失意皃从心況省聲各本作从心兄聲許往切十部

𢜩誤也从心狌聲

𢘊變也今此義多用詭从心危聲過委切十六部

𢤱有二心也古多段借𢤱爲之从心巂聲戶圭切十六部

悸心動也从心季聲其季切十五部

憿幸也今字作徼幸亦曰徼幸俗作僥倖

懖善自用之意也商書曰今女懖懖

𦕒古文从耳

忨貪也从心元聲五換切十四部春秋傳曰忨歲而激日按左傳昭元年文

惏河內之北謂貪曰惏从心林聲盧含切古音在七部

懜不明也从心夢聲武亘切六部

愆過也从心衍聲去虔切十四部

𡨦或从寒省

㥶籒文

慊疑也从心兼聲戶兼切七部

惑亂也从心或聲胡國切一部

怋怓也从心民聲呼昆切

怓亂也从心奴聲女交切古音在五部詩曰以謹惽怓

惷亂也从心春聲尺允切十三部春秋傳曰王室日惷惷焉昭二十四年左傳文今本作王室實蠢蠢焉杜注動擾皃一曰厚也

惛不憭也从心昏聲呼昆切十三部

三部。𢞁　癡皃。癡不慧也，故气與借爲伍。从心气聲。許旣切。十五部。𢤹　㦈言不慧也。哀二十四年左傳曰：是躗言也。釋文曰：字林作𢤹。懲云：夢言意不慧也。按左傳作躗，是叚借字。从心衞聲。于歲切。十五部。憒　亂也。大雅召旻：潰潰回遹。傳曰：潰潰，亂也。按潰者憒之叚借也。後人皆用憒憒。从心貴聲。胡對切。十五部。忌　憎惡也。从心己聲。渠記切。一部。忿　悁也。忿與憤義不同。憤以气盈爲義，忿以急爲義。从心分聲。敷粉切。十三部。悁　忿也。悁之言𢜺也。𢜺急也。陳風曰：中心悁悁。傳曰：悁悁猶悒悒也。从心肙聲。於緣切。十四部。一曰憂也。各本作憂，今正。𢙇　籒文。𢘡　恨也。从心黎聲。郎尸切。十五部。一曰怠也。恚　怒也。今依各本作怒。从心圭聲。於避切。十六部。怨　恚也。正義正下文曰：怒，恚也。二篆互訓。从心夗聲。於願切。十四部。𢘶　古文。按此篆體蓋有誤。集韵類篇云古作𢘶，又班馬字類史記封禪書百姓怨其法字作𢘶，今本史記無有如此者，蓋古字。古字曰卽於亡矣。怒　恚也。从心奴聲。乃故切。五部。按古無努字，祇用怒。憝　怨也。从心敦聲。徒對切。十三部。古音在十三部。周書曰：凡民罔不憝。康誥文。今康誥作憝。凡民自得罪，寇攘姦宄，殺越人于貨，暋不畏死，罔弗憝。慍　怨也。各本作怒。大雅正義作恚。緜傳曰：慍，恚也。則恚與怒義同。故以慍爲恚。必怒之故以慍。韓詩作以慍我心。慍恚也。與毛唐正人有。从心𥁕聲。於問切。十三部。惡　過也。人有過曰惡。有過而人憎之亦曰惡。本無去入之別，後人強分之。从心亞聲。烏各切。五部。𢚓　惡也。从心𥁕聲。慽　恨怒也。小雅白華：念子懆懆。視我邁邁。傳曰：邁邁不悅也。釋文云：韓詩及毛作怖，說文作怖。心會聲。胡邁切。十五部。邁邁。韓詩云：意不悅好也。許云很怒也。毛作恨。說文皆作怖。從邁者怖之叚借。非有韓詩則毛詩不可通矣。許宗毛。而不依毛之義。三家詩也。从心𣎆聲。蒲昧切。十五部。詩曰：視我怖怖。忍　怒也。从心刀聲。讀若顡。魚旣切。十五部。作刃聲，今刪正。从心刀。讀中心合怒如傷刃也。作刃省聲，非是。本部固有忍篆矣。李陽冰云當从刈省聲。非。恨　怨也。廣雅：恨，本也。𢡟　怨恨也。从心彖聲。讀若膎。戶佳切。十六部。按各本作彖聲，誤。彖在十四部，此篆體皆誤以彖。故作𢡟，今改正。象聲在十六部也，今俗作𢡟。𢡟此豕部下所謂今世字誤以豕爲彖也。口部喙从彖聲。亦本從彖聲。恨　怨也。从心艮聲。胡艮切。十三部。懟　怨也。从心對聲。今與憝音義皆同。謂爲一字。詩不从心對聲。大最切。十五部。悔　悔恨也。按悔乃複擧字。未刪者。余者教聲古在十三部。之未刪者。韵會無當从心每聲。荒內切。古音在一部。之悔者自恨之意。从心每聲。𢝉　小怒也。从心壹聲。充世切。按廣韵𢝉在十三祭。引說文小怒也。尺制切。𢝉在十四。四十九宥。小怒也。芳否。救二切。集韵則祭韵有𢝉字。有韵有𢝉。二同。又九切。類篇從之。而無𢝉字。廣韵作𢝉。求之定爲一字。三字同體。以說文音或作欤。及說文𢝉字。𢝉字三字異體。古音壹聲。皆讀近受。𢝉不讀丑世切也。吾音相與語噫而不受也。天曰切。與小怒義亦相近。快　不服懟也。者按當作不服也。懟也。奪一也字。遂不可解矣。集韵作不服懟也。懟者。也尤非快。蓋倔強之意。方言曰：𢝉，懟也。韵會恨也。自大之意。致王逸少蘭亭序曰：快然自足。𢝉字本劉如是。快字而學者疑之。或叚鞅爲之。方言是也。自來夫傳之凡此。快非。从心央聲。於亮切。十部。懣　煩也。煩者，熱頭痛也。引申之凡心悶皆爲煩。問喪曰：𢝉煩。𢝉亦聲。亦叚滿爲之。古从心滿。莫困切。十四部。大徐莫旱切。𢜺　煩也。𢝉亦聲。悶　懣也。从心門聲。莫困切。十三部。憒　懣也。从心賁聲。房吻切。十三部。𢠳　失意也。荀卿子：𢠳然不嗛。陸機嘆逝賦：心𢠳焉而自傷。从心周聲。敕鳩切。三部。悵　望恨也。至其還而不至爲悵也。廣雅曰：悵，痛也。从心周聲。

从心長聲。丑亮切。十部。㦙　大息皃。大各本作太，今正。古無太字。息連文者。上皆作皃，各本作也。之息也。口部：嘆，大息也。哀曹風下泉：愾我寤嘆。傳云：愾，嘆息之意。許云大息皃者，謂喟嘆之聲，是也。若祭義云：入戶則愾然必有聞乎其嘆息之聲。此叚愾爲㦙。从心氣聲。許旣切。十五部。詩曰：愾我寤嘆。懆　愁不安也。當依韵會本作愁不安也。詩說文訓愁，月出：勞心慘兮。慘當作懆。毛傳：慘，憂也。作懆見於詩。釋文云：懆，七感反。此詩書正月：憂心慘慘。正如此者。皆作操字。从心喿聲。七早切。二部。詩曰：念子懆懆。小雅白華文。愴　傷也。所出以陸氏及說文之本訓傷也。从心倉聲。初亮切。十部。怛　憯也。匪風：中心怛兮。傳曰：怛，傷也。按上章傳曰：怛猶旦也。从心旦聲。得案切，又當割切。十五部。𢠶　或从心在旦下。詩曰：信誓𢠶𢠶。衞風氓文。今詩作旦旦。毛傳曰：信誓旦旦然。鄭箋云：言其懇惻款誠。是也。許則作𢠶。然則詩傳旦旦云者。憯　痛也。从心朁聲。七感切。七部。慘　毒也。害之毒也。从心參聲。七感切。七部。悽　痛也。从心妻聲。七稽切。十五部。恫　痛也。大雅思齊：神罔時恫。傳曰：恫，痛也。康誥：恫瘝乃身。書說恫，痛也。从心同聲。他紅切。九部。一曰呻吟也。按呻吟見於周書，謂呻吟者。痛之深者也。悲　痛也。从心非聲。府眉切。十五部。惻　痛也。从心則聲。初力切。一部。惜　痛也。从心昔聲。思積切。古音在五部。愍　痛也。从心敃聲。眉殞切。十二部。慇　痛也。邶柏舟：耿耿不寐，如有隱憂。傳曰：隱，痛也。此謂隱卽慇之叚借也。凡經傳言慇慇者，皆訓痛。从心殷聲。於巾切。十三部。𢤔　痛聲也。从心依聲。於豈切。十五部。孝經曰：哭不𢤔。孔氏古文孝經。許所學者。此云痛聲，鄭注云：氣竭而息，聲不委曲。倚者，哭之聲。餘從容。若往而不反。哭若往而不反。大功之哭三曲而偯。許云𢤔。然則𢤔字偯也。簡　簡在也。各本作簡也。簡在也，三字今正。按爾雅釋訓曰：存存，萌萌，在也。郭云：未見所出。音武庚反。字或作𢤩。廣韵引釋訓作爾雅存存簡簡，在也。又誤讀簡之也，而作竹簡。郭作莫郞切，又許蔑切。以爲萌。心作之藺。而讀同萌。邢昺疏此。按爾雅之竹簡也。不同音。乃莫郞切。乃以爲解。篇施諸何。乾反以正其音。廣韵本从簡省之也。此篇從之之緣。玉篇蓋從之，乃以萌爲簡也。从心簡省聲。讀若簡。古限切。十四部。字義相近。逍遙借字也。二從心。騷之假借。請騷騷。行而遙。感　動人心也。許書有感無憾。左傳漢書憾多作感。蓋古字不。从心咸聲。古禫切。古音在七部。忧　心動也。各本作不動也，今正。玉篇曰：心動也。廣韵曰：動也。从心尤聲。讀若祐。于救切。古音在一部。𢜺　怨仇也。此亦各本作怨，今正。怨仇者，謂怨之也。廣韵：恨也。此與咎音同義。別字皆爲之咎。咎者，怨之咎。从心咎聲。其久切。

切。三部。𢝓　恚皃。以下𢝓字廿二見。許上文四見。各本皆作憂，今俗行字改之也。許造此書，依形立解，則此義爲自爲𢝓，斷非段借。此義牛頭馬頭不相涉。今本作憂者。徐鉉以俗行字亂之也。此形訓爲和行也。从心幼聲。於虯切。三部。𢙢　恚也。无恚曰𢙢。从心介聲。五介切。十五部。𢞣　惧也。釋訓：懼懼，恚也。毛傳曰：惴惴，懼也。許書無惴字。芊聲。十余亮切。部。詩曰：惴惴其慄。秦風黃鳥之文。此謂之作慄。秦風黃鳥文。栗當作𢞣。古。讀若𢞣者。釋訓曰：炳炳，恚也。意許書皆作恚。與𢝓同意。彭彭爲盛。毛傳曰：炳炳，憂也。故云盛。从心鈞聲。常倫切。廣韵作恂。十二部。𢞔　恚也。从心丙聲。兵永切。古音在十部。詩曰：憂心炳炳。小雅頍弁文。讀如𢝓心如惔。此以形聲包會意。叕爲引之以憂心。惔　憂也。召南：草蟲文節南山。憂心如惔。許所據作炎。蓋毛作惔。周禮釋文同。傳曰：惔，燔也。从心炎聲。徒甘切。八部。詩曰：憂心如惔。按引之以證憂心如惔。今更正作炎者。火光上也。之誤。𢚟　恚也。从心叕聲。陟劣切。十五部。詩曰：憂心惙惙。召南草蟲文。傳曰：惙惙，憂也。𢤾　恚也。从心鳥聲。此傳曰：傷，思也。按此傳方言：傷，傷也。廣韵：傷，思也。从心傷省聲。式亮切。十部。按舊音義相近也。𢝓　恚皃。毛詩：恧如調飢。韓詩作愵。秦晉之間或曰𢝓。方言曰：𢝓，思也。从心弱聲。讀與惄同。奴歷切。古音在二部。𢜺　恚困也。從心𡴕聲。胡困切。十三部。一曰擾也。𢟍　恚也。从心卒聲。讀若易萃卦同。秦醉切。十五部。𢞙　恚也。小雅：悠悠我里。傳曰：悠悠，憂也。悠悠我思。傳曰：悠悠，思也。雨無正：悠悠我思。悠悠長也。此謂遠也。以同訓悠悠。从心攸聲。以周切。三部。𢞷　恚也。彼憂字，此按釋訓悠悠，傳乃日悠悠蒼天。倄古傳同彼方言，曰傷也。恧　恧也。从心𠂉聲。苦感切。八部。𢟍年左傳：惡其聚恧也。杜注云：惡其聚也。不主惡也。公也。𦿎　楚潁之閒謂𢝓曰𢞙。从心埶聲。一曰擾也。胡至切。十三部。讀若毳。陸瑋傳曰王記。按古音在部。力至切。集韵乃云：二之字，乃至切。力至切。按徐至本無此二字。今云：部之誤也。見之。𢝓　恚也。何人斯：云何其盱。傳曰：盱，憂也。盱本作𢝓。此云𢝓亦作盱。何斯云云者。釋詁曰：盱，憂也。按當作𢝓也。毛傳曰：盱，張也。此毛訓。从心于聲。讀若吁。况于切。五部。𢝓　恚也。召南草蟲文。毛傳曰：忡忡，猶衝衝也。从心中聲。敕中切。九部。詩曰：憂心忡忡。悄　恚也。柏舟文。毛傳曰：悄悄，憂皃也。小明：憂心悄悄。从心肖聲。親小切。二部。𢝓　恚也。从心戚聲。倉歷切。三部。按此字爲戚之或字也。戚或段爲憂。又云：戚，憂也。从心形於顏面，故从頁。从心从頁。於求切。三部。𢟍　恚也。从心𡴕聲。𢙢　愁也。从心秋聲。士尤切。三部。按經典皆叚憂爲𢝓。許書憂訓和行。凡𢝓作憂，或作𢝓。非。又云：愁，乃其聚也。𢝓　恚也。从心上貫吅。

……亦聲。此乃淺人所改，古本當作从毌，毌亦聲。古本無从吅之說……

𢝊 古文从關省。

𢜮 亦古文患。

恇 怯也。从心匡，匡亦聲。

懾 失气也。从心聶聲。一曰服也。

憚 忌難也。从心單聲。一曰難也。

悼 懼也。陳楚謂懼曰悼。从心卓聲。

恐 懼也。从心巩聲。

𢖶 古文。

慴 懼也。从心習聲。讀若疊。

怵 恐也。从心术聲。

惕 敬也。从心易聲。

𢙊 或从狄。

供 戰栗也。从心共聲。

核 苦也。从心亥聲。

惶 恐也。从心皇聲。

悑 惶也。从心甫聲。

𢘝 或从布聲。

慹 悑也。从心執聲。

……

惎 毒也。从心其聲。周書曰來就惎惎。

恥 辱也。从心耳聲。

忝 辱也。从心天聲。

慙 媿也。从心斬聲。

怍 慙也。从心乍聲。

憐 哀也。从心粦聲。

㦦 泣下也。从心連聲。易曰泣涕㦦如。

忍 能也。从心刃聲。

㣆 厲也。从心弭聲。

懲 㣻也。从心徵聲。

憬 覺寤也。从心景聲。詩曰憬彼淮夷。

文二百六十三 重二十二

惢 心疑也。从三心。凡惢之屬皆从惢。讀若易旅瑣瑣。

縈 垂也。从惢糸聲。

文二

四十部 文八百一十 重八十八宋本作八十七

凡萬四字 此第十篇分部及篆體及說解各部數

皇清經解卷十六之八十下終

皇清經解分經彙纂卷十六之八十一上 學海堂

說文解字注 金壇段玉裁著

水 準也。北方之行。象衆水並流，中有微陽之氣也。凡水之屬皆从水。

河 水。出敦煌塞外昆侖山，發原注海。从水可聲。

汃 西極之水也。从水八聲。爾雅曰西至汃國謂之四極。

……

泑 澤。在昆侖下。从水幼聲。讀與妖同。

涷 水。出發鳩山，入於河。从水東聲。

涪 水。出廣漢剛邑道徼外，南入漢。从水咅聲。

謂之沱江者是也外水今之大江水道也提綱 从水咅聲 三部 縛牟切

潼水出廣漢梓潼北界南入墊江

五婦山馳水所出南入涪行五百五十里 墊江各本作墊志同今正 廣漢郡梓潼下曰 水經曰梓潼水出其縣北界西南入墊江 今四川保寧府劍州梓潼縣 漢之梓潼也 今保寧府之閬中縣 漢巴郡閬中也 潼水出今梓潼縣北五子山 又西南至射洪縣 南流至遂寧府 合涪江 今之潼江也 故漢志及說文皆云入墊江 墊江縣今重慶府合州 墊江音疊 重之言疊也 从水童聲 九部 徒紅切

江水出蜀湔氐徼外崏山入海

今本作江水出蜀湔氐徼外崏山入海 前志蜀郡湔氐道 禹貢崏山在西徼外 江水所出 東南至江都入海 過郡七 行二千六百六十里 湔氐道今四川松潘廳 崏山在廳北 今江水出焉 江行二千六百六十里至江都入海 从水工聲 古雙切 九部

沱江別流也 出崏山東別爲沱

江水別出爲沱 禹貢曰 岷山導江 東別爲沱 毛傳曰 沱 江之別者 从水它聲 徒何切

浙江水東至會稽山陰爲浙江

各本作浙江水 今正 浙江者 謂漸江也 二水異名 漢志丹陽郡黟縣下曰 漸江水出南蠻夷中 東入海 會稽郡山陰下曰 浙江在南 从水折聲 旨熱切

溠水出漢中房陵東入江

禹貢曰 溠水 從水差聲

涐水出蜀汶江徼外東南入江

涐各本作涐 蜀郡汶江下曰 涐水出徼外 南至南安 東入江 過郡三 行三千四十里 汶江縣今四川茂州 从水我聲 五何切

湔水出蜀郡綿虒玉壘山東南入江

蜀郡綿虒下曰 玉壘山 湔水所出 東南至江陽入江 過郡三 行千八百九十里 綿虒今四川汶川縣 从水前聲 一曰手瀚之 子仙切

沫水出蜀西南徼外東南入江

蜀郡旄牛下曰 鮮水出徼外 南入若水 若水亦出徼外 南至大莋入繩 過郡二 行千六百里 从水末聲 莫割切

溫水出犍爲涪南入黔水

犍爲郡符下曰 溫水南至鄨入黔水 黔水亦南至鄨入江 从水昷聲 烏魂切

灊水出巴郡宕渠西南入江

巴郡宕渠下曰 潛水西南入江 不曹水出東北 南入灊 从水鬵聲 昨鹽切

沮水出漢中房陵東入江

漢中郡房陵下曰 東山沮水所出 東至郢入江 行七百里 从水且聲 子余切

滇益州池也

益州郡滇池下曰 大澤在西 滇池澤在西北 从水眞聲 都年切

涂水出益州牧靡南山西北入繩

益州郡牧靡下曰 南山 臘谷 涂水所出 西北至越巂入繩 从水余聲 同都切

邪牧靡二志同前志曰南山臘涂水所出西北至越巂入繩過郡二行千二十里水經注若水篇曰若水又東涂水注之水出建寧郡之牧靡縣南山縣山竝即草以立名山在縣東北烏句山南五百里山生牧靡可以解毒涂水導源臘谷西北流至越巂入若水[illegible]从水余聲[illegible]

沅 沅水出牂柯故且蘭東北入江 [illegible] 从水元聲 [illegible]

淹 淹水出越巂徼外東入若水 [illegible] 从水奄聲 英廉切八部

溺 溺水自張掖刪丹西至酒泉合黎餘波入于流沙 [illegible] 从水弱聲 [illegible] 桑欽所說 [illegible]

洮 洮水出隴西臨洮東北入河 [illegible] 从水兆聲 [illegible]

涇 涇水出安定涇陽幵頭山東南入渭 前志曰安定郡涇陽幵頭山在西禹貢涇水所出東南至馮翊陽陵入渭過郡三行千六十里雝州川[illegible] 雝州之川也 [illegible]

渭 渭水出隴西首陽渭首亭南谷東入河 [illegible] 从水胃聲 [illegible] 杜林說夏書目爲出鳥鼠山 [illegible] 雝州浸也 [illegible]

漾 漾水出隴西獂道東至武都爲漢 [illegible] 从水羕聲 [illegible]

瀁 古文从養 [illegible]

漢 漾也東爲滄浪水 [illegible] 从水難省聲 [illegible]

𣶬 古文 [illegible]

浪 滄浪水也南入江 [illegible] 从水良聲 [illegible]

沔 沔水出武都沮縣東狼谷東南入江 [illegible] 从水丏聲 [illegible] 或曰入夏水 [illegible] 今湖北荊州府附郭江陵縣東南二十五里有夏水口是也水經夏水東至江夏雲杜縣入沔[illegible]

于沔注云當其決入之所謂之堵口按堵口當在今湖北漢陽府沔陽州境內沔水與夏水合至漢陽府入江或曰沔曰或曰夏口然則入夏水即入江也劉澄之永初山川記云夏水是江楗沔非沔入夏今按二水相合互受通偁謂沔入夏亦無不可

㴶湟水出金城臨羌塞外東入河金城郡臨羌二志同舊西寧衛西二百八十里有故臨羌城前志臨羌下曰西北至塞外有西王母石室僊海鹽池北則湟水所出東至允吾入河允吾下曰逆水出參街谷東至枝陽入湟浩亹下曰浩亹水出西塞外東至允吾入湟按水經河水又東過金城允吾縣北注言湟水浩亹水逆水源流皆甚詳水道提綱曰青海在今西寧府邊西五百餘里古名西海郎鮮水也今為厄魯特等二十三旗地青海東即湟水古所謂湟中地北郎大通河古所謂浩亹水東南會湟水入黃河也湟水郎洛都水源出今西寧府西北邊外至今蘭州西境入黃河按允吾音鉛牙今甘肅蘭州府西北三百里有故允吾城是也浩亹音閤門僊海郎西海古音西讀如仙从水皇聲乎光切十部

汧水出右扶風汧縣西北句入渭右扶風汧二志同前志汧下曰吳山在西古文以為汧山雍州山又曰汧水出西北入渭後志汧下曰有吳嶽山本名汧山汧水出按前志不云汧水出山後志云爾曰汧故城當在今陝西鳳翔府隴州南三里汧水出州西北入渭括地志曰汧城在隴州汧源縣東南三里周禮之弦蒲藪在汧縣西北汧山在隴州汧源縣西六十里汧水出焉東南流逕汧陽縣至寶雞縣入渭从水幵聲苦堅切十二部

勞水出右扶風鄠北入渭見上林賦曰終始灞滻出入涇渭酆鎬潦潏紆餘委蛇經營乎其內蕩蕩乎八川分流李善注曰潦郎勞水也今陝西西安府鄠縣南山東流所從來故鄠縣里陽宮西北入長安縣境咸陽縣東入渭又東過槐里縣南又東澇水從南來注之注言澇水出南山澇谷北流逕漢黃陽宮西北又北入于渭水道提綱曰渭水又東北有澇水自西南來合諸水北流注之諸水者澇水西潏水滈水从水勞聲魯刀切二部按文選作潦皆推漢封

潭舊正作勞字按今用為旱潦字

漆水出右扶風杜陵岐山東入渭右扶風杜陵二志皆屬此杜陵當作杜陽杜陽今陝西鳳翔府麟遊縣是其地漢之杜陽周邑也杜陽劉公居豳今陝西邠州長武縣屬地乃自土漆沮二水也周民之初生自土沮漆傳曰沮水漆水也大雅綿之詩曰古公亶父來朝走馬率西水滸至于岐下實始翦商周頌曰猗與漆沮傳曰漆沮岐周之二水也小雅吉日傳曰漆沮之水麀鹿所生也許云漆水出杜陽岐山東入渭則在涇西漢之漆水也禹貢之漆沮又東過漆沮入于渭道在涇東與岐周無涉此漆水在郎周之所居非漆沮也涉

說文王合或作雝注言漆水出扶風杜陽縣俞山東北入於渭有岐山在杜陽北長安西又有渠謂之漆渠引漆水注之鄭氏引闞駰曰漆水出扶風杜陽縣岐山北漆渠漆水出杜陽之岐山至長安西北入渭又云雍州之漆在禹貢之雍州為下正與南水合岐山東又合杜陽水縣南注於渭謂之漆水又云漆其下合今水與漆水出杜陽合滲漢所謂漆渠橫水注云今縣西南之岐山合漆水漢志右扶風漆縣以水為名今邠州南流注為漆水出西北地望岐山東背與此漆水經合前志漆縣下云水在縣西是漆州西即隴州之汧陽漢扶風郡北陽之漆縣之北南者

故秉詩毛傳曰秉容也山其陽日勞山其東曰漆其北曰漆沮原原在岐山下云杜陽山也者詩毛傳曰漆沮二水也云大雅曰是字下云十三部

桼聲南西義字之依中水不經本同注岐大所引徐是皆在小此小杜此

日漆城池也从水桼聲 …… 入洛中得水矣一中日中者郎讀若注水經

㴟渭水出京兆藍田谷入霸[illegible]

桼聲親吉切十二部

本渡古閣初印本皆作灞漢書霸陵霸水皆作霸古今正俗字許書無灞水今京兆尹藍田二志同霸陵故城在今陝西西安府藍田縣東南藍田縣亦為京兆尹今陝西西安府所治長安縣下云霸水十里霸陵前志霸陵下曰霸水出藍田谷北入渭又曰古曰滋水秦穆公更名霸水以顯霸功注云長水出杜縣白鹿原西北流又按霸水所自出又霸水又北逕藍田川東流合藍田川新豐縣東又北會荊谿又北入渭者鹿臆藍谷霸水又北合溪又北會漆渠又北流長水故水出縣東北左注入霸蓋非水道提綱曰霸水源出藍田縣秦嶺谷東北流至西安府東南合藍谷水西北流自關北又東北流又東北經霸陵又北入渭即西安府北合滻水北入渭

从水產聲所簡切十四部

洛水出左馮翊歸德北夷界中東南入渭左馮翊歸德下三字當作北地歸德四字前志北地歸德下曰洛水出北蠻夷中入河志作北蠻夷中字下三字當作北

德北夷畍中東南入渭

者南入渭入河也此言其入渭以入河也此其北源地許之所說郡鄣多兩源與前志同歸德其源地邑鄉縣甘州之洛出焉西今陝西慶陽府安化縣北源出其地合北馬安定泉縣東南流逕富平縣之洛水南又東流入洛亦以

北源二水也今北有洛自白於山東南流入鄜州境經鄜州洛川宜君中部白水蒲城大荔縣南會漆沮入渭許之所說郎其北源也禹貢之漆沮與馮翊懷德下曰洛水東南入渭水

泉縣郡鄣多於甘泉山是又洛水出北地鄣縣禹貢北條荊山在南下

部子洛朝漆漆入亦不邑洛合東部…入至合東

从水各聲盧各切五部

杜洛雍州同不其三涇聽篇不邑水洛子部 [illegible]

楚高農至下云禹貢洛…[illegible]

从水凶聲……

洧水出宏農盧氏山東南入沔

……皆為汝水之誤也（注）[illegible]

汝水出宏農盧氏還歸山東入淮宏農盧氏二志同前志盧氏下曰又有育水南至順陽入沔又有洱水東南至魯陽亦入沔皆過郡二行六百里又有熊耳山伊水出東北入洛過郡一行四百五十里又有雒水出熊耳山……

从水育聲余六切三部按漢志作育

或曰出酈山西 酈山者與盧氏異源而同流者也酈故城在今河南南陽府內鄉縣東北許云盧氏山或曰酈山皆謂汝水出也

水出宏農盧氏還歸山東入淮

洱水出宏農盧氏還歸山東入淮

汝水出宏農盧氏還歸山東入淮 宏農盧氏二志同前志盧氏下曰還歸山汝水所出東南至新蔡入淮過郡四行千三百四十里……

从水女聲人渚切五部

溵溵水出河南密縣大隗山南入潁 河南密縣二志同今河南開封府密縣東南三十里有故密城大隗山在今密縣東南五十里……

从水㬎聲 [illegible]

汾汾水出大原晉陽山西南入河 大原晉陽二志同前志晉陽下曰故詩唐國周成王滅唐封弟叔虞龍山在西北有鹽官晉水所出東入汾……

从水分聲符分切十三部

日出汾陽北山冀州浸 周禮職方氏文……

从水會聲。

沁 水出上黨穀遠羊頭山，東南入河。从水心聲。

沾 水出壺關，東入淇。一曰沾，益也。从水占聲。

潞 冀州浸也。上黨有潞縣。从水路聲。

漳 濁漳出上黨長子鹿谷山，東入清漳。清漳出沾山大要谷，北入河。南漳出南郡臨沮。从水章聲。

淇 水出河內共北山，東入河。或曰出隆慮西山。从水其聲。

蕩 蕩水出河內蕩陰，東入黃澤。从水𦳝聲。

沇 沇水出河東垣東王屋山，東爲泲。从水允聲。

㕣 古文沇。

泲 沇也。東入于海。

从水末聲。

洈 洈水出南郡高城洈山，東入繇。从水危聲。

溠 溠水在漢南。荊州浸也。春秋傳曰：脩涂梁溠。从水差聲。

洭 洭水出桂陽縣盧聚，南出洭浦關爲桂水。从水匡聲。

溱 溱水出桂陽臨武，入匯。

縣而爲江淮水入之此正漢志水經說文之溱水乃誤謂之湞耳溱水從東北來滙水自西右注之湞水自東左注之湞水者今之翁江也[illegible]

湞水出南海龍川西入溱 [illegible]

从水貞聲 [illegible]十一部

深水出桂陽南平西入營道 [illegible]

从水突聲 [illegible]

汨長沙汨羅淵也 [illegible]

屈平所沈水 [illegible]

从水冥省聲 [illegible]

[illegible]水出豫章艾縣西入湘 [illegible]

从水[illegible]聲 [illegible]

湘水出零陵陽海山北入江 [illegible]

从水相聲 [illegible]

油水出武陵孱陵西東南入江 [illegible]

从水由聲 [illegible]

潭水出武陵鐔成玉山東入鬱林 [illegible]

从水覃聲 [illegible]

溜水出鬱林郡 [illegible]

从水留聲 [illegible]

潓水出廬江入淮 [illegible]

从水惠聲 [illegible]

灌水出廬江雩婁北入淮 [illegible]

从水雚聲 [illegible]

漸水出丹陽黟南蠻中東入海 [illegible]

从水斬聲 [illegible]

泠水出丹陽宛陵西北入江 [illegible]

从水令聲 [illegible]

溧水出丹陽溧陽縣 [illegible]

从水栗聲 [illegible]

[illegible]水在丹陽 [illegible]

从水[illegible]聲 [illegible]

[illegible]水出河南密縣東入潁 [illegible]

从水[illegible]聲 [illegible]

[illegible]東入潁 [illegible]

[illegible]水出南陽魯陽入父城 [illegible]

从水[illegible]聲 [illegible]

事皆作父跡未審何從而此條漱入父城與水經注所引合則繇非城父也汝水篇注曰汝水又逕郟縣故城南漱水注之水出魯陽縣之將孤山至父城與出魯陽北山之和水會亂流東北至郟入汝按今汝水出嵩縣天息山東經伊陽縣汝州寶豐縣郟縣襄城縣而涉河來會尚與古水道不殊漱水入汝亦必同古水道也

从水數聲 五勞切二部

瀙 瀙水出南陽舞陰中陽山入潁

舞陰二徐皆作舞陽今正前志舞陰下曰中陰山瀙水所出東至蔡入汝水經曰瀙水出潕陰縣東上界山東過吳房縣南又東過灈陽縣南又東過上蔡縣南東入於汝酈云山海經謂之視水注讀當爲瀙瀙出葴山許慎云出中陽山皆山之殊目也按志云中陰許云中陽乖異雖酈注引作陽然中陰二字正葴之反語與中山經云出葴山者合疑作陰是也方輿紀要曰瀙水自唐縣東北流逕舞陽縣南又東南經泌陽縣東北又東經泌陽之象河關入汝寧府遂平縣境未知今水道然否也齊氏召南曰[illegible]皋尚或據舊志爲說不如齊氏據現在者言也

从水親聲 七吝切十二部

淮 淮水出南陽平氏桐柏大復山東南入海

南陽郡平氏二志同今河南南陽府桐柏縣縣西北四十里有故平氏城前志平氏下曰禹貢桐柏大復山在東南淮水所出東南至淮陵入海過郡四行三千二百四十里水經曰淮水出南陽平氏縣胎簪山東北過桐柏山東過江夏廬江九江下邳諸郡至廣陵縣淮浦縣入於海按桐柏大復山以四字爲山名漢志說文風俗通酈注皆云桐柏大復山應劭注地理志云復陽縣在桐柏大復山之陽是也後世地志析爲二山乃非是禹貢祇云桐柏省言之道古經史所舉之山皆舉其全勢後人乃以一支一節當之若水經所謂胎簪亦即桐柏耳作水經者別爲二亦非也今淮水出河南桐柏縣桐柏山東流經羅山縣真陽縣息縣固始縣光州又入江南潁州府霍邱縣潁上縣壽州懷遠縣鳳陽府臨淮縣五河縣盱眙縣泗州至清河縣合於河經山陽縣阜寧縣安東縣至雲梯關入於海古水道河於冀州入海下與淮同入海淮之古水道今未有異淮自平氏至入海大致東北行東多北少許云東南字誤

从水隹聲 戶乖切十五部

按禹貢濰水漢書作維水其作淮者誤

滍 滍水出南陽魯陽堯山東北入汝

南陽魯陽見上前志魯陽下曰魯山滍水所出東北至定陵入汝水經曰滍水出南陽魯陽縣西之堯山東北過潁川定陵縣西北東入於汝今沙河源出魯山縣西境之堯山東經寶豐縣葉縣舞陽縣汝水西北自襄城來會俗曰沙河即古滍水也左傳僖三十三年楚人與晉師夾泜水而軍杜云泜水出魯陽縣東經襄城定陵入汝杜謂泜即滍也又襄十八年楚伐鄭涉於魚齒之下杜酈皆謂所涉即滍水也

从水蚩聲 直几切按直几當作直里古音在一部

澧 澧水出南陽雉衡山東入汝

南陽郡雉二志同雉音弋爾反今河南南陽府治南陽縣府北八十里有故雉城漢縣也前志雉下曰衡山澧水所出東至郾入汝郾本譌作鄧云音屋非也水經注曰汝水又東南逕郾縣故城北又東得醴水口醴水出南陽雉縣衡山東北逕[illegible]馬融廣成頌曰面據衡陰在雉縣界故世謂之雉衡山又東逕葉縣故城北又東注葉陂又東逕郾縣故城南左入汝按馬融傳注引中山經又東南三十里曰雉山澧水出焉又東五十里曰宜山又東四十五里曰衡山[illegible]

从水豊聲 盧啓切十五部

此條衡山非南岳澧水非入洞庭之澧水經別爲篇其字亦作醴[illegible]馬融王肅醴爲水名夏本紀地理志皆作醴尚書正義宋記索隱引楚詞澧余佩分醴浦正作醴水經注出衡山者從酉出武陵者從水正是互譌也

溳 溳水出南陽蔡陽東入夏水

[illegible]夏水見上文[illegible]水經曰溳水出蔡陽縣東南大洪山東南過隨縣西又南過江夏安陸縣西又東南入於夏酈云溳水出縣東南大洪山山在隨郡之西南竟陵之東北基所跨廣員百餘里今溳水出大洪山之陰東南經隨州安陸縣雲夢縣應城縣至漢川縣溳口入漢源流長五百里入漢即古之入夏也今漢夏不分[illegible]

从水員聲 王分切十三部

水經注曰溳水[illegible]定四年吳敗楚於柏舉從之及於清發杜云清發水名[illegible]

淠 淠水出汝南弋陽垂山東入淮

汝南郡弋陽二志同今河南光州[illegible]水經曰淮水又東北淠水注之[illegible]

从水畀聲 匹備切又匹制切十五部

[illegible]

澺 澺水出汝南上蔡黑閭澗入汝

汝南上蔡二志同今河南汝寧府上蔡縣西南十里故蔡城是水經注汝水又東南逕新蔡縣故城南又東南左會澺水[illegible]

从水意聲 [illegible]

洇 洇水出汝南新郪入潁

汝南郡新郪二志同[illegible]今汝寧府[illegible]地理志細水出細陽縣[illegible]

从水囟聲 [illegible]古音[illegible]

灈 灈水出汝南吳房入瀙

汝南郡吳房二志同[illegible]吳房[illegible]楚封於此[illegible]杜注房[illegible]今河南汝寧府遂平縣治故吳房城也水經曰灈水出汝南吳房縣西北奧山東過其縣北入於汝酈云[illegible]灈水東逕灈陽故城西東流入瀙[illegible]

从水瞿聲 其俱切五部

潁 潁水出潁川陽城乾山東入淮

[illegible]作陽城少室山[illegible]說文也爾雅音義引字林作潁川陽城乾山[illegible]漢志[illegible]前志陽城下曰陽乾山潁水所出東至下蔡入淮過郡三行千五百里荊州寖[illegible]水經曰潁水出潁川陽城縣西北少室山東南過其縣南又東南過[illegible]

从水頃聲 余頃切十一部

豫州寖

[illegible]

洧 洧水出潁川陽城山東南入潁

[illegible]前志陽城下曰陽城山洧水所出東南至長平入潁過郡三行五百里[illegible]

从水有聲 榮美切古音在一部

濦 濦水出潁川陽城少室山東入潁

[illegible]

从水㥯聲 於謹切十三部

濄 濄水受淮陽扶溝浪湯渠東入淮

淮陽國扶溝二志同[illegible]前志作狼湯渠[illegible]水經曰陰溝水[illegible]

从水過聲 古禾切十七部

泄 泄水受九江博安洵波北入氐

前志九江郡博鄉[illegible]水經曰泄水出博安縣[illegible]

从水世聲 余制切十五部

[illegible]

汳 汳水受陳留浚儀陰溝至蒙爲雝水東入于泗

陳留郡浚儀二志同[illegible]前志浚儀下[illegible]今河南開封府祥符縣[illegible]

水反聲皮變切十四部漢志作卞後漢書作汴按卞者弁之隸
變也變汳爲汴未知起於何代恐是魏晉都雒陽惡其
从反而改之舊音切芳潧潧水出鄭國鄭國謂周之鄭國鄶
篇今刪倂其音改之也漢之新鄭也鄭語曰
前華後河右洛左濟主芣騩而食溱洧水經曰潧水出鄭縣西
北平地鄭云出鄶城西北雞絡塢下東南流左合湛水又南左
會承雲山水又東南逕鄶城西謂之柳泉水又南注於洧世亦
謂之爲鄶水也今溱水在河南開封府密縣東北流經新鄭縣
西北南流合洧水爲雙从水曾聲則詵切十二部按曾聲則在
洧河而洧盛溱溱洧矣六部而經傳皆作溱秦聲鄭
風褰裳涉溱與豈無他人爲詩學者疑之玉裁謂說文水經皆
云潧水在鄭溱水出桂陽藎藎字古分別如是後來因鄭風異
部合韵遂形詩曰潧與洧方渙渙兮沇音丸藥之丸各本作渙
聲俱變之耳渙今正此鄭風文也今毛
詩作渙渙春水盛也釋文曰韓詩作洹洹音丸說文作汎音受
弓反按作汎父弓反音義俱非蓋沇沇之譌沇沇與洹洹同漢
志又作灌灌亦皆讀沇沇皆水盛沄旋之貌引此詩者
爲潧字之證知今經傳皆非古本廣韵曰詩作潧洧誤淩
水在臨淮前志臨淮郡後志爲下邳國前志泗水國陵應劭曰
淮水於淮是曰今江蘇徐州府宿遷縣東南五十里有
峻城淩水未詳从水夌聲力膺切六部廣韵曰淩
水名字今義也濮濮水出東郡濮陽
南入鉅野東郡濮陽二志同前志濮陽下曰衞成公自楚丘徙
此故帝丘顓頊虛杜預曰帝丘上昆吾氏因之故曰昆
吾之虛今直隸大名府開州西南濮陽故城是也鉅野二志屬
山陽郡前志鉅野下曰大野澤在北兗州藪卽西狩獲麟之所
爾雅十藪之一今山東曹州府鉅野縣漢舊縣也自隋以後濟
流絶而大野澤漸微元末爲河所決河徙後遂涸爲平陸濮水者
殷紂時師延作靡靡之樂已而自沉之水也前志陳畱郡封丘
下曰濮渠水首受泲東北至都關入羊里水水經注濟水篇言
濮渠故瀆自濟東北流爲高渠陂又東逕匡城北又東北逕酸
棗縣故城南又東逕蒲城北又東逕韋城南又東逕長垣縣故
城北又東分爲二瀆北濮出焉濮渠又東逕須城北又東逕濮
陽故城南又東逕離狐縣故城南又東逕葭密縣故城北又東
北逕鄄城南又東與句瀆合與濟同入鉅野按酈所云鄭許又所
說故道也今濮河自河南封邱縣流逕長垣縣北東明縣南又
東經開州東南合洪河入山東濮陽界俗謂爲普河東明縣所
方輿紀要曰今濟絶河遷濮水源流不可復考矣从水僕聲
博木切三部左傳之濮在江漢之南
濮人杜曰濮夷在江漢之南
三傳音同杜曰濼水在濟南歷城縣西北入濟水經注濟水篇
曰濟水又逕盧縣故城北又逕什城北又東北右會玉水又東
北濼水入焉水出歷城縣故城西南春秋桓公十八年公會齊
侯於濼是也俗謂之娥英水合大明湖歷水北流注於濟齊乘
曰小清河之在歷城者卽古濼水按今山東濟南府歷城縣小
清河源出縣西東歷章邱鄒平長山新城入青州府高苑縣至
博興合時水入海而章邱以从水樂聲盧谷切古音在二部
下淤塞濼水東北入大清河經典釋文引說文匹
沃反此蓋音隱文也元應曰凡陂池山東名爲濼匹博切鄭東
有鰈濼是也幽州呼爲淀音殿按濼泊古今字如梁山泊是
也春秋傳曰公會齊侯于濼漷漷水在魯春秋經襄十九年
取邾田自漷水公
羊傳曰其言自漷水何以漷爲竟也何言乎以漷爲竟漷移也
何云魯本與邾以漷爲竟漷移入邾界魯隨而有之諸侯
土地本有度數不得隨水移有之當坐取邑水經注泗水篇
曰漷水出東海合鄉縣西南流入邾又逕魯國鄒山東南而西
南流左傳所謂嶧山詩所謂保有鳧嶧者也又東南逕蕃縣
故城南又西逕薛縣故城北夏車正奚仲之國也又西至湖陸縣
入於泗按合經注蕃薛故城皆在今山東滕縣不云在魯郡之
水又在魯者鄒郲魯南漷非漷水也一統志曰鄒
漷水源出滕縣東北百里連山西流會諸泉水逕縣南又西會
棗河入運河舊名南沙河西南流入泗不與南梁會白澧河東
從逕其南流乃北出趙河西南流入漷不與南梁會白澧河東
舊會南棗以入運河也从水郭聲苦郭切五部
澤，北城門池也

志山陽湖陵下曰禹貢浮于泗水在南荷在山陽湖陵南今
湖東水經曰菏水在山陽湖陵縣南荷澤在濟陰定陶縣東是
徐州菏澤徐州渒水在南濟陰郡下曰禹貢菏澤在定陶縣東北
而與菏渒澤逦別釋文引說文水經及注在濟陰澤荷澤
也今本說文人增禹大湖陸縣山見菏澤
湖陸光武曰湖陸湖陸山東兗州府魚臺縣
縣東南六十里有湖陵故城在今山東兗州府魚臺縣
門自浮於泗淮也非荷水在南不但言荷必陵下
此禹貢文者明此荷水也故不言南水之荷澤也
水又東至乘氏縣西分爲二其一東流者過湖陸縣南又
過昌邑北爲荷水及又東過金鄉縣南東流水經曰荷水
縣北爲荷縣又東過湖陵縣東南又東過氏去尚書日浮於東
于淮泗達于荷水今經注之荷作荷不稱漢書曰方
所說故道多迺是也禹貢浮于淮泗達于荷
水又東至於荷澤者正班固也不言泗自荷
言禹貢者由荷入泗淮至徐州淮泗而達于荷
然後由荷入泗浮于淮泗而達于荷
于河次青州便浮以達於河浮于江州復
且不達于荷不復言浮于淮達于荷
古淮不于復言浮于者至揚上禹貢之經
荷聲河耳切五十七部按當見在刊書古本象亦
作荷字荷

浮泗也或曰洧荷水在山陽湖陵南
鏡也或東南至豐縣北又東過沛縣東合泗水又
城東南豐縣北至沛入泗者於縣地理志曰
江蘇豐縣故城南又東逕平樂縣故城南又
水自平樂城下縣故城南逕單父縣故城北又東逕
豐縣故城城北得通濟縣南東又合泡水又
泡水自下邑縣大黃陂東逕平樂縣北又東右合
逕邛城南又東逕故城南東逕平樂縣故城南右合
源也水上承大黃陂又東逕平樂縣北又
注泗水篇曰黃溝
泡泡水出山陽平樂東北入泗
國山陽郡平樂今山東單縣地理志曰泡水東北至沛入泗
其源近出其近者也今禹所言泡水已不可詳
鉞言濼水所出水經云泡水出山陽平樂縣東北入泗
襄十九年齊侯伐我北鄙圍桃高厚圍臧紇于防
禹陽也禹貢有之高唐之鄙
於宮殊从水桑聲桑欽云出平原高唐
㯃聲以它桑欽云出平原高唐府平原郡高唐縣
者曰二漢時漯水已亡其一漯水則漢時已不可詳
日二乘其一出唯用漯耳玉裁謂漯水故瀆今不可詳
漯水東北逕平原縣故城南又東北逕
又東北逕漯陰縣故城北
故城北漯水又東北逕千乘縣故城南
又東北逕東郡平原千乘
城東又東逕武陽縣故城南

史記漢書荷水一名荷水作荷或曰荷澤
曰尙書荷澤注皆作荷或借胡是字
名荷與湖語之荷章注漢曰荷湖或是字則
浮于淮泗達于河若史記漢書俗本作荷陵以荷爲不可定
泗泗水受
泲水東入淮地理志濟陰郡乘氏縣下曰泗水東南至睢陵入淮
乘氏者其源近過郡三行千一十里禹貢曰浮于淮泗
魯山陽東平其方魯國出卞縣
瑕丘縣也源出卞縣北山西南過魯縣北
又南過平陽縣西又南過高平縣西洸水從西北來流注之
水又南過方與縣東菏水從西來注之又南過湖陸縣南
東南過沛縣東又南過彭城縣東北又東南過呂縣南
卞縣下曰泗水出山東泗水縣東過彭城縣
東過湖陵縣南

至濟陽盧縣天井閘入運
滋陽縣東北入運河
日息引切十五部
曰自目曰泲自鼻
作晉左傳成十七年
至魏郡長樂縣
縣北又東北至
長平縣陸東北出山
北入于縣河流過

二縣南十年盟于澶淵宋
府內黃縣西南今直隸大名府開州西南有澶淵
應劭曰在頓丘縣南五十里有繁陽故城
宋泗曰黃縣東北二十里澶淵也
在宋澶水也今本字補
从水亶聲市連切十四部
沭水出東海東莞縣東北入沂
沂州府沂水縣西北
于州沭水所出
柴山者山西南流至卞縣入於泗
非謂沭泗合也按水經注沭水至下邳
云出泗沭又作瀆非云
焉泗亦如泗
竟作字也
作泗字

桑欽昧於臨樂之源乃謬證淮原出蓋誤春秋莊九年浚洙知其易湮也許亦云出泰山蓋臨樂山北入泗恐非許氏原文淺人用水經改竄之今洙水在曲阜縣北四里上不得其源下流不入泗而入沂又過非鄒氏之舊蓋以湮沒而以是冒之耳

从水朱聲　市朱切四部

沭　沭水出青州浸　出下有奪文集韻類篇徑刪浸字非是當補琅邪東莞南入泗七字周禮青州其浸沂沭注云沭出東莞前志琅邪郡東莞術水南至下邳入泗過郡三行七百一十里青州浸東莞今山東沂州府沂水縣治西北東莞故城是也水經曰沭水出琅邪東莞縣西北大弁山東南過其縣東又東南過莒縣東又南過陽都縣東入於沂酈曰舊瀆入泗水又沂也今沭水出沂水縣北臨朐縣南之沂山東南流逕莒州東又西南流徑蘭山縣東又南徑郯城縣東又西南流入江南沭陽縣盻分爲二派下流入海過非舊道矣

从水朮聲　食聿切十五部前志作術云青州浸其所據職方當如是作

沂　沂水出東海費東西入泗　東海郡費見前志春秋魯季氏邑今山東沂州府費縣西北二十里費故城是也職方氏曰青州其山鎮曰沂山其浸沂沭鄭曰沂山沂水所出也在蓋前志泰山郡蓋下曰沂水出水經曰沂水出泰山蓋縣艾山許云出東海費東說乖異者蓋沂山即東泰山是山盤同數縣今沂水所出也前志之曰雖厓山即沂山西北接大弁山即今沭水所出經曰沂水出泰山蓋縣艾山南過琅邪臨沂縣東又南過開陽縣東又南過襄賁縣東屈從縣南西流又屈南過郯縣西又南過良成縣西又南過下邳縣西南入泗許云西入泗疑當作南入然酈善長所據已作西矣今沂水於沂州府東南流逕郯城縣西又南流入江南邳州界

从水斤聲　魚衣切十三部多以爲沂

一曰沂水出泰山蓋　此說則班鄭水經之說也許分爲二說則不謂離案山即沂山矣

青州浸　洋水出齊臨朐高山東北入鉅定　齊郡臨朐後志作齊國臨朐今山東青州府臨朐縣其地也前志臨朐下曰石膏山洋水所出東北至廣饒入鉅定水經注巨洋水篇曰巨洋水又東北逕臨朐縣故城東又東北逕益縣故城東巨洋水又東北積而爲潭枝津出焉謂之百尺溝西北流注於海巨洋即洋水也許云高山者蓋石膏山之二名鉅定在今樂安縣東北與壽光縣接界鉅定古字作巨淀漢書武帝紀作鉅定郡國志作鉅淀

从水羊聲　似羊切十部按毛詩洋洋多也傳曰洋洋盛大也傳曰洋洋盛貌

濁　濁水出齊郡厲嬀山東北入鉅定　上文不言齊郡此言齊郡之厲嬀山也前志齊郡廣下曰爲山濁水所出東北至廣饒入鉅定廣今山東青州府益都縣西南四里有廣固城水經注濁水出廣縣爲山世謂之治嶺山東北流逕廣固城西又北流逕臨淄縣名巨淀水出昌國縣之巨堯山又東北逕廣饒縣西南又東北流逕廣城北又東北流注巨淀又北逕臨朐又北逕壽光縣西北爲濁

从水蜀聲　直角切三部按月令曰以濁又曰其味酸其氣濁又曰地氣上騰天地和同皆謂清濁之反也

濰　濰水出東海桑瀆覆甑山東北入海　當作北海桑瀆字之誤也北海郡桑瀆見前志今山東萊州府濰縣東北有桑瀆故城東北至都昌入海之今桑瀆

縣東南四十里溉源山即覆甑山也水經注亦謂之塔山寰宇記曰天寶六載勅改爲溉源山今山北流至昌邑縣境入海即東丹河也亦曰東丹河此依韵會本注下日灌也江流川而溉其山李注引說文

从水既聲　古代切古音在十五部按古多借爲灌溉字

一曰灌注也　下灌日灌也灌也與灌音義本異今本灌注上有多字

濰　濰水出琅邪箕屋山東入海　琅邪郡箕見前志箕今山東沂州府莒州境前志箕下云禹貢濰水北至都昌入海過郡三行五百二十里兗州浸也今濰水出莒州西北縣又北過東武縣西又北過平昌縣東又北過高密縣西又東北過淳于縣東又東北過都昌縣東又北入於海水經注曰濰水出琅邪箕縣西北屋山今山在莒州東北水經注曰濰水又北過高密縣西應劭曰縣有密水故有高密之名也今濰水自莒州東北流逕諸城縣安丘縣東又北逕高密縣西昌邑縣東又北入海

徐州浸　職方氏兗州浸盧維按維當作濰周禮夏書曰濰淄其道　許云兗州浸與職方合漢地理志云周禮兗州浸盧維今本禹貢作濰淄其道作淄字之誤也志作維蓋古字許從水作濰亦作維蓋班所據禹貢作維

从水維聲　以追切十五部按許從今文本作濰與古文尚書作維異五部

浯　浯水出琅邪靈門壺山東北入濰　琅邪郡靈門見前志前志靈門下曰壺山浯水所出東北入濰今山東青州府莒州東北有靈門故城水經注曰浯水出琅邪靈門縣壺山北逕平昌縣故城東又北逕高密縣西又東北入濰

从水吾聲　五乎切五部

汶　汶水出琅邪朱虛東泰山東入濰　琅邪郡朱虛見前志今山東青州府臨朐縣東南六十里有朱虛故城前志朱虛下云東泰山汶水所出東至安丘入濰水經注曰汶水出朱虛縣泰山北過其縣東又東北過淳于縣東又北入於濰水汶水出臨朐縣東南六十里穆陵山北流逕沂山東又北逕安丘縣東又北流入濰水此汶水也

从水文聲　亡運切十三部按古音在十三部江字作汶亦作汶

桑欽說汶水出泰山萊蕪西南入泲　謂水經也泰山郡萊蕪見前志前志萊蕪下曰原山甾水所出又禹貢汶水出西南入泲桑欽所言與班說同

又泰山郡萊蕪下云淄水出原山東北流逕泰山牟縣故城北又西南逕萊蕪縣故城北又南逕泰安州北又西南逕泰安府城南又西南入濟今泰安府東平州東平縣汶上縣皆汶水所經

也　汶水見於經傳者多也魯語桑欽說謂汶水源出萊蕪縣原山今謂之大汶河此云入泲者古泲水自今濟寧州東北與汶水合

治　治水出東萊曲城陽丘山南入海　今山東萊州府掖縣東南有曲城故城寰宇記曰治水出掖縣南陽丘山前志東萊郡曲成下曰陽丘山治水所出南至沂入海

從水台聲　直之切一部按治水今名小沽河亦作大沽河以爲治字之假借

東萊郡曲成見前志今山東萊州府掖縣東北六十里有曲成故城前志曲成下曰陽丘山治水所出南至沂入海水經注曰治水出東萊曲成縣陽丘山南流逕當利縣又南入海

寖　寖水出魏郡武安東北入呼沱水　魏郡武安見前志今河南彰德府武安縣西南五十里有武安故城前志武安下云欽口山白渠水所出東至列人入漳又有濁漳水出東北至東昌入虖池河過郡五行六百一里

从水㝲聲　子鴆切七部按此字隸作浸今用浸字多作寖

寖今字作浸

𣵽　𣵽水出趙國襄國之西山東北入寖　趙國襄國見前志今直隸順德府邢臺縣西南有襄國故城前志襄國下云西山渠水所出東北至任入寖又有蓼水馮水皆東至朝平入湡

从水禺聲

湡　湡水出趙國襄國東入湡　前志襄國下曰西山渠水所出東北至任入寖又曰蓼水馮水皆東至朝平入湡按湡水即今之百泉水也

从水虒聲

溑　溑水在常山中丘逢山東入湡　常山郡中丘見前志今直隸順德府内丘縣西有中丘故城

从水者聲　章與切五部

㶏　㶏水出常山石邑井陘東南入于泜　常山郡石邑見前志今直隸正定府獲鹿縣東南有石邑故城前志石邑下曰井陘山在西洨水所出東南至廮陶入泜

从水交聲　下交切二部

泜　泜水在常山　前志常山郡元氏下曰沮水首受中丘西山窮泉谷東至堂陽入黃河

从水氐聲　直尼切十五部

濡　濡水出涿郡故安東入漆涑　涿郡故安見前志今直隸易州東南有故安故城前志故安下曰閻鄉易水所出東至范陽入濡也

从水需聲　人朱切

也前志故安下曰閻鄉易水所出東至范陽入濡并州浸濡水求至范陽入淶今本漢志脫濡字師古謬爲之注非也水經注[illegible]

从水需聲 [illegible]

灅水出右北平俊靡東南入庚 [illegible]

从水壘聲 力軌切十五部

沽水出漁陽塞外東入海 [illegible]

从水古聲 [illegible]

沛水出遼東番汗塞外西南入海 [illegible]

从水巿聲 [illegible]

浿水出樂浪鏤方東入海 [illegible]

从水貝聲 [illegible]

一曰出浿水縣 [illegible]浿水縣未聞

瀤北方水也 [illegible]

从水褱聲 [illegible]

㶟水出鴈門陰館累頭山東入海 [illegible]

或曰治水也 [illegible]

从水纍聲 [illegible]

一曰治水也 [illegible]

[illegible]水出北地直路西東入洛 [illegible]

从水[illegible]聲 [illegible]

泒水起鴈門葰人戍夫山東北入海 [illegible]

从水瓜聲 [illegible]

滱水起北地靈丘東入河 [illegible]

从水寇聲 [illegible]

滱水即漚夷水并州川也 [illegible]

淶水起北地廣昌東入河 [illegible]

并州浸 [illegible]

泥水出北地郁郅北蠻中 [illegible]

从水尼聲 [illegible]

湳西河美稷保東北水 [illegible]

从水南聲 [illegible]

[illegible]水出西河中陽北沙南入河 [illegible]

从水焉聲 [illegible]

[illegible]在西河西 [illegible]

从水[illegible]聲 [illegible]

[illegible]水也 [illegible]

从水[illegible]聲 [illegible]

[illegible]過水中也 [illegible]

从水旬聲 [illegible]

涻水出北囂山入邙澤 [illegible]

从水舍聲 [illegible]

[illegible]水也 [illegible]

从水刃聲 [illegible]

[illegible]水也 [illegible]

从水直聲 [illegible]

[illegible]水也 [illegible]

涺 泥水也从水居聲 九魚切五部

𣶒 沒水也从水泉聲 其冀切十五部

沋 沈水也 廣韵曰在高密按益部左傳尤水上文之治水也 从水尤聲 羽求切古音在一部

洇 洇水也从水因聲 此字王篇及小徐皆作涸固聲廣韵洇在收集韵類篇引說文互異而今存洇宋本皆本洇因聲於真切毛斧季改爲固聲苦頓切非是十二部

淉 淉水也从水果聲 古火切十七部

湞 湞水也从水貞聲 讀若瑣 蘇果切十七部

㵐 㵐水也从水乳聲 乃后切四部或以爲酒濃維聲之或字 古音在四部

沝 沝水也从水 龍聲 莫江切九部

浿 浿水也 廣韵集韵皆曰在遼陽 从水宾聲 宾古文終 見夊部古音在九部

洨 水也 顏氏家訓曰遊趙州見栖人城北有一小水土人亦不知名後讀城西門徐整碑人洒流東指案說文此字古泊字

淺 水也 按此水無名直以後貌目之或當即此字以渻爲名乎玉裁按顏書今本語譌爲正之可讀如此說文作酒隸作泊亦古今字也犬部泊字下云讀若淺泊淺水易停故泊爲停泊泊又爲澹泊亦爲厚薄字又以爲憺怕字今韵以泊入鐸以酒入陌由不知古音耳但上下文皆水名此字次第不應在此蓋轉寫者以從百從乎類之 从水百聲 匹白切古音當作旁各切五部

汘 汘水也从水千聲 倉先切十二部

洍 洍水也从水匠聲 詳里切一部 詩曰江有洍 此蓋三家詩下文引江有汜則毛詩也云汜水名而證以江有汜此云洍水名而證以江有洍皆此例也 又許書引詩多從三家

澥 勃澥海之別也 宋本作渤澥今本作勃海 按宋本是也集韵類篇皆作勃澥下宋本葉本趙本五音韵譜集韵類篇毛斧季改增之然文選注已誤多矣毛詩傳曰沱江之別者也海之別猶江之別勃澥屬於海而非大海猶沱屬於江而非大江也說文或言屬或言別言屬而別在其中言別而屬在其中此與禪下云禾別也汝下云別也言別而屬者也正同周禮注業謂閩比者多鄉之屬別也漢書子虛賦音義曰勃澥海別枝也 齊都賦注曰海旁曰勃斷水曰澥潘郎引記曰今海自山東登州之成山折而西則爲萊州府北濱高苑西遂青州府壽光樂安諸城縣之北界又西北遂齊南府武定府海豐縣樂陵直隸河間府之鹽山滄州之南界又西折而北遂天津府之靜海縣天津縣之北界又東遂永平府樂亭縣遷安縣之南界又折而東北遂順天府寧河縣盛京之金州南界有旅順口與登州海口相對皆謂之勃海太史公多言勃海河渠書謂登萊府之勃海也封禪書謂之勃海蘇秦列傳指天津府之勃海言之在遼東者言勃海之水大矣非專指勃海郡者也玉裁按此近於大海爲別枝 一說澥即澥谷也 集韵類篇皆作一日澥谷也五字此別一義也律曆志曰黃帝使伶綸自大夏之西昆侖之陰取竹之解谷孟康曰解脫谷名也按漢書無溝節者也一說昆侖之北谷名也竹爲解谷說文作澥廣韵作澥 从水解聲 胡買切十六部

漠 北方流沙也 漢書亦假爲漠 一曰清也 莫各切五部 从水莫聲

海 天池也 以納百川者 爾雅九夷八狄七戎六蠻謂之四海此引伸之義也凡地大物博者皆得謂之海 从水每聲 呼改切一部按海篆當與澥篆屬類今本說廁漢篆後今正

溥 大也 釋詁毛傳同 从水尃聲 滂古切五部

濩 水大至也 廣韵大水作大水 从水寷聲 七部 許以洚釋洪是以洪釋洚孟子以洪釋洚水者洪水也 洚水 公羊篇書曰洚水警予洚者水逆行之謂 大也 此與下文洪字義別 从水洪聲 二字相因 一曰下也 此義與下字音義同 从水夅聲 戶工切 又下江切九部

洪 洚水也 从水共聲 戶工切九部 此亦見引伸之義也 孟子以洪釋洚

衍 水朝宗于海皃也 从水行 言水行之盛也 以形聲字爲會意 以淺切十四部 (以下依原本)

朝 水朝宗于海也 尚書禹貢江漢朝宗于海荊州之洞庭故說朝宗于海 朝者周禮春見曰朝夏見曰宗 从水朝省 直遙切 按古文作淖

潮 海也 天地之大者 古起也月盛上古有 以下 月大小天地之心 月不能不應之時 如行天 漢書與海通以相薄 從水朝省

皇清經解卷六百五十五上終
皇清經解分經彙纂卷十六之八十一上
說文解字注　金壇段大令玉裁著
皇清經解卷六百五十六之八十一中　學海堂

溓 一曰溓城池 滱 漆水出右扶風杜陵岐山東入渭 漢書地理志右扶風漆縣水在縣西 水經漆水出扶風杜陽縣漆谿北入於渭 說文所謂入洛也

濥 水脈行地中濥濥也 从水寅聲 弋刃切十二部

滔 水漫漫大皃 堯典曰浩浩滔天 从水舀聲 土刀切古音在三部

涓 小流也 从水肙聲 古玄切十四部 爾雅曰汝爲涓

混 豐流也 孟子曰源泉混混 从水昆聲 胡本切十三部

潏 涌出也 从水矞聲

瀁 讀若蕩 徒朗切十部

漾 水 一曰水名 从水羕聲 余亮切

漼 深清也 从水崔聲 七罪切十五部

淀 水 从水內 內亦聲 而銳切十五部

瀷 長流也 从水翼聲 與職切 一曰水名

潚 深清也 从水肅聲 子叔切三部

淢 疾流也 从水或聲 于逼切一部

滭 從水畢聲

汩 從水 濈

演 長流也 从水寅聲 以淺切

渙 流散也 从水奐聲 呼貫切十四部

泌 俠流也 从水必聲 兵媚切十二部

活 水流聲 从水昏聲 古活切十五部

湝 水流湝湝也 从水皆聲 古諧切十五部 一曰湝水寒也 詩曰風雨湝湝

泫 湝流也 从水玄聲 上黨有泫氏縣 胡畎切古音在十二部

淲 水流皃 从水彪省聲 詩曰淲池北流 皮彪切三部

淢 疾流也 从水或聲 于逼切一部

瀏 流清皃 从水劉聲 力久切三部 詩曰瀏其清矣

濊 礙流也 从水歲聲 呼括切十五部 詩云施罟濊濊

括切礙流也引施罟濊濊證西是知妄人改竄流之之字爲篆而別補濊篆於部末云水多貌呼會切不知部末至瀕等篆已竟水多非其矣也今刪正詩曰施罟濊濊本作濊罟當作罛濊濊今

滂沛也日傳滂沱矣从水旁聲普郎切十部

汪深廣也謂深而又廣也後漢書叔度汪汪若千頃陂从水㞷聲俗作汪烏光切十部一曰汪逗池也左傳尸諸周氏之汪杜云汪池也通俗文曰停水曰汪按今俗語謂小水聚曰汪

漻清深也謂清而深也南都賦曰漻淚淢汨鄭風毛作瀏韓作漻[illegible]二字義別今詩[illegible]从水翏聲洛蕭切古音在三部

泚清也此本義也今詩新臺有泚毛曰泚鮮明貌此假泚爲玼也从水此聲千禮切十五部

況寒水也未得其證毛詩常棣桑柔召旻皆曰兄茲也矢部矤下曰兄詞也古兄比兄皆用兄字後乃用況字後又改作況从水兄聲許訪切十部

沖涌繇也繇搖古今字也小雅曰鞗革沖沖毛云沖沖垂飾貌此假借也豳風傳曰沖沖鑿冰之意義亦相近召南傳曰忡忡猶衝衝也凡用沖虛字者皆盅之假借老子道盅而用之今本作沖是也尚書沖人亦空虛無所知之意从水中聲讀若動直弓切九部

汎浮皃[illegible]廣雅曰汎汎浮也邶風曰汎彼柏舟亦汎其流从水凡聲孚梵切七部

沄轉流也上林賦沄沄[illegible]从水云聲讀若混讀若混者古音[illegible]王分切十三部

浩澆也[illegible]虞書曰洪水浩浩堯典文[illegible]从水告聲胡老切古音在三部

沆莽沆大水也[illegible]从水亢聲胡朗切十部一曰大澤皃[illegible]

泬水從孔穴疾出也[illegible]从水从穴穴亦聲呼穴切十二部

濞水暴至聲[illegible]从水鼻聲匹備切十五部

㵸水之小聲也[illegible]从水爵聲士角切二部

潝水疾聲[illegible]从水翕聲許及切七部

滕水超涌也[illegible]从水朕聲徒登切六部

潏涌出也[illegible]一曰水中坻人所爲爲潏[illegible]一曰潏水名在京兆杜陵[illegible]

[illegible]从水矞聲[illegible]

洸水涌光也[illegible]从水从光光亦聲[illegible]詩曰有洸有潰[illegible]古黃切十部

波水涌流也[illegible]从水皮聲博禾切十七部

澐江水大波謂之澐[illegible]从水雲聲王分切十三部

瀾大波爲瀾[illegible]从水闌聲洛干切十四部

漣瀾或从連[illegible]

淪小波爲淪[illegible]从水侖聲詩曰河水清且淪漪力迍切十三部一曰沒也[illegible]

漂浮也[illegible]从水㶾聲匹妙切二部[illegible]

浮氾也[illegible]从水孚聲縛牟切三部

濫氾也[illegible]从水監聲盧瞰切八部一曰濡上及下也[illegible]詩曰觱沸濫泉[illegible]一曰清也[illegible]

氾濫也[illegible]从水巳聲孚梵切七部

泓下深貌[illegible]从水弘聲烏宏切六部

測深所至也[illegible]从水則聲初側切一部

湍疾瀨也[illegible]从水耑聲他耑切十四部

淙水聲也[illegible]从水宗聲藏宗切九部

激水礙衺疾波也[illegible]从水敫聲古歷切二部

洞疾流也[illegible]从水同聲徒弄切九部

洶涌也[illegible]从水匈聲許拱切九部

涌滕也[illegible]从水甬聲余隴切九部一曰涌水在楚國[illegible]

湁湒鬻也[illegible]从水拾聲丑入切七部

涳直流也[illegible]从水空聲苦江切九部

汋激水聲也[illegible]从水勺聲井一有水一無水謂之瀱汋[illegible]市若切二部

瀱井一有水一無水謂之瀱汋[illegible]从水罽聲居例切十五部

渾混流聲也[illegible]从水軍聲戶昆切十三部一曰洿下皃[illegible]

洌水清也[illegible]从水列聲良辥切十五部易曰井洌寒泉食[illegible]

淑清湛也[illegible]从水叔聲殊六切三部

溶水盛也[illegible]从水容聲余隴切九部

澂清也[illegible]从水徵省聲直陵切六部

清朖也澂水之皃[illegible]从水青聲七情切十一部

湜水清見底也[illegible]从水是聲常職切一部詩曰湜湜其止[illegible]

潣水流浼浼皃[illegible]

近毛傳曰浼浼平地也郭濁之義也从水閔聲眉殞切十三部滲下漉也司馬相如封禪文曰滋液滲漉東京賦注曰滲漉猶滲也今俗云滲漏从水參聲所禁切七部潿不流濁也謂濁而不流也左傳曰有汾澮以流其惡从水圍聲羽非切十五部溷亂也世謂溷濁今王曰溷濁貪也一曰水濁皃此別一義今人不分从水圂聲胡困切十三部淈濁也今人汩字當作此按洪範汩陳其五行某氏注曰汩亂也書序汩作汩治也屈賦曰汩鴻謂治洪水治亂曰汩正一義即釋詁之淈治也某氏注引詩淈此羣醜其勿反从水屈聲古忽切十五部一曰滒泥汁多一曰水出皃上林賦滑潏潏湁湁㳬回泉也杜詩灔澦夔州人讀如藻大者其聲不測舟遇之則旋轉而入峽中同流平則如山江所謂讀去聲諸无險阻从水旋省聲似沿切十四部按傳廣韻又謂漼深也毛傳曰漼深皃小雅有漼者淵从水崔聲七罪切十五部詩曰有漼者淵淵回水也顏回字子淵从水象形下文釋象形左右岸也中象水皃烏懸切十二部㴊淵或省水囦古文从口水口中水其外面水其囦濔水滿也詩釋文補水字邶風曰河水瀰瀰毛傳曰盛皃玉篇曰洋洋亦作瀰按盧氏文弨云從爾聲者字从芊姓爲聲古讀奴禮切古在十五部从水爾聲奴禮切十六部澹水搖也東京賦注引高唐賦注曰澹澹水皃字亦依東京賦注補高唐賦有澹澹水人今从水詹聲徒敢切八部潯旁深也从水尋聲徐林切七部泙谷也从水平聲王篇日谷名从水出聲讀若窋廣韻曰水出皃文子曰原流泏泏沖而不盈泏瀳水至也者至當作荐荐之異文周易曰水洊至習坎洊曰洊雷震洊从水薦聲讀若尊古音在十三部𣹢土得水沮也从水𢻰聲讀若麵竹隻切十六部滿盈溢也从水㒼聲莫旱切十四部滑利也古多借爲汩亂之汩从水骨聲戶八切十五部濇不滑也止部曰歰不滑也然則二字雙聲義同从水嗇聲色立切七部澤光潤也又借爲釋字从水睪聲丈伯切五部淫浸淫隨理也浸淫者以漸而入也从水㸒聲余箴切七部瀸漬也公羊傳曰漬也者何積也積本又作漬从水韱聲子廉切七部爾雅曰泉一見一不爲瀸泆水所蕩泆也从水失聲夷質切十二部潰漏也

此皆謂假借此毛傳曰澨也从水賁聲符分切十五部泠水不利也河東鄭注曰按詩爲水不行今之泠水也云之淸也从水今聲郎計切十二部五行傳曰若其泠作五行傳珍作沴者五行傳爲之也不深也从水戔聲七衍切十四部瀆水溝也从水賣聲徒谷切三部滋益也从水茲聲子之切一部減損也从水咸聲古斬切八部泥水出北地郁郅北蠻中从水尼聲奴低切十五部水卓聲二部淖泥也从水卓聲奴教切二部濕幽溼也从水㬎聲失入切七部暑溼暑也从水暑聲舒呂切五部垽澱滓濁泥从水土曰聲十二部湼黑土在水中者也从水土日聲奴結切十二部滋益也从水茲聲子之切一部從此字作茲

沱入呼沱水所出東至新市入虖池鄉南行唐故城在今定府行唐縣北是冀州浸也从水㳄聲一日沱水出北地直路西河東从水昌聲皃从水邑聲於汲切七部浥溼也从水邑聲於及切七部沙水散石也从水少水少沙見楚東有沙水今正許書有是水經注引古書有沙鳴莎七部沙或从尐尐少也小部說沙長沙或从尐

流沙上也九歌石瀨兮淺淺注曰瀨湍也从水賴聲洛帶切十五部濆水厓也詩大雅鋪敦淮濆傳曰濆厓也从水賁聲符分切十三部涘水厓也詩曰敦彼淮濆涘水厓也从水矣聲牀史切一部周書曰王出涘从水午聲呼古切五部汻水厓也从水午聲沋水厓枯土也从水九聲爾雅曰水醮曰厬氿水厓也从水酋聲十三部詩曰涘在淮之濆水濱也从水濱聲詩曰于沼于沚沚小渚曰沚从水止聲諸市切一部沸畢沸濫泉也从水弗聲分勿切十五部大水曰溥从水專聲汜水別復入水也从水巳聲詳里切一部詩曰江有汜一曰汜窮瀆也从水已聲一部汜窮瀆也從水巳聲派別水也从水𠂢𠂢亦聲匹賣切十六部滎絕小水也从水熒省聲戶扃切十一部泬水从穴出也流水處

諺有加此者中斷曰絕絕者窮也引伸爲極至之用絕小水者極小水也此大書不可以本義淺其引伸之義者也許書經者山絕坎也此中絕之絕絕小水非其倫也然則熒字从水從火之義若何曰沸之類伏不測如火之熒熒不定也从水熒省聲戶扃切十一部濘滎濘也从水寧聲乃定切十一部按廣韵此當依七命注奴挺切後人謂淖爲泥濘義乃與音皆非古矣史漢皆云得神馬渥洼水中莊子齊物論云似洼者注洼深池也从水圭聲一佳切又於瓜切古音在十六部𣶒清水也一曰窊也从水窐聲一穎切又屋瓜切古音在十六部潢積水池也左傳潢汙行潦之水服虔曰畜小水謂之潢水不流謂之汙行潦道路之水从水黃聲乎光切十部沼池也按召南傳曰沼池也廣雅同音義兩引作小池也从水召聲之少切二部按沼之言招也外水豬之池陂也从水也聲徐鉉等曰此字篆及解各本無今補沱字今別作池非是學者以爲確不可易矣考初學記引說文池者陂也从水也聲池沼之池通用江沱字今別作池依徐鍇所據不誤又攷左傳正義一引說文池者陂也从水也聲風俗通云池者陂也从水也聲是唐初本有池篆明矣毛詩鄭箋皆云池自注陂也池之言沱也池沼之池古音在十七部江沱字古音在十七部今本說文無池篆者淺人以池爲沱字之俗而刪之耳池以鍾水湖以鍾水之大者耳湖大陂也从水胡聲戶吳切五部揚州浸有五湖周禮職方氏曰揚州其浸五湖鄭曰五湖在吳南按具區五湖之非具區明矣鄭云五湖在吳南則具區亦在吳南可知其澤藪曰具區其浸五湖五湖者具區之非具區明矣浸川澤所仰以溉灌者也上文言澤此言浸周禮冀州浸汾潞荊州浸穎湛豫州浸波溠青州浸沂沭兖州浸盧維雍州浸渭洛幽州浸菑時冀州浸汾潞并州浸涞易鄭曰浸可以爲陂灌溉者許注湖下所未備也曰浸以補湖字也以爲陂者謂可以溉灌者也浸五湖揚州浸下文曰浸三者皆謂川流或浸漸之亦謂之浸故必兼言浸也上文溉字下曰漢書溝洫志謂之浸四面所畏也川澤所仰以溉灌也用許語汥水都也水都者水所聚也民所聚日都故水所聚亦日都从水支聲章移切十六部洫十里爲成成閒廣八尺深八尺謂之洫考工記匠人文也匠人爲溝洫之制詳於考工記匠人文其言與職方氏百里爲同同閒廣二尋深二仞謂之澮有殊者所據周禮有異本也以證詩作減論語盡力乎溝洫今論語作洫與許同从水血聲況逼切古音在十二部溝水瀆廣四尺深四尺匠人職曰九夫爲井井閒廣四尺深四尺謂之溝从水冓聲古侯切四部瀆溝也溝渠四尺者也从水賣聲徒谷切三部一曰邑中曰溝元應引說文邑中曰溝依釋名補之水所居也凡水所行之孔曰瀆小而獨之言孔也江河淮濟謂之四瀆爲四瀆者也渠水所居也渠居疊韵風俗通亦云渠者水所居也从水榘省聲強魚切五部一曰寒也義略同泉出通川爲谷从水奚聲苦奚切十六部谿下云山瀆無所通者也从水蹊聲讀若林一曰寒也力尋切七部

爲湄小雅居河之湄釋水毛傳皆曰水草交爲湄从水眉聲武悲切十五部澗山夾水也釋山毛傳皆云山夾水曰澗从水閒聲古莧切十四部一曰澗水出弘農新安東南入洛今本作入穀誤據地理志改弘農郡新安禹貢澗水在東南入雒地理志曰澗水出新安東南入雒又水經注澗水出新安縣南白石山東北入於洛按許說與禹貢合禹貢之澗即此澗也雒字按漢書本作雒自魏以來以洛爲雒洛本雍州浸水之名魏志黃初元年詔以漢火行忌水故去水而加隹魏於行次爲土土水之母也故除隹加水變雒爲洛此洛字當作雒見雒字下澳隈厓也其內曰澳其外曰鞫隈厓二字今補許書說鞫而厓旁分析之上字爲大雅芮鞫之即文也芮鞫之即以許詩作汭故之其內爲澳其外爲鞫毛傳曰隈厓也从水奥聲於六切三部衛風瞻彼淇奥毛傳曰奥隈也此言其內也小雅傳曰汭水厓也此言其外也淇奥字作奥不作澳者假借字也从水奥聲於六切三部夏有水冬無水曰澩从水學省聲讀若學胡角切三部爾雅釋山曰山上有水埒夏有水冬無水澩郭注云停潦冬乾也鞫窮之皆偓寫二部以改說文耳因水泉謂之澩後人用爲澩字或作澩澩或不省澩水漏而乾也字亦从水鸒聲詩釋文引說文他安反又呼旱切非也十四部澩或不省汕魚游水兒小雅南有嘉魚烝然汕汕王風亦作漢今毛詩作暵三章曰鵻其乾矣二章曰鵻其脩矣二章曰鵻其溼矣毛傳曰鵻兒溼矣說文一物而兩乾之說乾之則其邑也許從毛傳曰汕汕樔也从水山聲所晏切十四部詩曰烝然汕汕決下流也各本作行流今正決水之下流也引伸爲決斷之義古穴切十五部廬江有決水出大別山地理志廬江郡雩婁決水北至蓼入淮又有灌水亦北至蓼入決水經注決水自安豐縣故城西北又西北灌水注之又北入於淮決水即今史河漢書按漢志六安國安豐下曰禹貢大別山在西南許云決水出大別山即安豐之大別山也漢安豐縣今爲固始縣注之沘水左傳之沘衍也孔衍春秋上灓漏流也宋元嘉中王季之葬於楚山之尾桌而衍後漢書楚王英王季之墓欒水沿云立鄉縣上記云灓水出欒水從水絲聲洛官切十四部有水假借字有改爲欒字者王季墓灓水灌之於其前矣滴水注也从水啻聲都歷切十六部有字字讀若滴去聲而相注之云注者有所注也故釋經以明其義曰注注者亦以其義有所引之者也詩傳箋之所注皆爲假借之義云注也有作疏之注注之意也注灌也大雅泂酌挹彼注茲毛傳曰注灌也从水主聲之戍切古音在四部四部○按漢唐宋人井此大之古義也古惟註記之註字从言如左傳敍云注之類通俗文云記物曰註廣雅計識也古起居註用此字貨殖傳引詩正義以爲注經亦作注故記字與註字別自上文云註之殖溉灌也左傳下曰沃盥是也小雅云沃沃壯也壯與註別沃沃則有光澤故沃之土沃則土肥故周云沃土也又云沃沃其沃壯皆當作沃也又云沃沃柔也从水芺聲烏酷切二部隸作沃所居之水也廣雅巳滔旧滔也从水𦥑聲古音在五部所角切

日及其門首酒滫之蓋謂墊水於人家也蓋謂前增也增門之有鄣也增左司馬益之蓋謂有土部曰埤增也國語越之成也成周陳及吳滅於叔惠定年左傳文十六年楚軍次於……者　ㄙ於國之䃣水邊土人所止者从水筮聲時制切古音在十五部…

浚水之厓也…从水㫃聲…漢書曰過三澨禹貢文今禹貢作過三澨地理志作過三澨合流水名也澨水者地名澨水之地有南北三澨說者…許說大別山陂故馬融鄭玄皆以爲水名也

津水渡也…从水聿聲將鄰切十二部…古文津从舟淮按從舟淮也淜無舟渡河也从水朋聲皮冰切六部…小雅傳曰徒涉曰馮河…𣹢小津也从水橫聲戶孟切古音在十部一曰以船渡也…泭編木以渡也…从水付聲芳無切古音在四部…渡濟也…从水度聲徒故切五部沿緣水而下也…从水㕣聲與專切十四部泝逆流而上曰泝洄泝向也…从水斥聲桑故切五部洄泝洄也从水回聲戶灰切十五部泳潛行水中也…从水永聲爲命切古音在十部潛涉水也一曰藏也一曰漢水爲潛…从水朁聲昨鹽切七部淦水入船中也一曰泥也从水金聲古暗切古音在七部汎浮也…从水凡聲孚梵切古音在七部汓浮行水上也从水从子古文或以汓爲沒字

浮皆無不可厲不坊同字同音也 泅 汓或从囚聲 砅 履石渡水也 謂若今有水注 蓋驟石而過水之至小至淺者也 从水石 會意力制切十五部 詩曰深則砅 此稱邶風言假借也毛詩 曰深則厲 釋水曰以衣涉水為厲繇帶以上為厲 此二說也毛傳依釋水之定本改云以衣涉水為厲 二說然則屬爲二矣 衣涉水爲厲二字同音 許書作砅者 則厲假借字 明矣 毛云以衣涉水 則砅爲正字 引韓詩至心曰厲 說詩作淺 則砅 當作厲 許引以證砅之 作者 說文有砅無厲 砅或从厲 大人賦云橫厲飛泉以正東是也 字多作厲 作厲則此亦當作砅 湊 水上人所會也 聚也 凡水之會亦曰湊 从水奏聲 倉奏切四部 湛 沒也 古書浮沈字多作湛 湛沈古今字 沈又湛之俗 集韻引作渥沒 文云沒湛也 从水甚聲 按直林切七部 古音在 大徐宅減切 其義不同 一曰湛水 豫州浸 周禮職方氏豫州其浸波溠 許所本今作溠 鄭注云溠出 讀若於 正其所依地理志 於湛字下引之 蓋所據爲異本 湛水豫州浸 鄭注州云 其浸波溠 也湛 溠爲鄭 或謂 故云 未聞 許 必系 之湛 於 實有 北 湛水 其義 出 今以 正 湛字 南陽 東 繁 東 逕 北 水 有 湛 在 鄭 梁 城 東 出 上 湛 又 湛 名 不 隱 有 水 偶 東 過 其 北 有 湛 陽 城 水 經 淯 出 魯 陽 縣 北 魚 齒 山 又 東 南 逕 昆 陽 縣 北 而 又 東 南 合 汝 水 按 經 注 所 言 湛 水 蓋 即 許 意 也 又 水 經 注 有 湛 水 出 河 南 湛 城 也 汝 南 郡 有 十 六 年 晉 楚 會 於 湛 阪 地 也 見 左 傳 襄 十 六 年 沒 也 从 水 曼 聲 莫 勃 切 十 五 部 溺 水 之 名 本 字 爲 古 今 字 今 人 多 用 此 溺 水 字 爲 沒 溺 字 而 以 湛 水 爲 沈 没 字 此 古 今 之 變 也 从 水 人 讀 與 溺 同 奴 歷 切 古 音 在 二 部 渨 沒 也 於 本 作 湛 用 於 水 記 日 子 所 日 孔 見 玉 篇 作 溼 於 耳 人 異 字 依 玉 篇 所 引 沒 也 从 水 畏 聲 烏 恢 切 十 五 部 今 字 作 沒 也 按 沒 者 全 入 於 水 故 引 伸 之 義 訓 盡 論 語 沒 階 孔 安 國 曰 沒 盡 也 凡 貪 沒 乾 沒 皆 沒 之 引 伸 義 小 雅 其 音 者 古 沒 也 从 水 曰 聲 莫 勃 切 十 五 部 滃 雲 气 起 也 从 水 翁 聲 烏 孔 切 九 部 也 江 賦 滃 渤 以 成 霧 雨 杳 有 假 滃 爲 蓊 然 者 白 色 則 此 字 也 易 林 曰 蓊 蓊 白 色 有 謂 雲 气 起 也 泱 滃 也 日 英 英 白 雲 毛 詩 英 英 白 雲 毛 傳 曰 英 英 白 雲 皃 韓 詩 作 泱 泱 按 詩 云 泱 泱 乃 雲 之 皃 也 英 英 白 雲 乃 借 英 爲 泱 也 从 水 央 聲 於 良 切 十 部 淒 雲 雨 起 也 各 本 作 雲 雨 起 也 今 依 太 平 御 覽 正 詩 曰 有 渰 淒 淒 毛 詩 小 雅 文 今 作 萋 萋 毛 傳 曰 萋 萋 雲 行 皃 唐 石 經 作 淒 淒 按 詩 言 淒 淒 者 謂 寒 凉 之 意 也 从 水 妻 聲 七 稽 切 十 五 部 詩 曰 有 渰 淒 淒 渰 雲 雨 皃 各 本 作 雲 雨 皃 今 依 太 平 御 覽 正 許 所 據 詩 當 作 渰 之 字 从 水 弇 聲 衣 檢 切 七 部 溟 小 雨 溟 溟 也 莊 子 南 溟 北 溟 其 字 當 作 冥 太 玄 經 密 雨 溟 沐 玉 篇 曰 溟 濛 小 雨 从 水 冥 聲 莫 經 切 十 一 部 涑 小 雨 霝 兒 正 各 本 作 雨 零 今 从 水 束 聲 所 責 切 十 部 一 作 谷 瀑 疾 雨 也 有 所 趣 也 故 从 水 暴 聲 平 到 切 三 部 詩 曰 終 風 且 暴 邶 風 文 按 毛 詩 終 風 且 暴 毛 傳 曰 暴 疾 也 許 所 據 蓋 三 家 詩 一 曰 沫 也 讀 若 一 作 長 沫

澍 時雨也 所以樹生萬物者也 淮南書曰 時雨所以樹生萬物者也 从水尌聲 常句切 古音在四部 湒 雨下也 廣雅云 湒湒雨也 从水咠聲 子入切七部 一曰沸涌皃 上文云 濆潰者 灒 水名 澬 久雨涔資也 一曰水名 从水資聲 郭私切十五部 濩 雨流霤下皃 从水蒦聲 胡郭切五部 涿 流下滴也 从水豕聲 竹角切三部 上谷有涿鹿縣 瀧 雨瀧瀧也 从水龍聲 力公切九部 渿 久雨也 从水高聲 乎老切二部 漊 雨漊漊也 从水婁聲 力主切四部 一曰汝南人謂飲酒習之不醉曰漊 溦 小雨也 从水微聲 無非切十五部 濛 微雨也 从水蒙聲 莫紅切九部 沈 陵上滈水也 从水冘聲 直深切七部 又尸甚切 洅 雷震洅洅也 从水再聲 作代切一部 淊 泥水淊淊也 从水臽聲 胡感切八部 一曰繅絲湯 涵 水澤多也 从水函聲 胡男切七部 詩曰僭始既涵 瀸 漸溼也 从水韱聲 子廉切七部 瀀 澤多也 从水憂聲 於求切三部 詩曰既瀀既渥

𣿚 小雨 溼也 漬 漚也 从水責聲 前智切十六部 漚 久漬也 从水區聲 烏候切四部 浞 濡也 从水足聲 士角切三部 渥 霑也 从水屋聲 於角切三部 洽 霑也 从水合聲 侯夾切七部 濃 露多也 从水農聲 女容切九部 詩曰零露濃濃 瀌 雨雪瀌瀌 从水麃聲 甫嬌切二部 溓 薄水也 一曰中絕小水 从水兼聲 力鹽切七部 又曰淹也 泐 水之理也 从水阞聲 盧則切一部 周禮曰石有時而泐 滯 凝也 从水帶聲 直例切十五部 汦 著止也 从水氏聲 直尼切 澌 水索也 从水斯聲 息移切十六部 汔 水涸也 从水气聲 許訖切十五部

从水气聲許訖切詩音義引說文巨乞反十五部或曰泣下別一義詩曰汔可小康前說引伸之義
涸渴也渴盡也渠列切釋詁曰涸渴也俗本作渴月令仲秋之月水始涸从水固聲讀若狐貈之貈按貈從舟聲今人以貈爲之音下各切字音莫白切皆非古也此涸下當云讀若貈恐音旣變之後篆經改耳下各切五部
[illegible]涸亦从水鹵舟其意未聞
消盡也未盡而將盡也从水肖聲相幺切二部
潐盡也荀卿書其誰能以己之潐潐受人之掝掝者哉按潐者盡也从水焦聲子肖切二部按焦者火所傷會意
渴盡也渴竭古今字古水渴字多用渴今則用竭爲水渴字矣从水曷聲苦葛切十五部
漮水虛也爾雅音義引作水之空也蓋許用釋詁爲說故分別之漮者穀皮中空之謂故从康之字皆訓爲虛康下曰屋康㝩也詩酌彼康爵箋云康虛也方言曰漮空也从水康聲苦岡切十部
溼幽溼也从一覆也覆土而有水故溼也从𢇇省聲失入切七部今字作濕
湆幽溼也从水音聲去急切七部
洿濁水不流也从水夸聲哀都切五部一曰窊下也
汙薉也一曰小池爲汙从水于聲烏故切五部
湫隘下也一曰有湫水在周地春秋傳曰晏子之宅湫隘从水秋聲子由切三部又即由切
潤水曰潤下从水閏聲如順切十二部
準平也从水隼聲之允切十三部
汀平也从水丁聲他丁切十一部
沑水吏也又溫也从水丑聲人九切三部

瀵水浸也爾雅曰瀵大出尾下从水糞聲讀若粉方問切十三部
[illegible]新也从水臯聲
瀞無垢薉也从水靜聲疾正切十一部
瀎拭滅皃从水蔑聲莫達切十五部
泧瀎泧也从水戉聲讀若椒樧之樧
洎灌釜也从水自聲其冀切十五部
湯熱水也从水昜聲土郎切十部
渜湯也从水耎聲乃管切十四部
涚財溫水也从水兌聲周禮曰以涚漚其絲輸芮切十五部
涫𤅊也从水官聲酒泉有樂涫縣古丸切十四部
涾涫溢也今河朔方言謂沸溢爲涾从水沓聲徒合切八部
汏淅𣿰也从水大聲
𣿰淅也从水簡聲
淅汏米也从水析聲先擊切十六部
滰浚乾漬米也从水竟聲其兩切十部孟子曰孔子去齊滰淅而行
溲浸沃也

浚抒也从水夋聲私閏切十三部
瀝浚也从水歷聲郎擊切十六部一曰水下滴瀝
漉浚也从水鹿聲盧谷切三部一曰水下皃也
淥漉或从彔
潘淅米汁也一曰水名在河南熒陽从水番聲普官切十四部
灡潘也从水蘭聲洛干切十四部
泔周謂潘曰泔从水甘聲古三切七部
滫久泔也从水脩聲息流切三部
澱滓滋也从水殿聲堂練切十三部
淤澱滓濁泥从水於聲依據切五部
滓澱也从水宰聲阻史切一部
淰濁也从水念聲乃忝切七部
瀹漬也从水龠聲以灼切二部
[illegible]釃酒也一曰浚也从网从水焦聲讀若夏書天用剿絕
[illegible]側出泉也从水㪽聲㪽籀文𣄰字
湑莤酒也一曰浚也一曰露皃

从水胥聲 私呂切五部 詩曰有酒湑我又曰零露湑兮

湎 湛於酒也 湛各本作沈此等皆後人以習用改之耳沈於酒周易所謂飲酒濡首亦不知節也韓詩云飲酒閉門不出客曰湎樂記流湎以忘本其引伸之義也 从水面聲 彌兗切十四部按鄭注酒誥曰飲酒齊色曰湎大雅天不湎爾以酒箋云天不同女顏色以酒有沈湎於酒者是乃過也鄭意此字从面會意故釋云齊色齊色謂同飲者至於同色也詩則謂形聲 周書曰罔敢湎于酒 酒誥文

㯫 酢㯫也 周禮酒正四飲三曰漿注云漿今之䣘漿也內則注云漿酢䣘也酉部云䣘酢漿也則漿䣘二字互訓 从水將省聲 即良切十部 𤖳 古文漿省 从爿

涼 薄也 鄭司農云涼以水和酒也玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也許云薄也蓋薄下奪一酒字以水和酒故為薄酒此用大鄭說也引伸之為凡薄之偁如職涼善背傳云涼薄也凡薄則生寒又引伸之為寒如北風其涼毛云寒也廣韵云涼寒也乃云涼俗字誤矣集韵乃特出凉字云薄寒也 从水京聲 呂張切十部

淡 薄味也 醲之反也酉部曰醲厚酒也又淡淡水滿皃揚雄賦秬鬯泔淡淡泔淡為贍之假借淡淡謂水滿皃又漢書諸侯王表作淡淡如淡淡謂水滿也按泔淡同 从水炎聲 徒敢切八部

㳷 食已而復吐之 鄭注未聞江賦涒鄭謂水皃 从水君聲 他昆切十三部 爾雅曰大歲在申曰涒灘 釋天文高注淮南云涒大也灘循也萬物皆大循其情性也

澆 沃也 沃為澆之大澆為沃之細故不類凡醲者澆之則薄故其引伸之義為薄漢書循吏傳澆淳散樸 从水堯聲 古堯切二部

液 𥁞也 血部曰𥁞气液也考工記春液角鄭司農云液讀為醳樂記注曰永歎淫液歌遲之也此皆引伸之義也 从水夜聲 羊益切古音在五部

汁 液也 古書多假汁為協如此皆假汁為協字也漢書汁光紀叶日協也東方朔傳汁和也叶與協同叶汁協三字皆从十聲故協和之協古書或作汁 从水十聲 之入切七部漢書其音義汁之入切

滒 多汁也 淮南原道訓甚淖而滒高注云滒亦多汁也 从水哥聲 讀若哥 古俄切十七部

灝 豆汁也 豆者未也 从水顥聲 乎老切二部廣韵曰灝瀁水勢遠也

溢 器滿也 禮經一溢米注二十兩曰溢按謂二十兩為一溢者謂一米之量也溢之言益也一溢米者一斤十六兩之外二十兩為溢也後人因製鎰字 从水益聲 夷質切古音在十六部

洒 滌也 下文云滌洒也今人假洗為洒非古字按古音在十三部凡先禮切者古音也洒酒非古字按先禮切者古音也灑埽字古文以為灑埽字 古文以為灑埽字 言某字古文以為某字者皆謂假借也毛詩酒埽四見傳云酒灑也鄭注周禮凡假借之例若先鄭云酒當為灑則以漢時所用字正古文也

滌 洒也 引伸為凡清滌之言如七月傳曰滌埽也雲漢傳曰滌滌旱氣也山無木川無水是埽 从水條聲 徒力切古音在三部

濈 和也 小雅爾羊來思其角濈濈傳曰聚其角而息濈濈然也按毛意言角和 从水戢聲 阻力切七部

瀋 汁也 左傳哀三年曰無備而官辦者猶拾瀋也杜云瀋汁也陸德明云北土呼汁為瀋按禮記檀弓為榆沈杜云瀋汁假借沈為瀋 从水審聲 昌枕切七部 春秋傳曰猶拾瀋也 按瀋篆下當廁於汁篆下乃得其次

渳 飲也 周禮王崩大肆以秬鬯渳注渳謂浴尸也按浴尸於水之下故杜子春云渳浴尸也 从水弭聲 綿婢切十六部

㵴 飲歃也 歃部曰歃飲也與從口鼻與義相近 从水算聲 各本篆作㵴解作算聲今按玉篇廣韵皆作㵴知古說文如此作集韵類篇始訛从俗本說文耳今各本改作㵴古音在十四部今之㵴字也所先活切宋本皆如此

漱 盪口也 从水軟聲 以形聲包會意 所右切三部

滄 寒也 此義俗从仌作滄 从水倉聲 七岡切十部 周書滄滄涼涼又從仌 此字涼字同 七岡切

瀞 寒也 出字同也 一曰𣿁也 周書日𣿁

淬 滅火器也 灌器也

沐 濯髮也 从水木聲 莫卜切三部

沬 洒面也 从水未聲 荒內切十五部 湏 古文沬

浴 洒身也 从水谷聲 余蜀切三部

澡 洒手也 从水喿聲 子皓切二部

洗 洒足也 从水先聲 穌典切十三部

汲 引水於井也 从水及 及亦聲 居立切七部

淳 淥也 从水𦎧聲 常倫切

淋 以水沃也 从水林聲 力尋切七部 一曰淋淋山下水也

渫 除去也 从水枼聲 私列切十五部

澣 濯衣垢也 从水幹聲 胡玩切十四部 浣 澣或从完

濯 澣也 从水翟聲 直角切二部

涑 澣也 从水束聲 速侯切三部 河東有涑水

潎 於水中擊絮也 从水敝聲 匹蔽切十五部

灑 汛也 从水麗聲 山豉切十六部

汛 灑也 从水卂聲 息晉切十二部

染 以繒染為色 从水杂聲

泰 滑也 从廾从水大聲 他蓋切十五部 夳 古文泰如此

湔 海岱之閒謂相汙曰湔 从水前聲 子仙切

浼 汙也 从水免聲 武罪切古音在十三部 詩曰河水浼浼 孟子曰汝安能浼我

汙 薉也 一曰小池為汙 一曰涂也 从水亏聲 烏故切

湫 隘下也 一曰有湫水在周地 从水秋聲 子了切

潤 水曰潤下 从水閏聲 如順切

準 平也 从水隼聲 之允切

汀 平也 从水丁聲 他丁切

㳒 一曰水中人也

不污者言也上但云濁則不中人从水贊聲則旰切十四部滌腹中有水气也从水
愁聲士尤切三部湩乳汁也見穆天子傳或借重字為之漢書匈奴傳重酪之便美是也管子湩
然擊鼓士忿怒借湩為騷也周禮注湩容郎毛詩傳之亶容也从水重聲多貢切九部洟鼻液也
易萃上六齎咨涕洟鄭注自目曰涕自鼻曰洟義目垂涕鼻垂洟詩陳風涕泗滂沱毛傳自目曰涕自鼻曰泗正
泗則洟之假借字也古書弟夷二字多相亂於是謂自鼻出者曰涕而自目出者別製淚字皆許不取也素問謂目之水為淚
謂腦滲為涕王褒童約目淚下落鼻涕長一尺曹雖涕泣淚掩涕驚動國都漢魏所用已如此从水夷聲他計切十
五部易音義夷又音他麗反汗身液也身各本作人今依太平御覽訂汗其大號鄭注向說曰汗出而不易
反者从水干聲侯旰切十四部泣無聲出涕者曰泣依韻會所據小徐本訂者別事詞也哭下曰哀聲也其出涕不待言
也其無聲出涕者為泣此哭泣之別也尚書大傳曰微子將往朝周過殷之故墟志動心悲欲哭則為朝周俯泣則
近婦人推而廣之作雅聲謂之麥秀歌从水立聲去急切七部
以為盈字涕泣也毛傳皆云自目出曰涕二字當作目液也三字轉寫之誤也
其从水弟聲他禮切十五部湆涕流皃小雅大東曰潸焉出涕毛云潸涕下皃从水散省聲所姦切十四部詩曰潸焉出涕作潸韵會
湅灡也周禮染人凡染春暴練注云暴練練其素而暴之按此統言之也統言之則湅之後加染為素絲以湅
法湅之暴之而後絲帛之質精而後染人可加染故凡染以湅為先也湅之謂以灰湅之也練者已湅之帛曰練
瑕如灡米之去其糠柴其用一也以灡灡湅帛練以灡是也春秋左氏傳曰練湅者蘇秦得之
大公陰符之謀伏而誦之簡練以為揣摩簡練以為揣摩
也高誘曰簡練湅謂湅之也左傳之謂湅湅米也假借為湅字
也相符合許不以練為正許云灡米也湅謂湅米也之湅
湅絹絲帛也金部以湅金曰鍊从水柬聲郎甸切十四部
讞議辠也文王世子獄成有司讞於公其死罪則曰某之罪在大辟其刑罪則曰某之罪在小辟按讞之言白也
讞言白也按今本之當作之字也言也白也之字衍以一徐云讞正也从水獻與灋同意
義云言自白也正之本當是作讞之言也白也正義省一也
司空讞百官之王制成質百官質於天子以其成以質於三官大司徒大司馬大司空以成告於天子鄭云成
子質也所以從水之正此云以成質於三官質於天
受所故其讞其字从水獻亦為讞平而獻於上下以又能轉為
上平下之不當而上更議之如此亦為之所詞又能轉為
疑於人心不詞奏漢書云諸是獄从水獻與灋同意
讞下云平之如水从水獻之以會意以二會意
包形聲則專會意魚列切十四部
釋言曰渝變也鄭風傳渝變注
杜注左傳皆同許謂渝而變污也从水俞聲羊朱切四部一曰渝水
在遼西臨渝東出塞遼西郡臨渝下二志同臨渝故城無考前志
侯水北入渝同許作渝交黎縣下曰渝水首受白狼東入塞外又有
注遼水篇許白狼水渝水侯水入渝水首受塞外南入海接水經
日古今水道變白狼水下曰渝水今渝水末詳一統志於永平府
灂所言關疑减損也减損也古書多假為減从水咸聲古斬切七部
盡也从水咸聲今依韵會本訂此舉形聲包會意各本誤作七部
漕水轉穀也从水曹聲古音在三部
漕水轉穀也史記秦本紀漢書食貨志皆有漕字今依韵會訂
日漕官志日大倉令主受郡國傳漕穀
三一曰人之所乘及船也按乘下疑奪車字史記索隱作一云車運
部十字當作從之曰漕
日蕃水從之曰漕泮諸侯饗射之宮諸侯上當有泮宮二字今依小徐
謂饗飲酒也之禮也此言饗射者謂鄉飲酒之禮鄉射之禮皆以養老之禮先射而後饗飲酒古者
養老之禮鄉飲酒之禮也春秋作泮宮及鄭箋古者
象下日天子饗飲辟廱所謂教天下春射秋饗尊事三老五更
畜異義引韓詩說辟廱所以教天下春射秋饗尊事三老五更
云辟廱者天子之學圓如璧壅之以水示圓言辟取辟有德不言辟水言辟廱者取其廱和也所以教天下春射秋饗尊事三老五更
書無須字孳禮家製天下類之言取也所以明和天下

頌曰思樂泮水又曰魯侯在泮王制曰天子曰辟廱諸侯曰泮宮鄭云辟明也廱和也所以明和天下班教也泮之言半也蓋東西門以南通水北無也此許云西南為水東北為牆

水東北為牆从水半聲普半切十四部　泮即頖之假借字鄭云頖之言班也所以班政教也許云諸侯鄉射之宮半天子之學故曰頖宮也
以南通水北無也
判也此假為泮字
坡也依韵會所據泮水也
刻今依韵會補歷以百刻以水為節漏以銅受水刻節晝夜百節
百刻依本訂晝夜百刻者以銅受水刻節以晝夜百節本訂作晝夜以百刻古者以水為漏晝夜共百刻冬夏之間有長短焉
日夜注云漏者晝以火之水守壺者為其冬水凍故以火炊水沸以沃之
分以夜晝夜百刻孔為六分每刻為六小分
短焉文選注引書云晝夜百刻每刻為六小刻十
中星昏明焉每時八刻有奇按晝夜百刻每時八刻二十分
故晝夜二十分六十分也此是古法晝夜百刻每十二辰得百刻有八分之大數
郝云小夜有其百刻也是以百刻分為十二辰每辰八刻又有二分
云水百度百刻以分晝夜經典注說皆言晝夜百刻
漏水下百刻也故云漏也書夜依會
之義如此从水扁聲取扁下之義扁亦聲盧后切四部依韵會訂
之義扁亦聲
本艸經日銀爲汞字作砂鎔化南書復為丹
砂之說未聞後人分之別字又有水銀
次作澒一云汞字之屬水也
字之一之云作汞从水項聲呼孔切九部
別字之一作汞
皆蔣洞字从水萍聲薄經切十一部　蘋
部莽萍之本字也按毛詩作萍爾雅作苹
日莽也下曰苹也萍下曰苹也
聲十薄經切十一部　沿治水也天問不任沮鴻師何以尚之王逸云鴻大水也引伸之凡治皆謂之沿故沮治也
沿作沿部經上文沿治也本訓治水引伸之凡治皆曰沿
沿亂也
曰聲古忽切十五部
文四百六十五　宋本五作八今刪瀟泚濊洽等字
重二十三　今補瀘字

皇清經解卷六百八十一中終

皇清經解分經彙纂卷十六之八十一下　學海堂

說文解字注　金壇段玉裁撰

沝二水也闕此謂闕其聲也其讀若不傳今之忽切者以意為之凡沝之屬皆从沝
从沝流突忽也流之本義謂不順忽出也引申為凡
流从之故从沝二上之例也文可知此為古文則沝
附入水部而附沝部之末而為部首者如是則沝無所
也渡渡水之傳瀕水曰濟或字也本作步从沝步會意時
於以車及方之也許意所引申為凡
得厲皆徒行也皆涉也故字从步　从沝步時攝切八部
文从水

文三　重二

瀕水厓人所賓附也厓今之涯字附當作駙馬部曰駙近也瀕今字作濱召旻傳曰
日瀕厓也廣雅曰頻厓也按瀕日賓本作頻北山傳曰瀕厓也此从附近之義引申之為瀕
二字音而今字妄為之分別也瀕之本義作瀕今字正作頻以瀕為頻
分别其義也許从頁涉者戚也將為戚用為顰成之本
止从頁从涉頻者當从涉故从頁涉符真切十二部凡顰之屬皆从頻
顰涉水顰蹙也顰蹙古音同蓋古音必言涉水者顰戚不前而止
从頻卑聲符真切按从頻卑聲則古音在十六部各本作从頻作卑聲
按諸家作顰省聲非本古字同音後人改作顰卑聲
為是諸家作顰下鄭本作卑陸云本又作顰
或作顰又作嚬莊子及通俗文皆有嚬字
易音義云鄭作顰蹙之反以為古顰字
振音義皆作卑非古文也今文作顰字千金方

文二

〈水小流也水部曰涓小流也〈與涓音義同釋名曰山下根之受雷處曰甽甽吮也山下所得之肥潤也
此解亦謂小流之義
部各本作〈貢〈此為周禮匠人為溝洫耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之〈倍〈謂之遂
从二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之〈許字以
遂倍遂曰溝倍溝曰洫倍洫曰巜此見考工記匠人職文說詳鄭注
酈巜作澮與許所據不同皆後人所改也巜巜三字古文作
篆下日皆象形而不言者文也姑泫切十四部凡〈之屬
皆从〈甽古文〈从田从川川也田之川也　畎篆文〈从田犬聲
此亦小篆字也　小徐有田字
今之畎字也　而田部作畎
畎古今字篆文也
弓之知此亦先之〈後上之例
后稷始甽田以二耜為耦廣尺深尺為一畎漢食貨志曰趙過能為
代田一晦三畎歲代處故曰代田古法也
大三百晦而播種於畎中苗生葉以上稍耨隴草因隤其土以附苗根
下為晦播種於甽中播種長終晦一晦三畎一夫三百甽
為晦高者為晦百步也六尺為步
尺故晦三百步也
耳與夫甽畝之制中為其地容六尺長六百尺
也六尺為步步百為晦
百為晦是田部

文一　重二

巜水流澮澮也澮當作浍毛傳曰浍浍流也水部曰浍浍水流聲也古音會聲多通用
然日巜浍浍為巜大於〈矣方百里為巜廣二尋深二
此字之本義也因以名井田之制
仞考工記匠人文尋八尺今周禮作澮許所據不同也皆入水部
作澮許所據蓋古文也後人以水名易之也古外切十五部凡巜
之屬皆从巜　粼水生厓石間粼粼也厓者山邊也从巜粦聲力珍切十
二部

文二

巛毌穿通流水也毌各本作貫今正毌者穿物持之也
如雅水注川曰谿注谿曰谷穿通者毌穿通於谿谷也
者如泉出通川為谷
以為虞書曰濬巛距川言深巛巛之水會為川也此偁虞書
水之名虞書曰濬畎澮距川言深畎澮之水會為川也川字有閒矣今尚書作
也言深〈巛之水會為川也
川字皋陶謨文古文作川今依許所據古文尚書也濬川是也
十二部凡川之屬皆从川巛古文巛者恐人誤解為巛
凡川之屬皆从川巛工水脈行地中
贊撰之詩是也

（[illegible]也从）从川在一下。一，地也。（會意）壬省聲。（古靈切。十一部）一曰水冥巠也。（冥巠[illegible]今字作溟涬。[illegible]自然之氣也[illegible]）

巠 古文巠不省。

巟 水廣也。（引申爲凡廣大之偁。周頌天作高山大王荒之。傳曰：荒，大也。凡此等皆叚荒爲巟也。荒，蕪也。荒行而巟廢矣。）从川亡聲。（呼光切。十部）易曰：包巟用馮河。（泰九二爻辭。今易作荒。）

𡿨 水流兒。（[illegible]）从巛或聲。（[illegible]一部）

𡿺 水流也。（此與水部汩[illegible]）从巛曰聲。（于筆切。十五部）

𡿪 水流𡿪𡿪也。（[illegible]）从巛，列省聲。（[illegible]十五部）

邕 四方有水，自邕成池者是也。（[illegible]）从巛从邑。讀若雝。（於容切。九部）

巛 害也。（[illegible]）从一雝川。（[illegible]）春秋傳曰：川雝爲澤，凶。（[illegible]）

侃 剛直也。（論語[illegible]侃侃如也[illegible]）从㐰，㐰古文信也；从川，取其不舍晝夜。（[illegible]）

州 水中可居者曰州。（[illegible]）水匊繞其旁，从重川。（[illegible]）昔堯遭洪水，民尻水中高土，故曰九州。（[illegible]）詩曰：在河之州。（[illegible]）一曰州，疇也。各疇其土而生也。（[illegible]）

𡿧 古文州。（此像前後左右皆水）

文十　重三

泉 水原也。（[illegible]）象水流出成川形。（[illegible]）凡泉之屬皆从泉。

𣶒 泉水也。（[illegible]）从泉緐聲。讀若飯。（[illegible]）

文二

灥 三泉也。（[illegible]）闕。（[illegible]）凡灥之屬皆从灥。（[illegible]）

原 水本也。（[illegible]）从灥出厂下。（[illegible]）

原 篆文从泉。（[illegible]）

文二　重一

永 水長也。（[illegible]）象水巠理之長。（[illegible]）詩曰：江之永矣。（[illegible]）凡永之屬皆从永。

羕 水長也。（[illegible]）从永羊聲。（余亮切。十部）詩曰：江之羕矣。（[illegible]）

文二

𠂢 水之衺流別也。（[illegible]）从反永。（[illegible]）凡𠂢之屬皆从𠂢。讀若稗縣。（[illegible]）

𧖴 血理分衺行體中者。（[illegible]）从𠂢从血。（[illegible]）

脈 𧖴或从肉。

䘑 籒文。

覛 衺視也。（[illegible]）从𠂢从見。（[illegible]）

䀡 籒文。

文三　重三

谷 泉出通川爲谷。（[illegible]）从水半見出於口。（[illegible]）凡谷之屬皆从谷。（[illegible]）

谿 山瀆無所通者。（[illegible]）从谷奚聲。（苦兮切。十六部）

𧮫 通谷也。（[illegible]）从谷害聲。（[illegible]十五部）

𧯄 大長谷也。（[illegible]）从谷䜭聲。（[illegible]）

谾 空谷也。（[illegible]）从谷翏聲。（[illegible]）

𧯝 [illegible]从谷龍聲。讀若聾。（[illegible]九部）

谹 谷中響也。（[illegible]）从谷厷聲。（[illegible]六部）

𧮰 望山谷𧮰𧮰青也。（[illegible]）从谷千聲。（[illegible]）

㕡 深通川也。（[illegible]）从𣦼从谷。（[illegible]）

濬 㕡或从水。

𣴎 古文㕡。（[illegible]）

文八　重二

仌 凍也。（[illegible]）象水凝之形。（[illegible]）凡仌之屬皆从仌。

冰 水堅也。（[illegible]）从仌从水。（[illegible]）

凝 俗冰从疑。（[illegible]）

凍 仌也。（[illegible]）从仌東聲。（多貢切。九部）

𠗲 仌出也。（[illegible]）从仌朕聲。（[illegible]）詩曰：納于𠗲陰。（[illegible]）

凌 𠗲或从夌。

凘 流仌也。（[illegible]）从仌斯聲。（息移切。十六部）

凋 半傷也。（[illegible]）从仌周聲。（[illegible]三部）

冬 四時盡也。（[illegible]）从仌从夂。夂，古文終字。（[illegible]）

𣅀 古文冬从日。（[illegible]）

冶 銷也。（[illegible]）从仌台聲。（[illegible]）

滄 寒也。（[illegible]）从仌倉聲。（[illegible]十部）

凜 寒也。（[illegible]）从仌㐭聲。（[illegible]）

凊 寒也。（[illegible]）从仌青聲。（七正切。十一部）

滭 滭冹，風寒也。（[illegible]）从仌畢聲。（[illegible]）

冹 一之日滭冹。（[illegible]）从仌犮聲。（[illegible]）

凓 [illegible]詩曰：二之日凓冽。（[illegible]）从仌栗聲。（[illegible]十二部）

冽 凓冽也。（[illegible]）从仌列聲。（[illegible]）

𩂚十五部 文十七 重三

雨 水從雲下也。一象天，冂象雲，水霝其閒也。凡雨之屬皆从雨。𠕲 古文。

靁 陰陽薄動生物者也。从雨，畾象回轉形。𩇓 古文靁。𩆷 古文靁。𩆸 籀文靁閒有回，回，靁聲也。

霣 齊人謂靁爲霣。从雨員聲。一曰雲轉起也。𩃟 古文霣如此。

霆 靁餘聲也鈴鈴，所以挻出萬物。从雨廷聲。

霅 霅霅，震電皃。一曰眾言也。从雨，譶省聲。

電 陰陽激燿也。从雨从申。𩃲 古文電如此。

震 劈歷振物者。从雨辰聲。春秋傳曰：震夷伯之廟。𩁟 籀文震。

䨮 冰雨說物者也。从雨彗聲。

霄 雨霰爲霄。从雨肖聲。齊語也。

霰 稷雪也。从雨散聲。霓 霰或从見。

雹 雨冰也。从雨包聲。𩂣 古文雹如此。

霝 雨零也。从雨，㗊象零形。詩曰：霝雨其濛。

零 餘雨也。从雨令聲。

䨩 小雨財零也。从雨鮮聲。讀若斯。

霢 霢霂也。从雨脈聲。

霂 霢霂也。从雨沐聲。

䨲 小雨也。从雨酸聲。

䨥 小雨也。从雨眾聲。

𩂷 微雨也。从雨𢦔聲。又讀若芟。

䨞 小雨也。从雨咸聲。

霃 久雨也。从雨流聲。

霖 凡雨三日已往爲霖。从雨林聲。

𩃤 久雨也。从雨兼聲。

𩅿 霖雨也。南陽謂霖𩅿。从雨㐺聲。

䨜 雨聲。从雨眞聲。讀若資。

𩂦 雨兒。方語也。从雨禹聲。讀若禹。

𩃣 小雨也。从雨𧠝聲。

𩅐 濡也。从雨染聲。

霑 雨𩅐也。从雨沾聲。

霤 屋水流也。从雨留聲。

屚 屋穿水入也。从雨在尸下。尸者，屋也。

𩆵 ……从雨革聲。讀若膊。

霽 雨止也。从雨齊聲。

霋 霽謂之霋。从雨妻聲。

𩅓 雨止雲罷皃。从雨郭聲。

露 潤澤也。从雨路聲。

霜 喪也，成物者。从雨相聲。

霚 地气發，天不應曰霚。从雨敄聲。

霧 籀文省。

霾 風雨土也。从雨貍聲。詩曰：終風且霾。

霿 天氣下，地不應曰霿。霿，晦也。从雨瞀聲。

霓 屈虹，青赤或白色，陰气也。从雨兒聲。

䨮 寒也。从雨執聲。或曰早霜也。讀若春秋傳墊阨。

雩 夏祭樂於赤帝以祈甘雨也。

夏祭樂於赤帝以祈甘雨也……从雨亏聲 羽俱切 五部 羽亏雩或从羽 雩舞羽也 雩舞羽也 舞羽者以羽舞也……

需 䇓也 䇓者待也……遇雨不進止䇓也 从雨而 易曰雲上於天需 ……相俞切 古音在四部

䨞 雨羽水音也 从雨羽聲 王矩切 五部

文四十六 宋本作七 重十一

雲 山川气也 从雨云象雲回轉之形 凡雲之屬皆从雲

云 古文省雨 古文上無雨 非省也……

㔾 亦古文雲

霒 雲覆日也 从雲今聲 於今切 七部

侌 古文霒省

㝊 亦古文霒

文二 重四

魚 水蟲也 象形 魚尾與燕尾相似 其尾皆枝 故象枝形 非从火也 語居切 五部 凡魚之屬皆从魚

𩺰 魚子已生者也 从魚憜省聲 ……徒果切

䲆 籀文

鮞 魚子也 ……从魚而聲 讀若而 如之切 一部 一曰魚之美者 東海之鮞

魼 魚也 从魚去聲 去魚切 五部

魶 魚似鱉無甲有尾無足口在腹下 从魚納聲 奴荅切 八部

鱒 赤目魚也 从魚尊聲 慈損切 十三部

鰫 魚也 从魚容聲 余封切 九部

鮥 叔鮪也 ……从魚各聲 盧各切 五部

鮪 鮥也 ……从魚有聲 榮美切 古音在一部

鮑 鮪也 ……从魚恒聲 古恒切 六部

鰫? 鰫也 周雒謂之鮪 蜀謂之䱜鮔 从魚㐬聲

鮨? 蔡魚也 ……从魚系聲 ……

鰥 鰥魚也 从魚眾聲 古頑切 十三部

鯀 鯀魚也 从魚系聲 古本切 十三部

鯉 鱣也 从魚里聲 良止切 一部

鱣 鯉也 从魚亶聲 張連切 十四部

鱣 籀文鱣

鱄 魚也 从魚專聲 旨兖切 十四部

鮦 魚名 一曰鱶也 从魚同聲 讀若絝襱 直隴切 九部

鰖 ……

鱧 鱯也 ……

鯇 ……

鮀 鮎也 ……

䲃 鯉魚也 ……从魚夏聲……

鰻 魚也 从魚曼聲 ……

鱯 ……

魾 大鱯也 ……从魚丕聲

鰼 鰍也 ……从魚習聲

鰌 鰍也 ……从魚酋聲 七由切 三部

鯈 鯈魚也 ……从魚攸聲 直由切 三部

鮸 鮸魚也 ……从魚免聲

鯾 魚名 ……从魚便聲 房連切 古音在十一部

鯿 鯾或从扁

魴 赤尾魚也 从魚方聲 符方切 十部

鰟 魴或从旁

鱮 魚名 从魚與聲 徐呂切 五部

鰱 魚名 ……从魚連聲 力延切 十四部

鮍 鮍魚也 从魚皮聲 敷羈切 十七部

鮒 鮒魚也 ……从魚勺聲 讀若幽 於糾切 三部

鰿 鰿魚也 ……

鮒 魚名 从魚付聲 符遇切 古音在四部

从魚巠聲。仇成切，十一部。

鰿　鰿魚也。今人所常食也。从魚責聲。資昔切，十六部。按或作鯽。責聲亦十六部也。或作鯽，非是。

鱺　鱺魚也。此即今之鰻鱺也。鱺鰻鱧皆不同類，爾雅鱧鯇之字，此云鱧鯇者，鯉之誤耳。郭注釋魚曰：鱧，鮦也。从魚麗聲。郎兮切，十六部。

鰻　鰻魚也。亦一二篆相比近而不言，蓋許於此等在疑之。从魚曼聲。母官切，十四部。

鱯　鱯魚也。郭注釋魚曰：鱯似鮎而大，白色。今江中多有之，俗謂之一。一曰洄魚。水經注：沔水出漢中，一名漢，水出鮒常以二月八月取，華陽國志謂之鱯。从魚蒦聲。胡化切，古音在五部。

魾　大鱯也。其小者名鮡。見釋魚。爾雅大此。从魚丕聲。敷悲切，古音在一部。

[illegible]　鱧也。鱧各本作鰈。今依爾雅正。从魚豊聲。盧啓切，十五部。

[illegible]　魚也。从魚果聲。胡瓦切，十七部。

鱨　揚也。揚各本作楊。陸璣曰：今黃頰魚也。似燕頭魚身，形厚而長大，頰骨正黃。魚之大而有力解飛者。徐州人謂之揚，黃頰魚也。从魚嘗聲。市羊切，十部。

鱏　鱏魚也。郭景純說鱏即鱘也。說意不分，故二篆割分異。身正半目出，在中頭與身正半。从魚覃聲。余箴切，七部。今俗語讀尋。

鯢　刺魚也。刺各本作刺。今正。从魚兒聲。五雞切，十六部。

鰼　鰌也。从魚習聲。似入切，七部。

鰌　鰼也。从魚酋聲。七由切，三部。

鯇　鯇魚也。从魚完聲。戶版切，十四部。

魠　哆口魚也。从魚乇聲。他各切，五部。

鮆　飲而不食刀魚也。九江有之。郭云：今之鮆魚也，亦呼為魛魚。从魚此聲。徂禮切，十五部。

鮀　鮎也。从魚它聲。徒何切，十七部。

鮎　鰋也。从魚占聲。奴兼切，七部。

鮷　大鮎也。从魚弟聲。杜兮切，十五部。

鰋　鮀也。从魚匽聲。於幰切，十四部。或从匽。

鱱　鱱魚也。从魚賴聲。洛帶切，十五部。

[illegible]　魚也。从魚晉聲。七部。

[illegible]　魚也。从魚翁聲。九部。

鰕　鰕魚也。爾雅釋魚：鯢大者謂之鰕。从魚厥聲。居月切，十五部。

鯫　白魚也。从魚取聲。士垢切，四部。

鱓　鱓魚也。今人所食之黃鱔也。从魚單聲。常演切，十四部。

鯀　海魚也。从魚兒聲。

鮊　海魚也。从魚白聲。旁陌切，古音在五部。

鰒　海魚也。从魚复聲。蒲角切，三部。

鮫　海魚也。皮可飾刀。从魚交聲。古肴切，二部。

䲣　海大魚也。从魚畺聲。春秋傳曰：取其鱷鯢。鯨，䲣或从京。渠京切，古音在十部。

鯁　魚骨也。从魚更聲。古杏切，十部。

鱗　魚甲也。从魚粦聲。力珍切，十二部。

鮏　魚臭也。从魚生聲。桑經切，十一部。

鱢　鮏臭也。从魚喿聲。周禮曰：膳膏鱢。穌遭切，二部。

鮨　魚䏿醬也。出蜀中。从魚旨聲。一曰鮪魚名。旨夷切，十五部。

鮺　藏魚也。南方謂之䱹，北方謂之鮺。

鮅　鮅魚也。从魚必聲。

鱒　赤目魚也。

魵　魵魚也。出薉邪頭國。从魚分聲。符分切，十三部。

鱋　鱋魚也。出樂浪潘國。从魚虘聲。

魦　魦魚也。出樂浪潘國。从魚沙省聲。所加切，古音在十七部。

鱳　鱳魚也。出樂浪潘國。从魚樂聲。盧各切，古音在二部。

鮮　鮮魚也。出貉國。从魚羴省聲。

鰅　鰅魚也。皮有文。出樂浪東暆。神爵四年，初捕收輸考工。周成王時，揚州獻鰅。从魚禺聲。

鯜　鯜魚也。出樂浪潘國。从魚妾聲。

鰫　鰫魚也。从魚容聲。

鮒　鮒魚也。

鯛　骨耑脃也。从魚周聲。

方言亦蕭一曰大魚爲鮺小魚爲魿此又一說也此十字舊在下从今依廣韵移併魚差省聲側下切十七部俗作鮓 鰲藏也渾言不別析言則別之 从魚今聲切徂古音在七部廣韵昨淫切 王篇才枕才感二切 鮑饐魚也饐飯傷溼也故鹽魚溼者爲饐魚周禮籩人有鮑注云鮑者於煏室中糗乾之出於江淮師古注漢書曰鮑今之鮑魚也鄭以爲於煏室乾之非也秦始皇載鮑亂臭則是鮑魚耳而煏室乾者本不臭也鮑於槧反按玉篇作䰽魚當作䰽耳䰽溼也釋名曰鮑腐也埋藏淹使腐臭也 从魚包聲 薄巧切古音在三部 魿蟲連行紆行者 考工記梓人注曰連行魚屬紆行蛇屬按紆者詘也 从魚令聲 郎丁切十二部古音必棨曲 鰕魚也 今正各本作鰕魚也三字句乃鰕字下云魚也今正鰕者今之分字也古謂之鰕魚如邕曰邕魚馬即鰕下云色似鰕魚鰕之郭注爾雅云今青州呼鰕魚爲鰝鰕篆是也鰕鱷之狀似鰕魚爲鰝篆釋云大鰕 鰕爲鰝之文鰕篆之下者文縣鰕平由釋魚有鰝鱷之大鰕郭日出東國或之作鰕郭以字文縣不改同大鰕也不知許立文之例以與說文鱷解同是鰕則鰕篆之解爲鰕也不欲令之鰕也鰝鰕爲大鰕則三篆見鰝大鰕篆後令之蝦也𩸞前至於鰕則稱鰕也凡物同名異實者如爾雅鰝三篆見鰝大鰕則後令之蝦也𩸞前至於鰕則稱鰕也凡物稱類相從鰕果是鰕則鰕三篆必次鰕篆後令不欲令之鰕頭之魚也鰕大者謂之鰝則今有四腳之魚也而皆謂之鰕可合而一之乎鰕篆者長須水蟲之正字古亦假借爲之凡鰕豈聲魚鰕鰕等字皆有赤色古亦用鰕爲霞字 从魚叚聲 乎加切古音在五部 鰝大鰕也 見釋魚郭云鰝大者出海中長二三丈鬚長數尺今青州呼鰕魚大者爲鰝鰕吳都賦曰罩鰝鰕 从魚高聲 胡到切二部 鯦當互也 見釋魚今爾雅互作鯤郭云海魚也似鯿而大鱗肥美多鯁今江東呼其最大長三尺者爲當互按集韵類篇皆作䱆䱆音胡珍切今時魚也郭注謂時魚也時魚七字之譌者廣韵亦日魚似魴肥美江東四月有之但依許氏作鱮云吳人以其義自毀大鯦六字皆字从魚而實非魚者故殿於魚部之末鱣鯀時七字之作鯀詩之例求如蠅可龜而必以鯦爲當互郭說異亦爲不可知而必以鯦尾聲而物不可知也鰱郭云䲌互也俗作鯦者非是當从魚咎聲其久切三部按字與林作之省互多作氐者也鯦當五經文字乃云鯦音胡互反又作鯦爲乃曰曰日互篆此類其皆五經文字乃云鯦音胡互反 說文互易乃互而五文字可云俗類其則五音洛洛乃鯦音鰺豈有之應義凡五經文字可議處在此名音洛今洛論作鯦作乃鯦音字譌此類在水名文云字林作鯦從鯦象之名洛格譌作鯦 鮚大貝也 釋魚曰貝大者魧也介蟲書傳以生得大貝如車渠車渠蚌屬在水中者見以爲名 也車渠者輈也江賦字作𩸞 从魚亢聲 一曰魚膏 別一義 讀若岡 古郎切十部 文選胡岡切 鮚蚌也 地理志會稽郡鄞縣有鮚埼亭師古曰鮚長一寸廣二分有一小蟹在其腹中埼曲岸也其中多鮚故以名亭按此名鮚埼者小也而蚌之小者江賦有腹蟹注引南越志曰瑣蛣長寸餘大者長二三寸腹中有蟹子如榆莢或體共生皆爲蛣取食 从魚吉聲 巨乙切十二部 漢律會稽郡獻鮚醬 文選字作蛣 鮅魚名 从魚必聲 毗必切 按鮅字廣韵補二字依廣韵補二斗二斗誤升小徐本作三斗 鯛魚名 此鯛篆補小徐本作三斗此篆書所本有以魚名鯛者爲魚子自十篆皆非許書所本有皆後人所增至此而魚部畢矣不當又舉魚名及至鮎皆字从魚而實非魚之用自鮎至此者逸言魚之體魚之用自鮎至鮎皆字从魚而實非魚是故知必自此以下皆後人所增也釋魚云鱊鰋魚 自鮅至於此者多見不當與魚名非魚者至此而魚部畢矣不當又舉魚名及至鮎皆字从魚而實非魚是故知必儩字但作必則例不錄 鱳魚名 从魚翟聲 切九 遐 鮡魚名 从魚侯聲 是本作侯鄉鱳郭爲鯸字鯸也段今合許錄故與王鯸字則當與篆賥之上 鯛骨耑脃也 从魚周聲 都僚切古音如其義則當與頋於鮡 平鉤切按吳都賦鯸鮐是鯸字之俗也 从魚卓聲 都教切按詩南有嘉魚烝然罩罩傳罩罩篧也 音義罩張教反 烝然𦄃𦄃 鯙从魚卓聲 旧皐鯙也 背舊作籗 詩南有嘉魚烝然罩罩傳作罩

鯾魚不言其義今依廣韵言皆不載其字此字乃傳合毛詩音義爲此音耳大徐云都故切者非唐韵也 惟此字亦無可疑其可疑者非唐韵有此字訓曰魚名蓋其可疑如此 䰲鰅鮪鯸鮫从魚攴聲 北末切按毛詩鯾鮪發發作鯾者非毛傳曰發發盛見音義云補末反韓詩作鱍是其可疑如此 非韓不可信又不言其義篇韵皆無鱍字其可疑如此 鯾魚出東萊 从魚夫聲 甫無切依玉篇當作鱆鱆魚 切按其訓當云鱳也廣韵云鰾魚 鮡魚名 从魚兆聲 治小切按字之又單出鱳字云鰾魚 鯕魚名 从魚其聲 渠之切之 七之又單出鱳字 按 鮮魚名 从魚匕聲 呼跨切 小者也段令許錄此 鱻新魚精也 字當與鮮篆相屬廣韵云周禮𧆸人辨魚物爲鱻薧鄭司農曰鮮者謂生肉也周禮鱻之以新魚爲肴也說文正義引鄭注尚書曰鮮食也云生也薧乾也詩傳文云生肉日鱻凡物新者皆曰鱻王之新鱻者不鮮爲許書新字當作鱻也後人六書六獸六禽亦稱鱻尙書史記曰不鮮鱻皆作鮮凡鮮明鮮新字皆當作鱻自漢人始以鮮代鱻如周禮經作鱻注作鮮是其證下鱻注下作鮮是其證王說文全書不用叚借字而云不鮮叚借也 从三魚 相然切十四部 不變魚也 此釋从三魚之意謂不變其生新也故日不變 生新自若故日不變 凡鱻者則謂其死者而他字今補此等皆謂其生者鱻則謂其死者而也

文一百三 重七

𩺰二魚也 此即形爲義故不言从二魚二魚重而不並易所謂貫魚也魚行必相隨也晉語暇豫之吾吾不如鳥烏韋注吾讀如魚韓文公詩用魚鬲鬯雅人本國語乎从二魚與从三魚謂不同三無謂不變其新二魚謂連行觀語居 切五 凡𩺰之屬皆从𩺰 䲜捕魚也 此字从𩺰部者以有併二魚字从𩺰必立 部捕舊作搏今正搏索持也與此捕取也漢人用捕漁字多作搏如周禮獻人本作𩺰者也漢人捕魚字古多作𩺰爲魚如周公將如棠觀魚者捕魚者謂捕魚者也左傳注高作魚故云漁論語之音讀若語者以字經見謂魚日魚字古文經本文作魚常鄭云漁也五經字書作漁讀者以古文經本御音郎高氏之語音也然則諸語之語音周禮作魚作鱻爲漁之說讀如淮南人謂小篆則始爲漁矣周禮當从古作音義魚鄭注魚人作歔者次之作獻者非也 从𩺰从水 以水會意 鱟鬵於水也 語居切五部 𩺰篆文𩺰从魚 後象文者亦先之例也 上

文二 重一

燕元鳥也 鳥部曰鷰燕二字今補乙下日元鳥也又曰元鳥也 音本無燕燕二字今補乙下日鸞燕燕乙也 篆文燕鳥乙也古多叚燕爲宴安宴享 籋口 布翄 枝尾 與魚尾同故以火像之 象形 十四部 凡燕之屬皆从燕

文一

龍鱗蟲之長能幽能明能細能巨能短能長春分而登天秋分而潛淵 四句一韵毛詩蓼蕭傳曰龍寵也謂龍即寵之叚借也今傳日龍和也長發同謂龍爲邕和之字也从肉 从飛之形 童省聲 力鍾切 能从肉與能同 从飛謂巨飛省也从及謂 古文及也此象从下 受之以飛部 段借 凡龍之屬皆从龍 龖飛龍也 雙聲 从龍童聲 郎丁切 十一部 此象之本義也段借爲戲亂字今人用戡字 見古人多段龕爲之文選注引尚書孔傳曰龕勝也 作合聲篆體亦誤今依九經字樣正 音 在七部 侵韵 今音人从部 古含切 龖飛龍也 飛之狀 廣韵曰龍从二龍 凡龖之屬 从此省聲 讀若沓 徒合切 入部 言之者 即春析言之 則在春上 龍之春上出者如馬鶩然上林賦曰 也今士喪禮古文 左傳 醫作賔 古文謂書也 許書古文於此字从 言之者老也 昔者 即此 說 古賢切 十二部

文五

飛鳥翥也 羽部曰翥者飛舉也 古或段蜚爲飛 象形 甫微切十五部 凡飛之屬皆从飛 翼翄也 翄故引申爲輔翼也二篆爲轉注翼必兩相輔翼之故引申爲輔翼 之 羽部曰翄者翼也 段 下 象舒頸展翄之狀 鄭箋云在前日翼在旁日翼又凡敬者必如从 飛異聲 與職切一部 此行葦傳曰翼敬也鄭箋云小心翼翼恭慎見 籀文翼 此三字小徐有 篆文翼从羽 亦先二後上 爲非之例也

文二 重一

非韋也 章各本作違今正違者離也韋者相背也自違行章廢盡改章爲違此其一也非以相背爲義不以離爲義 从飛下翄 謂从飛省而下其翄 取其相背也 翄垂則有相背之象故曰非違也 甫微切十五部 凡非之屬皆从非 𩇕別也 別者分解也 从非己聲 非己猶身非已 舊作己 今 各本作 依會意 靡被靡也 字披旋下日旗披𢫬也披靡見各本作旗而皆非五部披靡也漢書皆作披靡也 析也 从非麻聲 文彼切十七部 非尾切 言不爲我用 亦聲非 𩏂 日从非 古到切 古音在三部 㲉相韋也 韋各本作違今正 从非告聲 苦到切古音在三部 㱉 牢也 牢之言牢也 相背 牢謂之獄 所以拘罪之陛牢也 字之意 今俗語日牢字依訓牛馬圈也引申之凡閉罪人者日牢 从非陛省聲 邊兮切 十五部

文五

卂疾飛也 引申爲凡疾之稱故 从飛而羽不見 飛而羽不見者 凡卂之屬皆从卂 焭回疾也 回轉之疾飛也 引申爲 疾之甚也 此亦象形 息晉切十二部 从卂營省聲 渠營切 十一部 形取襄回無所依之意或作𤢖 作嬛 毛傳日 𡖊無所依也

文二

二十一部 文六百八十五 重六十三 宋本三 作二

凡九千七百六十九字 已上十一篇分部及篆文重文及說解字之都數也

皇清經解卷十六之八十一下終

皇清經解分經彙纂卷十六之八十二上　學海堂

說文解字注　金壇段大令玉裁著

乚燕燕乙鳥也燕燕見前篇二字淺人所增[玄]鳥齊魯謂之乙取其鳴自謼象形也舊作呼今依韵會正也字今依韵會補謼者評也號也山海經說鳥獸多云其名自號燕之鳴如云乙燕乙雙聲莊子謂之鷾鴯鷾鴯亦雙聲也旣得其聲而像其形則爲乙燕燕篆像其籋口布翄枝尾全體之形乙篆像其于飛之形故二篆皆曰像形也乚象翄開首竦橫看之乃得本與甲乙字異俗人恐與甲乙亂加鳥旁爲鳦則贅矣本音烏拔反十五部入於筆切者非是凡乙之屬皆从乙鳦乙或从鳥按此篆非古字今爾雅毛傳皆如此作

孔通也通者達也於易卦爲泰孔訓通故俗作空穴字多作孔其實空者竅也作孔爲叚借嘉美之也各本無此四字由淺人謂與下複而刪之今依韵會補也宮作書者意此內而言外也人通爲吉凶故凡言孔者皆所以嘉美之毛傳曰孔甚也是其義甚者九安樂也或曰詩言孔之豈嘉美之乎曰此郎令甚字通於美惡之意也亦从乙子會意康董切按此古音未見三代用之文但以爲郎邊孔求之疑孔古音在三部乙請子之候鳥也月令仲春[玄]鳥至至之日以太牢祠于高禖天子親往注云高辛氏之世[玄]鳥遺卵娀簡吞之而生契後王以爲媒官嘉祥而立其祠焉乙至而得子嘉美之也从乙子會意故古人名嘉字子孔此又以古人名字相應說孔訓嘉美之證見於左傳者楚成嘉字子孔鄭公子嘉字子孔春秋經宋孔父左傳云孔父嘉何休云經稱字按孔父字孔故後以爲氏

乳人及鳥生子曰乳獸曰產生部曰生進也產生也渾言之此復析言之孺下曰乳子也按古書之文多通偁从孚乙會意而主切古音在四部乙者乙鳥明堂月令乙鳥至之日祠于高禖以請子故乳从乙此說从孚乙會意之恉孚者卵即孚也乙者請子之候鳥也請子必以乙至之日者乙春分來秋分去開生之候鳥帝少昊司分之官也左傳曰[玄]鳥氏司分者也此說月令請子必以[玄]鳥至之日之恉

文三　重一

不鳥飛上翔不下來也凡云不然者皆於此義引申叚借其音古在一部讀如德韵之北音轉入尤有韵讀甫鳩甫九二切與弗字音義皆殊音之殊則弗在十五部也義之殊則不輕弗重如嘉肴弗食不知其旨至道弗學不知其善之類可見公羊傳曰弗者不之深也俗韵書謂不同弗非是又詩鄂不韡韡箋云不當作柎柎鄂足也古聲不柎同从一一猶天也他處云一地也此以在上一爲天此象形謂象鳥飛去而見其翄尾形凡不之屬皆从不

否不也不者事之不然也否者說事之不然也故音義皆同孟子萬章曰否不然也[illegible]

文二

至鳥飛從高下至地也凡云來至者皆於此義引申叚借引申之爲懇至爲極至許云到至也臻至也親至也窺至也此本義之引申也又云从一一猶地也象形鳥首鄉下不上去而至下來也凡至之屬皆从至𡊶古文至

到至也爾雅曰到至也[illegible]从至刀聲都悼切二部

臻至也[illegible]从至秦聲[illegible]

𦤶忿戾也从至至而復遜遜遁也周書曰有夏氏之民叨𦤶[illegible]

臺觀四方而高者也[illegible]从至从之从高省與室屋同意[illegible]

𦤹到也[illegible]从至从至[illegible]

文六　重一

西鳥在巢上也象形日在西方而鳥西故因以爲東西之西此說六書叚借之例[illegible]凡西之屬皆从西棲西或从木妻[illegible]𠧧古文西𠧪籀文西[illegible]

𨓹姓也从西圭聲[illegible]

文二　重三

鹵西方鹹地也从西省[illegible]象鹽形[illegible]安定有鹵縣東方謂之㡯西方謂之鹵[illegible]凡鹵之屬皆从鹵

鹺鹹也从鹵差省聲河內謂之鹺沛人言若虘[illegible]

鹹銜也北方味也[illegible]从鹵咸聲[illegible]

文三

鹽鹹也天生曰鹵人生曰鹽[illegible]从鹵監聲[illegible]古者夙沙初作鬻海鹽[illegible]凡鹽之屬皆从鹽

盬河東鹽池也袤五十一里廣七里周百十六里[illegible]从鹽省古聲公戶切五部

鹼鹵也从鹽省僉聲[illegible]

文三

戶護也半門曰戶象形[illegible]凡戶之屬皆从戶

𣍿古文戶从木

扉戶扇也从戶非聲[illegible]

扇扉也从戶从羽[illegible]

房室在旁也从戶方聲[illegible]

戾輜車旁推戶也从戶大聲讀與釱同[illegible]

扆戶也[illegible]从戶乙聲[illegible]

㦿始開也从戶从聿[illegible]

肇始也。攴部从戶聿聲。於語詞有始義。治小切。二部。

日部晵，雨而晝晴也。从日啟省聲。

扆 戶牖之閒謂之扆。从戶衣聲。於豈切。十五部。

⿸戶劫 閉也。从戶劫省聲。口盍切。八部。

扃 外閉之關也。从戶冋聲。古熒切。十一部。

文十　重一

門 聞也。以疊韵爲訓。聞者，謂外可聞於內，內可聞於外也。从二戶，象形。凡門之屬皆从門。

閶 閶闔，天門也。从門昌聲。楚人名門皆曰閶闔。

闈 宮中之門也。从門韋聲。羽非切。十五部。

⿵門詹 閻謂之樆。樆，廟門也。从門詹聲。余廉切。八部。

閎 巷門也。从門厷聲。戶萌切。古音在六部。

閨 特立之戶，上圜下方，有似圭。从門圭，圭亦聲。古攜切。十六部。

閤 門旁戶也。从門合聲。古沓切。八部。

闒 樓上戶也。从門昜聲。徒盍切。八部。

閈 門也。汝南平輿里門曰閈。从門干聲。侯旰切。十四部。

閭 里門也。周禮五家爲比，五比爲閭。閭，侶也，二十五家相羣侶也。从門呂聲。力居切。五部。

閻 里中門也。从門臽聲。余廉切。八部。壛 閻或从土。

闠 市外門也。从門貴聲。胡對切。十五部。

闉 城曲重門也。从門垔聲。於眞切。十二部。

闍 闉闍也。从門者聲。當孤切。五部。

闕 門觀也。从門欮聲。去月切。十五部。

閞 門欂櫨也。从門弁聲。皮變切。十四部。

⿵門介 門扇也。从門介聲。胡介切。十五部。

闔 門扉也。一曰閉也。从門盍聲。胡臘切。八部。

閾 門榍也。从門或聲。于逼切。一部。論語曰：行不履閾。

閬 門高也。从門良聲。巴郡有閬中縣。來宕切。十部。

闢 開也。从門辟聲。房益切。十六部。

⿵門𠬞 虞書曰：闢四門。从門从𠬞。

闓 開也。从門豈聲。苦亥切。十五部。

闡 開也。从門單聲。易曰：闡幽。昌善切。十四部。

開 張也。从門从幵。苦哀切。十五部。

閜 大開也。从門可聲。火下切。十七部。大杯亦爲閜。

閘 開閉門也。从門甲聲。烏甲切。八部。

閟 閉門也。从門必聲。春秋傳曰：閟門而與之言。兵媚切。十二部。

閣 所以止扉者。从門各聲。古洛切。五部。

閒 隟也。从門月。古閑切。十四部。

闊 古文閒。

閼 遮擁也。从門於聲。烏割切。十五部。

⿵門繇 从門繇聲。一曰縷十紘也。

⿵門曷 門聲也。从門曷聲。乙鎋切。十五部。

⿵門鄉 門響也。从門鄉聲。許亮切。十部。

闌 門遮也。从門柬聲。洛干切。十四部。

閑 闌也。从門中有木。戶閒切。十四部。

……从門才。才所以距門也。从門而又象撐距門之形，非才字也。博計切。十五部。玉裁按：才不成字，云[illegible]所以距門，故以才象之。許全書之例當云[illegible]會意，故云才象所以距門之形，乃合而無[illegible]

[illegible]乃味其……

閡 外閉也。[illegible]从門亥聲。五漑切。一部。

闇 閉門也。[illegible]以爲暗字。从門音聲。烏紺切。七部。

關 以木橫持門戶也。[illegible]从門𢇍聲。古還切。十四部。

𨷿 關下牡也。[illegible]从門龠聲。以灼切。二部。

闐 盛皃也。[illegible]从門真聲。待年切。十二部。

闛 闛闛，盛皃。[illegible]从門堂聲。徒郎切。十部。

閹 豎也。宮中奄閽閉門者。[illegible]从門奄聲。英廉切。八部。

閽 常以昏閉門隸也。[illegible]从門昏，昏亦聲。呼昆切。十三部。

闚 閃也。[illegible]从門規聲。去隓切。十六部。

閃 闚頭門中也。[illegible]从門人。失冉切。[illegible]

𨵿 [illegible]从門[illegible]聲。讀若闌。[illegible]十四部。

𨳿 登也。[illegible]从門二。二古文下字。讀若軍敶之敶。[illegible]

閱 具數於門中也。[illegible]从門說省聲。弋雪切。十五部。

闋 事已閉門也。[illegible]从門癸聲。傾雪切。十五部。

闞 望也。[illegible]从門敢聲。苦濫切。八部。

闊 疏也。[illegible]从門活聲。[illegible]

[illegible]如是不若今[illegible]从門从㕯，猶[illegible]之浯。[illegible]聲。苦括切。十五部。

閔 弔者在門也。[illegible]从門文聲。眉殞切。十三部。

𢡁 古文閔。[illegible]

闖 馬出門皃。从馬在門中。讀若郴。丑禁切。[illegible]七部。

文五十七　重六

耳 主聽者也。[illegible]象形。凡耳之屬皆从耳。而止切。一部。

耴 耳垂也。从耳下垂，象形。春秋傳曰：秦公子輒者，其耳下垂，故以爲名。[illegible]陟葉切。八部。

䎶 小垂耳也。从耳占聲。丁兼切。七部。

耽 耳大垂也。从耳冘聲。詩曰：士之耽兮。[illegible]丁含切。七部。

聃 耳曼也。从耳冉聲。他甘切。八部。

聸 垂耳也。从耳詹聲。南方有聸耳之國。[illegible]都甘切。八部。

耿 耳箸頰也。从耳，烓省聲。杜林說：耿，光也。从光，聖省聲。凡字皆左形右聲，杜林非也。[illegible]古杏切。十一部。

聯 連也。[illegible]从耳，耳連於頰；从絲，絲連不絕也。力延切。十四部。

聊 耳鳴也。[illegible]从耳卯聲。洛蕭切。[illegible]三部。

聖 通也。[illegible]从耳呈聲。式正切。十一部。

聰 察也。[illegible]从耳悤聲。倉紅切。九部。

聽 聆也。[illegible]从耳、悳，壬聲。他定切。十一部。

聆 聽也。[illegible]从耳令聲。郎丁切。十一部。

職 記微也。[illegible]从耳戠聲。之弋切。一部。

聒 讙語也。[illegible]从耳昏聲。古活切。十五部。

聥 張耳有所聞也。[illegible]从耳禹聲。王矩切。五部。

聲 音也。[illegible]从耳殸聲。殸，籀文磬。書盈切。十一部。

聞 知聲也。[illegible]从耳門聲。無分切。十三部。

䎽 古文从昏。

聘 訪也。[illegible]从耳甹聲。匹正切。十一部。

聾 無聞也。从耳龍聲。盧紅切。九部。

聳 生而聾曰聳。从耳，從省聲。息拱切。九部。

䏿 益梁之州謂聾爲䏿，秦晉聽而不聞、聞而不達謂之䏿。从耳宰聲。作亥切。一部。

聵 聾也。从耳貴聲。五怪切。十五部。

𦖿 聵或从𣦵作。[illegible]

聉 無知意也。从耳出聲。讀若孼。[illegible]五滑切。十五部。

𦕶 吳楚之外凡無耳者謂之𦕶。言若斷耳爲盟。[illegible]从耳闕聲。五刮切。十五部。

聅 軍法以矢貫耳也。从耳矢。[illegible]司馬法曰：小罪聅，中罪刖，大罪剄。[illegible]

聝 軍戰斷耳也。春秋傳曰：以爲俘聝。[illegible]从耳或聲。古獲切。[illegible]

馘 聝或从首。[illegible]

䎺 乘輿金耳也。[illegible]从耳麻聲。讀若湖水。一曰若月令靡草之靡。亡彼切。十六部。[illegible]

多在十六部。引伸叚借爲虞。

耹　國語曰：回祿信於耹遂。闕。周語文。今見周語，其義其音其形皆闕也。韋注：聆遂，地名。宋庠音義作聆。說苑引國語作亭遂。竹書帝癸三十年作聆隧。於隧災是其字从今聲也。許書此篆或後人所記於此者，今不可定。而張衡賦曰：从二

聑　安也。張衡賦曰：𦕛耳會意二耳之在人首，帖妥之至者也。凡帖妥當作此字，帖其叚借字也。丁帖切。八部。从二耳。

聶　附耳私小語也。口部曰：咠，聶語也。按二篆皆會意。以口就耳則爲咠，以耳就耳則爲聶。史記魏其武安傳：乃效女兒呫囁耳語。呫囁即聶之俗字也。从三耳。尼輒切。八部。

文三十二　重五

𦣝　顄也。頁部曰：顄，頤也。二篆爲轉注。𦣝者，古文頤也。鄭易注曰：頤中有物曰噬嗑。二象輔之名也。震動於下，艮止於上，口車動而上，因輔嚼物以養人，故謂之頤。頤，養也。按鄭意謂口下爲車，口上爲輔。合口車輔三者爲頤。左氏云：輔車相依。車部云：輔，人頰車也。序卦傳曰：頤者，養也。古者名字相應。孔子弟子顓孫師字子張，是其證也。象形。此文當橫視之，橫視之則口上口下口中之形俱見矣。與之切。一部。凡𦣝之屬皆从𦣝。

頤　篆文𦣝。文則爲古文也。先古文，後篆文者，此亦先二後上之例。不如是則不得从𦣝也。

𩠐　籒文从首。此則爲籒文頤。从首。

𤔽　廣𦣝也。廣各本作匠，今正。許書凡廣大字作廣，引伸爲凡廣之稱。頤之廣曰𤔽，引申爲凡廣大之義也。與毛傳曰：熙，光也。熙字之傳日緝，周頌傳曰：緝熙，光明也。毛詩傳熙訓廣，大雅：緝熙敬止。毛傳、鄭箋皆云：廣也。凡光者必廣，周易曰：光明。天有成命傳不同。故鄭箋云：廣也。許曰：緝熙，光明也。顧命日光。二傳義遠而本同。凡周頌之熙字，王氏引之曰：熙皆訓廣。自詩書皆無作𤔽者，皆借熙字爲之。𤔽熙古今字也。从𦣝巳聲。與之切。一部。

𡰥　古文𤔽从户。按此古文从户，以户當从𦣝。戶當作𦣝也。从古文𦣝，故从户。凡从𦣝者多从户。人不知其爲古文頤，因以爲从戶也。說文作𡰥者，學者不知其故也。

文二　重三

手　拳也。今人舒之爲手，卷之爲拳，其實一也。故以手與拳二篆互訓。象形。象指掌及腕也。書九切。三部。凡手之屬皆从手。

掌　手中也。手有面有背，背在外則面在中，故曰手中。左傳曰：有文在其手曰友。又曰：有文在其手曰虞。釋名曰：掌，言可以排掌也。从手尚聲。諸兩切。十部。

指　手指也。手非指不爲用。大指曰巨指，曰擘指。食指曰啑指，中指曰將指，無名指曰小指。左傳將指，易曰拇。舉其一二以爲稱。禮注曰：將指，手之中指也。

拳　手也。合掌指而爲手，卷之則爲拳。从手𢍏聲。巨員切。十四部。

擊　手擊也。各本作手擊也，今正。从手𣪠聲。

𢻛　好手皃。此與手部之攕相似。詩曰：攕攕女手。毛傳：攕攕猶纖纖也。

[illegible]

攐　摳衣也。當作此。禮記曰：摳衣趨隅。

摳　繑也。

[illegible]

𢸐　首至手也。

[illegible]

拱　斂手也。

[illegible]

擐　貫也。

[illegible]

揖　攘也。一曰：手箸胸曰揖。

[illegible]

手　首至手也。

[illegible]

捾　搯捾也。一曰援也。

[illegible]

攘　推也。

[illegible]

撎　舉手下手也。

[illegible]

𢲸　古文拜。

[illegible]

揚　雄說：拜从兩手下。

[illegible]

摕　撮也。从手帶聲。

[illegible]

名聲爪刺也下引魏書程昱傳昱於魏武前忿爭聲氣忿高邊人拾之乃止是則从臼之掐於掐膺蒙不相涉也韓子文掐擢胃腎亦又用掐膺字通俗文掐出曰衝爪拔曰掐掐郎掐也許不錄掐 从手舀聲 土刀切古音在三部 周書曰師乃搯 衍書大誓文漢大誓有今文古文之別合於伏生二十八篇者後得之大誓今文也古文馬鄭所注者孔壁之大誓也許此今文大誓也古文大誓乃作師乃慆此書大傳鄭云慆喜也今文流為鳥許所偁作師乃搯 搯者拔兵刃以習擊刺也 文播引各本作抽今據詩正此人各本作拔今據說文改 詩曰左旋右搯 今詩作左旋右抽毛傳曰左旋講兵右抽抽刃鄭箋云左左人謂御者右車右也中軍爲將也高克好利而不顧其君注心於利者 旄右搯今正本作抽按毛詩作抽說文作搯蓋所據本不同也左旋右抽是一事 抽手從之義 當作抽 擊也从手巩聲 居竦切九部 攙 推也从手𧻚聲 七外切十五部 攁推也 排擠也从手非聲 步皆切十五部 擠排也 从手齊聲 子計切十五部 抵擠也 从手氐聲 丁禮切十五部 摧擠也 从手崔聲 昨回切十五部 一曰挏也 挏者引也 一曰折也 拉摧也 从手立聲 盧合切七部 挫摧也 从手坐聲 則臥切十七部 扶左也 从手夫聲 防無切五部 扶古文扶 从攴 㧌持也 从手寺聲 直之切一部 挈縣持也 从手㓞聲 苦結切十五部 拑脅持也 从手甘聲 巨淹切八部 揲閱持也 从手枼聲 食折切十五部

捾搯也 从手官聲 一曰援也 握搤持也 从手屋聲 於角切三部 𢪔古文握 撣提持也 从手單聲 讀若行遲驒驒 徒旱切十四部 把握也 从手巴聲 搹把也 从手鬲聲 於革切十六部 𢪌搹或从戹 拏牽引也 从手奴聲 女加切五部 攜提也 从手雟聲 戶圭切十六部 提挈也 从手是聲 杜兮切十六部 拈掫也 从手占聲 奴兼切七部 摛舒也 从手离聲 丑知切古音在十七部 捨釋也 从手舍聲 書冶切古音在五部 擪一指按也 从手厭聲 於協切七部 按下也 从手安聲 烏旰切十四部 控引也 从手空聲 苦貢切九部 詩曰控于大邦 匈奴引弓曰控弦 揗摩也 从手盾聲 食尹切十三部 掾緣也 从手彖聲 以絹切十四部 拍拊也 从手百聲 普百切古音在五部 拊揗也 从手付聲 芳武切古音在四部 掊杷也 今鹽官入水取鹽爲掊 从手咅聲 父溝切古音在一部

擩染也 从手需聲 握持也 从手戱聲 擢持也 从手矍聲 居玉切古音在四部 捦急持衣衿也 从手金聲 巨今切七部 㩒捦或从禁 摕撮取也 擸理持也 从手巤聲 良涉切八部 摣叉取也 捉搤也 擖刮也 搏索持也 从手尃聲 補各切古音在五部 據杖持也 从手豦聲 居御切五部 攝引持也 从手聶聲 書涉切八部 抩拵持也 从手冄聲 他含切七部 㧗持也 从手布聲 普胡切五部 挾俾持也 从手夾聲 胡頰切八部 捫撫持也 从手門聲 莫奔切十三部 詩曰莫捫朕舌 擥撮持也 从手監聲 盧敢切八部 擁抱也 𢶍古文握

引胡廣曰燈亦云捋坑而得盡 捋取易也 按捋與寽二篆義別寽見受部云五指寽也五指寽者如用指取禾采之穀是也捋則訓取易而義不同詩薄言捋之捋采其劉傳曰捋取也此捋之本義也若董逌詩說曰以指歷取也朱子詩集傳曰捋取其子也此於今之俗語求其義而不知今之俗語許書自有本字凡訓詁之宜審愼如此○寽下云五指持也宋本云五指持也皆未是廣韵六術云寽持取是則許當本作五指持取也五指持而取之於今義乃合 从手寽聲 郎括切十五部

撩理之也 整之字依玄應書卷十五補下云謂撩捋理也今多作料量之料通俗文曰理亂謂之撩理 从手尞聲 洛蕭切二部

措置也 置者赦也立之爲置措之義亦如是經傳多段錯爲之賈 从手昔聲 倉故切五部

插刺內也 內各本作入今正內者入也刺內者刺入也漢人注經多云插字扱字爲之 从手臿聲 楚洽切八部

掄擇也 晉語君掄賢人而後有常位於國者而立之周禮凡邦工入山林掄材不禁鄭注掄猶擇也按鄭意掄之本訓不爲擇故曰猶 从手侖聲 盧昆切十三部

擇柬選也 柬者分別簡之也簡者存也今小徐本作簡選乃是譌字韵會作揀丹是俗字辵部選下曰丹一曰選擇也 从手睪聲 丈伯切古音在五部

捉搤也 从手足聲 側角切三部 一曰握也 上文云握者搤持也此與握爲轉注

搤捉也 婁敬傳曰搤其亢拊其背揚雄傳曰搤熊羆拕豪豬古云搤與握同依許則搤其咽音雖同而義迥別 从手益聲 於革切十六部

挻長也 商頌松桷有挻傳曰挻長皃此許所本也又以挻爲柔也老子挻埴以爲器凡取物而逆謂之挻 从手从延延亦聲 式連切十四部

揻搖也 从手咸聲

揃搣也 从手前聲 即淺切十四部

搣批也 从手威聲 亡列切十五部

批捽也 从手此聲 側氏切十六部

揤捽也 从手即聲 子力切古音在十二部 魏郡有揤裴侯國 漢地理志作即裴

捽持頭髮也 从手卒聲 昨沒切十五部

撮四圭也 漢書律麻志曰量多少者不失圭撮孟康曰六十四黍爲圭孫子筭經六粟爲一圭十圭爲一撮十撮爲一抄十抄爲一勺十勺爲一合說與孟異序例曰凡散藥有云刀圭者十分方寸匕之一准如梧桐子大也一撮者四刀圭也此蓋醫家用四圭爲撮之說可以發明 从手最聲 倉括切十五部 一曰兩指撮也 大徐作亦二指撮也按許此別爲一義而應仲遠注漢云圭自然之形陰陽之始四圭曰撮三指撮之也

𢮦撮取也 从手𥁕省聲 居六切三部

𢫨 从手帶聲

擘 从手臤聲 讀若詩曰螮蝀在東

揗 从手盾聲

摕撮取也 或从示

掇拾取也 从手叕聲

拾掇也 从手合聲 是執切七部

承奉也受也 从手从卪从廾 署陵切六部

抍 上舉也 从手升聲

扱收也 从手及聲

摘拓果樹實也 从手啻聲

搳 从手害聲

抖 从手斗聲

揥 从手帝聲

控引也 从手空聲

㨃 从手睿聲

挻 从手延聲

較據也淨本作據依較給架手旁非是請 从手局聲 居玉切三部 拮 有所操作也 鵲鴞手拮据 傳曰 拮据撠挶也 公羊注 拮据 从手居聲 九魚切五部 擖 刮也 此與拓 拓果樹實也 者拓 扴 音義同 从手葛聲 口八切十五部 一曰撻也 下撻文見 拓 拾也 拾者掇也 掇者拾取也 果樹實之樹者實 拓之謂之摘 引申之凡他取亦日摘 此篆有與果之 音他歷切 又竹歷切 今歷本切是也 他以歷韻爲摘 音義之殊 聲 十六部 宋本切 竹厄切 以同歷 一日指 近之也 義別 擖 擖也 與聯縐 从手害聲 古切五部 擖 斬取也 各本斬而取 二字作暫 今正 斬者 斷物也 謂非其義 有斬也 長字揚賦 作 摩城本取 篆 鄭日斷禮器 言楚 也 按迮 云 蚤邑 器篇 日斷 以之 與斬是 爲有 所與 頡訓 貴 之禮器 謂於此 少與得之分 而將 故廣 本 之有 斬擊 上 聲者 韵昨 八 部之 鄭注禮 雅本 說 日 斬 者 次 也 从手斬聲 取 也 山擖 擖 摺也 而公 羊傳 日使 公 子彭 生拉 桓公 於 其乘 幹 而 殺之 幹 者 脅骨 也 何注曰 擖 折聲 也 擖 或 作 擖 切者 或 讀也 或 作 从手 劦聲 虛業 七部 切 一日拉也 上 文日 拉 摧也 拉者 段借字也 敗也 敗者毀也 今从手習聲 之涉切 八部 攝 手束也 束者縛也 酒 義曰 西方鄉 秋之義爲言愁也 愁讀爲揫 揫 按韋部 斂收 束也 或 从秋 手 作揫 揫然則此 篆 實爲 揫之重 出者也 要 从手 秌 作 聲 三部 即由切 詩曰百祿是揫 商頌長發文 今詩作遒 傳曰 遒 聚也 曳 當也 此 與本部曳 字 山 有樞 傳曰 曳 也 婁 也 亦 成公二 年注 此 曳也 各本爲上 也 字 釋詁日 摟 聚也 此 所 本也 摟傳 訓 趙 也 此 曳 也 遏 曳 聲 四 洛侯 切 扤 有所失也 春秋傳日 此 所 扤 所 扤 也 正 謂 史記 失 東 也 傳 石 粵 戰 國 稷 之 引申 也 子 日 微 繁 國 所 摩 之 也 此 段 大 折 爲 清 風 而 扤 也 从手云聲 十三 部 切 此 莫 大 扤 謂 闘 粵 不 兵 吳 此 頭 刺 此 莫 段 轉 爲 扤 此 許 此 所 扤 也 許 所 扤 也 許 其 而 失 義 而 不 被 戰 扤 手 辱 吳 披 從 旁 持 曰 披 喪 大 記 士 戴 禮 注 曰 披 設 披 旁 以 絡 柩 傾 而 備 之 義 音 者 帝 貫 又 十 部 五 入 君 旁 牽 之 以 部 切 披 之 音 義 諸 也 隱 者 帝 又 各 本 注 曰 旁 四 人 道 日 廣 日 披 左 右 其 他 各 本 二 人 此 作 能 字 旁 益 持 也 隱 知 正 被 也 音 貫 者 勢 之 謂 披 也 按 披 道 徐 皆 廣 日 披 右 旁 其 他 云 亦 被 之 無 中 能 旁 持 也 則 能 當 司 馬 之 云 旁 披 音 如 字 謂 披 山 林 木 有 而 行 以 道 之 意 中 散 則 司 馬 貞 知 義 之 言 如 也 解 此 作 爲 開 以 行 之 有 被 知 也 披 分 散 者 古 益 字 俗 解 訓 爲 開 入 廣 以 被 靡 披 爲 之 散 作 有 訓 字 也 披 靡 字 如 此 作 而 淺 人 以 披 剝 析 改 被 靡 爲 披 靡 莫 部 曰 从 手 皮 聲 古 敷 羈 切 舊 彼 義 切 撣 引 縱 曰 撣 引 而 縱 之 曰 撣 匡 音 古 音 在 十 六 部 撣 者 謂 空 遠 而 引 之 使 近 也 撣 引 而 縱 之 也 一 日 舍 也 按 撣 引 之 縱 者 謂 之 撣 雅 使 之 撣 引 而 縱 擊 也 不 必 如 釋 文 所 據 而 淮 南 之 揮 字 之 俗 字 作 撣 从 手 瘛 省 聲 部 尺 制 切 十 五 部 撣 積 也 攻 日 雅 車 助 从 手 此 聲 此 詩 日 助 我 舉 柴 小 雅 車 攻 文 今 毛 詩 作 柴 小 雅 車 攻 文 此 作 柴 詩 所 中 音 攻 毛 傳 曰 柴 積 也 毛 說 文 引 詩 曰 助 我 舉 柴 蓋 古 文 作 柴 从 此 聲 前 日 撣 旁 也 撣 一 曰 二 字 廣 韻 及 小 徐 本 也 無 此 則 與 上 文 積 也 不 相 屬 又 按 此 字 之 上 例 文 集 韻 類 篇 有 之 頻 傳 引 說 而 也 今 云 撣 之 下 有 撣 旁 也 蓋 許 本 一 日 撣 爲 之 謂 見 下 文 搖 也 按 掉 撓 非 是 也 引 申 爲 凡 擾 之 偁 从 手 卓 聲 徒 弔 切 二 部 撓 掉 也 搖 掉 動 也 此 與 掉 義 同 掉 之 本 義 也 言 之 動 也 春 秋 傳 曰 尾 大 不 掉 昭 十 一 年 左 傳 文 从 手 容 聲 余 隴 切 九 部 搈 動 搈 也 淮 南 子 日 搖 掉 動 搈 廣 雅 日 搈 動 也 擷 當 也 傳 日 頡 百 揃 也 是 擷 者 撮 取 之 義 从 手 遒 聲 作 直 異 切 按 說 文 引 曹 憲 切 者 音 聲 二 反 宜 从 手 直 聲 擫 聚 也 傳 日 頡 百 揃 也

（第二欄）

傳謂此道爲段借字 如史記鄭玄注 俗用學之偁 从手舉聲 三部 居許切 也 擧 持之言 周也 或段借爲舉 掔 固也 手擧之堅也 从手臤聲 讀若詩赤舄掔掔 下鄭箋 十二部 苦閑切 擧 對舉也 从手舉聲 居許切 五部 撢 舉也 从手季聲 十部 聲居 九部 切 古文揚从支 揚 飛舉也 从手易聲 與章切 十部 扛 橫關對舉也 從手工聲 古雙切 九部 扲 共舉也 从手开聲 敕 所 言 與 也 一 日 與 也 左 傳 曰 使 有 五 部 十 居 切 撝 舉 也 从 手 與 聲 以 諸 切 五 部 擅 高 舉 也 从 手 㬎 聲 昌 氏 切 春 秋 傳 曰 擅 公 出 於 淖 成 十 六 年 左 傳 文 掀 舉 出 也 从 手 欣 聲 許 言 切 十 三 部 揭 高 舉 也 从 手 曷 聲 去 例 切 又 基 竭 切 十 五 部 拯 上 舉 也 出 休 爲 拯 从 手 丞 聲 易 日 拯 馬 壯 吉 承 文 日 承 音 證 說 文 拯 之 字 承 作 拯 證 本 文 作 承 則 說 拯 字 如 古 書 之 是 如 本 文 李 注 然 則 說 拯 字 傳 確 作 宋 本 承 今 文 拯 救 作 承 有 引 則 說 文 作 拯 承 也 張 之 四 字 張 衡 賦 有 拯 之 李 注 云 拯 字 一 音 類 撮 諸 字 承 音 拯 拔 字 也 各 承 升 作 升 之 拯 也 今 文 撜 作 抍 升 之 本 抍 文 或 作 撜

（第二欄左）

廣韻 六部 玉篇 類篇 拼 升 上 舉 也 从 手 登 聲 撜 或 从 登 扛 橫 關 對 舉 也 从 手 工 聲 古 雙 切 九 部 舉 也 从 手 辰 聲 章 刃 切 十 二 部 振 舉 救 之 也 一 日 奮 也 日 之 引 申 其 木 闘 凡 大 於 物 之 義 扛 鼎 以 貫 扛 鼎 也 之 正 義 云 扛 一 作 擡 从 手 工 聲 古 雙 切 九 部 搯 握 也

（第三欄）

扮 握 也 从 手 分 聲 讀 若 粉 房 吻 切 十 三 部 撟 舉 手 也 从 手 喬 聲 居 少 切 二 部 一 日 撟 擅 也 引 申 之 凡 舉 皆 日 撟 古 多 段 爲 矯 字 晉 書 以 爲 之 陶 淵 明 辭 日 時 矯 首 而 遐 觀 楚 辭 日 撟 舉 也 此 凡 撟 當 用 此 字 擔 頭 上 物 也 方 言 日 摧 撟 謂 之 撟 也 今 俗 語 云 撟 選 自 關 而 西 秦 晉 之 間 凡 取 物 之 上 者 爲 撟 捎 捎 者 取 物 之 上 也 按 捎 之 言 梢 也 自 關 而 西 凡 取 物 之 上 者 爲 撟 捎 从 手 肖 聲 所 交 切 二 部 擁 裹 也 裹 者 纏 也 改 爲 抱 者 非 从 手 雝 聲 於 隴 切 九 部 擩 染 也 周 禮 曰 六 曰 擩 祭 擩 周 禮 大 祝 辨 九 祭 四 日 擩 祭 鄭 大 夫 讀 擩 爲 虞 芮 之 芮 从 手 需 聲 而 主 切 四 部 又 而 誰 切 十 五 部 經 典 釋 文 切 而 主 反 揄 引 也 从 手 俞 聲 羊 朱 切 四 部 揗 摩 也 從 手 盾 聲 食 尹 切 十 三 部 擊 獲 不 正 也 从 手 般 聲 從 一 日 布 擭 也 一 日 握 也 擭 握 也 从 手 蒦 聲 一 號 切 五 部 搹 把 也 十 四 部 从 手 鬲 聲 於 革 切 捀 奉 也 从 手 夆 聲 敷 容 切 九 部 搑 推 擣 也 从 手 茸 聲 而 隴 切 九 部 挻 長 也 从 手 延 聲 式 連 切 十 四 部 揫 束 也 从 手 秋 聲 即 由 切 三 部 抍 上 舉 也 拊 揗 也 从 手 付 聲 芳 武 切 四 部 掊 把 也 今 鹽 官 入 水 取 鹽 爲 掊 从 手 咅 聲 父 溝 切 四 部 捋 取 易 也 从 手 寽 聲 郎 括 切 十 五 部 撩 理 也 从 手 尞 聲 洛 蕭 切 二 部 措 置 也 从 手 昔 聲 倉 故 切 五 部 插 刺 肉 也 从 手 从 臿 楚 洽 切 八 部 掄 擇 也 从 手 侖 聲 盧 昆 切 十 三 部 擇 柬 選 也 从 手 睪 聲 丈 伯 切 五 部 捉 搤 也 从 手 足 聲 側 角 切 三 部 一 日 握 也 搤 捉 也 从 手 益 聲 於 革 切 十 六 部 挺 拔 也 从 手 廷 聲 徒 鼎 切 十 一 部 揃 搣 也 从 手 前 聲 即 淺 切 十 二 部 搣 批 也 从 手 威 聲 亡 列 切 十 五 部 批 捽 也 从 手 此 聲 側 氏 切 十 六 部 捽 持 頭 髮 也 从 手 卒 聲 昨 沒 切 十 五 部 撮 四 圭 也 一 曰 兩 指 撮 也 从 手 最 聲 倉 括 切 十 五 部 𢫦 撮 也 从 手 𡈼 聲 子 括 切 十 五 部 捊 引 取 也 从 手 孚 聲 步 侯 切 三 部 抱 捊 或 从 包 揜 自 關 以 東 謂 取 曰 揜 一 曰 覆 也 从 手 弇 聲 衣 檢 切 八 部 援 引 也 从 手 爰 聲 雨 元 切 十 四 部 擢 引 也 从 手 翟 聲 直 角 切 二 部 拔 擢 也 从 手 犮 聲 蒲 八 切 十 五 部 揠 拔 也 从 手 匽 聲 烏 黠 切 十 四 部 摌 拔 取 也 南 楚 語 从 手 寋 聲 楚 詞 曰 朝 摌 阰 之 木 蘭 九 輦 切 十 四 部 㨖 拔 也 从 手 手 扌 聲 古 音 在 四 部 挺 拔 也 从 手 廷 聲 探 遠 取 之 也 从 手 罙 聲 他 含 切 七 部 撢 探 也 从 手 覃 聲 他 紺 切 七 部 捼 推 也 从 手 委 聲 一 曰 兩 手 相 切 摩 也 奴 禾 切 十 七 部 擭 握 也 从 手 蒦 聲 一 曰 布 擭 也 一 曰 握 也 胡 化 切 五 部

从手予聲。神與切。五部。

抯　挹也。方言曰：抯、摣，取也。南楚之閒凡取物溝泥中謂之抯，亦謂之摣。按摣見木部，側加切，古音在五部。許有抯無摣。从手且聲。讀若樝棃之樝。

攫　扟也。蒼頡篇曰：攫，搏也。通俗文曰：手把曰攫。淮南子曰：鳥窮則搏，獸窮則攫。按攫，經音義卷五、卷十二引說文同，而注之曰：扟，居逆切。是其所據說文作扟，譌作扟耳。扟者，持也。从手矍聲。居縛切。五部。

扟　从上挹取也。取字各本無，依元應補。通俗文云：從上取曰扟。从手凡聲。讀若莘。所臻切。十二部。有司徹篇：乃扟于魚腊俎。組釋三个，其餘皆取之，實一字也。

拓　拾也。陳宋語。方言：摭，取也。陳宋之閒曰摭。从手石聲。之石切。古音在五部。摭　拓或从庶。庶聲、石聲皆在五部。

攈　拾也。魯語：收攟而烝。何注：攟，拾也。秦法云其攟於時者。漢刑法志作攈。从手麇聲。居運切。十三部。

拾　掇也。史記貨殖傳曰：有取財。毛傳曰：拾，遂也。所以韜弦。拾讀爲涉。从手合聲。是執切。七部。

掇　拾取也。周南傳曰：掇，拾也。从手叕聲。都括切。十五部。

擐　貫也。貫今正。毌，穿物持之也。今人廢毌而專用貫。从手瞏聲。胡慣切。十四部。春秋傳曰：擐甲執兵。成二年左傳文。

揯　引急也。淮南書曰：大弦揯則小弦絕。从手恆聲。古恆切。六部。

摍　蹴引也。蹴猶迫也。古多段蹴爲之。从手宿聲。所六切。三部。

援　引也。从手爰聲。雨元切。十四部。

搐　引也。从手畱聲。敕鳩切。三部。抽　搐或从由。

擢　引也。从手翟聲。直角切。二部。

拔　擢也。从手犮聲。蒲八切。十五部。

揠　拔也。孟子：宋人有閔其苗之不長而揠之者。趙云：揠，挺拔之。方言：東齊海岱之閒曰揠，自關而西曰拔。从手匽聲。烏黠切。十五部。

擣　手推也。一曰築也。从手𠷎聲。都皓切。三部。

攣　係也。易小畜：有孚攣如。从手䜌聲。呂員切。十四部。

挺　拔也。从手廷聲。徒鼎切。十一部。

搴　拔取也。南楚語。从手寒聲。楚詞曰：朝搴阰之木蘭。九輦切。十四部。

探　遠取之也。从手罙聲。他含切。七部。

撢　探也。从手覃聲。他紺切。七部。周禮：撢人。

挼　推也。一曰兩手相切摩也。从手妥聲。

摵　飾也。从手咸聲。一曰擊也。

按也。从手般聲。

搖也。从手弱聲。

掎　偏引也。从手奇聲。居綺切。十七部。

揮　奮也。从手軍聲。

摩　研也。从手麻聲。

攪　亂也。从手覺聲。

㩙　反手擊也。从手毘聲。

撞　刊擣也。从手童聲。

扔　因也。从手乃聲。

括　絜也。从手昏聲。

捆　就也。从手因聲。

抲　抲撝也。从手可聲。周書曰：盡執抲。

擘　撝也。从手辟聲。

撝　裂也。从手爲聲。一曰手指撝也。

捇　裂也。从手赤聲。

扐　易筮再扐而後卦。从手力聲。

技　巧也。从手支聲。

摹　規也。从手莫聲。

拙　不巧也。从手出聲。

㨸　縫指㨸也。从手沓聲。讀若眔。

摶　圜也。从手專聲。

捆　手推之也。从手圂聲。

捄　盛土於梩中也。从手求聲。一曰捊也。

拮　口手共有所作也。从手吉聲。詩曰：予手拮据。

搰　掘也。从手骨聲。

掘　搰也。从手屈聲。

掩　斂也。小上曰掩。从手奄聲。

摡　滌也。从手既聲。詩曰：摡之釜鬵。

揟　取水沮也。

改滑爲具非製字之意 从手胥聲 相居切五部武威有揟次縣見漢地理志孟康曰揟音子如反次音咨

種也 種者埶也堯典曰播時百穀 从手番聲 補過切十七部一曰布也 周禮瞽矇注曰播謂發揚其音 古文播 九歌注曰芳椒成堂補注古播字

穫禾聲也 周頌良耜曰穫之挃挃傳曰挃挃穫聲也 从手至聲 陟栗切十二部 詩曰穫之挃挃

刺也 刺者直傷也廣雅曰刺也方言曰北燕朝鮮之閒曰 从手致聲 陟利切十五部 一曰刺之財至也 財今纔字其獨出今

動也 詩正月天之扤我傳曰扤動也 从手兀聲 五忽切十五部 考工記以大抗是

折也 本義則謂折 从手月聲 魚厥切十五部

縛殺也 凡以繩帛等物殺人者曰縛殺亦曰絞 从手翏聲 居求切三部 大射注曰凡縛殺亦曰摎

酒罰不敬也 从手盧聲 郎古切五部

止馬也 从手詹聲 讀若詹 古文

从手乎聲 普耕切 彈也 从手平聲

氣勢也 从手卷聲 國語曰有捲勇 巨員切十四部

一曰捲收也

收也 从手句聲 舉朱切四部

擊背也 从手矣聲 於駭切一部

挨也 从手菐聲 蒲角切三部

拘擊也 从手巢聲 子小切二部

疾擊也 从手勺聲 都了切二部

旁擊也 从手卑聲

側擊也 从手氏聲 諸氏切十六部 戰國策曰抵掌而談

笞擊也 从手失聲 丑栗切十二部

擊也 从手央聲 於兩切十部

兩手擊也 从手卑聲 北買切十六部

敲擊也 从手隺聲 苦角切二部

中擊也 从手竟聲 居慶切十部

擣頭也 从手堅聲 讀若鏗尒舍瑟而作 口莖切十二部

深擊也 从手冘聲 讀若告言不正曰抌 竹甚切七部

旁擊也 从手殹聲 於計切十五部

擊也 从手毄聲 古歷切十六部

忮也 从手干聲 侯旰切十四部

扞也 从手亢聲 苦浪切十部 抗或从木

取也 从手甫聲 薄故切五部

刺也 从手籍省聲 周禮曰簎魚鼈 士革切古音在五部

擊也 从手各聲 古覈切古音在五部

兩手同械也 从手共聲 周禮曰上皋梏拲而桎 居竦切九部

夜戒守有所擊也 从手取聲 春秋傳曰賓將掫 子侯切四部

棄也 从手肙聲 與專切十四部

所以覆矢也 从手朋聲 詩曰抑釋掤忌 筆陵切六部

旌旗所以指麾也 从手靡聲 許爲切十七部

獵也 軍獲得也 从手疌聲 春秋傳曰齊人來獻戎捷 疾葉切八部

曳也 从手它聲 託何切十七部

臥引也 从手余聲 同都切五部

捈也 从手世聲 余制切十五部

手有所把也 从手叉聲

持也 从手如聲 女加切五部

擊也 从手取聲

……獻戎捷（三十一年左氏傳……）[illegible]牽馬也（……从手……）

掍　同也（……）从手昆聲（……）

搜　眾意也（……）一曰求也（……）从手叟聲（……）

換　易也（……）从手奐聲（……）

掖　㠯手持人臂也（……）从手夜聲（……）一曰臂下也（……）

摻　斂也（……遵大路……摻執子之袪兮……）从手參聲（……）

文二百六十五（宋作六十五　今增……）　重十九

𠦬　背呂也（……）象脅肋也（……）凡𠦬之屬皆从𠦬　讀若乖（……）

脊　背呂也（……）从𠦬从肉（……）

文二

皇清經解卷十六之八十二上終

皇清經解分經彙纂卷十六之八十二下　學海堂

說文解字注

金壇段大令玉裁著

女　婦人也（男，丈夫也；女，婦人也。……）象形　王育說（……）凡女之屬皆从女（……）

姓　人所生也（……）古之神聖人母感天而生子　故偁天子（……）从女生　生亦聲（……）春秋傳曰　天子因生㠯賜姓（……）

姜　神農居姜水　㠯為姓（……）从女羊聲（……）

姬　黃帝居姬水　㠯為姓（……）从女𦣞聲（……）

姞　黃帝之後伯鯈姓　后稷妃家也（……）从女吉聲（……）

嬴　帝少皞之姓也（……）从女𣎆省聲（……）

姚　虞舜居姚虛　因㠯為姓（……）从女兆聲（……）或為姚　嬈也（……）史篇㠯為姚易也（……）

嬀　虞舜居嬀汭　因㠯為氏（……）从女為聲（……）

妘　祝融之後姓也（……）从女云聲（……）

㜾　籀文妘从員（……）

姺　殷諸侯為亂　疑姓也（……）从女先聲（……）春秋傳曰　商有姺邳（……）

㚩　人姓也（……）从女丑聲（……）商書曰　無有作㚩（……）

娸　人姓也（……）从女其聲（……）杜林說　娸　醜也（……）

奼　少女也（……）从女乇聲（……）

媒　謀也　謀合二姓（……）从女某聲（……）

妁　酌也　斟酌二姓者也（……）从女勺聲（……）

嫁　女適人也（……）从女家聲（……）

娶　取婦也（……）从女取　取亦聲（……）

婚　婦家也（……）禮　娶婦㠯昏時　婦人侌也　故曰婚（……）从女昏　昏亦聲（……）

𤰸　籀文婚（……）

姻　壻家也（……）女之所因　故曰姻（……）从女因　因亦聲（……）

婣　籀文姻从㶣（……）

妻　婦與己齊者也（……）从女从屮从又　又　持事　妻職也（……）屮聲（……）

𡜊　古文妻从肖女　肖古文貴字（……）

婦　服也（……）从女持帚灑埽也（……）

……房九切。古音在一部。

匹也。匹者，四丈也。禮記雜記：納幣一束，束五兩，兩五尋。然則每卷二丈，合之則四丈，故曰匹。引申爲人之配耦亦曰匹。妃本上下通偁，後人以爲貴偁耳。釋詁曰：妃，合也。左傳曰：嘉耦曰妃，怨耦曰仇。从女己。芳非切。十五部。

媲 妃也。从女囟聲。匹詣切。十五部。

妊 孕也。从女壬，壬亦聲。如甚切。七部。

娠 女妊身動也。从女辰聲。春秋傳曰：后緡方娠。一曰宮婢女隸謂之娠。失人切。十三部。

媰 婦人妊娠也。从女芻聲。周書曰：至于媰婦。側鳩切。古音在四部。

嬎 生子齊均也。从女从生，免聲。讀若幡。芳萬切。十四部。

嫛 嫛婗也。从女殹聲。烏雞切。十五部。

婗 嫛婗也。从女兒聲。一曰婦人惡皃。五雞切。十六部。

母 牧也。以疊韵爲訓。牧者，養牛人也。以譬人之乳子，引伸之，凡能生之以啟後者皆曰母。从女，象褱子形。一曰象乳子也。廣韵引倉頡篇云：其中有兩點者，象人乳形。莫后切。古音在一部。

嫗 母也。从女區聲。衣遇切。古音在四部。

媼 女老偁也。从女昷聲。讀若奧。烏皓切。古音在三部。

姁 嫗也。从女句聲。況羽切。古音在四部。

姐 蜀人謂母曰姐。淮南謂之社。从女且聲。讀若左。茲也切。古音在五部。

姑 夫母也。从女古聲。古胡切。五部。

威 姑也。从女从戌。漢律曰：婦告威姑。於非切。十五部。

妣 歿母也。从女比聲。卑履切。十五部。

𡚱 籒文妣省。

姊 女兄也。从女𠂔聲。將几切。十五部。

妹 女弟也。从女未聲。莫佩切。十五部。

娣 同夫之女弟也。从女弟聲。徒禮切。十五部。

媦 楚人謂女弟曰媦。从女胃聲。公羊傳曰：楚王之妻媦。于貴切。十五部。

姪 女子謂兄弟之子也。从女至聲。徒結切。十二部。

姨 妻之女弟同出爲姨。从女夷聲。以脂切。十五部。

妿 女師也。从女加聲。杜林說：加教於女也。讀若阿。烏何切。十七部。

娒 女師也。从女每聲。讀若母。莫后切。古音在一部。

媾 重婚也。从女冓聲。古候切。四部。

姼 美女也。从女多聲。尺氏切。十六部、十七部。

𡛞 姼或从氏。

婢 女之卑者也。从女卑，卑亦聲。便俾切。十六部。

奴 奴婢皆古之辠人也。周禮曰：其奴，男子入于辠隸，女子入于舂槀。从女又。乃都切。五部。

𠑊 古文奴。

媊 甘氏星經曰：太白上公，妻曰女媊。女媊居南斗，食厲，天下祭之，曰明星。从女前聲。昨先切。十二部。

媧 古之神聖女，化萬物者也。从女咼聲。古蛙切。十七部。

娀 帝高辛之妃，偰母號也。从女戎聲。詩曰：有娀方將。息弓切。九部。

娥 帝堯之女，舜妻娥皇字也。

…从女我聲五何切十七部秦晉謂好曰娙娥方言娙娥好也

娙 …漢武帝制倢伃娙娥傛華充依皆有爵位

嫄 邰國之女周棄母字也 邰各本作台今正邑部曰邰炎帝之後姜姓所封周棄外家國也裴駰引韓詩章句曰姜姓原字按史記作… 从女原聲 愚袁切十四部

嬿 女字也 毛詩燕婉之求傳曰燕安婉順也韓詩作嬿婉嬿好兒見西京賦 从女燕聲 於甸切十四部

婀 女字也 从女可聲 讀若阿 烏何切十七部

嬃 女字也 …須爲婦…鄭云須有才智之稱天文有須女… 从女須聲 相俞切古音在四部 楚詞曰女嬃之嬋媛 賈侍中說楚人謂姊爲嬃 …

嬩 女字也 从女與聲 讀若余 以諸切五部

婕 女字也 …从女疌聲 子葉切八部

𡡉 女字也 从女霝聲 郎丁切十一部

𡝭 女字也 …从女衮聲 …

㛂 女字也 从女衣聲 讀若依 於稀切十五部

婤 女字也 从女周聲 職流切三部

姶 女字也 从女合聲 烏合切七部 春秋傳曰嬖人婤姶 昭公七年左氏傳 一曰無聲 …

𡜿 女字也 从女久聲 舉友切古音在一部 …

㚶 女字也 昭廿一年左氏傳宋華姓居於公里 从女主聲 天口切四部

始 女之初也 釋詁曰初始也此與爲互訓 从女台聲 詩止切一部

媚 說也 說今悅字也大雅… 从女眉聲 美秘切十五部

嫵 媚也 上林賦嫵媚孅弱… 从女無聲 文甫切五部

媄 色好也 …从女美聲 無鄙切十五部

𡟳 媚也 …从女畜聲 丑六切三部

嫷 南楚之外謂好曰嫷 方言… 从女隋省聲 徒果切十七部

姝 好也 …从女朱聲 昌朱切古音在四部

好 美也 …本謂女子引伸爲凡美之稱… 从女子 呼皓切古音在三部

嬹 說也 …从女興聲 許應切六部

㛤 好也 …从女厭聲 於鹽切七部

姣 好也 …从女交聲 胡茅切二部

嫽 好也 …从女尞聲 讀若蜀郡布名 洛蕭切二部

媌 目裏好也 方言… 从女苗聲 莫交切二部

嫿 靜好也 …从女畫聲 呼麥切十六部

娧 好也 …从女兌聲 杜外切十五部

婠 體德好也 从女官聲 讀若楚郤宛 一完切十四部

㜕 白好也 从女贊聲 則旰切十四部

嫈 長好也 从女巠聲 五莖切十一部

嫙 好也 …从女旋聲

婉 順也 从女宛聲 於阮切十四部 春秋傳曰太子痤婉 襄二十六年左傳

𡢃 長兒 从女焉聲 於建切十四部

㛪 直項兒 从女同聲 徒揔切九部

嫋 弱長兒 从女弱聲 奴鳥切二部

姌 弱長兒 从女冄聲 而琰切七部

孅 兌細也 从女韱聲 息廉切七部

嫢 媞也 …从女規聲 讀若癸 居隨切十六部 秦晉謂細為嫢

媞 諦也 …从女是聲 承旨切十六部 一曰江淮之閒謂母爲媞

𡝩 材緊也 春秋傳曰嫙嫙在疚

嬽 好也 …从女𡦻聲

嬌? 長好也

嫺 雅也 …从女閒聲 戶閒切十四部

姂? 不緐也 …从女犮聲

委 委隨也 …从女禾聲 於詭切十六部

婐 婐妮也 一曰女侍曰婐 讀若騧 一曰若委 从女果聲 烏果切十七部 孟軻曰舜爲天子二女婐

妮 婐妮也 从女厄聲 五果切十七部 一曰弱也

姽 閑體行姽姽也 从女危聲 過委切十六部

𡠄 小弱也 一曰女輕薄善走也 一曰多技埶也 从女占聲 …

嫈 小心態也 从女熒省聲 烏莖切十一部

姕 婦人小物也 从女此聲 …

𡝗 一曰善笑兒 从女沾聲 丑廉切七部

姿 …

嫙 竦身也 从女篤聲 讀若詩糾糾葛屨 居夭切

婧 竦立也 从女青聲 疾正切十一部 一曰有才也 讀若韭菁

姘 靜也 从女并聲

姽 材也 从女齊聲 …

嫽 面醜也 从女𡧯聲

嬥 直好兒 一曰嬈也 从女翟聲 徒了切二部

从女閒聲戶閒切十四部 □說樂也說者今之悅字按老子史記天下熙熙字皆當爲媐媐今熙行而媐廢矣熙者燥也其義別 从女巸聲許其切一部 □美也从女臤聲苦閑切古音在十二部 □樂也古多借虞爲之 从女吳聲虞俱切五部 □戲也戲者三軍之偏也一曰兵也嬉戲則其餘義也左傳子玉曰請與君之士戲因以戲爲戲矣上林賦娭遊往來善曰娭許其切然則今之嬉字也今嬉行而娭廢矣 从女矣聲遏在切按此音非也篇韵皆許其切一部 一曰卑賤名也廣韵曰婦人賤偁出倉頡篇按篇韵皆不言遏在切 □樂也衞風無與士耽傳曰耽樂也小雅和樂且湛傳曰湛樂之久也耽湛皆叚借字媅其眞字也叚借行而眞字廢矣 从女甚聲丁含切古音在七部 □順也順者理也尾主於順故其字从尾按此篆不見於經傳詩易用亹亹字學者每不解其何以會意形聲徐鉉等乃妄云當作娓而近者惠定字氏從之校李氏易集解及自爲周易述皆用娓娓抑思毛鄭釋詩皆云勉勉康成注易亦言沒沒娓之古音讀如門勉說吾音亹亹韵字然則亹爲娓之譌體亹爲勉之叚借古音古義於今未泯不當以無知妄說擅改宣聖大經 从女尾聲無匪切十五部按俗以此爲媚字而許書不介蓋此 讀若媚 □孎也从女啻聲都歷切十六部 敵庶字古祗作適適者之也所之必有一定也詩天位殷適傳曰紂居天位而殷之正適也凡今經傳作嫡者蓋皆不古 □謹也謹者愼也祭義洞洞乎屬屬乎廣雅洞洞屬屬敬也屬蓋孎之省 从女屬聲之欲切三部 讀若人不孫爲孎各本孎上有不字宋本無者是也孎當作倨人部曰倨不孫也可據 □宴婉也鄭風燕婉之求傳曰宴安婉順也西京賦曰嬿婉美好之皃按古宛冤通用婉宛音義同 从女冕聲於甸切十四部 □女有心婉婉也 从女㑹聲衣檢切七部 □諟也諟者理也 从女染聲而琰切七部 □壹也壹下云嫥也與此爲轉注凡嫥壹字古如此作今則專行而嫥廢矣 从女專聲職緣切十四部 一曰女嫥 □從隨也從隨即隨從也隨從必以口从女者女子從人者也幼從父兄嫁從夫夫死從子故白虎通曰女者如也引伸之凡相似曰如凡有所往曰如皆從隨之引伸也 从女从口人諸切五部 □齊也謂整齊也方言云婧好也 从女責聲側革切十六部 □謹也 从女束聲讀若謹 □敏疾也 从女㑹聲 一曰莊敬皃 □服也 从女賓聲 □至也 从女執聲周書曰大命不摯 一曰虞書雉摯 □伏也 从女沓聲 一曰服意也 □安也 从女日詩曰以晏父母

文母之心草蟲未見君子憂心忡忡箋云在塗而憂憂不當君子無以寧父母故心衝衝然簡兮二句箋云言常自絜清以事君子正謂能事君子則能寧父母心二箋義互相足也 □殺也今人用此字亦作 从女亶聲時戰切十四部 一曰傳也 □保任也 从女辜聲古胡切五部 □小妻也 □舞也 从女沙聲素何切十七部詩曰市也媻娑 □稱也 从女有聲讀若祐于救切古音在一部 □均適也 从女旬聲讀若旬十二部 □婦人小物也 从女此聲詩曰屢舞傞傞 □婦人小物也 从女支聲讀若跂 □繞也 从女嬰聲於盈切十一部 一曰嬰頸飾也 □三女爲姦 从女三 □美也 从女㕯聲 □美女也人所援也 从女从爰 詩曰邦之媛兮 □問也 从女甹聲

所以从女之故 □隨從也 从女彔聲力玉切三部 □飾也 从女芇聲 □嫵也 从女戔聲 □媟嬻也 从女賣聲 □短面也 从女竊聲 □便嬖愛也 从女辟聲 □難也 从女殸聲 □妒婦也 从女戶聲 □夫妒婦也 从女石聲 □婦妒夫也 从女冒聲 一曰相視也 从女冒聲 一曰梅目 □巧也 □女子笑皃 从女芙聲 詩曰桃之媄 □巧調高材也 从女仁聲 □小心態也 从女㷀省聲 □婟也 从女固聲 □媚也 从女參聲 □驕也 从女次聲 □害也 从女方聲 □亂也 从女亡聲 □巧黠也 从女今聲 □貪也 从女污聲 □小侵也 从女彖聲

動也（小雅毳憂心且妯毛傳曰妯動也箋云妯之言悼也方言妯擾也人不靜曰妯按心部引詩憂心且怞）从女由聲（徐邈直六切古音在三部方言妯娌廣韵妯娌度六切）嫌不平於心也（心部曰慊疑也嫌與慊音義同）一曰疑也（此義二義同）从女兼聲（戶兼切七部）媘減也（減者損也按水部）从女省聲（所景切十二部）（日消少減也然則媘消行而媘消廢矣許書凡云省者皆當作媘省者以段借字也）婼不順也（毛詩傳曰若順也此云不順也此猶祀从已而訓無已然則當讀與順）从女若聲（丑若切五部）春秋傳有叔孫婼（魯大夫也）婞很也（很者不聽從也）从女幸聲（胡頂切十一部）（小徐有此四字按此當作婞凡从幸聲）楚詞曰鯀婞直（離騷文王逸注曰婞很也）嫳易使怒也（廣韵前之轉）从女敝聲讀若擊擊（芳滅切十五部）嫸好枝格人語也（人枝格而見謂以言語枝格不欲）一曰靳也（廣韵斵也左傳注曰靳戲而相媿曰靳）从女善聲（旨善切十四部）[?]疾悍也（疾而悍也廣韵好皃）从女發聲讀若擊（今丁滑切古音在十五部）⿰女酓含怒也一曰難知也从女酓聲（五感切七部）詩曰碩大且⿰女酓（陳風澤陂文今詩作儼傳曰矜莊皃一作曮太平御覽引韓詩作⿰女酓重頤也廣雅釋詁曰⿰女酓美也蓋三家詩有作⿰女酓者許偁以證字形而已不謂詩義同含怒難知二解也）娿婯也（娿婯本作媕今依廣韵集韵類篇正婯字集韵類篇同廣韵曰媕婯不決婯音庵）从女阿聲（烏何切十七部）妍技也（研技者研巧也釋名曰妍研也研精於事宜則無蚩繆也按此爲今用妍媸字所本方言自關而西秦晉之故都謂好曰妍）一曰不省錄事也（此謂今之檢點收錄也魏書劉芳傳言事蒙不逮其不曉事也）从女幵聲（五堅切十四部）一曰難侵也讀若研一曰慧也一曰安也娃圜深目皃也（淮池也窐甑空也凡圭聲字義略相似）从女圭聲（於佳切十六部）或曰吳楚之閒謂好娃（方言曰娃美也吳楚衡淮之閒曰娃故吳有館娃之宮）⿰女陝不媚前卻㚒㚒也（後漢書班昭女誡曰動靜輕脫視聽陝輸不定兒）从女陝聲（失冉切七部）妜鼻目閒皃（謂若眉語然也）从女夬聲（於說切十五部）讀若煙火炔炔（火部無此字蓋即焆之或體也焆音因悅切）孈愚戇多態也（戇者愚也愚者戇也）从女巂聲讀若隓（式吹切篇韵十六部隓篆文作墮十七合音最近）⿰女恚不說也（說者今之悅字心部曰恚恨也）从女恚聲（於避切十六部）（會意形聲中有會意）嫼怒皃从女黑聲（呼北切廣韵烏黠切一部按此字則非黑聲矣玉篇莫勒切怒之誤）⿰女戉輕也从女戉聲（王伐切十五部）嫖輕也（與八部僄音義皆同漢紀作票鷂霍去病爲票姚校尉古多平聲後代乃讀如飄搖爲去聲）从女票聲（匹招切二部）[?]訬疾也（訬者輕也漢書江都易王傳盛姬之喪叔姬爲訬）从女巠聲（古音讀以杜子美詩可見矣）姎女人自偁我也（漢書西南夷傳 姎我也）从女央聲（烏浪切按廣韵烏郎切十部）媁不說皃（說今悅字）从女韋聲（羽非切十五部）姿恣也（各本作態今正按心部恣縱也姿雖讀者多謂仰目也）

（未見縱恣之意蓋本作姿今用姿或用恣雖爲之也集韵類篇皆云姿雖自恣皃此許義也）一曰醜也（面之醜與人部通用）从女隹聲（許惟切十五部）娹有守也从女弦聲（胡田切十二部）媥輕皃从女扁聲（芳連切十二部）嫚侮傷也（傷各本作易今正人部侮傷也心部之慢音同義別凡傷嫚）从女曼聲（謀患切十四部）⿰女臿疾言失次也从女臿聲讀若懾（丑聶切八部）嬬弱也（嬬之言濡也濡柔也）一曰下妻也（下妻猶小妻後漢書光武紀曰依託爲人下妻易歸妹以須釋文云須荀陸作嬬陸云妾也）从女需聲（相俞切古音在四部）娝不肖也从女否聲讀若竹皮箁（匹才切一部竹部箁竹箬也見竹部篇韵）嬯遲鈍也（集韵）从女臺聲（徒哀切一部）闒嬯亦如此（此謂其字亦作此也）⿰女覃下志貪頑也从女覃聲讀若深（乃忝切七部篇韵式荏切）⿰女參婪也从女參聲（七感切七部）婪貪也（此與心部惏音義皆同）从女林聲（盧含切七部）杜林說卜者攩相詐驗爲婪（攩者朋黨也攩各本作黨今正驗字今正）讀若潭懶懈也（懈者怠也集韵類篇）从女賴聲（洛旱切古音在十五部俗作懶）一曰臥也（大徐作臥食小徐作臥息今正）婁空也（凡中空曰婁今俗語尙如是凡一實一虛層見疊出曰婁人曰離婁窗牖曰麗廔是其意也故婁之義又爲數也此正如窗牖麗廔之多孔也毛詩角弓式居婁驕傳曰婁數也婁豐年傳曰婁亟也亟者數也）从毋中女（按从毋中女無者空也从中女謂中虛也皆會意也）婁空之意也（洛侯切四部）一曰婁務也（別一義）愚也（婁務讀如瞀故云愚也說詳彼注）𡛀籀文婁从人中女臼聲𡞀古文婁如此（按此上當是从女聲）⿰女析婆娎也（是後學字玉篇云婆娎喜皃）从女析聲（許八部）娎得志娎娎（此義篇韵皆云）从女夾聲（呼帖切八部）一曰娎息也一曰少气也嬈苛也（苛者小艸也引申爲瑣碎之稱）一曰擾戲弄也（擾也戲弄也）一曰嬥也从女堯聲（奴鳥切二部）⿰女毀惡也一曰人皃从女毀聲（許委切十六部）姍誹也（漢書笑三代）一曰翼便也从女刪省聲（所晏切十四部）媨醜也（醜者可惡也）从女酋聲讀若蹴（七宿切三部）[?]一曰老嫗也（婦人之老者曰母不必母也）嫫嫫母都醜也（都猶最也今人猶呼醜者爲嫫母黃帝妃）从女莫聲（莫胡切五部）婓往來婓婓也（當作皃小雅毛傳曰騑騑行不止之皃玉篇亦作皃）

（與婓音義同）从女非聲（芳非切十五部）一曰大醜皃孃煩擾也（今人用攘字古用孃作攘俗作動皆用攘字耳今攘行而孃廢矣莊子在宥）一曰肥大也（方言其肥腯謂之孃郭注云肥腯多肉按凡人言盛及其所愛矣）从女襄聲（女良切十部當音壞）嬒女黑色也（黑部曰黯黑也與彼音義皆同）从女會聲（古外切十五部）詩曰嬒兮蔚兮（曹風候人文今詩作薈毛傳曰薈蔚雲興皃）[?]好皃（此前文諸好所未備也）从女[?]聲（形聲中有會意切十四部）⿰女奄誣挐也（方言揚州謂之）从女奄聲（依劍切八部）⿰女監過差也（差者不相值也凡不得其當曰過）从女監聲（盧瞰切八部）論語曰小人窮斯⿰女監矣（今論語作濫）⿰女敄侮傷也从女敄聲（亡遇切五部）婬厶逸也（厶音私逸者失也婬之字今多以淫代之淫行而婬廢矣）从女㸒聲（余箴切七部）姘除也（按詩作屏謂除也論語屏）从女并聲（普耕切十一部）漢律齊民與妻婢姦曰姘（齊民者猶言平民民與人妻婢私合名之曰姘有罰）奸犯婬也（此字謂犯姦婬之罪非即姦字也今人用奸爲姦失之）从女干聲（古寒切十四部）姅婦人污也（及謂月事免身）从女半聲（博幔切十四部）漢律曰見姅變不得侍祠（按見姅變如今俗忌入產婦房也不可以侍祭）娗女出病也（然則病下當有出字）从女廷聲（徒鼎切十一部）娷諈也从女垂聲（竹恚切十六部）[?]有所恨痛也（恨者怨也痛者病也）从女[?]省聲今汝南人有所恨言大[?]媿慙也（慙下曰媿也二篆爲轉注）从女鬼聲（俱位切十五部）愧媿或从恥省（按即謂从心可也）奻訟也从二女（女還切十四部）姦厶也从三女（古顏切十四部）

切十四部

㤅 古文姦从旱心。大徐作从心旱聲。

妥 安也。从爪女。妥與安同意。說文失此字偏旁用之今補釋詁曰妥安止也又曰妥安坐也此二條略同以止也坐也爲句坐者止也見土部毛詩禮經禮記皆以安坐訓妥禮記詔妥尸古者尸無事則立有事而後坐似爾雅安坐連讀竊謂爾雅妥安坐止四字互訓士虞特牲少牢妥尸皆謂安之使之坐故士虞少牢安之而後坐特牲先坐而後安之若士相見妥而後傳言固郎時然後言易其心而後語之意不必坐兼而後言也今有理數陳之言豈能待君命席乎故士虞少牢坐安也坐也二義士相見取安義毛詩傳妥安坐也以義必兼坐安也故言安坐也義若禮記妥如花然如不勝衣退然如不勝衣以義兼而後坐也為花落或為妥則二字雙聲妥與蛻脫聲義若皆近於室安女為花落也安止於地也知妥與安同意者安女居於室妥女近於手物好女與子妃好以男女人之大欲存焉故从之會意他果切十七部綏以爲聲

文二百三十八 三小徐作五今增妥 重十四

毋 止之詞也。依禮記釋文補詞者意內而言外也其意禁止其言曰毋也古通用無詩書皆用無士昏禮夙夜毋違命注曰古文毋爲無是古文禮作無今文禮作毋也漢人多用毋故小戴禮記今文尚書皆用毋史記則竟用毋爲有無字○又按詩毋教猱升木字作毋鄭箋毋禁辭 从女一。會意武扶切五部 女有姦之者一禁止之令勿姦也。各本但有从女有一之之意者六字今補十字此說从女一之意也从女有姦之者一禁止之猶从女亦當正作一毋下當云从女一同意禁止下當云从女一其字有所發之其義可互證一有所禁之形止之其義皆引說文云一者有所禁止今人多改毋下作一者有所禁止也以一畫象有禁止之義許云一者禁止之令勿姦也故毋字从女一此正本皆不知而改之唐本作毋从女有一者凡从一皆唐人之增改今本之奪落者皆依唐五行志注所引正之作毋以今禁令本止无 凡毋之屬皆从毋。

毐 人無行也。从士毋。各本作人無行也从士毋古多段毋爲無故其字从士毋者有無字母音之訓人士之無行者依五行志注所引正士之無行 秦始皇母與嫪毐婬。當作與母嫪毐婬會意此四字蓋非許書語言之也賈侍中說。今按此字从士毋會意秦始皇母與嫪毐婬之事史記漢書本不同史記依漢書作嫪毐周音同字改嫪毐作嫪漢書作嫪嫪作嫪本皆作嫪音注云嫪人姓也毋古音竊謂嫪毐字許作嫪毐之嫪又音力周切也嫪者嫪毐之本音亦力周切也嫪者苫侯切今過在之嫪也一切廣韻又音許其切嫪者嫪毐之本音依許則讀若娭也一切 坐誅。故世罵婬曰嫪毐。因以爲咎家者言也俗謂其婦姓。讀若娭。依許音則當嫪在一部

文二

民 眾萌也。萌古本皆不誤毛本作氓非古謂民曰萌漢人所用不可枚數今周禮以興耡利萌故書亦作萌鄭玄注云變民言萌異外內也萌猶懵懵無知兒也鄭本亦作萌故注云民萌許書無萌字是部引周禮古文之也以萌釋民者析言之也萌者民之初也凡言萌其又別出萌字者言之萌民一也 从古文之象。仿佛古文之體少變之凡云古文之象者皆謂隸書之形也此下云从古文象形說見周禮今文皆作民彌鄰切十二部 凡民之屬皆从民。

𣲙 古文民。

氓 民也。从民亡聲。讀若盲。氓民也方言曰氓民也孟子則天下之民皆悅而願爲之氓矣趙注氓者謂其民也按此則氓與民小別蓋自他歸往之民則謂之氓故字从民亡武庚切古音在十部

文二 重一

丿 又戾也。象丿引之形。又戾者自右而曲於左也故其字象自右方引之丿者音義略同學書家八法謂之掠房密切又匹蔑切十五部 凡丿之屬皆从丿。

乂 芟艸也。艸部曰芟刈艸也二篆爲轉注周南曰是刈是濩又曰刈穫殺也是則艾艸穫穀總謂之乂鄭箋詩云芟末曰艾刀部有刈金部有鎌有契所以芟艸也銍則穫水稻鎌也引申之人訓治也見諸經傳許辥部云辥治也引唐書有能俾辥則辥爲正字 从丿乀相交。象左右去之會意也魚廢切十五部

刈 乂或从刀。乂者必用鎌之屬也

弗 撟也。撟各本作撟今正撟者舉手也引申爲撟拂之用今人不能辯者久矣弗之訓撟也今人撟弗皆作拂而用弗爲不其誤蓋亦久矣公羊傳曰弗者不之深也固是矯義凡經傳言不者其文直言弗者其文曲如春秋公孫敖如京師不至而復晉人納捷菑于邾弗克納其義之異也至漢遂爲用不若蓋不知其旨之不可互易也弗與納有嘉不之矣 从丿乀从韋省。韋者相背也故取以會意分勿切十五部 乀讀與弗同。自左而右故云乀音或問書家八法謂之磔分勿切十五部 从丿。或云丿乀字何以不收又弗之前後从此以丿爲部首故必系之丿而後列反背之形又弗皆系之从丿也

乀 左戾也。从反丿。讀與弗同。

文四 重一

厂 抴也。抴者捈也捈者臥引也引之 明也。此義未聞象抴引之形。依此當音余制切十六部 凡厂之屬皆从厂。虒字从此。按虒字从虎厂聲又若系从厂以爲聲當爲日爲

弋 橜也。木部橜弋也二篆轉注弋字今正古者弋射字亦作弋橜者劉熙釋名曰戈不可通今各本作杙謂之杙者皆當爲橜橜即古者凡用橜者之所依也象形。凡用橜者爲有所挂也又若舟之所以繫者象折木衺銳者形。亦是所謂橜也故有爲挂 厂象物挂之也。合體之象形與職切一部

文二

乁 流也。从反厂。讀若移。移从多聲在十七部亦用於十六部乁音古在十六部也弋支切 凡乁之屬皆从乁。

也 女侌也。此篆本無可疑者而淺人安疑之許語在當時必有所受之不容以少見多怪之心測之也 从乁象形。乁亦聲。按小徐無从乁有乁二字依許例則當云从乁故又補三字余者切玉篇余爾切古音在十六十七部之間也

𦏧 秦刻石也字。秦始皇本紀二世元年皇帝曰金石刻盡始皇帝所爲也今襲號而金石刻辭不稱始皇帝其於久遠也如後嗣爲之者不稱成功盛德劉宏曰史記秦始皇帝三十二年東遊碣石門刻辭其文曰皇帝奮威德并諸侯初一泰平墮壞城郭決通川防夷去險阻其字作世宇之此作𦏧依此作世者秦刻石所用非今字也徐鍇曰秦權作𦏧以此知𦏧也殿本作𦏧或云秦刻石字易古文又以爲𦏧也殿本通用秦權亦以殿爲也之證古作殿毛詩之今字也二字他書

文二 重一

氏 巴蜀名山岸脅之自旁箸欲落嫷者曰氏。此十六字爲一句巴蜀方語也自小自也大徐無小徐作堆俗字耳今二自也箸直略切亦作著山岸脅之旁箸者曰氏其字亦作坻作阺秦謂陵坂曰阺方言曰氏音義皆同揚雄解嘲曰響若坻隤應劭曰天水有大坂名曰隴坻其山堆旁箸崩落作聲聞數百里故曰坻頹韋昭曰坻音若是理之是以上見文選注今本漢書作阺師古曰阺音丁禮反巴蜀之氏與天水隴坻同音義玉篇引說文作隴坻名氏形小異而音義同劉達注吳都賦引說文作氏應劭曰天水有大坂名曰隴坻亦是其道因爲隴坻之曲也作是見夏書禹貢皆不誤故名其道般桓而上故謂之曲氏蓋即氏之段借也漢碑多用氏爲是古經傳氏與是通用大則據此揚雄賦響若氏隤字當作氏古讀是六氏字皆當本是之段借而漢書爲之人以爲姓氏字者是段借氏字爲之分別者今乃專爲姓氏字別有者於下云姓者氏之所以別也上有奇人之說爲新氏也 氏崩聲聞數百里。象形。氏謂六移切十六部 𠂆聲。承旨切十六部 凡氏之屬皆从氏。楊雄賦響若氏隤。

氒 木本。氒之言厥也。大徐本作木本也厥小徐作木本无也字今正木部曰木下曰本本之言末也木根曰本本亦謂之氒文選注引說文氒木本也从氏丁。本大於末也。氏下箸一之下者木本也木大於上故下者大

文二

氐 至也。氐之言抵也凡言大氐猶大都也言本也根也氐本也小徐本有此二字水經注曰木水所出曰天開氏之開下从氏下箸一。一者地也。下直略切而氐字也是許說氐爲高低字也廣韻丁禮切十五部大徐丁兮切也 凡氐之屬皆从氐。

𨑨 臥也。按此篆疑篆誤爲𨑨玉篇之𧺤乎廣韻殷勞物也 从氐𨑨聲。𨑨勿切十五部

𢻭 觸也。按小徐作家本無此篆其一本無此篆而釋詁云鍇曰說文無𢻭字後人加之 从氐失聲。丁結切十二部 聲形音義皆可攷古音在十二部

文四

戈 平頭戟也。戈戟皆句兵也戈平頭而戟有刺戟亦謂之戈考工記冶氏爲戈廣二寸內倍之胡三之援四之鄭注云戈今句孑戟也或謂之雞鳴或謂之擁頸內謂胡以內接柲者也胡謂之曼胡按戈之橫刃謂之援援出於內者其長六寸其直出柲下謂之胡其在柲外謂之內戈之上刃橫刃也又戈之刃如刀而有胡刀非橫刃也戈戟皆橫刃則刺之合於上橫曰援援直刃曰刺今俗通謂之鉤鑲之屬鈍者字之上者曰廣者兵之刃之者也以横可以句者也故左傳以戈擊人以戈逐人是以擊公子孟之以公以戈擊其臂子路之傷以戈擊公孫敖子之傷於魯戈擊國之將也而戈以句爲用故言擊言刺皆可矣長三尋不能殺人之長故自下及上等若長矣

戟中長狀不過三丈容既獲之後身橫於地而秘之撟文華也方言曰戈楚謂之釨凡戟而無刃秦晉之閒謂之釨或謂之鏝吳揚之閒謂之戈東齊秦晉之閒謂其大者曰鏝胡其曲者謂之鉤釨鏝胡方言釨字皆轉寫譌誤其大者祇作句子曼云無刃者謂無直刃也云句子者謂其爲句兵取義於無右本皆無之子也云曼胡者直取義於曲處如頭領之肥大也鄭注本無之鄭不同所引先鄭乃不可從

从弋（弋謂秘長六尺六寸）一衡之象形（衡各本作横今依許全書例正）凡戈之屬皆从戈

肇 上諱（按許書原無此篆漢和帝諱也伏侯古今注曰肇之字曰始音兆許書原無此篆後人補之玉篇大篆作肇以肇爲隸書今古反上諱字从戈肇聲許無肇字不錄也伏侯古今注曰肇字伏許諱不同其字也伏侯爲其字从肇肇不當从戈）

戟 有枝兵也（許書原無肇字不錄也鄭考工記云戟今三鋒戟也）

从戈幹省

周禮戟長丈六尺

讀若棘

戛 戟也

从戈百

讀若棘

戎 兵也

兵也（兵者械也引申之兵亦爲戎兵卒之稱）

从戈甲（甲古文甲字下从戈甲也金部曰鏠兵耑也）

戣 周制侍臣執戣立於東

从戈癸聲

戰 盾也

从戈旱聲

賊 敗也

从戈則聲

戍 守邊也

从人持戈

戰 鬥也

从戈單聲

戲 三軍之偏也一曰兵也

从戈虘聲

或 利也一曰剔也

从戈呈聲

或 邦也

从口从戈以守其一一地也

域 或或从土

戕 殺也

从戈今聲

𢦏 斷也

从戈雀聲

戕 他國臣來弒君曰戕

从戈爿聲

戮 殺也

从戈翏聲

𢧢 刺也

从戈甚聲

戡 長槍也

从戈寅聲

春秋傳有檮戭

𢦒 傷也

从戈才聲

𢦦 滅也

从戈晉聲

詩曰實始戩商

𢧐 絕也一曰田器古文

从从持戈

讀若咸一曰讀若詩攕攕女手

咸

楚莊王曰夫武定功戢兵故止戈爲武

戢 藏兵也

从戈咠聲

詩曰載戢干戈

戢 闕从戈从音

[illegible]

戔 賊也。[illegible] 从二戈。[illegible] 周書曰：戔戔巧言也。[illegible]

文二十六 重一

戉 大斧也。[illegible] 从戈ㇾ聲。[illegible] 司馬灋曰：夏執元戉，殷執白戚，周ナ杖黃戉，又把白髦。[illegible] 凡戉之屬皆从戉。

戚 戉也。[illegible] 从戉尗聲。[illegible]

文二

我 施身自謂也。[illegible] 或說：我，頃頓也。[illegible] 从戈手。[illegible] 手，古文垂也。[illegible] 一曰古文殺字。[illegible] 凡我之屬皆从我。[illegible]

[illegible] 古文我。

義 己之威義也。[illegible] 从我羊。[illegible]

[illegible] 墨翟書義从弗。魏郡有羛陽鄉，讀若錡。今屬鄴，本內黃北二十里鄉也。[illegible]

文二 重二

亅 鉤逆者謂之亅。[illegible] 象形。[illegible] 凡亅之屬皆从亅。讀若橜。[illegible]

乚 鉤識也。[illegible] 从反亅。讀若罬。[illegible]

文二

珡 禁也。[illegible] 神農所作。[illegible] 洞越。[illegible] 練朱五弦。[illegible] 周時加二弦。[illegible] 象形。[illegible] 凡珡之屬皆从珡。

[illegible] 古文珡从金。[illegible]

瑟 庖犧所作弦樂也。[illegible] 从珡必聲。[illegible]

[illegible] 古文瑟。[illegible]

文二 重二

乚 匿也。[illegible] 象迟曲隱蔽形。[illegible] 凡乚之屬皆从乚。讀若隱。[illegible]

直 正見也。[illegible] 从乚从十目。[illegible]

[illegible] 古文直或从木如此。[illegible]

文二 重一

亡 逃也。[illegible] 从入从乚。[illegible] 凡亡之屬皆从亡。

乍 止亡詞也。[illegible] 从亡一。[illegible]

望 出亡在外望其還也。[illegible] 从亡朢省聲。[illegible]

無 亡也。[illegible] 从亡無聲。[illegible]

[illegible] 奇字无也。[illegible] 通於元者。[illegible] 王育說：天屈西北爲无。[illegible]

匄 气也。[illegible] 逯安說：亡人爲匄。[illegible]

文五 重一

匸 衺徯有所夾藏也。[illegible] 从乚，上有一覆之。[illegible] 凡匸之屬皆从匸。讀若徯。[illegible]

區 踦區藏匿也。[illegible] 从品在匸中。[illegible] 品，眾也。[illegible]

匿 亡也。[illegible]

……从匸若聲 讀如羊騶箠

㔷 側逃也 从匸丙聲 一曰箕屬

匽 匿也 从匸妟聲

医 臧弓弩矢器也 从匸矢 矢亦聲 春秋國語曰兵不解医

匹 四丈也 从八匸 八揲一匹 八亦聲

文七

匚 受物之器 象形 凡匚之屬皆从匚 讀若方 𠥃 籀文匚

匠 木工也 从匚斤 斤所以作器也

匧 臧也 从匚夾聲 篋 匧或从竹

匡 飯器筥也 从匚㞷聲 筐 匡或从竹

匜 似羹魁 柄中有道 可以注水酒 从匚也聲

匴 淥米籔也 从匚算聲

㔶 小桮也 从匚贛聲 𣝵 或从木

匪 器似竹匧 从匚非聲 逸周書曰實玄黃于匪

𠥏 古器也 从匚倉聲

匬 古器也 从匚攸聲

匫 古器也 从匚異聲

匬 甌器也 从匚俞聲

𠥱 田器也 从匚𠚥聲

匵 匱也 从匚賣聲

匣 匱也 从匚甲聲

匯 器也 从匚淮聲

匶 棺也 从匚从木 久聲 𠥢 籀文匶

匰 宗廟盛主器也 从匚單聲 周禮曰祭祀共匰主

文十九 重五

曲 象器曲受物之形也 凡曲之屬皆从曲 𠙺 古文曲

𠚕 骫曲也 从曲玉聲

𠚗 古器也 从曲舀聲

文三 重一

甾 東楚名缶曰甾 象形 凡甾之屬皆从甾 𠙹 古文甾

𠚜 𦉼也 从甾虍聲 讀若盧同 𤮯 籀文盧

𠚒 蒲器也 所以盛種 从甾弁聲

𤭢 𤮯也 从甾并聲 讀若軿車

𠚙 ……也 从甾 …… 𠚙 篆文

文五 重三

瓦 土器已燒之總名 象形

始封之昆吾非夏桀之昆吾也廣韵引周書神農作瓦器當得其實說詳缶部凡瓦器之竈曰窯 象形也 象卷曲之狀五寡切古音在十七部讀如阿

凡瓦之屬皆从瓦

㼽 周家摶埴之工也 摶作搏者誤今正考工記曰摶埴之工陶旊鄭曰摶之言拍也埴黏土也按手部摶索持也拍拊也是摶之本義不訓拍故鄭云摶之言拍也以之言通之 从瓦方聲 分兩切十部 讀若抵破之抵 考工記注抵不成字轉寫譌也鄭讀為甫始之甫後鄭讀如放於此乎之放許云方聲讀若抵按抵者當作抵言殷拍之義也考工記作旊借字也

甄 匋也 匋作陶考工記陶人為甗鄭司農云甗無底甑董仲舒曰如泥之在鈞惟甄者之所為陶瓦者之事也引申之為甄察為甄勉 从瓦垔聲 居延切按本音側鄰切十二部

甍 屋棟也 棟者極也屋之高處也方言甍謂之甍郭云即屋穩也今字作甍之言蒙也在屋上覆蒙屋也左傳子之旗舉於甍高處也分於水之兩自屋中言之謂之極自屋高言之故从瓦之屋蓋也 从瓦夢省聲 莫耕切古音在六部按雅釋宮甍謂之棟

甑 甗也 考工記陶人甗實二鬴厚半寸脣寸甑實二鬴厚半寸脣寸七穿按甑所以炊蒸米為飯者其底七穿故必以箄蔽甑底而加米於上而餴之而餾之 从瓦曾聲 子孕切六部

甗 甑也一穿 甗字今本作甑小徐本作一曰穿也一曰一曰穿 籀文 从𩰲 見鬲部

甗 甑也一穿 一穿 名 徐本 作 一曰 穿也 甑底無名 廣韵曰甗甑之無底者也 玉篇 見一名 穿 之 言 甑 其 非也 從 䰙也上大下小 穿 許 言 大甑一穿而 上下 大字詩之一二 小其 穿 七 之也 从瓦鬳聲 讀若言 魚蹇切十四部

瓵 甌瓿謂之瓵 方言曰瓵甌也釋器云甌瓿謂之瓵郭云瓿甊也江湘之間謂之瓵自關而西謂之甂今江東呼甖為瓵 从瓦台聲 與之切一部

瓽 大盆也 方言瓽罃也自關而西或謂之瓽其大者謂之甌 从瓦尚聲 丁浪切十部

甌 小盆也 方言盆其小者謂之升甌是其大者謂之甌 从瓦區聲 烏侯切四部

𤭛 罌也 罌者缶也 从瓦公聲 古紅切九部

𤮊 甖也 今本作似罌長頸受十升讀若洪从瓦工聲 古雙切九部

瓨 似罌長頸受十升 讀若洪 从瓦工聲 古雙切九部

瓴 甕似瓶者 从瓦令聲 郎丁切十一部

甂 似小瓿大口而卑用食 从瓦扁聲 芳連切十二部

𤭾 小盆也 从瓦音聲

甈 康瓠破罌 从瓦臬聲 魚例切十五部 𤭼 或从埶

甃 井壁也 从瓦秋聲 側救切三部

甓 瓴甓也 从瓦辟聲 扶歷切十六部 詩曰中唐有甓

𤮍 蹈瓦聲也 从瓦耎聲 零帖切

瓪 敗瓦也 从瓦反聲 布綰切十四部

𤭯 破也 从瓦卒聲 穌對切十五部

𤭢 治橐榦也 从瓦今聲

文二十五 重二

弓 窮也 以近窮遠者 象形 居戎切古音在六部讀如肱 古者揮作弓 周禮六弓 王弓弧弓以射甲革甚質 夾弓庾弓以射干侯鳥獸 唐弓大弓以授學射者 凡弓之屬皆从弓

弴 畫弓也 从弓𦎫聲 都昆切十三部

弭 弓無緣可以解轡紛者 从弓耳聲 緜婢切十六部 𢐀 弭或从兒

弲 角弓也洛陽名弩曰弲 从弓肙聲

弧 木弓也 从弓瓜聲 戶吳切五部 一曰往體寡來體多曰弧

弨 弓反也 从弓召聲 詩曰彤弓弨兮 尺招切二部

彄 弓弩耑弦所居也 从弓區聲 恪侯切四部

弸 弓彊皃 从弓朋聲

張 施弓弦也 从弓長聲 陟良切十部

彏 弓急張也 从弓矍聲 許縛切五部

彀 張弩也 从弓𣪊聲

㢸 弓有力也

彉 弩滿也 从弓黃聲 讀若郭

彎 持弓關矢也 从弓䜌聲 烏關切十四部

引 開弓也 从弓丨 余忍切十二部

弙 滿弓有所鄉也 从弓于聲 哀都切五部

弘 弓聲也 从弓厶聲 厶古文厷字 胡肱切六部

𢐂 弛弓也

弛 弓解弦也 从弓也聲 施氏切十六部 𢑚 弛或从虒

弢 弓衣也 从弓从屮 屮垂飾與鼓同意

二濿言矢疾之速也丸乃从弓叏叏當作叏刀切二部又士安紘飾與鼓同意當從中日部皆下日山其飾也厂部以尸下日岸上見也豈下日陳从中日岸出中象其首上然見也以中象其屈首則見也又从又則謂手擊之以又从豈則謂手擊之使二象之意乃可以互證也者省䖒象其飾豈从又是其意也鼓从豈以又擊之也此云與鼓同意

𢏺弓有臂者从弓奴聲奴古切五部周禮四弩夾弩庾弩唐弩大弩司弓矢文

彀張弩也射雉賦作張弓引申之凡張皆非此字孟子趙注亦云彀張也張弓弩也詩釋文正義本謂之張弩耳射必志於彀學者亦必志於彀孟子作彀趙注云彀張弩向的者用思專時必要日至乃不為拙射亦不變其彀率也按大雅敦弓既句毛傳曰天子之弓合九而成規是此謂用張弓之時不可變也張巧如表之正鵠也句則專謂用力之弓而非必中矣故既句則三句者可以見其句之句也玄之句弓滿也朱注云弓句多少言讀如字从弓𣪊聲古候切四部

彉滿弩也吾王傳日十賊張弩百吏不敢前師古云引滿日彉漢書注引張揖曰彉張也从弓黃聲讀若郭苦郭切古音在五部晉灼曰彉字䡴郭之彉也許但言弩滿者文淵引漢書作彉郭如淳曰彉音郭是也

𢐆䠶也𢎵弓發矢之謂其身也亦中於遠者弩發於身而中於遠也从弓畢聲卑吉切十二部楚辭曰羿焉彃日淮南子云堯乃令羿射十日中其九日中烏盡死又引歸藏鄭母經昔者羿善射畢十日果畢之山海經傳曰莊周曰昔者十日並出草木焦枯淮南子天問篇文屈原賦作射離騷注引作弓

彈行丸也左傳晉靈公從臺上彈人而觀其辟丸也引申為凡抨彈之偁按畢字左部之畢从一畢亦聲卑切十四部从弓單聲徒案切十四部弓或說彈从弓持丸如此今各本作弓正篆之形俗作弦誤

發䠶發也詩日壹發五豝發引申為凡作起之偁从弓癹聲方伐切十五部

𢎵帝嚳䠶官夏少康滅之夏云作后羿之羿下云帝嚳射官夏后之時諸侯夷羿國也羿部下云古諸侯也亦自羿國謂之羿古后羿字皆从羿而是字从弓相承所下云古諸侯名羿是二人之名不可混也从弓开聲五計切十二部古音當在十五部按古后羿字如此依此从弓从开論語曰羿善䠶

彆弓戾也詩不問篇之按今論語作弩按鄭箋詩釋文正義云所引說文作彆者謂弓之弓戾者謂弓之意與戾不異从弓敝聲方結切十五部亦

文二十七今補 重三

弜彊也重也此音弼意當作讀若此書之意當有重也之義也之疊也从二弓其兩切按此為意也弜之意從二弓於彊重之意為之也凡弜之屬皆从弜闕謂其讀若𢐈

弼輔也重也弓檠也檠者榜也所以輔弓弩者也竹部曰𥮃所以輔弓弩也木部曰檠所以輔弓也秘之言必也即今之弓䪌也凡輔弼之偁引申之義也左傳說弓之制也皆同也凡左右日弼詩小雅竹閉緄縢傳曰閉紲也緄繩也縢約也毛詩作閉儀禮作柲皆謂弓檠也士喪禮有柲注曰柲弓檠也弛則縛之於弓裏備損傷也以竹為之考工記謂之弓榜日所以正其材也然則弓日弓檠日榜日𥮃日柲日閉其實一物也从弜西聲房密切十五部按此讀若日字今字从此作弼與西聲不同玉篇曰弼今作弼从二弓而取以會意西者舌也非舌字以見二弓各字从之二弓如舌之西也中

𢐇亦古文弼

𢐈古文弼如此从𢐆从西聲徐鍇曰西非聲

𢐂亦古文弼𢐃支从小也

文二 重三

弦弓弦也弦以絲為之張於弓因之張於琴瑟者亦曰弦俗別作絃非也弦有急意故董安于性緩佩弦以自急心部曰急褊也今字作弦〇按軫當作𢑥後人謂琴弦乃繫弦者車絲之處後軫當作軫段借字𢑥从弓象絲軫之形胡田切十二部今字作軫乃絲軫之段借字絲軫者也凡弦之屬皆从弦

盭弼戾也按此戾者犬出戶下而身曲戾之意此會意字从弦省从盩讀若戾此字大徐刪盩字作盭了戾之也五方言故盭戾凡了戾之意引申之作多用盭戾之謂此書彰字史記作盭淮南原道訓注日盭𢑥也了戾者弦直也王念孫日盭者乖也了戾戾也不直也从盩省盩从盩不曲也許注淮南日盭戾也今俗字作戾引申之弓戾因之事曲日盭故此从盩从了謂此盩意亦皆作盭字俗多以戾為之非用盭有正與此誤同作引讀若戾郎計切十五部

𢑒急戾也急戾疑當作弦幺微妙从弦省少聲於霄切二部按類篇曰玅精也玅或作妙妙字也

𢐨不成遂急戾也因不成遂急戾者不成遂者是弓之日成遂也从弦省曷聲讀若瘞葬於罽切十五部廣韻作𢐨

非

文四玉篇以弦字入弓部藉紗緩皆入幺部是分別立部之意也弦善戾故从弦無取幺小之義非許君之

系縣也縣者系也引申為垂統於上而承於下也系與係可通用然經傳係多謂束縛故係下曰絜束也其義不同系之義引申為世系周禮瞽矇世帝繫小史奠繫世皆謂帝繫世本之屬其字借系為之當作繫作係段借字也从系丿聲胡計切十六部亦从系之

𦃃系或从毄處毄亦聲也毄在十六部故从處而毄聲多段毄為之

𦃅籒文系从爪絲爪絲會意也覆手曰爪絲縣於下是系之意也

孫子之子曰孫爾雅釋親文子之子也孫之言宋孫也引申之義為順為遜孫者皆非古也至部下解曰孫道也遜下曰遁也字本皆作孫春秋經夫人孫于齊傳中孫字經傳作孫字作孫書作遜此許書無遜字讀諸孫之退之孫自孫順孫遁也周小詩公孫碩膚箋云孫之言孫遁也公孫之言孫也韓詩章句言孫遁也言公孫碩膚公孫讀之大美書序帝堯將遜于位亦言孫遁也此皆以俗改為遜之非古音古義唐宋人書亦作遜此遜字亦皆俗字从子从系系續也釋詁續繼也孫从系者猶曰繼也思魂切十三部

緜聯微也聯者連也微者眇也其相連者甚微眇是曰緜引申為凡聯屬之偁因其小而不絕也大雅緜緜瓜瓞傳曰緜緜不絕貌也又引申為凡絲緜之偁小雅緜蠻黃鳥毛傳曰緜蠻小鳥貌是微之義也緜本系之部之字今俗作綿以帛加之者也从系帛可以系也帛所成故从系帛武延切十四部

繇隨從也此篆正从系道也隨從者從之轉注也詩曰猶猶大猷大猷不繇字从古作猷猶从猶音多謂此書無猷字經傳皆作猷引之事之由字凡言繇之行亦道也道之行亦同也古書繇役音同皆作遙繇役字从繇傳皆作由今繇按古書繇从系𦓔聲余招切三部按此切非也當以周切

由或繇字古繇由通用一字也各本無由篆全書通用字𢑥字皆無此

由今補按詩書論語及他經傳皆用此字其象形會意今不可知或當从田有路可入也龍龕手鑑由其字說傳曰東西日橫南北日由由毛詩作從

文四 重二今補由則重三

三十六部 文七百八十一宋本作七百七十九文 重八十宋本作八十四 凡九千二百三字此總十二篇部及數也

皇清經解卷六百八十二下終

皇清經解卷六百八十三上 學海堂

說文解字注 金壇段大令玉裁著

糸細絲也糸者蠶所吐也細者微也細絲曰糸糸之言蔑也蔑之言無也象束絲之形此謂古文也古文見下小篆則有增益凡糸之屬皆从糸讀若覛莫狄切十六部

𢆶古文糸

繭蠶衣也衣者依也蠶所依日繭衣蠶不自有其衣而以其衣衣天下此聖人之所取法也从糸从虫从芇各本作芇省不得其解从芇上从二十亦非也五經文字曰从虫从芇从芇聲今正按芇字在艸部芇字相當也讀若矢張參所據本是矣今許書芇部有芇字者蓋其身工夫也古典切十四部

絸古文繭从糸見見聲

繅繹繭為絲也凡經驛日繹引也繹為抽絲也从糸巢聲穌遭切二部

繹抽絲也抽者引也引申之凡事皆有端緒可抽引之也引申為凡駱驛之偁周頌日繹繹傳曰文王之德因而善走也从糸睪聲羊益切古音在五部

緒絲耑也耑者艸木初生之題也因為凡首之偁抽絲者得緒而可引引申之凡事皆有緒可纘从糸者聲徐呂切五部

緬微絲也凡微細各本作緬今正引申之凡縣邈之偁莊三年穀梁傳日緬之從糸面聲弭沇切十四部

純絲也論語麻冕禮也今也純儉孔安國日純絲也此縷之本義也故其字从糸但不可以不變日純釋詁日純大也毛傳其意一日美也美酒不襍其酒日醇日粹按純與醇音同義近也醇不雜也易日純粹精也不襍則不雜也以其不襍也故周禮謂之純又鄭箋皆日純之純音近借為純亦不巳也周頌日純以亦不已鄭箋日純大也毛傳之純之純即此詩鄭毛也詩釋詁之純束讀如屯及毛傳之純音部之字也从糸屯聲常倫切十三部論語曰今也純儉

綃生絲也生絲未湅之名周禮湅帛謂生絲未湅也生絲曰綃絲之未湅者曰生絲古今字之名是也从糸肖聲相幺切二部一日綃衣之名曰綃衣也古之衣也其衣綃衣注曰綃以名合也其字从肖者以綃多為衣也鄭注綃衣士妻之衣夫人素衣不得名綃也或云綃以繪為之

緒大絲也从糸皆聲口皆切十五部

𦃇生絲也即今之紋與綃字以為之

緐旄延也旄曼延也曼引也延長行也緐之言蕃也曼延疊韵字之一詩皆作繁从糸每聲附袁切古音在十四部

切十[illegible]當讀如茲

紇　絲下也　謂絲之下者也　从糸气聲　下沒切十五部　春秋傳有臧孫紇

紙　絲滓也　滓者澱也因以為凡物渣滓之稱　从糸氐聲　都兮切十五部按此篆與[illegible]別氏聲在十六部

絓　繭滓絓頭也　謂繅時繭絲成結有所絓礙功畢後別理之為用也引申為絓礙之稱按集韻類篇皆作繭滓絓頭此古本也一曰絓頭者一名絓頭也　从糸圭聲　胡卦切十六部　一曰以囊絮練也　練各本作涑今正涑以絮莊子所謂洴澼絖考工記注所謂湅絮水部湅下云於水中擊絮是也

纅　絲色也　从糸樂聲　以灼切二部

繀　箸絲於筟車也　方言曰維車趙魏之間謂之轣轆車東齊海岱之間謂之道軌維車今字作繀　从糸崔聲　穌對切十五部

經　織從絲也　從各本無今依太平御覽補織之從絲謂之經必先有經而後有緯是故三綱五常六藝謂之天地之常經大戴禮曰南北曰經東西曰緯抑許云絞縊也从糸巠聲　九丁切十一部

織　作布帛之總名也　布者麻縷所成帛者絲所成作之皆謂之織經與緯相成曰織　从糸戠聲　之弋切一部

紝　機縷也　機縷今之機頭也　从糸壬聲　如甚切七部

綜　機縷也　謂機縷持絲交者也　从糸宗聲　子宋切九部

綹　緯十縷為綹　从糸咎聲　讀若柳　力九切三部

緯　織衡絲也　从糸韋聲　云貴切十五部

緷　緯也　从糸軍聲　王問切十三部

繢　織餘也　此亦謂機頭可用為繫者也　一曰畫也　今字作繪　从糸貴聲　胡對切十五部

統　紀也　淮南泰族訓曰繭之性為絲然非得女工煮以熱湯而抽其統紀則不能成絲按此其本義也引申為凡綱紀之稱周易乃統天鄭注云統本也公羊傳大一統也何注統始也　从糸充聲　他綜切九部

紀　別絲也　各本作絲別也今依玉篇正別絲者一絲必有其首別之是為紀眾絲皆得其首是為統統與紀義互相足也故許不析言之禮器曰眾之紀也紀散而眾亂注曰紀者絲縷之數有紀也此紀之本義也引申之為凡經理之稱詩云綱紀四方箋云以罔罟喻為政張之為綱理之為紀洪範五紀　从糸己聲　居擬切一部

繈　觕類也　从糸強聲　居兩切十部

纇　絲節也　節者竹約也引申為凡約結之稱絲之約結不解者曰纇引申之凡人之有負戾皆曰纇　从糸頪聲　盧對切十五部

紿　絲勞即紿　勞各本作勞即今正紿之言怠也　从糸台聲　徒亥切一部

納　絲溼納納也　納納溼意　从糸內聲　奴荅切七部

紡　網絲也　網絲者以絲為網也今言紡者以絲為縷也　从糸方聲　妃兩切十部

絕　斷絲也　斷之則為二是曰絕引申之凡橫越之曰絕如絕河而渡是也　从糸从刀从卩　情雪切十五部

繼　續也　从糸㡭　一曰反㡭為繼　古文絕象不連體絕二絲

續　連也　从糸賣聲　似足切三部　賡　古文續从庚貝

纘　繼也　从糸贊聲　作管切十四部

紹　繼也　从糸召聲　市沼切二部　一曰紹緊糾也　古文紹从卲

縒　偏緩也　从糸羨聲　昌善切十四部

紓　緩也　从糸盈聲　讀與聽同　他丁切十一部　綎　緩或从呈

縱　緩也　一曰舍也　从糸從聲　足用切

紓　緩也　从糸予聲　傷魚切五部

繎　絲勞也　从糸然聲　如延切十四部

紆　詘也　从糸亏聲　億俱切五部　一曰縈也

緈　直也　从糸幸聲　讀若陘　胡頂切十一部

纖　細也　从糸韱聲　息廉切七部

細　微也　从糸囟聲　穌計切十五部

緢　旄絲也　从糸苗聲　周書曰惟緢有稽　武儦切二部

縒　參縒也　从糸差聲　楚宜切十七部

繙　冤也　从糸番聲　附袁切十四部

縮　亂也　从糸宿聲　一曰蹴也　所六切三部

紊　亂也　从糸文聲　商書曰有條而不紊　亡運切十三部

級　絲次弟也　从糸及聲　居立切七部

總　聚束也　从糸悤聲　作孔切九部

約　纏束也　从糸勺聲　於略切二部

繚　纏也　从糸尞聲

从糸[illegible]聲。二部。[illegible]

紾，轉也。从糸㐱聲。[illegible]

繯，落也。[illegible] 从糸瞏聲。[illegible]

辮，交也。从糸辡聲。[illegible]

結，締也。从糸吉聲。[illegible]

縎，結也。从糸骨聲。[illegible]

締，結不解也。从糸帝聲。[illegible]

縛，束也。从糸尃聲。[illegible]

繃，束也。从糸崩聲。墨子曰：禹葬會稽，桐棺三寸，葛以繃之。[illegible]

絿，急也。从糸求聲。詩曰：不競不絿。[illegible]

絅，急引也。从糸冋聲。[illegible]

[illegible]，緐也。[illegible] 从糸[?]聲。[illegible]

[illegible]，不均也。[illegible] 从糸[?]聲。[illegible]

給，相足也。[illegible] 从糸合聲。[illegible]

綝，止也。[illegible] 从糸林聲。讀若郴。[illegible]

縪，止也。[illegible] 从糸畢聲。[illegible]

紈，[illegible] 从糸丸聲。[illegible]

終，絿絲也。[illegible] 从糸冬聲。[illegible]

𠔇，古文終。[illegible]

[illegible]，合也。从糸集聲。讀若捷。[illegible]

繒，帛也。[illegible] 从糸曾聲。[illegible]

[illegible]，籀文繒，从宰省。[illegible]

揚雄曰：漢律，祠宗廟丹書告也。[illegible]

絩，綺絲之數也。[illegible] 漢律曰：綺絲數謂之絩，布謂之總，綬組謂之首。[illegible]

綺，文繒也。[illegible] 从糸奇聲。[illegible]

縠，細縛也。[illegible] 从糸㱿聲。[illegible]

縳，白鮮卮也。[illegible] 从糸專聲。[illegible]

縑，并絲繒也。[illegible] 从糸兼聲。[illegible]

綈，厚繒也。[illegible] 从糸弟聲。[illegible]

練，湅繒也。[illegible] 从糸柬聲。[illegible]

縞，鮮卮也。[illegible] 从糸高聲。[illegible]

䌯，粗緒也。[illegible] 从糸璽聲。[illegible]

紬，大絲繒也。[illegible] 从糸由聲。[illegible]

綮，致繒也。一曰微幟信也，有齒。[illegible]

从糸殹省聲。[illegible]

縵，繒無文也。[illegible] 从糸曼聲。[illegible] 漢律曰：賜衣者縵[illegible]

繡，五采備也。[illegible] 从糸肅聲。[illegible]

絢，詩云：素以爲絢兮。[illegible] 从糸旬聲。[illegible]

繪，會五采繡也。[illegible] 虞書曰：山龍華蟲作繪。論語曰：繪事後素。从糸會聲。[illegible]

緀，帛文皃。[illegible] 詩曰：緀兮斐兮，成是貝錦。从糸妻聲。[illegible]

[illegible]，繡文如聚細米也。从糸米，米亦聲。[illegible]

絹，繒如麥稍。[illegible] 从糸肙聲。[illegible]

綠，帛青黃色也。[illegible] 从糸彔聲。[illegible]

縹，帛白青色也。[illegible] 从糸票聲。[illegible]

[illegible]，[illegible] 一曰育陽染也。从糸育聲。[illegible]

絑，純赤也。[illegible] 虞書丹朱如此。从糸朱聲。[illegible]

纁，淺絳也。[illegible]

也 从糸熏聲

絳 大赤也 从糸夅聲

綰 惡也 絳也 从糸官聲 一曰綃也 讀若雞卵

縉 帛赤色也 从糸晉聲 春秋傳曰縉雲氏 禮有縉緣

綪 赤繒也 以茜染 故謂之綪 从糸青聲

緹 帛丹黃色 从糸是聲

衹 緹或从氏

縓 帛赤黃色 从糸原聲 一染謂之縓 再染謂之赬 三染謂之纁

紫 帛青赤色 从糸此聲

紅 帛赤白色 从糸工聲

繱 帛青色 从糸悤聲

紺 帛深青揚赤色 从糸甘聲

綥 帛蒼艾色 从糸畀聲 詩 縞衣綥巾 未嫁女所服 一曰不借綥

綦 綥或从其

繰 帛如紺色 或曰深繒 从糸喿聲 讀若喿

緇 帛黑色也 从糸甾聲

纔 帛雀頭色 一曰微黑色 如紺 纔 淺也 讀若讒 从糸毚聲

剡 帛騅色也 从糸剡聲 詩曰毳衣如剡

綟 帛戾艸染色 从糸戾聲

紑 白鮮衣皃 从糸不聲 詩曰素衣其紑

繻 繒采色 从糸需聲 讀若易繻有衣

縟 繁采色也 从糸辱聲

纚 冠織也 从糸麗聲

紘 冠卷也 从糸厷聲

紭 紘或从弘

紞 冕冠塞耳者 从糸冘聲

纓 冠系也 从糸嬰聲

……从糸冘聲……

纓 冠系也 ……从糸嬰聲……

紻 纓卷也 ……从糸央聲……

緌 系冠纓者也 ……从糸委聲……

緄 織成帶也 ……从糸昆聲……

紳 大帶也 ……从糸申聲……

繟 帶緩也 ……从糸單聲……

綬 韍維也 ……从糸受聲……

組 綬屬也 ……从糸且聲……

緺 綬紫青色也 ……从糸咼聲……

縌 綬維也 ……从糸逆聲……

纂 似組而赤 ……从糸算聲……

紐 系也 一曰結而可解 ……从糸丑聲……

綸 青絲綬也 ……从糸侖聲……

綎 系綬也 ……从糸廷聲……

䌰 頸連也 ……从糸暴省聲……

紟 衣系也 ……从糸今聲……

䘳 籒文从金

緣 衣純也 ……从糸彖聲……

纀 裳削幅謂之纀 ……从糸僕聲……

絝 脛衣也 ……从糸夸聲……

繑 絝紐也 ……从糸喬聲……

緥 小兒衣也 ……从糸保聲……

繜 薉貉中女子無絝 以帛爲脛空 用絮補核 名曰繜衣 狀如襜褕 ……从糸尊聲……

……讀若被 或讀若水波之波……

絛 扁緒也 ……从糸攸聲……

……采彰也 一曰車馬飾 ……从糸戉聲……

紃 圜采也 ……从糸川聲……

緟 增益也 ……从糸重聲……

纕 援臂也 ……从糸襄聲……

纗 維綱中繩 ……从糸巂聲 讀若畫 或讀若維……

綱 維紘繩也 ……从糸岡聲……

𦂳 古文綱

縜 持綱紐也 ……从糸員聲 周禮曰縜寸……

綅 絳綫也 ……从糸侵省聲 詩曰貝冑朱綅……

縷 綫也 ……从糸婁聲……

綫 縷也 ……从糸戔聲……

線 古文綫……

一枚也。从糸穴聲。

縫　以鍼紩衣也。从糸逢聲。

緁　緶衣也。从糸疌聲。

𦄆　緁或从習。

紩　縫也。从糸失聲。

緛　衣戚也。从糸耎聲。

䋎　補縫也。从糸旦聲。

繕　補也。从糸善聲。

絬　衣堅也。从糸舌聲。論語曰絬衣長短右袂。

纍　綴得理也。一曰大索也。从糸畾聲。

縭　以絲介履也。从糸离聲。

緱　刀劍緱也。从糸侯聲。

繄　戟衣也。从糸殹聲。一曰赤黑色繒。

縿　旌旗之斿也。从糸參聲。

徽　衺幅也。一曰三糾繩也。从糸微省聲。

[illegible]　扁緒也。一曰弩要鉤帶。

紉　單繩也。从糸刃聲。

繩　索也。从糸蠅省聲。

[illegible]　未縈繩。一曰急弦之聲。从糸爭聲。讀若旌。

縈　收卷也。从糸熒省聲。

絇　纑繩絇也。从糸句聲。讀若鳩。

縋　以繩有所縣也。春秋傳曰夜縋納師。从糸追聲。

絭　攘臂繩也。从糸[illegible]聲。

緘　束篋也。从糸咸聲。

縢　緘也。从糸朕聲。

編　次簡也。从糸扁聲。

維　車蓋維也。从糸隹聲。

絥　車絥也。从糸伏聲。

茯　絥或从艸。

鞴　絥或从革葡聲。

[illegible]　乘輿馬飾也。从糸正聲。

緐　馬髦飾也。从糸每聲。春秋傳曰可以稱旌緐乎。

[illegible]　緐或从弁。弁，籒文弁。

繮　馬紲也。从糸畺聲。

紛　馬尾韜也。从糸分聲。

紂　馬緧也。从糸肘省聲。

緧　馬紂也。从糸酋聲。

絆　馬縶也。从糸半聲。

[illegible]　絆前兩足也。从糸須聲。漢令蠻夷卒有[illegible]。

紖　牛系也。从糸引聲。讀若矤。

縼　長繩系牛也。从糸旋聲。

縻　牛轡也。从糸麻聲。

[illegible]　縻或从多。

紲　犬系也。从糸世聲。春秋傳曰臣負羈紲。

緤　紲或从枼。

纆　索也。从糸黑聲。

縆　大索也。一曰急也。从糸恆聲。

繘　綆也。从糸矞聲。

聲。余聿切十五部。𦄒古文从絲。𦆮籒文繘。从絲又从爫也。綆汲井綆也。汲者引水於井也綆者汲水索也何以盛水則有缶部曰罋汲缾也是也何以引缾而上則有綆春秋傳具缶是也。从糸更聲。古杏切古音在十部讀如岡。絠彈彄也。彈者開弓也彄者弓弩耑弦所居也弦與弓弩於發矢時相離是名絠。从糸有聲。弋宰切又古亥切一部。繳生絲縷也。為生絲縷也凡繳者為絲之故糾合之絲得偁縷。謂縷系矰矢而以隿䠶也。李善注文賦所引有此十字今按此乃完當作生絲縷系矰矢而已隿䠶也佳部曰隿者繳䠶飛鳥也共十一字矢部曰增者隿䠶矢也。數也。从糸敫聲。之若切古音在二部。繴繴謂之罿罿謂之罬罬謂之罦。捕鳥覆車也。見釋器及网部。从糸辟聲。博厄切十六部。緍釣魚繁也。繁各本作繁召南曰其釣維何維絲伊緡傳曰緡綸也謂糾絲為繩也而釣魚之繩似之故曰緍方言曰緍綸也。从糸昏聲。武巾切十三部。吳人解衣相被謂之緍。方言緍施也秦曰緍趙曰施吳越之閒脫衣相被謂之緍縣按大雅荏染柔木言緍之絲傳曰緍被也是其為古義古訓不始方言也。絮敝緜也。敝者敗衣也因以為凡敝之偁敝緜孰緜也是之謂絮凡絮必絲為之古無今之木緜也以絮納袷衣閒為袍曰褚亦曰裝褚亦作著。从糸如聲。息據切五部。絡絮也。今人聯絡之言蓋本於此絡古多叚落為之。一曰麻未漚也。陳風曰東門之池可以漚麻傳曰漚柔也箋云於池中柔麻使可緝績作衣服。从糸各聲。盧各切五部。纊絮也。按玉藻纊為繭縕為袍注曰纊今之新緜也縕今之纊及舊絮也許則謂纊為新緜亦絮也鄭釋纊為新緜不分新故者以對文則別散文則通也。从絲廣聲。苦謗切十部。春秋傳曰：皆如挾纊。左傳宣十二年文。絖纊或从光。紙絮一苫也。苫各本譌箔今正竹部曰苫潎絮簣也水部曰潎於水中擊絮也後漢書曰蔡倫造意用樹膚麻頭及敝布魚网以為紙元興元年奏上之自是莫不從用焉天下咸稱蔡侯紙按造紙昉於漂絮其初絲絮為之以苫荐而成之今用竹質木皮為紙亦有緻密竹簾荐之是也通俗文曰方絮曰紙釋名曰紙砥也平滑如砥石也。从糸氏聲。諸氏切十六部。𦈢治敝絮也。敝絮猶故絮也。从糸咅聲。芳武切古音在四部。𦅺繫褫也。一曰惡絮。音轉為牽一曰猶一名也繫褫讀如谿黎疊韻字苦堅切十二部古音可先告口繫褫猶謂之牽離是也釋名曰煮繭曰莫莫幕也貧者著衣可以禦寒以繫絲頭不同也或謂之牽離煮熟爛牽引使離散如絮也按此與繫同覽者合而一之誤矣太平御覽引說文繫褫也从糸毄聲。大徐古詣切非也此字之本音見周易釋文云直作𦅺字系者音口奚反集韻繫秦兮切引說文繫不言之惟然也而六朝以後舍糸不用而叚繫為系德明陸皮非本義繫之本義廢矣古至唐鼎臣奉敕校定此書亦徑云古詣切何使丁沿遂是自謂用唐韻不知唐韻不書之繫非許書之繫也。褫繫褫也。从糸虒聲。郎兮切十六部。一曰維也。此別一義維亦訓繫故亦訓維。緝績也。自緝篆至𦆢篆皆說麻事與蠶事相似故凡麻枲先分其莖與皮曰𣏟水因而漚之取其皮而細析之而為言微也微纖為功析其皮如絲而燃之而後為縷是曰績亦曰緝亦絫言緝績孟子曰妻辟纑縷之皮日緝績其麻引申之用日縷以緯與肄肌分理之聲同謂之緝之緝斬者也緝也是也又引申之為積厚流為緝如禮經云斬者始不緝析者之衮之餬大雅傳曰緝熙光明也是也。从糸咠聲。七入切七部。絘績所未緝者。各本作績所未緝者接之前緝也今依廣韻正緝接而後為緒之未然接之前猶緝纖微諸縷以相接是為後緝續。从糸次聲。七四切十五部。績緝也。次第可用也引申之周禮作布鄭司農云引續也。

凡言績者為之事績功績者集事作成之積傳曰積功也大雅曰維禹之績傳曰績業也毛傳曰續功也事也左傳曰遠績禹功之言積也積少為多故曰積緝繩麻。从糸責聲。則歷切十六部。纑布縷也。言布縷者以別乎絲縷也績之而成縷可以為布是曰纑禮經縷別言之則縷分布縷之細者乃曰纑縷之有縷不縷者若朱布之細也然則不湅之事已湅之綬為布縷湅其者曰湅者皆不湅治總之衰乃曰繐則湅之有若吉服之縷則治若大功小功之縷斬衰齊衰無不湅者是已湅絲紨布也。从糸盧聲。洛乎切五部。紨布也。一曰粗紬。謂布名大細。从糸付聲。防無切五部。𦄺蜀細布也。蜀左思都賦曰黃潤比筒李善注曰揚雄蜀都賦曰筩中黃潤一端數金也。从糸彗聲。祥歲切十五部。絺細葛也。葛者絺綌之粗細者曰絺草部曰葛絺綌草也其細者曰絺粗者曰綌。从糸希聲。丑脂切十五部。綌粗葛也。从糸谷聲。綺戟切古音在五部。𦃇綌或从巾。縐絺之細者也。詩曰：蒙彼縐絺。鄘風君子偕老文傳曰蒙覆也縐絺之靡者為展服也毛說與鄭說之不同一曰蹴也。鄭箋云縐絺之蹙蹙者則其極細者故可言縐按取其義謂極細如冰紋之靡此毛說非也鄭義改為蹙或作縐本作縐今正鄭箋云縐𦄛絺之蹙蹙者今作鄭以為戚戚也蓋戚毛說也或謂之戚者如今之紗穀也上文云皆細然則縐與𦄛同毛意不同也按此蹙之云皆細為縐縐之蹙然縐縐鄭箋云毛說本作蹙俗作蹙戚切。絟細布也。从糸全聲。此緣切十四部。絟細布也。王逸注楚辭云絟今之本作絟皆為銓也。从糸全聲。紵檾屬。細者為絟布白而細曰紵。各本作細者為絟粗者為紵今依禮記正義及類篇所引類聚李善注等所引正類篇所引細者為絟布白而細曰紵謂紵之細者也按此二十五略同也曰紵古亦借。从糸宁聲。直呂切五部。𦂳紵或从緒省。緦十五升抽其半布也。各本無抽其半三字今依禮經補禮經喪服云緦者十五升抽其半有事其縷無事其布曰緦鄭注云謂之緦者治其縷細如絲也或曰有絲朝服用布何衰用絲乎此說非也鄭注云緦十五升去其半有事其縷無事其布曰緦按十五升抽其半者布七升有半也以成布七升半也凡喪服衰裳之布斬衰三升齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升緦十五升去其半則與大功小功等而成布縷細如朝服布之精縷數則半之所謂有事其縷無事其布也鄭意用布何衰之者朝服之布十五升。从糸思聲。息茲切一部。𢇍古文緦。从糸省。錫細布也。各本無此篆今補細布也古文作錫布呼為錫今文亦作錫鄭注儀禮亦作錫治其布使之滑易也錫者易也治其麻使之滑易也按錫有衰錫之事錫者十五升去其半有事其縷無事其布曰錫此之錫布鄭注服之錫衰者麻之滑易也故鄭云錫之言易也其布之滑易者也按錫衰之名錫布易也錫有十五升者與緦同而錫衰十五升抽其半有事其布無事其縷曰錫此言治布不治縷也然則錫之與緦其細同其縷數同而不同於縷之治與不治麻之治錫加灰者其縷有事其布無事先鄭以為錫之言易也古書用錫字或作錫或作緆本前說以滑易為義故鄭曰錫者十五升去其半有事其布無事其縷。从糸易聲。先擊切十五部。緆錫或从麻。也先鄭注周禮以錫為緆。

繐細疏布也。喪服傳曰繐衰者何以小功之繐也喪服經既葬除之者傳曰小功之繐也四升有半其縷細者以服至尊也按此為布布小功之緝細而疏者今南陽有鄧名繐布凡布細而疏者謂之繐今南陽有鄧名繐布故許云細而疏也按許以此象形取其意也知其細也繐者疏而名以為名同錫之衰也鄭皆不引傳以證之也。从糸惠聲。私銳切十五部。按此篆各本在錫篆之閒非其次也今移正此。䋛貲布也。急就篇曰貲布謂南夷所獻也名也古紵之布精者曰綸布也錫布之類九綸帶與之謂之賨布。从糸俞聲。度侯切四部。縗服衣。衣各本作衣今正。長六寸，博四寸，直心。喪服記曰衰長六寸博四寸注云廣袤當心也。从糸衰聲。倉回切十五部。絰喪首戴也。喪服經曰苴絰注曰麻在首在要皆曰絰絰之言實也明孝子有忠實之心故為制此服焉首絰象緇布冠之缺項要絰象大帶又有絞帶以象革帶齊衰以下用布帶經文皆言絰而首章傳曰苴絰大搹去五分一以為帶然則在首在要皆為絰經不言帶者統言之也斬衰之帶也云云首戴釋經當言首絰在要為帶故許以喪首戴言之下云絰以象帶。从糸至聲。徒結切十二部。緶交枲也。謂以枲二股交辮之也交絲為辮交枲為緶。一曰緁衣也。上文緁下云緶衣也此云緁衣也是為轉注此从糸便聲。房連切十二部。屨也。之足所依也方言曰絲作之者謂之履麻作之者謂之不借或謂之䋮角或謂之䋮或謂之屨或謂之麤或謂之之此義上謂青絲為頭。一曰青絲頭屨也。讀若阡陌之陌。許書無陌字當作百阡當在从糸戶聲。亡百切古音在五部。𦃉枲履也。枲履者麻也急就篇屨舄之判合為履讀如邦。从糸封聲。博蠓切九部。一曰絞也。一曰方言絢。𦄙履兩枚也。俗語兩履成用也是之謂兩各本作兩今正。一曰絞也。絞也者兩相絞之言也兩之讀如兩東西或謂之緉絞之言雙也絞之通語也按緉爾雅也。从糸兩。兩亦聲。力讓切十部。絜麻一耑也。耑者物初生之題也束之必圍之故引申之為潔淨俗作潔經典作絜。从糸㓞聲。古屑切十五部。繆枲之十絜也。枲即麻也十絜猶十束也亦一曰云綢繆也唐風綢繆束薪傳曰綢繆猶纏綿也毛鄭詩亦段繆為謬諡法之謬。从糸翏聲。武彪切三部。綢繆也。以密直釋之則綢分十絜一束也段借也東見繆經通傳。从糸周聲。直由切三部。縕紼也。人字漢魏單用繆為二字皆與今人為綢緞字非也。一曰敝絮也。說文謂緼有此謂絲絮之也。从糸𥁕聲。於云切十三部。紼亂枲也。亂各本作亂今正此也與前紼謂亂系也許以亂為治之字也𠄌部曰亂治也讀如亂本作紼今正。从糸弗聲。分勿切十五部。絣氐人殊縷布也。

从糸幷聲 北萌切十一部

紕 氐人繝也 从糸比聲 讀若禹貢玭珠

罽 西胡毳布也 从糸罽聲 居例切十五部

縊 絞也 从糸益聲 於賜切十六部 春秋傳曰夷姜縊

綏 車中靶也 从糸妥聲

彝 宗廟常器也 从糸 糸綦也 廾持 米器中實也 彑聲 此與爵相佀 周禮六彝 雞彝 鳥彝 黃彝 虎彝 蜼彝 斝彝 以待祼將之禮 [古文] 皆古文彝

文二百四十八 重三十一

素 白緻繒也 从糸𠂹 取其澤也 凡素之屬皆从素

[篆] 素屬 从素𠬞聲

[篆] 白約 縞也 从素勺聲

[篆] 素屬 从素率聲 所律切十五部

[篆] 䋝也 从素卓聲 [篆] 繛或省

[篆] 緩也 从素爰聲 胡管切十四部 [篆] 𦃭或省

文六 重二

絲 蠶所吐也 从二糸 凡絲之屬皆从絲

轡 馬轡也 从絲从軎 與連同意 詩曰六轡如絲

𢇁 織以絲毌杼也 从絲省 廾聲 [篆] 古文丱字

文三

率 捕鳥畢也 象絲罔 上下其竿柄也 凡率之屬皆从率

文一

虫 一名蝮 博三寸 首大如擘指 象其臥形 物之微細 或行 或飛 或毛 或蠃 或介 或鱗 以虫爲象 凡虫之屬皆从虫

蝮 虫也 从虫复聲

螣 神它也 从虫朕聲

蚦 大它 可食 从虫冄聲

螼 螾也 从虫堇聲

螾 側行者 从虫寅聲

[篆] 螾或从引

[篆] 蟲在牛馬皮者 从虫翁聲

[篆] 螉蜒也 从虫從聲

蠁 知聲蟲也 从虫鄉聲 許兩切十部

[篆] 司馬相如說从向

[篆] 蟲也 从虫召聲 都僚切二部

[篆] 蟲也 从虫叔聲

[篆] 繭蟲也 从虫甬聲

螝 蛹也 从虫鬼聲 讀若潰

蛕 腹中長蟲也 从虫有聲

蟯 腹中短蟲也 从虫堯聲

雖 似蜥易而大 从虫唯聲

虺 以注鳴者 詩曰胡爲虺蜥 从虫兀聲

蜥 蜥易也 从虫析聲

蝘 在壁曰蝘蜓 在艸曰蜥易 从虫匽聲 [篆] 蝘或从䖵

蜓 蝘蜓也 从虫廷聲 一曰螾蜓

蚖 榮蚖 它醫 以注鳴者 从虫元聲

蠸 蟲也 一曰大螫也 讀若蜀都布名 从虫雚聲

螟 蟲食穀心者 吏冥冥犯法 卽生螟 从虫冥 冥亦聲

蟘 蟲食苗葉者 吏乞貣則生蟘 从虫貣 貣亦聲 詩曰去其螟蟘

蟣 蝨子也 一曰齊謂蛭曰蟣 从虫幾聲

蛭 蟣也 从虫至聲

蝚 蛭蝚 至掌也 从虫柔聲

蛣 蛣蚰 蝎也

蛣，蛣蚰也。郭云：水中蠹蟲。按下文不識何以不類記。从虫吉聲。去吉切，十二部。

蚰，蛣蚰也。从虫出聲。區勿切，十五部。今爾雅作蝠。

蟫，白魚也。今依韻會本。書中一名衣魚。釋蟲曰：蟫，白魚。郭云：衣書中蟲，一名蛃魚。从虫覃聲。余箴切，七部。

蛵，丁蛵，負勞也。釋蟲文。郭曰：或曰即蜻蛉也。江東呼狐黎，所未聞。按許意非蜻蛉也，蜻蛉下云蛉也，下文不謂蛵也。从虫巠聲。戶經切，十一部。

蜭，毛蠹也。外有毛，能蠹食木中，故曰毛蠹。按蠹上毛，居木中，則謂之蠹，今俗謂之。从虫臽聲。乎感切，八部。

蟘，毛蟲也。釋蟲曰：蟘，毛蠹。郭云：即載，常居木中，蠹也。出則食葉而毛螫人者也。按本草云：雀甕，一名天漿子。又云：躁舍。謂之蛅蟖者，在樹枝間，色褐如雀卵，然有五采毛，螫人。故云蟴本作蛅。蛅蟖，字一也。或云蛅即蛓也。从虫𢦏聲。讀若笥。千志切。三字依爾雅釋文補。

蠸，蠸也。从虫圭聲。鳥蝸切，十六部。𧓍，蠹也。此與螽子之蟿別。毒蟲也。象形。按不曰从虫，毒在尾，詩云：彼都人士，卷髮如蠆。箋云：蠆，毒蟲也，其尾上卷然。

蚳，蟲也。从虫氏聲。巨支切，十六部。

蠆，毒蟲也。象形。上象其身首之形，下象其尾。俗作蠆。

蠇，蠇也。鋪尾者。或从蚰。

蝤，蝤蠐也。从虫酋聲。字秋切，三部。

蠐，蝤蠐也。从虫齊聲。徂兮切，十五部。

蛭，蛭蝚也。从虫至聲。

蝚，蛭蝚也。从虫柔聲。

蝎，蝤蠐也。从虫曷聲。胡葛切，十五部。

强，蚚也。从虫弘聲。巨良切，十部。

蚚，强也。从虫斤聲。巨衣切。

蠲，馬蠲也。从虫、目，益聲。

螟，螟蛉，桑蟲也。从虫冥聲。

蛉，蜻蛉也。从虫令聲。

蜀，葵中蠶也。从虫，上目象蜀頭形，中象其身蜎蜎。詩曰：蜎蜎者蜀。市玉切，三部。

蠲，馬蠲也。馬蠲亦名馬蚿，亦名馬蠸。从虫、罒，益聲。了象形。明堂月令曰：腐艸爲蠲。古玄切，十六部。

螕，齧牛蟲也。从虫㡀聲。邊兮切，十五部。

蠁，知聲蟲也。从虫鄉聲。許兩切，十部。

𧏡，蟲也。从虫㝴聲。古文作。

蚗，蚗蛁也。

蜆，縊女也。从虫見聲。胡典切，十四部。

蛅，蛅蟴，蛓也。从虫占聲。

蠶，任絲也。从䖵朁聲。

蛾，羅也。从虫我聲。五何切。

螘，蚍蜉也。从虫豈聲。魚綺切。

蚔，螘子也。从虫氏聲。

蠜，阜螽也。从虫樊聲。

蠖，尺蠖，屈申蟲也。从虫蒦聲。

蝝，復陶也。从虫彖聲。

螻，螻蛄也。从虫婁聲。一曰蟄天螻。

蛄，螻蛄也。从虫古聲。

蠪，丁螘也。从虫龍聲。

蛾，羅也。从虫我聲。

蠭，飛蟲螫人者。

蚼，北方有蚼犬，食人。

蠸，蟲也。

蜙，蜙蝑，以股鳴者。从虫松聲。

蝑，蜙蝑也。从虫胥聲。

蟅，蟲也。从虫庶聲。

蝗，螽也。从虫皇聲。

蜩，蟬也。从虫周聲。

蟬，以旁鳴者。从虫單聲。

蜺，寒蜩也。从虫兒聲。

螇，螇鹿，蛁蟟也。从虫奚聲。

蚗，蚗蛁，蛁蟟也。

蛚，蜻蛚也。从虫列聲。

蜻，蜻蛚也。从虫青聲。

蛉，蜻蛉也。从虫令聲。一名桑根。

蠓，蠛蠓也。从虫蒙聲。

蟰，蟰蛸，長股者。从虫肅聲。

蛸，蟲蛸，堂蜋子。从虫肖聲。

蜋，堂蜋也。从虫良聲。一名蚚父。

蟷，蟷蠰也。从虫當聲。

蠰，蟷蠰，不過也。从虫襄聲。

蜱，蜱蛸也。从虫卑聲。

蝒，馬蜩也。从虫面聲。武延切，十四部。

蟹，有二敖八足，旁行，非它鮮之穴無所庇。从虫解聲。

蛫，蟹也。

蜮，短狐也。

蟥，蟥蛢也。从虫黃聲。乎光切，十部。

蛢，蟥蛢，以翼鳴者。从虫幷聲。薄經切，十一部。

蟠，鼠婦也。从虫番聲。附袁切，十四部。

蛜，蛜威，委黍。委黍，鼠婦也。从虫伊省聲。於脂切，十五部。

蝛，蛜威也。

蜙，蜙蝑，以股鳴者。从虫松聲。

蟲，𧕅也。

蠤，蟲也。

䗈，盤蝥也。从虫般聲。布還切，十四部。

蝥，盤蝥，毒蟲也。从虫敄聲。莫交切。

蛓，蛓蟲也。

蜆，蜆也。从虫見聲。

蝚，蝚蛑也。

蚩，蟲也。从虫之聲。赤之切，一部。

蝥，盤蝥也。

蝓，蝓蛉也。

螽，蝗也。

蜹，秦晉謂之蜹。

蝘，在壁曰蝘蜓，在艸曰蜥易。

蝸，蝸蠃也。从虫咼聲。

蠃，蜾蠃也。从虫𣎆聲。一曰虒蝓。郎果切，十七部。

蜾，蜾蠃也。从虫果聲。古火切，十七部。

螺，蜾蠃，一曰虒蝓。

蠕，蜾蠃也。

蛺，蛺蜨也。从虫夾聲。兼叶切，八部。

蜨，蛺蜨也。从虫疌聲。徒叶切，八部。

蚩，蚩蟲也。从虫之聲。

蝥，毒蟲也。

蟣，蝨子也。

蠡，蟲齧木中也。

从虫松聲 蚣或省 蝑 蚣蝑也 从虫胥聲 蟅 蟲也 从虫庶聲 蝗 螽也 从虫皇聲 蜩 蟬也 从虫周聲 詩曰五月鳴蜩 蜩或从舟 蟬 以旁鳴者 从虫單聲 蜺 寒蜩也 从虫兒聲 螇 螇鹿 蛁蟟也 从虫奚聲 蚗 蚗蟟也 从虫夬聲 蟬屬 讀若周天子赧 从虫丏聲 蛚 蜻蛚也 从虫列聲 蜻 蜻蛚也 从虫青聲 蛉 蜻蛉也 从虫令聲 一曰桑根 蠓 蠛蠓也 从虫蒙聲 一曰蜉游 朝生莫死者 从虫桑聲

蟰 蟰蛸 長股者 从虫肅聲 蛸 蟲蛸也 从虫肖聲 蝑 蝑蛆也 从虫胥聲 从虫省 周禮蜡氏掌除骴 从虫昔聲 蚼 从虫句聲 蚳 行也 凡生之類 行皆曰蚳 動也 从虫氐聲 从虫支聲 蟲行也 从虫 蠡 蟲申行也 从虫中聲 讀若騁 翼也 从虫扇聲 从虫欲聲 蜕 蟲行毒也 从虫敖聲 蛻 它蟬所解皮也 从虫兌聲 从虫若省聲 从虫亞聲 螫 蟲行毒也 蟄 从虫蒦聲 鑫 蟲也 从虫 蝶 蚊 从虫入食 食亦聲 蛟 龍屬 無角曰蛟 从虫交聲 从虫芋聲

竹水中 即蛟去 池魚滿三千六百 蛟來爲之長 能率魚而飛 若龍而黃 北方謂之地 螭 虫 从虫 離 虯 龍無角者 或云無角曰螭 从虫斗聲 它屬也 色潛於神淵之中 能興雲致雨 从虫侖聲 讀若戾艸 蜦或从戾 海蟲也 長寸而白 可食 从虫兼聲 讀若嗛 大蛤 雉入水所化 从虫辰聲 蜃屬 雀所化 秦人謂之牡厲 有三 皆生於海 蛤 一名復累 老服翼所化也 从虫合聲 陛也 从虫庳聲 盧 圓蠣 屬

……从虫丰聲 [illegible]

蠇 蚌屬似螊微大 [illegible] 出海中今民食之 [illegible] 从虫萬聲 讀若賴 [illegible]

蝓 虒蝓也 [illegible] 从虫俞聲 [illegible]

蜎 肙也 [illegible] 从虫肙聲 [illegible]

蟺 夗蟺也 [illegible] 从虫亶聲 [illegible]

蟉 蛐蟉也 [illegible] 从虫翏聲 [illegible]

蛐 蛐蟉也 [illegible] 从虫幽聲 [illegible]

蟄 藏也 [illegible] 从虫執聲 [illegible]

蚨 青蚨 水蟲可還錢 [illegible] 从虫夫聲 [illegible]

[illegible] 詹諸 以脰鳴者 [illegible] 从虫匊聲 [illegible]

蝦 蝦蟆也 [illegible] 从虫叚聲 [illegible]

蟆 蝦蟆也 从虫莫聲 [illegible]

蠵 大龜也 [illegible] 以胃鳴者 [illegible] 从虫巂聲 [illegible]

[illegible] 司馬相如說蠵从敻 [illegible]

螹 螹離也 [illegible] 从虫斬聲 [illegible]

蟹 有二敖八足旁行 非它鮮之穴無所庇 [illegible] 从虫解聲 [illegible]

[illegible] 或从魚 [illegible]

蛫 [illegible] 从虫危聲 [illegible]

蜮 短弧也 [illegible] 佀鼈三足 [illegible] 以气䠶害人 [illegible] 从虫或聲 [illegible]

蟈 蜮又从國 [illegible]

[illegible] 佀蜥易長一丈 水潛吞人即浮出日南也 [illegible] 从虫屰聲 [illegible]

蛧 蛧蜽 山川之精物也 [illegible] 淮南王說 蛧蜽狀如三歲小兒 赤黑色 赤目 長耳 美髮 [illegible] 从虫网聲 [illegible] 國語曰 木石之怪夔蛧蜽 [illegible]

蜽 蛧蜽也 从虫兩聲 [illegible]

蝯 善援 禺屬 [illegible] 从虫爰聲 [illegible]

蠗 禺屬 [illegible] 从虫翟聲 [illegible]

蜼 如母猴 卬鼻長尾 [illegible] 从虫隹聲 [illegible]

蚼 北方有蚼犬 食人 [illegible] 从虫句聲 [illegible]

蛩 蛩蛩 獸也 [illegible] 一曰秦謂蟬蛻曰蛩 [illegible] 从虫巩聲 [illegible]

蟨 鼠也 [illegible] 一曰西方有獸 前足短 與蛩蛩巨虛比 其名曰蟨 [illegible] 从虫厥聲 [illegible]

蝙 蝙蝠 服翼也 [illegible] 从虫扁聲 [illegible]

蝠 蝙蝠也 从虫畐聲 [illegible]

蠻 南蠻 它種 [illegible] 从虫䜌聲 [illegible]

閩 東南越 它種 [illegible] 从虫門聲 [illegible]

虹 螮蝀也 狀佀虫 [illegible] 从虫工聲 [illegible] 明堂月令曰 虹始見 [illegible]

[illegible] 籒文虹 从申 申 電也 [illegible]

螮 螮蝀也 [illegible] 从虫帶聲 [illegible]

蝀 螮蝀也 从虫東聲 [illegible]

䘒 衣服歌謠艸木之怪謂之䘒 禽獸蟲蝗之怪謂之蠥 [illegible] 从虫辥聲 [illegible]

文一百五十三 重十五

皇清經解卷十六之八十三上終

說文解字注　金壇段大令玉裁著

蚰　蟲之總名也（蟲下曰有足謂之蟲無足謂之豸析言之耳渾言之則無足亦蟲也虫下曰或行或飛或毛或蠃或介或鱗皆以虫為象故凡經傳言昆蟲即蚰蟲也虫部曰昆同也夏小正昆小蟲傳曰昆者眾也由魂魂也由魂魂也者動也小蟲動也月令昆蟲未蟄鄭曰昆明也明蟲者得陽而生得陰而藏許意昆與蚰同音也）从二虫（凡蚰之屬皆从蚰）讀若昆（古魂切十三部）

蠶　任絲蟲也（任俗作妊今正任與蠶以疊韻為訓言惟此物能任此事美之也）从蚰朁聲（昨含切古音在七部讀如簪）

蛾　蠶化飛蟲（蠶吐絲則成繭繭成而化為蛹蛹化而為蛾）从蚰我聲（五何切十七部）

𧉧　或从虫

蚤　齧人跳蟲也（加人字者別於虫部之蚤也跳蟲者善跳也）从蚰叉聲　叉古爪字（子晧切古音在三部叉古文爪字）

𧒒　或从虫

蝨　齧人蟲（各本作齧人蟲也今正）从蚰卂聲（所櫛切十二部）

螽　蝗也（蝗下曰螽也是為轉注毛詩螽斯皆謂蝗也）从蚰夂聲　夂古文終字（職戎切九部）

𧒂　螽或从虫眾聲（如此作公羊作蝝）

蠽　小蟬蜩也（釋蟲蚻蜻蜻郭云如蟬而小方言曰蟬其小者謂之麥蚻）从蚰截聲（子列切十五部）

䗍　蠿蟊作罔蛛蟊也（二字句蛛蟊下補作罔字）从蚰㡿聲（各本脫聲字今補）

蠿　古文絕字（補文見系部）

蝥　蠿蝥也（上補蠿字三字句此字之異體今作蝥）从蚰矛聲（莫交切古音在三部）

蠭　飛蟲螫人者（蠭者今作蜂）从蚰逢聲（敷容切九部）

𧖴　古文省

蠠　蠭甘飴也（甘飴者蜜也）一曰螟子（螟子蟲名）从蚰鼏聲（彌畢切十二部）

蜜　蠠或从宓（宓聲今通用此體）

蟁　齧人飛蟲（齧人飛蟲蚊也）从蚰民聲（無分切十三部）

𧍙　蟁或从昏　以昏時出也

蚊　俗蟁从虫从文

䖟　齧人飛蟲（蝱善齧人故曰齧人飛蟲）从蚰亡聲（武庚切十部）

蠹　木中蟲（今俗謂之蛀）从蚰橐聲（當故切五部）

𧓍　蠹或从木　象蟲在木中形　譚長說

蠡　蟲齧木中也（蟲齧木中是為蠡）从蚰彖聲（盧啟切十六部）

𧕞　古文

𧕻　多足蟲也（今俗謂之蜈蚣或謂之蚰蜒）从蚰求聲（巨鳩切三部）

𧊄　蛷或从虫

蠢　蟲動也（此與春之言偆也同意）从蚰春聲（尺尹切十三部）

𧕮　古文蠢从𢦏　周書曰我有𢧵于西

蠹　飛蟲从蚰䖵聲

文二十五（今增一）　重十三

蟲　有足謂之蟲　無足謂之豸（此析言之耳渾言之則蟲豸同也）从三虫（直弓切九部）凡蟲之屬皆从蟲

蟊　蟲食艸根者（食苗根者也）从蟲象形

蠱　腹中蟲也（中蟲皆讀去聲）春秋傳曰皿蟲為蠱（昭元年左氏傳文）晦淫之所生也（晦淫皆氣不和所生）臬桀死之鬼亦為蠱（臬磔死之鬼亦為蠱）从蟲从皿　皿物之用也

文六　重四

風　八風也　東方曰明庶風　東南曰清明風　南方曰景風　西南曰涼風　西方曰閶闔風　西北曰不周風　北方曰廣莫風　東北曰

風　樂記八風從律而不姦鄭曰八風從律應節至也左氏傳夫舞所以節八音而行八風服注八風八卦之風乾音石其風不周坎音革其風廣莫艮音匏其風融震音竹其風明庶巽音木其風清明離音絲其風景坤音土其風涼兌音金其風閶闔易通卦驗曰立春調風至春分明庶風至立夏清明風至夏至景風至立秋涼風至秋分閶闔風至立冬不周風至冬至廣莫風至[illegible]景大也言陽氣長養也涼寒也陰氣行也閶闔者戒收藏也不周者不交也陰陽未合化也廣莫者大也開陽氣也[illegible]

風動蟲生故蟲八日而化　此依韵會从虫之十字在大戴禮淮南書皆曰二九十八八主風風主蟲故蟲八日而化[illegible]

从虫凡聲　方戎切古音在七部

凡風之屬皆从風

[古文] 古文風

[篆] 北風謂之䬍　[illegible]

从風京聲　各本作涼省聲[illegible]

[篆] 小風也　[illegible]

[篆] 扶搖風也　司馬注莊子云扶搖謂之飆[illegible]

从風猋聲　甫遙切二部

[篆] 古文飆　[illegible]

[篆] 回風也　[illegible]

从風票聲　撫招切二部

[篆] 風聲也　[illegible]

从風立聲　穌合切七部

[篆] 高風也　[illegible]

[篆] 疾風也　[illegible]

从風从忽　忽亦聲　呼骨切十五部

[篆] 大風也　从風胃聲　王勿切十五部

[篆] 大風也　从風日聲　于筆切十二部

[篆] 風所飛揚也　从風昜聲　與章切十部

[篆] 颲颲也　[illegible]

[篆] 風雨暴疾也　从風利聲　讀若栗　力質切十二部

[篆] 烈風也　从風列聲　讀若烈　良薛切十五部

文十三　重二

[篆] 它　虫也　从虫而長　象冤曲垂尾形　[illegible]　上古艸居患它　故相問無它乎　上古者謂神農以前也相問無它猶後人之不恙無恙也語言轉移則以無別故當之而其字或段作它為之又俗作他經典多作它猶言彼也許言此以說段借之例羔羊傳曰委蛇行可從迹也亦引申之義也

凡它之屬皆从它

[篆] 它或从虫　它象本以虫象引長之而乃又加虫左旁是俗字

文一　重一

[篆] 龜　舊也　此以疊韵為訓門聞戶護之例龜古音姬亦音鳩舊古音臼亦音忌舊本鴟舊字段借為故舊即久字也劉向曰蓍之言耆龜之言久龜千歲而靈蓍百年而神以其長久故能辨吉凶白虎通語略同龜之大者曰鼇故與久音相近

外骨內肉者也　外骨考工記梓人文鄭云外骨龜屬[illegible]

从它　龜頭與它頭同　[illegible]

天地之性　廣肩無雄　龜鼈之類　以它為雄　[illegible]

象足甲尾之形　[illegible]

凡龜之屬皆从龜

[篆] 古文龜　[illegible]

[篆] 龜名　从龜夂聲　夂古文終字　[illegible]

[篆] 龜甲邊也　[illegible]　从龜冄聲　[illegible]　天子巨䶰尺有二寸　諸侯尺　大夫八寸　士六寸　[illegible]

文三　重一

[篆] 黽　鼃黽也　[illegible]

从它象形　黽頭與它頭同　[illegible]

凡黽之屬皆从黽

[篆] 籀文黽　[illegible]

[篆] 鼃　蝦蟆屬　[illegible]

从黽圭聲　烏媧切古音在十六部

[篆] 圥鼀　詹諸也　[illegible]　其鳴詹諸　其皮鼀鼀　其行圥圥　[illegible]　从黽从圥　圥亦聲　七宿切三部

[篆] 鼀或从酋　[illegible]

[篆] 䵷黽　詹諸也　詩曰　得此䵷黽　言其行䵷䵷　[illegible]

从黽爾聲　式支切十六部

[篆] 甲蟲也　从黽敝聲　并列切十五部

[篆] 大鼈也　从黽元聲　愚袁切十四部

[篆] 水蟲也　似蜥易　長大　从黽單聲　徒何切古音在十四部

[篆] 水蟲也　薉貉之民食之　从黽奚聲　胡雞切十六部

[篆] 䵹䵹　[illegible]　从黽句聲　其俱切古音在四部

[篆] 營　營青蠅　[illegible]

[篆] 鼄鼄　蝨也　从黽朱聲　陟輸切四部

[篆] 鼄或从虫

[篆] 匽鼂也　讀若朝　揚雄說　匽鼂蟲名　[illegible]　杜林以為朝旦　非是　[illegible]

[篆] 古文从𠂤　[illegible]

文十三　重五

卵 凡物無乳者卵生 乞部曰人及鳥生子曰乳獸曰產此云凡物無乳者卵生按此乳字與乞部乳字義少異此乳謂乳汁也惟人及四足之獸有之故其子胎生羽蟲鱗蟲介蟲及一切昆蟲皆無乳汁其子卵生故曰凡物無乳者卵生然則何以言人及鳥生子曰乳獸曰產也此乳猶抱也方言北燕朝鮮洌水之間謂伏雞曰抱爵子及雞雛皆謂之鷇其卵伏而未孚始化謂之涅於卵伏之抱之既孚而或生哺吃思翦遜於是故以鳥之將子與人許泥乞為鳥故訓乳曰人及鳥也字及猪皆曰乳子也此乳哺之乳此云無乳者卵生亦指謂乳汁也 象形 凡卵之屬皆从卵 卝 古文卵 說文以為古卵字但張引九經字樣曰古文卵見詩經說文作卝 今說文下隸變从其字古文 按此卝字見於周禮卝人 毈 卵不孚也 孚者卵即孚也 从卵段聲 徒玩切十四部

文二 重一

二 地之數也 易曰天一地二惟初大始道立於一有二而後有天地 从耦一 耦各本作偶今正偶者桐人也凡云偶 凡二之屬皆从二 弍 古文二 亟 敏疾也 从人从口从又从二 二天地也 恆 常也 从心舟在二之間上下 心以舟施恆也 死 古文恆从月 詩曰如月之恆

中 月詩曰如月之恆 當作月不當作夕也若汁簡則左作舟而右亦同此不可曉 亙 求回也 从二从回 回古文回象回回之形 上下所求物也 竺 厚也 从二竹聲 冬毒切三部 凡 最括也 最括也者 从二 二耦也 从乃 乃古文及

文六 重二

土 地之吐生萬物者也 吐土疊韻 二象地之上地之中 丨物出形也 凡土之屬皆从土 地 元气初分輕清易為天重濁会為地 萬物所陳列也 从土也聲 徒四切古音在十七部 墬 籀文地从阜土彖聲

坤 地也 易之卦也 从土申 土位在申也 會意苦昆切十三部 垓 兼垓八極地也 國語曰天子居九垓之田 从土亥聲 古哀切一部 墺 四方之土可定居者也 从土奧聲 於六切三部 垮 古文墺 堣 堣夷 在冀州陽谷 立春日 日值之而出 从土禺聲 尚書曰宅堣夷 坶 朝歌南七十里地 周書曰武王與紂戰于坶野 从土母聲 莫六切 坡 阪也 从土皮聲 滂禾切十七部 坪 地平也 从土平 平亦聲 皮命切 均 平徧也 从土勻 勻亦聲

會意　勻亦聲　居勻切　十二部

壤　柔土也　从土襄聲

塙　堅不可拔也　从土高聲

墽　磽也　从土敫聲

壚　黑剛土也　从土盧聲

垶　赤剛土也　从土觲省聲

埴　黏土也　从土直聲

坴　土塊坴坴也　从土圥聲　讀若逐　一曰坴梁

⿰土軍　土也　从土軍聲

墣　凷也　从土菐聲

圤　墣或从卜

凷　墣也　从土凵　凵屈象形

塊　俗凷字

堛　凷也　从土畐聲

堫　穜也　从土嵏聲　一曰內其中

塍　稻田中畦埒也　从土朕聲

坺　一臿土謂之坺　从土犮聲　詩曰　武王載坺　一曰塵皃

坄　匋竈窗也　从土役省聲

基　牆始也　从土其聲

垣　牆也　从土亘聲

𩫏　籒文垣从𩫖

圪　牆高皃　詩曰　崇墉圪圪　从土气聲

堵　垣也　五版爲堵　从土者聲

𩫨　籒文从𩫖

壁　垣也　从土辟聲

㙩　周垣也　从土尞聲

埒　庳垣也　从土寽聲

堨　壁閒隙也　从土曷聲　讀若謁

堪　地突也　从土甚聲

堀　突也　詩曰　蜉蝣堀閱　从土屈聲

堂　殿也　从土尚聲

坣　古文堂　如此

𩫖　籒文堂　从尚京省聲

塾　門堂孰也

从土釆聲

坫　屏也　从土占聲

涂也　从土泥聲

墐　涂也　从土堇聲

垷　涂也　从土見聲

塈　仰涂也　从土旣聲

堊　白涂也　从土亞聲

墀　涂地也　从土犀聲　禮天子赤墀

墼　令適也　从土毄聲　一曰未燒者

坌　埽除也　从土弁聲　讀若糞

埽　棄也　从土帚

在　存也　从土才聲

坐　止也　从畱省　从土　土所止也　此與畱同意

坐　古文坐

坻　箸也　从土氐聲

填　塞也　从土眞聲

坦　安也　从土旦聲

坒　地相次坒也　衞大夫貞子名坒　从土比聲

堤　滯也　从土是聲

壎　樂器也　以土作　六空　从土熏聲

封　爵諸侯之土也　从之土从寸　寸　守其制度也　公侯百里　伯七十里　子男五十里

古文封省

籀文封　从丰土

璽　王者之印也　以主土　从土爾聲

籀文从玉

墨　書墨也　从土黑　黑亦聲

垸　以桼和灰丸而髹也　从土完聲　一曰補垸

型　鑄器之灋也　从土荆聲

埻　射臬也　从土𦎫聲　讀若準

塒　雞棲於垣爲塒　从土時聲

城　以盛民也　从土成　成亦聲

籀文城从𩫏

墉　城垣也　从土庸聲

𩫏　古文墉

堞　城上女垣也　从土枼聲

坎　陷也　从土欠聲

墊　下也　春秋傳曰　墊隘　从土執聲

坻　小渚也　詩曰　宛在水中坻　从土氐聲

汝　坻或从水从夂

渚　坻或从水耆

垎　水乾也　一曰堅也　从土各聲

入也　从土㬎聲

从土各聲。（胡格切。古音在五部。）一曰堅也。

垐 以土增大道上。从土次聲。（疾資切。古音在十二部。）

堲 古文垐从土即。虞書曰：龍朕堲讒說殄行。堲，疾惡也。

增 益也。从土曾聲。（作滕切。六部。）

埤 增也。从土卑聲。（符支切。十六部。）

坿 益也。从土付聲。

塞 隔也。从土从𡨄。

圣 汝潁之閒謂致力於地曰圣。从土从又。讀若兔鹿窟。

垍 堅土也。讀若冀。从土自聲。

埱 气出土也。一曰始也。从土叔聲。

埐 地也。从土侵省聲。

埵 堅土也。讀若朵。从土垂聲。

埾 積土也。从土聚省聲。

堢 保也。一曰高土也。从土𠷎聲。讀若毒。

培 培敦，土田山川也。从土咅聲。

埩 治也。从土爭聲。

墇 擁也。从土章聲。

𡏟 遏遮也。从土則聲。

垠 地垠也。一曰岸也。从土艮聲。

圻 垠或从斤。

墠 野土也。从土單聲。

垑 恃也。从土多聲。

壘 軍壁也。从土畾聲。

垝 毀垣也。从土危聲。詩曰：乘彼垝垣。

𡐦 垝或从𨸏。

圮 毀也。虞書曰：方命圮族。从土己聲。

𨸝 圮或从手从非配省聲。

垔 塞也。商書曰：鯀垔洪水。从土㢴聲。

𡍬 古文垔。

塹 阬也。一曰大也。从土斬聲。

埂 秦謂阬為埂。从土更聲。讀若井汲綆。

壙 塹穴也。一曰大也。从土廣聲。

塏 高燥也。从土豈聲。

毀 缺也。从土毇省聲。

𣪫 古文毀从壬。

壓 壞也。一曰塞補也。从土厭聲。

壞 敗也。从土褱聲。

𡊁 古文壞省。

𣪭 籀文壞。

坷 坎坷也。梁國寧陵有坷亭。从土可聲。

㙞 裂也。詩曰：不㙞不疈。从土㡿聲。

𡐈 或从自。

坱 塵埃也。从土央聲。

塺 塵也。从土麻聲。

坋 塵也。从土分聲。一曰大防也。

𡋟 塵也。从土非聲。

埃 塵也。从土矣聲。

𡑞 塵埃也。从土殹聲。

垽 澱也。从土沂聲。

垢 濁也。从土后聲。

壇 天陰塵起也。詩曰：壇壇其陰。从土壹聲。

坏 丘一成者也。一曰瓦未燒。从土不聲。

垤 螘封也。从土至聲。詩曰：鸛鳴于垤。

坦 益州部謂螾場曰坦。

埍 走隸所凥也 一曰女牢 一曰亭部 从土肙聲

瘞 幽薶也 从土㾜聲

塴 喪葬下土也 从土朋聲 春秋傳曰朝而塴 禮謂之封 周官謂之窆 虞書曰堋淫于家 亦如是

塋 墓地 从土營省 亦聲

墓 丘也 从土莫聲

墳 墓也 从土賁聲

壠 丘壠也 从土龍聲

垗 畔也 爲四畤界 祭其中 周禮曰垗五帝於四郊 从土兆聲

壇 祭壇場也 从土亶聲

場 祭神道也 一曰山田不耕者 一曰治穀田也 从土昜聲

圯 東楚謂橋爲圯 从土巳聲

垂 遠邊也 从土𠂹聲

圭 瑞玉也 上圜下方 公執桓圭九寸 侯執信圭 伯執躳圭 皆七寸 子執穀璧 男執蒲璧 皆五寸 以封諸侯 从重土 楚爵有執圭

珪 古文圭从玉

文一百三十一 重二十六

垚 土高皃 从三土 凡垚之屬皆从垚

堯 高也 从垚在兀上 高遠也

㚁 古文堯

文二 重一

堇 黏土也 从土 从黃省 凡堇之屬皆从堇

𡎸 古文堇

[illegible] 籀文艱从喜

文二 重三

里 凥也 从田 从土 凡里之屬皆从里

釐 家福也 从里𠩺聲

野 郊外也 从里予聲

埜 古文野 从里省 从林

文三 重一

田 敶也 樹穀曰田 象形 口十 千百之制也 凡田之屬皆从田

町 田踐處曰町 从田丁聲

[illegible] 城下田也 一曰[illegible]郤地 从田[illegible]聲

疇 耕治之田也

疇 耕治之田也。从田，象耕田溝詰詘也。

[illegible] 疇或省。

疁 燒穜也。漢律曰：疁田茠艸。从田翏聲。

畬 二歲治田也。从田余聲。易曰：不菑畬田。

[illegible] 和田也。从田柔，柔亦聲。鄭有[illegible]地名也。

畸 殘田也。从田奇聲。

[illegible] 殘薉田也。从田差聲。詩曰：天方薦瘥。

畮 六尺為步，步百為畮。秦田二百四十步為畮。从田每聲。

[illegible] 畮或从十久。

甸 天子五百里內田。从勹田。

畿 天子千里地。以遠近言之則言畿。

畦 田五十畮曰畦。从田圭聲。

畹 田三十畮曰畹。从田宛聲。

畔 田界也。从田半聲。

[illegible] 竟也。从田介聲。

[illegible] 竟也。一曰百也。趙魏謂百為[illegible]。从田亢聲。

畷 兩百閒道也，廣六尺。从田叕聲。

畛 井田閒百也。从田㐱聲。

畤 天地五帝所基止祭地也。从田寺聲。右扶風鄠有五畤，好畤、鄜畤皆黃帝時築。或云秦文公立也。

略 經略土地也。从田各聲。

當 田相值也。从田尚聲。

畯 農夫也。从田夋聲。

甿 田民也。从田亡聲。

[illegible] 从田[illegible]聲。

畱 止也。从田丣聲。

畜 田畜也。淮南王曰：玄田為畜。

[illegible] 魯郊禮畜从田从茲。茲，益也。

疃 禽獸所踐處也。詩曰：町疃鹿場。从田童聲。

畼 不生也。从田昜聲。

文二十九 重三

畕 比田也。从二田。凡畕之屬皆从畕。

畺 界也。从畕，三其介畫也。

疆 畺或从土，彊聲。

文二 重一

黃 地之色也。从田[illegible]

从田炗聲。炗古文光。凡黃之屬皆从黃。𡕛 古文黃。

䵍 赤黃色也。一曰輕易人䵍姁也。从黃夾聲。[illegible]

䵎 黑黃色也。[illegible]

䵒 青黃色也。从黃有聲。[illegible]

䵏 白黃色也。从黃耑聲。[illegible]

黇 从黃占聲。[illegible]

黊 鮮明黃色也。从黃圭聲。[illegible]

文六 重一

男 丈夫也。从田力。言男子力於田也。凡男之屬皆从男。[illegible]

舅 母之兄弟爲舅。妻之父爲外舅。从男臼聲。[illegible]

甥 謂我舅者吾謂之甥。从男生聲。[illegible]

文三

力 筋也。象人筋之形。治功曰力。能禦大災。凡力之屬皆从力。[illegible]

功 以勞定國也。从力工。工亦聲。[illegible]

助 左也。从力且聲。[illegible]

勴 助也。从力非。慮聲。[illegible]

勑 勞也。从力來聲。[illegible]

劼 愼也。从力吉聲。周書曰。汝劼毖殷獻臣。[illegible]

務 趣也。从力敄聲。[illegible]

勥 迫也。从力強聲。𠠹 古文从彊。[illegible]

勱 勉力也。周書曰。用勱相我邦家。讀與厲同。从力萬聲。[illegible]

勍 彊也。春秋傳曰。勍敵之人。从力京聲。[illegible]

勁 彊也。从力巠聲。[illegible]

勉 彊也。从力免聲。[illegible]

劭 勉也。从力召聲。讀若舜樂韶。[illegible]

勖 勉也。周書曰。勖哉夫子。从力冒聲。[illegible]

勸 勉也。从力雚聲。[illegible]

勝 任也。从力朕聲。[illegible]

勶 發也。从力从徹。徹亦聲。[illegible]

勠 并力也。从力翏聲。[illegible]

勨 繇緩也。从力象聲。[illegible]

動 作也。从力重聲。𨔲 古文動从辵。[illegible]

[illegible] 推也。[illegible]

劣 弱也。从力少。[illegible]

勞 劇也。从力熒省。熒火燒冖。用力者勞。𢡚 古文如此。[illegible]

勮 務也。从力豦聲。[illegible]

勊 尤極也。从力克聲。[illegible]

勦 勞也。春秋傳曰。安用勦民。从力巢聲。[illegible]

[illegible] 勞也。[illegible]

勤 勞也。从力堇聲。[illegible]

加 語相譄加也。从力口。[illegible]

𠢕 健也。从力敖聲。讀若豪。[illegible]

勇 气也。从力甬聲。𠡷 勇或从戈用。恿 古文勇从心。[illegible]

勃 排也。从力孛聲。[illegible]

劫 人欲去以力脅止曰劫。或曰以力止去曰劫。[illegible]

飭 致臤也。从人力。[illegible]

袖海山房校印

謂之百工不從傳說其外而已凡經傳子史之飭字可訓爲整之飭與敕義略近敕誡也 从人力食聲讀若敕 恥力切一部 劾 法有辠也 法者謂以法施之辠人也 从力亥聲 胡槩切一部 此按 字今作刻从刀或从刃 刃部劾字 見于光武紀注 募 廣求之也 依光武紀注增之字 从力莫聲 五部 莫故切

文四十 重六

劦 同力也 同力者龢也 从三力 會意 胡頰切 按此字本音協 按此三字皆以劦會意 非以劦形聲也 劦字惟不以爲部首而劦字爲之 劦聲字皆从劦 三字皆在八部 而劦聲之荔 在十五部 山海經曰惟號之山其風若劦 北山經曰 其風如劦 郭傳劦急風兒也 音 不或云飄風也 按郭本與許所據不同 郭所見 作劦 許所見 作劦也 凡劦之屬皆从劦

𢽳 同心之龢也 同心者一心 如同力 从劦心 胡頰切 八部 故从劦心會意

勰 同思之龢也 同思者一如同力 从劦思 胡頰切 八部 劦 同眾之龢也 各本作眾之和也 今正 同和

協 眾之和同也 从劦十 十眾也 胡頰切 八部 叶 古文協从口十 字見周禮大史協事注曰 協 古文叶从口十 叶 或从日 叶叶或从曰 杜子春云協也書亦或爲叶 或爲汁 大行人協辭命注 故書協作叶 杜子春云叶當爲叶書或爲汁 叶按十口 所同亦同 眾之意

文四 舊譌一 重二 舊譌五

二十三部 文七百九十九 宋本六百 重一百二十四 宋本四 作

凡八千三百九十八字 以上總第十三篇部數文數說解字數之都數也

皇清經解卷十六之八十三下終

皇清經解分經彙纂卷十六之八十四上 學海堂

說文解字注 金壇段大令玉裁著

金 五色金也 凡有五色皆謂之金也 下文白金青金赤金黑金合黃金爲五色 黃爲之長 故獨得金名 久薶不生衣 百鍊不輕 此二句言黃金之德 從革不韋 韋舊作違 今正 韋背也 從革不韋 謂順人之意以變更成器 雖屢改易而無傷也 五金皆然 西方之行 以五行言之 生於土 从土 左右注 象金在土中形 二筆 今聲 居音切 七部 凡金之屬皆从金 㑒 古文金 不象形而諧聲者 謂 今亦聲也

銀 白金也 爾雅曰 黃金謂之璗 其美者謂之鏐 白金謂之銀 其美者謂之鐐 然則黃金白金各有名 而鏐鐐則其美者之名也 許書玉部 云金之美者與玉同色 璗 謂爾雅釋器 爲其說如此也 又曰白金謂之銀 其美者謂之鐐 此許所本也 从金艮聲 語巾切 十二部

鐐 白金也 爾雅之鐐 毛傳曰大夫鉞 毛傳曰 鐐 白金也 从金尞聲 洛蕭切 二部

鋈 白金也 从金沃省聲 大徐本及小徐作从金沃省 考說文無芺字 有芺者 烏酷切 二部 字今三見於毛詩 小戎毛傳曰鋈白金也 西車部 以觼軜 引詩正作鋈 作沃 不作鋈 謂古文本有鋈 無鋈字 假借字 古芺 入乃依今毛詩補之 部也 金部本二部 切 鉛 青金也 从金㕣聲 與專切 十四部 錫 銀鉛之閒也 周禮卅人注 鉛錫之閒 說文無 鐵字 見禮記 从金易聲 先擊切 十六部 引 鍚 也 段也 也 方氏 字凡言錫予者 皆借也 从金引聲 羊晉切 十二部 銅 赤金也 銅色本赤 今之白銅 黃金爲上 白金爲中 赤金爲下 康曰赤金丹陽銅也 按丹陽銅也 即 王 漢郡 傳章山 貨殖傳 章山之銅 从金同聲 徒紅切 九部 鏈 銅屬 應劭曰 鏈似 从金連聲 力延切 十四部 鐵 黑金也 从金𢧜聲 天結切 十二部 銕 古文鐵从夷 夷蓋 弟之誤也 鍇 九江謂鐵曰鍇 从金皆聲 苦駭切 十五部 鉴 鐵也 一曰轡首銅也 小雅 傳曰 鞗革 轡首也 當作 首飾 轡首 按承轡者曰 一義 鞗革 沖沖 傳曰 下文云沖沖垂飾兒 正義 轉 寫 鉴 二字耳 鉴 勒字 以勒 首 鉴 勒 以 鞗革 金石文字作 鋚 勒首 鉴 勒 鉴 勒 引 借字也 銅 以 馬頭絡銜也 鉴 勒 以 飾 馬頭 者 也 以 鞗 革 轡 首 字 下云 馬 頭絡 銜 也 周 禮 所 謂 轡 首 也 見 鏤 云 鞗 鉴 以 飾 正與毛傳 所 謂 鞗 首 也 周 頌 載 見 鉴 以 飾 勒金以飾之 謂四事文意一例 鉴勒謂以 馬頭 鉴沖沖然也 从金攸聲 以周切 三部 鐫 銅之近 馬頭 鉴 勒 者 也 剛 鐵也 可以刻鏤 鏤本剛鐵之名 剛鐵可受鐫刻 故鐫刻亦曰鏤 器曰金謂之鏤 鏤 也 詩 鉤膺 鏤 錫 今 音 訓 刻 金 許 以 可以刻鏤 釋此 即 申 也 之 例 也 則 引 申 之 義 行 而 本 義 廢 矣 禹 貢 梁 州 貢 鏤 某 氏 傳 亦 云 剛 鐵 从金婁聲 盧候切 四部 夏書曰 梁州貢鏤 一曰鏤 釜也 方言 鍑 江淮 陳楚之閒謂 之 鍑 或 謂 之 鍑 鐵 屬 从 金 黃 聲 讀 若 熏 火運切 十三部 小徐本讀若 訓 澤 者 之 澤 鍑 者 先 澤 也 釋 器 曰 絕 澤 謂 之 銑 晉語 玦之以金銑者 寒 言 其 光 潤 者 酒 也 酒 寒 也 詩 言 於 太 子 無 溫 潤 也 許 之 精 者 耳 異 而 非 異 也 从金先聲 穌典切 古音 在十三部 一曰 小鑿 鏊 所 以 一曰鍾下兩角謂之銑 考工記鳧氏兩欒謂之銑 鄭 穿 本也 故有 注 鍾口兩角 按古鍾羨而不 圓 兩 角 謂 之 銑 銑 刀 部 曰 刀 也 刀下 曰 刃 一 日 剸 刀 鋻 刀 剛 也 刀 剸 刀 刃 也 臣 頊 曰 清 水 淬 其 鋒 李 善 引 三 倉 解 詁 云 淬 作 刀 鋻 也 文 選 俗 本 譌 爲 鑒 从金臤聲 此形聲中有會 意 也 堅 者 土 之 鋻 者 金 之 臤 緊 者 絲 之 臤 臤 亦 聲 古 甸 切 十 二 部 鏉 金屬也 一曰剝也 剝者 裂 也 剝 訓 裂 鏉 與 勞 義 同 音 別 方 言 鏉 分 也 謂 分 割 也 此 即 鏉 之 段 借 方 言 又 曰 鏉 解 也 亦 即 此 字 注 从金黎聲 郎奚切 十五部 鏍 金色也 錄與錄同音 金色在青黃之閒也 云 鏍 者 錄 字 爲 鏍 之 段 借 也 故 錄 四 即 慮 也 言 其 慮 之 假 借 从金彔聲 力玉切 三部 鑄 銷金也 从金壽聲 之戍切 古 音 在 三 部 亦 讀 如 祝 鐐 銷金也 从金樂聲 書藥切 二部 鑠 治金也 治 大徐本 譌 作 冶 今 正 錬 冶 也 凍 治 絲 也 錬 治 金 也 皆 謂 湅 其 精 非 第 冶 之 謂 從 而 已 治 者 銷 也 引 申 之 凡 治 之 使 精 曰 鍊 从金柬聲 郎甸切 十四部 釘 鍊 鉼 黃 金 也 周 禮 職 金 旅 於 上 帝 則 共 其 金 版 餐 諸 侯 亦 如 之 注 曰 系 版 之 語 則 鉼 當 是 鉼 之 版 此 版 所 施 未 聞 按 今 爾 雅 鉼 金 謂 之 鈑 凡 物 匾 之 曰 鉼 鍊 鉼 鍊 而 成 之 从金丁聲 當經切 十一部 今 義 之 鋌 今人用此字 則古錯字之从 也 今 鑄 鑿 也 冶 作 鑄 譌 今 正 凡 鑄 鍊 以 室 穿 穴 謂 之 錮 鑄 器 之 法 也 傳 曰 子 反 請 以 重 幣 錮 之 漢 書 曰 下 錮 三 泉 左 从 也 此 亦 形 聲 包 會 意 鎔 鑄 作 型 中 腸 也 其 中 腸 謂 之 鎔 猶 金固聲 古慕切 在五部 型者 鑄 器 之 法 也 瓜 中 腸 謂 之 鑄 也 鑄 中 腸 亦 用 爲 句 鑲 兵 器 也 別 一 義 見 釋 名 从金襄聲 汝羊切 十部 冶 者 鑄 也 鑄 也 仲 舒 傳 曰 猶 泥 之 在 鈞 唯 甄 者 之 所 爲 猶 金 之 在 鎔 唯 冶 者 之 所 鑄 師 古 曰 鎔 謂 鑄 器 之 模 範 也 今 人 多 失 其 義 从金容聲 余封切 九部 鋏 可以持冶器鑄鎔者也 鎔 者 治 器 中 則 以 此 鋏 之 物 夾 而 出 之 故 从 金 夾 今 正 周 夾 也 非 夾 非 夾 欠 一曰若挾持 挾 一 持 之 挾 此 物 从金夾聲 古叶切 八部 讀若漁人夾魚之夾 夾 作 二 挾 一 徐 作 挾 讀 若 之 挾 皆 譌 鍛 小冶也 小 冶 謂 治 以 金 以 冶 物 小 冶 鍛 鑪 以 冶 作 小 鐵 所 謂 故 曰 段 必 椎 之 故 曰 鍛 器 段 氏 爲 鍛 器 之 則 謂 考工記 段 也 段 義 是 也 冶 之 或 从 竹 金 形 聲 从金段聲 丁貫切 十四部 鋌 銅鐵樸也 樸 素 也 因 以 爲 凡 之 偁 小 徐 作 朴 非 硬 石 則 从 金 而 鐵 樸 與 磺 同 音 从金廷聲 徒鼎切 十一部 鏡 景也 景 者 光 也 金 有 光 可 照 物 謂 之 鏡 此 以 疊 韻 爲 訓 也 文 也 亦 謂 之 鑑 从金竟聲 居慶切 古 音 在 十 部 鉹 曲鉹也 从金多聲 尺氏切 十七部 一曰鬻鼎 鬻 部 日 鬻 鉹 也 與 此 爲 轉 注 讀若擠一曰詩曰 侈兮哆兮 宋 本 皆 如 此 今 依 小 徐 作 一 曰 若 詩 曰 侈 兮 哆 兮 一 曰 下 當 有 奪 字 鈃 似鍾而長頸 鍾 俗 本 作 鐘 今 正 鈃 者 酒 器 古 者 酒 器 各 有 ... 其 頸 長 此 下 小 其 上 也 古 文 宋 本 作 一 日 若 ... 从金幵聲 戶經切 古 音 在 十 二 部 鍾 酒器也 其 下 大 其 上 小 其 頸 自 用 以 宁 酒 故 云 鍾 之 也 自 宁 之 酒 而 入 於 尊 引 申 之 義 爲 鍾 聚 ... 量 之 从金重聲 職容切 九部 鑑 大盆也 盆 者 盎 也 於 尊 爲 大 者 亦 曰 鑑 鑑 以 盛 氷 也 凌 人 春 始 治 鑑 注 云 鑑 如 甀 大 口 以 盛 氷 置 食 物 於 中 以 禦 溫 氣 春 而 始 治 之 按 鄭 云 如 甀 ... 金 則 鑑 亦 作 鑑 也 於 中 則 鑑 如 今 之 字 从 許 云 大 盆 則 與 鄭 說 不 从金監聲 革懺切 八部 甄 說 爲 是 且 許 說 ... 一曰鑑諸 可以取明水於月 鑑 諸 當 作 鑑 諸 耳 周 禮 司 烜 氏 以 夫 遂 取 明 火 於 日 以 鑑 取 明 水 於 月 注 夫 遂 陽 遂 也 鑑 鏡 屬 取 水 者 世 謂 之 方 諸 淮 南 書 方 諸 見 月 則 津 而 爲 水 高 注 方 諸 陰 燧 大 蛤 也 就 摩 令 熱 月 盛 時 以 向 月 下 則 水 生 以 銅 盤 受 之 下 水 數 滴 高 說 與 許 鄭 異 考 工 記 以 鑒 燧 之 齊 併 言 則 鑒 之 爲 鏡 可 知 也 鄭 云 鏡 屬 又 注 考 工 記 云 鑒 亦 鏡 也 詩 云 我 心 匪 鑒 毛 傳 曰 鑒 所 以 察 形 蓋 鏡 主 於 照 形 鑑 主 於 取 明 水 本 系 二 物 而 鏡 亦 可 名 鑒 是 以 經 典 多 用 鑒 字 少 用 鏡 者 鑑 亦 假 監 爲 之 是 以 毛 詩 宜 鑒 於 殷 大 學 作 儀 監 鄭 箋 詩 云 以 殷 王 賢 愚 爲 鏡 注 大 學 云 監 視 殷 時 之 事 各 依 文 爲 說 而 已 向 書 監 字 多 有 同 鑒 者 鐈 似鼎而長足 从金喬聲 巨嬌切 二部 鐉 陽鐉也 从金隊聲 按 此 字 非 其 次 疑 後 人 因 上 說 鑿 方 諸 而 增 之 周 禮 秋 官 本 作 遂 鐙 部 盄 器也 盄 各 本 作 溫 今 正 許 書 盄 系 水 名 盄 訓 仁 也 引 申 爲 盄 煗 字 煗 下 曰 盄 也 盄 下 曰 安 盄 也 盄 訓 仁 也 凡 經 可 借 用 溫 而 許 書 不 宜 自 相 矛 盾 凡 讀 許 書 者 知 此 則 九 千 三 百 餘 文 之 說 解 絕 無 不 可 通 之 處 矣 蓋 非 用 其 字 之 本 義 即 其 字 之 引 申 之 義 斷 有 馬 牛 不 相 及 者 也 盄 物 之 器 云 溫 器 也 是 爲 風 馬 不 相 及 矣 盄 器 者 謂 可 用 煗 物 之 器 也 圜 而 直 上 廣 韻 補 而 字 依 从金巠聲 戶經切 十一部 鑴 瓽也 瓦 部 曰 瓽 大 盆 也 然 則 鑴 與 鑑 同 物 周 禮 眡 祲 十 煇 三 曰 鑴 鄭 注 鑴 讀 爲 童 子 佩 觿 之 觿 謂 日 旁 氣 刺 日 也 按 今 本 周 禮 注 鐫 金 旁 非 是 鄭 君 佩 觿 者 角 錐 以 解 結 故 鄭 讀 爲 觿 今 本 作 讀 如 亦 非 也 从金巂聲 戶圭切 十六部 鑊 鐫也 少 牢 饋 食 有 豕 鑊 羊 鑊 所 以 煑 也 从金蒦聲 胡郭切 五部 鍑 如釜而大口者 如 而 二 字 依 元 應 補 釜 者 䰛 之 或 字 䰛 部 曰 䰛 釜 屬 是 二 篆 爲 轉 注 也 方 言 曰 釜 自 關 而 西 或 謂 之 鍑 从金复聲 方副切 三部 鍑 屬 从金敖聲 五牢切 二部 鏊 鍑屬 鍪 朝鮮謂釜曰錪 方言 鍑 北 燕 朝 鮮 洌 水 之 閒 或 謂 之 錪

……从金典聲 [illegible]

銼 銼鑹也 [illegible]

鑹 銼鑹也 从金贏聲 [illegible]

鉶 器也 从金荆聲 [illegible]

鎬 溫器也 从金高聲 武王所都在長安西上林苑中 字亦如此 [illegible]

鏖 溫器也 [illegible] 一曰金器 从金麀聲 [illegible] 讀若奧 [illegible]

銚 溫器也 一曰田器 从金兆聲 [illegible]

鐎 鐎斗也 从金焦聲 [illegible]

鋗 小盆也 从金肙聲 [illegible]

鏏 鼎也 从金彗聲 讀若彗 [illegible]

鍵 鉉也 一曰車舝 从金建聲 [illegible]

鉉 所以舉鼎也 [illegible] 易謂之鉉 禮謂之鼏 从金玄聲 [illegible]

鋊 可以句鼎耳及鑪炭 从金谷聲 一曰銅屑 讀若浴 [illegible]

鎣 器也 [illegible] 从金熒省聲 讀若銑 [illegible]

鑯 鐵器也 一曰鐫也 从金韱聲 [illegible]

錠 鐙也 从金定聲 [illegible]

鐙 錠也 从金登聲 [illegible]

鏶 鍱也 从金集聲 [illegible]

鍱 鏶也 齊謂之鍱 从金枼聲 [illegible]

鏟 鏶也 一曰平鐵 从金產聲 [illegible]

鑪 方鑪也 从金盧聲 [illegible]

鏇 圜鑪也 从金旋聲 [illegible]

鐪 煎膠器也 从金虜聲 [illegible]

釦 金飾器口 从金口 口亦聲 [illegible]

錯 金涂也 从金昔聲 [illegible]

鋤 鉏鋤也 从金御聲 [illegible] 鋙 鋤或从吾 [illegible]

錡 鉏鋤也 江淮之間謂釜曰錡 从金奇聲 [illegible]

鍤 郭衣鍼也 从金臿聲 [illegible]

鉥 綦鍼也 从金朮聲 [illegible]

鍼 所以縫也 从金咸聲 [illegible]

鈹 大鍼也 一曰劒而刀裝者 从金皮聲 [illegible]

鎩 鈹有鐔也 [illegible] 从金殺聲 [illegible]

鈕 印鼻也 从金丑聲 [illegible] 古文鈕从玉 [illegible]

銎 斤釜穿也 从金巩聲 [illegible]

鈭 鈭錍 釜也 从金此聲 [illegible]

錍 鈭錍也 从金卑聲 [illegible]

鏨 小鑿也 从金斬 斬亦聲 [illegible]

鐫 破木鐫也 一曰琢石也 从金雋聲 [illegible]

鑿 所以穿木也 从金鑿省聲 [illegible]

銛 臿屬 从金舌聲 讀若棪 桑欽讀若鐮 [illegible]

鈂 臿屬也 从金冘聲 讀若沈 [illegible]

[illegible] 臿金也 从金危聲 一曰䤬堂鐵也 讀若跛行 [illegible]

鐅 河內謂臿頭金也 从金敝聲 [illegible]

錢 銚也 古者田器 [illegible] 从金戔聲 詩曰庤乃錢鎛 [illegible] 一曰貨也 [illegible]

钁 大鉏也 从金矍聲 [illegible]

鉏 立薅斫也 从金且聲 [illegible]

鈐 大犂也 一曰類耜 从金今聲 [illegible]

鏅 鈐鏅也 从金隋聲 [illegible]

鏺 兩刃有木柄 可以刈艸 从金發聲 讀若撥 [illegible]

[illegible] 耜屬也 [illegible] 从金蟲省聲 讀若同 [illegible]

[illegible] 耜屬也 从金龍聲 讀若嫣 [illegible]

鎌 鍥也 从金兼聲 [illegible]

鍥 鎌也 从金契聲 [illegible]

鉊 大鎌也 [illegible]

言从金𦧇聲止括切十五部方言錐謂之鍩其字从若取其象各秀也亦音苦廣雅作鉣鍩誤矣鎌或謂之鉊張徹說銍穫禾短鎌也周頌奄觀銍艾傳曰銍穫也按艾同乂穫也銍所以穫也淺人刪所以二字耳禹貢二百里納銍某氏曰銍艾謂禾穗亦謂所穫之穗爲銍从金至聲陟栗切十二部鎭博壓也博當作簙局戲也壓當作厭笮也謂局戲以此鎭壓如今賭錢者之有橋進也未知許意然否引申之爲重也安也壓也从金真聲陟刃切十二部鉆鐵銸也周禮典同注閻蹤引鬼谷子飛鉆涅从金占聲敕淹切古音在七部一曰膏車鐵鉆謂脂其車轂者以器讀如砧劉氏渠金反濡膏而染轂中也其器曰鉆此與竹部䈴義同音近銸鉆也从金耴聲陟葉切八部鉗以鐵有所劫束也劫者以力脅止也束者縛也从金甘聲巨淹切七部釱鐵鉗也鐵銜作歷平準書釱左趾釱踏腳鉗也如跟衣著足下重六斤以代刖从金大聲特計切十五部鋸槍唐也槍唐蓋漢人語廣韵引古史考曰孟莊子作鋸从金居聲居御切五部鐕可目綴著物者喪大記君裏棺用朱綠用雜金鐕大夫裏棺用玄綠用牛骨鐕注鐕所以琢著裏按今謂釘者皆是非獨棺釘也从金朁聲則參切七部錐銳也此門聞也戶護也之例从金隹聲職追切十五部鑱銳也从金毚聲士衘切八部銳芒也芒者艸耑也艸耑必銳故引申爲芒角字今俗用鋒鋩字古祗用峯芒从金兌聲以芮切十五部剡籒文銳从厂剡厂剡字从此鏝鐵杇也杇所以涂也秦謂之杇關東謂之槾从木爲者曰杇金爲者曰鏝許以从木从金別之也則木部戰國策豫讓刃其杅杅即杇而有刃知古者通稱从金曼聲母官切十四部槾鏝或从木木部已見鑽所目穿也本是器名因之謂穿亦曰鑽从金贊聲借官切十四部鑢厝銅鐵也厝各本作錯誤厝者厲石也故以爲凡砥厲之偁錯謂之鑢从金慮聲良據切五部銓稱也稱各本作衡今正禾部稱銓也與此爲轉注乃全衡字經典用之許不通稱蓋古權衡二字皆段借字權爲垂之段借古十四部與十七部合音是以若干爲若柯植表爲和表對權爲斗戈毛詩觀爲多之借單聲之鼉鄭入戈韵垂古音陀毀權爲之俗乃作錘若衡則段借之橫字權衡者一直一衡之謂从金全聲此緣切十四部銖權十分黍之重也權各本作十絫黍之重也今正權五權也五權銖兩斤鈞石也禾部曰十黍爲絫此云銖權十絫黍之重也兩部曰兩二十四銖爲一兩斤木無其字以斫木之斤爲之十六兩也鈞三十斤也禾部曰稱百二十斤也按許說與漢律厤志合志曰一龠容千二百黍重十二銖兩之二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石此許所本言十絫黍者謂百黍也必言絫黍者蒙十黍之重爲絫而言又使兩斤鈞稱黍數可計也若禾部稱下云十二粟爲一分十二分爲一銖則用淮南天文訓與律厤志別爲一說粟者禾實也以今禾黍驗之粟輕於黍遠甚程氏瑤田說从金朱聲市朱切四部鋝十一銖二十五分銖之十三也各本十一銖作十銖二十五分銖作十二分今依尚書音義漢蕭望之傳注廣韵十一銖奪十字萃正十一銖計黍千一百二十五分銖之十三者此用命分之法百黍以四除之凡二十五而除盡命爲二十五分之十三得五十二黍命爲二十五分銖之十三合十一銖共爲黍千一百五十二从金寽聲力輟切十五部周禮曰重三鋝考工記弓人文北方曰二十兩爲三鋝作三各本無今依東原師說補正鄭說曰無三字者誤也攷尚書孔傳及馬融王肅皆云鍰重六兩鄭康成云鍰重六兩大半兩鍰即鋝賈逵云俗儒相傳鋝重六兩此俗儒謂失不能覈其說去大半兩言之說多宗賈侍中故曰北方二十兩爲三鋝正謂六兩大半兩爲一鋝

鋝也按三鋝爲二十兩則一鋝爲六兩大半兩鍰鋝也尚書釋文引六鋝也六誤鄭注攷工記曰許叔重說文解字云鋝鍰也今東萊謂大半兩爲鈞十鈞爲環環重六兩大半兩鍰鋝似同矣周禮職金正義曰夏侯歐陽說墨罰疑赦其罰百率古以六兩爲率古尚書說百鍰鍰者率也一率十一銖二十五分銖之十三也百鍰爲三斤鄭元以爲古之率多作鍰今文尚書作率古文尚書作鍰今文說率古文說鍰者也百鍰爲三斤正與十一銖二十五分銖之十三數相合从金爰聲戶關切十四部書曰罰百鍰古本作書曰今按當作周書曰東原師曰鍰鋝篆體易譌說者合爲一恐未然也鍰當爲十一銖二十五分銖之十三攷工記作垸其段借字鋝當爲六兩大半兩史記作率漢書作選其段借字二十五鍰而成十二兩三十四鍰二十五分鍰之二十一而成二十兩呂刑之鍰當爲鋝鋝當爲鋝弓人膠三鋝當爲十四不得名至二十兩也爲鋝言訓曰六兩曰錙倍錙曰錘鐵銖爲倍錙則錘者一錘曰八銖之錘宣則鄭說曰八銖曰錙倍錙與許合惟高注說山訓曰六銖曰錙八銖曰鍾與許說合與詩言注乖異疑說山之注乃許注之僅存者也从金甾聲側持切一部錘八銖也謂稱之權爲錘漢志所爲以輕重爲宜圜而環之今之物物之兩倍好者也古字衹當作垂諸家說異見上後人錍从金㚇聲直垂切十七部鈞三十斤也斤者十六兩也三十斤爲萬一千五百二十銖也陽施其氣陰化其物皆得其成就平均也按古多段鈞爲均从金匀聲居匀切十二部銞古文鈞从旬古旬匀多通用鈀兵車也从金巴聲伯加切古音在五部司馬灋曰晨夜內鈀車今司馬法無此文方言箭廣長而薄鐮謂之鉀或謂之鈀一曰鐵也此一義則舊會本鐲鉦也周禮鼓人以金鐲節鼓鄭云鐲鉦也形如小鐘軍行鳴之以爲鼓節大司馬讀如濁其源之濁杜子春云从金蜀聲直角切三部軍灋司馬執鐲司馬職作公司馬謂五人爲伍伍之司馬也鈴令丁也令丁疊韵字晉語十一注丁寧令丁謂鉦也今令丁謂之令丁字舊音補音廣韵曰鈴似鐘而小然則鐸鈴一物古謂之丁寧漢謂之令丁在旂上者亦曰鈴从金令聲郎丁切古音在十二部鉦鐃也似鈴柄中上下通有鐶鉦鐃四者相似而異於鈴者鐲鈴似鐘有柄爲之舌以有聲鉦則無舌柄中者柄半在上半在下稍稍寬其孔爲之抵拒執柄搖之使與體相擊爲聲鐃鼓人以金鐃止鼓注曰鐃如鈴無舌有柄執而鳴之以止擊鼓按鐃即鉦鄭說鐃形與許說鉦形合詩新田傳曰鉦以靜之鐲以動之周禮止鼓从金正聲諸盈切十一部鐃小鉦也鉦鐃一物而鐃較小渾言不別析言則有辨也周禮言鐃不言鉦詩言鉦不言鐃不得以大小別之大司馬仲冬大閱乃鼓退鳴鐃且卻左傳陳子曰吾聞鼓而進聞金而退也从金堯聲女交切二部鐸大鈴也軍灋五人爲伍五伍爲兩兩司馬執鐸見大司馬職大司馬五人爲伍五伍爲兩亦謂鼓人以金鐸通鼓注所用金鈴金舌謂之金鐸施之大者所說周禮又曰木鐸木舌則謂之木鐸鄭謂掖掩上振之者據鐸之制同鈴曰振从金睪聲徒洛切五部鑮大鐘淳于之屬所目應鐘磬也淳于當作錞于周禮鼓人注引國語云錞于似鐘而大國語作錞于鄭小馬說曰鐏于乃錞之誤也大鐘者大云大鐘之錞小錞也蓋有不當云鐘則非鐘也故許既云大鐘而又云淳于之屬周禮注作錞于依許說則錞乃牙鐵之轉也鼓人以金錞和鼓注淳于圜如碓頭大上小下樂作鳴之與鼓相和蘢非也鐏于謂錞于於漢之大予樂官章注吳語曰唐尚書云錞于與鼓相和

獨各異物今按古鑮制隋圖錞于如碓頭正圓許云淳于之屬蓋鑮正圓大於鐲錞爲後代遺式正圓之始云所以應鐘磬者大射儀笙磬西面其南笙鐘其南鑮頌磬東面其南鐘其南鑮鐘磬編縣鑮特縣於此知鑮所以應鐘磬淳于以和鼓事正相類堵目二金樂則鼓鑮應之禮當作堵凡磬鐘縣之二八十六枚而在一虡謂之堵鐘一堵磬一堵爲肆周禮小胥凡縣鐘磬半爲堵全爲肆鄭注曰鐘磬者編縣之二八十六枚而在一虡謂之堵天子宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鐘東縣磬士亦半天子之士縣磬而已今按大射儀樂人所陳諸侯之軒縣有樂有鑮者也若諸侯之卿大夫則二堵西諸侯之士且一僅有一堵皆不成肆諸侯左傳晉侯賜魏絳以二肆之半鐘一堵磬一堵及一成鑮也此君之特賜故有鑮从金薄聲匹各切五部周禮國語字作鎛乃是段借字鑮大鐘謂之鏞爾雅文大雅商頌毛傳皆同惟商頌字作庸古文段借考工記曰大鐘十分其鼓間以其一爲之厚从金庸聲余封切九部鐘樂鐘也當作金樂也秋分之音萬物穜成故謂之鐘鐘萬謂之鐘五字今補猶春分之音萬物生故謂之笙管者十二月之音物開地牙故謂之管也从金童聲職茸切九部經傳多古者垂作鐘世本鐘與穜疊韵段借作鐘段借酒器字作金鏞鐘或从甬以甬爲聲見上形聲包會意甬以成字甬亦聲鐘柄曰甬故取以成字鉵方鐘也廣韵曰鑪方聲府良切十部鑪鍾也方言鑪謂鐘上横木上金華也鏄者直日鏄則龍横日筍攷工記云鐘縣謂之旋鄭注筍之中以爲龍頭云然則横木之龍飾以黃金塗之光華照耀鎛之言錞也今以金鐘之於龍上刻畫之爲重牙之以金著之也徐廣之言車亦曰金花鎛龍上雕斿龍楚金以龍傳曰釋之賓書音樂志云近代加金博山於龍上此非許所謂淮南鎛云華藻鎛鮮鎛之意略同耳鎛訓迫故田器日鎛周頌之鎛毛傳日鎛也鄭注攷工記曰田器正謂鎛迫地拔艸而有鎛非此偁釋名以爲鎛亦鉏類鎛迫也今本釋名作鎛从金尃聲補各切五部一曰田器詩曰庤乃錢鎛周頌文鍠鐘聲也从金皇聲乎光切十部詩曰鐘鼓鍠鍠周頌文今詩作喤喤毛傳曰和也按皇喤从皇故其聲之大字多从皇詩曰其泣喤喤玉部曰瑝玉聲也各本無今依全補鉵鎗鏓二字例補之雙聲字也轶以諓銃於鐘鄰言鐘鏜鎗鏓也鎗鐘聲也引申爲他聲詩采芑八鸞鎗鎗毛曰聲也韓奕作將將鉵鐺藝文志作鏗鎗鏓作鎗鎗皆段借字或作鏘鏘乃俗字漢書禮樂志將將廣雅作鈴鎗从金倉聲楚庚切七羊反在十部古音鏓鎗鏓也學記日善待問者如撞鐘叩之以小者則小鳴叩之以大者則大鳴待其從容然後盡其聲注曰從容謂重撞擊也鎗鏓善狀鐘聲今从金悤聲倉紅切九部一曰大鑿中木也中木也者中木各本作平木玉篇廣韵竟作平木皆用此从金悤聲九部今正鑿非平木之器馬融長笛賦注李注云說文曰鏓大鑿中木也然則以木通其中皆曰鏓也今按中讀去聲許正謂大鑿中木曰鏓與種樹春杵義皆略同詩曰鑿冰沖沖傳曰沖沖鑿冰之意今四川富順縣邛州鑿鹽井深數十丈口徑不及尺以鐵爲杵架高縋而鑿之俗偁中井中讀平聲其實當作此鏓字囪者多孔蔥者空中聰者耳順義皆相類凡字之義必得諸字之聲者如此釋名曰鏓轄入轂中也鏓入正鏓入之譌言轄鏓入轂中也錚金聲也从金爭聲側莖切十一部鏜鐘鼓之聲也鏜鼓部曰鼕鼓聲也引詩擊鼓其鏜其字从鼓也此引詩擊鼓其鏜以其从金故先之以鐘有曰鼕鼓云鏜鐘之聲毛之異與鄭風傳曰鏜鏜鼓聲也許以鏜爲鐘聲云錚同鏜異也玉从金堂聲土郎切十部詩曰擊鼓其鏜鐘鼓之聲不相如賦作闛鞈司馬法曰鼓聲不過閶皆段借字鏗金聲也从金輕聲苦定切十一部讀若春秋傳鏗而乘它車通俗文通殳盧盒朗入六年左氏傳文今左傳作鏗而乘他車則不可得賚宇亦或作鏗林雍斷足乃以壓築地

而行故謂之鐔

鐔　劍鼻也　攷工記曲禮少儀所謂劍首也通藝錄曰劍鼻謂之鐔鐔謂之珥又謂之環一謂之劍口有孔曰口視其旁如耳然曰珥面之曰鼻鼻對末言之曰首玉裁按莊子說劍亢五事曰鋒鍔脊鐔夾鋒者其刃許之劍字脊者其身中隆者字左傳所謂劍末也鐔者其鼻也因之有傳所謂劍鼻也鋏者其莖許刀部所謂劍室也其柄在其中所記之所謂璏也玉部所謂璏也其鐔者記所謂首也許書之珥也鼻謂鐔者鼻許書之鼻也劍鼻鼻皆謂劍鼻者鼻猶始也始生子爲鼻子初也刀部所謂劍鼻也印鼻　**从金覃聲**　徐林切七部

鏌　鏌釾大戟也　大徐無大字小徐及李善注引同漢書但知莫邪爲劍故刪之也應劭注子虛賦及臣瓚注漢書司馬相如傳引許皆同淺人意史記索隱注傳注李善注引許非許將所造者皆謂戟矣五部注曰莫邪古劍名干將之雄也以遮切古音在五部

从金莫聲　慕各切五部

釾　鏌釾也　然則干將莫邪吳王劍師名而高誘注淮南作鏌鋣皆謂戟矣古音在五部

从金牙聲　以遮切古音在五部

鏢　刀削末銅也　削者刀鞞也漢郭究碑作鏢俗作鏢鞞蓋作俗鏢之漢杜篤傳注引同天子刀室之末以銅飾之曰鏢字也鏢讀如刀末爲鏢鏢宜之其末耳而妙切高誘注淮南云鏢刀削之末也俗作鏢文云刀鋒鏢二部皆刀削之末也俗作鏢

从金𤼽聲　撫招切二部

鈒　鋋也　故曰刀鋒自刀室言曰鏢自刀言曰鋒非古矣許說異

从金及聲　穌合切七部

鋋　小矛也　方言曰矛或謂之鋋吳揚之閒謂之鋋師古注漢書曰鋋鐵把短矛也賈逵注國語曰鋋矛長二丈其小者謂之鋋

从金延聲　市連切十四部

鈗　侍臣所執兵也　**从金允聲**　**周書曰一人冕執鈗**　**讀若允**　孔傳云鈗矛屬也陸氏音義云鈗以稅反不言說文作鈗音允以稅反顧命作鈗說文作鈗讀若允與說文合此下可疑一也顧氏玉篇作鈗王正與說文作鈗詳引許書之例不合此可疑二也漢書長楊賦鈹鈗之銳上文列字有鈗字云徒會切矛也此鈗字次第同淮南子說文作鈗徐鍇以爲鈗耳此可疑三也說文作鈗今本以鈗爲鈗字釋見此可疑張乃引說文與小徐本同此可疑三也作鈗漢書音義云鈗亦當作鈗許氏黃鈗氏亦乃可疑四也集韻十四泰杜外切矛也鉈是可知陸外切廣鈗是書說長揚賦是一也杜四也今本以爲鈗徒外切廣韻十七準無鈗字宋本亦無古經許氏禮部韻皆不至鈗說兼三元兒黃鈗民衆此可疑四也漢書音義說文云鈗矛屬毛居正六經正誤云說文鈗矛屬音余準切許氏說文韻略三南衣傳治韻徒外切今音以爲鈗非也當作鈗字是人有此可疑五也今音以稅切鈗非也當作兵器鈗讀若允爲音岳氏則鈗本作兗其說文書曰矛屬矛非古之鈗本有鈗也大小徐本也云可疑下可疑五也讀說文亦若此一本有是説則大小徐本也此古本訓云侍臣所執兵也與顧氏命以爲本作兗之鈗說也後人以大徐本爲定之謂本作鈗從金允聲然此人改許書也鈗誤也鈗一鈗日銳也篆文銳也今本以鈗從兌書作兒字如鈗者鈗之譌也今鈗又徒外切者恐是李防相改恐其與銳鈗而合爲一字故鈗謂之篆文籀文許說若是李防陳浩不

鉈　短矛也　方言曰矛吳揚江淮南楚五湖之閒謂之鉈或謂之鋋或謂之鏦接之

从金它聲　食遮切古音在十七部

鏦　矛也　从金從聲　七恭切九部　**錄　鏦或从彖**　彖聲也彖古音在十四部元寒韻二形今作矡爲鏦字林云矡小矛也按錄與鏦當是古今字古音同蓋本義也史記說文今字而同義从金彖聲今說文韓嘗育長蘇秦傳云長鍛利兵長鈹也

錟　長矛也　史記作鏦鏦者長鈹也

从金炎聲　**讀若老聃**　徒甘切八部

鐓　矛戟柲下銅鐏也　本兵器柄也孔叢子毛傳曰凡物之頭曰首其尾曰鐏鐓也

从金敦聲　徒對切十五部　曲禮曰進戈者前其鐏後其刃進矛戟者前其鐓注云銳底曰鐏取其鐏地平底曰鐓取其鐓地箸於地也則鐓無三兵之其鐓地而已古今許鐓者而言之則通言之許書之例也取其鐏地而以鐓地可入地之義鐓鐏弗分也

鐏　柲下銅也　**从金尊聲**　徂寸切十三部

鏐　弩眉也　析言之鐏者於戈非必不析地者也故許書矛戟之訓鐏之訓曰也

一曰黃金之美者　爾雅釋器曰黃金謂之璗其美者謂之鏐

从金翏聲　力幽切三部

鍭　矢金族翦羽謂之鍭　各本作矢金鏃翦羽謂之鍭今依爾雅釋文正鍭一乘也金族者矢鏃也也以金爲鏃故曰金族釋器曰金鏃翦羽謂之鍭

从金侯聲　乎鉤切四部　同漢地理志亦作鏃箭族族云紫磨金作矢鏃工記東之族也是所謂在前二以參後也此一在後之參分一在前二在後大雅行葦傳曰鍭矢參亭已從義羽也詩正義云金鏃翦羽者鍭矢謂之鏃爾雅本一作劉以爲翦羽用矢羽之名不以金不以羽爲羽不以翦羽許雖下云翦羽也翦羽矢

鏑　矢鏠也　鏑者蓋孰之者也鋒者蓋矢之入物者也則非族亦其義也古者謂矢鏠爲鏑

从金啇聲　都歷切十六部

鎧　甲也　甲也甲本十干之首从木戴孚甲之象因引申爲甲胄字古曰甲漢人曰鎧故漢人以鎧釋甲

从金豈聲　苦亥切十五部

釬　臂鎧也　管子戒篇曰弛弓脫釬房注云釬所以扞弦也然則在臂者謂之射鞲鞲非也遺射時所著也左傳著謂之所以遂弦亦謂之拾拾若之又非戰陣所用也

从金干聲　侯旰切十四部

鍜　錏鍜頸鎧也　漢書刑法志云漢音義引衣三屬之甲甲三屬謂之鍜也韓襍也按蘇林曰三屬者兜鍪也盆領也髀褌也按蘇林曰甲衣三屬謂之頸鍜也蘇林曰月部曰胄兜鍪也首鎧也首也兜鍪則與

从金叚聲　乎加切古音在五部　此云錏鍜頸鎧也許云錏鍜也則鍜專謂頸鎧

錏　錏鍜也　**从金亞聲**　烏牙切古音在五部

鐗　車軸鐵也　軸之所輿輻也謂以鐵鍱裹軸頭而止其閒令不相摩也故謂之鐗輪之中閒也若車軸之不在也此輿者者異車以輿者之穿

从金閒聲　古莧切十四部

釭　車轂中鐵也　輿部云轂輻所湊也釭以轂中空大十五部之中謂之鐗鐗者言其閒也

从金工聲　古雙切九部　按工記注云釭以轂中空工聲讀記作鈦也輻是車轂之中空謂受釭者也此釭者壺中空之狀易其鐗以轂之空釭者也凡釭空中亦云鐗曰釭鐗釭鈿是也俗謂空中皆曰釭也若凡許書有鐗又日釭亦曰釭之字有鐗也許書作釭方言如自關而西謂之鐗鐗一云中鐵也今本有鐗亦是字今音當爲本鐘切今有古音 音本古工切

銴　車樘結也　本部曰樘衺柱也作銴劉熙曰樘距也樘也在車之旁然則車樘者漢人語也急就篇釋名曰樘

一曰銅生五色也　如古鋼器未翠之色

从金折聲　**讀若誓**　時制切十五部　若誓時制切一曰銅其制未詳蓋可以系車樘者

釳　乘輿馬頭上防釳　方與天子之車也今者其名下言其制古多作

插以翟尾鐵翮　句　**象角**　句　**所以防網羅釳去之**　司馬彪輿服志曰乘輿金根安車立車皆方釳插翟尾劉注引蔡邕獨斷曰方釳鐵也廣數寸在馬頭上防釳插以翟尾所以防網羅也羽翟鐵翮象之角謂之釳其中鐵翮有三孔插翟尾其中鐵翮者在頭上有金銀鏤方釳後有雙鉤遍云馬頭上者不同也廣五寸上如玉華形在馬髦前方釳者今通言以爲釳其旁中央施西京賦曰方釳左纛

从金气聲　許訖切十五部

鑾　人君乘車四馬鑣八鑾　鑣者馬銜也每鑣二鑾故四馬八鑾鑾鈴也陸釋文云人君乘車四馬八鑾也凡毛詩說天子駕六天子乘輿上當有四字書四匹五字皆以馬上乘者夫之陽中也秦風四馬鑾八鑾言此四馬有六之有人君兼天子諸侯言之蓋駕四馬傳四馬有故鑣也言四馬戎車亦八鑾駟驖四驪

云人君乘車四馬鑣八鑾易京氏春秋公羊說天子駕六毛詩說天子至大夫同駕四士駕二詩云四牡騑騑周道倭遲大夫所乘讒鼎武王所乘龍旂承祀六轡耳耳魯頌言僖公所乘四牡騑騑大夫駕四詩云駟驖孔阜王度曰天子駕六諸侯與卿同駕四大夫駕三士駕二庶人一易春秋同鄭駁曰周禮校人掌王馬之政凡頒良馬而養乘之乘馬一師四圉四馬爲乘此一圉養一馬而一師監之也尚書顧命諸侯入應門皆布乘黃朱言獻四黃馬朱鬣也既實周天子駕六校人則何不以馬與圉以六爲數顧命諸侯何以不獻六馬王度記云今天子駕六者自是漢法與古異大夫駕三者於經無以言之玉裁謂許說天子駕六者許晚年定論之一證也云四馬與四鑣八鑾者言之人君駕四馬與異義異說也說文云人君乘車四馬鑣八鑾正義曰鑾和所在經無正文經解注引韓詩內傳曰鸞在衡和在軾又大戴禮保傅篇文與韓詩說同故鄭依用之說在衡和在軾曰鸞鑾不易之異義駁載鄭氏詩毛也蓼蕭箋云在軾曰和在鑣曰鸞是古文說鸞在鑣其說明故駁異義此文毛氏二說箋云置鑾經無明文且殷周或異故鄭爲兩解玉裁謂鄭駁不從云駟驖以鑾與鑣同文且殷周或異鄭亦不駁商頌烈祖箋本無駁云置於乘車也烈祖箋大馭注則云鸞在衡許說異於毛此又許説文爲許晚年定論之一證也四馬鑣八鑾宗毛氏此又說文爲許晚年

鈴象鸞鳥之聲　此釋名鑾之義也鸞者亦神之精赤色五采雞形鳴中五音

聲和則敬也　以鸞鳥爲鈴系於馬銜之兩旁聲中五音頌聲作則至鈴爲鸞字作鸞小雅傳曰鸞刀刀有鸞者言割中節也禮記曰聲和而後斷也今詩亦作鸞刀矣若崔豹古今注云五輅衡上金雀者朱鳥也口銜鈴鈴謂之鑾司馬氏輿服志云乘輿鸞雀立衡郎韓詩鸞在衡曰鑾之說而鸞字今補恐非古矣

从金鸞省　此舉會意包形聲　洛官切十四部

鉞　車鑾聲也　徐鍇等曰今俗作鐬以鉞作斧戉之戉非是呼會切十五部玉裁按鉞本不當作戉

从金戉聲　**詩曰鑾聲鉞鉞**　小雅釋文噦噦呼會切作鐬說文作鉞音呼會反玉篇作鐬者鼎臣何以云今作鐬與致玉篇廣韻皆有鐬字注呼會切鉞也毛詩非無作鐬者故泮水泮水鸞聲噦噦傳曰言其聲也古本毛詩非無作鉞者故鄭箋存其說鐬爲正字朱蔡然則有噦噦呼惠反段借字許說則鉞聲之字狀鸞聲無所見於兩詩不得以朱蔡聲咸從歲聲戉聲或可也以戉聲也段借字鐬爲氣聲疊韻也泮水箋云噦噦言其聲和也在詩言和鑾雖宮聲也車從戉聲戉聲歲聲則與鑾聲相似詩言和鑾雖宮聲也車從徐鍇行則鳴聲舒徐聲也八鑾鏘鏘鑾聲鉞鉞鈴鳴玉鑾之秋商聲也車從古與鈴相摩聲也疑古毛詩泮水本作鉞鈸後乃變爲所據作鉞戉聲辛律切變爲鐬呼會切當鼎臣兒弟時說文字許家謂鉞而鼎臣兄弟乃仍以呼會切之甚味其恉遷移原委矣鉞字之存於今者爲錯聲爲鉞

鍚　馬頭飾也　韓奕傳曰鏤鍚有金鏤其鍚也箋云眉上曰鍚刻金飾之今當盧也按人眉目閒廣揚曰揚故馬眉上飾曰鍚盧眉頞字今从

从金陽聲　與章切十部　今經典作鍚　**詩曰鉤膺鏤鍚**　**一曰鍱車輪鐵也**　謂以鐵鍱附車輪箸地之處鍱謂之鍚也其鍱謂之鍚

銜　馬勒口中也　匚　當作落部曰勒馬頭落銜也落謂絡其頭而衡謂其目鍱謂之勒也其在口中者謂之銜以鐵爲之故其字从金引申爲凡口含之用　**从金行**

銜者所以行馬者也　此說从行之意戶監切七部　按鉏其衡以制其行止　提

鉛亦聲在七部

鑣　馬銜也　馬銜橫毋口中其兩耑外出者系以鑾鈴此从行之釋从金之意　爻巾部曰幩馬纏鑣扇汗也蓋扇汗亦繞鑣於兩

从金麃聲　補嬌切二部　**䮽　鑣或从角**　蓋古或以角爲之今字器者爲之　**鈇　莝斫刀也**

帶鐵也　當有馬字　**从金劫省聲**　**讀若劫**　居怯切八部

各本作莝斫刀今按尹翁歸傳注作斫莝刀後漢馮魴傳注但云莝刀近是而刀字乃莝者斬芻也斬芻之刀今之鍘刀記謂莝斫刀也鈇者刀若今刀莫若斬芻之刀也公羊傳曰不忍加之鈇鑕鈇若今斬刀若今鍘刀也云金鋄秋官掌戮注曰斬以鈇鉞若今要斬也鈇斧也公羊傳曰不忍加之鈇鑕何休云斬要之鈇鑕鈇謂斧也玉篇曰鈇斧也范雎曰臣當伏質要斬之鈇質謂之質而竊言因扯而實之則斬人皆伏質即鈇質爲鈇以古詩斫以鈇之質謂之要斬之也
質爲鈇以古詩斬爲之要以斬者頭者斫舉之所謂鑕鍖斫也許言之砧之鉆倉頡詰夫字訓合說倉頡解詁者

是也然則許此解當云莖刃質也俗人不得其解因删去質字耳若玉經文字云鈇音斧又與斧同則甚誤後漢獻帝紀加鈇鉞虎賁注引倉頡篇鈇斧也此奪去椹質也鈇四字爲俗誤所本 从金 莖刃之質古蓋鐵爲之 夫聲 甫無切五部讀上聲者非

釣 鉤魚也 鉤者曲金也以曲金取魚謂之釣 从金勺聲 多嘯切二部

⿰金埶 羊箠也耑有鐵 也字依廣韻補箠者所以擊馬也因之擊羊者謂之羊箠其耑有鐵故字从金淮南道應訓曰白公勝罷朝而立倒杖策錣上貫頤高注云策馬捶端有針以刺馬謂之錣倒杖策故錣貫頤也又氾論訓注云錣揣頭箴按錣即許之鏊字捶同箠橢有箠也馬箠亦耑有鐵其用同也曲禮所謂策彗卹勿 从金埶聲讀若至 脂利切十五部廣韻入至薛二韻是入緝韻誤也

鋃 鋃鐺 逗疊韻也 瑣也 瑣俗作鎖非瑣爲玉聲之小者引申之爲彫玉爲連環不絕謂之瑣漢以後罪人不用纍紲以鐵爲連環不絕係之謂之鋃鐺遂製鎖字漢西域傳未赴瑣當德謂以長鎖鋃鐺德也正文本無鎖字今本乃作鎖瑣當德妹爲不辭當假借字也若宮室青瑣以青畫戶邊爲瑣文故楚辭注曰項如連 从金良聲 魯當切十部

鐺 鋃鐺也 从金當聲 都郎切十部俗用爲酒鎗字今差庚切

鋂 大環也一環毋二者 環各本作瑣毋原作貫今正盧令三章曰盧重鋂傳曰鋂一環貫二也上文重環傳云子母環謂以一環毋一環此云一環毋二則一環差大故許知爲大環也玉篇廣韻皆云大環用許之舊詩正義引說文鋂環也一環貫二由其以大環貫小環釋子母環遂删此大字而云環固未誤也非以綿連者不得云瑣犬飾以纓環不以瑣且犬既有纓矣何爲施以大鐶鑷乎韻會一環貫二者五字在每聲之下蓋此五字後人所增 从金每聲 莫桮切古音在一部 詩曰盧重鋂 齊風文

鍡 鍡鑸 逗疊韻字 不平也 莊子有畏壘之山史記作畏累虛玉篇云鍡鑸亦作碨礧 从金畏聲 烏賄切十五部

鑸 鍡鑸也 从金壘聲 洛猥切十五部

鎎 怒戰也 有氣則怒氣者氣之假借字也 从金 愾省 此會意而愾省亦聲也許旣切十五部哀公問音義曰今本作愾 春秋傳曰諸侯敵王所愾 左傳文四年文今左傳作愾杜注曰愾恨怒也正義曰服虔本作愾從王所愾之愾而敵其所怒也 大以證从心之气是則王引之中說氣野从金 此擊譌於本會意之指在心氣故王所不必氣可謂私氣即祖引申之義也 非罪我所謂許意也

鋪 箸門鋪首也 李注本手部作鋪依舞賦注正言以金爲之首以鋪首之形謂之鋪京都賦注曰鋪首見西京賦注則鋪首爲鋪門之獸以鋪首也謂以鐙飾門戶者古著門爲鏤形謂之鋪漢書則曰者以金銜環著鋪以爲之則鋪持也搏持者 从金甫聲 普胡切五部

鏃 所目鉤門戶樞也 門者以戶樞鉤轉之利也轉一

曰治門戶器也 別一義 从金㬎聲 此所緣切十四部按王篇尚書大傳釋爲六兩之矣

鈔 叉取也 又者手指相遣也手指相叉入其間而取之是訓此字从金者容以金鐵諸器刺取之矣 从金少聲 楚交切二部俗作抄借爲鈔字今謂竊取人文字曰鈔

錔 曲禮曰毋鈔說 鄭注云鈔取人說以爲己說

錔 以金有所冒也 各本作冒凡覆乎上者日冒此錔之本義鄭注周禮皆以錔爲鍍金 从金沓聲 形聲包會意他合切八部

鍡 ⿰金斷 斷也 亦謂斷 从金昏聲 古活切十五部

⿰金昏 从金昏聲 以金有所冒也 傳曰錔以黃金冒其距 左傳昭二十五年季郈之雞鬥季氏介其雞郈氏爲之金距杜注以金錔距也 从金沓聲 他合切八部

鏉 鈒也 之鏉者鬄也 从金昏聲 切十五部

鏃 利也 今用爲矢鏃之字許不同後所增字與 从金族聲 作木切三部

鈌 刺也 从金夬聲 於決切十五部

鏉 利也 玉篇廣韻云鏉生鐵也亦曰鉎此今義非古義也 从金敕聲 所右切三部

劉 殺也 釋詁劉殺也左傳成十三年傳虔劉我邊垂 从金刀 此會意 从金从刀而殺義未著劉从金从刀而殺義著 卯聲 力求切三部

其文定當作古書劉無鎦字鄭讀書作鎦劉許書說文鎦字不見於許書有金部而無刀部今字劉說者訓殺而卯聲本不可劉從卯聲漢人書爲劉無鎦字蓋因鎦乃鍼刊正也按劉字从金刀卯聲與東卯西卯不同古音二部東卯之字與西卯之字古音不同部

武市切十五部 鏃 業也 賈人占錯 从金昏聲 云緍錢也不知何以從金武帝時貨殖傳云算緍錢爲布帛之緍詩維絲伊緍紀

鋸 大剛也 可以破斧戟之具 从金巨聲 其呂切五部

鉅 鎭鋪也 按大字當作巨 鉅 鉅鋪 雙聲 火齊也 从金唐聲 徒郎切十部

鉥 鑽也 从金弟聲 杜兮切十五部

鐵 鐵 从金化聲 呼瓜切十七部

斤 椎也 所以擊物也周禮注椎者物之所以擊 从金敦聲 都回切十三部

鎩 鈹之㦸也 鈹有鐔者 从金殺聲 所拜切十五部

鈍 錭也 今俗謂鈍者 从金屯聲 徒困切十三部

錭 鈍也 从金周聲 徒刀切三部

鈋 剸也 从金市聲 讀若齊 从金委聲 女恚切十六部

鍊 側意 言側意也

文百九十七

重十三

开 平也 象二干對構上平也 凡开之屬皆从开

文一

勺 挹取也 象形中有實與包同意 凡勺之屬皆从勺

与 賜予也 一勺爲与此與予同意

文二

几 凥几也 象形 周禮五几玉几彫几彤几鬃几素几 凡几之屬皆从几

凥 处也 从尸得几而止也 孝經曰仲尼凥 凥謂閒凥如此

処 止也 得几而止 从几从夂 凥或从虍聲

文四　重一

且 所以薦也 从几足有二橫一其下地也 凡且之屬皆从且

又曲禮有天王某甫注云某甫且字也檀弓嗚呼哀哉尼甫注云因且字以爲之謚雜記陽童某甫注云某甫且字也坊記魯春秋猶去夫人之姓曰吳其死曰孟子卒注云孟子蓋其且字公羊傳宣十五年王札子殺召伯毛伯注云王札子者冠下其字也桓四年天王使宰渠伯糾來聘注云宰渠伯糾天子下大夫繫官氏且字定四年劉卷卒注云劉卷氏采不名且字古言表德之字謂之且以且字往者可卷者[illegible]

从几 足有二橫 一其下地也 [illegible]

凡且之屬皆从且

𠀇 古文以爲且又以爲几字 [illegible]

俎 禮俎也 [illegible] **从半肉在且上** [illegible]

𠭥 且往也 且往言姑且往也多遽之意 **从且**[illegible]**聲** [illegible]

文三　重一

斤 斫木斧也 此依小徐本凡用斫物者皆曰斧斫木之斧則謂之斤 **象形** [illegible] **凡斤之屬皆从斤**

斧 所以斫也 从斤父聲 [illegible]

斨 方銎斧也 [illegible] **从斤爿聲** [illegible] **詩曰又缺我斨**

斫 擊也 [illegible] **从斤石聲** [illegible]

斪 斫也 [illegible] **从斤句聲** [illegible]

斸 斫也 从斤屬聲 [illegible]

斲 斫也 从斤𠰓聲 [illegible]

𣃏 斲或从畫从[illegible] [illegible]

釿 劑斷也 [illegible] **从斤金聲** [illegible]

所 伐木聲也 [illegible] **从斤戶聲** [illegible] **詩曰伐木所所** [illegible]

斯 析也 [illegible] **从斤其聲** [illegible] **詩曰斧以斯之** [illegible]

斮 斬也 从斤昔聲 [illegible]

斷 截也 从斤从𢇍 𢇍古文絕 [illegible]

𠡠 古文斷从𠀤 𠀤古文叀字 [illegible] **周書曰𠰓𠰓猗無它技** [illegible]

𠢆 亦古文

新 取木也 [illegible] **从斤亲聲** [illegible]

𣂷 二斤也 闕 [illegible]

文十五　重三

斗 十升也 [illegible] **象形有柄** [illegible] **凡斗之屬皆从斗**

斛 十斗也 [illegible] **从斗角聲** [illegible]

斝 玉爵也 夏曰琖 殷曰斝 周曰爵 [illegible] **从斗冂象形** [illegible] **與爵同意** [illegible] **或說斝受六升** [illegible]

料 量也 [illegible] **从米在斗中** [illegible] **讀若遼** [illegible]

斞 量也 [illegible] **从斗臾聲** [illegible] **周禮曰桼三斞** [illegible]

斡 蠡柄也 [illegible] **从斗倝聲** [illegible] **楊雄杜林說皆以爲軺車輪斡** [illegible]

魁 羹斗也 [illegible] **从斗鬼聲** [illegible]

斟 勺也 [illegible] **从斗甚聲** [illegible]

斜 抒也 [illegible] **从斗余聲 讀若荼** [illegible]

𣂑 挹也 [illegible] **从斗爽聲** [illegible]

斠 平斗斛也 [illegible] **从斗冓聲** [illegible]

𣄎 抒屚也 [illegible] **从斗蠡省聲** [illegible]

𣂡 量溢也 从斗旁聲 [illegible]

𣂻 量物分半也 从斗从半 半亦聲 [illegible]

斢 相易物俱等爲斢 从斗蜀聲 [illegible]

斛 斛旁有庣也 [illegible] **从斗庣聲** [illegible] **一曰突也 一曰利也** [illegible] **爾雅曰斛謂之疀 古田器也** [illegible]

升　十合也。合各本作十龠，今正。律厤志曰：合龠爲合，十合爲升，十升爲斗，十斗爲斛……則不可通古經傳登多作升古文段借也禮經注曰今文布久今俗所用緣爲升升字當爲登今之禮皆爲升俗誤已久矣按今俗所用又作陞經有言登不言升者左傳是也有言升不言登者如周易是也。从斗。象形。耳斛爲左合乃爲升象右形非識也各本作升亦象升形十字爲各本無今補。識蒸切六部。

合　惟升斗正斛見於本書且失其相乘之數矣黍下云十黍爲累百黍爲銖正爲之一部角重斗無下一無字張本篆書高下補之合實數五一二日曰五量者鬲部下文正爲合龠爲合無容千二百黍之數矣非引法作是下一無此義故十二云△鼎屬之合下亦下文日曰……

龠爲合。合龠容千二百黍。……以十合爲升，十升爲斗。知下十合，名之曰合。得合合之不得十之爲合。乃此合二十四銖爲兩之兩也。

文十七　小徐十六

矛　酋矛也。建於兵車，長二丈。見考工記。記有酋矛夷矛。酋近夷長矣。鄭注曰：酋之言遒也。酋近夷長。不言長者，兵車六建，車戟常，酋矛常有四尺，夷矛三尋。考工記謂之刺兵。其刃當直而字形曲其首，未聞。象形。云象形者，象其柄有所飾也。按毛傳云：重英，矛有英飾也。朱英，以朱染爲英飾。喬，矛飾也，所以懸毛羽也。鄭箋云：喬，矛矜近上及室題所以縣毛羽。莫浮切。三部。凡矛之屬皆从矛。

𢦎　古文矛从戈。

䂆　矛屬。廣韻：短矛。从矛。良聲。魯當切。十部。

𥍸　矛屬。从矛。害聲。苦蓋切。十五部。

矠　矛屬。國語：矠魚鼈以爲夏犒。韋云：矠，𢪛也。𢪛刺魚鼈。以爲中搏取之。按此字引申之義也。周禮作簎。𥬡。莊子：揭竿。从矛。昔聲。讀若笮。士革切。古音在五部。東京賦：毒冒不蔟。李善曰：音近七亦反。當依國語韋注。

矜　矛柄也。方言曰：矛，其柄謂之矜。釋名曰：矛，冒也，刃下冒矜也。下頭曰鐏，鐏入地也。按从矛。㱏取其柄，禮曲禮：戈之衿。許云：矜，兵杖也。故以令聲古音在真部。从矛引申爲矜憐義。言矜持字。古音在十二部。……讀若鶬。巨巾切。……

𥎡　刺也。从矛。丑聲。女久切。三部。

文六　重一

車　輿輪之總名也。以輿言之謂之車，以輪言之謂之輪。……夏后時奚仲所造。左傳：薛之皇祖奚仲居薛，以爲夏車正。……象形。一謂輿，兩謂輪，一謂軸。……

軒　曲輈藩車也。……从車。干聲。虛言切。十四部。

輜　軿車前衣車後也。……从車。甾聲。側持切。一部。

軿　輜車也。……从車。并聲。薄丁切。十一部。

輼　臥車也。……从車。𥁕聲。烏魂切。十三部。

輬　臥車也。……从車。京聲。呂張切。十部。

軺　小車也。……从車。召聲。以招切。二部。

輕　輕車也。……从車。巠聲。去盈切。十一部。

輶　輕車也。……詩曰：輶車鑾鑣。……从車。酋聲。以周切。三部。

𨍭　兵車也。……从車。朋聲。薄庚切。古音在六部。

轈　兵車也。从車。屯聲。徒魂切。十三部。

𨏥　陷敶車也。……从車。童聲。宅江切。九部。

轈　兵車高如巢，以望敵也。……春秋傳曰：楚子登轈車。……从車。巢聲。鉏交切。二部。

輿　車輿也。……从車。舁聲。以諸切。五部。

幔　衣車蓋也。从車。𣅀聲。

軓　車軾前也。……周禮曰：立當前軓。……从車。凡聲。防𤸱切。七部。

軾　車前也。……从車。式聲。賞職切。一部。

輢　車旁也。……从車。奇聲。於綺切。十七部。

輒　車兩輢也。……从車。耴聲。陟葉切。八部。

較　車輢上曲鉤也。……从車。爻聲。古岳切。二部。

較崇較高五尺五寸高於軾者二尺二寸也戴先生曰左右兩較故衛風曰倚重較兮毛傳重較卿士之車因詩辭傳會耳非禮制也玉裁按較之制蓋漢與周異 [illegible] 从車爻聲 古岳切古音讀如交在二部今字作較周禮故書較作權 [illegible]

𨊻 車耳反出也 [illegible] 吏六百石以上皆長吏也或不吏服出入閭里與民無異令長吏二千石車朱兩轓千石至六百石朱左轓應劭曰車耳反出所以爲之藩屏翳塵泥也二千石雙朱其次乃偏朱其左轓以簟爲之或用革按此說師古非之是也 [illegible] 以藩載欒盈 [illegible] 从車反反亦聲 [illegible]

轛 車橫軨也 [illegible] 从車對聲 [illegible] 周禮曰參分軹圍去一以爲轛圍 [illegible]

輢 車旁也 [illegible] 从車奇聲 [illegible]

輒 車兩輢也 [illegible]

𨊰 車約𨊰也 [illegible] 从車川聲 [illegible] 周禮曰孤乘夏𨊰 [illegible] 一曰下棺車曰𨊰 [illegible]

轖 車箱交革也 [illegible]

[illegible] 从車嗇聲 [illegible]

軨 車轖間橫木 [illegible] 从車令聲 郎丁切十一部 [illegible]

𨏊 軨或从霝 司馬相如說 軨从 [illegible]

輑 軺車前橫木也 [illegible] 从車君聲 讀若帬 [illegible] 一曰讀若褌

軫 車後橫木也 [illegible] 从車㐱聲 [illegible]

轐 車伏兔也 [illegible] 从車菐聲 [illegible] 周禮曰加軫與轐焉 [illegible]

𨍭 車伏兔下革也 [illegible] 从車𤰈聲 𤰈古文婚字 讀若閔 [illegible]

軸 所以持輪者也 [illegible] 从車由聲 直六切三部

輹 車軸縛也 [illegible] 从車复聲 芳六切三部 易曰輿說輹 [illegible]

輮 車网也 [illegible] 从車柔聲 [illegible]

𨏴 車輮規也 [illegible] 一曰一輪車 [illegible] 从車熒省聲 讀若熒 [illegible]

輪 有輻曰輪 無輻曰輇 [illegible] 从車侖聲 [illegible]

輇 [illegible]

轂 輻所湊也 [illegible] 从車𣪊聲 [illegible]

輥 轂齊等皃也 [illegible] 从車昆聲 [illegible] 周禮曰望其轂欲其輥 [illegible]

軝 長轂之軝也 以朱約之 [illegible] 从車氏聲 十六部 詩曰約軝錯衡 [illegible]

軝 軝或从革

軹 車輪小穿也 从車只聲

害 車軸耑也 从車象形

轊 害或从彗

輻 輪轑也 从車畐聲

軑 車輨也 从車大聲

輨 轂耑錔也 从車官聲

輈 轅也 从車舟聲

𨐘 籒文輈

轅 輈也 从車袁聲

[illegible] 直轅車䡝也 从車具聲

[illegible] 車轅耑持衡者 从車元聲

軶 轅前也 从車戹聲

[illegible] 从車軍聲

軥 軶下曲者 从車句聲

轙 車衡載轡者 从車義聲

[illegible] 轙或从金獻

軜 驂馬內轡系軾前者 从車內聲 詩曰 [illegible]以觼軜

輔 春秋傳曰輔車相依 从車甫聲 人頰車也

[illegible] 車後登也 从車丞聲 讀若易拯馬之拯

[illegible] 車蓋弓也 [illegible] 一曰輻也

[illegible] 車搖也 从車行 一曰衍省聲

載 乘也 从車𢦏聲

軍 圜圍也 四千人爲軍 从車从包省

軷 出將有事於道 必先告其神 立壇四通 尌茅目依神爲軷 旣祭軷 轢於牲而行爲範軷 詩曰 取羝目軷 从車犮聲

範 範軷也 从車笵省聲 讀與犯同

[illegible] 載高皃 从車獻聲

轄 車聲也 从車害聲 一曰轄鍵也

轉 還也 从車專聲

輸 委輸也 从車俞聲

輖 重也 从車周聲

輩 若軍發車百兩爲輩 从車非聲

軋 報也 从車乙聲

[illegible] 从車尼聲

轢 車所踐也 从車樂聲

軌 車徹也

車迹也 从車九聲

車迹也 从車從省

軼 車相出也 从車失聲

[illegible] 車轒宏聲也 从車眞聲 讀若論語鏗尒舍琴而作

一曰讀若擊

[illegible] 車抵也 从車埶聲

軭 車戾也 从車匡聲

軔 所目礙車也 从車刃聲

輟 車小缺復合者也 从車叕聲

轚 車轄相擊也 从車毄 毄亦聲 周禮曰舟輿擊互者

[illegible] 礙也 从車多聲

[illegible] 治車軸也 从車算聲

軻 接軸車也 从車可聲

[illegible] 車堅也 从車殸聲

軵 反推車令有所付也 从車付聲 讀若茸

[illegible] 持衡者也

輇 蕃車下庳輪也 一曰無輻也 从車全聲 讀若饌

[illegible] 大車後也 从車氐聲

[illegible] 大車簀也 从車秦聲 讀若臻

輗 大車轅耑持衡者也 从車兒聲

𨋕 輗或从宜

𣖁 輗又从木

轒 淮陽名車穹隆轒 从車賁聲

[illegible] 大車後壓也 从車宛聲

輂 大車駕馬者也 从車共聲

輦 輓車也 从車扶 扶在車前引之也

輓 引之也 从車免聲

[illegible] 紡車也 从車

一曰卻車抵堂為[illegible] 从車埶省聲 讀若遲

[illegible] 連車也

聲讀若狂 巨王切 十部

一曰一輪車

轘 車裂人也 从車瞏聲 春秋傳曰轘諸栗門

斬 截也 从車斤 斬法車裂也

轜 喪車也 从車 而亦聲

轟 羣車聲也 从三車

文九十九 重八

𠂤 小𨸏也 象形

凡𠂤之屬皆从𠂤

𡴎 危高也 从𠂤屮聲 讀若臬

官 吏事君也 从宀 从𠂤 𠂤猶眾也 此與師同意

文三

皇清經解分經彙纂卷十六之八十四下 學海堂

說文解字注 金壇段大令玉裁著

𨸏 大陸也 山無石者 象形 凡𨸏之屬皆从𨸏

𨸐 古文

陵 大𨸏也 从𨸏夌聲

[illegible] 大𨸏也 从𨸏[illegible]聲

阞 地理也 从𨸏力聲

陰 闇也

閉門也閉門則爲幽闇故以爲高明之反水之南山之北也从𨸏穀梁傳曰水北爲陽山南爲陽注云日之所照曰陽然則水之南山之北爲陰可知矣水經注引服虔曰水南曰陰公羊桓十六年傳注曰山北曰陰按山北爲陰故陰字从𨸏自漢以後通用此爲黔字黔古文作侌夫造化侌昜之气本不可象故黔與陰昜與陽皆叚雲日山𨸏以見其意而已侌聲於今切七部

陽高明也闇之反也不言山南曰昜者陰之解可錯見也山南曰陽故从𨸏毛傳曰山東曰朝陽山西曰夕陽从𨸏昜聲與章切十部

陸高平地釋地毛傳皆曰高平曰陸从𨸏从坴土部曰坴土塊坴坴也然則陸从坴者謂其有土無石矣大徐作从𨸏从坴坴亦聲坴亦聲力竹切三部

𨺳籒文陸从古文𨸏省从籒文光不从土者从𨸏而土見矣

阿大陵曰阿釋地毛傳皆曰大陵曰阿毛詩菁菁者莪在彼中阿傳曰中阿阿中也考槃在阿傳曰曲陵曰阿各隨其宜解之也大雅有卷者阿傳曰阿大陵也从𨸏可聲烏何切十七部一曰阿曲𨸏也此阿謂曲𨸏也引申之凡曲處皆得偁阿是以毛傳曰上之曲阿室之棟處曰阿考工記四阿注曰四阿若今四注屋有美故隰桑傳曰阿然美皃言阿私阿曲言阿近者皆引申叚借也

陂阪也陂與坡音義皆同凡陂必邪立故引申之義爲傾邪洪範無偏無陂皆以爲傾邪之字言旁穫也一曰池也从𨸏皮聲彼爲切十七部古音在十七部各本作沱今正許書沱池字皆作沱今本從池者蓋淺人所改也陂池者詩言陂言池皆别言之也陂言其外池言其中故陂池也彼澤之陂傳曰陂澤障也言陂以障池也故曰池也陂者池之障也凡經傳云陂者大澤之旁陂也陂者池之障也中所蓄之水故曰陂也月令注曰畜水曰陂風俗通曰陂者繁也言因下鍾水以繁利萬物也有陂池者彼此互見漢之陽陂西域傳云陂訓

阪坡者曰阪釋地毛傳皆曰陂者曰阪然則坡阪異部同字也从𨸏反聲府遠切十四部一曰澤障也故陂爲澤障阪亦同一曰山脅也山脅小雅正月瞻彼阪田箋曰阪田崎嶇墝埆之處

陬阪隅也謂阪之角也引申爲凡隅之偁月令謂正月爲陬从𨸏取聲子侯切四部

隅陬也隅與陬雙聲小雅縣蠻傳曰丘隅邱之隅也考工記注曰隅角也从𨸏禺聲噳俱切四部

險阻難也从𨸏僉聲虛檢切七部

限阻也一曰門榍也此别一義可包之本部前也从𨸏艮聲乎簡切古音在十三部

阻險也从𨸏且聲側呂切五部

隗陮隗高也从𨸏鬼聲五辠切十五部

陮陮隗高也从𨸏隹聲都辠切十五部

阭高也从𨸏允聲余準切十三部

𨻰 从𨸏𨼇聲 一曰石也

陗陵也从𨸏肖聲七笑切二部

隥仰也从𨸏登聲都鄧切六部

陖陗高也从𨸏夋聲私閏切十三部

陝隘也从𨸏夾聲侯夾切八部

隨從也从𨸏隋聲旬爲切十七部

陟登也从𨸏从步竹力切一部

陷高下也一曰陊也从𨸏从臽臽亦聲戶猪切八部

隰阪下溼也从𨸏㬎聲似入切七部

𨼰 从𨸏

隕從高下也从𨸏員聲于敏切十三部易曰有隕自天

阽壁危也从𨸏占聲余廉切

𨸏 从𨸏从毀省徐巡以爲隉

陊落也从𨸏多聲徒果切十七部

阬閬也从𨸏亢聲客庚切十部

𨺅通溝也从𨸏𧷸聲讀若洞徒谷切

𨻞古文𨺅从谷

防隄也从𨸏方聲符方切十部

𨺜防或从土

隄唐也从𨸏是聲都兮切十六部

阯基也从𨸏止聲諸市切一部

址阯或从土

陘山絕坎也从𨸏巠聲戶經切十一部

……也 从𨸏……聲 ……部

附 附婁小土山也 从𨸏付聲 符又切

阺 秦謂陵阪曰阺 从𨸏氐聲 丁禮切

阢 石山戴土也 从𨸏从兀 兀亦聲 五忽切

隒 崖也 从𨸏兼聲 讀若儼 魚檢切

阸 塞也 从𨸏戹聲 於革切

隔 障也 从𨸏鬲聲 古覈切

障 隔也 从𨸏章聲 之亮切

隱 蔽也 从𨸏㥯聲 於謹切

隩 水隈厓也 从𨸏奥聲 烏到切

隈 水曲隩也 从𨸏畏聲 烏恢切

⿰阝解 水衡官谷也 从𨸏解聲 一曰小谿 胡買切

[illegible] 小𨹸也 从𨸏从臾 臾古文蕢字 [illegible]

隴 天水大阪也 从𨸏龍聲 力鍾切

⿰阝衣 酒泉天依阪也 从𨸏衣聲 於希切

陝 弘農陝也 古虢國王季之子所封也 从𨸏夾聲 失冉切

[illegible] 弘農陝東陬也 从𨸏[illegible]聲

隃 北陵西隃 鴈門是也 从𨸏俞聲 傷遇切

陭 上黨陭氏阪也 从𨸏奇聲 於离切

阮 代郡五阮關也 从𨸏元聲 虞遠切

⿰阝告 大𨸏也 从𨸏告聲

陚 丘名 从𨸏武聲 方遇切

⿰阝丁 丘名 从𨸏丁聲 讀若丁 當經切

⿰阝貞 丘名 从𨸏貞聲 陟盈切

⿰阝為 鄭地阪 从𨸏為聲 春秋傳曰 將會鄭伯于⿰阝為

陼 如渚者陼丘 水中高者也 从𨸏者聲 當古切

陳 宛丘 舜後嬀滿之所封 从𨸏从木申聲 直珍切

[illegible] 古文陳

陶 再成丘也 在濟陰 从𨸏匋聲 夏書曰 東至于陶丘 陶丘有堯城 堯嘗所居 故堯號陶唐氏 徒刀切

[illegible] 耕以臿浚出下壚土也 一曰耕休田 从𨸏从土 召聲 之少切

阽 壁危也 从𨸏占聲 余廉切

除 殿陛也 从𨸏余聲 直魚切

階 陛也 从𨸏皆聲 古諧切

阼 主階也 从𨸏乍聲 昨誤切

陛 升高階也 从𨸏坒聲 旁禮切

陔 階次也 从𨸏亥聲 古哀切

際 壁會也 从𨸏祭聲 子例切

隙 壁際也 从𨸏从𡭴 𡭴亦聲 綺戟切

陪 重土也 一曰滿也 从𨸏咅聲 薄回切

⿰阝彖 道邊庳垣也 从𨸏彖聲 徒玩切

陾 築牆聲也 从𨸏耎聲 詩云 捄之陾陾 如乘切

陴 城上女牆俾倪也 从𨸏卑聲 符支切

[illegible] 籒文陴

隍 城池也 有水曰池 無水曰隍 从𨸏皇聲 易曰 城復于隍 乎光切

阹 依山谷為牛馬圈也 从𨸏去聲 去魚切

陲 危也 从𨸏垂聲 是為切

隖 小障也 一曰庳城也 从𨸏烏聲 安古切

院 堅也 从𨸏完聲 王眷切

陯 山𨸏陷也 从𨸏侖聲 盧昆切

陙 水𨸏也 从𨸏辰聲 食倫切

⿰阝戔 水𨸏也 从𨸏戔聲 慈衍切

文九十二 重九

𨺅 兩𨸏之閒也 从二𨸏 凡𨺅之屬皆从𨺅 房九切

[illegible] 𨸏突也 从𨺅决省聲 於決切

[illegible] 陋也 从𨺅𦉥聲 𦉥籒文嗌字 烏懈切

[illegible] 塞上亭守烽火者也 从𨺅从火遂聲 徐醉切

[illegible] 篆文省

文四 重二

厽 絫坺土爲牆壁 絫者今之累字土部曰一臿土謂之坺今之墼以坺取田閒土一塊合方整不散今里俗云坺頭是也亦謂之墼累之爲牆壁則謂之壘野外軍壁多如是民家亦如是矣軍壁則謂之壘 象形 像坺積疊之形 其音力軌切在古十六部大徐力軌切非也凡古厽聲之字在十六部此必當辨者也玉篇云厽何書以爲參字按此謂宰伯簋 黎 乃象參參在上或作厽也 凡厽之屬皆从厽 垒 增也 增者益也凡增益謂之積絫絫之隸變作累累行而絫廢 書時見絫字乃積不識絫之隸字作累良僞切而亦如是 从厽从糸 糸會意 絫坺土爲牆壁必以入系糸細也積細以成大也 厽亦聲 力軌切 十六部 十黍之重也 起十黍爲絫十絫爲銖二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石 坴 絫墼也 墼者今之墼也已燒者爲甓未燒者爲墼許云絫墼也者謂積墼爲牆也 从厽土 厽亦聲 此三字各本無今依玉篇補 力軌切十六部 古在十六部按今俗字作壘

文三

四 侌數也 自一篇列一部三部十三篇列二部二篇列十部數未備也故於此類列之 象四分之形 謂口象四方八象分也 息利切十五部 凡四之屬皆从四 𦉭 古文四如此 𠮛 籀文四 此筭法之二二如四也二字兩畫均長則三字亦四畫均長今人作篆多誤 此小篆改之 禮四享鄭注曰四當爲三書作三四字或皆積畫字相似由此誤耳聘禮注云朝貢禮純四只鄭志荅趙商問四當爲三周禮丙宰職注天子巡守禮制幣丈八尺純四𥛉鄭志荅趙商云古字四當爲三左傳是四國者專足畏也劉炫謂四當爲三皆由古文積畫之故按說文之例先籀字次古文此恐轉寫譌倒

文一　重二

𡧍 辨積物也 辨今俗字作辦音蒲莧切古無二字二音也周禮以辨民器辨具也分別而具之故其字从刀 積者聚也宁與貯蓋古今字周禮注作著史記作積著釋宮門屏之間曰宁郭云人君視朝所宁立處毛詩傳云宁立久立也 然則凡云宁立者正積物之義之引申俗字作佇作竚皆非是以其可宁立也故謂之宁齊風作著 象形 其旁有阯其上有顛辨積其下有阯 凡宁之屬皆从宁 𡪲 䉛也所以盛米也 之形也直佀切五部 今本盛上有載依廣韵刪巾部曰𢄼載米䉛也二篆爲韓注今俗以𢄼爲之俗語如遷卽𢄼字也以竹爲之俗語如巨卽䉛字 也皆所从宁由𢁉也 者十二篇曰東楚名缶曰𢁉此必著爲缶 以盛米 其與𢄼部从𢁉之𢄼相似也 之宁物猶𢁉之宁物也故从宁 宁亦聲 由會意不入由部者重宁也 陟呂切 五部

文二

𠬪 綴聯也 以綴釋𠬪猶以𠬪釋綴也聯者連也 象形 陟劣切 十五部 凡𠬪之屬皆从𠬪 綴 合箸也 此以合箸釋綴也綴者連之以箸也 从𠬪糸 會意 𠬪亦聲 陟衛切 十五部 直廗切古多假綴爲贅

文二

亞 醜也 此亞之本義亞與惡音義皆同故詛楚文亞駝禮記作亞池史記盧綰孫他之封亞谷漢書作惡谷 象人局背之形 賈侍中說以爲次弟也 衣駕切古音在五部 像醜惡之狀也 王印曰周禮夫印爲亞父 別一義易上繫言天下之至嘖而不可惡也 荀爽作亞亞次也尚書大傳王升舟入水 鼓鐘惡觀臺惡將舟惡鄭注惡皆與亞說合 讀爲亞亞次也皆與亞說合 之說皆闕也凡衣駕切按 西字讀如晉則其音傳宎 凡亞之屬皆从亞 𢀩 闕 謂形音義

文二

五 五行也 古之聖人知有水火木金土五者而後造此字也 从二 像天地 此謂𠄡也卽釋古文之意也 陰陽在天地閒交午也 此謂乂相尅相生陰陽交午也疑古切五部 水火木金土 凡五之屬皆从五 𠄡 古文五如此 形小篆益之以二耳古文像陰陽午貫之 毛詩七月鳴鵙王肅云當爲五月正 爲古文五與七相近似

文一　重一

六 易之數陰變於六正於八 此謂六爲陰之變八爲陰之正也與下文言七九一例易見二篇故類言之六爲陰之變九爲陽之變聖人以九六繫爻 而不以七八金氏榜曰乾鑿度謂十八爲象九六爲變故象占七八 七八爻占九六一爻變者以變爻占是爻占九六也六爻皆不 冬及變兩爻以上者占之象辭是象占七八也公子重耳筮得 貞屯悔豫皆八蓍因筮得泰之八穆姜筮得艮之八凡陰不變者爲八也 从入八 會意力竹切三部 凡六之屬皆从六

文一

七 易之正也 易用九不用七亦用變不用正也然則凡七之屬皆从七 陽之正也 微陰從中衺出也 親吉切十二部 凡七之屬皆从七

文一

九 易之變也 列子春秋緐露白虎通廣雅皆云九究也 象其屈曲究盡之形 許書多作詰詘此云屈曲者謂人有所屈曲之舉有切三部 凡九之屬皆从九 馗 九達道也 釋宮曰九達謂之逵 似龜背故謂之馗 可通之道中高而四下馗之四面無不可通似之龜背中高而四面無 首 音如求以疊韵爲訓也大徐从九首从首九亦聲古音在三部本此下有馗高也三字非是 从九首 會意首猶向也故道字亦从首 逵 馗或从辵坴 今毛詩作此字 馗高也故从坴 金云坴高土也 今今切故字今增徐楚 會意玉裁按坴亦聲

文二　重一

禸 獸足蹂地也 足著地謂之禸以蹂釋禸以小篆釋古文也先古文後小篆者上部先二之例也 象形 九聲 人九切三部 尒疋曰 此蓋後人所改耳 狐貍貛貉醜其足蹯其迹禸 釋獸文今爾雅作狐貍貛貉醜其足蹯其迹厹 許所言之凡迹皆曰厹分析言之則各有名如爾雅是也 凡禸之屬皆从禸 蹂 篆文从足柔聲 不爾雅音義云古文爲蹂由从 禽 走獸總名 釋鳥曰二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸許不同者其字从禸禸爲獸迹鳥迹不云禸也然則倉頡造字之本意謂四足而走者明矣以名毛屬者名羽屬此乃偁謂之轉移叚借及其久也遂爲羽屬之定名矣爾雅自其轉移者言之許指造字之本言之凡經典字有謂毛屬者有謂羽屬者有兼舉者故白虎通曰禽者何鳥

獸之總名 从禸象形 禸以像其足迹 今聲 巨今切七部 禽离兕頭相似 此同禽歐尾足之意也 离 山神獸也 山神也字今補 獸形 离本作也今正 山林魚同尾離能足之 形左傳注擒魑魅罔兩杜注 賦蛟龍亦如杜云山神獸形按左傳螭魅罔兩 从虫從虫者乃許所謂若龍而黃者也今作魑字誤矣 京賦螭魅作魑俗字徐鉉於鬼部增魑字乃蒜紊 解云魑魅山澤之神也與許說同本大是山神之 形故其字从厹頭則象其首之歐形也 从禸 从屮 从中若今本作螭字爲其像山神也音知切古音在 从山者謂其爲山神也音丑知切古音在 十七部 歐陽喬說 离 猛獸也 此別一義書西京賦曰蟹 徐呂切犬部歐陽喬說作屬陽向書書說曰 書儒林傳歐陽生世世相傳至曾孫高字子陽傳三 地餘子政由是尚書世有歐陽氏學藝文志歐陽章句三十 卷許云歐陽喬者蓋卽高古高喬通用許作离作离離 亂之也此葢說今文尚書史記作如罷可證古離作螭 周禮正義引服氏左傳注螭山神獸形或曰如虎而 並列正同許氏若俗本說文前說改爲出神歡也則與後說不 別 萬 蟲也 叚謂蟲名也叚借爲十千數名而十千無正字 万與萬本義不歸學者昧其本義矣唐人十千作万故廣韵 萬別从厹 葢其蟲 四象形 萬與虫部蠆同象形葢萬亦 夏王以爲名學者昧其本義 从厹 四足象形 无販切十四部 者昧其本義 禹 蟲也 見漢書 萬 古文禹 舊見漢 周成王時州靡國獻𤟢 𤟢人身反踵 踵足跟也 作自笑笑卽上脣 弇其目食人 已上見周書王會篇郭 樸云亦見尚書大傳 北方謂之土螻 博異名西山經說上 螻獸如羊而四角不同此爾雅曰𤟢𤟢如人被髮讀若費一名梟陽 許作梟陽宋本梟 及爾雅音義可證也 从厹象形 囟像其首 手執人符未 他書多作梟羊者 切十五部爾雅釋文引許扶味 反 禼 蟲也 書啟元王以爲名見漢 俗改用偰契字 从厹象形讀與偰同 私列切 十五部

𠦬 古文禼

文七　重三

嘼 𤛇也 𤛇作𤛇也乃後人以字林改說文耳嘼牲也今本說文引字林嘼牲也 禮記左傳皆云名子者不以畜牲是也牛部𤛇字下亦曰嘼牲二字連文 也周禮下曰養嘼之閑𩀐下曰讀若嘼牲之嘼今俗語多云畜牲 嘼今多用畜畜者俗書叚借而然爾雅釋嘼釋嘼必異其名者 德明曰嘼是嘼養之名獸是毛蟲總號故釋嘼唯論馬牛羊雞 犬釋獸通說百獸之名按尚書武成歸嘼今 作歸獸二字不分久矣凡畜養古作嘼養 象耳頭足厹地之 形 三象耳謂口象頭謂田象足厹地謂古也許救切 古文嘼下从 厹 謂古文作嘼也言此者謂古文本从厹象足蹂地小篆 雖易其形特改整齊易書耳故以古文之形釋小篆 凡嘼 之屬皆从嘼 獸 守備者也 以疊韵爲訓能守能 備如虎豹在山是也 一曰兩足曰 禽四足曰獸 十字見爾雅音義與釋鳥云二足而羽謂之禽四 足而毛謂之獸合許於鳥字下曰長尾禽總名也 與此同與嘼字下 少儀有守大守禦宅舍者也 會意舒救切三部 从嘼从犬 故从之會意舒救切三部

文二

甲 東方之孟昜气萌動 史記曆書曰甲者言萬物剖符甲而 出也漢書律曆志曰出甲於甲月令 注曰日之行春東從青道發生月爲之佐時萬物皆解孚甲 令曰孟春之月天氣下降地氣上騰天地和同艸木萌動今本 小篆作甲古文作命 今 从木戴孚甲之象 今孚者今言莩也凡艸木初 正說詳戈部戉字下 孚者卵孚也孚甲猶

生或藏於顯或先見其字像之下像本之有莖上像字甲下覆也古狎切八部爵風故其字曰甲狎也言甲爲狎之叚借字也又大雅會甲也會讀如檜物之蓋也會朝猶言第一朝此朝清明毛傳曰會甲也蓋一州大一經曰一陰一陽藝文志陰陽家有大壹兵法一篇五行家有泰一二十九卷然則許偁大一經此類者蓋人頭空爲甲空今各本作宜今依集韵作空空腔古今字許言頭空顱空頸空皆今之腔也人頭空謂髑髏也凡甲之屬皆从甲 𠇚 古文甲始於一見於十歲成於木之象宋本作始於十見於千或疑當作始於一見於十

文一　重一

乙　象春艸木冤曲而出陰气尚彊其出乙乙也冤之言鬱曲之言詘也乙乙難出之皃史記曰乙者言萬物生軋軋也漢書曰奮軋於乙文賦曰思乙乙其若抽乾乙从乙聲故乙與乙同音鄭注月令云乙之言軋也時萬物皆抽軋而出物之出土艸木之出地蟄之出其萬物生之皃也鄭注云乙之言軋也與丨同意丨下上通也乙自上出也乙自下上也皆以象下上通乙承甲象人頸自有乾字乃用爲卦名乙音乾之本義也此乾字从乙卦名借爲天者一經凡乙之屬皆从乙

乾　上出也此乾字之本義也自有乾字乃用爲卦名而其上出之義廢矣文字以後乾專爲卦名相對之義生於上出上出爲乾下注則爲溼故乾與溼相對俗別其音古無是也从乙乙物之達也倝聲渠焉切又古寒切十四部

𠃧　籀文乾

亂　不治也从乙𤔔乙治之也从乙𤔔𤔔亦聲不治也與理同意謂治之也今正亂本作治从乙乙以治之乃訓爲不治則欲其治故其字从乙以治之謂訓詁訓亂爲治也轉注之法如武王曰予有亂臣十人是也文法正同亦爲後人改竄不可讀郎段切十四部

尤　異也从乙又聲羽求切古音在一部讀如怡

文四　重一

丙　位南方萬物成炳然陰气初起陽气將虧鄭注月令曰丙之言炳也萬物皆炳然著見律曆志曰明炳於丙言陽道著明從一入冂一者陽也入冂會意陽功成入於冂三字合三字會意丙承乙象人肩之象也兵永切十部一者易也之一丙承乙象人肩一家大凡丙之屬皆从丙

文一

丁　夏時萬物皆丁實丁實小徐本作丁壯成實律書曰丁者言萬物之丁壯也律曆志曰大盛於丁鄭注月令曰時萬物皆強大象形當經切十一部丁承丙象人心一家大凡丁之屬皆从丁

文一

戊　中宮也鄭注月令曰戊之言茂也萬物皆枝葉茂盛律曆志曰豐楙於戊象六甲五龍相拘絞也六甲者漢書曰有六甲五龍五行神鬼谷子曰五龍見於天皇被迹鬼谷注云五龍五行也水經注引遁甲開山圖曰五龍治在五方爲五行神字之形像六甲五行相拘絞也莫候切三部俗多誤戊承丁象人脅一家大凡戊之屬皆从戊

成　就也从戊丁聲氏征切十一部

𢦩　古文成从午

文二　重一

己　中宮也戊己皆中宮故中央土其日戊己注曰己之言起也律曆志曰理紀於己釋名曰己紀也皆有定形可紀識也引申之義爲人己言己以別於人者己在中人在外可紀識也論語克己復禮爲仁克己言自勝也象萬物辟藏詘形也辟藏者盤辟收斂字像其詘詘之形也此與己止字形近而義殊也己承戊象人腹一家大凡己之屬皆从己

𢀒　古文己

巹　謹身有所承也从己丞承會意丞亦聲讀若詩云赤舄几几几各本作巹居隱切十三部

𢁉　長踞也从己其聲讀若杞

文三　重一

巴　蟲也或曰食象蛇山海經曰巴蛇食象三歲而出其骨象形伯加切古音在五部凡巴之屬皆从巴

𢎘　擊也从巴帚闕

文二

庚　位西方象秋時萬物庚庚有實也律書曰庚者言陰氣庚萬物律曆志曰斂更於庚月令注曰庚之言更也萬物皆肅然更改秀實新成庚承己象人齎一家大凡庚之屬皆从庚

文一

辛　秋時萬物成而孰律書曰辛者言萬物之辛生律曆志曰悉新於辛釋名曰辛新也物初新者皆收成也金剛味辛辛痛即泣出故以爲从一辛辛辠也辛承庚象人股一家大凡辛之屬皆从辛

辠　犯法也从辛自言辠人蹙鼻苦辛之憂秦以辠似皇字改爲罪

辜　辠也从辛古聲古乎切五部

𦀚　古文辜从死

辥　辠也从辛𠂤聲私列切十五部

辭　不受也从辛从受受辛宜辤之也

𤔲　籀文辤从台

辭　說也从𤔔辛𤔔辛猶理辜也

𤔲　籀文辭从司

文六　重三

辡　辠人相與訟也从二辛方免切十二部凡辡之屬皆从辡

辯　治也从言在辡之間符蹇切十二部

文二

壬　位北方也陰極陽生故易曰龍戰于野戰者接也象人褢妊之形承亥壬以子生之敘也壬與巫同意壬承辛象人脛脛任體也一家大凡壬之屬皆从壬

文一

癸　冬時水土平可揆度也象水從四方流入地中之形癸承壬象人足一家大凡癸之屬皆从癸

𤼽　籀文从𣥠从矢

文一　重一

子　十一月易气動萬物滋人以爲偁象形凡子之屬皆从子

𢀈　古文子从巛象髮也

𢀇　籀文子囟有髮臂脛在几上也

孕　褢子也从子乃聲

娩　生子免身也从子免

字　乳也从子在宀下子亦聲

㲉　乳也从子𣪊聲一曰㲉瞀也

作怞悠又作瞀瞀又作䔶其字皆土音寬下音茂其義皆謂思蒙也山海經注瞀音…以義求之謂此別一義也故言一曰

孿 一乳兩子也 此謂人也 从子䜌聲 呂員切十四部

𡦼 乳子也 以疊韻爲訓凡幼者曰孺以同音爲訓此其義也 一曰輸孺也 輸孺尚小也 此二字各本無今依廣韻補 方言十二曰儒輸愚也郭注儒輸猶懦撰也輸孺即儒輸 从子需聲 而遇切古音在四部

季 少偁也 叔季皆謂少者 从子稚省稚亦聲 居悸切十五部

孟 長也 从子皿聲 莫更切古音在十部 𠔍 古文孟

孽 庶子也 公羊傳注…古或作𦬸 从子辥聲 魚列切十五部

孳 汲汲生也 从子兹聲 子之切一部 𡥖 籀文孳从絲

孤 無父也 孟子曰幼而無父曰孤 从子瓜聲 古乎切五部

存 恤問也 从子在省 徂尊切十三部

𢀭 放也 从子爻聲 古肴切二部

疑 惑也 从子止匕矢聲 語其切一部

文十五 重四

了 尦也 从子無臂象形 盧鳥切二部 凡了之屬皆从了

孑 無右臂也 从了乚象形 居桀切十五部

孓 無左臂也 从了丿象形 居月切十五部

文三

孨 謹也 从三子 凡孨之屬皆从孨 讀若翦 旨沇切十四部

孱 迮也 一曰呻吟也 从孨在尸下 士連切十四部

𡥬 盛皃 从孨从日 讀若薿薿 一曰若存 魚紀切 𠌃 籀文𡥬从二子 一曰𦎫即奇字𣌭

文三 重一

𠫓 不順忽出也 从到子 易曰突如其來如 不孝子突出不容於內也 他骨切十五部 凡𠫓之屬皆从𠫓 𠫓 或从到古文子 即易突字也

育 養子使作善也 从𠫓肉聲 余六切三部 虞書曰教育子 毓 育或从每

疏 通也 从㐬从疋 疋亦聲 所葅切五部

文三 重一

丑 紐也 十二月萬物動用事 象手之形 時加丑亦舉手時也 凡丑之屬皆从丑

羞 進獻也 从羊 羊所進也 从丑 丑亦聲 息流切三部

䏘 食肉也 从丑从肉 女久切三部

文三

寅 髕也 正月易气動去黃泉欲上出陰尚彊也 象宀不達髕寅於下也 凡寅之屬皆从寅 𠕋 古文寅

文一 重一

卯 冒也 二月萬物冒地而出 象開門之形 故二月爲天門 凡卯之屬皆从卯 𨙧 古文卯

文一 重一

辰 震也 三月易气動雷電振民農時也 物皆生 从乙匕 象芒達 厂聲也 辰房星天時也 从二 二古文上字 凡辰之屬皆从辰 𠨑 古文辰

辱 恥也 从寸在辰下 失耕時 於封畺上戮之也 辰者農之時也 故房星爲辰 田候也

文二 重一

巳 已也 四月易气已出陰气已藏 萬物見成彣彰 故巳爲它 象形 凡巳之屬皆从巳

㠯 用也 从反巳 賈侍中說 巳意巳實也 象形

臣左右之曰以謂或ナ或又惟吾指撝也實與許無二義云象形者巳篆上實下虛巳篆上虛下實由虛而實指事亦象形也 一說象巳字之上而實其下

文二

午 啎也 啎者屰也 五月侌气啎屰昜冒地而出也 啎屰各本作午逆今正律書曰午者陰陽交故曰午律麻志曰咢布於午天文訓曰午者仵也廣雅釋言午仵也按仵卽啎字四月陰氣从下上與陽相仵逆也純陽五月一陰屰陽冒地而出故製字以象其形古者橫日午直日交互謂之午義之引申也儀禮度而午注云一縱一橫日午 此與矢同意 矢之首與午相似皆象貫古切五部 形二名本無此字今補 凡午之屬皆从午

啎 屰也 屰各本作逆今正 从午吾聲 五故切五部 皆从午 啎屰也行而屰者必相迎者必相屰也今則逆行而屰廢矣相迎上太史公書之逆通用屰古不通今則逆爲 書之抵儀禮之梧皆是啎之譌字釋名 啎之梧也乃枝梧字 改管子七臣七主篇亂世之民長短頡許百疾則不書之兜梧字乃枝梧之梧多妄漢 有禮哥呂覽明理篇亂世之民長短頡許百疾 音左吾右午書無之或體也 从午吾聲 五故切五部 姚宏云字書無之過矣

文二

未 味也 口部曰味滋味也律書曰未者言萬物皆成有滋味也律麻志曰昧薆於未釋名曰未昧也日中則昃向幽昧也廣雅釋言曰未味也淮南天文訓曰未者昧也 六月滋味也 韵會引作六月之辰也 五行木老於未 老則枝葉重疊 象木重枝葉也 重直容切 凡未之屬皆从未 無沸切十五部

文一

申 神也 神不可通當是本作申如巳巳也之例謂此申卽引申之義也淺人不得其例妄改爲神 七月侌气成 體自申束 律書曰申者言陰用事申賊萬物故曰申律麻志曰申堅於申天文訓曰申者呻之也 此皆以申釋申許云申身也 从臼自持也 吏臣餔時聽事申旦政也 申者言陰用事申束之其可蚑一而已或日身當作申下本麻諸 从申省聲其說許意此謂从臼以象其申束之今本申神之義也 云陰氣成體釋名曰申身也物皆成其身體 近是然恐尚非許意 爲西卦也古屈伸字作詘申亦段信其作伸者俗字 許書人部耳韓子外諸說申申之束之 日申者約束也 束者約結也 廣韻 从臼 日以手 申也以象其申束之形 又以曰以象其申束之 日以象事申東之 凡申之屬皆从申 失人切十二部 字文丨卽余制切 亦聲 時食也 申旦政也 食者曰申 鋪者加也 自申旦 有从 凡申之屬皆从申

古文申 籀文申

臾 束縛捽抴爲臾曳 从申从乙 … 从申丿聲 臾曳也 从申丿聲 余制切

𦥔 擊小鼓引樂聲也 从申柬聲

文四 重二

酉 就也 八月黍成可爲酎酒 象古文酉之形也 凡酉之屬皆从酉

古文酉 从丣 丣爲春門萬物已出 丣爲秋門萬物已入 一閉門象也

酒 就也 所以就人性之善惡 从水酉 酉亦聲 一曰造也 吉凶所造起也 古者儀狄作酒醪 禹嘗之而美 遂疏儀狄 杜康作秫酒

䤖 孰𩱛也 从酉甚聲

釀 醞也 作酒曰釀 从酉襄聲

醞 釀也 从酉𥁕聲

酴 酒母也 从酉余聲 讀若盧

𨣗 下酒也 一曰醇也 从酉麗聲

醴 酒一宿孰也 从酉豊聲

醪 汁滓酒也 从酉翏聲

醇 不澆酒也 从酉𦎫聲

醹 厚酒也 从酉需聲 詩曰酒醴維醹

酎 三重醇酒也 从酉 从時省 明堂月令曰孟秋天子飲酎

醠 濁酒也 从酉盎聲

醲 厚酒也 从酉農聲

[illegible] 重釀酒也 从酉耳聲

酤 一宿酒也 一曰買酒也 从酉古聲

[illegible] 泛齊行酒也 从酉監聲

[illegible] 酒也 从酉

酷 酒厚味也 从酉告聲

[illegible] 酒味淫也 从酉

醰 酒味長也 从酉覃聲

酓 酒味苦也 从酉今聲

䤌 酒色也 从酉市聲

配 酒色也 从酉己聲

[illegible] 酒色也 从酉弋聲

酌 盛酒行觴也 从酉勺聲

醮 冠娶禮祭也 从酉焦聲

䃴 醮或从示

[illegible] 少少歓也 从酉

[illegible] 歓酒也 从酉

醻 獻醻主人進客也 从酉

袖海山房校印

人必自飲，如今俗之勸酒也。从酉𠷎聲。市流切。三部。**酬** 醻或从州。州聲。

醋 客酌主人也。賓酢主人，主人又飲而酌賓謂之醻。毛傳曰：醻，報也。彤弓箋曰：主人獻賓，賓酢主人。从酉昔聲。在各切。五部。諸經多以酢爲醋，後人以酢爲醋，以醋爲酢，互易之。如穜種、禮經尚仍其舊。

釂 飲酒盡也。曲禮：長者舉未釂，少者不敢飲。从酉爵聲。大徐嚼省聲。子肖切。二部。此音義同水部潐，曰盡也。

酣 酒樂也。引申爲凡樂之偁。从酉甘聲。胡甘切。古音在七部。

酖 樂酒也。酣者因酒而樂，酖者所樂在酒也。衛風毛傳曰：酖，樂也。从酉冘聲。丁含切。古音在七部。

醧 宴私之飲也。宴，安也。私，燕私也。小雅楚茨曰：諸父兄弟，備言燕私。毛傳曰：燕而盡其私恩。鄭箋曰：祭祀畢，歸賓客之俎，同姓則留與之燕，所以尊賓客，親骨肉也。大宗已侍於賓奠，然後燕私。燕私者何也？已而與族人飲也。从酉區聲。依倨切。古音在四部。

醵 會飲酒也。

也。禮器：周禮其猶醵與。注曰：合錢飲酒爲醵。从酉豦聲。其虐切。五部。**𨢉** 醵或从巨。巨聲。

酺 王惠布大飲酒也。漢律：三人以上無故群飲酒，罰金四兩。今詔橫賜得令會聚飲食五日也。从酉甫聲。薄乎切。五部。

醅 醉飽也。从酉咅聲。讀若僰。匹回切。古音在四部。

醉 卒也。卒其度量，不至於亂也。一曰酒潰也。从酉卒。將遂切。十五部。

醺 醉也。从酉熏聲。詩曰：公尸來燕醺醺。許云切。十三部。

醟 酌酒也。从酉熒省聲。爲命切。十一部。

酲 病酒也。一曰醉而覺也。从酉呈聲。直貞切。十一部。

醫 治病工也。殹，惡姿也。醫之性然。得酒而使。从酉。王育說。一曰殹，病聲。酒所以治病也。周禮有醫酒。古者巫彭初作醫。

莤 禮祭束茅加於祼圭而灌鬯酒，是爲莤，象神歆之也。一曰莤，榼上塞也。从酉艸。春秋傳曰：爾貢苞茅不入，王祭不供，無以莤酒。

醨 薄酒也。从酉离聲。讀若離。呂支切。十七部。

酸 酢也。月令：孟春其味酸。从酉夋聲。素官切。十四部。關東謂酢曰酸。**𨡓** 籀文酸从畯。

䤅 酢漿也。从酉𢦏聲。徒奈切。一部。

酢 醶也。从酉乍聲。倉故切。五部。今俗皆用醋，以此爲醻酢字。

酏 黍酒也。从酉也聲。一曰甜也。賈侍中說酏爲鬻清。移爾切。古音在十七部。

醬 醢也。从肉酉。酒以和醬也。爿聲。子亮切。十部。**𤖅** 古文。**𨡟** 籀文。

醢 肉醬也。从酉䀇聲。呼改切。一部。

醽 擣榆醬也。从酉俞聲。田候切。古音在四部。

醹? 雜味也。从酉京聲。力讓切。十部。

醻? 厚酒也。从酉需聲。

酹 餟祭也。从酉寽聲。郎外切。十五部。

文六十七　重八

酋 繹酒也。从酉，水半見於上。禮有大酋，掌酒官也。

酋掌酒官也 禮謂明堂月令仲冬乃命大酋注曰酒孰曰酋大酋者酒官之長也 凡酋之屬皆从酋

尊酒器也 凡酒必實於尊以待酌者鄭注禮曰置酒曰尊凡酌酒者必資於尊故引申以爲尊卑字猶貴賤本謂貨物而引申之也自專用爲尊卑字而別製罇樽爲酒尊字矣 从酋廾目奉之 廾者竦手也奉者承也設尊者必竦手以承之祖昆切十三部 周禮六尊犧尊象尊箸尊壺尊大尊山尊目待祭祀賓客之禮 見周禮司尊彝職犧作獻鄭司農云獻讀爲犧犧尊飾以翡翠象尊以象鳳皇或曰以象骨飾尊箸尊箸略尊也或曰箸尊箸地無足壺者以壺爲尊春秋傳曰尊以魯壺大尊大古之瓦尊山尊山罍也按毛詩閟之犧尊鄭獻尊也故許同大鄭作犧以待祭祀司尊彝之職文大行人賓客之禮亦必用彝饗禮食禮亦必用尊故約之曰以待祭祀賓客之禮 尊或从寸 此與寺从寸意同有法度者也

文二 重一

戌威也九月昜气微萬物畢成昜下入地也 威大徐作滅非火部曰威滅也此以威釋戌本毛詩傳火死於戌陽氣至戌而盡故威从火戌之恉也律書曰戌者萬物盡滅淮南天文訓戌者滅也律厤志畢入於戌釋名戌恤也物當收斂矜恤之也九月於卦爲剝五陰方盛一陽將盡陽下入地故其字从土中含一 五行土生於戊盛於戌 戊午合德天文訓曰土生於午壯於戌死於寅 从戊一 戊者中宮亦土也一者一陽也戊中含一會意也 一亦聲 辛聿切十二部 凡戌之屬皆从戌

文一

亥荄也十月微昜起接盛侌 律厤志曰該閡於亥天文訓曰亥者閡也釋名曰亥核也收藏萬物核取其好惡眞僞也許云荄也荄根也陽氣根於下也十月於卦爲坤微陽從地中起接盛陰卽壬下所云陰極陽生故易曰龍戰於野戰者接也 从二二古文上字也 謂陰在上也 一人男一人女也 其下从二人一人男一人女 从乚象裹子咳咳之形也 亥像乾道成男坤道成女 咳與亥音同胡改切古音在一部 春秋傳曰亥有二首六身 左傳襄三十年文孔氏左傳正義曰二畫爲首六畫爲身按今篆法身只有五畫蓋周時首二畫下作六畫與今篆法不同也 凡亥之屬皆从亥 古文亥 本各本篆體譌舛今依宋本更正 亥爲豕與豕同 謂古文亥與古文豕同體也二篆之古文正篆字皆與豕形略相似 按亥爲豕字之古文也豕之古文見九篇豕部與亥古文無二字故呂氏春秋曰子夏之晉過衛有讀史記者曰晉師三豕涉河子夏曰非也是己亥也夫己與三相近豕與亥相似 亥而生子復從一起 此言始一終亥亥終則復始一也 以一下以韵語起此以韵語終

五十一部　文六百三　重七十四　凡八千七百一十七字

文一　重一

說文解字第十五卷 後漢書儒林傳作說文解字十四篇捨敘而言也許沖及隨志唐志皆云十五卷合敘而言也大史公自序班氏序傳皆別自爲篇

金壇段大令玉裁著

敘曰 二字舊在下文此十四篇之上今審定移置於此左傳宣十五年正義引說文序云倉頡之初作書可證史記漢書述其著書之意而爲五百四十部取目記其文字都數作韵語以終之略放大史公自序云 古者庖犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法 當作灋 於地視鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作易八卦目垂憲象及神農氏結繩爲治而統其事 謂自庖犧以前及庖犧及神農皆結繩爲治而統其事也繫辭曰易之興也其於中古乎虞翻曰庖犧也庖犧爲中古則庖犧以前爲上古黃帝堯舜爲後世聖人按依虞說則傳云上古結繩而治者謂神農以前皆是云後世聖人易之以書契者謂黃帝堯舜也經緯援神契云三皇無文是五帝以下始有文字 庶業其緐 緐多也 以上言庖犧作八卦雖卽文字之肇耑但八卦尚非文字自上古至庖犧神農專恃結繩事緐不可枝爲下黃帝造書張本 飾僞萌生 黃帝之史倉頡 倉或作蒼按廣韵云倉頡者黃帝史官也衛恆四體書勢云昔在黃帝創制造物有沮誦倉頡者始作書契以代結繩蓋二人皆黃帝史也諸書多言倉頡少言沮誦文略也按史者記事者也倉頡爲記事之官思造記事之法而文生焉 見鳥獸蹏迒之迹知分理之可相別異也 分理猶文理 初造書契 高誘注呂覽曰倉頡生而知書寫倣鳥跡以造文章 百工目乂 乂治也 萬品目察蓋取諸夬夬揚于王庭言文者宣教明化於王者朝廷君子所目施祿及下居德則忌也 文郞謂書契也此引易象辭而釋之 居德依許字例當作凥惪凡說解中字必用本義之字而不必改正者十四篇皆同亦使學者知古今字不同所自製之字而知假借有時通用之字讀及下謂能文者則祿加之居德則貴德不貴文也 倉頡之初作書蓋依類象形故謂之文 依類象形謂指事象形二者也指事亦所以象形也文者遺畫也遺其畫而物象在是 其後形聲相益卽謂之字 形聲相益謂形聲會意二者也有形則必有聲聲與形相軵爲形聲形與形相軵爲會意其後爲倉頡以後也倉頡有指事象形二者而已其後文與文相合而爲形聲爲會意謂之字如易本只八卦而重之爲六十四卦也 字者言孳乳而寖多也 孳者汲汲生也人及鳥生子曰乳寖漸也周禮外史掌達書名於四方注曰古曰名今曰字按名者自其音言之字者自其形言之 文者物象之本 此本依經典義疏言之猶易之卦本八卦也 禮補文論語子路篇皆言名左傳反正爲乏止戈爲武皆言字名者自其言之字者自其孳乳浸多言之 著於竹帛謂之書 書者如也 有形言之字之始書之名之大史古書名於四方言中庸曰書同文此許說古文字及他經傳之書皆謂之文 其書有形言其書不傳而毛詩文字可互不傳之字 周禮謂之名儀禮謂之名 君說文可用之謂字言字可互之文言字 以迄五帝三王之世改易殊體 封于泰山者七十有二代靡有同焉

昭燎故曰著明 本作著今正从竹 是則古文字之謂書 言文著於竹帛謂之書

引申爲直略切之附者或云說文無著改爲著者皆未得其原也者而俗亦皆作附著而著明之於竹帛也古者大事書之於冊小事簡牘而已於竹帛者說文書百名以上書於冊不及百名書於方古用竹木不用帛用帛蓋起於秦時宮獄職務繁初有隸書以趨約易始皇至以衡石量書事此非以隸書代竹木不可許於此兼言帛者蓋舉後以見始也 書者如也 謂如其事物之狀也 明其事此云如也謂每一字皆如其物狀 言之書者如也 以迄五帝三王之世改易殊體 人所改然漢碑多用迄或訖不廢此等皆後迄當爲訖訖止也迄俗字 五帝之首自黃帝而帝顓頊高陽帝嚳高辛帝堯帝舜爲五帝夏禹商湯周文武爲三王其間文字之體更改非一不可枚舉傳於世者概謂之倉頡古文不皆倉頡所作也 封于泰山者七十有二代靡有同焉 司馬相如封禪文史記封禪書曰古者封泰山禪梁父者七十二家管子曰古者封泰山禪梁父者七十二家而夷吾所記者十有二焉無懷氏虙羲神農炎帝黃帝顓頊帝嚳堯舜禹湯周成王也按無懷氏以前必有文字在五帝前皆以有文字乃云其字故可推之曰七十二代而已非必皆成字黃帝以下乃各書其文字之以前 周禮八歲入小學 外傳大戴禮保傅篇曰古者年八歲而出就外舍學小藝焉履小節焉束髮而就大學學大藝焉履大節焉盧景宣注曰外舍小學謂虎門師保之學也大學王宮之東者束髮謂成童白虎通曰八歲入小學十五入大學是也此大子之禮尚書大傳曰公卿之大子大夫元士之嫡子年十三始入小學見小節而踐小義年二十入大學見大節而踐大義此世子入學之期也又曰十五始入小學十八入大學謂諸子姓既成者至十五入小學其早成者十八入大學學記謂成者公卿大夫元士之子而五十而見學內則曰十年出就外傳居宿於外學書計者謂六甲五方書計之事也其入小學以下入大學之事子弟也尚書大傳日八歲始入小學計之事則其入小學按八歲入學書名十年學書計大學漢書食貨志曰八歲入小學學六甲五方書計之事入之歲數與周禮合其教之方法名已識字日知日字又學書計六年學小學書與十歲入小學六許云八歲入小學以周禮保氏教國子先之以六書也周禮無入小學之文也因周保氏教國子先以六書 保氏教國子先以六書 地官保氏掌諫王惡而養國子以道乃教之六藝一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五馭五曰六書六曰九數按六書者文字聲音義理之總匯也有指事象形形聲會意而字形盡於此矣字各有音而聲音盡於此矣有轉注假借而字義盡於此矣異字同義曰轉注異義同字曰假借有轉注而百字可一義也有假借而一字可數義也字形字音字義盡於此六者大史籀著大篆十五篇與古文或異而其體六書之恉其全書以後言六書者鄭衆之注周禮班固之藝文志作六書之次弟皆不若許之條理秩然 一曰指事 指事者視而可識察而見意 上下是也 指事之別於象形者形謂一物事晐眾物專博斯分故一擧日月一擧上下上下所晐之物多日月祇一物學者知此可以得指事象形之分矣又此言指事二言象形三言形聲四言會意五言轉注六言假借者意在六書之次弟象形有指事以形之者有事象形之分矣 二曰象形 象形者畫成其物隨體詰詘日月是也 詰詘見言部猶今言屈曲也日下曰實也大陽之精月下曰闕也大陰之精此復舉以明之物莫大乎日月也有獨體之象形有合體之象形獨體如日月水火是也合體者从某而又象其形如眉从目而以𡿨象其形箕从竹而以𠀠象其形衰从衣而以冄象其形

[illegible]

三曰形聲 [illegible] 形聲者以事爲名取譬相成江河是也 事兼指事之事象形之物言物亦事也名卽古曰名今曰字之名譬者諭也諭者告也以事爲名謂半義也取譬相成謂半聲也江河之字以水爲名譬其聲如工可因取工可成其名其別於指事象形者指事象形獨體形聲合體其別於會意者會意合體主義形聲合體主聲聲或在左或在右或在上或在下或在中或在外亦有一字二聲者有亦聲者會意而兼形聲也有省聲者既非會意又不得其聲則知其省某字爲之聲也

四曰會意 [illegible] 會意者比類合誼以見指撝武信是也 誼者人所宜也先鄭周禮注曰今人用義古書用誼誼者本字義者叚借字指撝與指麾同謂所指向也比合人言之誼可以見必是信字比合戈止之誼可以見必是武字是會意也會意者合誼之謂也凡會意之字曰从人言曰从止戈人言止戈二字皆聯屬成文不得曰从人从言从戈从止而全書內往往爲淺人增一从字 [illegible]

五曰轉注 [illegible] 轉注者建類一首同意相受考老是也 [illegible]

六曰假借 [illegible] 假借者本無其字依聲託事令長是也 [illegible]

及宣王大史籀著大篆十五篇與古文或異 [illegible]

至孔子書六經左丘明述春秋傳皆以古文 [illegible] 厥意可得而說 [illegible] 其後諸侯力政不統於王 [illegible] 惡禮樂之害己而皆去其典籍 [illegible] 分爲七國 [illegible] 田疇異畮 車涂異軌 [illegible] 律令異灋 衣冠異制 [illegible] 言語異聲 文字異形 [illegible] 秦始皇帝初兼天下 丞相李斯乃奏同之 罷其不與秦文合者 [illegible] 斯作倉頡篇 [illegible] 中車府令趙高作爰歷篇 [illegible] 大史令胡母敬作博學篇 [illegible] 皆取史籀大篆或頗省改 [illegible] 所謂小篆者也 [illegible] 是時秦燒滅經書滌除舊典大發吏卒興

戍役官獄職務繁初有隸書以趣約易而古文由此絕矣

自爾秦書有八體

一曰大篆 二曰小篆 三曰刻符 四曰蟲書 五曰摹印 六曰署書 七曰殳書 八曰隸書

漢興有艸書

尉律學僮十七已上始試諷籒書九千字乃得爲史又以八體試之郡移大史并課最者以爲尚書史

書或不正輒舉劾之今雖有尉律不課小學不修莫達其說久矣

孝宣皇帝時召通倉頡讀者張敞從受之涼州刺史杜業沛人爰禮講學大夫秦近亦能言之

孝平皇帝時徵禮等百餘人令說文字未央廷中以禮爲小學元士

黃門侍郎揚雄采以作訓纂篇

凡倉頡已下十四篇凡五千三百四十字羣書所載略存之矣

及亡新居攝使大司空甄豐等校文書之部自以爲應制作頗改定古文

時有六書

一曰古文孔子壁中書也

二曰奇字即古文而異者也

三曰篆書即小篆秦始皇帝使下杜人程邈所作也

[illegible]

四曰左書，即秦隸書。[illegible]

五曰繆篆，所以摹印也。[illegible]

六曰鳥蟲書，所以書幡信也。[illegible]

壁中書者，[illegible] 魯恭王[illegible]壞孔子宅而得禮記尚書春秋論語孝經。[illegible]

又北平侯張蒼獻春秋左氏傳。[illegible]

郡國亦往往於山川得鼎彝，其銘即前代之古文，皆自相佀。[illegible]

雖叵復見遠流，[illegible] 其詳可得略說也。[illegible]

而世人大共非訾，[illegible] 以爲好奇者也，故詭更正文，[illegible] 鄉壁虛造不可知之書，[illegible] 變亂常行，以燿於世。[illegible]

諸生競逐說字解經誼，[illegible] 稱秦之隸書爲倉頡時書，云父子相傳，何得改易。[illegible]

乃猥曰馬頭人爲長，[illegible] 人持十爲斗，[illegible] 虫者屈中也。[illegible]

廷尉說律至以字斷法，[illegible] 苛人受錢，苛之字止句也。[illegible]

若此者甚眾，[illegible] 皆不合孔氏古文，謬於史籒。[illegible]

俗儒啚夫翫其所習，蔽所希聞，不見通學，[illegible] 未嘗覩字例之條，[illegible] 怪舊埶而善野言，[illegible] 以其所知爲祕妙，[illegible] 究洞聖人之微恉。[illegible]

又見倉頡篇中幼子承詔，[illegible] 因曰古帝之所作也，其辭有神僊之術焉。[illegible]

其迷誤不諭，豈不悖哉。[illegible]

書曰：予欲觀古人之象，言必遵修舊文而不穿鑿。[illegible]

孔子曰：吾猶及史之闕文，今亡矣夫。[illegible]

蓋非其不知而不問，人用己私，是非無正，巧說衺辭，使天下學者疑。[illegible]

蓋文字者，經藝之本，王政之始，前人所以垂後，後人所以識古。故曰本立而道生，知天下之至嘖而不可亂也。[illegible]

今敘篆文，合以古籒，博采通人，至於小大，信而有證，[illegible] 稽譔其說，[illegible] 將以理羣類，解謬誤，曉學者，達神恉。[illegible]

分別部居，不相雜廁也。[illegible]

形或譌其音義皆自所未疏雖有揚雄之倉頡訓纂杜林之倉頡訓纂故而散而釋之隨字敷演不得字形之本始字音字義之所以然許君以爲學者之生於義著於形聖人之造字始有音以有義有形形以知其部首五百四十每部各建一首自像形始故合之則曰某之字皆从某部首天下而音義易明凡一字必有首所首皆有屬若干字分以形系聯於是五百四十部之所以貫統天下古今之字此前未有之例也

萬物咸覩靡不兼載

歟誼不昭爰明以諭

其偁易孟氏書孔氏詩毛氏禮周官春秋左氏論語孝經皆古文也

孔氏詩毛氏禮周官春秋左氏論語孝經謂全書中明諭厥誼往往取證於古經也謂傳引經皆壁中古文本也易孟氏之非壁中明矣古書之言古文者有二一謂壁中經籍一謂倉頡所製文字雖命名之相國而學者當區別如古文經古文禮此等猶言古文字之本字且如許書未嘗不用古本字則非然則古籀字也其中所說書字形字音義皆公羊傳今文史籀保氏所教六書明指事象形形聲會意轉注假借於天下

其於所不知

蓋闕如也

說文解字第一

一部一

丄部二 古文上字。象一而次之，短畫在長畫之上也，其別於二字者，二兩畫長短均也。各本上篆作丄

示部三 次之也，示从二者古文上

三部四 象而以三次之也

王部五 象三而一貫三也

玉部六 象王而次之

玨部七 如象王而次之，凡玨之屬有班有斑是也，並之重之而又有屬，部首則別爲部，如玨在王部之末是也

气部八 文象形，其列多不過三

士部九 象上以一，十合一，次之以十

丨部十 上下通也，王丨中皆有丨以次之

屮部十一 象丨引而上行

艸部十二 象屮而次之

蓐部十三 象艸而次之

茻部十四 象艸而次之

說文解字第二

小部十五 象八而次之

八部十六 象小从八而次之，以八分，所屬有余，蓋古本此下有余部

釆部十七 釆者八之類，皆象分別之形也，故次於此

半部十八 象八而次之

牛部十九 象半从八牛而次之

犛部二十 象牛而次之

告部二十一 象牛而次之

口部二十二 象告从口而次之

凵部二十三 次於口，張口也，故次於此

吅部二十四 象口而次之

哭部二十五 象吅而次之

走部二十六 有走不相象者，此走也

止部二十七 象走从止而次之

癶部二十八 象止，文而次之

步部二十九 亦象止，文次之

此部三十 止而次之

正部三十一 象止而次之

是部三十二 象正而次之

辵部三十三 仍象止而次之

彳部三十四 象辵从彳而次之

廴部三十五 象彳而次之

㢟部三十六 之兼象廴而次，象止

行部三十七 二文，象彳部彳亍而次之

齒部三十八 仍象止而次之

牙部三十九 物屈也，牙之形無所象，而其屬故次於此

足部四十 仍象止而次之

疋部四十一 仍象

品部四十二 而次之，象口

龠部四十三 象品而次之

冊部四十四 象龠从冊而次之

說文解字第三

㗊部四十五 象品而次之

舌部四十六 仍象口

干部四十七 象舌从干而次之

𧮫部四十八 仍象口

只部四十九 仍象口

㕯部五十 仍象口

句部五十一仍蒙口
丩部五十二蒙句从丩而次之
古部五十三仍蒙口
十部五十四蒙古从十而次於此
卅部五十五蒙十而次之
言部五十六仍蒙口
誩部五十七蒙言而次之
音部五十八蒙言而次之
䇂部五十九蒙言从䇂而次之
丵部六十其形下體類䇂而次之
菐部六十一蒙丵而次之
廾部六十二蒙菐从廾而次之
𠬜部六十三反廾故次之
共部六十四蒙廾而次之
異部六十五蒙廾而次之
舁部六十六蒙廾而次之
𦥑部六十七蒙舁从臼而次之
晨部六十八蒙臼而次之
爨部六十九蒙臼而次之
革部七十古文革从臼蒙臼而次於此
鬲部七十一形無所蒙以物可象而次之
䰜部七十二蒙鬲而次之
爪部七十三蒙臼而次之
丮部七十四義同爪故次之
鬥部七十五蒙丮而次之
又部七十六臼之形从屮从㇇也故蒙臼而次之以又ナ
ナ部七十七
史部七十八蒙又而次之
支部七十九蒙又而次之
𦘒部八十蒙又而次之
聿部八十一蒙𦘒而次之
畫部八十二蒙聿而次之
隶部八十三仍蒙又

臤部八十四仍蒙又
臣部八十五蒙臤从臣而次之
殳部八十六仍蒙又
殺部八十七蒙殳而次之
几部八十八蒙殳从几而次之
寸部八十九仍蒙又
皮部九十仍蒙又
㼱部九十一蒙皮而次之
攴部九十二仍蒙又
教部九十三蒙攴而次之
卜部九十四蒙教从卜而次之
用部九十五蒙卜而次之
爻部九十六卦爻之事與用相近故次於此
㸚部九十七蒙爻而次之

說文解字第四

𡕥部九十八仍蒙攴而次之
目部九十九蒙𡕥从目而次之
䀠部一百蒙目而次之
眉部一百一蒙目而次之
盾部一百二蒙目而次之
自部一百三字形略與目字形相似故次之
白部一百四自與白一字亦與自一字如
鼻部一百五蒙自而次之
皕部一百六蒙自部之百字百而次之
習部一百七蒙白而次之
羽部一百八蒙習从羽而次之
隹部一百九羽傳於隹故次之
奞部一百十蒙隹而次之
萑部一百十一蒙隹而次之
𦫳部一百十二蒙萑从𦫳而次之
𥄕部一百十三蒙𦫳而次之
羊部一百十四蒙𦫳而次之
羴部一百十五蒙羊而次之

瞿部一百十六仍蒙䀠而次之
雔部一百十七仍蒙隹
雥部一百十八仍蒙隹
鳥部一百十九鳥與隹同物故次之
烏部一百二十蒙鳥而次之
𠦒部一百二十一形無所蒙
冓部一百二十二上體與𠦒相似故次之
幺部一百二十三形無所蒙
𢆶部一百二十四蒙幺而次之
叀部一百二十五蒙幺而次之
玄部一百二十六蒙幺而次之
予部一百二十七形略與幺相似故次於此
放部一百二十八形無所蒙仍遠蒙攴也
𠬪部一百二十九遠蒙爪蒙又
𣦼部一百三十蒙𠬪从又
歺部一百三十一蒙𣦼从歺
死部一百三十二蒙歺而次之
冎部一百三十三亦蒙歺
骨部一百三十四蒙冎而次之
肉部一百三十五蒙骨从肉而次之
筋部一百三十六蒙肉而次之
刀部一百三十七不必蒙上
刃部一百三十八蒙刀而次之
㓞部一百三十九蒙刀而次之
丰部一百四十蒙㓞从丰而次之
耒部一百四十一蒙丰而次之
角部一百四十二角首與刀相似故蒙刀而次之

說文解字第五

竹部一百四十三不蒙上
箕部一百四十四蒙竹而次之
丌部一百四十五蒙箕之定而次之
左部一百四十六遠蒙三篇之ナ
工部一百四十七蒙左从工而次之

㠭部一百四十八蒙工而次之
巫部一百四十九蒙工而次之
甘部一百五十上不蒙
旨部一百五十一蒙甘而次之
曰部一百五十二蒙甘从乚而次之
乃部一百五十三上不蒙
丂部一百五十四與乃略相似故次之
可部一百五十五蒙丂而次之
兮部一百五十六蒙丂而次之
号部一百五十七蒙丂而次之
亏部一百五十八蒙丂而次之
喜部一百五十九上不蒙
壴部一百六十蒙喜从壴而次之
鼓部一百六十一蒙壴而次之
豈部一百六十二蒙壴从豆而次之
豆部一百六十三蒙上次之以豆
豊部一百六十四蒙豆而次之
豐部一百六十五蒙豆而次之
䖒部一百六十六蒙豆而次之
虍部一百六十七蒙䖒从虍而次之
虎部一百六十八蒙虍而次之
虤部一百六十九蒙虎而次之
皿部一百七十上不蒙
凵部一百七十一皿之類也故次之
去部一百七十二蒙凵而次之
血部一百七十三蒙皿而次之
丶部一百七十四上不蒙
丹部一百七十五蒙丶而次之
青部一百七十六蒙丹而次之
井部一百七十七井與丹形似故次之
皀部一百七十八上不蒙
鬯部一百七十九亦从匕故次之
食部一百八十亦从匕故次之

亼部一百八十一蒙食从亼而次之
會部一百八十二蒙亼而次之
倉部一百八十三蒙食而次之
入部一百八十四蒙亼而次之
缶部一百八十五不蒙上而首畧相似
矢部一百八十六畧有似缶處
高部一百八十七
冂部一百八十八不蒙上以冂之古文作冋似高之下體故次之
𩫏部一百八十九蒙高形相似
京部一百九十蒙高而次之
亯部一百九十一蒙高而次之
㫗部一百九十二倒亯而次之
畗部一百九十三蒙高而次之
㐭部一百九十四仍蒙入
嗇部一百九十五蒙㐭而次之
來部一百九十六蒙嗇从來而次之
麥部一百九十七蒙來而次之
夊部一百九十八蒙麥从夊而次之
舛部一百九十九蒙夊而次
舜部二百蒙舛而次之
韋部二百一蒙舜而次之
弟部二百二事近皮韋故次之
夂部二百三形似夊故次之
久部二百四形似夂故次之
桀部二百五仍蒙舛

說文解字第六

木部二百六
東部二百七蒙木而次之
林部二百八蒙木而次之
才部二百九不蒙上以下十餘部皆以艸木之事而類次
叒部二百十上不蒙
之部二百十一上不蒙
帀部二百十二蒙倒之而次之
出部二百十三形近之而次之
𣎵部二百十四上不蒙
生部二百十五
乇部二百十六
𠂹部二百十七
𠌶部二百十八蒙𠂹而次之
華部二百十九蒙𠌶而次之
禾部二百二十仍蒙木而次之
稽部二百二十一蒙禾而次之
巢部二百二十二仍蒙木
桼部二百二十三仍蒙木
束部二百二十四仍蒙木
㯻部二百二十五蒙束而次之
囗部二百二十六蒙束从口而次之
員部二百二十七蒙口而次之
貝部二百二十八蒙員从貝而次之
邑部二百二十九仍蒙口而次之
𨛜部二百三十蒙邑而次之

說文解字第七

日部二百三十一
旦部二百三十二蒙日而次之
倝部二百三十三蒙旦而次之
㫃部二百三十四蒙倝从㫃而次之
冥部二百三十五仍蒙日
晶部二百三十六蒙日
月部二百三十七月者日之類也故次之
有部二百三十八蒙月而次之
朙部二百三十九蒙月而次之
囧部二百四十蒙朙从囧而次之
夕部二百四十一蒙月而次之
多部二百四十二蒙夕而次之
毌部二百四十三上不蒙
𢎘部二百四十四上不蒙

马部二百四十五 蒙巳而次之
𣐺部二百四十六 上不蒙
鹵部二百四十七 上不蒙
朿部二百四十八 不蒙上遠
片部二百四十九 蒙木亦遠也
鼎部二百五十 蒙片而次之
克部二百五十一 上不蒙
彔部二百五十二 克之類也故次之
禾部二百五十三 上不蒙
秝部二百五十四 蒙禾而次之
黍部二百五十五 蒙禾而次之
香部二百五十六 蒙黍而次之
米部二百五十七 禾之類也故次之
毇部二百五十八 蒙米而次之
臼部二百五十九 蒙毇从臼而次之
凶部二百六十 形似臼故次之
朩部二百六十一 上不蒙
𣏟部二百六十二 蒙朩而次之
麻部二百六十三 蒙𣏟而次之
尗部二百六十四 上不蒙
耑部二百六十五 上不蒙
韭部二百六十六 上不蒙
瓜部二百六十七 上不蒙
瓠部二百六十八 蒙瓜而次之
宀部二百六十九 上不蒙
宮部二百七十 蒙宀而次之
呂部二百七十一 蒙宮从呂而次之
穴部二百七十二 蒙宀而次之
㝱部二百七十三 蒙宀而次之
疒部二百七十四 蒙㝱从爿而次之
冖部二百七十五 上不蒙
𠔼部二百七十六 蒙冖而次之
冃部二百七十七 蒙冃而次之
㒳部二百七十八 蒙冂而次之
网部二百七十九 蒙冂而次之
襾部二百八十 蒙冂而次之
巾部二百八十一 蒙冂而次之
巿部二百八十二 蒙巾而次之
帛部二百八十三 蒙巾而次之
白部二百八十四 蒙帛从白而次之
㡀部二百八十五 蒙巾而次之
黹部二百八十六 蒙㡀而次之

說文解字第八

人部二百八十七 上不蒙
𠤎部二百八十八 倒人而次之
匕部二百八十九 反人而次之
从部二百九十 並人而次之
比部二百九十一 反从而次之
北部二百九十二 二人相背而次之
丘部二百九十三 蒙北而次之
㐺部二百九十四 从三人故次之
𡈼部二百九十五 蒙人而次之
重部二百九十六 蒙𡈼而次之
臥部二百九十七 仍蒙人
身部二百九十八 蒙人而次之
㐆部二百九十九 反身也故次之
衣部三百 衣从二人也故次之 近蒙衣者多失其形
裘部三百一 蒙衣而次之
老部三百二 蒙人而次之
毛部三百三 蒙老从毛而次之
毳部三百四 蒙毛而次之
尸部三百五 象人臥故次之
尺部三百六 蒙尸而次之
尾部三百七 蒙毛而次之蒙尸
履部三百八 蒙尸而次之
舟部三百九 蒙履从舟而次之
方部三百十 蒙舟而次之
儿部三百十一 仍蒙人
兄部三百十二 蒙儿而次之
兂部三百十三 蒙儿而次之
皃部三百十四 蒙儿而次之
𠑹部三百十五 蒙儿而次之
先部三百十六 蒙儿而次之
秃部三百十七 蒙儿而次之
見部三百十八 蒙儿而次之
覞部三百十九 蒙見而次之
欠部三百二十 仍蒙儿
㱃部三百二十一 蒙欠而次之
次部三百二十二 蒙欠而次之
旡部三百二十三 反欠故次之

說文解字第九

頁部三百二十四 蒙儿而次之
𦣻部三百二十五 蒙頁从𦣻而次之
面部三百二十六 蒙𦣻而次之
丏部三百二十七 形似雖蒙其面故次於此
首部三百二十八 蒙頁而次之
𥄉部三百二十九 倒首而次之
須部三百三十 蒙頁而次之
彡部三百三十一 蒙須从彡而次之
彣部三百三十二 蒙彡而次之
文部三百三十三 蒙彣从文而次之
髟部三百三十四 蒙彡而次之
后部三百三十五 上不蒙
司部三百三十六 反后故次之
卮部三百三十七 形似后而次之
卪部三百三十八 蒙卮从卪而次之
印部三百三十九 蒙卪而次之
色部三百四十 蒙卪而次之
卯部三百四十一 蒙卪而次之

辟部三百四十二 篆卩而次之
勹部三百四十三 上不篆
包部三百四十四 篆勹而次之
茍部三百四十五 篆勹而次之
鬼部三百四十六 上不篆
甶部三百四十七 篆鬼頭而次之
厶部三百四十八 篆鬼从厶而次之
嵬部三百四十九 篆鬼而次之
山部三百五十 篆嵬从山而次之
屾部三百五十一 篆山而次之
屵部三百五十二 篆山而次之
广部三百五十三
厂部三百五十四 篆屵广从厂而次之
丸部三百五十五 篆厂部仄而次之
危部三百五十六 篆厂部厃而次之
石部三百五十七 篆厂而次之
長部三百五十八 上不篆
勿部三百五十九
冄部三百六十 上不篆
而部三百六十一 上不篆
豕部三百六十二 上不篆
希部三百六十三 豕之類也而次之
彑部三百六十四 篆希从彑而次之
豚部三百六十五 篆希而次之
豸部三百六十六 足似豕故次之
舄部三百六十七 足似豕故次之
易部三百六十八 亦四足故次之
象部三百六十九 亦四足故次之

說文解字第十

馬部三百七十 亦四足故次之
廌部三百七十一 亦四足故次之
鹿部三百七十二 頭似廌故次之
麤部三百七十三 篆鹿而次之
㲋部三百七十四 足似鹿而次之
兔部三百七十五 字形似㲋而次之
萈部三百七十六 足似兔而次之
犬部三百七十七 形不篆上皆四足類也故次之
㹜部三百七十八 篆犬而次之
鼠部三百七十九 亦四足類故次之
能部三百八十 足似鹿仍篆鹿而次之
熊部三百八十一 篆能而次之
火部三百八十二 篆熊从火而次之
炎部三百八十三 篆火而次之
黑部三百八十四 篆炎而次之
囪部三百八十五 篆黑从古文囪而次之
焱部三百八十六 仍篆火
炙部三百八十七 仍篆火
赤部三百八十八 篆赤从火
大部三百八十九 篆赤从大而次之
亦部三百九十 篆大而次之
夨部三百九十一 篆大而次之
夭部三百九十二 篆大而次之
交部三百九十三 篆大而次之
尣部三百九十四 篆大而次之
壺部三百九十五 篆大而次之
壹部三百九十六 篆壺而次之
㚔部三百九十七 篆大而次之
奢部三百九十八 篆大而次之
亢部三百九十九 篆大而次之
夲部四百 篆大而次之
夰部四百一 篆大而次之
亣部四百二 大之異體也故次之
夫部四百三 篆大而次之
立部四百四 篆大而次之
竝部四百五 篆立而次之
囟部四百六 上不篆

思部四百七 篆囟而次之
心部四百八 篆思从心而次之
惢部四百九 篆心而次之

說文解字第十一

水部四百十 上不篆
沝部四百十一 篆水而次之
瀕部四百十二 篆林部涉而次之
𡿨部四百十三 以下十部皆水之類也
巜部四百十四 篆𡿨而次之
川部四百十五 篆巜而次之
泉部四百十六 篆川而次之
灥部四百十七 篆泉而次之
永部四百十八 篆水而次之
𠂢部四百十九 篆永而次之
谷部四百二十 水仍篆
仌部四百二十一 水所成也故次之
雨部四百二十二 水之自天者也故次之
雲部四百二十三 篆雨而次之
魚部四百二十四 水中物也故次之
𩺰部四百二十五 篆魚而次之
燕部四百二十六 尾似魚故次之
龍部四百二十七 魚類也故次之
飛部四百二十八 篆龍象飛形而次之
非部四百二十九 篆飛而次之
卂部四百三十 篆飛而次之

說文解字第十二

乙部四百三十一 以下四部篆飛皆言鳥事
不部四百三十二
至部四百三十三
西部四百三十四
鹵部四百三十五 篆西而次之
鹽部四百三十六 篆鹵而次之
戶部四百三十七 上不篆

門部四百三十八 象戶而次之
耳部四百三十九 形似戶而次之
𦣝部四百四十
手部四百四十一
𠦬部四百四十二 以上皆人體事故類次之
女部四百四十三
毋部四百四十四 象女而次之
民部四百四十五
丿部四百四十六
𠂆部四百四十七
乀部四百四十八 反𠂆而次之
氏部四百四十九 象乀而次之
氐部四百五十 象氏而次之
戈部四百五十一
戉部四百五十二 象戈而次之
我部四百五十三 象戈而次之
亅部四百五十四
琴部四百五十五
乚部四百五十六
亡部四百五十七 象乚而次之
匸部四百五十八 象乚而次之
匚部四百五十九 形似匸而次之
曲部四百六十
甾部四百六十一
瓦部四百六十二
弓部四百六十三
弜部四百六十四
弦部四百六十五 象弓而次之
系部四百六十六

說文解字第十三

糸部四百六十七 象系从系而次之
素部四百六十八 象糸而次之
絲部四百六十九
率部四百七十
虫部四百七十一
䖵部四百七十二
蟲部四百七十三
風部四百七十四
它部四百七十五 象虫而次之
龜部四百七十六 象它而次之
黽部四百七十七 象它而次之
卵部四百七十八 形象黽下體而次之
二部四百七十九 上不象
土部四百八十 象二而次之
垚部四百八十一 象土而次之
堇部四百八十二 象土而次之
里部四百八十三 象土而次之
田部四百八十四 里从田故次之
畕部四百八十五 象田而次之
黃部四百八十六 象田而次之
男部四百八十七 象田而次之
力部四百八十八 象男而次之从力
劦部四百八十九 象力而次之

說文解字第十四

金部四百九十 上不象
幵部四百九十一 上不象
勺部四百九十二 上不象
几部四百九十三 上不象
且部四百九十四 象几而次之
斤部四百九十五 上不象
斗部四百九十六 上不象
矛部四百九十七 上不象
車部四百九十八 上不象自勺至此皆器物也
𠂤部四百九十九 上不象
𨸏部五百 象𠂤而次之
𨺅部五百一 象𨸏而次之
厽部五百二 上不象
四部五百三 上不象
宁部五百四 略似四而次之
叕部五百五 略似宁而次之
亞部五百六 略似叕而次之
五部五百七 四五之類故次之也
六部五百八 五六之類故次之也
七部五百九
九部五百十
禸部五百十一 象九而次之
嘼部五百十二 象禸而次之
甲部五百十三 上不象
乙部五百十四 十干爲類
丙部五百十五
丁部五百十六
戊部五百十七
己部五百十八
巴部五百十九 似己而次之
庚部五百二十
辛部五百二十一
辡部五百二十二 象辛而次之
壬部五百二十三
癸部五百二十四
子部五百二十五 以下十二支爲類
了部五百二十六 象子而次之
孨部五百二十七 象子而次之
𠫓部五百二十八 象子而次之
丑部五百二十九
寅部五百三十
卯部五百三十一
辰部五百三十二
巳部五百三十三
午部五百三十四

未部五百三十五

申部五百三十六

酉部五百三十七

酋部五百三十八（篆書酋字之）

戌部五百三十九

亥部五百四十

說文解字第十五卷上

皇清經解卷十六之八十五上終

說文解字讀序

文與字古亦謂之名春官外史掌達書名于四方秋官大行人九歲屬瞽史論書名名者王者之所重也聖人曰必也正名乎鄭康成注周官論語皆謂古者謂之名今世謂之字字之大端形與聲而已聖人說字之形曰一貫三爲王推一合十爲士儿象人脛之形在人下故詰屈黍可爲酒从禾入水也牛羊之字以形舉也視犬之字如畫狗也此皆以形而言也其說字之聲曰烏盱呼也取其助氣故以爲烏呼狗叩也叩氣吠以守粟之爲言續也貉之爲言惡也皆以聲而言也春秋時人亦多能言其義如止戈爲武反正爲乏皿蟲爲蠱二首六身爲亥皆見於左氏傳故孔子曰今天下書同文知當時尚無有亂名改作者自隸書行而篆之意寖失今所賴以見制字之本源者惟漢許叔重說文而已後世若郡鄲酒江式呂忱顧野王董威宗尚其書唐宋以來如李陽冰郭忠恕林罕張有之流雖未嘗不遵用而或以私意增損其間則亦未可爲篤信而能發明之者逮於勝國益猖狂滅裂許氏之學寖微我朝文明大啟前輩往往以是書提倡後學於是二徐說文本學者多如珍璧然其書多古言古義往往有不易得解者則又或以其難通而疑之夫不通眾經則不能治一經況此書爲義理事物之所統彙而以寡聞尠見之胸用其私智小慧妄爲穿鑿可乎吾友金壇段若膺明府於周秦兩漢之書無所不讀於諸家小學之書靡不博覽而別擇其是非於是積數十年之精力專說說文以鼎臣之本頗有更易不若楚金爲不失許氏之舊顧其中尚有爲後人竄改者漏落者失其次者一一考而復之悉有左證不同肊說詳稽博辨則其文不得不繁然如楚金之書以繁爲病而若膺之書則不以繁爲病也何也一虛辭一實證也蓋自有說文以來未有善於此書者匪獨爲叔重氏之功臣抑亦以得道德之指歸政治之綱紀明彰禮樂而幽通鬼神可以砭諸家之失可以解後學之疑斯眞能推廣聖人正名之旨而其有益於經訓者功尤大也文弨年七十猶幸得見是書以釋見聞之陋故爲之序以識吾受益之私云爾乾隆五十有一年中秋前三日杭東里人盧文弨書於鍾山講舍之須友堂

說文部目分韻附

說文五百四十部始一終亥分屬十四篇猝難檢尋宋李仁甫五音韻譜本改依陸法言二百六韻編次較原書易得其部首今先生依始一終亥成注復命煥用仁甫法始東終乏爲目所以便學者也其或與廣韻小異者徐鼎臣音切用唐韻或不與廣韻同仁甫仍之耳嘉慶乙亥春三月長洲陳煥編

一東

東（德紅切六上二十）　工（古紅切五上五）　豐（敷戎切五上二十三）　風（方戎切十三下三）　蟲（直弓切十三下二）　熊（羽弓切十上十二）　弓（居戎切十二下二十一）　宮（居戎切七下十）

三鍾

从（疾容切八上四）　龍（力鍾切十一下十七）　囪（許容切七上三十）

四江

囪（楚江切十下一）

五支

支（章移切三下十四）　危（魚爲切九下七）　𠂆（章移切十二上二十四）　𢆉（是爲切九上八）　皮（符羈切三下二十一）　乁（弋支切十二下六）　虛（許羈切五上二十四）

六脂

隹（職追切四上十二）　尸（式脂切八上十九）　厶（息夷切九上二十五）　夂（楚危切五下二十四）　夊（居追切五下二十）　𠃊（息遺切四上十）　龜（居追切十三下五）　眉（武悲切四上四）

七之

之（止而切六下二）　由（側詞切十二下十九）　而（如之切九下十一）　思（息茲切十下二十三）　絲（息茲切十三上三）　司（息茲切九上十三）　臣（與之切十二上十）　箕（居之切五上十二）　丌（居之切五上三）　𦣞（與之切十二上六）

八微

非（甫微切十一下十九）　飛（甫微切十一下十八）　衣（於希切八上十四）　㐆（於機切四下十三）　韋（宇非切五下二）　𠕁（羽非切六下十七）

九魚

魚（語居切十一下十四）　𩺰（語居切十一下十五）　𠙴（去魚切五上二十九）　且（子余切十四上五）　疋（所菹切二下十）　舁（以諸切三上二十二）

十虞

亏（羽俱切五上十六）　𦥑（況于切六下九）　夫（甫無切十下十九）　毋（武扶切十二下二）　巫（武扶切五上七）　須（相俞切九上七）　几（市朱切三下十九）　殳（市朱切三下十七）

十一模

麤（倉胡切十上四）　壺（戶吳切十下十一）　虍（荒烏切五上二十五）　烏（哀都切四上二十三）

十二齊

𥤮（徂奚切七上十七）　西（先稽切十二上四）　禾（古兮切六下十一）　稽（古兮切六下十二）　兮（胡雞切五上十）

十四皆

𠂇（古懷切十二上二）

十五灰

鬼（五灰切九上二十六）　𠂤（都回切十四上十）　來（洛哀切五下二十二）　才（昨哉切六上四）

十七眞

申（失人切十四下三十七）　身（失人切八上十二）　辰（植鄰切十四下三十三）　𠤎（食鄰切三上二十四）　臣（植鄰切三下十六）　人（如鄰切八上一）　儿（如鄰切八下六）　辛（息鄰切十四下二十二）　頻（符眞切十一下二）　民（彌鄰切十二下三）　粦（良刃切十下七）　寅（弋眞切十四下三十一）　巾（居銀切七下二十一）

十九臻

㲋（所臻切九下二）

二十文

文（無分切九上九）　彣（無分切九上九）　雲（王分切十一下十三）

二十一欣

斤（舉欣切十四上六）　筋（居銀切四下十六）　堇（巨斤切十三下十一）　㸚（語斤切十七九）

二十二元

吅（況袁切二上十二）　言（語軒切三上十二）

二十三魂

昆（古魂切十三下一）　門（莫奔切十二上八）　豚（徒魂切九下十六）

二十五寒
干古寒切十三上三 𣦼昨干切四下十 丹都寒切五下一
二十六桓
丸胡官切九下六 雈胡官切四上十四 萈胡官切十上七 毌古丸切七上十三 𠦒北潘切四下一 耑多官切七下五

二十七刪
𠬜普班切三上十九
二十八山
山所閒切九下一 虤五閑切五上二十 臤苦閑切三下十五
一先
先穌前切八下十一 田待年切十三下十三 幵古賢切十四上十二 弦胡田切十二下二十三 玄胡涓切四下六
二仙
㳄叙連切八下十七 羴式連切四上十八 𢓊丑連切二下六 䇂去虔切三上十五 宀武延切七下九 泉疾緣切十一下六 川昌緣切十一下五 叀職緣切四下五 員王權切六下十八
三蕭
𠧪徒遼切七上十六 県古堯切九上六 幺於堯切四下三 垚吾聊切十三下十 髟必凋切九上十一
五肴
爻胡茅切三下二十七 交古爻切十下十九 包布交切九上二十一 勹布交切九上二十 巢鉏交切六下十三
六豪
高古牢切五下十三 毛莫袍切八上十七 刀都牢切四下十七 夲土刀切十下十六
八戈
戈古禾切十二下九 禾戸戈切七上二十三 多得何切七上十二 它託何切十三下四
九麻
麻莫遐切七下三 巴伯加切十四下二十 奢式車切十下十四 車尺遮切十四上九 牙五加切二下九 𠌶戸瓜切六下十 瓜古華切七下七
十陽
羊與章切四上十七 方府良切八下五 匚府良切十二下十七 亾武方切十二下十五 長直良切九下九 香許良切七上二十六 畺居良切十三下十四 王雨方切一上五
十一唐
倉七岡切五下九 亢古郎切十下十五 尣烏光切十下十 黃乎光切十三下十五
十二庚
庚古行切十四下二十一 行戸庚切二下十七 明武兵切七上九 生所庚切六下六 京舉卿切五下十六 卯去京切九上十八 兄許榮切八下七
十四清
晶子盈切七上六
十五青
青倉經切五下二 丁當經切十四下十七 冂古熒切五下十四 冥莫經切七上五
十六蒸
仌筆陵切十一下一
十七登
能奴登切十上十一
十八尤
丠去鳩切八上七 裘巨鳩切八上十五 牛語求切二上五 酋字秋切十四下三十九 舟職流切八下四 雔市流切四上二十 矛莫浮切十四上八 丝於虯切四下四 丩居虯切三上八
二十一侵
心息林切十下二十四 壬如林切十四下二十四 兂側琴切八下八 林力尋切六上三 音於今切三上十四 㐺魚音切八上八 金居音切十四上一 琴巨今切十二下十三
二十二覃
男那含切十三下十六
二十三談
三穌甘切一上四 甘古三切五上八
二十四鹽
鹽余廉切十二上六 炎于廉切十上十四
二十七銜
彡所銜切九上八
二腫
廾居竦切三上十八
四紙
只諸氏切三上五 氏承旨切十二下七 豕式視切九下十三 是承旨切二下二 林之壘切六下一 此雌氏切二上十六 惢才規切十下二十五 豸池尒切九下十七 㸚力几切三下二十八止 毇許委切七上二十八
五旨
旨職雉切五上九 矢式視切五下十二 水式軌切十一上一至部 𠬪息姊切四下十二 兕徐姊切九下十八 黹陟几切七下二十六止 夂陟侈切五下二十九 履良止切八下三 厽力軌切十四下三 癸居誄切十四下十 几居履切十四上四 匕卑履切八上三
六止
止諸市切二上十三 齒昌里切二下八 耳而止切十二上九 史疏士切三下九 士鉏里切一上九 子即里切十四下十九 巳詳里切十四下二十六 里良止切十三下十二 喜虛里切五上十七 己居擬切十四下四
七尾
尾無斐切八下二 豈墟豨切五上二十 虫許偉切十三上五止 鬼居偉切九上二十三
八語
鼠書呂切十上十一 黍舒呂切七上二十五 宁直呂切十四下五 呂力舉切七下十一 女尼呂切十二下一 予余呂切四下七
九麌
羽王矩切四上十一 雨王矩切十一下十二 主之庾切五上三十二止
十姥
土它魯切十三下九 鹵郎古切十二上五 虎呼古切五上二十六 古公戸切三上九 鼓工戸切五上十九 兜公戸切八下十 戸侯古切十二上七 五疑古切十四下八 午疑古切十四下三十五
十一薺
米莫禮切七上二十七 氐丁禮切十二下八 豊盧啓切五上二十二 匸胡禮切十二下十六
十二蟹
廌宅買切十上二
十五海
十六軫
亥胡改切十四下四十一止 乃奴亥切五上十一 [illegible]余忍切十二下五
十九隱
乚於謹切十二下十四
二十阮
㫃於幰切七上四
二十一混
[illegible]胡本切六下十六 丨古本切一上十五
二十三旱
厂呼旱切九下五
二十四緩
卵盧管切十三下七
二十七銑

丏彌兖切九上四 犬苦泫切十上八 く姑泫切十一下三

二十八獮

舛昌兖切五下二十五 孨旨兖切十四下二十八 耎而兖切十下二十二 辡方免切十四下二十三、 㠭知衍切五上六

二十九篠

鳥都了切四上二十二 了盧鳥切十四下二十七

三十小

小私兆切二上一 受平小切四下九

三十一巧

卯莫飽切十四下三十二 爪側狡切三下四

三十二晧

丂苦浩切五上十二 夰古老切十下十七 夭於兆切十下八 冃莫保切七下十六 老盧晧切八上十六

艸倉老切一下二

三十三哿

可肯我切五上十三 我五可切十二下十一 𠂇臧可切三下八

三十四果

火呼果切十上十三

三十五馬

馬莫下切十上一 冎古瓦切四下十三 丫工瓦切四上十五 瓦五寡切十二下二十

三十六養

象徐兩切九下二十止 上時掌切一上二 兩良獎切七下十八 弜其兩切十二下三十二 亯許兩切五下十七 网文紡切七

三十七蕩

茻模朗切一下四止

三十八梗

丙兵永切十四下十六 皿武永切五上二十八 永于憬切十一下八 囧俱永切七上十

三十九耿

黽莫杏切十三下六

四十靜

井子郢切五下三

四十一迥

竝蒲迥切十下二十一 鼎都挺切七上二十 壬他鼎切八上九

四十四有

有云久切七上八 九舉有切十四下十一 久舉友切五下三十 韭舉友切七下六 臼其九切七上二十九 酉與久切十四下三十八 缶方久切五下十一 不方久切十二上二 𨸏房久切十四下一 阜房久切十四下

首書九切九上五 百書九切九上二 手書九切十二上十一 禸人九切十四下十二 丑敕九切十四下三十

四十五厚

后胡口切九上十二 口苦后切二上八 走子苟切二上十二 斗當口切十四上七

𣆪胡口切五下十八

四十七寑

品丕飲切二下十二 㐭力甚切五下二十 㱃於錦切八下十六

四十八感

𣐺胡感切七上十五 马乎感切七上十四

五十剡

焱以冄切十下十二 冄而琰切九下二十一 广魚儉切九下四

五十五范

凵口犯切二上十九

一送

㝱莫鳳切七下十三

三用

用余訟切三下二十六 重柱用切八上十 共渠用切三上二十

四絳

𨛜胡絳切六下二十一止

五寘

朿七賜切七上十八

六至

至脂利切十二上三 示神至切一上三 二而至切十三下八 四息利切十四下四 自疾二切四上六 白疾二切四上七 𢑏羊至切九下十四 鼻父二切四上八 比毗二切八上五

七志

異羊吏切三上二十

八未

未無沸切十四下二十六 气去既切一上八 𡗜居未切十下十八止

九御

去丘據切五上三十

十遇

句九遇切三上七 䀠九遇切四上三 瞿九遇切四上十九 壴中句切五上十八

十一暮

步薄故切二上十五 素桑故切十三上二 兔湯故切十上六 瓠胡誤切七下八

十二霽

弟特計切五下二十八 系胡計切十二下二十四止

十三祭

毳此芮切八上八 彑居例切九下十五 𠂆余制切十二下五 㡀毗祭切七下二十五

十四泰

大徒蓋切十下十五 貝博蓋切六下十九 會黃外切五下八 巜古外切十一下四

十五卦

𠂢匹卦切十一下九 𣎳匹卦切七下二

十六怪

丯古拜切四下二十

十八隊

耒盧對切四下二十一

十九代

隶徒耐切三下十四

二十一震

刃而振切四下十八 舜舒閏切五下二十六 盾食閏切四上五 𣎵匹刃切七下一 囟息進切十下二十九

卂息晉切十一下二十 寸倉困切三下二十 印於刃切九上十六

二十八翰

倝古案切七上三 半博幔切二上四 爨七亂切三上二十五止 旦得案切七上二

三十一襉

釆蒲莧切二上三

三十二霰

見古甸切八下十三 燕於甸切十一下十六 片匹見切七上十九

三十三線

面彌箭切九上三

三十五笑

覞弋笑切八下十四

三十六效

敎古孝切三下二十四 皃莫教切八下九

三十七号

号胡到切五上十五 告古奧切二上七 冃莫報切七下十七

三十八箇

補海山房校印

左 則箇切 五上四

三十九過

臥 吾貨切 八上十一

四十禡

襾 呼訝切 七下二十　亞 衣駕切 十四下七　匕 呼跨切 八上二

四十一漾

放 甫妄切 四下八　鬯 丑諒切 五下五

四十三映

誩 渠慶切 三上十三

四十五勁

正 之盛切 二下一

四十九宥

又 于救切 三下七　嘼 許救切 十四下十三

五十候

冓 古候切 四下二　戊 莫候切 十四下十八　鬥 都豆切 三下六　豆 徒候切 五上二十一

六十梵

欠 去劒切 八下十五

一屋

哭 苦屋切 二上十一　谷 古祿切 十一下十　卜 博木切 三下二十五　攴 普木切 三下二十三　木 莫卜切 六上一

禿 他谷切 八下十二　彔 盧谷切 七上二十二　鹿 盧谷切 十上三　畐 房六切又芳逼 五下十九　目 莫六切 四上一

尗 式竹切 七下四　肉 如六切 四下十五　竹 陟玉切 五上一　六 力竹切 十四下九　𦥑 居玉切 七上二十三

菐 蒲沃切 三上十七

三燭

束 書玉切 六下十五　蓐 而蜀切 一下三十　足 即玉切 二下十　曲 丘玉切 十二下十八　玉 魚欲切 一上六

四覺

角 古岳切 四下二十二　珏 古岳切 一上七　丵 士角切 三上十六

五質

日 人質切 七上一　率 所律切 十三上四　七 親吉切 十四下十　桼 親吉切 六下十四　一 於悉切 一上一　壹 於悉切 十下十二　乙 於筆切 十四下十五

六術

出 尺律切 六下四　戌 辛聿切 十四下四十　聿 余律切 三下十二

八物

勿 文弗切 九下十　甶 敷勿切 九上二十四　巿 分勿切 七下二十二

十月

月 魚厥切 七上七　戉 王伐切 十二下十　曰 王伐切 五上十　𥄎 火劣切 四上一　孓 居月切 十四下十二

十一沒

𠫓 他骨切 十四下二十九　骨 古忽切 四下十四

十二曷

𣦼 五葛切 四下三　㓞 五割切 四下十一　羍 他達切 十下十八

十三末

癶 北末切 二上十四　𣎳 普活切 六下五

十四黠

㓞 恪八切 四下十九　乙 烏轄切 十二上一　八 博拔切 二上二　殺 所八切 三下十八　㕯 女滑切 三上六

十六屑

卪 子結切 九上十五　𥄕 模結切又讀若 十四上十六　頁 胡結切 九上一　穴 胡決切 七下十二　血 呼決切 五上三十一　丿 匹蔑切又房密切 十二下四

十七薛

舌 食列切 三上二　屮 丑列切 一下一　叕 陟劣切 十四下六　桀 渠列切 五下三十一　止

十八藥

龠 以灼切 二下十三　勺 之若切 十四上三　叒 而灼切 六下一　辵 丑略切 二下三　㲋 丑略切 十上五　𧮫 其虐切 三上四

十九鐸

𩫏 古博切 五下十五

二十陌

白 旁陌切 七下二十四　帛 旁陌切 七下二十三　乇 陟格切 六下七　丮 几劇切 三下五

二十一麥

麥 莫獲切 五下二十三　冊 楚革切 二下十四　疒 女戹切 七下十四　革 古覈切 三下一　畫 胡麥切 三下十三

二十二昔

夕 祥易切 七上十一　尺 昌石切 八下一　赤 昌石切 十下四　炙 之石切 十下三　石 常隻切 九下八　彳 丑亦切 二下四　亦 羊益切 十下六　易 羊益切 九下十九　辟 必益切 九上十九

二十三錫

糸 莫狄切 十三上一　冖 莫狄切 七下十五　秝 郎擊切 七上二十四　鬲 郎激切 三下二　䰜 郎激切 三下三

二十四職

食 乘力切 五下六　夨 阻力切 十下七　色 所力切 九上十七　嗇 所力切 五下二十一　力 林直切 十三下十七　亟 己力切 九上二十二　皕 彼力切 四上九

二十五德

北 博墨切 八上六　黑 呼北切 十上十五　止　克 苦得切 七上二十一

二十六緝

習 似入切 四上十　亼 秦入切 五下七　十 是執切 三上十　入 人汁切 五下十　㗊 阻立切 三上一　立 力及切 十下二　邑 於汲切 六下二十　皀 皮及切 五下四

二十七合

𠦜 蘇沓切 三上十一　帀 子荅切 六下二　雥 徂合切 四上二十一

二十九葉

𡙁 尼輒切 十下十三　聿 尼輒切 三下十一

三十怗

劦 胡頰切 十三下十八　止

三十二狎

甲 古狎切 十四下十四

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

說文部目分韻附終

皇清經解分經彙纂卷十六之八十五下　學海堂

說文解字注　金壇段大令玉裁著

此十四篇後漢書儒林傳亦云許愼作說文解字十四篇傳於世益許不云十五卷也愼子沖乃合十四篇及敘偁十五卷以獻此後序錄家或云十四篇或云十五卷所以不同也五百四十部也林罕字源偏旁小說增一部序云五百四十一字郭忠恕與夢英書云見寄偏旁五百三十九字張美和撰吳均增補復古編序說文以五百四十二字爲部容相傳部數稍有異同要異者甚微可存而不論也九千三百五十三文重一千一百六十三今依大徐本所載字數覈之正文九千四百卅一增多者七十八文重文千二百七十九增多者百一十六文此由列代有沾註者今難盡爲識別而亦時可裁偶去太去甚略見注中解說凡十三萬三千四百四十一字今依大徐所載說解字數凡十二萬二千六百九十九較少萬七百四十二字此可證說解中歷代妄刪字尊去字至於如此之多篆文多於本始說解少於厥初其塏損皆由後人今未可強說耳大史公自序內云凡百三十篇五十二萬六千五百字實兼自序言之然則許云說十三萬三千四百四十一字者實兼敘言之其建首也立

一爲耑耑物初生之題也引申爲凡始之偁謂始於一部方吕類聚物吕羣分類聚謂同部也羣分謂異部也同條牽屬屬者連也共理相貫貫古音冠其字古作毌毌者穿也同條共理謂五百四十部相聯屬也雜而不越據形系聯引而申之吕究萬原畢終於亥知化窮冥于時大漢聖德熙明承天稽唐敷崇殷中遐邇被澤渥衍沛滂廣業甄微學士知方探嘖索隱厥誼可傳粵在永元困頓之季孟陬之月朔日甲申曾曾小子祖自炎神縉雲相黃共承高辛大岳佐夏吕叔作藩

俾侯于許世祚遺靈自彼徂召宅此汝瀕竊卬景行敢涉聖門其弘如何節彼南山欲罷不能既竭愚才惜道之味聞疑載疑演贊其志次列微辭知此者稀

儻昭所尤庶有達者理而董之

召陵萬歲里公乘草莽臣沖稽首再拜上書皇帝陛下臣伏見陛下神明盛德承遵聖業上考度於天下流化於民先天而天不違後天而奉天時萬國咸寧

所謂本無其字依聲託事而終未製字終古段借者後世乃為方字字同宦安也所謂本有其字而段借者子書神人以和龢和當作龢俗作和此猶復深惟五經之妙惟思也許云孔子書六經此云五經者合樂於禮則為五經也故莊子天運篇有六經之目禮記經解篇列詩書樂易禮春秋為六大史公自序列易禮詩書樂春秋為六藝文志列六藝略沖亦云六藝群書之詁而漢立五經博士惟樂無經許君以五經傳說臧否不同於是撰為五經異義然則云六經者古相傳之說也云五經者漢人所習也皆為漢制謂光武好經術立五經十四博士又以李封為春秋左氏博士博采幽遠窮理盡性以至於命章帝建初中大會諸儒於白虎觀考詳同異親臨稱制如石渠故事顧命史臣著為通義又詔高才生受古文尚書毛詩穀梁左氏春秋先帝謂孝和帝詔侍中騎都尉賈逵脩理舊文殊藝異術王教一端苟有可以加於國者靡不悉集賈逵字景伯扶風平陵人也九世祖誼父徽從劉歆受左氏春秋兼習國語周官又受古文尚書於塗惲學毛詩於謝曼卿逵悉傳父業尤明左氏國語為之解詁五十一篇章帝使出左氏傳大義長於二傳者具條奏之又詔撰歐陽大小夏侯尚書古文同異集為三卷後令撰齊魯韓詩與毛氏異同并作周官解故和帝永元三年以為左中郎將八年復為侍中領騎都尉內備帷幄兼領祕書近署甚見信用云修理舊文殊藝異術靡不悉集者和帝紀云十三年春正月丁丑帝幸東觀覽書林閱篇籍博選術藝之士以充其官此皆用侍中說為之安帝永初四年詔謁者劉珍及五經博士校定東觀五經諸子傳記百家藝術整齊脫誤是正文字此安帝之繼述先帝也沖名侍中者君前臣名也許言賈侍中說不言賈逵說者弟子不敢名其師也左傳君子曰苟有可以加於國家者棄其邪可也沖語本左氏易曰窮神知化德之盛也繫辭傳文書曰人之有能有為使羞其行而國其昌鴻範文修進也稱此者上為殊藝悉集作證下為齎父書起本臣父故太尉南閣祭酒慎故猶今言前任也閤各本譌作閣今正古書閤之譌閣者多矣閤為閤閤小門閤為度閣之處太尉南閤祭酒府掾曹也入南閤者之首領也百官志太尉掾史屬二十四人黃閤主簿錄省眾事黃閤郎南閤也沈約宋志三公黃閤者天子當陽朱門洞開三公近天子引嫌故黃其閤陳元為司空南閤祭酒見經典釋文言南閤以別於他曹今說文各本於弟一行署曰漢太尉祭酒許慎記太尉祭酒四字相聯不通如淳曰祭祠時尊長以酒沃酹故吳王濞於宗室中為祭酒豈太尉有數人而叔重為之祭酒乎其不然可知矣後漢書儒林傳曰許慎字叔重汝南召陵人也性淳篤少博學經籍馬融常推敬之時人為之語曰五經無雙許叔重為郡功曹舉孝廉再遷除洨長卒於家初慎以五經傳說臧否不同於是撰為五經異義又作說文解字十四篇皆傳於世按史不言其為大尉南閤祭酒由郡功曹舉孝廉郎應劭漢官儀云世祖詔自今以後審四科辟召及刺史二千石察茂才尤異孝廉之吏務盡實覈也凡史云故某官者皆謂最後致仕之一任沖云故太尉南閤祭酒不云故洨長然則疑洨長落職又至京師為三府掾已而歸里卒於家不得云終於洨長也後漢書獨行傳平先為陳留太守後為博士亦證其本從逵受古學古學者古文尚書詩毛氏春秋左氏傳皆是也古文史籀大篆之學也逵卒於永元十三年許於逵受古學故江式論書表云逵即汝南許慎古學之師也蓋聖人不妄作皆有依據論語曰蓋有不知而作之者我無是也今五經之道昭炳光明蒙上深惟五經之妙博采幽遠逵復修理舊文許從賈受古學言之許於五經既有五經異義為今學古學所折衷矣而文字者其本所由生有文字而後有五經故曰本立而道生自周禮漢律皆當學六書貫通其意於經獨言周禮者舉一以晐六藝也必兼言漢律者知古而不知今不可以為政故四科辟召三曰律

明達法令足以決疑且尉律之制諷籀書九千字乃得為史又以八體試之自尉律不諷小學不修至說律苛人受錢者亥生繆解六書不講以律說入猶以經論人也恐巧說衺辭使學者疑藝文志曰後世經傳既已乖離博學者又不思多聞闕疑之義而務碎義逃難便辭巧說破壞形體慎博問通人考之於逵折衷於逵也作說文解字一書之名惟見沖奏中既曰說文又曰解字者古曰文今曰字言文以晐古文籀文小篆三體言說解以全晐指事象形形聲會意轉注段借六書每字先說解其義次說解其形次說解其音說釋也解判也後世從省但曰說文六藝羣書之詁周禮言三物者六德六行六藝也言六藝者禮樂射御書數也漢人言六藝者司馬遷劉歆班固謂六經周之六藝主習其事漢之六藝主習其文與事固未有不相兼而習者抑周時以[illegible]志道據德依仁游藝也漢時以六藝統攝古聖之載籍晐六德六行六藝之大全漢之六經有實即周之教民三物也周人所習之文以禮樂詩書為急故左傳曰說禮樂而敦詩書王制曰春秋教以禮樂冬夏教以詩書而周易其用在卜筮其道微不以教人春秋則列國掌於史官亦不以教人故韓宣子適魯乃見易象與魯春秋此二者非人所常習明云魯春秋者獨得周公之法與晉史不同也孔子雅言惟詩書執禮而七十二子身通六藝謂或通其一二不必一人而兼六藝也六藝足以攝羣書必兼言羣書者容有不見六藝而見羣書者也漢律亦羣書之一也詁者訓故言也凡前古所傳曰故言皆訓其意而訓者說之順其理也而天地鬼神山川艸木鳥獸蚰蟲雜物奇怪王制禮儀依許當作義此亦從俗用儀世間人事莫不畢載凡十五卷凡者最括之詞也沖云十五卷則此敘別為一卷明矣許云十四篇者不數敘言之也沖云十五卷者兼舉敘也十三萬三千四百四十一字[illegible]字益蕃每篇說解及敘言之敘亦說解也自敘凡五千三十字以今各篇所載說解字數十二萬二千六百九十九併此為十二萬七千七百二十九於許所謂十三萬三千四百四十一字尚不足五千七百十二字慎前以詔書校書東觀校者今之校字經典祇作校許以詔書校書東觀不見本傳蓋安帝永初四年詔謁者劉珍及五經博士校定東觀五經諸子傳記百家藝術整齊脫誤是正文字儒林傳則云太后詔劉珍與劉騊駼馬融校定東觀五經諸子云云與和帝紀同馬融傳亦云永初四年拜為校書郎中詣東觀典校祕書蓋此時分司其事者史不盡載許亦其一也許於和帝永元十二年已撰說文歷十一年又至永初四年復校書東觀[illegible]教小黃門孟生李喜等[illegible]以文字未定未奏上[illegible]今慎已病遣臣齎詣闕[illegible]

之闕觀六典之舊章慎又學孝經孔氏古文說以下奏并上遞附奏古文孝經說之意古文孝經者孝昭帝時魯國三老所獻藝文志曰古文尚書者出孔子壁中武帝末魯恭王壞孔子宅欲以廣其宮而得古文尚書及禮記論語孝經孔安國悉得其書以古文尚書獻之按志於禮論語孝經下皆不言安國獻壁中文然則安國所得雖多而所獻者獨尚書一種而已淹中所出之禮古經魯國三老所獻之古文孝經皆魯恭王壁中所得而安國未獻者也孝經至昭帝時魯國三老乃獻之建武時建武光武帝年號給事中議郎衛宏所校云給事中議郎者議郎有不給事中者也百官志議郎六百石衛宏字仲東海人范史言作毛詩序為古文尚書作訓旨而不言其校古文孝經皆口傳官無其說謹撰具一篇并上撰亦具也乃部曰巽具也古不从手此从手者隨俗也藝文志孝經古文二十二章與孝經十八章異劉向曰庶人章分為二曾子敢問章分為三又多一章凡二十二章班固曰孝經經文諸家皆同惟孔氏壁中古文為異父母生之續莫大焉故親生之膝下諸君說不安處古文字讀皆異桓譚新論云古孝經千八百七十一字今異者四百餘字按衛宏校而為之說未著書但口傳故外間其說官徒而三老所獻而無其說也許書其說於統神傳其說於父乃撰而上之如公羊春秋自子夏至漢景時胡母子都乃著竹帛而近世有偽孔安國孝經注者可怪也皆沖之說不傳耳許受古學於賈侍中他經古學皆得謂之孝經學獨得諸衛宏故必分別言之亦使孝經古文說官有其書以扶微學臣沖誠惶誠恐頓首頓首死罪死罪稽首再拜以聞皇帝陛下起末皆云稽首再拜而未稽首之上云誠惶誠恐頓首頓首死罪死罪東漢人文字多如此蔡邕戍邊上章蔡質所記立宋皇后儀皆見續漢書注百石卒史碑見隸釋與此同周禮九拜一曰稽首拜頭至地也二曰頓首拜頭叩地也三曰空首拜頭至手也稽首吉拜頓首凶拜吉凶不相兼是以周制惟大變用頓首如左傳穆嬴頓首申包胥之頓首稽顙也獨曰漢承秦法群臣上書皆言昧死言王莽盜位慕古法去昧死曰稽首光武因而不改意非不善也而兼言頓首死罪為請罪之辭遂使一簡一行之間吉凶二拜並出殊為非禮說詳釋拜建光元年九月己亥朔二十日戊午上建光元年安帝即位之十五年歲在辛酉自和帝永元十二年歲在庚子至此凡廿二年召上書者汝南許沖詣左掖門外會宋本無外字凡言掖門者謂正門之旁門如人之有臂掖也其字古作亦今作掖有旁如臂掖之有掖也云左掖門者謂北宮東面掖門對下朱雀掖門為南面掖門言也會者謂上書者多皆會於此也合并齎所上書所上書謂說文解字十五卷孝經孔氏古文說一篇非一齎者合而齎之也九月二十日沖所言先達於上即命至左掖門進所上二種十月十九日中黃門饒喜百官志中黃門冗從僕射一人六百石中黃門比百石以詔書賜召陵公乘許沖布四十匹即日受詔朱雀掖門百官志曰北宮朱爵司馬主南掖門古今注曰永平二年十一月初作北宮朱爵南司馬門敕勿謝

皇清經解卷六百五十五下終

字學雜錄目錄

抚昧即曖昧曖昧即暗昧
疲券之卷作倦亦作惓
后爲後之假借 見禮記羣解彙編表記惟近情条
情訓爲實
職訓爲常
發訓爲醒
臧讀藏
僮侗皆昏也
炮炰異字
擠擠非一字
羞 殽 聲 徵 嫰 娓
夂 欠 冬 終
吳娛虞
爲僞譌爲
所字
戕字
臭字
且字考
鈇 話治也 斲取也 椓害也 甃顚也
摩娑 岑取也 鍛裂也 怖恐也
玉府 檢撿 揳即揲字 槁字 延字 䫻嘖
髀字 棲直 廿字 須即頹字 粲字
帆吧 前承弱 疢疢 涕洟 鎛鏄
睪皐 朾字 看從首下目 飈從三犬 瘳𤸇
渠去也 抑拭也 敢勇也 蔵餘也 子巳似也 管
管浴也
祧襧古文 玉字 媒媒 變拜
闞或作覵 映明也 鳶鵠字異 壐當作璽 范氏施
御
大廈耽耽 龍蘢 暱焉 瘉解也 荼借也 劉解也
蟫毒也
矜
掬曲

魏三體石經尚書
小學是字學
易定見補遺
古即詁也見補遺
釋咎見補遺
釋庸見補遺

皇清經解彙籍各種卷十六之八十六　學海堂

字學雜錄

許說文采摭經典字 答問

問許叔重說文解字十四篇九千三百五十三文不見於經典者幾十之四文多而不適於用竊所未喻曰今世所行九經乃漢魏晉儒一家之學叔重生於東京全盛之日諸儒講授師承各別悉能通貫故於經師異文采摭尤備姑即予所知者言之如塙即易確乎其不可拔之確昏即括囊之括趍即跛能履之跛抍即裒多益寡之裒扴即介于石之介戠即朋盍簪之簪槸即觀我朶頤之朶覞即虎視耽耽之耽偞即其欲逐逐之逐蘦即咸其輔頰舌之輔睇即夷于左股之夷欸即婦子嘻嘻之嘻趑即其行次且之次論語造次必於是亦从此檷即繫于金柅之柅趣即漸進之漸嫣即歸妹以須之須䨩即豐其蔀之蔀寷即豐其屋之豐孼即極深研幾之研案即探賾索隱之索㞕即天地定位之定周禮奠繫世亦从此䀢即書方鳩僝功之鳩敭即明明揚側陋之揚類即類于上帝之類攴即扑作教刑之扑詢即詢于四岳之詢稽即稽首之稽偰即稷契之契蒔即播時百穀之時敷即典朕三禮之典㒶即分北三苗之北㪅即翕受敷施之施絑即粉米之米脞即叢脞之脞㑹即厥貢纍絲之纍涔即沱潛旣道之潛嶓即嶓山導江之嶓墺即四隩旣宅之隩槇即若顚木之顚恉即不匿厥指之指彤即高宗肜日之肜昱即翌日乃瘳之翌郇即王來自奄之奄驢即盧弓之盧槎即詩參差荇菜之差覞即左右芼之之芼蕎即于以湘之之湘鬻即維錡及釜之錡黕即素絲五絨之絨倊即舒而脫脫之舒眝即佇立以泣之佇䳓即毋氏劬勞之劬颯即北風其涼之涼夔即雯而不見之愛婉即燕婉之求之婉樁即椅桐梓漆之椅薵即綠竹猗猗之竹郲即有匪君子之匪覰即且往觀乎之且嫙即子之還兮之還緰即葛屨五兩之兩媞即好人提提之提滭即彼汾沮洳之洳茉即椒聊之實之椒趜即獨行睘睘之睘鞏即五楘梁輈之楘䩸即蒙伐有苑之伐襗即與子同澤之澤嫽即佼人僚兮之僚逅即神之弔矣之弔虁即雨雪霏霏之霏瀲即載渴載飢之渴雹即節彼南山之節慯即我心憂傷之傷淜即不敢馮河之馮昪即弁彼鸒斯之弁疛即惄焉如擣之擣忖即予忖度之之忖昊即無拳無勇之拳嫸即佻佻公子之佻監即監亦有光之監將即無將大車之將晻即有渰萋萋之渰揆即天子葵之之葵餇即如食宜饇之饇駑即綢直如髮之綢酸即其麗不億之麗曜即白鳥鶴鶴之鶴𡘋即先生如達之達舞即于豆于登之登篤即篤公劉之篤恨即以謹惛怓之恨斎即天之方懠之懠桌即荏染柔木之荏䒬即瘨我以旱之瘨額即旣成藐藐之藐鄙即出宿于屠之屠扔即仍執醜虜之仍帣即佛時仔肩之佛㑭即烝烝皇皇之皇指即百祿是遒之遒挺即松桷有梃之梃儁即春秋鄭伯克段于鄢之鄢䣃即隧而相見之隧衛即帥師之帥㢴即去順效逆之逆鄭即觀魚于棠之棠戠即伐戴之戴劇即工䣊度之之度鄱即鄭伯入許之許䣊即退原隰樊之隰瞻即祀睅射王之睅𥏝即不疾痿蟊之蟊𢳟即涖盟之涖彶即生急子之急慘即余心蕩之蕩捜即批而殺之之批毃即毃於菟之毃爪即築臺臨黨氏之黨讀如掌郯即盟於葵邱之葵趣即作爰田之爰戰即終朝而畢之畢肇即轞矟之轞跀即刖鍼莊子之刖徃即匹夫逞志之逞室即作僖公主之主䠥即請食熊蹯之蹯琀即來含且賵之含鏐即舒蓼之蓼藷即埋諸馬矢之矢㾶即三吾之吾耴即鄭公孫輒之輒玎即君出自丁之丁㲋即四翠不進及潘之潘眯即提彌明之彌嫛即寡君須矣之須鋊即西鉏踵之翠襚即鬱之柔矣之柔鄩即馮滑之馮䤉即罪戾是懼之戾垄即冀除之冀筳即薳氏之篷之篷郲即祭公謀父之祭翎即周走而呼之周嫥即琴瑟專壹之專鄉即乾祭之門之乾顧

即使髡之之髡緆即湯葬之湯儡即及者何累也之累牀即械也之械詁即卒怙荆之怙裔即貴渾之戎之貰寶即覩歸予齎侯之齎劕即禮記恭敬撙節之撙萕即悼與耄之耄君即羣居五人之羣覺即不同桅枷之桅湁即毋噬羹之噬欲即笑不至矧之矧弁即太夫曰卒之卒賴即四足曰漬之漬亥即拜而蔑拜之蔑舁即瞿瞿如有求之瞿休即畏厭溺之溺抴即負手曳杖之曳稷即寢苦之苦顫即不爲魁之魁儗即疑女於夫子之疑遝即喪之有踊之踊廦即辟雍之辟逊即山澤列而不賦之列迻即移之郊之移延即其器疏以達之疏碩即釣衡石之石斛即角斗甬之角笛即具曲植之曲簾即籧篨之籧魑即命國儺之儺㵙即天多沈陰之沈戈即黼黻文章之文霸即其音羽之羽嬰即是縣阿黨之阿儀即數將幾終之幾嶧即夏則居橧巢之橧璲即則爲不猶之猶匋即器用陶匏之陶鎏即玉藻十有二旒之旒絲即黼黼之黼脂即柔色以溫之之柔鵔即兔藁之兔㳾即濡魚醢醬之濡禱即朝元端之端鋠即疏屏之疏醑即夏后氏楬豆之楬隊即蕞而切之之蕞縴即其聲嘽以緩之嘽傷即嘽諧慢易之易姁即煦嫗覆育之煦藚即回邪曲直之回鄉即封黃帝之後於薊之薊魋即其輔有裧之裧趌即頃步之頃逵即率性之謂道之率敉即陷阱之阱踶即睨而視之之睨憿即行險以徼倖之徼佋即序昭穆之昭箰即恂慄之恂薆即台卷而醋之卷瑑即縝密以栗之栗惛即周道府史胥徒之胥嬿即女奚之奚美即匪頒之頒醯即盎齊之盎蕨即溉薦之淺偓即雜蟇蟹齊投之偓娶即夏纁元之纁娶即教帗舞之帗塑即教皇舞之皇撞即恤民藉阨之藉娥即以娥詔王之娥烽即騂剛用牛之騂㗊即以詔辟忌之忌瓛即公執桓圭之桓㢧即鞮鞻氏之鞮鄙即掌三兆之兆絛即龍勒條纓之條㨖即犬湛尾櫜疏飾之疏蘱即素車棼蔽之棼斡即苹車之苹之苹倗即爲邦朋之朋鏉即夫遂取明火之遂迻即諸侯邦交之交枒即輪牙之牙雜即雜轍不匡之匡樑即捎其藪之藪權即參分較圍之較絹即刺兵欲無蜎之蜎禓即裸圭尺有二寸之裸琪即璧琮七寸之琪即弓之畏之畏撍即儀禮賓獻介之厭粈即朱羽粈之粈搞即直經大鬲之鬲堎即徑再塊之塊酌即醑尸之醑懟即論語鮮矣仁之鮮捆即因不失其親之因械

即郁郁乎文哉之郁踧即顛沛之顛遝即行不由徑之由敹即策其馬之策楸即觚不觚之觚雉即弋不射宿之弋搚即君子不黨之黨諰即愼而無禮則葸之葸啓即啟予足之啟㦣即與與如也之與繵即紹緇之緇坿即附益之附後銜即不踐迹之踐詧即察言而觀色之察㝱即無倦之倦瀆即蘧瀆之瀆憍即譎而不正之譎傆即鄉原之原傅即博奕之博奕即孟子野有餓莩之莩踤即卒然問曰之卒蔶即擴而充之之擴郤即盍大夫之盍㗊即隱几而臥之隱婞即悻悻然之悻韜即以釜甑爨之甑蕩即艸木暢茂之暢憭即眸子瞭焉之瞭忸即忸怩之忸忞即自怨自艾之艾𦮷即草莽之莽䑞即僕僕爾亟拜之僕僕僕亦即僕也詩即人皆曰詭詭之詭歆即自視欲然之欲踵即摩頂放踵之踵銛即以言銛之之銛俶即爾雅俶落權輿之俶訒即擎仍之仍裝即咨呰之呰信即鬱陶繇之繇移即侈侈之侈徭即狃復之狃還即馴傳之馴紙即紙紙惕惕之紙相即榍謂之梁之榍坋即墳大防之墳㳄即水醮曰之醮萊即朮山薊之朮芧即學麻母之芧莞即苻離之莞菩即栝樓之栝芫即杬魚毒之杬槵即檮山樗之檮柚即條之柚枝即時英梅之英闕即長者而泥之泥夏如渥凌即之異文瀨瀨颶颶皆即栗烈之異文徲徲即巴氶之異文參縿即參差之異文彳亍即踟躕之異文遘遘即之異文彐即節奏之異文趁趟即屯邅之異文㨾㨾即招搖之異文奇即歆誽之異文蕺獶即蒯蕢之異文瀸即擾攘之異文即嬰兒之異文摘摵即窮滅之異文马嗶即藝苔之異文即之異文跱踞即踟躕之異文跌踼即佚宕之異文即蕉莛之異文今人觀爲隱僻之字大率經典正文也經師之本互有異同叔重取其合乎古文者穉經以顯之其文異而義可通者雖不著書名亦兼存以俟後人之抉擇此許氏所以爲命世通儒異於尊已守殘黨同門而妒道眞者也 錢宮詹潛研堂集

說文經字攷

許祭酒說文所載羣經古篆等字錢氏潛研堂答問攷與三百餘字外尚有可增益者易則㤅即夕惕若厲之惕冰即陰始凝也之凝瀸即鄭易溓于無陽之溓葦即鄭易苔葦之葦虒即鄭易虎豪之虒虩即王肅易振民㱔德之㱔帶即或錫之鞶帶之帮花即鄭易三花之花沙即鄭易需于沙之沙遣即鄭易明辨遰也之遰蹞即鄭易賁如蹞如之蹞欲即京易習欲之欲瀳即水洊至之洊古文㠩即獲匪其醜之醜憧即京易憧憧往來之憧槼即鄭易槼其角之槼熇即劉表易家人熇熇之熇觭即荀易其牛觭之觭頯即鄭易壯于頯之頯趑即其行次且之次㕘即萃聚也之聚掔即子夏易掔羊悔亡之掔刱即京易困九五劓刖之刖彰即其文炳也之炳古文黨即覆公餗之餗鰰即列其夤之夤 鄭康成作臏與朒同字 朒即京易裂其朒之朒嫥即孟京易歸妹以嫥之嫥窒即京易窒其無人之窒鬄即孟易婦喪其鬄之鬄帮裂皆即繻有衣袽之袽嘖即見天下之嘖賾字㪅即馬氏易故君子之道鮮矣之鮮网即作爲罔罟之罔趯即躁人之辭多之躁黮即鄭易爲黔喙之黔遭即鄭易遭卦之遘徇書則假即假于上下之假釆即辨章百姓之辨暘即暘谷之暘启即啟明之啟醇即圮族之圮台即今文舜讓于德不台之台煙即古文煙于六宗之煙謐即今文惟刑之謐哉之謐敵即播時百穀之播遺即猾夏之猾擾即擾而毅之擾 見玉篇 哥即歌詠言之歌丂即殄行之殄丂即何畏乎巧言之巧距即距川之距爾雅訾即絺繡之絺古文𠀠𠀠皆即在治曶之曶 見鄭注 凰即鳳皇來儀之鳳盥即百獸率舞之舞頊即元首喜哉之喜冏即元首明哉之明 許君云冏賈侍中說讀與明同王伸中侍郎云魏曹冏字元首古文尚書元首明哉明有作冏者故曹氏名字取此賈侍中說蓋據古文尚書也 㦽即赤埴墳之埴㺬即蠙珠之蠙淖即江漢朝宗于海之朝 今文見論衡 灊即沱潛之潛 見史記夏本紀 崋即華陽之華玲即球琳之琳 鄭本作璆 藝即二百里蔡之蔡稭即納秸服之秸鐂即無盡劉之劉訦即爾忱不屬之忱既即今文優賢揚歷之賢 見三國志注及漢碑 麾即右秉白旄以麾之麾遏即逖矣西土之人之逖 見文選注 嵩即今文如豺如離之離 見史記周本紀及文選西都賦注 悟即古文大誓師乃慆之慆古文詖即無偏無頗之頗㨜即蠢起而築之之築箾即逸祝冊之冊沬即王乃洮頮水之頮既即耄荒之耄 見漢書刑法志 跀即荆辟疑赦之荆臏即今文臏宮劓割頭庶剠之臏 見尚書正義 睞即今文惟貨惟來之來劇即杜乃獲之杜 見周禮秋官壺涿氏注 諓即諓諓善巧言之諓 見公羊傳及楚詞章句 詩則料即韓詩南有樛木之樛旭即韓詩施于中馗之馗 見文選注 餗即言秣其馬之秣㤅即夙夜在公之夙 見陶氏合鄭君碑 纆即素絲五紽之紽斜即毋感我帨

兮之帨甾郎領如蝤蠐之蠐較郎倚重較兮之較桑郎蕣兮蕣兮之蕣見玉篇與韓同湑郎北流活活之活濊郎韓詩庶姜孽孽之孽狎郎韓詩能不我狎之狎裣郎魯詩青青子衿之衿石經鐵郎韓詩孅孅女手之孅䛐郎我詩見論之論緄郎魯詩素衣朱綃之綃見鄭箋敀郎見此粲者之粲鮑郎韓詩鴇羽之鴇韔郎竹韔緄縢之韔見鄭康成注西郎可以棲遲之棲見漢嚴發碑娓郎韓詩誰侜予娓之娓醬郎韓詩酒大且醬之醬醧郎韓詩飲酒之醧醧字綃郎韓詩饑餽之訊梂郎南山有枸之枸灌郎菁菁者莪之菁集韻漢隸見詩攷摯郎如輊如軒之輊疎郎方叔涖止之涖枋郎韓詩如矢斯枋之枋翱郎如鳥斯革之革履郎其履孔有之履不足引證寫郎韓詩在彼寫谷之寫駯郎韓詩駟騵騵之騵蔦郎蔦飛戾天之蔦憶郎天之方懠之懠洀郎韓詩謀猶回洀之洀犴郎韓詩宜犴宜獄之犴鵙郎歎彼晨風之晨謍郎韓詩驪駽牽猶之駽寬郎韓詩先集維霰之霰底郎周道如砥之砥安郎使我心安之疚瞰郎維禹甸之之甸見周禮稍人鄭注芋秄皆郎或耘或耔之耔見漢書食貨志采郎此有滯穗之穗積郎此有不斂積之穧見孟子釋文尉郎實載手伉之伉辴郎禪緯有裕之緯瞪郎臺笠緇撮之臺見國語吳語唐尚書云臺夫須也案舊不相轉詩臺笠郎此不足搗郎有鶖在梁之鶖舫郎造舟爲梁之造縢郎韓詩周原膴膴之膴悖郎烝之浮浮之浮机郎授几有緝御之几見楚詞章句彊郎騂騂角弓之騂釋文作弸谷郎皆郎嘉穀驧驧之驧輶郎與爾臨衝之衝碬郎取厲取鍛之鍛見釋文驪郎俾爾彌爾性之彌尉郎辭之戢衾之戢郎尚不愧于屋漏之漏䬘郎大風有隧之隧迥郎往迥王舅之迥見鄭箋貔郎其追其貊之貊卣郎秬鬯一卣之卣意郎萬億及秭之億韓郎應韓縣鼓之韓見鄭箋䉛郎有䉛其相之䉛儀禮則覍郎士冠爵弁服之弁給郎士冠韎韐之韐說文引注仲師鄭司農說鄭注結郎士冠采衣紒之紒綮縢皆郎士昏被穎黼之穎纔郎士昏婦執笲之笲豐郎鄉射設豐之豐併髖皆郎燕禮膝鄉于賓之媵荷郎聘禮燕禮賓爲苟敬之苟禮肉袒之袒綼郎士喪不緇之緇見鄭注綦郎士喪幎目用緇之幎鑿郎士喪設決見于孳之孳丙郎士虞中月而禫之禫精郎特牲饋食禮餼爨之餼周禮則商郎商賈阜通貨賄之商逆郎轉移執事之移毒郎以蘇養厥之脈替郎醫

醯糟之糟器郎褉餌之餌校郎將養之養輪郎五藥之藥纔郎內豎則前蹕之蹕揄郎搖狄之搖紖郎封人置其絼之絼笠郎共其牛牲之互互字疑郎鼓人夜鼓鼜之鼜數郎師氏掌以媺詔王之媺義郎治其禮儀之儀見鄭注故書寳郎籩橧之橧鑿郎掌共秬鬯之鬯豈郎奏愷樂之愷于郎與同高聲碮之碮寶郎鼻聲鬱之鼻籥郎掌教龡竽笙塤籥之龡鱥郎籥龎箎管之箎韄郎著人之簭勿郎雜帛爲物之物旞郎旃遠旞旗之旌醴皆郎遂以獮田之獮璩郎璿玉三采之璿見漢書土郎土圭之圭盤郎大人凡幾珠之幾軌郎大馭作範軷之範蟦郎蜾氏之蜾跗跗皆郎附者使守門之門樹郎牙得則無槷而固之槷此當是不足大相應獻郎陶人爲甗之甗甗郎甑實二鬴之甑栝郎庇長尺有一寸之庇禮記則簪郎曲禮國中以策彗郵郎沒之彗幀郎月令蚯蚓出之蚓橘郎斗角甬之甬見史記仲春鶩鶩皆郎田鼠化爲鴽之鴽郎貝盛鳥植之物鞠鞠皆郎鹽藥必時之趨齊郎火齊必得之齊擻郎曾子問葬至于堩之堩麴郎內則三牲用藙之藙嫉郎婦教婉娩聽從之娩郎玉藻士佩瓀玟之瓀蝶郎觸已條粲之條郎大傳然織流之織注見鄭邈郎學記學不躐等也之躐皆郎律其佔畢之佔諷郎樂記後論其文而不誤之誤郎郊生者不殈之殈磬郎石聲磬之磬見史記樂書勝郎使其曲繁瘠之瘠左氏傳則乙郎楚師子焉之子袝郎地反物爲妖之妖祈郎公狩于禚之禚賦郎瞬其目之瞬偶郎禹稱善人之稱引王篇藍郎篳路藍縷之藍縷適郎好聚鷸冠之鷸安郎皆郎趙傳在後之傳疑郎鄭人立髡頑之髡藪郎毋棄舊鄭之鄭棨郎使巫以桃茢之茢斷饒皆郎饋于是之饋鏡郎二惠競爽猶可之競繁郎舟鮫守之之鮫韓郎載靈霛之靈慝郎荀偃卒于戲陽之戲郎日月之會謂之辰辰字志注公羊則淨郎至于爭門之爭逐郎祖之所逮聞也之逮見注惜佾郎朋友相衛而不相迴之迴論語則輗郎大車無輗之輗棲郎瑚璉也之璉倪郎可以託六尺之孤之託見王篇引

悾郎空空如也之悾窾郎求善價而沽諸之沽玉篇引論語送郎送遂如也之遂見漢嚴發碑趨郎趨進翼如也之翼玉篇引論語黷郎黠爾何如之黠稍稍皆郎斗筲之人之筲莧郎莞爾而笑之莞楛郎蓧其杖而芸之置見石經廿拜郎子路拱而立之拱孟子則鶂郎覽頻之頻難郎若火之始然之然觀郎成覸之覸蠶郎螬食實者之螬饒郎城雨而與之之雨丙丙皆郎以言餂之也之餂闞郎王使人瞯夫子之瞯尔足則嫿郎姚樂也之姚毛詩釋文引韓詩作姥惡郎氣靜也之氣冥郎類靜也之類宓郎密靜也之密勉郎覬勝也之覬逗郎徂存也之徂鞫郎鞫窮也之鞫匿郎挾藏也之挾諳郎聲滅也之聲萌郎翌明也之翌詢郎讇訟也之謳都郎苛妨也之妨則皇華也之皇蔚郎萌萌在也之萌穓穓積積郎委委佗佗之異文見爾雅痯郎痯痯病也之痯秩郎不俟不來也之俟戮郎綫羕長也之綫鶾郎弟兄也之昆鮒郎一達謂之道道字宦郎東南隅謂之窔窔字不足釋文窔本或作宦與窔同案說文宄訓有宦宄二字皆不引不足備宦字注王室東南隅謂之宦則宦乃不足正字也罠郎罠罟謂之罠羉郎羉字蹁郎背謂之脊脊字鶴郎祈謂之鐯鐯字牖郎搏者謂之欂欂字墆郎墆大八寸謂之淑淑字霓郎雨霓爲霄雪之霓泥郎水潦所止爲泥丘之泥鎧郎赫辟也之辟韡郎其大者鮪之鮪莇郎薜山蕲之蘄蔓郎其萌蘿之蘿衍說萊郎蘿蔓華之華鼠婦之蟠蛛郎蝍蛆之蛆雷郎簡天螻之螻蛀郎蛞螻之螻羅郎鶬黃之鶬動郎鶬澤虞之鶬灉郎羊曰齸之齸蹤郎其跡迒之迒驅郎牝曰騇之騇騎郎一目白瞯之瞯特郎體長牬之牬此類悉數之不能終學者精熟諸經參稽同異則觸目郎得之矣陳編修在海澂游

說文引經異文

說文序云其偁易孟氏書孔氏詩毛氏春秋左氏皆古文也乃有同偁一經而文異者如易以往吝又作以往遴需有衣絮又作繻有衣爲昫頞又作爲駒顙重門擊柝又作重門擊㰤書鳥獸孳尾又作鳥獸髮毛方鳩孱功又作旁逑孱功濬く巜距川又作睿𡿨巜距川天用剿絕其命又作天用勦絕下勦字若顛木之有甹櫱又作若㒵木之有甹枿詩桃之夭夭又作枖之枖枖江之永矣又作江之羕矣江有汜又作江有洍詩文其林又作

靜女其姝擊鼓其鏜又作擊鼓其鼞是褻袢也又作是紲袢也衣錦褧衣又作衣錦檾衣薈兮蔚兮又作嬒兮蔚兮赤舄掔掔又作赤舄己己卷上嘽嘽駱馬又作痑痑駱馬不敢不蹐又作不敢不趚噂沓背憎又作僔沓背憎缾之罄矣又作瓶之窒矣鞸舄詍詍又作無然泄泄操彼淮夷又作積彼淮夷以上卷下春秋傳伉儷而濊日又作散哉而偈日論語色字如也又作色艴如也蓋漢儒雖同習一家而師讀相承文字不無互異如周禮杜子春鄭大夫鄭司農三家與故書讀法各異而文字因以改變此其證也錢宮詹十駕齋養新錄

說文引經異同敍

論語不使勝食氣說文氣作旣釋之曰小食也引論語以證之蓋古文氣息字作气加米則爲氣稟字與旣字相通然後世於氣字無不讀爲氣息者不有說文則論語食氣二字難通其義矣又孟子疾首蹙頞字說文釋之曰鼻莖也蹙其鼻莖乃與疾首相貫是蹙之形於面目者若作額額之字與伸眉連文則可入有所思輒伸眉以蹙其額蹙額非蹙之容也凡此之類雖遽數之以終其說而吾東治則盡取其所引經之異同者裒爲一書有文同者有文異者有文異而義同者亦有文異而義亦異者如爾雅四極西至汃國說文云西極之水也今爾雅作豳風字字或作邠邠地近安得云極耶程徵君解字小記

說文偁禮攷

武進臧禮堂說文經考曰許君序言偁易孟氏書孔氏詩毛氏禮周官春秋左氏論語孝經皆古文獨儀禮用今文故士冠士昏古文離皮今文儷皮說文隹部離黃倉庚也不引離皮鹿部麗明偁禮用麗皮納聘矣士昏古文扃今文鬲鬲或作鉉鄭注以扃爲古文鉉爲今文鬲字皆非今文以爲鉉字形聲不相近也鬲當是古文本字扃當是鬲音假借字說文戶部扃爲外閉之關鼏部有鼏以木橫貫鼎耳而舉從鼎冂聲金部鉉舉鼎具也明偁易謂之鉉禮謂之鼏矣旣夕古文乃窆今文乃封說文土部堋明稱禮謂之封周官謂之窆矣公食大夫古文羊苦今文羊苄說文艸部苄明偁禮曰鉶毛牛藿羊苄豕薇矣士昏古文北趾今文北止說文以止爲足足部無趾士喪古文爲銘今文爲名說文口部名自命也金部無銘特牲饋食古文酳尸今文酌尸說文酉部酳少少飲也从酉勻聲無酳字此許君儀禮用今文之證謹案臧君是說甚確今更推之周禮梓人疏引駁異義云觶字角旁著氏汝潁之間師讀所作今禮角旁單古書或作角旁氏儀禮注亦云古者觶字或作角旁氏鄭言觶觗分別古今甚顯觶爲今文觗爲古文或字說文角部觶引禮曰一人洗舉觶重文觗云禮經觶是亦上觶據今禮下觗據古禮經也士冠緇布冠各一匴古文匴爲篹說文匚部有匴竹部無篹鄉射記無物則以白羽與朱羽糅今文糅爲縟說文糸部有縟米部無糅聘禮記賜饔惟羹飪古文飪作腍說文食部有飪肉部無腍少牢綏祭古文綏爲肵士虞記用專膚爲所俎今文爲折俎說文肉部無所特牲祝命挼祭今文挼皆爲綏說文手部無挼士喪奉尸侇于堂今文侇作夷說文人部無侇士喪特豚兩胉今文胉爲迫說文肉部無胉士喪襚者以褶古文褶爲襲說文衣部有襲字或作褶士喪王棘若檡棘今文檡爲澤說文木部無檡既夕記塈用塊古文塈爲役說文土部有投即塈字既夕記木館今文館爲錧說文金部有錧無館既夕執算古文算皆爲筴說文竹部有算無筴此皆臧君所未及舉亦足與前說相發明者也陳編修左海經辨

說文校譌字

褫奪衣也讀若池案說文無池字當爲拕易終朝三褫之鄭康成本褫作拕淮南人閒訓秦牛缺遇盜拕其衣被高誘注拕奪也許君讀若之字皆經典通用字拕奪聲亦相近

耳部耿从耳炯省聲宋本炯作烓毛氏初印本亦是烓字烓讀如冋乃是古音詩釋文引說文烓行竈也呂沈同音口潁反何康瑩反顧野王口井烏攜二反爾雅釋文烓字林口穎反顧口井烏攜二反蓋烓从圭聲圭與冋聲相近禮記祭義跬步之跬讀爲頃此其證也小徐未審古音輒改烓爲炯而大徐本猶未誤當依宋本改正

人部偶桐人也桐當作相中庸仁者人也鄭康成讀如相人偶之人儀禮注屢言相人偶惠氏九經古義臧氏經義雜記引詳矣此其證也吳明經凌雲云舊板玉篇偶相人也今本相作桐益好事者依今說文輒改又鮑彪注戰國策全據說文爲訓其注齊策亦云偶相人也是鮑所見說文猶作相字

豆部豋讀若鐙同鐙當作登案說文云讀若者皆經典通用之字詩于豆于登爾雅瓦豆謂之登本是豋字而相承以登爲字代之故許云讀若登同二文皆从豆豆登聲相近則豋亦有登音矣廣韻有鐙豋蓋即以豋代鐙而豋猶从登旁知登與豋通未戾六書之旨後人妄造登字強生分別并說文讀若登字改从金旁非許君之舊矣錢宮詹十駕齋養新錄

唐人引說文不皆可信

詩螽斯羽詵詵兮釋文詵說文作㜪今說文無㜪字詩曾不容刀正義引說文作舠舠小船也釋文亦云字書作舠說文作𦨖今說文有舠無𦨖

左傳釋文引說文云瘯瘰皮肥也今說文無瘯瘰二字同上

跋說文解字

說文解字一書傳寫已久多錯亂遺脫今所存者獨徐鉉等校定之本鉉等雖工篆書至於形聲相從之例不能悉通妄以意說如隸取枲聲徐以枲爲非聲不知枲从台聲詩隸天之未陰雨今本作迨亦从台聲也薅取瞏聲徐以瞏爲非聲當从環省不知瞏从袁聲環還䁥嬛儇獧之類並从瞏聲古人讀瞏如瓊詩獨行瞏瞏釋文本作煢煢與瞏聲相轉故多假借通用非環省有異聲也熇取高聲徐以高爲非聲當从嗃省不知嗃亦从高聲且說文無嗃字徐氏據周易王輔嗣本增入攷劉表本作熇熇鄭康成訓苦熱之意亦當从火旁熇之與嗃猶妃之與配本是一字不當展轉取聲也贛取竷省聲徐云竷非聲未詳按詩坎坎鼓我說文引作竷竷坎與空聲相轉故空侯一名坎侯贛爲竷之轉聲猶鳳爲凡之轉聲而徐亦未之知也[illegible]取樵聲讀若酋徐云樵側角切聲不相近按樵本从焦聲平入異而聲相通鄭康成訓秦人猶搖聲相近脩有條音繇有宙音秋从[illegible]聲茅从矛聲朝从舟聲彫从周聲皆聲之相轉何獨疑[illegible]之[illegible]聲是古音相通之例徐亦未之知也錢宮詹潛研堂集

說文統系圖跋

說文爲治經之圭臬今天下一童子知之然實有功於經不淺小也如揲閱持也又云匹四丈也八揲一匹不有說文則易繫傳揲之以四以象四時不知揲爲閱持兩手閒容五尺矣禾嘉穀也虋赤苗嘉穀芑白苗嘉穀不有說文則生民之詩維糜維芑雖有爾雅毛傳赤白苗之釋已不知其爲嘉穀之禾而後世

更誤爲赤白黍者益不能正其非矣案嘉穀實也米粟實也粱米名也蓋儀禮諸篇簋簠實中之加膳與稷有貴賤之殊不有說文則周末秦漢諸說經者不辨粱之爲粟因誤以粟爲稷雖以康成之卓識破先鄭九穀無粱之說補全經義而人卒莫之信者不能正其非矣稷齋也廣係也今北方有穄貴人皆知之爲黍之不黏者不有說文則入又冒之以爲稷矣稷齋也齋稷也秫稷之黏者今無論北方即天下人皆呼蜀黍爲秫秫其稟爲秫稽雖並蒮之埸皆知作秫字以記其穀名而學士大夫反昧焉不有說文則稷之冒粱於唐以前冒穄於唐以後者終古不知稷之本穀未嘗一歲不生於天地閒矣戈平頭戟也戟有枝兵也與考工記冶氏之制無異鬘差焉不有說文則人且誤釋考工之文矣埻射臬也讀若準故周官司裘注云侯以皮飾其側又方制之以爲臺釋文臺亦作準而毛詩疏引鄭注埻作質且云質者正也是鄭注刊本字書已譌而尚存其似詩疏更譌而易其文與義不有說文則皆莫能是正之矣茆似蒲而小根可作刷今北方衆其根以刷鍋不有說文則李時珍誤以爲鳧茈之拜不能正其失矣 褚徵君解字小記

有不宜有也

問說文有不宜有也引春秋傳日月有食之爲證按春秋書日食不書月食有字从月不从日叔重乃似未讀春秋者何故曰漢儒說春秋以爲有者不宜有之辭如有蜚有蜮有鸜鵒來巢有星孛入於北斗之類皆是日有食之月食之也不言月食而言有食之者扶陽抑陰之義亦見其不宜有也說文有从月以月食日爲不宜有正與春秋義合許氏引經往往以己意足成其義如圛升雲半有半無本解洪範曰圛之文而後人乃以圛圛升雲爲何疑爲逸書竊意此文當云春秋傳曰日有食之月食之後人妄有改竄遂失其旨耳春秋不書月食三尺童子知之以五經無雙之大儒而漫不省憶必不然矣 錢宮詹潛研堂集

斞

說文斞平斗斛也古岳切即月令角斗甬之角鄭康成注角謂平之也漢書曹參傳顜何爲法講若畫一文穎曰講或爲較史記作顜顜即斞之異文 錢宮詹十駕齋養新錄

叜

說文叜从又从灾闕許君以叜从灾無義故而闕不言予謂叜蓋从宵省聲學記足以謏聞注謏之言小也又宵雅肄三注宵之言小也宵叜聲相近人幼爲冥壯爲晝老爲宵叜之言皆謂瞑昧無所知也 同上

㚕

說文㚕大也讀若予違汝弼案經典不見㚕字詩佛時仔肩毛傳佛大也佛㚕古今字正義謂佛之爲大其義未聞豈孔氏未檢說文故耶 同上

僢即舛字

王制雕題交趾注交趾足相鄉然浴則同川臥則僢疏云臥則僢者首在外而足相向內也春官典瑞兩圭有邸注僢而同邸疏引王制注臥則僢彼僢謂兩足相向此兩圭亦兩足同邸是足相向之義故以僢言之案說文舛對臥也从夂㐄相背陸氏釋文於禮記音昌戀反於周禮音昌絹反皆與舛同音故知僢即舛也說文云相背而疏云相向者蓋相向則趾必相背也說文無僢字 同上

殺

問說文殺从殳杀聲徐常侍謂杀相傳音察未知所出此字豈从乂而术聲乎曰杀不成字字當从古文作㣫㣫本古文肆字尚書肆類于上帝古文作㣫从兩㣇與㣇通肆與殺聲相轉故論語檀弓皆有肆諸市朝之文殺从殳㣇聲古文又作㣫即借肆爲殺耳隸楷變㣇爲杀非別有杀字徐氏謂相傳音察蓋因佛刹字刹本㓷之譌與殺義無涉今本从乂从朮之杀後人妄作非許氏之旨也 錢宮詹潛研堂集

稀

問說文稀从禾希聲徐鉉謂說文無希字當从爻从巾巾象禾之根莖其義如何曰說文稀𥢑睎皆取希聲明有希字周禮司服祭社稷五祀則希冕鄭氏讀希爲絺希即古文絺也古文絺絺皆从巾今本說文有絺無希蓋轉寫漏落徐氏巾象禾根莖之說穿鑿不足信 同上

呰

問說文訓呰爲識未審其義曰釋詁呰與茲斯咨已並訓爲此皆語絕之詞楚詞招魂些字即呰之異文許君以呰爲呰苛字呰爲呰窳字而以呰爲楚些字大徐不知些即呰之俗而別補些字非也 同上

叜

問說文叜从又从灾灾與叜義不相應故疑而闕之許君所闕今亦可引申其義否曰先儒說詩以幼爲冥長爲晝則老爲夜夜叜之言皆昏昧無所見也然則叜當从宵省聲學記宵雅肄三注云宵之言小也又足以謏聞注亦云謏之言小也叜宵同義雖由意揣或未悖古訓歟或云叜即叟字禮記食三老五叟於太學蔡邕以爲五叜列子黃帝篇禾生伯子宿於田叟商邱開之舍注云叟當作叜史記韓世家虜得韓將鯫申差徐廣曰一作鱫晉人法帖亦書嫂爲㛐叜與叟通似非無徵然說文叜叟二字分在兩部并而一之非許意也 同上

戠

問說文戠从戈从音而闕其義攷易朋盍簪虞翻本簪作戠戠叢合也然與从戈之義亦未協如何曰戠與埴同義說文埴黏土也禹貢厥土赤埴墳鄭康成本作戠徐鄭王皆讀曰熾攷工記搏埴之工鄭亦訓埴爲黏土是埴戠同物也弓人職云凡昵之類不能方注故書昵或作樴杜子春讀爲不義不昵之昵或爲刻刻黏也元謂樴脂膏腫敗之腫腫亦黏也埴與腫戠與樴文異而義同皆取黏刻之意也詩俶載南畝凡三見鄭皆讀爲熾菑方言入地曰熾反艸曰菑熾即戠也菑即俶載之轉或譏鄭好改字此未達於古音也土之黏者曰戠必以耜入之詩三言俶載其上文或云覃耜或云畟耜或云有略其耜故知熾菑當用鄭義毛公傳不訓俶載意當與鄭不殊以俶爲始出於王肅雖本釋詁未必合毛意也入戠曰戠猶治之治亂曰亂故其文从戈而取意省聲許君所闕請以鄭義補之 同上

层

問說文层行层层也讀若僕文从夂而未得从尸从入之義故許君闕之曰层當爲屑之省屑與层层義相近孟子僕僕爾亟拜即层层之異文也 同上

伶

問說文伶訓使何也曰詩寺人之令韓詩作伶云使伶也許君蓋用韓義 同上

婺

問說文訓𧋍爲蟾𧋍字未見所出曰士喪禮幎目用緇鄭讀幎爲葛藟縈之之縈而許亦讀幎如葛藟縈之則縈卽幎也幎者覆面之衣小斂所用故有鬼衣之稱 月上

蛢蟠蟥

說文虫部蛢蟠蟥以翼鳴者从虫幷聲蟠蟠蟥也从虫番聲蟥蟠蟥也从虫黃聲考工記梓人爲筍虡以翼鳴者注翼鳴發皇屬爾雅曰蟥蛢或蟠蛢郭云甲蟲也大如虎豆綠色今江東呼爲今爾雅注發皇字 蟥蛢郎此發皇也太平御覽九百五十一引孫炎注云甲蟲在甲裏案方發聲同古人多通用詩碩人螓首釋文螓本又作[illegible]非作蛢猶蛢鼓讀說文鼓故爾雅作蛢周禮注又作發說文則蟠爲正字蛢發並聲近假借字許叔重云蟠蟥周禮注云發皇則此蟲名蛢一名蟠蟥矣爾雅注云今江東呼黃蛢疑誤也又許鄭皆言此蟲以翼鳴孫叔然亦云翼在甲裏郭氏不言翼可謂疎矣爾雅音義云蛢本或作蛢黃與皇亦古通依說文當作蛢 臧琳經義雜記

県與梟通

県古堯切首倒縣與梟通磔人頭梟其首也縣鄭之縣字从県从系県而系之是有縣之義本爲胡涓切轉音假借爲縣鄙字晉有縣賁父縣子瑣縣氏縣子皆見檀弓並音懸孔子弟子有縣亶字子家見家語而史記無縣亶有鄡單字子家可見是一人而鄡卽縣也單亶也 江藩[illegible]經雜義

訓䢅爲升

問說文訓䢅爲升未審其義曰古文德與得通公羊傳登來之也齊人語以得爲登登與升同義 錢大昕潛研堂集

頫好貌

問說文頫好貌詩所謂頫首今詩無此文何也曰許氏引詩往往不舉全文如詩謂卽古謂是式頫首卽螓首蛾眉螓與頫文異而義同也釋蟲云螓蜻蜻郭讀蛾情與螓聲近類讀疾正切聲亦相近古文蜻與蝥通故蜻或作頫 錢大昕潛研堂集

說文劉字攷

說文無劉字而有鐂又殺也攷爾雅釋詁左傳杜注 成十三年 尚書孔傳 君奭 皆曰劉殺也則鐂必劉之譌可知矣說解無从金丣聲之語則鐂所據譌說殘缺可知矣鐂金云左金右丣要下有刀刀字屈曲轉寫譌田其說是矣況竹部有簃水部有瀏皆劉省聲書內又有劉劉杙劉向劉歆以許訂許金部當正篆作劉補解云从金刀丣聲斷乎不易凡不知鐂篆卽劉篆之譌者婁也若夫劉之从丣聲不从卯聲則又斷乎不易許書丣㠯也象開門之形丣古文酉从戼閉門象丣丣古音同在音均弟三部丣聲之字有鼎貿字丣聲之字有𧶠茆 [illegible] 不足爲怪獨丣金刀之說漢之帝王臣庶無不惑之治至於今罕知其謬許君之造說文也所以正一切不合孔氏古文謬於史籀之野言者也丣金刀其一也而不列之馬頭人人持十屈中止句以豕爲豕以篆爲象之列者叢經舉例可以類推也王莽傳光武本紀春秋演孔圖春秋漢含孳皆言卯金刀而何休注公羊傳亦有東卯西金漢姓卯金刀之語蓋讖緯圖讖歌謠野說莫不析字爲之不顧倉頡六書之理小言破義邪說誣民康成用緯尚擇其是者邵公則兼取鄙俗許君字必作劉从丣既已盡埽氛霾何至今學者尚惑於東卯西金也蓋形聲一書既取疊韵必兼雙聲故丣丣同在古音弟三部而鐂聲則皆取諸疊韵又雙聲者對之不可丣聲猶鼎貿之不可丣聲也若吳志虞翻傳注一條學者多不能讀今試爲理解之堯典今文本作柳谷或作桺穀見於尚書大傳及周禮注者是也今之古文尚書作昧谷者鄭注所定也翻別傳曰鄭所注尚書古大篆丣字 [illegible] 讀當爲桺古桺丣同字 [illegible] 而以爲昧此仲翔以古文讀同今文求諸疊韵也 [illegible] 故古文尚書丣谷鄭之以讀爲昧者蓋求諸雙聲鄭所據壁中古文必本作丣字丣昧雙聲故以爲昧仲翔未悉其微意也要據二家之說丣丣本不爲一字 [illegible] 然是以裴世期云翻謂古桺丣同字 [illegible] 竊謂其音異義 [illegible] 故酉劉聊柳皆同用此字以从聲故也 [illegible] 之 [illegible] 然漢書王莽傳論卯金刀故以爲邑長之卯之 [illegible] 今未能詳正世 [illegible] 然世名亂之觀虞裴之言正可見丣丣不同字劉从丣不从卯而今人乃誤以爲丣丣無二字劉丣从丣不从丣之證甚矣其惑也丣丣俗既不分以致經書淆亂然有不能淆者詩泮水茆字見說文皃葵也音柳韋昭薄藻反則字必作茆周禮茆菹鄭大夫讀茆爲茅杜子春讀茆如卯其字皆从丣若康成訓鳧葵則字作茆皆彼此所據之字不同學者知虞裴丣丣之辨知雙聲之說則知卯金刀之出於讖緯里言叔重所不取之意 段大令經韻樓集

說文饗字解

說文解字全書其篆文下必舉篆之本義不及其引伸之義其他篆下說解用此篆本義者則彼此互注所謂考老爲轉注是也有用此篆引伸之義者則與本義訓說可相通如初爲衣之始始爲女之初而凡始凡初可用是也斷無有說解中所用與本篆義絕不相蒙者此許氏之例也饗篆下曰鄉人飲酒也从鄉食鄉亦聲此義見經絕少惟毛公豳傳言之惟許氏遠之於形求義固此篆之本義鄉飲酒禮之重所從來之遠倉頡特製此篆之恉非毛公許氏孰傳之而孰信之哉卽此一字知許氏之功大矣全書說解中用饗者祇有三䧹下曰天子饗飲辟廱也泮下曰諸侯饗射泮宮也侯下曰春饗所射侯也此三饗爲本義歟抑非本義歟曰饗有段借之用有引伸之用段借之用如禮記祭享字皆作饗是也許言下曰獻也引孝經祭則鬼享之禮下曰精意以享是祭祀必作享不作饗可知也引伸之用如毛詩三禮大飲賓之饗燕字鬼神來食之歆饗字皆是也飲賓祭祀皆不於大學則辟廱泮宮之饗非飲賓神格可知也然則此三饗其爲鄉飲酒之本義可知矣辟廱饗飲者天子行鄉飲酒之禮也泮宮饗射者諸侯行鄉飲酒之禮也文王世子之記曰設三老五更羣老之席位注謂席位之處三老如鄉飲酒禮之賓五更如介羣老如眾賓記又曰凡大合樂必遂養老注謂鄉飲鄉射之禮明日乃息司正徵唯所欲以告於先生君子可也是養老之象類大雅酌以大斗以祈黃耇箋云有醇厚之醴酒以大斗酌而嘗之而美以告黃耇之人徵而養之飲酒之禮已告於先生君子可也此天子養老卽鄉飲酒之證也魯頌曰魯侯戾止在泮飲酒箋云在泮飲酒者徵先生君子與之行飲酒之禮而因以謀事也豳風曰朋酒斯饗曰殺羔羊躋

彼公堂傳曰饗者鄉人飲酒也其牲以狗大夫加以豕羊公堂學校也箋云於饗而正齒位此諸侯養老即鄉飲酒之禮也然射侯下曰春饗者何也曰舉春以該秋也大戴禮曰春秋入學坐國老執醬而親饋之所以明有孝也注云周禮春入學舍菜合舞秋頒學合聲天子視學而遂養老鄭注文王世子亦云爾是則春秋皆養老也月令仲春上丁習舞天子親往視之仲丁習樂季春之末大合樂天子親往視之養老之先事也然鄭注下兼言射侯下言春饗所射侯其義何也曰古者鄉飲鄉射必聯類而行是以天子諸侯饗與射亦常聯類而行古者飲尚齒射尚賢王制曰習射上功習鄉尚齒二者不可偏重故其事聯類而行射義曰卿大夫士之射也必先行鄉飲酒之禮故州長春秋以禮會民而射於州序言射以該飲也黨正國索鬼神而祭祀以禮屬民飲酒於序以正齒位言飲以該射也孔子射於矍相之圃鄭謂先行鄉飲酒禮而射也卿大夫以下先飲而後射天子諸侯則先大射後養老天子諸侯賓射於朝燕射於寢大射於澤於射宮射宮者大學也樂記注曰郊射爲射宮於郊鄭說辟廱泮宮皆在郊矣行葦爲養老之詩箋云先王將養老先與羣臣行射禮以擇其可與者以爲賓今我成王承先王之法度亦旣序賓矣有醇厚之醴酒以告黃耇之人徵而養之正義云樂記祀乎明堂以教諸侯之孝食三老五更於大學以教諸侯之弟是祭與養老爲相類之事故行葦之射必爲大射王制曰王子國子不帥教者王親視學注謂習射習鄉以化之習射即大射習鄉即養老也此天子大射而養老之證也七月行葦皆咏公劉之詩而七月言朋酒斯饗行葦言先王將養老先與羣臣行射禮鄭云先王者亦謂公劉故下文成王謂之曾孫然則敦弓旣堅舍矢旣均者謂公劉也此諸侯大射而養老之證也然則詩泮水但言養老不言射而許云諸侯饗射之宮何也詩以致駁射許知其義故兼言射也然則廱下但言天子饗飲不言射何也以飲賅射也（饗本作鄉射此作下饗本作鄉飲饗本作饗射本）侯下曰春饗所射侯謂春將養老先行大射之侯也大射張皮侯而設鵠其處大故得尊侯名焉人父子君臣者各以爲父子君臣之鵠故其字从人也不言祭而但言饗何也以養老載祭典之大射書養老之大射隱救於此著之也古之養老用鄉飲酒之禮故禮注謂養老爲飲酒古大射賓射燕射不外鄉射之禮故禮大射有如鄉射之禮之文蓋其儀雖多不同而其爲尊長養老一也則皆得謂之飲酒也其爲序賓以賢一也則皆得謂之射也（樂記射鄉食饗注云射大射也鄉鄉飲酒也皆義和然射鄉注但云射鄉飲酒也食饗何謂言饗包諸射在內鄉飲酒即食養老在內）卿大夫以下讀一事爲射鄉天子諸侯則謂之饗射韓詩說曰辟廱者圓如璧壅之以水所以教天下春射秋饗尊事三老五更言春射秋饗者錯其辭春秋各有射饗也故許說解中三言饗皆同饗冢下本義近人乃謂此等斷非鄉飲酒鄉飲酒斷不行於小學大學凡王制文王世子射義三注行葦泮水箋所云飲酒者斷非鄉飲酒何足以知經知許鄭哉段大令經韵樓集

釋童

說文童男有辠曰奴奴曰童从辛重省聲僮未冠也从人童聲中按春秋傳士臣皁皁臣輿輿臣隸又斐豹隸也著於丹書司厲其奴男子入於辠隸女子入於舂槀鄭司農謂今之奴婢古之辠人也史記張耳陳餘列傳高祖逮捕趙王貫高與客孟舒等十餘人皆自髡鉗爲王家奴田叔列傳孟舒田叔等十餘人赭衣自髡鉗稱王家奴季布欒布列傳周氏迺髡鉗季布并與其家僮數十人之魯朱家所賣之朱家心知是季布迺買而置之田誡其子曰田事聽此奴漢書貢禹傳禹稱文帝之德曰赦辠人憐其無髮賜之巾王式傳昌邑王廢式得減死論不言所論何辠攷王吉龔遂傳二人皆減死髡爲城旦則式亦髡爲城旦也式後除博士徵來衣博士衣而不冠曰刑餘之人何宜復充禮官詳此數條知古之辠人入於髡者則以爲奴僕賜凡爲奴者皆髡鉗以自別髡則髮并皆無所施故不冠而謂之童童之爲言禿也說轉而異故牛羊之無角者曰童牛曰童羖山之無草木者曰童山其義一也子生三月翦髮爲鬌少長總角及冠乃紒而冠故未冠謂之童名義皆相因也童之从人爲僮加之偏旁若謂衆之爲餘辠童之轉散文則通古書多假借後人傳寫乃兩易之童又童之假借說文之義無可疑也江拔貢選學

釋厲字義

㳄君云衛風深則厲說文作砅云履石渡水也西碕則曰以衣涉水由帶以上爲厲此爾雅之文也从或文中按說文砅或作濿厲乃濿之省文（濿下亦云从厲水也）二文正通非爾雅之失厲石渡水爲厲以衣涉水由帶以上亦爲厲一文二義未可偏廢詩有狐在彼淇厲楚詞石瀨兮淺淺瀨與砅同此說石渡水之厲列子說符篇孔子自衞反魯息駕乎河梁而觀焉有縣水三十仞圜流九十里魚鼈弗能游黿鼉弗能居有一丈夫方將厲之此以衣涉水之厲詩都人士垂帶而厲傳厲帶之垂者方言帶之垂者謂之厲禮大戴垂三尺涉水則垂者先濡此又因由帶以上之厲轉相訓厲生是名也深則厲之義以爾雅爲長江拔貢選學

玎字正

說文玎玉聲也从玉丁聲齊太公子諡曰玎公按史記呂伋者丁公丁公之子得諡乙公乙公之子慈母稱癸公其言實出世本丁乙癸並从十干不得如說文作玎也周初諸侯未有稱諡者周文公見於國語經傳但稱周公召康公見於左氏春秋毛詩序經傳但稱召公齊之太公亦非諡也衞伯禽稱魯公蔡叔之子胡稱蔡仲蔡仲之子荒稱蔡伯振鐸稱曹叔曹叔之子脾稱太伯太伯之子平稱仲君封稱康叔康叔之子稱康伯宋始封之君稱微子微仲微仲之子稽稱宋公宋公之子申亦稱丁公齊稱唐叔唐叔之子燮稱晉侯當時易名之典惟施于王者諸侯之得諡者多在兩傳及三四傳之後前此或以伯仲或以國邑而崇避之禮稍沿而未革故猶有以甲乙爲號者齊之丁乙癸宋之丁公是也古書或借玎作丁許氏遂據之而爲之說前同上

說文獵字

說文犬部云獵秋田也从犬巤聲或从豕宗廟之田也故从豕示示部新附云禰親廟也从示爾聲一本云古文禰也徐鍇本以禰爲說文本字注云秋畋也从示爾聲獵者所以爲宗廟之事左傳曰鳥獸之肉不登于俎則君不射故从示又祖禰也案爾雅釋天釋文云獮息淺反說文從爾或作禰从示又玉篇犬部獮思淺切秋田獵也殺也亦作禰獮同上則知秋獵字以从犬从爾爲正玉篇从璽即爾之變又說文糸部有繭云蠶衣也从糸从虫古典切虫部無繭是當以爾雅釋文爲正今徐鼎臣本从犬从璽不可从玉篇云璽亦作爾陸德明引說文云或作禰从示知許書本有重文从示字但大徐本既以璽爲獵因改禰

爲禰小徐本於犬部移入示部尚未易其訓大徐又改爲示部新附字則益失之矣犬部䝤獮或从豕宗廟之田也故从豕示當爲禰獮或从示宗廟之田也故从示方合或說文本有禰字而注有誤亦未可知 臧茂才經義雜記

宰字

宰說文云辠人在屋下執事者从宀从辛辛辠也此說無理冢宰至尊豈可云辠人執事邢昺謂辛者五味之一从宀者庖廚也宰夫主調和五味而冢宰爲之長亦有燮理陰陽之義故皆謂之宰陳平里社中割肉均曰他日宰天下亦如是可見宰割與宰治相通五味舉一亦足會意宰作亥切古音子滓綷皆从之梓从宰省聲亦作梓 江處貢羣經補義

囟

魏校曰囟頂門也子在母胎諸竅尚閉唯臍內氣囟爲之通氣骨獨未合既生則竅開口鼻內氣尾閭爲之洩氣囟乃漸合陰陽升降之道也此說不可不知 囟音信 同上

土

土之生數爲五成數爲十十字下一畫地也从十者土之成數會意字也 同上

因

因字象茵褥之形中象縫綫之文理非从大也因循因仍因依及通婣者皆借義後爲借義所專加艸作茵又別作裀後世字乃者難辭象氣之難出通作迺文之囟迺皆从西卽迺字也徐氏引廣韻乃奴亥切迺迺音如乘切是迺字缺奴亥切之音矣人部仍字艸部芿字手部扔字皆云从乃聲是乃字亦當有如乘切之音否則从乃不得聲矣乃迺皆當有奴亥如乘二切之音前人失考正 同上

埻

門左塾右塾見於尚書家塾術序見於學記門側之堂謂之塾釋宮文也說文無塾字何故曰後漢書王莽令天下鄉亭皆畫伯升像於塾旦起射之東觀記續漢書竝作埻則埻卽塾也說文埻从土臺聲臺讀如純純塾聲相近故孰亦从臺得聲埻者射臬之名古之男子無不習射故常設埻於門側而堂以是得名後儒不通古音誤分埻塾爲兩文而音讀亦異徐鉉又於土部增入塾字世遂無識埻字者矣 錢宮詹潛研堂答問

說文怢字

陸德明孔穎達引說文怢習也今說文作愧習也無怢字爾雅釋詁貫習也郭注貫貫怢也今俗語皆然釋文怢音逝又時設反張揖雜字音曳云狃怢過度釋言狃復也郭注狃怢復爲釋文孫郭云狃怢復爲也怢石世反邢疏孫炎曰狃怢前事復爲也說文云狃狎也怢習也詩四月廢爲殘賊莫知其尤毛傳廢怢也箋云尤過也言在位者貪殘爲民之害無自知其行之過者言怢於惡釋文廢爲如字怢也一音發怢時世反下同一本作廢大也此是王肅義正義曰說文云怢習也恒爲惡行是慣習之義定本廢訓爲大與鄭不同蕩內奰于中國覃及鬼方毛傳奰怒也不醉而怒曰奰箋云此言時人怢於惡雖不有醉猶好怒也釋文怢於市制反又時設反說文云習也禮記表記子曰狎侮死焉而不畏也注怢於無敬心也釋文怢時世反又時設反左氏桓十三年傳莫敖狃於蒲騷之役將自用也杜注狃怢也郭璞云貫怢也今俗語皆然則狃怢皆貫習之義僖十五年傳公曰一夫不可狃況國乎杜注狃怢也言辟秦則使怢來釋文怢也時世反又時設反國語晉語三得國而狃終逢其咎韋注狃怢也又今我不擊歸必狃注狃怢也不擊而歸秦必狃怢而輕我也補音怢時世反史記漢興以來諸侯年表諸侯或驕奢怢邪反計謀爲淫亂索隱曰怢音誓怢訓習言習於邪臣之謀計故爾雅云怢猶狃也狃亦訓習後漢書馮異傳忸怢小利李賢注忸怢猶慣習也謂慣習前事而復爲之爾雅曰忸復也郭景純曰謂慣怢復爲之也怢音逝文選潘安仁西征賦怢淫變之匈忍李善注小雅曰忸怢也 見小爾雅廣言二 廣韻十三祭怢怢習務制切此皆說文怢字之證而犬部狃下云犬性怢也尤爲有怢之明據 因徐楚金作怢形近之誤徐鼎臣作騃又改其致誤之由亦不可考矣 考玉篇愧余世切習也明也廣韻十三祭愧明也一曰習也餘制切又愧習也丑例切一切經音義十二生經第一卷習怢又作愧𢤦世反字林愧習也蒼頡篇愧明也爾雅狃㥏也郭璞曰狃怢復爲也據元應書知怢愧同字音亦相近蓋說文作怢蒼頡篇作愧而呂字林梁玉篇隋切韻皆從蒼頡篇作愧唐人孰於愧字遂據以亂說文之本眞而毛公太史公鄭康成孫叔然韋宏嗣張揖孔鮒杜預郭璞秦漢魏晉間人皆用怢字知許叔重必作怢也又古文尚書君陳狃于姦宄傳習於姦宄凶惡正義曰釋言云狃復也孫炎曰狃怢前事復爲也古言狃怢是貫習之義故以習解狃習於姦宄凶惡言爲之不知止也案古文雖出魏晉閒其詞意多本之三代秦漢如狃于姦宄之與毛詩廢爲殘賊語意正同王肅改怢爲大識出古文下矣正義引釋言及孫炎注可謂知所依據大叔于田將叔無狃傳狃習也箋云狃復也正義亦引釋言及孫炎注爲證唐人之不忘所本如是 臧明經拜經日記

說文窳字

今說文宀部無窳字陸德明孔穎達引說文云窳嬾也當據以補正爾雅釋詁愉勞也注勞苦者多惰愉今字或作窳 各本或从宀今從宋板邢疏引郭注从宀 邢疏愉者嬾也釋文愉羊主反又羊朱反窳羊主反字林云汙也音烏說文云汙窬也案汙窬猶汙邪也一切經音義九窳墮 舊作窳今改正下同 余乳反爾雅窳勞也郭璞曰勞苦者多墮窳也亦嬾也言嬾人不能自起如瓜瓠在地故字从㼌又嬾人恒在室故从宀又十窳惰揄乳反嬾惰也爾雅窳勞也郭璞曰勞苦者多窳惰也又十一或窳與㼌同反惰懶之謂也爾雅窳勞也郭璞曰勞苦者多惰窳也字从宀从㼌又十四窳墮余乳反爾雅窳勞也郭璞曰勞苦者多惰窳也承慶云懶人不能自起瓜瓠在地不能自立故字从㼌又懶人恒在室中故从宀又十五窳惰揄乳反爾雅窳勞也郭璞曰勞苦者多惰窳也又十七窳墮臾乳反爾雅窳勞也郭璞曰勞苦者多墮窳也言嬾人不能自起如瓜瓠在地不能自立故字从㼌又嬾人恒在室中故字从宀也又十九窳惰臾乳反嬾惰之謂也爾雅窳勞也郭璞曰勞苦者多惰窳也詩召旻皋皋訿訿毛傳訿訿窳 宋本釋訓疏引 不供事也釋文窳 此字 音庾裴駰云病也說文云嬾也正義曰釋訓云翕翕訿訿莫供職也是訿訿爲窳不供其職也說文云窳 釋訓 嬾也草木皆自豎立唯瓜瓠之屬臥而不起似若嬾人常臥室故字从宀音眠史記貨殖列傳果隋蠃蛤不待賈而足地勢饒食無飢饉之患以故呰窳偷生徐廣曰呰音紫六苟且墮嬾之謂也駰案應劭曰呰弱也晉灼曰窳病也

呰窳音庾正義曰案食螺蛤等物故多羸弱而足病也淮南子云古者民食羸蛖之肉多疹毒之患也漢書五行志下之上德不試空言祿茲謂主窳臣夭孟康曰謂君惰窳用人不以次第爲夭也師古曰窳音庾地理志下果蓏羸蛤食物常足故呰窳婾生而亡積聚應劭曰呰弱也言風俗朝夕取給婾生而已無久長之慮也如淳曰呰或作紫音紫窳音庾晉灼曰呰病也窳惰也師古曰諸家之說皆非也呰短也窳弱也言短力弱材不能勤作故朝夕取給而無儲待也如音是也商子懇令篇農無得糶則窳惰之農勉疾又窳惰之農勉疾商欲農則草必墾矣又惰民不窳而庸民無所於食是必農又愛子惰民不窳則故田不荒鹽鐵論通有篇然後呰窳偷生好衣甘食論衡命義篇稟性軟弱者氣少泊而性羸窳羸窳則壽命短文選枚叔七發入首血脈淫濯手足惰窳李善注應劭漢書注曰窳弱也餘乳切此皆說文窳字之證也玉篇宀部廣韻九麌皆無窳字故諸書誤以窳字當之然說文此部呰窳也闕將此切玉篇此部呰子亦子爾二切史記云呰窳偷生謂苟且也廣韻四紙呰窳也將此切又子西切則說文玉篇廣韻俱有窳字可於注中驗之雖今本亦誤同諸書从穴據其義知本从宀也說文穴部窳汙窬也从穴胍聲朔方有窳渾縣以主切玉篇穴部窳俞矩切邪也器空中也說文曰汙窬也廣韻九麌窳器空中亦病也以主切史記五帝本紀陶河濱河濱器皆不苦窳史記索隱曰音游甫反駰謂窳病也正義曰窳音庾漢書地理志下朔方郡武帝元朔二年開西部都尉治窳渾莽曰溝搜屬并州師古曰窳音庾此音穴部之窳與宀部之窳音同義別說文瓜部胍本不勝末微弱也从二瓜讀若庾以主切窳之从宀从胍爲會意故說文訓爲嬾詩正義一切經音義解說文皆言瓜瓠在地似嬾人在室故从胍从宀而不云聲應顏注淺薄但訓窳爲弱又與胍之本訓合若窳从胍特爲諧聲故說文云从穴胍聲今爾雅正作偷注云字或作窳釋文亦偷字在上而元應於窳下引爾雅窳勞也郭璞曰勞苦者多惰窳也凡七見皆同是知古本爾雅正作窳注云或作偷後人多聞偷寡聞窳因私乙改而釋文亦誤從之元應所據經籍往往有勝於陸孔本者此類是也爾雅疏訓偷爲嬾亦勝於釋文邢氏此係盜本之孫炎高璉二家舊義說文心部愉薄也从心俞聲無勞義郭云惰窳與說文窳嬾義合且商鞅言窳惰枚乘孟康俱云惰窳晉灼訓窳爲惰皆與郭同若惰偷連文則罕見知景純必以窳爲正說文此字之脫當在唐季而唐人已溷同窳字故爾雅釋文作窳引說文汙窬也則合窳窳爲一陸氏又申之云案汙窬猶汙邪也考說文穴部窳汙窬下也則汙邪別是二字而陸牽合之是誤窳窳爲爲一矣史記漢書鹽鐵論云呰窳說文玉篇廣韻訓呰爲病商鞅言窳惰枚乘郭璞孟康云惰窳晉灼訓窳爲惰徐廣元應以窳爲惰嬾之謂皆正訓也應顏訓窳爲弱胍本訓也爾雅窳勞也晉灼裴駰云窳病也勞苦疾病者多嬾惰此展轉相訓也說文呰窳也爲本訓應劭曰呰弱也猶訓窳爲弱也晉灼曰呰病也猶訓窳爲病也貨殖傳地理志言地饒食足民無饑饉故不肯力作常嬾惰偷生而張守節言食螺蛤等物故羸弱而足病顏師古言短力弱材不能勤作俱相懸萬萬此不通詁訓之失也窳訓汙窬是卑下之稱故器之陋劣者亦爲窳裴駰訓窳爲病義得相通非若爾雅釋文之誤也丁度集韻上聲五九噳窳嬾也史記呰窳偷生勇主切司馬君實類篇七中窳勇主切嬾也史記呰窳偷生字典曰韻會七麌收窳注本司馬氏類篇勇主切嬾也與窳音義名別應分爲二此玉篇廣韻後字韻書之未誤者又案說文有怏後人私以愧字代之不知說文注中尚存怏字然亦誤作怏矣說文脫窳字諸書誤以窳字當之不知說文注中尚存窳字然亦誤作窳矣此讀書之宜審慎也又一切經音義引承慶說知楊氏字林有窳字亦本之說文

𣄼薄也

說文旡部云㱃食氣屰不得息曰旡从反欠𣄼事有不善言𣄼也爾雅𣄼薄也从旡京聲臣鉉等曰今俗隸書作亮案今爾雅闕此文隸書作亮者當卽言部諒信也之諒非从反旡字今釋詁有亮信也又亮導也亮右也左右亮也四訓亮並當作諒詩大明涼彼武王毛傳涼佐也釋文涼彼本亦作諒韓詩作亮云相也可證徐鼎臣以此當之誤矣廣雅一釋詁以𣄼及婾約禪褊同訓爲薄與許引爾雅正合曹憲音釋𣄼音良世人作𣄼禪之𣄼水旁著京失之矣禪步各反世入作禪禣之禣草下著溥亦失之矣案說文水部涼薄也則水傍著京本有薄義但說文云𨣳酢漿也淡薄味也涼在漿下淡上則取薄酒義周禮漿人掌共王之六飲水漿醴涼醫酏鄭司農云涼以水和酒也是爲味薄之證从水者依說文爲事涼之義如左傳莊卅二年虢多涼德昭四年君子作法於涼杜皆云涼薄也作法於涼者謂因事有不善而作法也作法於貪者謂因貪欲重賦而作法也涼當作諒尤爲明證今皆从水或因俗寫亂之或聲同得通借也玉篇旡部力向力章二切義本許書又云悲𣄼酸楚也案人有悲痛每氣屰不得息顧野王之言是也今多作悲涼非又郭忠恕汗簡中之二論𣄼力向切見古爾雅蓋義本說文而小變其體未必北宋時郭氏猶獨見古爾雅也說文艸部薄爲林薄一曰蠶薄衣部無襮字玉篇艸部云厚薄又引說文則厚薄之薄亦艸下著溥矣張揖衣旁从專未詳所本玉篇衣部云襮步各切禪衣也婾也約也儉也礴也菲也沽也大也今本薄義亦本廣雅也 臧茂才經義雜記

雲夢之萱

說文艸部萱菜之美者雲夢之萱从艸豈聲段氏玉裁注廣韻荳菜似蕨生水中說者謂豐水有芑卽此頤煊案說文豈从豆敳省聲爾雅釋草薇垂水郭璞注生於水邊太平御覽引廣志薇菜似萃可蒸食卽此菜與薇山菜別爲一種呂氏春秋本味篇作雲夢之芹皆同聲假借字 經義叢鈔洪頤煊○讀書叢錄

胖廣肉

半部胖半體肉也一曰廣肉段氏注胖之言般也般大也大學心廣體胖其引伸之義也頤煊案周禮腊人薦脯膴胖鄭注鄭司農云膴膺肉杜子春又云膴胖皆謂夾脊肉又云禮家以胖爲半體膴胖同物廣肉當是膺肉之譌 同上

逡復也

辵部逡復也段氏注復往來也頤煊案爾雅釋言逡退也郭璞注外傳曰已復於事而逡今齊語作竣韋昭注竣退伏也文選東京賦已事而踆薛綜注踆退也說文退字作𢓊與復字形相似因譌作復 同上

取奐也

𠬪部奐取奐也頤煊案奐通作喚字左氏宣二年傳公嗾夫獒焉釋文嗾使犬也服本作取止義服虔云取嗾也取奐謂意有所使呼之之辭單言之則奐卽呼也 同上

周書以爲討

支部敭案也从𠭘聲周書以爲討詩云無我敭兮頤煊案周書無討字此五字當在無我敭兮下尚書無逸民無或胥譸張爲幻引之以證敭譸同義討當即譸字之譌 同上

𢾅擊馬也

𢾅擊馬也从攴朿聲頤煊案公羊定八年傳臨南𩦽馬而由乎孟氏何休注捶馬銜走釋文𩦽本又作𢿌字書無此字相承用之𢿌即𢾅字 同上

宀宀

目部䁧目旁薄緻宀宀也自部𨺘宀宀不見也宀部宀交覆深屋也頤煊案目旁薄緻在目之上故宀取交覆爲義䁧即俗所謂眼瞼爾雅釋訓目上爲名郭璞注名眉目之間名即宀聲之轉 同上

古文腍

食部飪大孰也恁亦古文飪段氏注心部恁下云齋也此古文系後人增羼小徐說李舟切韻不云亦古文飪頤煊案儀禮聘禮記唯羹飪鄭注古文飪作腍禮記郊特牲腥肆爓腍祭鄭注腍孰也恁即腍字之譌 同上

木下白

木部桼角械也从木卻聲一曰木下白也段氏注未詳頤煊案桼通作隙字𨸏部隙壁際見之白也禮記曾子問當室之白鄭注當室之白謂西北隅得戶明者也莊子人間世虛室生白崔注白者日光所照也木下白謂木下日光故其字次在杲杳後 同上

希字

禾部稀疏也从禾希聲徐鍇曰說文無希字錢氏大昕荅問說文稀晞睎皆取希聲明有希字周禮司服祭社稷五祀則希冕鄭氏讀希爲絺絺即古文絺也頤煊案豕部𧰲也讀與豨同古文布此即希字 同上

傪好皃

人部傪好皃段氏注未見其證方言曰傪惱也惱惡也此假傪爲慘也頤煊案傪通作摻字詩葛屨摻摻女手毛傳摻摻猶纖纖說文作攕攕好手皃與此訓正同 同上

古文以爲訓字

伻送也从人㚘聲呂不韋曰有侁氏以伊尹侯女古文以爲訓字頤煊案訓與送義不相近訓當是引字之譌周禮春官瞽矇鄭注無目眹謂之瞽釋文眹本作䀏眹䀏同聲訓引又因字形相近而譌 同上

⿱髟介鬠結也

髟部⿱髟介鬠結也从髟介聲頤煊案廣雅釋詁⿱髟介結也曹憲音義案說文即籀文鬠字也說文本有髻字其籒文作⿱髟介今本髻字在新附中者傳寫脫也儀禮士冠禮將冠者采衣紒鄭注紒結髮今文紒爲結紒即⿱髟介字結即髻字 同上

怞朗也

心部怞朗也从心由聲詩曰憂心且怞段氏本改朗作脤注云未聞疑是恨也之譌頤煊案今詩鼓鐘作憂心且妯毛傳妯動也手部有抈字國語晉語故不可抈也韋昭注抈動也與毛傳合朗當是抈字之譌 同上

汝都也

水部汝都也段氏注水都者水所聚也汝之證未詳頤煊案爾雅釋水小洲曰陼小陼曰沚釋文陼字又作渚詩江有渚毛傳渚小洲也水歧成渚歧即汝字與文都即陼字 同上

婦人小物

女部娶婦人小物也从女此聲詩曰屢舞娶娶妓婦人小物也从女支聲頤煊案小物當是小弱之譌姑字注小弱也一曰女輕薄善走也一曰技藝也皆與娶妓義近古人妓取歌舞或以俏䏨爲能方言釥好也與此小字義同 同上

梅目

媢夫妬婦也从女冒聲一曰梅目相視也段氏注梅當作悔周語道路以目杜詩用抉眼即易之反目也目部映涓目也悔目或映目之譌又案梅當作侮謂目相侮也頤煊案禮記玉藻視容瞿瞿梅梅鄭注不審視也正義梅梅猶微微謂微昧也梅目相視謂微目相視大徐本脫梅目二字 同上

綮有齒

糸部綮致繒也一曰微幟信也有齒頤煊案綮通作棨字木部棨傳信也周禮司關凡邦國之使節以英蕩輔之鄭注謂以函器盛此節有齒當是有函之譌漢書匈奴傳棨戟十師古曰棨戟有衣之戟也有衣亦謂有函也 同上

𡼭島聲同

說文山部𡼭海中往往有山可依止曰𡼭从山鳥聲讀若詩曰蔦與女蘿又釋名釋水云海中可居者曰島島到也人所奔到也亦言鳥也物所赴如鳥之下也案說文云𡼭鳥聲釋名云島亦言鳥可知二字同聲矣故禹貢冀州島夷皮服楊州島夷卉服孔傳皆讀島爲鳥也 臧茂才經義雜記

⿱疢心

說文⿱疢心靜也从心疢聲臣鉉等曰疢非聲未詳予謂徐氏不識古音疢與討聲相近故瘞亦从疢聲⿱疢心瘞同音不疑瘞而疑⿱疢心此徐之陋也文選神女賦澹清靜其愔嫕兮李善注引說文云嫕靜也蒼頡篇嫕密也五臣本嫕作㥷㥷即⿱疢心之譌後人又增女旁耳（漢書孝平王皇后傳婉㥷有節操師古曰㥷靜也）後漢書后妃紀婉靜有禮嫕靜即婉嫕也今汲古閣文選本嫕又譌爲嬺後漢書后妃傳梁貴人姊嫕上書陳貴人枉歿之狀嫕音一計反亦嫕之譌也洞簫賦其妙聲則清靜厭㥷李善引曹大家列女傳注云㥷深邃也音翳厭㥷猶言愔㥷厭愔聲相近（詩厭厭夜飲韓詩作愔愔洞簫賦之厭即愔字說文愔安也詩曰愔愔夜飲予謂說文無愔字今乃知厭即愔也）㥷則⿱疢心之省也或據李善神女賦注欲改說文⿱疢心爲嫕云當从心嫛省聲此則近於專擅且李善注選引用古書改本文以就選體者往往有之未可執以爲定也詩其心塞淵傳塞瘞也⿱疢心即瘞之譌 錢宮詹十駕齋養新錄

奪

說文奪手持隹失之也㲉消肉臞也二文皆徒活切古書或相通用奪本㲉失之正字後人借作攘奪之義而正義轉隱矣後漢書李膺傳豈可以漏奪名籍苟安而已此奪字正義而劉貢父刊誤云案文奪當作㲉㲉作奪音耳字不可通此以不狂爲狂也（宋景文筆記謂儒者讀書多隨俗呼不從本音讀爛㲉音奪作㲉其一也小宋猶識古音勝於貢父遠矣）檀弓齊莊公襲莒于奪注引春秋傳載甲夜入且于之隧隧奪聲相近或爲兌呂刑奪攘矯虔古文奪作敓 同上

茍敬

說文茍字云自急敕也已力切字从甘與艸部苟字音義迥別儀禮燕禮聘禮之賓爲茍敬俱當作急敕解讀同急傳寫或誤从艸鄭注遂以假且小敬解之失之矣大學盤銘之苟日新亦

然此說予得之謝東墅少宰足以補盧學士儀禮詳校所未及 孫侍御讀書脞錄

碬碫二字

說文石部無碫字但有碬字注云礪石也從石叚聲春秋傳曰鄭公孫叚字子石徐鍇繫傳云木華海賦碬石詭光是碬石文也（案文選海賦作瑕石詭暉注引說文瑕玉之小赤色者亦不作碬）今春秋左傳書公孫碬作公孫段誤也碬加反志祖案詩取厲取鍛釋文鍛本又作碫丁亂反說文云碫厲石是厲石之碫當从段而不從叚音丁亂反而非碬加反明矣左傳鄭公孫段印段一字伯石一字子石皆不从叚可證也玉篇碫厲石也別出碬字云下加切礪碬高下也蓋說文本有碬碫二字今本脫去碫字之注又脫去碫字而以碬字之注入於碫字之下遂金不攷而誤音之反以今左傳作段爲誤則謬矣九經字樣云碬音霞見春秋亦誤 孫侍御讀書脞錄

說文脫字

詩訧訧兮釋文訧說文作辭曾不容刀釋文刀說文作舠彼黍離離釋文離說文作穗今說文無辭字舠字穗字左桓公六年傳不疾瘯蠡釋文蠡說文作瘰云瘯瘰皮肥也今說文無瘯瘰字 孫侍御讀書脞錄

說文無㝵字

問禮記儀禮俱有周弁殷㝵夏收之文說文無㝵字未審所从曰㝵當从冃吁聲鄭注士冠記云㝵名出于𢢛𢢛覆也言所以自覆飾也予謂㝵與芋通詩君子攸芋箋云芋當作𢢛𢢛覆也釋文芋或作吁其加冃者經師附益之字也漢書藝文志有芋子十八篇即史記之吁子也張敞傳長安中傳張京兆眉𢢛孟康讀𢢛爲詡以是推之𢢛亦有吁音（鈕樹玉云宋本說文及五音韻譜覍字下並作緩曰子晉刻五音韻譜亦作吁） 錢宮詹潛研堂集

挩訓木杖

問釋文挩下引字林云木杖攷說文棁訓木杖挩訓解挩却是兩字匪似溷而爲一曰挩殺之挩本當从木旁陸引木杖訓之則陸所見本猶作棁字隸楷改从手旁而唐石經因之非古本之舊也 錢宮詹潛研堂集

植從櫃

說文木部植或從櫃按爲置我鼗鼓毛傳置植也論語植其杖而芸漢石經作置 汪拔貢經義知新 以上盡說文

釋說古之書名即今之字

周禮外史掌達書名於四方鄭注古曰名今曰字儀禮聘禮百名以上書於方不及百名書於策註云名書文也今謂之字然則字者名之變猶人有名而周人冠而字之又易以字也其稱書名爲字蓋始於秦始皇當時李斯作倉頡篇趙高作爰歷篇胡毋敬作博學篇程邈作隸書於是易書名爲字故始皇瑯邪臺刻石文云同書文字呂不韋著呂氏春秋懸之咸陽市曰有能增損一字者予千金此皆稱字之始前此未有以文爲字者也當時易名爲字惟欲趨新以示異耳不必以字取義許氏說文序云倉頡之初作書蓋依類象形謂之文其後形聲相益即謂之字字者言孳乳而浸多也此自漢人穿鑿附會之說非不易之訓義也書文猶人之形貌書名與字猶人之稱呼人之類固孳生浸多當其易名爲字但欲以字表名耳何嘗有孳生浸多之意乎孝經援神契漢人僞撰亦有字者孳乳而生之說許氏蓋因之後之著字書者無不襲孳生之說矣六書以象形指事會意諧聲爲經以轉注假借爲緯有轉注假借而後書之用廣否則一字止有一字之用耳轉注謂別有義可轉用或聲同而義轉或轉爲他聲或再轉三轉四轉而皆有義者說文考老之說非也戴侗因以形之上下左右異者爲轉注誤甚 江歲貢羣經補義

古文籀篆變遷

說文序云周禮八歲入小學保氏教國子先以六書一曰指事二曰象形三曰形聲四曰會意五曰轉注六曰假借及宣王太史籀著大篆十五篇與古文或異至孔子書六經左丘明述春秋傳皆以古文案此可知保氏所掌以教國子者爲古文及史籀變其書則有與古文異者故孔子與左氏書經傳皆用保氏古文今考許書古文亦作大象人形籀文改爲大字別作夾字以爲亦雖同一象形而籀文不及矣此聖人去取之意歟然說文所載皆小篆即籀文亦未易多得也 臧茂才經義雜記

轉注說

六書之來古矣指事象形形聲會意皆指造字之始言之則假借轉注亦出於造字之始可知也或分事形聲意爲體假借轉注爲用者非也假借者假此字爲彼字假其體也轉注者由一字爲數字由數字爲數十百字從偏旁轉相注亦言體也小學家言轉注者尤多歧說考之說文則所言極明白易曉而學說文者求深而反失之祭酒曰轉注者建類一首同意相受考老是也後敘曰其建首也立一爲耑即建類一首之謂也如示爲部首從示之偏旁注爲神祇等字從神祇注爲祠祀祭祝等字從祠祀祭祝復注爲祓禱禨禧等字展轉相注皆同意爲一類其偏旁悉从示故示爲建類之首許君舉考老以見例是已注字之見經傳者周禮天官注於庾中爲置字之通用考工記以注鳴者爲咮字之通用皆非本義詩大雅豐水東注孟子禹掘地而注之海又禹疏九河瀹濟漯而注之海決汝漢排淮泗而注之江此注字之正解說文注灌也注本言水相輸灌通流字之从一首相注亦猶水之从一原相注爾所謂同意相受蓋如水之受水也他如左傳言附注言又注爾雅言注旄首皆以相屬爲義轉注之字亦有屬於部首之義矣是故事形聲意四者字之所由造有假借則可以轉移而無強造之病有轉注則有所依附而無虛造之患今之言轉注者不求之於偏旁字體而求之於詁訓字義釋轉注爲互訓謂如爾雅之釋詁不知詁訓出於後來若造字時欲造一字而先有一字以釋之則此字可不造造字至簡雖必不可闕之字而其體無從生則不得已而假借爲之豈有以數十字而當一字之用者乎三代以後字體遞變古今語異譌字漸多施之於文不可遽曉於是而有詁訓非制字時所預有也東漢以前釋古人之書者曰解曰說曰傳曰故曰章句曰解故曰說義無曰注者自鄭氏始有箋注之名以後乃多作注而欲以此當六書之轉注殊非篤論注字之本義明而後轉注可得而言祭酒之旨可得而繹余與徐君芳原論此事因記其語於篇俟知言者擇焉 許兵部鑑止水齋集

十幹字象人

梁劉昭注續漢志引月令章句云大撓探五行之情占斗綱所建於是始作甲乙以名日謂之幹案說文載十幹字皆取象陰陽之義即蔡氏所謂探五行之情也後載一說謂取象於人如甲象人頭乙承甲象人頸丙承乙象人肩丁承丙象人心戊承

丁象人脅乙承戊象人腹甬承己象人膺辛承庚象人股壬承辛象人脛脛任體也癸承壬象人足此易所謂近取諸身也 臧茂才經義雜記

漢魏石經遺字

一切經音義卷三光讚般若經第七云燕坐又作宴石經爲古文燕同說文宴安也又卷六妙法蓮華經第一宴默石經爲古文燕說文宴安也按說文燕燕爲元鳥象形宴安字在宀部是宴爲正字燕爲假借也毛詩或燕燕居息爲古文假借漢書五行志下下作或宴宴居息與漢石經用宴字正合是魯詩今文作正字也魯論子之燕居又當爲今文釋文謂鄭本作宴蓋鄭從古論作正字古今文所用靡定往往隨經而變元和顧廣圻云此石經當指漢石經遇燕字作宴元應因字謂之古文耳庸按春秋左傳仲子生而有文在其手曰魯夫人正義曰成季唐叔亦有文在其手曰友曰虞隸書起於秦末手文必非隸書石經古文虞作㤅魯作表手文容或似之此所言石經古文必魏三體石經春秋左氏傳故有篆隸古文與元應自言古文者不同又一切經音義卷四賢劫經第一云邦佯石經作粎邦琫三形同補江反校者或云說文玉篇無粎字考經義雜記魏三體石經尚書載大誥肆予告我友邦君邦字作𣏟邦三形又予惟以爾庶邦邦字存𣏟邦二形呂刑有邦有土邦字存古文篆𣏟𣏟二形知粎必古文𣏟字之訛元應此卷所言石經卽魏三體石經尚書也 臧明經拜經日記

解字 徐養原

凡象形指事之字能生他字而不爲他字所生然亦有生於他字者番象形也而生於釆卒指事也而生於㐬會意諧聲之字皆他字所生亦有能生他字者告从牛口會意也而嚳字生焉葬从茻舁諧聲也而薅字生焉其不生他字而又不爲他字所生者如𤔔𦥑之類象形也戌亥之類會意諧聲也亦有字體繁密必省之而後生他字者㞒㾏等部是也至若會意之字子母難辨然有不可紊者止戈爲武武乃戈之屬非止之屬因戈以蝕虹也皿蟲爲蠱蠱乃蟲之屬非皿之屬因蟲以見蠱也諧聲之字子母易明然亦有猝難意解者靈固从霝聲矣靈非玉之屬而隸於玉部靈巫以玉事神也物固从勿聲矣物非牛之屬則繫之牛部天地萬物始于牽牛也此皆識字者所不可不知然非明于轉注惡足與語此 經義叢鈔

阮中丞收藏宋拓本鐘鼎款識冊中京姜鬲寶字考

古文遞而失傳者多矣往往於金石款識中得之閒嘗拾瀋收燼隨筆錄之不下數十事茲不復見是冊中京姜鬲寶用之寶作𠫓古文省體也因悟世所流傳錢刀有齊之𠫓貨卽墨之𠫓貨二事自來不辨𠫓爲何字數十年前有以爲太公二字互文省大互下爲太∪互上爲公其說太曲不可從近又或釋爲吉貨由款識中吉金字通之然州吉貨似亦非古人文理證以是鬲古字𠫓之爲寶無疑矣曩見豐潤文廟牛鼎中有𡩜器字自隨隱漫錄釋𡩜爲宋後人因之於是劉宋趙宋之辨紛然起矣余㩻薛氏款識祖辛卣寶作𡩜爲證斷爲寶器而改釋之遂覺爲作宋字者爲不可通矣按𡧍𡧍𡩜等文嵌寶字內者款識中常見之及其作省文存宀則更省∪存∪則又省宀京姜鬲之古錢刀之𠫓是省宀存∪者牛鼎之𡩜祖辛卣之𡩜是省∪存宀者於此又可得古人省文之法矣又冊中收𢎞仲簠銘有𡩜字釋作置法帖作寶曾見綏賓和鐘銘曰阜𡩜文與此同當從法帖作寶是又冊中收晉尺其背刻篆文十九字云周尺漢志鎦歆銅尺後漢建初（中丞校作建武）銅尺晉前尺竝同瑤田桉愼齋先生考定諸家之說周尺得開元錢之八枚以較此晉尺短一寸一分漢尺得大泉之十枚以較此晉尺長二寸三分又按曲阜孔氏所藏慮虒銅尺造於建初六年卽建初尺也以較此晉尺長二分强皆不相合惟瑤田據食貨志王莽所造貨布貨泉及大小泉流傳於今擇其邊郭完好者互相比較定爲莽時造錢布之尺與此晉尺豪髮不爽劉歆莽國師也然則尺背所謂鎦歆銅尺者卽余今所定之莽尺於此可見莽所造錢布無不精美也而建初尺之造於慮虒者獨長二分余意其時海內無一縣不遵制造尺稍有贏縮亦勢使之然不害其爲大同也因論古文附錄此尺益見宋拓本之可寶貴也 程徵君解字小記

薛尚功歷代鐘鼎彝器款識法帖二十卷寫本書後

宋薛尚功編次鐘鼎卣彝古銅器銘二十卷刻於九江府庫臨摹極工甚有古意是可寶貴矣文字之遞變由古文而大篆小篆而古隸今隸史籀著大篆與古文或異而六經之出於孔子壁中者皆古文漢時六書一曰古文孔子壁中書也魯恭王壞孔子宅得禮尙書春秋論語孝經又北平矦張蒼獻春秋左氏傳郡國往往於山川得鼎彝其銘卽前代之古文皆自相似是六經以古文傳而所謂古文者卽如商周鼎彝之書今世學者或未能知之也許叔重之爲說文解字也以小篆爲主而以其所知之古文大篆附見當許氏時孔壁中書禮未得立於學官鼎彝之出於世者亦少許氏所見有限偶載一二亦其愼也許氏以後三代器銘之見者日益多學者摩挲研究可以通古六書之條理爲六經輔翼毛詩言肇革者四傳曰肇轡首飾也革轡首也肇字不見於說文解字說文解字曰鋚一曰轡首銅也攸博古圖周宰辟父敦銘三皆有攸革字薛氏此書周伯姬鼎有攸勒字寅簋有鋚勒字岐陽石鼓有鋚勒字外此焦山古鼎亦有攸勒字合而觀之知鋚省作攸攸卽攸假借爲鋚字勒省作革以鋚飾勒猶唐宋人所云金勒故蓼蕭毛傳曰鋚轡首飾也勒轡首也沖沖垂飾皃不知何時施革於攸下改爲鞗字而於毛傳鋚轡首飾也刪去首飾二字使詩義晦於千古非三代銘詞屢見安所攷證哉 段大令經韻樓集

衞宏官書考

韓退之言李少溫子服之以科斗書衞宏官書相貽見於隋書經籍志曰古文官書一卷後漢議郎衞敬仲撰見於唐書藝文志曰衞宏詔定古文字書一卷字者官之譌字也唐初元應衆經音義引衞宏詔定古文官書二條曰㬥得同體曰枹桴同體曰圖啚同體張守節史記正義曰衞宏官書數體呂忱或字多奇然則其書體製甚同張揖古今字詁而字體爲古文籀文唐人以爲難得至唐季其書亡矣郭忠恕汗簡多假託易稱衞宏字說非眞宏說也漢書儒林傳師古注引衞宏詔定古文官書序云秦旣焚書患苦天下不從所改更法而諸生到者拜爲郎前後七百人迺密令冬種瓜於驪山阬谷（阬谷一作硎谷）中溫處瓜實成詔博士諸生說之人人不同迺命就視之爲伏機諸生賢儒皆至焉方相難不決因發機從上塡之以土皆壓終迺無聲而尚書正義藝文類聚引此文畧同乃系之衞宏古文奇字序奇字者官書二字之譌也儒林傳注又引衞宏定古文官書序云伏生老不能正言言不可曉也使其女傳言教錯齊人語

不取穎川異錯所不知者凡十二三畧以其意屬讀而已經典釋文序錄史記資焉鼂錯列傳正義亦引此文而今本漢書譌爲衞宏定古文尚書今本史記譌爲衞宏詔定古文尚書今本釋文譌爲古文尚書尚字皆官字之誤也官書疑南北朝人依託爲之者郭忠恕未之見而又依託之汗簡其可信乎 同上

䊮字瓦拓本跋

嘉定錢君既勤得古瓦作䊮字上下左右作四神形甚奇古可愛並爲之考曰周豐宮之瓦䊮卽聲引鄭康成大射儀注證之斯言諒矣元謂說文此卷豐豐二字注皆被後人删改其義久晦說文曰豐豆之豐滿者也从豆象形此誤矣當云豐豆之豐滿者也从豆凶象形䊮聲說文曰豐行禮之器也从豆象形此亦誤矣當云豐行禮之器也从豆凵象形丰聲二徐尚不知䊮之爲聲宜更不知丰之爲聲因而删改耳鄭君大射儀注云豐字从豆凶聲此正鄭君精于六書之驗鄭注三禮多用說文此當許君舊說鄭引之也何以明䊮之爲聲也丰字古拜切古音與豐字同一部 古音平聲脂微齊皆灰上聲旨尾薺駭賄去聲至未霽祭泰怪夬隊廢入聲術物迄月沒曷末黠鎋薛皆同爲一部 詩三百篇古韻朗然可按丰字雖未見於詩而害字從丰得聲如泉水二章二子乘舟二章蕩八章閟宮五章其用韻之處皆與上聲禮體澧醴最近則豐字之从丰得聲也明矣不特此也耒部次于丰部許云从木推丰元謂此下亦當有丰亦聲三字徐氏不知而删之耳耒與豐亦同部相近也 从丰得聲者有害㓞二字從㓞得聲者有齧挈契觢絜恝六字皆與豐字同部 豐豐从豆丰丰䊮皆聲凵凶爲象形凵凶與丰丰䊮原可不相聯屬故古文豐字無凵明可省去又說文豐字上六畫皆當左低右高作丰丰形今本作丰丰平書者訛俗無以下筆舉此數證質之既勤審定之庶無蔡中郎不分豐豐之誚乎 阮宮保揅經室集

荅江愼修先生論小學書

說文所載九千餘文當小學廢失之後固未能一一合於古卽爾雅亦多不足據姑以釋故言之如台朕賚畀卜陽予也台朕陽當訓予我之予賚畀卜訓賜予之予不得錯見一句中孔魄哉延虛無之言閒也郭氏注云孔穴延魄虛無皆有閒隙餘未詳考之說文哉言之閒也言之閒卽詞助然則哉之言三字乃書之閒言爲詞助見於詩易多矣豫射厭也郭氏注云詩曰服之無射豫未詳豫蓋當訓厭足厭飫之厭射訓厭倦厭憎之厭此皆掇拾之病其解釋詩書緣詞生訓非字義之本然者不一而足然今所有傳注莫先毛詩其爲書又出爾雅後爾雅杜甘棠梨山樆榆白枌立文少變杜澀棠甘而名類可互見杜赤棠白者棠以棠見杜杜甘棠以杜見棠毛詩甘棠杜也誤枌白榆也不誤杜甘曰棠梨山生曰樆榆白曰枌朱子詩集傳於陳東門之枌云枌白榆也本毛詩於唐山有蓲云榆曰枌也始稽爾雅而失其讀其他毛詩誤用爾雅者甚多先儒言爾雅往往取諸毛詩非也若說文視爾雅毛詩固冣後沿本處多要亦各有師承爾雅以衣涉水爲厲繇帶已上爲厲說文砅 字又作濿省用厲 履石渡水也引詩深則砅詩之意以水深必依橋梁乃可過喻禮義之大防不可犯若淺水則褰衣而過何不濡衣酈道元水經注云段國沙州記吐谷渾於河上作橋謂之河厲此可證橋有厲之名衞詩淇梁淇厲竝舉厲固梁之屬也就兹一字爾雅失其傳說文得其傳觸類推求遽數之不能終其物用是知漢人之書就一書中有師承可據者有失傳傅會者說文於字體字訓罅漏不免其論六書則不失師承序稱一指事二象形三形聲四會意五轉注六假借轉注考老字後世欲求轉注之說而不得其解併破壞諧聲假借此震之所以甚惑也考老二字屬諧聲會意者字之體引之言轉注者字之用轉注之云古人以其語言立爲名類通以今人語言猶曰互訓云爾轉相爲注互相爲訓古今語也說文於考字訓之曰老也於老字訓之曰考也是以序中論轉注舉之爾雅釋詁有多至四十字共一義其六書轉注之法歟別俗異言古雅殊語轉注而可知故曰建類一首同意相受大致造字之始無所馮依宇宙閒事與形兩大端而已指其事之實曰指事一二上下是也象其形之大體曰象形日月水火是也文字既立則聲寄於字而字有可調之聲意寄於字而字有可通之意是又文字之兩大端也因而博衍之取乎聲諧曰諧聲聲不諧而會合其意曰會意四者書之體止此矣由是之於用數字共一用者如初哉首基之皆爲始卬吾台予之皆爲我其義轉相爲注曰轉注一字具數用者依於義以引伸依於聲而旁寄假此以施於彼曰假借所以用文字者斯其兩大端也六者之次弟出於自然立法歸於易簡震所以信許叔重論六書必有師承而考老二字以說文證說文可不復疑也 戴吉士東原集

一字兩讀

予讀顏氏家訓乃知好惡兩讀出於葛洪字苑漢魏以前本無此分別也陸氏經典釋文於孝經愛親者不敢惡于人行滿天下無怨惡並云惡烏路反舊如字示之以好惡而民知禁云好如字又呼報反惡如字又烏路反元朗本篤信字苑者而於此處兼存兩讀可見人之好惡物之好惡義本相因分之無可分也又如予訓我爲平聲訓與爲上聲廣韻分入魚語兩韻然詩四月維夏六月徂暑先祖匪人胡寧忍予將恐將懼維予與女將安將樂女轉棄予孔子不顧顚倒思予楚詞帝子降兮北渚目眇眇兮愁予皆讀上聲未嘗讀平聲也 錢宮詹十駕齋養新錄

問古人一字兩讀出於轉音是固然矣又有一音而平側異讀如觀瞻觀示有平去之分好惡美惡有去入之別以至先後上下高深遠近見聞視聽之等竝以動靜區爲兩音不審古人制字之始已有之乎曰昔倉頡制字黃帝正名各指所之有條不紊許氏說文分別部居以形定聲不聞於聲之中更有輕重異讀易觀卦六爻童觀闚觀觀我生觀國之光觀其生皆從卦名取義人之觀我與我之觀於人義本相因而魏晉以後經師强立兩音千餘年來遵守不易唯魏華父著論非之謂未有四聲反切之前安知不皆爲平聲此可謂先覺者矣離騷好蔽美而稱惡與固悟古爲韻孰云察余之美惡與字爲韻是美惡之惡亦讀去聲左傳隱三年周鄭交惡陸德明無音是相惡之惡亦讀入聲孝經愛親者不敢惡於人行滿天下無怨惡陸德明並云惡烏路反舊如字又示之以好惡而民知禁陸云好如字又呼報反惡如字又烏路反蓋好惡之有兩讀始於葛洪字苑 顏氏家訓言之 漢魏諸儒本無區別陸氏生於陳隋之世習聞此說而亦不能堅守且稱爲舊則今之分別非古音之舊審矣予我之予錫予之予今人分平上兩音而詩三百篇楚辭皆讀上聲當直之當允當之當今人分平去兩音而孔子贊易皆讀平聲漢儒言讀若者正其義不必易其音如鄭康成注禮記仁者人也讀如相人偶之人自古訖今未聞人有別音可見虛實動靜之分皆六朝俗師妄生分別古人固未之有也顏之推譏江南學士

讀左傳口相傳述自爲凡例軍自敗曰敗打破人軍曰敗補敗反此爲穿鑿而廣韻十七夬部敗有薄邁補敗二切以自破破他爲別即用江南學士穿鑿之例蓋自韻書興而聲音益戾於古自詡密於審音而齟齬而不安者益多矣錢宮詹潛研堂集

伊雒字古不作洛攷

今學者作伊雒字皆作洛久無有知其非者矣古豫州之水作雒字雍州之水作洛字載於經典者畫然漢四百年未嘗淆涵至魏而始亂之魏志黃初元年幸洛陽裴注引魏畧曰詔以漢火行也火忌水故洛去水而加佳魏於行次爲土土水之牡也水得土而乃流土得水而柔故除佳加水變雒爲洛此黃初元年改雒字之始曹丕欲改佳从水而先以漢去水加佳爲辭竟若漢以前本作伊洛而漢始改之者漢果忌水則國號漢者將何說乎即如顏籀云光武以後始解光武又何以不改漢而改洛乎攷之六經詩曰瞻彼洛矣毛傳曰洛宗周溉浸水也此即周禮之雍州其浸渭洛與伊雒了不相涉也周頌序曰周公既成雒邑其字釋文尚作雒也周易曰河出圖雒出書王肅本未嘗誤也王弼作洛正魏人用魏字也春秋經文公八年雒戎三經皆作雒左氏傳曰遂會伊雒之戎曰楚子伐陸渾之戎遂至於雒曰揚拒泉皐伊雒之戎同伐京師曰武王克商遷九鼎於雒邑曰天王使劉定公勞趙孟於潁館於雒汭曰晉侯使屠蒯如周請有事於雒與三塗使祭史先用牲於雒曰司馬起豐析與狄戎以臨上雒八字皆作雒不作洛其在周禮職方雍州其浸渭洛豫州其川熒雒正義本不誤釋文本誤洛逸周書職方解漢地理志述職方皆用周禮之文二字皆分別皎然而淮南鴻烈墬形訓曰洛出獵山高注獵山在北地西北夷中洛東南流入渭詩瞻彼洛矣雒水泱泱是也雒出熊耳高注熊耳在京兆上雒西北字一作洛一作雒亦分別皎然與周禮合是亦見古二水二字之分矣或者謂尚書禹貢洛字五見康誥洛字一見召誥洛字三見洛誥三見多士三見書序再見此非字本作洛之證耶曰此衛包不學無術謂雒古字洛今字以今改古也而其繆甚實自陸德明顏籀始陸氏於周易周禮皆作洛而洛出書音義乃用漢家以火德王故從各佳之語周頌音義雖作雒音洛而亦云後漢都洛陽爲水德剋火故改爲各旁佳是誤謂周時本作伊洛而其於尚書之本作雒作洛未可知也今尚書音義乃宋人所亂師古則又有甚焉者其注地理志也於河南郡雒陽下云魚豢云魚豢作魏畧記魏黃初元年詔語漢火行忌水故洛去水而加佳如魚氏說則光武以後改爲雒字也於是乃知班氏地理志二字本不亂師古乃擅改志中禹貢之文何以知班氏本不亂也上雒下曰禹貢雒水出冢領山東北至鞏入河穀城下曰禹貢瀍水出晉亭北東南入雒盧氏下曰伊水出東北入雒黽池下曰穀水出穀陽谷東北至穀城入雒丹水下曰丹水出上雒冢領山新安下曰禹貢澗水在東南入雒此豫州之雒也歸德下曰洛水出北蠻夷中入河懷德下曰洛水東南入渭直路下曰沮水出東西入洛此雍州之洛也其文明言禹貢雒水出冢領山倘前文稱禹貢者皆洛字不作雒字則此禹貢雒水前何所承乎何以云考迹詩書推表山川以綴禹貢周官春秋乎是可以知小顏信丕之言謂漢改洛爲雒因謂三代本作洛取志中禹貢盡改之以合丕說然則河南雒陽豈光武始作雒陽西漢固作洛陽乎西漢作洛陽則所作者西漢史也何必用東漢字乎曾不思一篇中首尾舛逆之不可讀乎又何以改禹貢之雒爲洛而職方不改乎又何以五雒字改其四而伊雒瀍澗獨不改乎將毋率意點竄之未能周使其參差者與後人以指摘而聖經之舊幸可思而得歟衛包之妄改師古爲之先導也據隸釋石經尚書殘碑多士篇兩茲雒字太史公書夏本紀述禹貢周本紀魯世家述周書字皆作雒今文尚書之不作洛可知也周禮天官序官注引召誥大保朝至于雒大保乃以庶殷攻位于雒汭古文尚書之不作洛可知也凡六經伊雒之字可考者有如此師古不信古經班史輒用曹魚之言改之其他經史如國語伊雒之皆爲洛史漢或一篇一簡之內雒洛錯出皆寫書者之譌亂不可枚舉也夫羣言淆亂必有片言可以折衷者許叔重說文解字洛篆下舉雍州之水不言豫州之水豫水果古作洛也何不用瀍篆竝舉三瀍之例乎此所謂片言可以折衷者也若水經本有洛水雒水二篇今則洛水篇亡雒水篇乃作洛水東原師說水經乃魏人所爲不誠然與蓋亦魏人用魏字與酈注中亦引去水加佳之語未免爲英雄所欺也段大令經韵樓集

春秋地理志○秦晉遷陸渾戎漢書誤將秦晉作春秋

陸渾春秋遷陸渾戎於此念孫案地理志述春秋時事皆不加春秋二字其加春秋二字者皆承上之詞若河南郡雒陽下云周公遷殷民是爲成周春秋昭公三十二年晉合諸侯于狄泉以其地大成周之城居敬王是也若非承上之詞則他皆不加春秋二字若河東郡絳下云晉武公自曲沃徙此是也故此且但言遷陸渾戎而不言遷之者則文義不明春秋當爲秦晉僖二十二年左傳秦晉遷陸渾之戎于伊川是也此因秦誤爲春後人遂改爲春秋耳王觀察讀漢書雜志

疾亟革棘四字

列子力命篇仲父之病革矣中按疾亟革棘四字古義通汪拔貢經義知新記

秀采孚三字義說

太傅禮少閒篇云苟本正則華英必得其節以秀孚矣內經四氣調神大論云使華英成秀据爾雅榮而不實謂之英不榮而實謂之秀英秀二字義固殊矣然嘗春時萬物以榮則雖不榮而實者其未成秀之先生意勃發之始亦得謂之華英此太傅禮內經之文所以於物之秀者竝以華英言之余以謂物類稱名有不可爲典要者往往而是然皆物理自然之大致古人因其勢而任之無所更易於其閒而變通之義於是乎在抑余因太傅禮秀孚二字連文而細繹之略得孚字之義乃益信余曩者論秀字爲得其旨又悟孚字與采字竝从爪者其義同也余之論秀字也其言曰秀禾作采也采益穗本字从禾未下几者象禾作采鬚蘂外吐之形余嘗目驗禾作采時先生其所謂孚而未成孚者兩葉中含鬚蘂數莖不得以花名之故爾雅云不榮而實謂之秀也昔之人因象其數蘂蕤之形而制秀字然秀即其采也命其孚中之所含者曰秀竝其孚而言之則曰采故制采字从禾上爪者象其秀含於孚中之形也孚則其成實甲然者矣然孚甲亦有別包於甲外者爲孚而或甲外無所包則甲即其孚也說文孚字从禾旁者後人益之太傅禮去禾乃其本字秀既實矣中含子而包乎外者乃得孚名故制字从爪从子言是吐秀之采今又甲然含其子矣說文釋采字云禾成秀是也又云从爪禾人所以收失其義矣方作采遂言取耶矧收禾以銍刈不得言手爪之也唯以爪爲象秀采之形而孚上之爪亦不作手爪之爪則三字皆得其條貫證之以太傅禮而古義爛然說文釋孚卵孚也从爪从子一曰孚信也而徐鍇增成其說

曰鳥之孚卵皆如其期不失信鳥裒恆以爪反覆其卵此恐於說文之指亦猶未得也案方言北燕朝鮮洌水之閒謂伏雞曰抱其卵伏而未孚始化曰涅淮南子夫鴻鵠之未孚於卵也一指蔑之則亡形矣然則孚爲將成雛之名如禾秀成實也抱卵曰伏不謂之孚（莊子亦作伏卵漢書五行志亦曰雌雞伏子伏古音同如今吾歙言伏卵猶呼伺音）安得以鳥裒釋孚字耶且亦不足明孚信之義夫信之言實也孚中有子曰實莫信於是矣乃遂決然定此二字之義不敢舍孚甲之云而反傅於抱卵之說也（鄭氏月令注云麥實有孚甲莩實孚堅合釋名云覆孚也如孚甲之在物外也）抑余於說文中又得受字許氏解之云物落上下相付也讀若詩摽有梅余謂華英開後及秀不實者動則落焉謂之受从兩爪相承下倒者已落飆飛之象也受从兩爪相承與非从兩爪相背其意逆向而非之制字則在受字之先其原皆从中而化焉者也又見趙邠卿孟子塗有餓莩注引詩云莩有梅莩零落也易摽爲莩孫奭音義載丁公音以爲韓詩也雖王伯厚言摽與莩通非是破韓詩作莩之義然余以爲韓詩所謂莩者卽受字轉寫之誤受落也故落實亦因謂之受韓詩未可遽非兩孟子塗有餓莩乃言人餓腹中空而死如華秀不實者之受落也如此則受爲不實而落之義與孚字正相反斯爲不失古人制字之本而釆孚字从爪余謂非手爪之爪得受字一證其義顯朗矣又案象形之字有可直象其形者有象其形猶必从其所屬之字者如秀字徒象其形而不从禾則與乃字涸果果字使不从木與田几字無以異矣故衰字冄象形又必以衣者意蓋如此亦有象形字後人益以所屬之字若厷之爲肱囟之爲顖此類甚多然秀字非其例也（程徵君解字小記）

緅纔爵三字

攷工記五入爲緅注再染以黑則爲緅緅今禮記作爵按說文又作纔纔緅爵三字語之轉也（汪孝廉經義知新記）

醜疇二字

古者醜疇二字音義並同禮在醜夷不爭爾雅釋草釋獸之醜醜卽疇也疇猶類也洪範九疇宋微子世家作九類（同上）

京景二字釋（儀徵阮部郎福）

京說文解字曰人所爲絕高丘也从高省｜象高形爾雅釋丘絕高爲之京此京之本訓也又釋詁京大也凡高必大此引伸之義也若左氏莊二十二年傳莫之與京此則兼高大二義矣京通作景史高祖功臣表高京侯徐廣曰一作景是京景爲通借字矣閒 家大人曰古有景字無影字影字見葛洪字苑及僞古文尚書惟影響乃晉初鄭璧虛造之字爾福案景說文云光也从日京聲光日光也日光普照故訓爲大禮記大明生于東故又訓爲明詩車牽景行行止所以毛傳訓曰明鄭箋訓曰大也日光之陰亦謂之景段氏說文注引左傳曰光遠而自他有燿者也日月皆外光而所在處皆有陰光故謂之景周官典瑞王人土圭度日景是已古人建國度日景觀分寸長短以制其域所封必升高丘以相其陰陽是以定之方中云升彼虛矣以望楚矣望楚與堂景山與京傳景山大山京高丘也蓋制域或登大山或升高丘測日景之長短相度丘山高下所依倚乃建國爲詩公劉旣景迺岡相其陰陽傳云考於日景參之高岡箋云旣以日景定其經界於山之脊觀相其陰陽此之謂也商頌陟彼景山亦因測景得名耳是京與景同音同義則景从京聲又兼會意矣且京乃人所爲丘而土圭致四時日月亦累土爲之與丘同義其形上圜下方應劭曰圭自然之形陰陽之始所謂陰陽之始者相其陰陽之謂與典瑞土圭以致四時日月封國則以土鄭注封諸侯以土圭度日景觀分寸長短以制其域所封也疏土圭度日景一寸其地千里一分百里據此則封建諸侯以土圭之景制其域所封因此乃仿土圭之形作大圭躬信諸器以爲守器故玉圭與土圭皆玉人之事典瑞所掌也古文圭璧之圭从玉从圭皆爲會意以別於土圭之圭字也 家大人又云詩陟彼景山此景山乃高大之山名而景山與京之景字則是影之之義非山名也詩若曰楚與堂則望之山與京則影之兩句對舉以爲文義蓋影之卽測之也毛傳訓此景山爲大山似非正解福案召誥自服于土中諸儒以洛邑爲天地之中其說本之周官論衡所謂天下九州以爲東西南北盡地廣長九州之內五千里是已殊不知此言洛邑居天下之中在五岳之內卽賈公彥所謂岐鎬在五岳之外也周禮惟王建國指定都洛邑而言鄭注引大司徒之文以釋天地之中非謂用土圭測景之法也是以周公定洛惟卜墨食而已矣至于辨方正位定宮廟之制乃用土圭及匠人水地置槷之法耳以此推之則岐鎬豐侯國之定宮廟必觀景爲規識日出之景與日入之景晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕別四方不然則或偏於東或偏於西豈能定南北之正位哉 家大人又曰說文京人所爲絕高丘也从高省｜象高形但此字旣已从高矣則高之形已顯何必再易ㅁ爲｜乎高倉舍三字下之ㅁ皆是象形之物則京之｜亦必象形之物｜象何形乎卽圭形也許氏之說似未得造字之本意（經義叢鈔）

釋則（儀徵阮部郎福）

說文則等畫物也从刀从貝貝古之物貨也按等齊簡也畫界也等畫物者謂定其差等而畫界之使貴賤不淆也漢書食貨志云大貝四寸八分以上二枚爲一朋直二百一十六壯貝三寸八分以上二枚爲一朋直五十么貝二寸四分以上二枚爲一朋直三十小貝寸二分以上二枚爲一朋直十不盈寸二分漏度不得爲朋率枚直錢三是爲貝貨五品此說文貝古之物貨之說所本也貝有大小卽有貴賤之等故則从貝但其等必分之而後顯故从刀刀所以分之也禹貢咸則三壤成賦鄭注三壤上中下各三等周禮太宰以八則治都鄙疏以八則治三等采地之都鄙漢書敘傳坤作墜勢高下九則天問地方九則周書作雒解受則土於周室（御覽引作列土誤）今世田稅亦有上則中則下則是等其物謂之則雖與法義近而實小異矣詩烝民有物有則謂其性之物象必有情之等差（鄭箋其性有物象謂五行仁義禮智信也其情有所法謂喜怒哀樂好惡也按情有所法者謂六情之致與不致皆中其等故曰則）周禮五命賜則謂未成國者祿成國者爲等差公羊注說九錫三曰樂則謂樂之等列中庸說伐柯伐柯其則不遠云執柯以伐柯睨而視之謂以此柯等彼柯虞氏逸象坎爲則謂盈科而進有等差是皆則字之義與說文相發明者也則字周人甚重之故左傳載公孫技對秦伯曰唯則定國季文子使史克對文公引周禮曰則以觀德又引誓命曰毀則爲賊北宮文子引詩敬愼威儀維民之則以議令尹圍之威儀似君民無則爲誡以則字有等差之義立身齊家治國皆不可不辨等耳爾雅漢儒以法詁則猶爲同類互訓至後人專言理而等畫之義遂晦此說文之所以可貴也又案則字又爲語辭則等畫物非辭也蓋有聲而已假借字也今人俗語曰得之就生不得就死得之卽生不得卽死猶之曰得

之則生不得則死也是就卽則三字皆同一聲義無此字卽就則皆假借也故廣雅釋言曰則卽也夏小正傳曰則者盡其辭也詩終風願言則嚏一切經音義引作願言卽嚏此古毛經異本也此可見卽則之通經義叢鈔

釋聧　徐鯤

易聧卦釋文引說文云目不相聽也校此書者輒改聽字爲視通志堂本已如此唯董眞卿周易會通載呂祖謙音訓所引釋文尙作聽字與今本說文合案玉篇耳部廣韻十二齊聧字注並引說文云耳不相聽又廣韻聧字注引說文云目少睛一切經音義一引廣蒼亦云聧目少睛也乃今本說文耳部脫去聧字而以其注倂於目部復脫去聧字目少睛本訓致斯譌舛然則陸氏所引說文當作耳不相聽也聧卦之聧宜從耳也經義叢鈔

釋拜

拜者何也頭至手也說文手部曰𢷎頭至手也从手𠦪聲惟頭至手故篆文左从手入於手部各本譌爲頭首至地則其字何以从手乎沈氏果堂乃曰說文當作手至地則又誤甚顧氏亭林日知錄且分析之曰首至手則爲拜手至地則爲拜不知拜與拜手無二也試問尙書言拜手稽首經言拜稽首可以區而二之乎惟拜頭至手跪而拱手齊於心他頭至於手也若稽首頓首則拱手至地前於郄頭至地前於手故曰惟拜頭至手陳祥道禮書言拜儀最爲繆悠可置之不辨頭至手故經謂之拜手凡經或言拜手或單言拜一也周禮謂之空首大祝鄭曰空首拜頭至手所謂拜手也何休注公羊傳曰宣六年頭至手曰拜手某氏注尙書曰大甲召誥拜手首至手皆其證也何以謂之頭至手也說文解字曰跪者所以拜也謂拜者必用跪今本奪所以二字凡全書內所以二字往往爲淺人删去既跪而拱手尙書大傳曰立則磬折拱則抱鼓按說文拱斂手也檢拱也檢之言斂手本分而合之皆之則有倚丘手尙右手之別詳後古空首稽首頓首肅拜皆必拱手揖必拱手厭必拱手立時敬則拱手如檀弓孔子與門人立拱論語子路拱而立是也行而張拱曰翔凡拱不必皆如抱鼓也推手曰揖下則如抱鼓拜手則又斂於抱鼓稽首頓首則以其斂於抱鼓者而下之引手曰厭則又較斂於拜手學者知拱而後可以知拜而頭俯至於手與心平是之謂頭至手荀卿子曰平衡曰拜是也楊倞曰平衡謂磬折頭與腰如衡之平禮記平衡與此義殊玉裁謂楊說殊謬曲禮執天子之器則上衡國君則平衡注曰上衡謂高於心平衡謂與心平人跪而拱手頭至於手與心平此拜手之儀也平衡正與曲禮同不得云殊矣若云頭與腰如衡之平則拱手平腰頭斷不能至平腰之容試以跪而習之可知然矣故知空言不可以學禮也賈誼容經曰跪以微磬之容以磬折之容磬折之說至近日程瑤田始明其言曰考工記兩言磬折磬折之倨句也磬氏倨句一矩有半凡爲一矩又益之以半矩之縣磬之形象如磬之殷邪而鼓直磬體弟子職容經之磬折皆謂其度之得者孔身如磬殷前以項如磬折容經曰拜以磬折之容吉事上左凶事上右隨前以舉項衡以下寧速毋遲背項之狀如屋之正事荀卿所謂平衡曰拜諸家所謂頭至手者也楊倞不知磬折故其語大乖矣容經曰視平衡曰經坐微俛視尊者之膝曰共坐按平衡正士相見之視不上於面不下於帶也平衡解亦同頭不至於地是以周禮謂之空首曰空首者對稽首頓首之頭著地言也拜本專爲空首之稱引伸之則稽首頓首肅拜皆曰拜

稽首者何也稽說文作𩒨周禮同本又作稽他經多用稽拜頭至地也既拜手而拱手下至於地而頭亦下至於地拱首至地手仍不分散非如今人兩手分按地也手前於郤頭又前於手荀卿子曰下衡曰稽首是也平衡與心平下衡則拱手至地而頭亦至地荀卿於稽顙乃曰頭至地者稽顙之至地稽首之至地微稽首者將至地而未至地故於叩顙乃謂至地也白虎通姓名篇鄭注周禮大祝何注公羊宣六年某氏注尙書召誥趙注孟子盡心皆曰拜頭至地曰稽首拜重手故字从手𩒨重首故字从首也說文首部𩒨篆下云𩒨首也頁部頓下云頓首也𩒨首頓首漢人常語詩兩言稽首毛公皆無傳𩒨下云𩒨首頓下云頓首說文之例如此淺人皆改爲下首也於義未合說文又曰見古文𩒨

頓首者何也頭叩地也鄭注周禮大祝叩者何敂也敂者何擊也說文見既拜手而拱手下至於地而頭不徒下至地且敂觸其顙是之謂頓首稽首者言乎首舒遲至於地也頓首者言乎首急遽至於地也是稽頓之別也周禮言頓首不言稽顙禮經十七篇禮記羣經言稽顙不言頓首稽顙與頓首有二與曰無二也凡經典言頓首者惟左傳言穆嬴頓首於趙宣子以太子不立故申包胥九頓首於秦哀公以國亡故皆卽稽顙也何以知其無二也鄭注周禮頓首曰頭叩地也注士喪禮曰稽顙頭觸地也又檀弓注曰稽顙者觸地無容叩頭觸地之非有二可知矣至地者以首不以顙敂地者必以顙故謂之稽顙亦謂之顙公羊昭二十五年再拜顙何曰顙者猶今叩頭亦謂之頓顙吳語諸稽郢行成於吳曰頓顙於邊何言乎稽顙稽之言至也其至地與稽首同其以顙與稽首異也荀卿子曰平衡曰拜下衡曰稽首至地曰稽顙是卽鄭君之頭至手曰空首頭至地曰稽首頭叩地曰頓首也其言淺深之度詞略異而意實同也孟子若崩厥角稽首若崩者千萬人一時下跪也厥角稽首者其人或頓首或稽首也厥角者注云額角犀厥地此正謂稽顙須角

顙卽頟也擬地卽觸地也周禮大祝九𢷎一曰稽首二曰頓首三曰空首此三者蓋拜之經與四曰振動五曰吉拜六曰凶拜七曰奇拜八曰褒拜九曰肅拜此六者其舉前三者權其吉凶輕重之宜而用之與他經曰拜手曰拜無曰空首者故知空首卽拜手也空首字惟見於此穆天子傳書固未可信云天子賜七萃之士高奔戎佩玉一隻奔戎再拜𩒨首賜許男駿馬十六許男降再拜空首夫再拜固再空首矣又云空首何也且諸侯於天子必稽首何以與七萃之士異禮也卽此可定此書之僞拜者拜手之省文也禮經十七篇禮記曰稽顙無言頓首者故知周禮之頓首卽稽顙也凡言拜手稽首言拜稽首言再拜稽首皆先空首而後稽首也尙書太甲中正義曰凡稽首者皆先爲拜手乃後爲稽首初爲拜頭至手乃復申頭以至於地至手是爲拜手至地乃是爲稽首按此語甚明惠氏天牧禮說乃云手先據地首至至手其實手在地頭在手故拜手與稽首連言是一事非兩事孔傳合爲一得之孔疏分爲兩非也惠語殊謬因拜手而拱至地則手至地僅前於郤頭至地必前於手斷不容在手上若不拜手而徑稽首則頭容可在手試跪而習之可知矣故云拜前稽首斷然徑首至地不至手也僞孔傳於太甲中但釋拜手首至手於召誥則云拜手首至手稽首首至地其語始完未嘗合拜手稽首爲一事也若陳氏祥道云拜手稽首拜手至地稽留於手也頓首則首頓於手而已無一不謬空首不至於手空其首而已無一不謬空首而後頓首也凡經言拜稽顙者皆先拜手而後頓首言拜而後稽顙者先首而後空首也言稽顙而不拜者頓首而不空首也拜者常禮稽首者敬之至也郊特牲曰拜服也稽首服之甚也肉袒服之盡也稽顙者哀之至也問喪曰稽顙觸地無容哀之至也檀弓曰拜稽顙哀戚之至隱也稽顙隱之甚也

凡祭必稽首士虞禮主人再拜稽首祝饗命佐食祭特牲饋食禮主人再拜稽首祝在左卒祝主人再拜稽首少牢饋食禮曰主人西面祝在左主人再拜稽首祝諸侯於天子稽首禮書所載顧命詩江漢覲禮所載再拜稽首左傳僖二十八年重耳致再拜稽首哀十七年公會齊侯於蒙孟武伯相齊侯稽首公拜齊侯怒武伯曰非天子寡君無所稽首襄三年公如晉孟獻子相公稽首知武子曰天子在而君辱稽首寡君懼矣二十四年鄭伯如晉鄭伯稽首宣子辭國語王使召公過內史過賜晉惠公命晉侯執玉卑拜不稽首內史過歸以告王曰晉侯其無後乎是諸侯於天子必稽首文如僖九年齊桓公受胙下拜登受此拜在其中者古人之省文拜稽首以該拜者亦有言大夫於國君稽首燕禮大射禮所載再拜稽首是也郊特牲曰大夫之臣不稽首非尊家臣以辟君也於鄰國之君稽首聘禮公食大夫禮所載再拜稽首士於君他邦之人儀諸公之臣相爲國客所載再拜稽首受皆是也稽首夫人鄰國之君夫人稽首史記孔子世家孔子入門北面稽首夫人自帷中再拜南子見衛夫人傳襄二十六年宋夫人使饋之錦與馬先之以玉曰君之妾棄使某獻左師改命曰君夫人氏也再拜稽首受之聘禮夫人使下大夫勞以二竹簋方其實棗栗賓受棗大夫二手授栗禮如初禮者如上文卿勞之儀勞者東面致命賓北面聽命再拜稽首受也又如下文夫人使下大夫皮弁歸禮賓如受饔之禮明日拜禮於朝亦再拜稽首如知省再拜稽首如知禮有非祭非君而稽首者尸特牲饋食禮少牢饋食禮主人再拜稽首尸答拜祝延尸主人再拜稽首此皆食禮未入廟之尸也而再拜稽首者尸鄭注所謂諸主人重之至

以定其爲尸也士昏禮賓升北面奠鴈再拜稽首必再拜稽首者以逆女之事至重稽首主爲授女故主人不荅拜聘禮郊勞賓用束錦儐勞者勞者再拜稽首受注云尊國賓也又受饔餼儐大夫大夫北面當楣再拜稽首受幣注云尊君客也下文皆云賓再拜稽首送幣又下文大夫餼賓賓再拜稽首受是亦猶上文尊國賓尊君客之再拜稽首也

凡行禮必拜手凡敵者拜手

士冠禮士昏禮士相見禮鄉飲酒禮鄉射禮以及他篇之拜皆是也

卿大夫士互相於一也

士於卿大夫亦敵者也其皆相拜平爲敵者之禮其爲火來拜士一大夫再之類爲差次

凡諸侯相於拜手

周禮司儀諸公諸侯諸伯諸子諸男相爲賓言拜不言稽首哀十七年哀公拜齊侯稽首此齊侯之失禮也至於頓首郎稽顙乃凶禮故經卒言頓首者賈公彥周禮義疏乃云頓首平敵自相拜之拜尚書太甲中正義云諸侯相於則頓首也檀弓正義云頓首平敵以下拜也諸侯相拜則然以其不稽首惟頓首也此至爲無稽禮經禮記春秋傳皆無平敵用頓首之語

凡臣於君君於臣皆拜手

燕禮大射禮聘禮公食大夫禮所載君拜是也

凡喪必稽顙以拜賓即頓首也

士喪禮既夕禮士虞禮所載拜稽顙是也凡禮記言稽顙者皆喪事

何以謂之振動也鄭曰戰栗變動之拜也有不必拜手而拜手者

所以爲敬如文三年晉侯享公賦菁菁者莪公降拜襄四年穆叔如晉歌鹿鳴之三三拜昭九年穆叔子虔及晉大夫與拜昭十六年子產拜使五卿皆拜皆是也

有不必稽首而稽首者

如雒誥成王拜手稽首於周公襄九年魯襄公稽首於晉君二十四年鄭伯稽首於晉侯僖二十三年晉重耳稽首受野人之塊襄十五年宋人稽首而告子罕哀二十年吳王拜稽首於趙無恤之使宣十五年申犀稽首於王之馬前馬前非稽首之地以報父讎故宣二年士季稽首而對靈公以君有善言故僖十五年晉大夫三拜稽首於秦伯以君見執故廿三年重耳降拜稽首於秦以歌六月故襄十九年季武子再拜稽首於晉以歌黍苗故二十五年鄭子展再拜稽首於陳侯以陳幾亡故成二年韓厥再拜稽首於齊侯以齊侯將見執故公羊昭二十五年昭公再拜稽首於齊之簞食壺漿以出亡故

有不必頓首而頓首者

如文七年穆嬴頓首於趙宣子以太子不立故定四年申包胥九頓首而坐以國亡故昭二十五年季孫意如稽顙於叔孫昭子以逐君故昭八年陳無宇稽顙於欒施以僞爲排難解紛故公羊昭二十五年昭公子家羈再拜顙於齊侯以失國故

是皆謂之振動振動者言非常也因事制宜之謂也

吉拜者何也謂拜之常也當拜而拜當稽首而稽首是吉拜也

吉拜對凶之辭也凡稽首未有用於凶者也

凶拜者何也拜而後稽顙稽顙而後拜皆凶拜也凡頓首未有不用於凶者也

相近故謂之吉拜鄭說謂頓首爲叩頭郎知頓首與稽顙無二安得云先拜後稽顙爲與頓首相近耶拜而後稽顙與拜手稽首相似疑此注當本作周以其與拜手稽首相近轉寫者誤之耳白虎通云所以先拜手後稽首何名順其文質也據文義之當云殷所以先稽首後拜手何周所以先拜手後稽首各順其文質也拜手爲文稽首頓首爲質周人先文故先拜手後稽首殷人尚質先稽首而後拜手故云各順其文質其喪拜賓文之先後當亦同或問拜手何以爲文稽首頓首何以爲質曰夫禮之初有所敬者頭至地而已有大哀者頭觸地而已皆甸句而不以手爲之節度也聖人制禮乃作爲拜手之禮頭至於手手節度其頭而四服與頭皆展其禮矣旣拜手而後稽首者自明其敬也旣拜手後頓首者自明其哀也拜手以禮人稽首頓首以自寫其哀敬也雜記受問受賜者三年之喪以其喪拜謂稽顙也非三年之喪以吉拜謂當拜者拜當稽首者稽首也郎大厥之吉拜也頓首本專爲凶拜後因振動魋用有如穆嬴申包胥者遂以爲請罪之拜戰國策中山司馬喜頓首於輒曰臣自知死至矣陰婚公稽首曰誠如君言事何可條道者一爲請罪之辭一爲有求之辭經無分別蓋非請罪不頓首也獨斷曰漢承秦法羣臣上書告言昧死言王莽盜位慕古法去昧死曰稽首光武因而不啟朝臣曰稽首頓首非朝臣曰稽首再拜兼言稽首頓首者蓋稽首爲對揚之辭頓首爲請罪之辭故先言稽首繼言頓首死罪其文字存於今可考者蔡邕成遂上章首云朔方髡鉗徒臣邕稽首再拜上書皇帝陛下末云臣頓首死罪稽首再拜以云祭質所記立宋皇后儀首云尚書令臣囂等稽首言末云臣囂等誠惶誠恐頓首死罪稽首再拜以聞許沖進說文解字首云召陵萬歲里公乘臣沖稽首再拜上書皇帝陛下末云臣沖誠惶誠恐頓首頓首死罪死罪稽首再拜以聞皇帝陛下漢百石卒史碑首云司徒臣雄司空臣戒稽首言後云臣雄臣戒懸戇誠惶誠恐頓首頓首死罪死罪臣稽首以聞皆頓首死罪連文○後漢書胡廣傳注引漢雜事曰凡羣臣之書通於天子者四品一曰章二曰奏三曰表四曰駮議章者需頭稱稽首上以聞謝恩陳事詣闕通者也奏者亦需頭其京師官但言稽首下言稽首以聞其中有所請若罪法劾案公府送御史臺卿校送謁者臺也表者不需頭上言臣某言下言臣某誠惶誠恐頓首頓首死罪死罪左方下附曰某官臣甲乙上按依此例今本獨斷朝臣曰稽首之下衍頓首二字

奇拜者何也謂一拜也奇者不耦也凡禮經言拜不言再者皆謂一拜也

論語問人於他邦再拜而送之下文康子饋藥拜而受之則一拜

經有明言一拜者

士相見禮曰士大夫奠摯再拜稽首君荅一拜又見於大夫大夫於其人也一拜其辱賓退送再拜聘禮曰公一拜送凡又賓不降一拜進筵受醴雜記孔子拜鄉人爲火來者拜之士一大夫再者聘禮公一拜賓降也公再拜公食大夫禮公一拜賓降也公再拜則皆非先一拜後再拜乃是再拜之閒記賓降耳

稽首頓首則經未嘗有言再者

褒拜者何也謂再拜已上也褒者大也有所多大之辭也凡禮經言三拜

聘禮賓三拜乘禽於朝注明已受賜大小無不識少牢饋食禮曰主人西面三拜饗者特牲饋食禮曰三拜衆賓

及左傳或言三拜稽首

僖十五年

或言三拜

襄[illegible]年

或言九頓首

定四年

以及婦人之俠拜皆是也肅拜者何謂也舉首下手之拜也

婦人之拜也少儀曰婦人雖有君賜肅拜是則肅拜爲婦人之常猶拜手爲男子之常也

拜當男子之空首以手拜當男子之稽首

以稽顙當男子之頓首

古者揖不曰拜

周禮經文云以享右祭祀

袖海山房校印

注主謂祭祀言頓首非拜神之拜士虞禮祭附再拜稽首祭賓用拜稽顙盡然分別然不可謂稽顙非士虞之拜也是祭祀中非無頓首也特牲饋食主人再拜稽首祝在左卒祝主人再拜稽首此拜神也下文迎尸於門外尸即席主人拜妥尸尸答拜則拜尸不稽首下文尸親報主人再拜稽首受黍此雖受諸尸實受諸神也故再拜稽首仍是拜神下文舉奠之北面與拜潛普受去人之再拜稽首祝也尸舉肝再拜稽首遂受肝稽主人之再拜稽首受黍也再拜稽首之下皆不云尸答拜則受黍受肝之皆爲拜神可知矣少牢饋食禮同凡特牲少牢主婦之拜皆盡拜也或問祭祀亦不振動與曰如宿尸之再拜稽首是即振動也

凡拜吉時拱尚左手凶時拱尚右手內則凡男拜尚左手凡女拜尚右手注曰左陽也右陰也奔喪曰聞遠兄弟之喪既除喪而後聞喪免袒成踊拜賓則尚左手注曰尚左手吉拜也引遂奔喪禮曰喪拜皆尚右字檀弓曰孔子與門人立拱而尚右二三子亦皆尚右孔子曰二三子之嗜學也我則有姊之喪故也二三子皆尚左注曰尚右之右陰也吉尚左左陽也按此三記皆謂拱手尚左右論語內外之宜拱鄉飲酒禮字作共鄭注曰共拱手也皇侃疏曰拱子義藏拱杳手也九拜皆必拱手凡拱右手在內左手在外謂尚左男拜如是也男之吉拜如是喪拜反是左手在內右手在外是謂尚右女拜如是女之吉拜如是喪拜反是立時坐時拱手之儀皆然喪服記袪尺二寸注曰袪袂口也尺二寸足以容中人之併兩手也吉時拱尚左凶時拱尚右隨前尚右舉手又貫于足容以日拜以磬折之手容也吉事尚左凶事尚右時隨前以右舉手正謂吉則舉左手在前以右手覆之案在右前也王藻君賜稽首掌致諸地注曰致首於地以左手覆右手上恐非古此亦取今古人稽之意但謂右手掌據地左手按右手上非古也行如饋首頭首空首肅拜皆必拱手或問何以知必皆拱手如今古人手伏地也跪而兩手伏地此之謂也說文曰拱手也執者伏地也釋名曰匍匐小兒時也捕也曰藉之可亦也匍伏也行也人雖長大及其求事盡力之勤猶將詩曰凡民有喪匍匐救之是也孟子書言赤子匍匐將人井然則成人行禮無有匍匐者蘇秦之嫂蛇行匍匐四拜則此亦足必之甚者也故知必拱手且稽首頓首皆與拜手相用因其拱也然則玉藻何以言稽首據掌致諸地乎此蓋謂賜果於君前之類非如禮之必降拜乃受地於掌中上向而致首與手皆於地其時之指拜手稽首不然也稽首固盡人所知豈必於此贅此五字然此五字之不爲常矣曰吉拱尚左喪拱尚右何以正弁喪尚左也曰此謂吉喪也謂小功以下爲吉喪段大令經韻樓集

釋蓋

爾雅釋言蓋割裂也郭璞注未詳今學者皆以蓋割同聲假借引鄭康成禮記緇衣注明之則郭所未詳者明矣元更謂害曷蓋末未古音皆相近每加偏旁互相假借若以為正字則失之書呂刑曰鰥寡無蓋蓋即害字之借言堯時鰥寡無害也僞傳云使鰥寡得所無有掩蓋失之矣害字與割音義最近詩生民曰無菑無害釋名曰害割也書堯典洪水方割大誥天降割之類皆害字之借也害字與蓋字亦近爾雅釋文蓋舍人本作害尚書君奭割申勸寧王之德鄭氏緇衣注曰割之言蓋是也盍與曷同音故孟子時日害喪害即曷呂覽葛天氏即蓋天氏也盍與末未亦最近故春秋襄二十七年公羊傳盟曰昧雉彼視何休學昧割也邵公之意若曰有渝盟者視此割雉也孟子謨蓋都君此兼掩并焚廩而言之蓋亦當訓為害也若專以謀蓋為蓋井而不兼焚廩則下文咸我績咸字無所著矣阮宮保揅經室集

釋且

說文訓且為薦字屬象形段若膺大令曰儀禮鄭注公羊何注以為伯仲也古文尚書祭民作組鄭易組為阻伯仲某某是且字某本作且故今文家作祖古文家作阻此皆訓為之義蓋尚書元按諸古誼且古祖字也古文祖皆且字商文戊祖丁尊作且祖仅舉作且孟祖辛彝作且祖乙爵作且祖己爵作且祖丁觚作且瞿祖丁卣作且此文與今字近矣周晉侯鐘作且作𠂤皆祖之古文小篆始左示而作祖故說文示部祖始廟也今音祖則古切且千也切不知古音古誼正相同也禮記檀弓曾子曰夫祖者且也且胡為其不可以反宿也鄭注且未定之辭可以證矣又按且始也且既與祖同字同音則其誼亦同爾雅釋詁祖始也凡言祖皆有始誼如祖訓始廟祖祭為始行史記貨殖傳民祖訓又詩四月維夏六月徂暑箋云徂猶始也有始誼經傳中言既某且某者皆言終如此始又如此既訓終且訓始王懷祖給事謂元曰詩言終風且暴終和且平終溫且惠終皆當訓既言既風且暴也箋訓終日風為終風毛傳終日風為終風且終和終溫皆爾雅釋詁遇又將何說元為之𢌿證曰終即既既終也且始也詩鄭風溱洧女曰觀乎士曰既且且往觀乎既且即終始之誼且讀為平聲與乎乎字為韻且往觀乎之且即象上既且為言念見修辭之善以既且為願人以且字之分疑是碑漢張遷碑爰既且于君文例可與此相證為重刻墓誌之誤非也又按且粗也姑也且訓為始有艸創之誼即為粗略之誼說文粗疏也粗从且得聲誼且又與盬通借皆不攻緻之誼詩唐風王事靡盬毛傳盬不攻緻也孔疏引盬字為證詛乖遠不相攻緻涉漢書息夫躬傳曰器用盬惡鄧展注盬不堅牢也師古不呂覽誣徒篇從師苦高誘注苦讀如盬會之盬苦不精致也方言曰盬且也郭璞未詳合經史子數誼方言之訓可識矣又沽音同盬儀禮喪服傳云冠者沽功也鄭注沽猶麤也又既夕注沽今文作古又周禮司兵注曰功沽上下沽即麤惡與盬同可見漢末猶為恒語盬略即為聊且之誼故且為姑且之且廣雅且也其實姑即且同音假借字詩周南我姑酌彼金罍毛傳姑且也說文引詩我姑酌彼金罍若大令曰說文以為姑也如敢人性好此亦且之假借字論語沽之哉沽即及字假借禮記檀弓杜橋之母之喪宮中無相以為沽也鄭注沽猶略也是沽即麤略之誼與沽盬同誼實皆且之假借也莊子與物且者此謂且漢書宣帝紀莫有苟且之意同廣雅聊苟且也亦其誼也又案且字加口為咀春秋左傳僖二十八年晉侯夢楚子伏己而盬其腦盬與咀同誼咀嚼其腦故方言曰盬且也此益明矣服虔注盬啑也杜注沿之正義云未見正訓此未明古誼也左傳吾且柔之矣腦所以柔物故且與姑同音故姑亦有咀誼孟子攻工記曰近于劓而休于氣滕文公蠅蚋姑嘬之姑與方言盬同即咀也趙岐注姑字無解朱子訓語助固非以為螻蛄則古無分螻蛄二字單名為蛄者此未明古誼之失也謂蠅與蚋同咀嘬之也又案且有包含大多之意故說文咀訓為含味苴薦子包多子者禮記喪服小記苴杖竹也此言以苴麻絰杖如及祭義說非詩鴟鴞予所蓄租毛詩作祖韓詩作租釋文不誤今本毛詩誤為祖祖讀為苴毛詩族巢之蘇與下捋荼字二物相配非虛字禮記苞苴此說亦近也物粗惡未有不大者故史記注盬為大鹽說文訓駔為壯馬爾雅駔壯馬也孫炎本作將且也釋文引又案小雅夜如何其夜未央毛傳央且也釋文七也反今本作且也又夏小正傳椒鄉本十二月也餘本皆訛由且誼推之經傳中誼有可識矣說文咀祖組苴租狙徂阻爼姐租岨沮徂退徂庭助即二十五字皆从且得聲皆有誼可尋又案且為發聲與將同詩將翱將翔將安將樂是也將恐將懼熒將且也又案且為語餘聲詩乃見狂且毛傳且辭也椒聊且爾雅釋椒聊陸璣以聊為語助辭豈不與且字相複之類誼同此又案且聲轉此詩載芟匪且有且毛傳且此也是也同上

釋矢

義从音生也字从音義造也試開口直發其聲曰施尸為同音移音近字重讀之曰矢象形施矢之音皆為音近字孟子施从舍趙岐注施發聲義為施舍易乾卦雲行雨施品物平施左傳昭五年劉炫注施舒訓設訓弛訓移皆平直施去之義也詩葛覃施于中谷孔子閒居施及四海中庸施及蠻貊施于孫子皆重讀之其實輕重皆同音義也有自此直施而去之彼之義古人造从於从也即匜之施字即从音義而生者也說文施旗皃齊欒施字子旗晉羊舌施字叔向鄭豐施字子施皆多音義如西故移旗有自此斜平而去之貌史記屈原賈生列傳索隱施猶西斜也从多故禮記在牀日尸人死平陳也左傳宣十二年荊尸而舉尸陳也即俗陣字也爾雅曰矢雉尸陳也平夷弟易也矢弛也弛易也皆此音此義也周禮凌人大喪共夷槃冰注夷之言尸也國語晉語尸或為夷夷从夷與尸音義皆相近夷羹伸成十六年傳塞井夷竈又詩小雅草蟲我心則夷桑柔亂生不夷左氏成十七年傳一朝而尸三卿皆平義也詩洞酌豈弟君子豈弟易直也弟易音義近也匜為盛水器左氏僖二十三年傳奉匜沃盥

（閉而揮之水從匸出乎揮而去名其器曰匸灋之从也亦同此義）故矢爲弓弩之矢象形字而義生於音凡人引弓發矢未有不平引延陳而去止於彼者（爾雅矢雉引延陳也）此義即此音也左傳（隱五年）公矢魚于棠詩矢于牧野無矢我陵以矢其音矢詩不多矢皆訓陳又人之所遺曰矢亦取施舍而去之義故史記廉頗藺相如傳曰三遺矢矣莊子知北遊曰道在屎溺（屎同矢）左傳（定三年）閽曰夷射姑旋焉旋當爲施施者謂便溺也便溺有施舍之義旋乃字形之訛也雉野雞也其飛形平直而去每如矢矣故古人名鳥之音與矢相近且造一从隹从矢之字曰雉也雉與豸絼同音每相假借雉有度量之義凡物自此止彼平引延陳而度之約略如矢雉之去曰雉以繩則曰絼左傳（隱元年）都城過百雉杜預說雉長三丈許慎五經異義韓詩曰雉長四丈何休公羊學雉二百雉說雖不同大約皆用長繩平引度物之名左傳（襄二十五年）度山林鳩藪澤鳩與度對言鳩乃雉字之訛雉即度也度以繩尺爲度數也左傳（昭十七年）五雉爲五工正利器用正度量夷民者也工正命官所以名雉者雉有度義亦有平義也（周禮雉氏書或作夷鄭康成讀如鬀小兒頭之鬀書或作夷釋文雉或作雉然則雉鬀夷雉亦平而去之之義）周禮封人封其四疆造都邑之封域者亦如之凡祭祀置其絼司農注絼著牛鼻繩所以牽牛者今時謂之雉與古者名同杜子春云絼當以豸爲聲據此知封人掌有繩絼遇城邑則量百雉之絼遇祭祀則供牛鼻之繩五雉之爲工正也義與此同國語（晉語）申生雉經乃以繩絼自經雉乃絼之假借字而或以爲如雉鳥之經自古未見有雉鳥自經於樹者此不明古義之失也絼从豸得聲左傳（宣十七年）范武子引詩曰君子如怒亂庶遄沮君子如祉亂庶遄已余將老使郤子逞其志庶有豸乎釋文豸本又作雉（今訛爲鳩與雉藪之雉訛鳩同）左傳（襄十六年）又云范宣子曰句在此敢使魯無鳩乎此鳩字亦是雉字之訛與庶有豸一詞氣正同豸者止也（即沮止之義）平也解也（解豸名獸乃豸聲字）此雉亦當訓止也平也正所以答祈父無所止居鴻鴈哀鳴劬勞之義與范武子引詩巧言亂庶遄沮遄已義同也管子曰（地員）夫管仲之匡天下也其施七尺注施者大尺之名其長七尺然則施雉之音皆有長引法度之義水音近矢說文水準也水之流也平引而去義與矢雉相同準爲法則法字古文从水从廌凡言爲者皆有直義有平義灋从水者水至平从廌者廌平爲直皆指事从去者兩人相違之閒以水廌平直之爲會意廌猶絼繩之直也說文廌部灋字乃以神羊觸不直爲解此由漢時沿楚制爲解豸冠令觸不直著之國典之故許氏不能不據以爲解其實商周以上制字未必定主此義（說文灋字假宜收去部未可會意說廌爲解豸觸不直而去之也蓋水廌皆平義故今文廌字可省若如廌羊之說今文省一廌字則所餘去字會何意耶明乎此可）知古人造字字出乎音義而義皆本乎音也（同上）

釋順

有古人不甚稱說之字而後人標而論之者有古人最稱說之恒言要義而後人置之不講者孔子生春秋時志在春秋行在孝經其稱至德要道之於天下也不曰治天下不曰平天下但曰順天下順之時義大矣哉何後人置之不講也孝經順字凡十見（開宗明義章以順天下士章以敬事長則順忠順不失以事其上三才章以順天下聖治章以順則逆廣要道章教民禮順廣至德章其孰能順民如此其大者乎廣揚名章順可移於長感應章長幼順事君章將順其美）順與逆相反孝經之所以推孝弟以治天下者順而已矣故曰先王有至德要道以順天下民用和睦上下無怨又曰夫孝天之經也地之義也民之行也天地之經而民是則之則天之明因地之利以順天下又曰教民禮順莫善於悌又曰非至德其孰能順民如此其大者乎是以卿大夫士本孝弟忠敬以立身處世故能保其祿位守其宗廟反是則犯上作亂身亡祀絕春秋之權所以制天下者順逆間耳魯臧晉慶皆逆者也此非但孔子之恒言也列國賢卿大夫莫不以順逆二字爲至德要道是以春秋三傳國語之稱順字者最多皆孔子孝經之義也（左氏隱三年傳且夫賤妨貴少陵長遠閒親新閒舊小加大淫破義所謂六逆也君義臣行父慈子孝兄愛弟敬所謂六順也去順效逆所以速禍也又五年傳順少長僖八年傳能以國讓仁孰大焉臣不及也且又不順杜預云立庶不順禮又廿三年傳文不犯順武不違敵文二年傳禮無不順祀國之大事也而逆之可謂禮乎又六年傳事長則順又十五年傳禮以順天天之道也宣四年傳以順則公子堅長又十二年傳典從禮順成十六年傳禮以順時襄三年傳云臣聞師眾以順爲武又十年傳大夫諸司門子弗順將誅之又十七年傳大臣不順國之墜也又廿三年傳作不順而施不恕也又廿五年傳其辭順犯順不祥昭元年傳夫夫婦婦所謂順也又十一年傳蔡小而不順又十九年傳子產憎其爲人也且以爲不順又廿六年傳[illegible]順天法又廿八年傳慈和偏服曰順杜預云唯順故天下偏服哀二年傳二三子順天明從君命又六年傳從君之命順也公羊定八年傳從祀者何順祀也文公逆祀定公順祀穀梁莊六年傳朔入逆則順出矣國語周語上非禮不順又云敬王命順之道也周語中以順及天下又云奉義順則謂之禮周語下方不順時晉語一敬順所安爲孝晉語二在困民而應之晉語四順以訓之晉語六其辭順晉語七師眾以順爲武晉語八順其憲則晉語九順德以學子又行之以順越語下順天地之常又必順天道）不弟此也易之坤爲順也易之稱順者最多亦孔子孝經春秋之義也（易坤乃順承天又坤道其順乎承天而時行需順以聽也比下順從也泰內健而外順大有順天休命豫順以動豫臨說而順萃順天命也升巽而順革順乎天而應乎人又順以從君也漸順相保也繫辭上天之所助者順也說卦和順於道德而理於義又曰將以順性命之理又曰數往者順知來者逆）詩之稱順者最多亦孔子孝經春秋之義也（詩女曰雞鳴知子之順之皇矣克順克比又順帝之則下武應侯順德公劉既順廼宣抑順德之行桑柔維彼不順）禮之稱順者最多亦孔子孝經春秋之義也（周禮地官師氏順行以事師長儀禮士冠禮棄爾幼志順爾成德禮記檀弓上頹乎其順也檀弓下節哀順變也王制宗廟有不順者爲不孝月令順彼遠方鄭康成云順猶服也又曰必順其時禮運順人情之大竇又云仁者順之謂也禮器禮時爲大順次之又云有順而討也又云有順而摭也又云故作大事必順天時郊特牲年不順成大傳自仁率親等而上之至于祖名曰輕自義率祖順而下之至于禰名曰重樂記正聲感人而順氣應之又云和順積中又云天地順而四時當又云樂極和禮極順內和而外順又云樂在族長鄉里之中長幼同聽之則莫不和順祭義立敬自長始教民順也又云所以示順也祭統賢者之祭也必受其福非世所謂福也福者備也備者百順之名也無所不順者之謂備言內盡於己而外順於道也忠臣以事其君孝子以事其親其本一也上則順於鬼神外則順於君長內則以孝於親如此之謂備唯賢者能備能備然後能祭是故賢者之祭也致其誠信與其忠敬奉之以物道之以禮安之以樂參之以時明薦之而已矣不求其爲此孝子之心也祭者所以追養繼孝也孝者畜也順於道不逆於倫是之謂畜又云夫祭之爲物大矣其興物備矣順以備者也其教之本與是故君子之教也外則教之以尊其君長內則教之以孝於其親是故明君在上則諸臣服從崇事宗廟社稷則子孫順孝盡其道端其義而教生焉是故君子之事君也必身行之所不安於上則不以使下所惡於下則不以事上非諸人行諸己非教之道也是故君子之教也必由其本順之至也祭其是與故曰祭者教之本也已又曰顯揚先祖所以崇孝也身比焉順也明示後世教也中庸父母其順矣乎表記義而順又云君命順則臣有順命君命逆則臣有逆命冠義順辭令昏義教順成俗外內和順國家理治此之謂盛德大戴禮主言上順齒則下益悌又云立之以義行之以順哀公問五義言既順之曾子立孝爲人弟而不能承其兄者不敢言人兄不能訓其弟者又云未有長而順下可知者弟弟之謂也五帝德以順天地之紀又云順天之義又云莫不從順盛德天道不順生於明堂千乘以順天道誥志以順四時小辨士學順盧注云學順成之道）聖人治天下萬世不別立法術但以天下人情順逆敘而行之而已（爾雅敘順也）故孔子但曰至德要道以順天下也順字爲聖經最要之字曷可不標而論之也（同上）

釋達

達之爲義聖賢道德之始古人最重之且恒言之而後人畧之元按達也者士大夫智類通明所行事功及于家國之謂也（法言問神篇昔仲尼潛心於文王矣達之呂覽誣徒篇況乎達師與道術之言乎成公十五年傳前志有之曰聖達節孔氏正義以爲聖人達於天命則達即道德之始之證）禮記（學記）曰九年知類通達強立而不反謂之大成故左傳（昭公七年）孟僖子曰吾聞將有達者曰孔某聖人之後也臧孫紇有言曰聖人有明德者若不當世其後必有達人今將在孔某乎此時孔子年三十五歲矣（杜預集解僖子卒時孔子年三十五此杜氏用服虔注見於襄公二十一年疏而本傳正義云當言三十四而云五蓋相傳誤耳此孔氏別有所據）世未稱聖

但稱達說文聖通也白虎通聖者通也道也荀子臣道篇是聖臣也楊倞注聖者無所不通之謂是聖不訓通可也又廣雅釋詁達通也儀禮士昏禮下達鄭注達通也說文達字下不訓通而於通字下注曰達也故成公十三年傳晉楚之從不聞達者可謂無人史記楚世家引作不聞通者可謂無人是達可訓通通可訓達又訓達者與聖義相近又禮記鄉飲酒義產萬物者聖也鄭注聖之言生也與聖又得訓生詩生民先生如達毛傳達生也是達與聖亦同訓蓋毛公用韓注詩生之美義無不通康成恐後人以先生爲生不成辭故又讀從達字本義爲之曰達小羊至小羊生而能行亦有性成之義與聖字意正相韓詩之達即聖之次聖是已成之達達是未成之聖猶之皋公之同訓爲君賚子之同訓爲賜特有淺深之殊耳故莊子天運曰聖者達於情而遂於命也左傳文公十八年傳齊聖廣淵杜預集解聖者通也博達衆務庶事盡通也禮記樂記作者之謂聖賈公彥疏聖者通達物理則聖賢道德之始無不由達而臻者聖人之名尚矣古之所謂達人即今之所謂通人名異而訓可互證也達之爲義春秋時甚重之達之爲義學者亦多問之論語子張問士何如斯可謂之達矣子曰何哉爾所謂達者子張對曰在邦必聞在家必聞子曰是聞也非達也禮記禮器君子之人達故皇侃義疏以爲達者聞之實夫達也者質直而好義察言而觀色慮以下人在邦必達在家必達夫聞也者色取仁而行違居之不疑在邦必聞在家必聞大戴禮曾子問于曾子曰夫士何如則可以爲達矣曾子曰不能則學疑則問欲行則比賢雖有險道循行達矣說文達行不相遇也引詩曰挑兮達兮毛傳挑達往來相見之貌則達本有行義不相遇者猶言不相遇也呂覽慎人篇達於道之謂達是也又曰君子進則能達豈貴其能達哉貴其有功也繹孔曾此言知所謂達者乃士大夫學問明通思慮不爭言色質直循行于家國之間無險阻之處也禮記知仁勇三者天下之達德也列子端木叔達人也德過其祖矣故說文曰達行不相遇也遇逆也故論語子曰賜也達於從政乎何有夫仁者己欲達而達人王肅作家語襲其語曰以達而能達人者欲窮不可得也與窮字對舉便非不怨天不尤人下學而上達此達之說也左傳宣公四年曰君子曰仁而不武無能達也穀梁僖公二年傳達心而懦此達語之異論語曰誦詩三百授之以政不達孟子曰君子之志於道也不成章不達此不達之說也後儒持明體達用之論而達專屬用非孔曾本義也張鑑 同上

釋釋訓

禮記王制曰言僞而堅行僞而辨學非而博順非而澤此節鄭氏注似以第四句難得其解而略之按順乃訓之假借字澤乃釋之假借字言其所訓說者似是而非強釋之以惑人也順是語有倫次大戴記小辨篇曰士學順辨言以遂志此順字亦訓字之假借後人昧之致失其解史記孝武紀振兵澤旅徐廣云古釋字作澤此亦澤釋相假之據也 阮宮保揅經室集

釋訓下篇

余於釋訓篇言順訓二字常相通借又於詩得義同字變之例後人不知每每兩解失古人本義如昔所舉褒姒威之進退維谷之類是也癸未冬適雷州偶于肩輿中憶抑詩無競維人四方其訓之有覺德行四國順之知此亦義同字變也四國順之即是四國訓之與上四方其訓之無異詩人變其字爲順以書之也抑詩無競二句乃引烈文無競二句舊文而證之也若曰烈文常謂無競惟人四方其訓之矣果有覺德行必四國訓之也順即訓也訓即順也此詩反覆於訓行之義其九章曰其維哲人告之話言順德之行此順字亦是訓字之通變與四國順之相同左傳哀二十六年詩四方其訓之唐石經岳本俱作順蓋左氏本作順順訓無異也夫曰告之話言此明是我以言訓之也訓之即誨諄詩用爲教也順德之行之德行即有覺德行之德行也詩申伯之德柔惠且直揉此萬邦聞于四國揉即上柔字上柔爲剛柔之柔下揉之即左傳吾且柔之之柔加手變字也周人以詩說詩自抑始詩之訓詁傳自孔子故有物必有則始詩之考證自孟子由此觀之雖周亦助始 同上

釋能 段玉裁程作

六書之體指事象形諧聲會意也六書之用轉注假借也六經傳注自爾雅而下皆兼言轉注假借二者而說文因字之體以言其用故只言字之本義不言假借如能是獸名其本義也下文云能獸中堅故偁賢能而彊壯偁能傑此是許之說假借處「與韋下云故借以爲皮韋烏下云故以爲烏呼來下云故爲行來之來朋下云故以爲朋攩字西下云故因以爲東西之西子下云人以爲偁爲一例全書內發明假借祇此數條而已能之爲賢能爲能傑由能獸堅中而引伸之也引伸之則賢能能傑爲字之正義凡今人曰能者皆是也鄭說古書作耐此由古能與耐同音耐與而有本義古書同音之假借也鄭以漢人文字皆作能此獨作耐故釋之非鄭謂能皆當爲耐也又才能本無正字借能獸爲之若借耐爲之則又借中之借也經義叢鈔○ 詁經精舍文集

釋能 徐養原

能字鄭以爲古皆作耐而以能爲三台字於禮運樂記注兩言之又注易利建侯而不寧讀而爲能注詩柔遠能邇讀能爲侞耐去寸則爲而故讀而爲耐而與如古通用故讀耐爲侞秦誓曰其心休休焉其如有容如有容者猶言能有容也故公羊傳曰其心休休能有容此讀能爲如之證也許君之說曰能熊屬足似鹿从肉㠯聲能獸堅中故稱賢能而強壯稱能傑也能而从炎則爲熊能而从罷則爲羆熊羆皆猛獸能亦熊羆之屬又曰耏罪不至髡也或从寸諸法度字从寸子曰驥不稱其力稱其德也人之有能猶獸之有力也公孫丑曰樂正子強乎有知慮乎多聞識乎趙氏注云丑問樂正子有此三問之所能乎按知慮多聞皆由于強強壯稱能傑不亦宜乎大司徒三年大比則攷其德行道藝而獻其賢者能者賢謂德行能謂道藝也藝以道爲本道藝以德行爲本建邦能命龜田能施命作器能銘使能造命升高能賦師旅能誓山川能說喪紀能誄祭祀能語此唯賢者而後能之故曰君子能此九者可謂有德音明先有內美又重之以脩能乃可貴也漢書食貨志曰能風與旱師古曰能讀曰耐然則耐既可讀爲能能又可讀爲耐所謂古字音同皆相假借者也康成之說毋亦示人以假借之法而未暇詁其本義也歟 同上

釋能 汪家禧

包衆物爲該又爲合遂民欲爲恣順之均之爲侞事在己爲任力有餘不求助爲堪又爲勝在內爲善在外爲才陳于人爲力統爲舉其事殊爲道藝爲才藝爲理德法爲行政令轉音爲耐更其訓爲從以多訓同賢以有所得訓同德以過人訓同俊以勝訓同果同毅以伉訓同健以善訓同淑同令以本義訓爲熊屬足似鹿 同上

釋貫 金鶚

貫古通摜左傳昭公二十六年貫瀆鬼神說文摜習也从手貫聲春秋傳曰摜瀆鬼神是貫與摜通也說文解貫字云錢貝之貫从毋貝是貫之本義非習也習摜之摜當从手左傳作貫爾雅貫習也亦作貫皆省文借用也說文又有遦字云習也是摜之或體字也爾雅釋文摜作慣云本又作貫又作遦同貫又通宦詩國風三歲貫女魯詩貫作宦徐邈貫音官此宦字之誤貫與宦聲相近又傳云貫事也本爾雅釋詁與宦義亦近故通用也貫又通關鄉射禮不貫不釋注云古文貫作關史記玉子胥

傳五胥貫弓執矢衞使者注云貫烏還反後漢祭彤傳能貫三百斤弓司馬貞曰滿張弓其所謂貫皆卽呂氏春秋所謂中關而止之關也鄉射禮貫字亦當如此解讀烏還反鄭注云貫猶中也不中正不釋算也賈疏言不貫者以其以布爲侯故中者貫穿布侯故以中爲貫也釋文貫古亂反中也夫關者彎弓之限也孟子所謂彀率也張弓中關則能中正故鄭云貫猶中也賈氏以貫穿布侯解鄭說誤矣陸氏音古亂反亦以爲貫穿之貫均誤也古人射以觀德貴于中而不貴于貫侯若以貫侯爲貴是尙力也記曰禮射不主皮鄭注云不主皮者貴其容體比於禮其節比於樂不待中爲儁也主皮者張獸皮而射之主於獲也論語曰射不主皮爲力不同科蓋人之力有甚弱者不能主侯則不中皮而比於禮樂亦必取之不主於中皮也然則射雖貴中而猶有不待中爲儁者況貫侯乎惟解爲中關而止之關則不失其彀率卽所謂比於禮樂者也雖不中猶中也故曰不貫不釋鄭氏注猶中猶字最有深意而賈疏不能知也貫又通毌說文毌穿物持之也从一橫毌論語吾道一以貫之貫字當作毌今本作貫假借通用也同上

釋祇 金鶚

祇古通振禮記內則祇見孺子注云祇敬也或作振書皋陶謨日嚴祇敬六德史記夏本紀作振敬六德書費誓祇復之魯世家作敬復之徐廣曰敬一作振振與震通無逸云治民祇懼魯世家作振懼盤庚云爾謂朕曷震動萬民以遷蔡邕石經作祇動萬民又易恆上六振恆凶說文引易作榰恆榰與祇聲同曲禮畛於鬼神注云畛致也畛或爲祇畛與振聲相近張揖埤蒼引作眂云告也眂與祇聲亦相近皆祇振相通之旁證也古韻支眞通春秋晉師遷紀郱鄑郚鄑字音茲而从晉晉眞二字本在眞韻而亦入支韻詩祇自塵兮塵與疷字爲韻夏禹襄陵操不入父子字與民字爲韻左貴嬪楊后誄垂萬春兮春字與時字爲韻參同契異者水基基字與一字爲韻又是非歷臧法內觀有所思思字與晨字爲韻皆支眞相通之證也又眞元二韻通人人所知也艮字从目从匕當取匕聲易說卦傳艮止也艮止音相近也不然何以乾健坤順坎陷離麗皆諧聲而艮止獨否乎又支微一韻通人盡知之中庸壹戎衣鄭讀衣爲殷白虎通云衣者隱也所以隱形也又沂字从斤旂字亦从斤圻卽垠字又通作幾字禮記車不雕幾幾釿也班固答賓戲漢良受書於邳沂沂垠也詩小雅夜向晨晨與旂字爲韻左傳龍尾伏長長亦與旂字爲韻然則支元通卽如支眞通也微眞通卽如支眞通也惟支眞通故祇振二字以聲相近而通用也祇又通多春秋傳多見疏也服虔本多作祇論語多見其不知量也多與祇同古字从氏从多每相通爾雅忯忯愛也漢書敘傳姼姼公主孟康注引作姼姼愛也同上

釋三九上

一奇二偶一二不可以爲數二乘一則爲三故三者數之成也積而至十則復歸於一十不可以爲數故九者數之終也於是先王之制禮凡一二之所不能盡者則以三爲之節三加三推之屬是也三之所不能盡者則以九爲之節九章九命之屬是也此制度之實數也因而生人之措辭凡一二之所不能盡者則約之三以見其多三之所不能盡者則約之九以見其極多此言語之虛數也實數可稽也虛數不可執也何以知其然也易近利市三倍詩如賈三倍論語焉往而不三黜春秋傳三折肱爲良醫楚辭作九折肱此不必限以三也論語季文子三思而後行雌雉三嗅而作孟子書陳仲子食李三咽此不可知其爲三也論語子文三仕三已史記管仲三仕三見逐於君三戰三走田忌三戰三勝范蠡三致千金此不必其果爲三也故知三者虛數也楚辭雖九死其猶未悔此不能有九也詩九十其儀史記若九牛之亡一毛又腸一日而九迴此不必限以九也孫子善守者藏於九地之下善攻者動於九天之上此不可以言九也故知九者虛數也推之十百千萬固亦如此故學古者通其語言則不膠其文字矣見汪拔貢述學

釋三九中

古之名物制度不與今同也古之語不與今同也故古之事不可盡知也若其辭則又有二焉曰曲曰形容何以知其然也曲禮歲凶年穀不登膳不祭肺禮食殺牲則祭先鄭人以肺不祭肺則不殺也鄭義然不云不殺而云不祭肺坊記大夫不坐羊士不坐犬古者殺牲食其肉坐其皮不坐犬羊是不無故殺之義鄭然不云不無故殺之而云不坐犬羊春秋傳衞懿公好鶴鶴有乘軒者鶴無樂乎軒好鶴者不求其行遠謂以卿之秩寵之以卿之祿食之也故曰鶴實有祿位然不云祿卿而云乘軒論語孔子見冕者雖狎必以貌冕非常服當其行禮夫人而以貌也惟卿有元冕云冕者斥其人也謂上大夫也然不云上大夫而云冕者此辭之曲者也禮器禮記晏平仲祀其先人豚肩不揜豆豚實於俎不實於豆豆徑尺併豚兩肩無容不揜此言乎其儉也本鄭義樂記武王克商未及下車而封黃帝堯舜之後大封必於廟因祭策命不可於車上行之此言乎以是爲先務也詩嵩高維嶽峻極於天此言乎其高也本鄭義此辭之形容者也周人尙文君子之於言不徑而致也是以有曲焉辭不過其意則不鬯是以有形容焉名物制度可考也語可通也至於二者非好學深思莫知其意焉故學古者知其意則不疑其語言矣同上

釋三九下

孔子曰父在觀其志父沒觀其行三年無改於父之道可謂孝矣三年者言其久也何以不改也爲其爲道也若其非道雖朝沒而夕改可也何以知其然也昔者鯀堙洪水汩陳其五行彝倫攸斁天乃不畀洪範九疇鯀則殛死禹乃嗣興彝倫攸敘天乃畀禹洪範九疇蔡叔啟商惎間王室其子蔡仲改行帥德周公以爲卿士見諸王而命之以蔡此改乎其父者也不幸惟是虞舜側微父頑母嚚象傲克諧以孝烝烝乂不格姦祗載見瞽瞍夔夔齊栗瞽瞍亦允若曾子曰君子之所謂孝者先意承志諭父母於道此父在而改於其子者也是非以不改爲孝也然則何以不改也爲其爲道也三年云者雖終其身可也自斯義不明而後章惇高拱之邪說出矣同上

與胡孝廉世琦書論仞字

玉鏃孝廉足下洛誦大著眞小爾雅之功臣也顧讀書有本子之是非有作書者之是非本子之是非可讎校而定之作書者之是非則未易定也今卽以四尺曰仞一條言之大著援禮經杠三仞賈公彥疏士杠三仞大夫五仞按此語本禮緯含文嘉服氏義疏引禮緯含文嘉公羊襄十六年疏引稽命徵含文嘉皆云天子杠九仞諸侯七仞卿大夫五仞士三仞廣雅司馬彪輿服志及爾雅釋文皆本之要之緯書多有不可信者其可信者康成氏未嘗不用之矣大著乃以爲仞必當四尺之證辨則

辨矣而未知此辨之無理也無論七尺八尺之仞患其難用即使四尺計之九仞至三丈六尺七仞二丈八尺不亦太高矣乎周官九旗既以物色爲尊卑杠之高庳差次以尺計足矣不必以仞計左傳昭十年齊侯使公孫黑以靈姑銔率吉請斷三尺而用之然則大夫於諸侯祇爭三尺耳楚靈王之爲令尹也爲王旌以田芋尹無宇斷之曰一國兩君其誰堪之但云斷之不言數所斷亦有限禮緯依託貴多之文而不計其適用與否宜乎漢人注經不之用也仞或言七尺或言八尺以考工記匠人澮廣二尋深二仞斷之固斷非廣深皆十六尺而異其名仞之必爲七尺可定矣 段大令經韵樓集

書類篇金部後論鉞字

昔注說文於今本鉞車鑾聲从金戉聲引詩鑾聲鉞鉞訂知必當戉聲既詳辨之矣今日偶拈集韵十四泰曰鉞鐬噦三同呼外切說文車鑾聲也引詩鑾聲鉞鉞喜集韵未誤汲古閣抄本曹楝亭刊本偏旁雖作戉字之戉然戉戊不分者刻本之常丁度本無誤也入聲十月內戉鉞二同王伐切絕不云鉞又鑾聲呼外切則知丁度所據說文有勝於徐鉉者鉞與鉞迥非一字也至類篇金部則大書鉞鉞而云呼外切說文車鑾聲也引詩鑾聲鉞鉞又王伐切斧也鉞有二義二音有鉞無鉞而說文之書乃失去鉞字以戉之俗體當之誤始於徐鉉成於作類篇諸公 同上

與家墨莊論豐字

承覦大箸豐字聲義考謂戴侗六書故引唐本說文豐从豆从山丰聲古文豐作㚘不从山儀禮多古文當本作㚘鄭注大射儀據古文故但云从豆丰聲傳以誤加山作豐賈疏遂謂別有豐字象形爲承尊之器以此豐爲豐年字皆肊說至精至確足正賈疏之誤并可補說文之缺培翬按讀是疏亦嘗疑之說文今本多殘闕賴古書援引尚存其舊據云豐豆之豐滿者也从豆象形一曰鄉飲酒有豐侯者按儀禮鄉飲酒禮無豐此句亦疑有脫誤聶氏三禮圖云豐罰爵象人形豐國名也坐酒亡國戴于戒酒崔駰酒箴豐侯沈酒荷甖負缶自戮于世圖形戒後說文豐侯之義當如此但云鄉飲酒有豐侯者則辭義不成必當有譌脫此與上豐滿另爲一義蓋叔重存經師之異說也鄭注云豐形似豆說文云从豆象形是豐字下从豆爲其近似遂豆之形故取豆形而上从曲則取諧丰聲丰字鄭賈氏既云豐字上聲下形復以曲爲象形亦自相矛盾又云年和穀豆多有故從豆爲形尤誤釋豆字義儀禮有承觶之豐有承尊之豐燕戴大射儀及聘禮所陳爲承尊之豐公食大夫禮及射時飲不勝者之豐則承觶之豐皆與反坫無涉賈氏謂此豐若在宗廟或兩君燕亦謂之坫致爵在于上故論語云邦君爲兩君之好有反坫鄭注云反坫反爵之坫是也此說亦非皇侃論語義疏云坫築土爲之禮記正義亦云形如土堆則與豐似豆之形及用木者禮木爲之迥別明堂位云反坫出尊則坫之設在尊南非以承尊又所承者爲飲畢虛爵與儀禮之豐承實觶者又異按儀禮公食大夫禮飲酒實于觶加于豐射禮飲不勝者未飲洗觶酌奠于豐上既飲奠于豐下是豐所承者爲有酒之觶非虛爵賈疏之牽合傅會類如此爰由繹尊說而並及之 胡主政研六室雜著

與章子卿論加字

憑昔時謂言語筆墨有所附益可用譜以別於增既乃自知其非尋說文之訓增者益也譜者加也加者語相譜加也誣下亦曰加也是則誣譜加三字同義轉注皆謂飾辭毀人也加从力口謂施力於口譜與增義不同是不可以用譜代增明矣今本說文加下云語相增加也改譜爲增大失許意論語子貢曰我不欲人之加諸我也吾亦欲無加諸人馬融曰加陵也袁宏曰加不得理之謂也二注未爲明了而劉知幾史通采撰篇曰沈氏著書好誣先代魏收黨附北朝尤苦南國承其詭妄重以加諸遂云馬叡出於牛金劉駿上淫路氏舊唐書僕固懷恩上書曰彼奉先雲京共生異見妄作加諸韓子爭臣論曰吾聞君子不欲加諸人而惡訐以爲直者好盡言以招人過國武子之所以見殺於齊也唐人所稱論語加字義訓皆與說文合馬袁二注皇邢二疏之所不及也子貢因不欲人之加諸我而願己無加諸人夫子以爲非賜所及者蓋論人之非不溢本分一字此事最難孔子曰吾之於人也誰毀誰譽又曰君子惡稱人之惡者是惟聖人乃能不加諸人而賢者則有所歉孔安國釋非爾所及云言不能止人使加非義於己也夫人之毀譽我我能禁之乎故知非爾所及專承無加人言也 段大令經韵樓集

古文尋字

儀禮有司徹乃燅尸俎注燅溫也古文燅皆作尋記或作燖春秋傳曰若可尋今監本經本皆作燖賈疏改正也亦可寒也賈疏曰論語及左傳與此古文皆作尋論語不破至此疊古文不從者彼尋論語古文通用至此見有人作燅有火義故從今文也引春秋傳者哀十二年左傳今吾子曰必尋盟若可尋也亦可寒也既注云尋之言重也溫也寒歇也亦可寒而歇之鄭引之者證燅尸俎是重溫之義案論語經無尋字賈言論語作尋鄭不破作燅者必是鄭注論語溫故而知新訓溫爲尋也禮記中庸溫故而知新注溫讀如燖溫之溫謂故學之孰矣後時習之謂之溫正義亦引哀十二年左傳以證又引賈逵注云尋溫也考說文寸部尋繹理也从工从口从又从寸炎部燅於湯中爚肉从炎从熱省則燅溫之義正作燅其作尋者爲繹理字但古文多假借故雖是燅溫之燅亦通用尋繹之尋禮古經左氏皆古文也故燅俱作尋賈景伯多識古文故注內傳訓爲溫服氏解誼亦承用之鄭公校定儀禮欲學者易曉見有尋燅二本因從今文使無作燅之本鄭必仍從古文矣何晏論語集解云溫尋也尋繹故者又知新者皇侃疏經云溫溫燖也所學已得者則溫燖之不使忘失又疏注云溫是尋繹之義亦是燖煖之義也案何解溫尋也句此襲用鄭注賈公彥所云論語作尋是也溫尋展轉相訓此注與賈服左傳及儀禮注並同何晏未解此義故先用溫燅之訓繼以尋繹之言離其本根曾未自知不免續貂之誚梁之皇氏夙疏禮記蓋是鑽研鄭學者故解經溫字無誤至疏注欲曲通何說反失之矣朱子集注云溫尋繹也蓋本邢疏抑知溫爲一義尋繹又爲一義斷難強合乎吾因何平叔朱元晦不知古文尋而誤解因識鄭康成校定儀禮必從今文之苦心矣 臧明經拜經日記

古文杜爲土

詩鴟鴞徹彼桑土傳桑土桑根也釋文桑土韓詩作杜義同韓韓詩經作杜字義與毛同亦訓桑杜爲桑根也案方言卷三荄杜根也東齊曰杜或曰芨郭注詩曰徹彼桑杜是也詩考漏郭注未載又縣自土沮漆漢書地理志上右扶風杜陽師古引詩自土漆沮云齊詩作自杜然則齊魯韓杜字毛詩多作土當是古文假

借偽之說文木部杜甘棠也从木土聲是杜字从土得音故毛詩省作土說文杜字雖無桑根之訓然據三家詩及方言知桑根字作杜爲正也釋文又云字林作𣝕桑皮也𣝕蓋从皮者聲說文既無傳記亦未見乃後人增益未足據（臧茂才經義雜記）

感古憾字

說文心部云感動人心也从心咸聲訓爲動人心則感動感恨兩義皆備今於感恨之感更加立心乃俗字說文所無案禮記中庸人猶有所憾釋文所憾本又作感左傳隱三年降而不憾注不爲君則恨多釋文憾本又作感戶暗反宣二年以其私憾注憾恨也釋文感戶暗反本又作憾注同襄十六年以齊人之朝夕釋憾於敝邑之地釋文感胡暗反本亦作憾廿九年美哉猶有憾注文王恨不及己致太平釋文感戶暗反本亦作憾（案史記吳太伯世家美哉猶有憾集解云憾或作感字者爾亦讀爲憾據此知史記亦本作感與釋文同）昭十一年王貪而無信唯蔡於感注蔡近楚之大國故楚常恨其不服順釋文感戶暗反則古之感恨字多不加心也（禮堂案左氏宣十二年傳二憾往矣釋文二憾胡暗反本又作感成二年傳大國朝夕釋憾於敝邑之地釋文有）憾本又作感戶暗反（同上）

憾（吳太伯世家）

見舞象箾南籥者曰美哉猶有憾念孫案憾本作感後人依今本左傳改之耳古無憾字借感爲之（說文無憾字昭十一年左傳唯蔡於感釋文感戶暗反即今憾字也宣十二年二憾往矣成二年大國朝夕釋憾於敝邑之地唐石經並作感宣二年以其私憾襄十六年以齊人之朝夕釋憾於敝邑之地釋文並作感逸周書大戒篇內姓無感外姓無謫韓策曰感忿睚眦之意鹽鐵論備胡篇曰士卒失職而老母妻子感恨漢書張安世傳曰何感而上書歸衛將軍富平侯印杜鄴傳曰內無感恨之隙字並與憾同又見下）索隱本出有感二字注曰感讀爲憾字省耳胡暗反今既改正文爲憾又改注文曰憾或作感字省耳亦讀爲憾又音胡暗反其失甚矣襄二十九年左傳美哉猶有憾釋文正作感（王觀察讀史記雜志）

逗古住字

後漢書光武紀下注逗古住字（汪拔貢經義知新記）

施弛古通

說文㫃部施旗皃从㫃也聲亝欒施字子旗知施者旗也（式支切）徐鍇曰旗之逶迤一曰設也弓部弛弓解也从弓从也（施氏切）𢏳弛或从虒凡延及陳設義當作施凡廢解義當作弛古書既互通俗人又多亂之爾雅釋詁矢弛也郭注弛放釋文弛也尸紙反案江漢矢其文德毛傳矢施也釋文矢施如字爾雅作弛式氏反正義曰矢施也謂施陳文德定本爲弛字非也又禮記孔子閒居詩云弛其文德注弛施也釋文弛其徐式氏反一音式支反注同皇作施弛施也如字皇本作施布也據此知爾雅禮記作弛者皆施之通借當從毛詩傳作施故鄭注禮記云弛施也此非訓弛爲施言弛爲施之假借也乃郭璞晉人已不明六書之旨作如字讀而訓爲放梁皇侃知禮記義當作施而不知古書多借字竟改經作施又改注弛施也爲施布也以合其所見唐定本詩傳又依爾雅改作弛皆非也又釋詁弛易也郭注相延易釋文弛易施李音尸紙反下音亦顧謝本弛作施并易皆以豉反注同案詩葛覃施于中谷傳施移也箋云葛延蔓於谷中釋文施于毛以豉反鄭如字下同皇矣施于孫子箋云施猶易也延也釋文施于以豉反注同又禮記孔子閒居施及四國施及四海施于孫子注施易也釋文施及以豉反注同又淮南子卷八云德澤施於方外深施施延於遠方之外又荀子儒效云若夫充虛之相施易也楊注施讀曰移然則釋詁弛易之弛亦施之假借據毛詩傳箋及禮記注知顧謝是也皇矣箋云施猶易也延也郭注相延易本此又周禮小司徒以辨其貴賤老幼癈疾凡征役之施舍注施當爲弛遂人辨其老幼癈疾與其施舍者注施讀亦爲弛也國語晉語九邢侯聞之逃遂施邢侯氏韋注云施劾捕也晉孔晁注施廢也廢其族也尸氏反（見春秋昭十年正義及釋文）論語微子君子不施其親孔曰施易也不以他人之親易己之親釋文不弛舊音絁（疑）又詩紙反又詩豉反孔云（衍）以支反一音勑紙反落也並不及舊音本今作施施易音亦案不施其親亦當作弛廢意孔注作如字讀蓋不知爲假借也（禮記雜記下張而不弛文武弗能也弛而不張文武弗爲也一張一弛文武之道也此本字本訓與說文合）隸釋卷十五載漢石經論語亦作君子不弛其親唐李翺筆解云施當爲弛而釋文作不弛朱子集注謂施本同義雖是而文則改也（詩禮釋文施以豉反論語釋文作以支反）（非羣經音辨字音濁設之曰施式支切詩肅肅兔罝施于中逵及之曰施羊至切詩葛之覃兮施于中谷此過於區別）（臧茂才經義雜記）

砅同瀨瀨同厲

說文厲石渡水曰砅按砅瀨古同音楚詞石瀨兮淺淺又伍子胥按金瀨史記南越傳下瀨將軍徐廣曰一作下厲（汪拔貢經義知新記）

偶寓字通

史記殷本紀武乙爲偶人正義云偶五苟反偶對以土木爲人對象於人形其解迂曲按古偶寓字通偶人卽象人也（同上）

免與脫同義

論衡道虛篇所謂尸解者何等也謂身死精神去乎謂身不死得免去皮膚也如謂身死精神去乎是與死無異人亦仙人也如謂不死免去皮膚乎諸學道死者骨肉具在與恆死之尸無以異也爾免字與脫同義廣雅免脫也（釋言）（釋詁）免隤也（篇）易隨然未入餘矣孟作退陸藁姚作妥妥退與脫聲相近予嘗謂說文無免字兔卽免也兔善逃失借爲脫免字有兩音而非兩字漢隸偶省一筆世人遂區而二之失其義矣（脫免雙聲漢人猶知古音讀免如兔）（錢宮詹十駕齋養新錄）

唐人桑榛無別

說文木部桑果實如小栗从木辛聲春秋傳曰女摯不過桑栗又榛木也从木秦聲一曰菆也則二字義別詩鳲鳩其子在榛釋文榛側巾反木名也又仕巾反字林云木叢生也字林榛木之字從辛亦乏云似梓實如小栗音莊巾反又禮記曲禮下婦人之摯椇榛釋文榛側巾反木名字林云仕巾反木叢生（脫生字本小誤）鳲鳩釋文引禮也古本又作桑音壯巾反字林（舊脫字林二字今從鳲鳩釋文校補）云似梓實如小栗也據兩釋文知字林榛仕巾反云木叢生也桑壯巾反云似梓實如小栗也與說文同詩釋文當引字林木叢生禮記釋文當引字林實如小栗乃於一字下並引兩文且云字林榛木字從辛木則大誤矣經傳如曲禮婦人之摯椇榛（鄭注榛實似栗而小）左傳莊廿四年女贄不過榛栗（杜注榛小栗）字皆當从木辛不與詩鳲鳩其子在榛旱麓榛楛濟濟同（箋云山之足林木茂盛是也正義引周語韋注云榛似栗而小説）乃今禮記左傳皆作榛是因聲近亂之然觀說文桑下引春秋傳禮記釋文榛下載古本知經傳中始未嘗混也玉篇桑側詵切實似小栗榛仕銀切木叢生亦與說文字林同而於桑下又載榛字云同上此蓋後人增入非顧野王

原本也禮堂謹案九經字樣木部榛樣音錄實如小栗傳曰女贄不過榛栗上說文下經典相承隸變是唐元度以爲字也　臧茂才經義雜記

閼即芊字

鄭語鬻芊蠻矣鄭注職方氏引作閼芊蠻矣釋文李云芊今周禮本無此字國語則有然則閼即芊字語轉而誤　汪拔貢經義知新記

貳即倍

荀子天論篇修身而不貳注貳即倍也可補日知錄齊得十二秦得百二一條　汪拔貢經義知新記

抗昧即曖昧曖昧即暗昧

韓非備內篇鴆毒抗昧之所以用抗昧即曖昧曖昧即暗昧　汪拔貢經義知新記

倦

疲券之券今人但作倦字亦可作惓列子湯問篇儀惓則飲神漢皇侃論語義疏五十以學易云欲令學者專精於此書雖老不可廢惓也又易震彖傳王弼注古本作憒惓者惓於近矣見日本國考文今監本皆脫惓字　盧學士鍾山札記

后爲後之假借

儀禮鄉射禮乃射上射既發挾弓矢而后下射注古文而后作後非也孝經說然后曰后者後也當從后釋曰引孝經說取孝經緯援神契文彼說孝經云然後能保其社稷之等皆作后后者後也故不從古文後是以云當從后案說文彳部後遲也从彳幺夂者後也又后繼體君也象人之形施令以告四方故厂之从一口發號令者君后也凡后之屬皆从后則先後字作後君后字作后儀禮古文作後與說文合今文作后當是同聲假借字禮記後多作后大學一篇全用后字說文訓后爲繼體君則義可轉爲先後之後故孝經說云后者後也然要非正字鄭注儀禮據今文孝經從今文不從古文未聞也又賈公彥謂援神契說孝經然後能保其社稷之等皆作后世所行唐明皇注本稱爲今文而然後能保其社稷而和其民人然後能守其宗廟然後能保其祿位而守其祭祀皆作後不作后蓋據古文改之非漢以來之舊矣　臧茂才經義雜記

職　越王句踐世家

殺人而必職也念孫案爾雅職常也言殺人而必固其常也五子胥傳曰事成爲卿不成而享固其職也季布傳曰季布爲項籍用職耳定元年左傳曰爲宋役亦其職也上文曰故我常從朱義並與此同　王觀察讀史記雜志

發訓爲醒

發醒也賈誼新書先醒篇辟猶俱醉而獨先發也景十三王傳名長沙定王曰發鄒陽傳曰發悟於心晏子諫篇上景公飲酒三日而後發又云君夜發不可以朝　汪拔貢經義知新記

臧讀藏各有義

說文臣部云臧善也从臣戕聲艸部無藏字新附云藏匿也臣鉉等案漢書通用臧字从艸後人所加案爾雅釋詁臧善也魯公子彊字子臧臧即古藏字彊亦藏也內則右佩管鄭注云管筆彊也言所以藏筆也凡物之善者多珍藏之藏之則善故爾雅說文皆以臧爲善詩雄雉何用不臧定之方中終然允臧毛傳皆云臧善也隰桑中心藏之禮記表記孝經事君章皆作中心藏之蓋毛詩爲古文故作臧禮記孝經皆今文故作藏毛公無臧善之傳是毛讀爲藏也陸德明謂王肅音才郎反甚是箋云臧善也我心善此君子文義稍不順表記子曰事君欲諫不欲陳詩云心乎愛矣瑕不謂矣中心藏之何日忘之注云陳謂言其過於外也瑕之言胡也謂猶告也正義引皇侃云人臣中心包藏君惡不欲彰人陳之釋文云藏如字鄭解詩作臧云善也據皇陸兩家知禮記舊本作藏鄭讀如字故無臧善之訓乃王肅反改作臧云善也孔沖遠誤從之言中心臧之詩之本文如此今記人所引與詩文同以爲鄭亦然而非皇氏則邪說惑人是非顛倒矣蓋王肅好與鄭異故隰桑鄭作臧肅必作藏表記鄭作藏肅必作臧詩注之與古文合因異鄭而偶中耳意不在申毛也若鄭氏則爲臧爲藏各如其書之本文未嘗以已意參之隰桑經及禮記正義皆作臧今本俱作藏此又誤中之誤也又曰瑳兮瑳兮其之展也陸德明大書玼字云音此而劉昌宗音倉我反則爲瑳矣又云本亦作瑳與下瑳字同倉我反則陸氏所見鄭注本玼亦作瑳與下同爲一字故陸亦音倉我反康成注禮未見毛詩此所引詩蓋出齊韓之經不同毛氏昌宗之音陸所見本均足爲證淺人以毛詩改禮注又據禮注改毛詩遂致一書之中瑳玼互見沈重陸德明俱未能審定蓋六朝已來相沿如此晉宋古本當不誤也　臧明經拜經日記

儓佁皆昏也

儓佁一字也皆昏也　汪拔貢經義知新記

炮炰異字說

詩言炮者四瓠葉閟宮是也言炰者二六月韓奕是也多以爲偏旁小異而不知本有二字瓠葉有兔斯首炮之燔之傳曰毛曰炮毛下當有燒字說文曰炮毛炙肉也鄭注禮記曰裹燒曰炮禮運以炮以燔以亨以炙內則炮取豚若牂刲之刳之實棗於其腹中編萑以苴之苴即包也塗之以墐塗炮之塗皆乾擘之蓋炮必連毛故閟宮曰毛炰傳曰毛炰豚也今詩閟宮作炰乃誤字也炰乃烝煮之名其異體作缹服虔通俗文曰燥煮曰缹六月韓奕皆言炰鼈鼈無毛非可炮者於烝煮宜鄭注禮經大射儀言炰鼈膾鯉宋嚴州本不誤宋本單行儀禮疏不誤內則言濡鼈濡同胹胹爛也鼈斷不可言炮毛詩作炰與炮異體蓋古本相傳如此乃缹之古字也缹之語如今言煨俗語如烏炮字火在旁故炰火在下以別之說文有炮無炰蓋本兼有二字如褒袍聲蛾棗棘東果杳之例而刪其一炰或變爲缹又變爲炰包聲缶聲古音同在尤幽部集韵四十四有缹包二形同俯九切蓋於韓奕正義得之廣韵集韵五爻炮炰二形同蒲交切誤也經典釋文炰字不作音亦誤說文炮下云炮炙也以微火溫肉此炮必炰之誤炰炙者以炰法爲炙非炮也炮下云毛炙者連毛燒之以爲炙非燒肉之炙也炙下云炮肉者炮肉非炮毛也自說文失去炰篆誤認炮炰一字而其義晦久矣肉加於火上曰燔貫肉加於火曰炙生民作烈煮之鑊曰烹凡炮燔炙燔燎不用鑊炰煮烹烝用鑊

大射儀羞庶羞注有炮鼈膾鯉雉兔鶉鴽釋文炮薄交反或作炰缹同音缶此陸本作炮而附炰缹字也賈氏疏曰知有炰鼈膾鯉者按六月詩云吉甫燕喜既多受祉又云飲御諸友炰鼈膾鯉故知有此也此賈本作炰而釋以六月之炰也賈疏單行宋本今現在黃氏丕烈所今注疏則炰譌炮炰亦譌炮矣六月字作炰正義不言炰同缹而韓奕炰鼈鮮魚正義曰按字書炰毛燒肉也炰非炮也此句誤缹蒸也服虔通俗文曰燥煮曰缹然則炰與缹別此句誤而此及六月云炰鼈者音皆作缶舊作缹誤然則炰與

炰以火孰之謂烝煑之也據此疏則炰別於炮而音缶與炰同字賈云音皆作缶者必據漢魏六朝相傳舊音而言陸氏於二詩不云炰音缶於禮別炰炰爲二字疏矣孔正義引字書炮毛燒肉也炰蒸也所謂字書卽說文說文本有炰字而今佚之 段大令經韵樓集

摲撕非一字

漢書揚雄傳所麾城撕邑注李奇曰撕音車轄之轄師古曰撕舉手擬之也案小顏注無別音當从李奇讀其字从手旁軒也監本附入宋祁曰韋昭曰弁也音芟蕭該案李善云鄭元注禮記曰摲之言芟也字林曰摲山檻反呂向云蒼頡篇曰摲指𢷾也據景文所引諸說則字當从手旁斬兩字絕不相同文選長揚賦本是摲字故李善引康成注禮器爲證今監本正文作撕并將鄭注字林蒼頡篇諸摲字俱改作撕誤亦甚矣 錢宮詹十駕齋養新錄

亹 斖 疊 微 媺 娓

閻易詩亹字崔靈恩改从娓是已然此字之譌必非無因疑卽篆字亹分聲古文微相轉或聲卽近娓周禮鄭司農多讀爲媺爲有文飾之義微音亦近娓此豈斐之假借而後人字誤作亹案晉書及沈約宋書凡嫌亹字俱已作亹也曰亹卽亹字其从文者後人妄增開成石經及宋板易詩絕無作亹者廣韻亹下重出亹字註云俗此其證也先鄭讀亹爲微微从微省微與尾古文通用周官之媺卽說文之媺詩誰侜予美韓詩作娓娓卽媺也娓讀若媚與今人讀異亹媺古今字微訓美同訓亦必同音後人讀微許歸切因轉亹爲許覲切失先鄭之音矣古鐘鼎文眉壽字多作亹或作疊楊南仲謂亹眉古同文眉轉爲門詩鳧鷖在亹是也門又轉爲勉詩勉勉我王荀子引作亹亹是也亹者亹之省隸變爲亹只是一字而後人分而二之猶卞與弁只是隸體之變而後人二之矣嘗見顏師古等慈寺碑有亹亹恆沙句亹亹卽亹亹可證亹亹非異文予又疑亹亹字亦當讀如門之去聲詩維糜維芑說文作亹亹聲方言秦晉器破而未離謂之璺璺音問今吳人正讀如問當是古音之僅存者亹卽亹也 錢宮詹潛研堂集

夂欠冬終

夂古文終字加仌則爲冬冬加糸又爲終字之偏旁固有從而又從者 汪拔貢經義知新記

吳娛虞

說文夨部吳姓也又郡也一曰吳大言也从夨口徐鍇曰大言故夨口以出聲詩曰不吳不揚今寫詩者改吳作吴又音乎化切其謬甚矣案詩釋文云不娛說文作吳吳大言也是必許叔重於吳下引詩不吳不揚故陸氏知說文作吳若如今本不引詩陸氏不得輒云說文作吳疑因徐楚金徵詩而節許氏所引以避複鄭本作娛而許作吳者吳娛聲相近兩家所據不必盡同王肅改經亦難杜撰余所謂毛本或有作吳是也然毛鄭云娛譁也許云吳大言也娛樂則譁譁大言許義原與毛鄭同惟王肅音譌讀不過誤有傷爲聽說耳經義雜記云史記武帝紀引詩不虞不驁封禪書引詩不吳不驁而索隱仍作虞字則封禪書乃後人依毛詩改耳洪适隸釋八衞尉衡方碑云剋長剋君不虞不陽亦用詩不吳不揚之文庸案虞娛字通孟子驩娛字作虞詩出其東門聊可與娛釋文云本亦作虞山井鼎七經孟子考文載足利本正作與虞以史記兩引絲衣不虞衡方碑一引泮水不虞而見前後娛字兩漢諸儒義無不同乃王肅獨音泮水爲誤益足證其謬矣不特非毛公之義亦與毛悖且非齊魯韓之義也 史記漢碑作虞說文王肅作吳娛虞皆从吳聲故通公羊定四年晉士鞅衞孔圉帥師伐鮮虞釋文云虞本或作吳音虞東京賦李善注引劉芳詩義疏曰騶虞或作吾山海經作騶吾 臧茂才經義雜記

爲僞　僞爲 淮南衡山列傳

使徐福入海求神異物還爲僞辭曰念孫案僞上本無爲字僞卽爲字也還僞辭者求神異物不得旣還而爲之辭也後人誤讀僞爲詐僞之僞故又加爲字不知無其事而爲之辭卽是詐僞無庸更言僞也太平御覽珍寶部引此作還僞辭曰是其證堯典䑥聖讒說殄行五帝紀作殄僞僞與爲同字爲與行同義昭二十五年左傳臧昭伯之從弟會爲讒於臧氏魯世家爲作僞此傳下文使人僞得罪而西僞失火宮中漢書竝作爲是史記爲字多作僞也又堯典平秩南僞 僞衞包改作訛今據周官馮相氏注影宋本周官釋文及羣經音辨改正 五帝紀作南爲 今本爲作訛并後人依衞包改之今據索隱改正 唐風采苓篇人之爲言正義曰定本作僞言月令毋或作爲淫巧鄭注曰今月令作爲爲詐僞成九年左傳爲將改立君者釋文爲本或作僞爾雅造爲也王風兔爰傳作僞也楚策孫子爲書謝韓詩外傳作僞書 今本作僞書亦後人所改 逸周書史記篇上衡氏僞義弗克僞義卽爲義荀子儒效篇其衣冠行僞已同於世俗矣行僞卽行爲 衣冠行僞四字平列下文其言議談說已無以異於墨子矣言議談說亦四字平列考韓詩外傳正作衣冠行爲楊倞注以爲行僞而堅謬矣凡荀子爲字多作僞楊注皆失之 又正論篇曰不能以義制利不能以僞飾性禮論篇曰無性則僞之無所加無僞則性不能自美正名篇曰心慮而能爲之動謂之僞慮積焉能習焉而後成謂之僞性惡篇曰人之性惡其善者僞也 論衡本性篇引此而釋之曰性惡者人生皆得惡性也僞者長大之後勉使爲善也案此篇內僞字皆作僞 淮南眞假篇曰趨舍行僞詮言篇曰道理通而人僞滅義竝與爲同是諸書爲字亦多作僞也又此傳下文僞爲丞相御史請書僞爲左右都司空上林中都官詔獄書兩爲字亦後人所加僞卽爲字也漢書伍被傳作爲丞相御史請書爲左右都司空上林中都官詔獄書是其證 王觀察讀史記雜志

所 扁鵲倉公列傳

受讀解驗之句一年所念孫案一年所猶言一年許也許與所聲近而義同小雅伐木篇伐木許許說文引作伐木所所漢書疏廣傳數問其家金餘尚有幾所顏師古曰幾所猶言幾許也是其證下文曰要事之三年所又曰今慶已以十年所又曰臀部上及界要以下者枯四分所又曰十八日所而病愈續滑稽傳曰卒取婦一歲所者卽棄去漢書游俠傳曰原涉居谷口半歲所檀弓注封高四尺所正義曰所是不定之辭義竝與此同 王觀察讀史記雜志

哉字

釋詁哉始也釋文亦作𢦏康誥哉生明哉生魄並與𢦏字同公冶長無所取材集解一曰無所取哉古字材哉同說文才草木之初也初哉並從衣詩文王陳錫哉周周語昭十一年宣十五年左氏傳皆引作陳錫載周詩驅鐵載獫歇驕箋載始也疏載𢦏同義夏本紀引書載采采作始事事莊三十九年左氏傳水昏正而栽釋文栽字林才代反一音再隱十年經宋人蔡人衞人伐戴正義地理志梁國甾縣故戴國應劭曰古者甾戴聲相近說文作𢦏云故國在陳畱從邑𢦏聲詩俶載南畝箋載讀爲菑又爾雅說文哉言之間此則助字之哉與爾雅偁書異 汪拔

臭字

古臭字止作臭息耳今臭字古之朽字 汪拔貢經義知新記

且字考

且字見儀禮者四見禮記者四見公羊傳者三疏家多不得其解今按說文且薦也凡承藉於下曰且凡冠而字祇有一字耳必五十而後以伯仲故下一字所以承藉伯仲也言伯某仲某是稱其字單言某甫是稱其且字若韓非子於孔子單言尼蓋五十以前事也此注家且字之說也鄉飲酒禮司正升相旅曰某子受酬注云某者衆賓姓也同姓則以伯仲別之又同則以且字別之言同姓之中有伯仲同者則呼某甫也又少牢饋食禮皇祖伯某注云伯某當重一某字且字也大夫或因字為謚又士虞禮父某甫注云某甫且字也若言山甫孔甫又曲禮有天王某甫注云某甫且字也又檀弓魯哀公誄孔某曰烏呼哀哉尼甫注云因且字以為之謚又雜記陽童某甫注云某甫且字也玉裁按特牲篇某子之某為伯仲故注稱祖字少牢篇伯某之某為某甫故注稱且字言各有當也若士虞禮適爾皇祖某甫注云某甫且字也若言尼甫正與士喪檀弓雜記注文一律今各本譌為某甫皇祖字也此淺人轉寫之誤又公羊傳宣十五年王札子殺召伯毛伯注云札者冠且字也又公羊定四年劉卷卒桓四年天王使宰渠伯糾來聘注云劉卷氏采不名且字按氏采者謂劉也不名且字者不書其名但書其且字謂卷也注又云宰渠伯糾天子下大夫繫官氏且字稱伯者上敬老也按官者謂經之宰氏者謂經之渠且字者謂經之糾也經稱且字又稱伯者以見其為老臣也公羊注三言且字皆置伯仲單言某甫與鄭注禮無不合如是禮記坊記魯春秋猶云夫人之姓曰吳其死曰孟子卒注云不書夫人某氏薨孟子蓋其且字當重一子字 此蓋謂經之孟猶男子之伯仲經之子猶男子之某甫諱娶同姓故書字也或曰士冠禮三醮辭曰曰伯某甫仲叔季唯其所當然則冠為字之固稱伯某甫矣何言乎功名冠字五十以伯仲也曰伯仲叔季定於天者也昭告爾字必連舉之而不以為五十以前之常稱五十以前但稱某甫五十乃稱伯某甫也或曰少牢注云大夫或因字為謚此何說也曰其說在左氏穀梁氏矣左傳隱公七年無駭卒羽父請謚與族公問族於衆仲衆仲對曰天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏諸侯以字為謚因以為族公命之以字 句絕之字依少牢注補 為展氏按衆仲以謚族合一之理對公諸侯之於大夫也命其以字為謚又命以謚為族然則族於謚即族於字也春秋大夫氏於字者皆以字為謚者也無駭公子展之孫展其字也展之卒在春秋前當以展為謚矣故於此命即以為氏也今本史記集解引鄭駁許五經異義作諸侯以字為氏氏乃聲誤耳而朱晦翁陸貞山傅士凱顧亭林陳芳林皆是此誤字謂作謚有誤如其言則鄭云族者氏之別名左傳既云為氏矣因以為族四字不成贅語乎魯哀誄孔某曰嗚呼哀哉尼父注云誄累其行以為謚也尼父因且字以為之謚夫仲尼字也單言尼甫且字也以且字為謚則孔子謚尼父矣其子孫雖氏尼可也子思不氏尼者公命以尼為謚未命以尼為氏也孔子謚尼矣故漢封孔子後為褒成侯追謚孔子為褒成宣尼君不敢捨尼為謚也春秋經宋督弒其君與夷及其大夫孔父穀梁傳曰孔父字謚也字謚云者謂以字為謚孔子固氏於祖謚也今本穀梁作孔氏父字謚也衍一氏字尚可通乎今人但知氏於字而以字為謚之禮彭有知者杜注左傳失其句絕諸侯以字為句為謚因以為族為句不學之過也穀梁曰孔父字謚也又曰南氏姓也句例正同氏姓者以氏為姓

少牢疏云若士告請之祭則稱且字故士虞記云適爾祖某甫是也玉裁按此可正今本士虞注之誤字　鄉飲酒禮注疏且字俗本多誤作其序鍾人傑本嘉靖本單行疏本不誤　士喪禮注某甫且字也嘉靖本且誤作其他本李如圭鍾人傑本皆不誤　檀弓注且字俗本譌作其字今本左傳哀十六年疏引譌作目字北宋本禮記注疏譌作且一字二字惟滄化本左傳疏作且字不誤　至於諸經疏不知且字之義說多不通今可瞭然矣　又按公羊何注宰渠伯糾天子下大夫繫官氏且字各本於且字上衍一名字疏云渠是名然則下文云老臣不名宰渠伯糾是也作何解乎此由淺人不解且字之恉因添名字於此謂渠是名糾是字名而又字故曰名且字而不省注即言不名也且二百四十年中有一人名字兼書者乎上文注据劉卷氏采不名且字氏采者劉也卷者不名目其且字也此則且字上稱伯為異　左傳曰宰渠伯糾父在故名何休膏肓曰仍叔之子何以不名是則何氏駁左氏渠為名之說故謂渠為氏糾為字注中不可增名審矣又鄭箴膏肓謂渠名伯糾字杜元愷云渠氏伯糾名非鄭義 段大令經韻樓集

鉞

金部鉞車鑾聲也从金戉聲詩曰鑾聲鉞鉞頤煊案今詩庭燎泮水並作鸞聲噦噦戉與歲聲不相近鉞當是鐬字之譌文苑英華卷二十九喬潭𨫼玉山賦和鑾鐬鐬字即本此臣鉉等曰今俗作鐬非是 經義叢鈔○洪頤煊讀書叢錄

詁治也

小爾雅廣詁詁治也頤煊案詁當作詁說文詁訓故言也毛詩詁訓傳釋文舊本多作故爾雅釋詁治故也則故亦為治故詁亦訓治也 同上

斬取也

廣言斬取也頤煊案取當作恥左氏莊十一年傳宋公靳之杜預注戲而相媿曰靳服虔注恥而惡之曰靳說文嫸好枝格人語也一曰靳也皆是恥義 同上

枳害也

枳害也頤煊案枳通作忮字詩雄雉不忮不求毛傳忮害也論語子罕不忮不求集解馬注忮害也爾雅釋地中有枳首蛇焉釋文枳本或作楚孫云蛇有枝首者隸釋孫叔敖碑作枝首蛇枳枝古字通用 同上

整願也

整願也一本整作整永樂大典本作勑願也頤煊案國語晉語以憖御人韋昭注憖願也詩十月之交不憖遺一老釋文爾雅云願也即此篇之文整𢽚勑願皆後人所改 同上

摩娑

釋名釋姿容摩娑猶末殺也手上下之言也畢氏疏證周司尊彝鄭注獻讀為摩莎之莎煮鬱和秬鬯以醆酒摩莎泲之出其香汁摩莎即摩娑也頤煊案詩葛覃釋文引阮孝緒字畧云煩撋猶挼莎也說文捼推也一曰兩手相切摩也一切經音義卷

十二引聲類摩抄猶捫摸也亦末殺也字異而音義並同 同上

岑取也

廣雅釋詁岑取也王氏念孫疏證岑訓爲取未見所出顧煊案岑當通作涔字爾雅釋器槮謂之涔郭璞注今之作槮者聚積柴木於水中魚得寒入其裏藏隱因以薄圍捕取之涔爲取魚之器是以岑爲取也 同上

牾裂也

牾裂也顧煊案儀禮大射儀度尺而午鄭注一從一橫曰午特牲饋食禮記午割之鄭注午割從橫割之說文午牾也是以牾爲裂也 同上

怫怒也

怫怒也顧煊案怫又通作沸字公羊宣十二年傳是以使君王沛焉何休注沛焉怒有餘之貌後漢書袁術傳是以豪傑發憤沛然並起沛亦怒也 同上

玉府

赭白馬賦祕寶盈於玉府李注周禮曰玉府掌王之金玉玩好尙書曰玉府則有顧煊案今尙書五子之歌作王府則有是譌字 經義叢鈔洪頤煊○讀書叢錄

檢撿

五經文字木部檢字注檢察之檢居儉反從手者撿手之撿音斂顧煊案說文撿拱也拱斂手也字本從手隸釋任伯嗣碑姦軌檢手漢書食貨志孟子亦非狗彘食人之食不知斂今孟子作檢亦借木旁檢字爲之 同上

揳卽攜字

手部揳案字書無此字見禮經顧煊案儀禮公食大夫禮取韭菹以辯攜于醢上豆之間祭鄭注攜猶染也特牲饋食禮右取菹揳于醢祭于豆間鄭注揳醢者染於醢也揳卽攜字隸釋衞尉衡方碑少以儒術司隸校尉魯峻碑學爲儒宗而巾字形相似故攜又作揳 同上

犒師

牛部犒勞師也見春秋傳周禮借槁字爲之顧煊案地官牛人軍事共其犒牛唐石經作槁牛賈疏云謂將師在軍枯槁之賜牛字本作槁左氏僖二十六年傳公使展喜犒師服虔注以師枯槁故饋之飲食字亦作犒說文無犒字 同上

延字

㢟部延案字書從㢟者更有延字以經典及注並無其文故不出顧煊案說文玉篇㢟部無延字說文延安步延延也从㢟从止玉篇延丑延切延延安步也延當是延字石刻譌 同上

賾嘖

貝部賾嘖並助革反上際也下至也見春秋傳顧煊案賾嘖古字通用易繫辭聖人有以見天下之賾釋文京作嘖正義賾謂幽深難見小爾雅廣詁賾深也徧檢字書賾無際訓未知其審 同上

胯字

肉部胯胯音跨上說文下經典相承隸省顧煊案說文肉部胯股也从肉夸聲無胯字夂部牛跨步也从反夂與胯字相近疑唐本說文肉部有胯爲胯字正文而今本脫之 同上

槎苴

艹部苴七余反又音查見詩大雅顧煊案詩召旻如彼棲苴一切經音義引詩作相郎查字與槎字通用毛傳苴水中浮草也字當作苴七余反鄭箋如樹上之棲苴唐人皆讀爲槎字 同上

卝字

丱部卝古患反見詩風字林不見又古猛反見周禮說文以爲古卵字顧煊案詩甫田總角丱兮毛傳丱幼穉也周禮地官卝人鄭注卝之言礦也說文卵嗇也古文作卝二字不同據此皆作卝字卵石刻作丱譌 同上

湏卽穨字

彡部須音需面毛也今借爲須待字或須從水訛湏火外反物湏爛之湏顧煊案玉篇穨火內切洒面也沬同上湏古文湏卽穨字之俗 同上

絮字

衣部袽說文作絮京氏作絮見易顧煊案易既濟繻有衣袽釋文京作絮說文絮絮縕也一曰敝絮从糸奴聲易曰需有衣絮今云說文作絮石刻譌 同上

帆帊

巾部帆數劍反見春秋傳注字作帊音普霸反顧煊案左氏宣十二年傳杜預注拔旆投衡上使不帆風差輕釋文帆又作帊普霸反帆帊二字皆說文所無一切經音義卷一引三蒼颿船上張布帊也廣韻引通俗文帛三幅曰帊今通作帕疑古以帛字爲之 同上

前承弱

广部㢑居委反前承弱顧煊案儀禮鄉射禮記鄭注正中曰㥏次曰楣前曰㢑士昏禮賈疏楣前接簷爲㢑說文弱橈也前承弱恐其簷之橈也此卽本於禮經注 同上

疢疹

疒部疢從火熱病也作疹者字林居忍反顧煊案說文疢熱病也从疒从火臣鉉等曰今俗別作疹非是廣雅釋詁疢病也曹憲音義疢今疹字疹當與瘨字通用已見詩非疢字 同上

涕洟

水部涕洟上音體下音替自目曰涕自鼻曰洟今人多以涕爲鼻洟誤矣見易及春秋顧煊案易萃齎咨涕洟釋文鄭云自目曰涕自鼻曰洟禮記內則不敢唾洟釋文涕本又作洟同吐細反由所見本異或涕或洟義得兩通經典無以涕爲鼻洟者 同上

錞鐓

金部錞鐓二同並徒對反矛戟顧煊案禮記曲禮上進矛戟者前其鐓鄭注平底曰鐓說文鐓矛戟柲下銅鐏也詩小戎厹矛鋈錞毛傳錞鐏也錞鐓非卽矛戟下當有脫字 同上

睪皐

幸部睪音繹今人或以此爲皐陶字謬誤尤甚顧煊案尙書皐陶列女傳作睪陶左氏哀二十六年傳越皐如春秋繁露作大夫睪荀子王霸篇睪牢天下而制之後漢書馬融傳李賢注皐牢猶牢籠也左氏襄十七年傳澤門之晳釋文本或作皐門詩鶴鳴於九皐毛傳皐澤也離騷步余馬於蘭皐兮王逸注澤曲曰皐睪皐古字通用 同上

打字

九經字樣手部扑音撲打捶也顧煊案穀梁宣十八年傳捝殺也范甯注捝謂捶打殘賊而殺說文無打字錢氏大昕謂說文朾橦也朾卽打字據此知唐本打字尙有從木作朾者 同上

看從手下目

目部看睎也凡物見不審則手遮目看之故從手下目顧煊案說文看睎也从手下目徐鍇曰宋玉所謂揚袂障日而望所思也與此義相近 同上

飆從三犬

犬部猋音標從三犬飆字從此從火訛顧煊案說文飆扶搖風也从風猋聲爾雅釋天扶搖謂之猋釋文字林作飆字皆從三犬唯玉篇云飆俾遙切暴風也字從三火非是 同上

痑嘽

疒部痑音拖馬病也今詩作嘽顧煊案說文痑馬病也从疒多聲詩曰痑痑駱馬古單多同聲漢書地理志沛郡鄲孟康曰音多周緤傳景帝子復封緤子應爲鄲侯蘇林曰音多即其證 同上

桀去也

桀去也王氏疏證諸書無訓桀爲去者顧煊案詩碩人庶士有朅釋文朅韓詩作桀說文朅去也廣雅以桀爲去蓋本於韓詩 經義叢鈔洪頤煊○讀書叢錄

抑拭也

抑拭也顧煊案說文抑捽也不訓爲拭抑當是摡字之譌周禮世婦帥女宮而濯摡鄭注摡拭也說文摡滌也滌亦拭也 同上

敢勇也

敢勇也顧煊案敢當作𢽝𢽝古投字左氏成二年傳桀石以投人漢書甘延壽傳投石拔距絕於等倫皆是勇也 同上

蔌餘也

蔌餘也顧煊案說文蔌麻蒸也儀禮既夕二燭俟于殯門外鄭注燭用蒸楚辭謬諫篇菎蕗雜於黀蒸兮蔌可以爲燭禮記曲禮上燭不見跋是蔌爲燭餘也 同上

子已似也

釋言子已似也顧煊案孟子萬章上丹朱之不肖舜之子亦不肖說文肖骨肉相似也不似其先故曰不肖也是以子爲似也詩斯干似續妣祖鄭箋似讀如已午之已已續妣祖者謂已成其宗廟也是以已爲似也 同上

管管浴也

釋訓管管浴也顧煊案易損君子以懲忿窒欲釋文孟作浴古字浴欲通用詩板靡聖管管毛傳管管無所依繫鄭箋無聖人之法度管管然以心自恣恣即欲也 同上

祧[示翟]古文

玉篇示部祧他幺切遠廟也[示翟]古文顧煊案周禮守祧鄭注故書祧作濯鄭司農云濯讀爲祧祧濯同聲假借字此從示作[示翟]是俗人所改非古文 同上

玉字

玉部玉魚錄切禮記曰君子比德於玉焉云云𤣩古文玉欣救思六乙一切玉工也亦姓也顧煊案說文王象三玉之連丨其貫也凡王之屬皆从王可證王字本無右旁一點自隸書恐王玉右之王溷於帝王之王因古文𤣩省去左旁一點是以說文有王無玉玉篇既存正文王又兼俗字玉王玉並收後人求其說而不得因謂玉石之玉點在三畫之側作玉欣求思六乙一切之玉點在二畫之側作王謬更遠矣 同上

娛婞

女部娛亡丁切說文曰嬰娛也一曰娛娛小人皃顧煊案此即論語硜硜然小人哉之異文孟子公孫丑下作悻悻音義作悻悻悻同聲通用字 同上

夌拜

夊部夌子對子卧二切拜失容也又詐也亦作𡕒禮記云無𡕒拜顧煊案說文新附夌拜失容也从夊坐聲徐鉉所見禮記本亦作夌字不從艸陸德明釋文夌盧本作踆史記集解徐廣曰古踆字作踆說文夋行夋夋也一曰倨也倨與踞同夌疑即夋字之譌餘詳見筠軒文鈔第七卷 同上

闚或作覘

門部闚勅蔭切馬出門皃公羊傳曰闚之則闚然何休云闚出頭皃或作覘顧煊案當作覘說文覘暫見也从見炎聲春秋公羊傳曰覘然公子陽生 同上

映明也

日部映於敬切明也鈕氏樹玉說文新附攷孟子盡心篇君子所性仁義禮智根於心其生色也睟然見於面盎於背盎與見對是盎義近映疑古作盎字顧煊案詩庭燎夜未央毛傳央旦也說文旦明也鄭箋夜未央猶言夜未渠央也未渠央即未遽明六月白旆央央毛傳央央鮮明貌映字疑古作央後人加日旁耳 同上

鳶鳶字異

鳥部鳶以專切鴟類也鳶同上顧煊案說文無鳶字鳶字次在鸇字下匪鶉匪鳶所稱或二字異文後人據毛詩即以鳶字當之非也爾雅釋鳥鳶鳥醜釋文鳶字亦作鳶漢書五行志有鳶焚其巢說文當有此字而傳寫脫之 同上

𪓐當作黽

黽部𪓐亡吉切黽也又黽甘𪓐也今作黽同上顧煊案爾雅釋詁黽勉也釋文黽本或作𪓐說文曰黽古字黽正字𪓐俗字今有黽無𪓐非是 同上

范氏施御

文選東都賦由基發射范氏施御弦不睼禽轡不詭遇顧煊案李注引括地圖以釋范氏施御引孟子以釋轡不詭遇後漢書班固傳李賢注范氏趙之御人也引孟子爲證改範我作范氏宋本文選注因之非是 同上

大廈耽耽

西京賦大廈耽耽薛綜注耽耽深邃之貌也顧煊案史記陳涉世家夥頤涉之爲王沈沈者集解應劭曰沈沈宮室深邃之貌也耽耽即沈沈古同聲通用字 同上

龍狵

東京賦日月會於龍狵薛綜音尨錢氏大昕文集聲類門尨部狵訓龍尾又與尨同乃悟狵爲貌之譌廣雅云尨尾也故龍尾亦有龍貌之稱顧煊案玉篇無貌字貌字注音卓龍尾今本作龍車涉卓字而譌也古字龍尨通用貌字俗作貌貌又譌爲貌也薛綜音尨玉篇音卓聲之轉耳 同上

𩦿焉

魏都賦𩦿焉相顧劉淵林注𩦿懼也左傳曰駟氏𩦿懼善曰張以𩦿先隴反今本並爲𩦿顧煊案今本左氏傳作聳懼說文引春秋傳曰駟氏愯懼正與張注合李善本作𩦿字是後人所改 同上

瘛解也

方言卷十二瘛解也顧煊案瘛通作恝孟子萬章上夫公明高以孝子之心爲不若是恝趙岐注恝無愁之貌無愁即解也

茶借也

茶借也郭注茶猶徒也頤煊案徒無借義茶通作賒字周禮泉府凡賒者鄭司農注賒貰也漢書高帝紀常從王媼武負貰酒師古曰貰賒也皆是借貸之名同上

劉解也

卷十三劉解也頤煊案左氏宣十七年傳庶有豸乎杜預注豸解也正義方言文今方言無豸字豸即此劉字之譌同上

蟬毒也

蟬毒也戴氏疏證蟬即慘聲之轉頤煊案蟬通作單字爾雅釋天太歲在卯曰單閼史記賈生列傳索隱引孫炎本作蟬閼詩天保俾爾單厚毛傳單厚也說文毒厚也故蟬亦爲毒也同上

矜

唐沙門慧苑華嚴經音義卷上特垂矜念毛詩傳矜憐也謂偏獨憂憐也案說文字統矜怜也廣韻一先云怜俗憐字皆從矛令若從今者音巨斤反矛柄也案玉篇二字皆從矛令無矛今者也以上皆慧苑說案爾雅釋言穡矜鹹苦也郭注穡苦地也可矜憐者亦辛苦苦即大鹹釋文齡音矜本又作矜蓋矜苦字本作齡苦即大鹹故字从鹵陸德明作齡爲正字玉篇鹵部齡苦也本釋言文廣雅字亦作齡唐石經及今本作矜爲同聲假借字說文矛部矜矛柄也从矛今聲廣韻十六蒸云矜本矛柄也字樣借爲矜憐字案當作矜憐字二字並當爲令聲爾雅釋訓矜憐撫掩之也矜憐爲疊韻詩鴻鴈爰及矜人傳矜憐也箋云王曰當及此可憐之人謂貧窮者欲令賙餼之及說文字統訓矜爲憐皆取聲韻相同也書泰誓上天矜于民傳矜憐也段氏六書音均表令聲矜聲同第十二部齡字見爾雅廣雅玉篇而說文不載據慧苑所引知唐本說文矛部矜下有憐也一訓而今本止有矛柄之義後世字書韻學混淆致故玉篇誤从今唐以來字書遂無有作矜者矣猶幸慧苑書引毛詩傳及說文字統玉篇皆可藉以考正而慧苑又分矜矜二字當由習見作矜故強爲區別耳宋板爾雅疏釋言矜苦也釋曰郭云可矜憐者亦辛苦者小雅鴻鴈云爰及矜人又釋訓矜此仍誤从今憐撫掩之也釋曰小雅鴻鴈云爰及矜人明道本國語卷七晉語一商銘曰嗛嗛之德不足就也不可以矜而祇取憂也韋解矜大也又卷八晉語二驪姬曰今矜餘之善其志益廣韋解矜大也善善用衆案此皆誇矜自大之意字並从令鈕匪石云婁氏漢隸字源二十八山矜字注引唐君頌不侮矜寡詩至于矜寡鴻鴈序史記有矜在民間曰虞舜此采自碑板知漢時故作矜字注文盛本後漢書史弼傳論曰仁以矜物義以退身亦从令毛詩采苓令聲與顛信韻車鄰令聲與鄰顛韻故矜爲哀憐或借爲鰥寡字聲亦相近若今聲則與顛鰥等韻相去遠矣屠考令聲詩簡兮苓韻榛人定之方中零韻人田淵千東方未明令韻顛盧令令韻仁采苓苓韻顛信車鄰令韻顛鄰節南山令韻騁十月之交令韻寧小宛令韻鳴征生桑扈領韻屏菀柳矜韻天臻何草不黃矜韻元民桑柔矜韻旬民填天士冠禮令韻正左傳襄五年令韻定今聲詩摽有梅今韻三子衿衿韻心音鹿鳴芩琴韻湛心常棣琴韻湛鼓鐘琴韻欽音南僭車牽琴韻心生民今韻歆瞻仰今韻深一爲清眞類一爲侵蒸類二類畫然絕不相通假據鴻鴈傳作矜知菀柳何草不黃桑柔三篇經皆作矜審矣引之案矜之从令孔氏詩聲類已言之矣以三百篇用韻至確方言一悽憮矜悼憐哀也廣雅一釋詁悽憮矜悼憐憐哀也詩苕伯矜此勞人正義曰矜哀此勞人論語子張則哀矜而勿喜表又愼云漢原十六蒸載隸字論語殘碑石經矜字从令蓋人辛苦即哀傷哀憐義通故又訓哀又廣雅機矜陧厲阽則危也詩菀柳居以凶矜傳矜危也箋云居我以凶危之地謂四裔也蓋人哀苦則危殆居凶危之地亦可憐惜者也故又訓危又小爾雅廣言矜惜也書旅獒不矜細行正義曰不矜惜細行蓋善矜亦自憐惜之意故又訓惜又方言一矜奄遽也郭注謂遽矜也廣雅釋詁矜遽也又爽暑追猶鹽矜遽急也蓋苑遽急遽之時多自矜惜故又訓急遽也循案矜从令聲足補正說文及唐宋以來字書之譌舛遺失者

讀明經拜經日記

狗曲 儒林傳

江翁曰經何以言之式曰在曲禮江翁曰何狗曲也師古曰意怒故妄發言言狗者輕賤之甚也戴先生曰當作何拘曲也語含刺譏不至妄詈注非王觀察讀漢書雜志

魏三體石經尙書

隸續載魏三體石經左傳遺字云古文三百七篆文二百十七隸書二百九十五有一字而三體不具者皇祐癸巳年洛陽蘇望氏所刻蘇君有言曰於故相王文康家得左氏傳搨本數紙其石斷剝字多亡缺取其完者摹刻之凡八百一十九題曰石經遺字即小歐陽集古目中所有者慶歷中夏文莊公集古文四聲韻所載石經數十字猶有此碑所無者兩碑中古文亦有韻所不收者則淪落之餘兩家所得自不同耳琳嘗以左傳校之見內有尙書大誥呂刑文侯之命三篇錯於左傳中蘇氏題爲左傳遺字洪氏承之皆不知有尙書蓋未嘗偏讀而細考也今爲正之自晉是夏月至叔孫皆左傳也自事不至鄭民此尙書第一段大誥前半篇計七十字自如楚至夏公入藥皆左傳也自文侯至遠大此尙書第二段文侯之命前半篇又錯出末數句計二十九字自宋苗至楚毛皆左傳也自令正至荒寧此尙書第三段文侯之命篇首又錯出呂刑末數字最無條理計六十六字自春朝至君子曰義皆左傳也自家純至其百此尙書第四段文侯之命篇計十八字自圣十至伯秋皆左傳也自家盡至不予此尙書第五段大誥篇中節最有條理計四十三字自御災至冬莊皆左傳也自五刑至今彌此尙書第六段呂刑後半篇間有錯出者計六十九字自事也至公曰皆左傳也尙書遺重文共二百九十五蓋不學者掇拾殘字以成文故大誥呂刑分爲二文侯之命分爲三且有本一句而前後置之者如大誥允蠢鰥寡哀哉鰥寡二字在第一段哀哉二字在第五段不印自恤印自二字在第五段恤字在第一段文侯之命文侯二字在第二段之命二字在第三段王若曰王若二字在第二段曰字在第三段亦惟先正克左右昭事厥辟事厥一字在第二段辟字在第三段閔予小子閔字在第二段小子二字在第三段曰惟祖惟父祖惟二字在第四段父字在第三段追孝于前文人孝字在第四段前文二字在第三段其歸視爾師歸視二字在第三段師字在第二段余本欲彙纂之使文句相連恐漸失其眞致後人無由再考故一依舊本以尙書全句注明之篆畫有譌闕者亦未敢遽改待精於篆籀者定焉事厥

御事 天降割于我家不少 疆 無疆 大歷服 玉義 案此古文[illegible]二字未詳 子予

惟 予惟小子 惟往求朕攸濟 又下予 亦未詳 案此古文受 玉茲 受命 敷前人受命 大

穴大寶龜 寧王遺我大寶龜 [illegible] 越茲蠢 日民 今翼日民獻有十夫 [illegible]

己以于子 予翼以于 敉寧武圖功 大誥無毖 蓋左傳錯字錯出者 我友邦

黎邦君予告我 幾遺字 此右傳 屢庶庶邦予 予惟以殷遺播臣 鱗大
若不見 可可徑延 王害不可征 閔緜綴宗 宮允蠢 原哀哉 瘝秋 此左傳遺字 王王 嚚
鄉鄉自徵民 大誥民字極多單文未詳所屬 以上第一段 文文侯侯之命 三王王
君王若 在在下 數聞 事事 厥厥 右昭事厥辟 亦惟先正克左右 閔
閔子小子 師其歸 視 旅旅 旅弓 介大 越小大謀猷 從 以上第二段 罔不率 令令
正正 政在于天下 庶民罔有令 中中 民民 非德于民之中 此蓋誤倒 咸咸 正又咸 庶中
于有 生生之命命 之命文侯 日日 若 時時 惟時上帝集厥命于文王 辟辟
慶 心川 亦惟先正克左右昭事厥辟 越小大謀猷罔不率從 小子 閔予小子嗣 造天丕愆 敍
禦 御事 我父 其外 伊伊 伊惟恤朕躬 女女 將 乃後克昭 乃顯祖 前文
文 追孝于前文人 歸 祗 其歸 視 弓弓 乃乃 一形弓 旅 旅矢
荒荒 寧寧 以上第三段 以 家家 戎我國家純 祖祖 惟日
祖 惟 和和 王曰父 孝孝 追孝于前文人 其其 詳所屬 百百 彤 矢矢
不 敢敢 上帝命 蓋古文蠢字 印自 自 不恤于 無 于恤
我我 詳 其 王王 若若 爾知寧王 事事 不
予予不敢不極卒寧王圖事 律予大化誘我 以上第五段 五刑 呂刑五刑 文凡七見 周
擇吉人觀于五刑 惟德 諸 罰 輕重諸罰有權 以字
刑之中 弟一見 惟 當是左傳遺字誤
爲諸侯連 非 死 罰懲非死 其 刑 其罰 差 非
文故屬此 非從惟從 其 下疑是人字 呂刑無其人 連文 兩 兩
非非從惟從 者又其審克之 克字脫落 上半 兩
其 當是有 制 刑之誤倒 又錯出 上隸書其字也 小 此左傳遺
字 有 惟惟 詳所屬 亂 無 以亂 非 寶
惟 貨非寶 才 在 命天天 惟人在命 風 之 蓋司
嗣多者作司 嗣今 世民罔有令政在于天下 此當在 疆之辭
孫今往何監 嗣字上蓋誤認爲今字故列此
以上第六段 又案漢熹平一字石經此今文尚書也魏正始三體石
經此古文尚書也識者辨之 臧成才經義雜記

小學是字學

班昭女誡七章有云禮八歲始教之書謂小學也此引周官文
柳子厚詩小學新翻墨沼波小學是字學
相傳明莊烈帝入小學時問司禮官何謂了俘子答曰子者尊
之之詞曰何不曰子孔子司禮無以應按公羊傳子沈子曰註
曰沈子稱子冠字上者著其爲師也不冠以子者他師也若國
語吳使王孫雄行成于越范蠡不許雄呼曰子范子又曰子范
子則王孫雄未嘗師范蠡而亦加子字古人偶稱謂原無定解

大學學之大者小學學之小者漢書大戴記皆云小學習小藝
大學習大藝而賈誼新書引容經云小學服小節業小道大學
踐大節業大道總是一說容經即儀禮古以容字代儀字所謂
容字容臺禮者此必儀禮逸文也
漢志所載八歲入小學乃天子世子之禮其學在師氏虎門之
左而尚書大傳亦謂十三入小學者公卿大夫元士適子在年
幼時不便入天子世子之學所以十年出就外傅且學子家塾
直至十五方令入師氏所掌虎門小學則是虎門小學乃天子
與公卿大夫元士之子之所學且天子與公卿以下其年齒各
有大小不等不必盡孩幼也故唐高祖武德九年詔皇族子孫
友功臣子弟于祕書外省別立小學專屬皇族及公卿大夫之
子而士庶不與則猶近古意但同制小學專習寫字所云習禮
八歲入小學保氏教以六書而白虎通諸書多云入小學而學
書計則兼書數耳然則小學本天子諸侯世子之學而所學又
止書數
漢書麻志云其法在算術宣于天下小學是則算即計也然則
所云書計者即是書數以寫字計數俱小學中事也或謂許叔
重說文序有云尉律不課小學不修似兼習律令則不然
蓋漢至和帝時蕭何所草律已不行學僮不試古文其時入小
學者止二人故兼舉言之律麻與律令兩律不同若律令豈小
學事乎
南史陸澄傳澄嘗與王儉書云世有孝經題爲鄭玄註案玄不
註孝經且是書爲小學之瑣不宜列在帝典儉答云孝經雖非
鄭註僕以爲此書明百行之首不與蒼頡凡將之流同日語也
蒼頡古造字者司馬相如作凡將篇亦字學
杜鄴傳鄴從張吉學吉子竦又幼孤從鄴學並著于世然尤長
小學謂字學也顏之推家訓云並有姚元標工于楷隸留心小
學俱指寫字言 毛檢討四書賸言

補遺

釋咎 金 鶚

咎古通舅士昏禮贊見婦於舅姑注云古文舅皆爲咎春秋傳
舅犯他書亦多作咎犯咎與舅義不相涉而得假借者以聲同
也咎又通皋皋陶一作咎繇皋咎聲亦相近古韻屬肴豪尤通
也故鼛鼖字从鼓咎聲 經義叢鈔○說詳揅經室文集

釋庸 金 鶚

庸古通傭方言庸代也廣雅亦云庸代也庸通于傭故有代義
庸又通墉易同人乘其墉釋文云鄭作庸鄭氏云小城曰附墉
附墉即附庸也庸又通鏞書益稷笙鏞以間鄭氏鏞作庸注云
西方之樂謂之庸庸功也西方物孰有成功庸又通頌大射儀
西階之西頌磬東面注云言成功曰頌西爲陰中萬物之所成
是以西方鐘磬謂之頌古文頌爲庸頌古容字與庸同聲故通
用庸又通頌書堯典嚚訟可乎釋文馬本作庸訟借作頌故亦
借作庸也庸又通用說文庸用也庸从庚从用文省即爲用庸
用義同又聲之轉也庸又通閻左傳閻職史記齊世家作庸職
又通作燄書洛誥毋若火始燄燄漢書梅福傳作庸庸庸與
燄聲相近古韻冬鹽本通左氏春秋盟于垂隴公羊穀梁作垂
斂禮記左傳窆之封二字通用說文熊从炎省聲皆其證也 同上

皇清經解卷十六之八十六終

補遺

狋 救 寅 沂 旂 斯 狾

文十六年公羊傳曹公子喜時左氏傳作欣時說文狋從犬示
聲讀又若銀救從犬來聲讀又若銀寅有夷銀二音沂旂斯狾
皆斤聲煇軍聲 汪拔貢經義知新記

易定 翟方進傳

粵天輔誠爾不得易定師古曰天道輔誠爾不得改易天之定
命念孫案不言易天之定命而言易定則文義不明余謂定當
爲㝎說文㝎古文法字形與定相似而誤大誥作爾時罔敢易
法是其證 王觀察讀漢書雜志

古朗詁也

孔子三朝記爾疋以觀於古足以辨言矣古朗詁也又作故說
苑奉使篇詩無通故是也郎郭璞所謂通古今語而可知耳 汪
拔貢經義知新記

音論

古人韻緩不煩改字

宋陳振孫書錄解題曰古今世殊南北俗異言語聲音有不得盡合者古之爲詩學者多以風誦不專在竹帛竹帛所傳不過文字而聲音不可得而傳也又漢以前未有反切之學許氏說文鄭氏箋註但曰讀若某而已其於後世四聲七音又豈能盡合哉反切之學自西域入中國至齊梁盛行然後聲病之說詳焉韻書肇於陸法言於是有音同韻異若東冬鍾魚虞模庚耕清靑蒸登之部斷斷乎不可以相雜若此者豈惟古昔未之有漢魏以前亦未之有也陸德明於燕燕詩以南韻心有讀南作泥心切者陸以爲古人韻緩不煩改字此誠名言今之讀古書者但當隨其聲而讀之若家之爲姑慶之爲羌馬之爲姥聲韻全別不容不改苟其聲相近可讀則何必改字如燔字必欲作符沿反官字必欲作俱員反天字必欲作鐵因反之類則贅矣楊愼曰宋吳才老叶音以棘心夭夭母氏劬勞勞叶音僚我思肥泉茲之永歎歎叶他涓反出自北門憂心殷殷門叶眉貧反四牡有驕朱幩鑣鑣鑣叶音高今按勞之與天歎之與泉門之與殷驕之與鑣本自相合才老必欲改之者以勞在豪韻天在先韻故改勞爲僚以就天也泉在仙韻歎在寒韻故改歎爲他涓反以就泉也門驕二音之改意亦如此才老詩中所叶如揚且之顏爲魚堅反鶉之奔奔爲逋民反凡百餘字皆改古音以就沈約之韻也不思古韻寬緩如字讀自可協何用勞脣吻費簡冊哉況四聲之分在齊梁閒咸周之世豈知有沈約韻哉予嘗慨近世俗儒信今疑古春秋三傳之祖也反以三傳疑春秋孟子班爵祿章王制之祖也反以漢人王制劉歆周禮而疑之謂孟子此章不與相合詩楚辭音韻之祖也反以沈約韻而改詩楚辭古音以合之其亦謬矣愚按古音止有十部一東冬鍾江二脂之微齊佳皆灰咍三魚虞模侯四眞諄臻文殷元魂痕寒桓刪山先仙五蕭宵肴豪幽六歌戈七陽唐八耕淸靑九蒸登十侵覃談鹽添咸銜嚴凡宋齊以下作韻書者於此十大部固不必分而分其支韻字半入脂之半入歌戈麻韻字半入歌戈半入魚虞庚韻字半入陽唐半入耕淸尤韻字半入脂之半入蕭宵宋齊以下作韻書者於此四小部又不當合而合上去二聲倣此入聲之中別多舛錯今隨條正之

古詩無叶音

宋徐蕆序吳才老韻補曰自韻補之書成然後三百篇始得爲詩從而考古箴銘誦歌謠諺之類莫不字順音叶而腐儒之言曰補音所據多出於詩後殆後人因詩以爲韻不當以是韻詩也殊不知音韻之正本諸字之諧聲有不可易者如霾爲亡皆切而當爲陵之切者因其以貍得聲（之皆二韻本通不必改爲貍音）浼爲每罪切而當爲美辨切者因其以免得聲有爲云九切而賄有洧鮪皆以有得聲則當爲羽軌切矣（今按當爲羽鬼切）皮爲蒲麋切而波坡頗跛皆以皮得聲則當爲蒲禾切矣又如服之爲房六切其見於詩者凡十有七皆當爲蒲北切而無與房六叶者友之爲云九切其見於詩者凡十一皆當爲羽軌切（按亦當爲羽鬼切）而無與云九叶者以是類推之雖無以他書爲證可也腐儒俗安用譏誚焉元戴侗六書故曰經傳行皆戶郎切未嘗有協生韻者慶皆去羊切未嘗有協敬韻者如野之上與切下之後五切皆古正音非叶韻也

陳第（字季立）毛詩古音攷序曰夫詩以聲教也取其可歌可詠可長言嗟歎至於手舞足蹈而不自知以感動其興觀羣怨事父事君之心且將從容以由繹夫鳥獸草木之名義斯其所以爲詩也若其意深長而於韻不諧則文而已矣故士人篇章必有音節田野俚曲亦各諧聲豈以古人之詩而獨無韻乎蓋時有古今地有南北字有更革音有轉移亦勢所必至故以今之音讀古之作不免乖剌而不合於是悉委之叶夫其果出於叶也作之非一人采之非一國何以母必讀米非韻杞韻止則韻祉韻喜矣馬必讀姥非韻組韻黼則韻旅韻土矣京必讀疆非韻堂韻將則韻常韻王矣福必讀偪（按福字方墨反非偪也）非韻食韻翼則韻德韻億矣厥類實繁難以殫舉其矩律之嚴即唐韻不啻此其故何邪又易象左國楚辭秦碑漢賦以至上古歌謠箴銘頌贊往往韻與詩合實古音之證也或謂三百篇詩辭之祖後有作者規而韻之耳不知魏晉之世古音頗存至隋唐澌盡矣唐宋名儒博學好古閒用古音以炫異耀奇則誠有之若讀垤爲姪以與日韻壺戒也讀明爲芒以與良韻衆陶歌也是皆前於詩者夫又何放且讀皮爲婆宋役人謳也讀三爲蘇齊嬰兒語也讀兄爲荒晉輿人誦也（按兄字虛王反非荒也）讀裘爲其魯朱儒謳也讀作爲詛蜀百姓辭也讀口爲苦漢白渠誦也又家姑讀也秦夫人之占懷回讀也魯聲伯之夢（按懷回即是一音）旂芹讀也晉滅虢之徵瓜孤讀也衞良夫之譟彼其閭巷贊毀之閒夢寐卜筮之頃何暇屑屑模擬若後世吟詩者之限韻邪愚少受詩家庭竊嘗留心於此晚年獨居海上惟取三百篇日夕讀之懼子姪之學詩不知古音也於是稍爲攷據列本證旁證二條本證者詩自相證也旁證者采之他書也二者俱無則宛轉以審其音參伍以諧其韻無非欲便於歌詠可長言嗟歎而已矣嗟夫古今一意古今一聲以吾之意而逆古人之意其理不遠也以吾之聲而調古人之聲其音不遠也患在是今非古執字泥音則支離日甚孔子所刪幾於不可讀矣愚也聞見孤陋攷究未詳姑藉之以請正明達君子

讀詩拙言曰說者謂自五胡亂華驅中原之人入於江左而河淮南北閒雜夷言聲音之變或自此始然一郡之內聲有不同繫乎地者也百年之中語有遞轉繫乎時者也況有文字而後有音讀由大小篆而八分由八分而隸凡幾變矣音能不變乎所貴誦詩讀書尙論其當世之音而已矣三百篇詩之祖亦韻之祖也作韻書者宜權輿於此遡源沿流部提其字曰古音某今音某則今音行而古音庶幾不泯矣自周至後漢音已轉移其未變者實多愚考說文之中多與毛詩合者乃徐鉉修說文槩依孫愐之切韻是以唐音而反律古矣厥後諸韻書引古詩如晨星而於唐宋名家之辭每數數焉無亦譜子孫而忘宗祖乎

又曰愚編旁證采易獨詳以時世近而聲音同也如天如行如慶如明凡五十餘字悉載之首矣此實周代之音非叶也歷數彖象行凡四十有四明凡一十有七慶凡一十有二無不同音者又如當字詩無所附六十四卦位當不當凡二十有七皆讀平聲決其爲古音無疑也沈括云慶古人亦謂音羌諸儒據以爲然故註詩者一則曰叶再則曰叶近有易本於當字註云本去叶平亦襲沈括之說也夫後世如淮西之碑聖德之頌說者謂閒用叶音以慕古耳孔子何慕乎乃其贊易字無巫音而一

或詩叶朋爲者也豈叶或一二四二三四則多矣五六用至多矣莫衍數十更無一不叶又朋爲者也詩者宣云奧古本讀若而今讀如營當古本讀瑭而今讀如裳庶得之矣朋爲以今之讀爲正而以古之正爲叶也是以詩書爲正字篆隸爲摹楷而作矣顛倒古今反覆倫類莫此甚也倡自一人天下靡而和之誤百千世將使詩讀之習者不敢生疑賢者不敢致詰若安之爲固然而讓之爲譌者九原可作不啞然而笑乎

明宋方音義序曰夫毛詩易象之音若日月中天皦然不可易矣今說之爲宋其音往往與詩易合其詩易所無者又往往與屈宋及漢魏之諸詩賦合其爲上世之音何疑自唐顏師古太子賢註兩漢書於揚子雲張平子諸賦音有與時乖者直以合韻叶音當之後儒相緣不復致思故自毛詩易象楚辭漢魏晉凡古音皆謂之叶篇幾無不叶之字矣余實深慨而竊悲之積念於許察楚辭之中尤好屈宋一一以古音讀之叶韻頗諳故後更謬一篇公之同好

已上皆平之論其辨古音非叶極爲精當然愚以古詩中間有一二與正音不合者如興蒸之屬也而小戎末章與音爲韻大明七章與林心爲韻戎東之屬也而常棣四章與務爲韻武首章與祖爲韻又如箕子洪範則以平與偏爲韻孔子贊易于屯于以乎字傳則以窮與窮中終容同功爲韻於象于泰則以賓與顛實願亂爲韻或出於方音之不同今之讀者不得不改其本音而合之雖謂之叶亦可然特百中之一二耳

四聲之始

南史陸厥傳曰永明末盛爲文章吳興沈約陳郡謝朓琅邪王融以氣類相推轂汝南周顒善識聲韻爲文皆用宮商以平上去入爲四聲以此制韻有平頭上尾蠭腰鶴膝五字之中音韻悉異兩句之內角徵不同不可增減世呼爲永明體

周顒傳曰顒始著四聲切韻行於時

沈約傳曰約撰四聲譜以爲在昔詞人累千載而不悟而獨得胸衿窮其妙旨自謂入神之作武帝雅不好焉嘗問周捨曰何謂四聲捨曰天子聖哲是也然帝竟不遵用約也

庾肩吾傳曰齊永明中王融謝朓沈約文章始用四聲以爲新變至是轉拘聲韻

陸厥傳又曰時有王斌者不知何許人著四聲論行於時

今考江左之文自梁天監以前多以去入二聲同用以後則若有界限絕不相通是知四聲之論起於永明而定於梁陳之間也藝文類聚載武帝淸暑殿效柏梁體聯句帝云居中負扆寄纓紱而司徒左西屬江葺和云鼎味參和臣多匱以去和入則其時未用四聲可知乃約所自作冠子祝辭讀化爲平高士贊讀貉爲去正陽堂宴勞凱旋詩讀傳爲上今廣韻化字傳字無平上二聲而去聲有滓字無貉字（論語涅而不緇楚辭及史記屈原傳並作泥而不滓索隱曰滓音緇）是約雖譜定四聲而猶存古意不若後人之昧而拘也

四聲之譜識不可無然古人之字有定作一聲者有不定作一聲者既以四聲分部則於古人之所已用不得不兩收三收四收而其所闕漏者遂爲太古之音後人疑不敢用又江左諸公本從辭賦入門未通古訓於是聲音一而文字愈繁作賦巧而研經疏拙且使今人古人如異域之不相曉而叶音之說作（元和元年鄉貢進士李行修言近學無專門經無師授以音定字以疏釋經是能使生徒由之中科不能使天下由之致理是則自唐以前猶未以音定字可知也）

古人四聲一貫

四聲之論雖起於江左然古人之詩已自有遲疾輕重之分故平多韻平仄多韻仄亦有不盡然者而上或轉爲平去或轉爲平上入或轉爲平上去則在歌者之抑揚高下而已故四聲可以並用騏騮是中騧驪是驂龍盾之合鋈以觼軜言念君子溫其在邑方何爲期胡然我念之合軜邑念四字皆平而韻驂一之日觱發二之日栗烈無衣無褐何以卒歲發烈褐三字皆去而韻歲今之學者必曰此字元有三音有兩音故可通用（吳才老韻補誤此說）不知古人何嘗屑屑於此哉一字之中自有平上去入今一一取而注之字愈多音愈雜而學者愈迷不識其本此所謂大道以多歧亡羊者也陳氏之書益多此病至其末卷乃曰四聲之辨古人未有中原音韻此類實多舊說必以平叶平仄叶仄也無亦以今而泥古乎斯言切中肯綮（季立毛詩古音考曰四聲之說起於後世古人之詩取其可歌可詠豈屑屑毛若經生爲邪且上去二音亦輕重之間耳閒二平而接以去聲可乎中原音韻聲多此類其音響不和暢也二條所論至當但全書之中隔闔四聲多爲注釋殊不知季立既發此論而何以猶拘格於四聲一一爲之引證）

亦所謂勞脣吻而費簡册者也方子謙韻會之小補又甚焉今之爲書取前有三字而叶兩三聲者盡併之使學者知一而不亂其庶乎守約之旨也夫

五方之音有遲疾輕重之不同淮南子云輕土多利重土多遲淸水音小濁水音大陸法言切韻序曰吳楚則時傷輕淺燕趙則多傷重濁秦隴則去聲爲入梁益則平聲似去約而言之即一人之身而出辭吐氣先後之間已有不能齊者其重其疾則爲入爲去爲上其輕其遲則爲平遲之又遲則一字而爲二字茨爲蒺藜椎爲終葵是也（亦有二字併爲一字者俗語多謂之還音）故注家多有疾言徐言之解而劉勰文心雕龍謂疾呼中宮徐呼中徵（韓非子外儲說上篇有此語）夫一字而可以疾呼徐呼此一字兩音三音之所繇昉已

平上去入之名漢時未有然公羊莊二十八年傳曰春秋伐者爲客伐者爲主何休註于伐者爲客下曰伐人者爲客讀伐長言之齊人語也于伐者爲主下曰見伐者爲主讀伐短言之齊人語也長言則今之平上去聲也短言則今之入聲也平上去三聲固多通貫惟入聲似覺差殊然而祝之爲州見於穀梁蒲之爲亳見於公羊趨之爲促見於周禮提（是支反）之爲折（常列反）見於檀弓若此之類不可悉數迨至六朝詩律漸工韻分已密而唐人功令猶許通用故廣韻中有一字而收之三聲四聲者非謂一字有此多音乃以示天下作詩之人使隨其遲疾輕重而用之也後之儒未究厥旨乃謂四聲之設考諸五行四序如東西之易向晝夜之異位而不相合也豈不謬哉且夫古之爲詩主乎音者也江左諸公之爲詩主乎文者也文者一定而難移音者無方而易轉夫不過喉舌之間疾徐之頃而已諧於音順於耳矣故或平或仄時措之宜而無所窒礙角弓之反上與遠之反平桃夭之室入東山之室去惟其時也大東一篇兩言來而前韻疚後韻服離騷一篇兩言索而前韻妒後韻迫惟其當也有定之四聲以同天下之文無定之四聲以協天下之律聖人之所以和順于道德而理于義非達天德者其孰能知之

夫一字而可以三聲四聲若易之上下無常而唯變所適也然上如其平去如其上入如其去而又還如其平是所謂言天

下之至賾而不可惡言天下之至動而不可亂也此聲音文字相生相貴自然之理也

或曰一字而可以三聲則天可讀爲上去乎曰天不可去而地可平楚辭天問啟棘賓商九辯九歌何勤子屠母而死分竟地是也東不可去而北可平漢司馬相如上林賦東西南北馳騖往來是也是以四聲同用則歌者以上爲平而不以平爲上以入爲去而不以去爲入何則歌之爲言也長言之也平音最長上去次之入則詘然而止無餘音矣凡歌者貴其有餘音也以無餘從有餘樂之倫也

入爲閏聲

平聲音長入聲音短平聲字多入聲字少長者多短者少此天地自然之理也故入聲之部合之三聲但有其四（見古韻表）而五方之音或有或無僃不能齊必欲以配三聲或以其無是聲也而削之說（元周德清中原音韻併作三聲）則均之不達矣

詩三百篇中亦往往用入聲之字其入與入爲韻者什之七八與平上去爲韻者什之三以其什之七而知古人未嘗無入聲也以其什之三而知入聲可轉爲三聲也故入聲聲之閏也猶五音之有變宮變徵而爲七也

近代入聲之誤

韻書之序平聲一東二冬入聲一屋二沃若將以屋承東以沃承冬者久仍其誤而莫察也屋之平聲爲烏故小戎以韻驅馵不協於東董送可知也沃之平聲爲夭故揚之水以韻鑿襮樂不協於冬腫宋可知也術轉去而音遂故月令有審端徑術之文易轉去而音喜故孟子有時日害喪之引質爲傳質爲臣之質覺爲倘寐無覺之覺沒音妹也見於子產之書燭音主也著於孝武之紀此皆載之經傳章章著明者至其韻中之字隨部而誤者十之八以古人兩部混併爲一而誤者十之二是以審音之士談及入聲便茫然不解而以意爲之遂不勝其舛互矣茲旣本之五經參之傳記而亦略取說文形聲之指不惟通其本音而又可轉之於平上去三代之音久絕而復存其必自今日始乎

夫平之讀去中中將將行行與與上之讀去語語弟弟好好有有而人不疑之者一音之自爲流轉也去之讀入宿宿出出惡惡易易而人疑之者偪宥而宿屋出至而出術惡暮而惡鐸易寘而易昔後之爲韻者以屋承東以術承諄以鐸承唐以昔承清若呂之代嬴黃之易芈而其統系遂不可尋矣或曰平讓而入詘固有三平而共一入者是殆不然夫古人之制字必有所從來以文相麗以聲相協在乎此者不得移乎彼所謂夫之生物也使之一本夫文字則亦有然者也若曰他部可承三代經傳之文何無一出於彼者乎故歌戈麻三韻舊無入聲侵覃以下九韻舊有入聲今因之餘則反之

答李子德書

三代六經之音失其傳也久矣其文之存於世者多後人所不能通以其不能通而輒以今世之音改之於是乎有改經之病始自唐明皇改尚書而後人往往效之然猶曰舊爲某今改爲某則其本文猶在也至於近日鋟本盛行而凡先秦以下之書率臆徑改不復言其舊爲某則古人之音亡而文亦亡此尤可歎者也開元十三年敕曰朕聽政之暇乙夜觀書每讀尚書洪範至無偏無頗遵王之義三復茲句常有所疑據其下文並皆協韻惟頗一字實則不倫又周易泰卦中无平不陂釋文云陂字亦有頗音陂之與頗訓詁無別其尚書洪範無偏無頗字宜改爲陂蓋不知古人之讀義爲我而頗之未嘗誤也易象傳鼎耳革失其義也覆公餗信如何也禮記表記仁者右也道者左也仁者人也道者義也是義之讀爲我而其見於他書者遽數之不能終也王應麟曰宣和六年詔洪範復舊文爲頗然監本猶仍其故而史記宋世家之述此書則曰毋偏毋頗呂氏春秋之引此書則曰無偏無頗其本之傳於今者則亦未嘗改也易漸上九鴻漸于陸其羽可用爲儀范諤昌改陸爲逵朱子謂以韻讀之良是而不知古人讀儀爲俄不與逵爲韻也小過上六弗遇過之飛鳥離之朱子存其二說謂仍當作弗過遇之而不知古人讀離爲羅正與過爲韻也雜卦傳晉晝也明夷誅也孫奕改誅爲昧而不知古人讀晝爲注正與誅爲韻也楚辭天問簡狄在臺嚳何宜玄鳥致詒女何嘉後人改嘉爲喜而不知古人讀宜爲牛何反正與嘉爲韻也招魂魂兮歸來北方不可以止些增冰峨峨飛雪千里些歸來歸來不可以久些五臣文選本作不可以久止而不知古人讀久爲几正與止爲韻也老子朝甚除田甚蕪倉甚虛服文采帶利劍厭飲食財貨有餘是謂盜夸楊慎改爲盜竽謂本之韓非子而不知古人讀夸爲刳正與除爲韻也淮南子原道訓以天爲蓋以地爲輿四時爲馬陰陽爲騶乘雲陵霄與造化者俱縱志舒節以馳大區後人改騶爲御（據吳才老韻補引此作騶）而不知古人讀騶爲鄒正與輿爲韻也史記龜策傳雷電將之風雨迎之流水行之侯王有德乃得當之後人改迎爲送而不知古人讀迎爲昂正與將爲韻也太史公自序有法無法因時爲業有度無度因物與合今漢書司馬遷傳亦正作合而後人改爲舍不知古人讀舍爲恕正與度爲韻也柏梁臺詩上林令曰走狗逐兔張罝罘今本改爲罘罝又改爲罘罝而不知古人讀罘爲扶之反正與時爲韻也揚雄後將軍趙充國頌在漢中興充國作武赳赳桓桓亦紹厥後五臣文選本改後爲緒而不知古人讀後爲戶正與武爲韻也繁欽定情詩何以結相於金薄畫搔頭後人改於爲投而不知古人讀頭爲徒正與於爲韻也陸雲答兄平原詩巍巍先基重規累構赫赫重光遐風激鶩今本改鶩爲騖而不知古人讀構爲故正與鶩爲韻也齊武帝估客樂昔經樊鄧役阻潮梅根冶深懷悵往事意滿辭不敘今本改冶爲渚不知宋書百官志江南有梅根及冶塘二冶而古人讀冶爲墅正與敘爲韻也隋書載梁沈約歌赤帝辭齊醍在堂笙鏞在下匪惟七百無絕終古今本改古爲始不知長無絕兮終古乃九歌之辭而古人讀下爲戶正與古爲韻也詩曰汎彼柏舟在彼中河髧彼兩髦實維我儀之死矢靡他則古人讀儀爲俄之證也易離九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟則古人讀離爲羅之證也張衡西京賦徼道外周千廬內附衛尉八屯巡夜警晝則古人讀晝爲注之證也詩曰君子偕老副笄六珈委委佗佗如山如河象服是宜子之不淑云如之何則古人讀宜爲牛何反之證也又曰何其久也必有以也又曰吉甫燕喜旣多受祉來歸自鎬我行永久則古人讀久爲几之證也左思吳都賦橫塘查下邑屋隆夸長千延屬飛甍舛互則古人讀夸爲刳之證也漢書敘傳舞陽鼓刀滕公廄騶穎陰商販曲周庸夫攀龍附鳳並乘天衢則古人讀騶爲鄒之證也莊子不將不迎應而不藏故能勝物而不傷又曰無有所將無有所迎則古人讀迎爲昂之證也曲禮將適舍求

爭胥離騷余固知謇謇之爲患兮忍而不能舍也指九天以爲正兮夫惟靈修之故也則古人讀舍爲恕之證也秦始皇東觀刻石文常職既定後嗣循業長承聖治羣臣嘉德祗誦聖烈請刻之罘則古人讀罘爲扶之反之證也詩曰予曰有疏附予曰有先後予曰有奔奏予曰有禦侮則古人讀後爲戶之證也史記龜策傳今寡人夢見一丈夫延頸而長頭衣玄繡之衣而乘輜車則古人讀頭爲徒之證也荀子肉腐出蟲魚枯生蠹怠慢忘身禍災乃作彊自取柱柔自取束邪穢在身怨之所構作束並去聲則古人讀構爲故之證也馬融廣成頌然後緩節舒容裴回安步降集波籞川衡澤虞矢禽陳罟茲飛宿沙田開古治翬終葵揚關斧刊重冰撥蟄戶測潛鱗踵介旅則古人讀治爲墅之證也詩曰于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女則古人讀下爲戶之證也凡若此者遽數之不能終也其爲古人之本音而非叶韻則陳第已辨之矣若夫近日之鋟本又有甚焉阮瑀七哀詩冥冥九泉室漫漫長夜臺身盡氣力索精魂靡所能今本改能爲迺不知廣韻十六咍部元有能字姚寬證之以後漢書黃琬傳欲得不能光祿茂才以爲不必是䏶矣張說隴右節度大使郭知運神道碑銘河曲迴兵臨洮舊防手握金節魂沈玉帳千里送喪三軍慘愴唐文粹本改防爲阯以叶上文喜祉諸字不知廣韻四十一漾部元有防字而峻岨塍埒長城豁險吞若巨防已見於左思之蜀都賦矣盧照鄰奉使益州詩峻岨塍埒長城高標吞巨防正用蜀都賦語今本盧詩改防爲阯李白日夕山中有懷詩久臥名山雲遂爲名山客山旗雲霓舒賞弄終日夕月銜樓間峯泉漱階下石素心自此得眞趣非外借今本改借爲惜不知廣韻二十二昔部元有借字而傷美物之遂化怨浮齡之如借已見於謝靈運之山居賦矣凡若此者亦遽數之不能終也其詳並見唐韻正本字下嗟夫學者讀聖人之經與古人之作而不能通其音不知今人之音不同乎古也而改古人之文以就之可不謂之大惑乎昔者漢熹平四年議郎蔡邕奏求正定五經文字乃自書丹於碑使工鐫刻立於太學門外後儒晚學咸取正焉魏正始中又立古文篆隸三字石經自是以來古文之經不絕於代傳寫之不同於古者猶有所疑而考焉天寶初詔集賢學士衞包改爲今文而古文之傳遂泯此經之一變也漢人之於經如先後鄭之釋三禮或改其音而未嘗變其字子貢問樂一章錯簡明白而仍其本文不敢移也註之於下而已所以然者述古而不自專古人之師傳固若是也及朱子之正大學繫辭徑以其所自定者爲本文而以錯簡之說註於其下已大破拘攣之習後人效之周禮五官互相更易彼此紛紜召南小雅且欲移其篇第此經之又一變也聞之先人自嘉靖以前書之鋟本雖不精工而其所不能通之處註之曰疑今之鋟本加精而疑者不復註且徑改之矣以甚精之刻而行其徑改之文無怪乎舊本之日微而新說之愈鑿也故愚以爲讀九經自考文始考文自知音始以至諸子百家之書亦莫不然不揣寡昧僭爲唐韻正一書而於詩易二經各爲之音曰詩本音曰易音以其經也故列於唐韻正之前而學者讀之則必先唐韻正而次及詩易二書明乎其所以變而後三百五篇與卦爻彖象之文可讀也其書之條理最爲精密竊計後之人必有患其不便於尋討而更竄併入之者而不得不豫爲之說以告也夫子有言齊一變至於魯魯一變至於道今之廣韻固宋時人所謂菟園之冊家傳而戶習者也自劉淵韻行而此書幾於不存今使學者睹是書而曰自齊梁以來周顒沈約諸人相傳之韻固如是也則俗韻不攻而自絀所謂一變而至魯也又從是而進之五經三代之書而知秦漢以下至於齊梁歷代遷流之失而三百五篇之詩可弦而歌之矣所謂一變而至道也故吾之書一循廣韻之次第而不敢輒更亦猶古人之意且使下學者易得其門而入非記之足下其誰傳之今鈔一帙附往而考古之後日知所亡不能無所增益則此之書猶未得爲完本也

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

皇清經解卷十六之八十七終

皇清經解卷十六之八十八　學海堂

六書音均表

金壇段大令玉裁著

今韻古分十七部表

今世所存韻書廣韻最古廣韻二百六部蓋放於隋陸法言戴東原編修聲韻考曰法言書今不傳宋廣韻卷首猶題云陸法言撰本長孫訥言箋注而集韻韻例曰先帝時令陳彭年丘雍因法言韻就爲刊益然則廣韻之二百六韻蓋法言舊目自唐初有同用獨用之功令以便屬文之士聲韻考曰唐封演聞見記云陸法言撰爲切韻先仙刪山之類屬文之士苦其苛細國初許敬宗等詳議以其韻窄奏合而用之然則廣韻同用獨用之注乃唐初功令至南宋劉淵新刊禮部韻略遂併同用之韻爲一韻而爲部百有七今取百有七部之書考求古音今音混淆未明無由討古音之源也宋鄭庠分古韻爲六部近崑山顧炎武據依廣韻部分分古韻爲十部而婺源江永又分爲十三部鄭氏東冬江陽庚青蒸入聲屋沃覺藥陌錫職爲一部支微齊佳灰爲一部魚虞歌麻爲一部眞文元寒刪先入聲質物月曷黠屑爲一部蕭肴豪尤爲一部侵覃鹽咸入聲緝合葉洽爲一部其說合於漢魏及唐之杜甫韓愈所用而於周秦未能合也顧氏考三百篇作詩本音二百六部分爲十東冬鍾江爲一部支脂之微齊佳皆灰咍入聲質術櫛物迄月沒曷末黠鎋屑薛麥昔錫職德爲一部魚虞模侯入聲藥鐸陌爲一部眞諄臻文欣元魂痕寒桓刪山先仙爲一部蕭宵肴豪尤幽入聲屋沃燭覺爲一部歌戈麻爲一部陽唐爲一部庚耕清青爲一部蒸登爲一部侵覃談鹽添咸銜嚴凡入聲緝合盍葉怗洽狎業乏爲一部較鄭氏爲密矣江氏討其於三百篇所用有未合者作古韻標準二百六部分爲十三東冬鍾江爲一部支脂之微齊佳皆灰咍入聲麥昔錫職德爲一部魚虞模入聲藥鐸陌爲一部眞諄臻文欣魂痕入聲質術櫛物迄沒爲一部元寒桓刪山先仙入聲月曷末黠鎋屑薛爲一部蕭宵肴豪爲一部歌戈麻爲一部陽唐爲一部庚耕清青爲一部蒸登爲一部尤侯幽入聲屋沃燭覺爲一部侵覃談鹽添咸銜嚴凡入聲合盍葉怗洽狎業乏爲一部較諸顧氏益密而仍於三百篇有未合者今既泛濫毛詩理順節解因其自然補三家部分之未備釐平入相配之未確定二百六部爲十七部表於左

部	平	上	去	入
第一部	七之　十六咍	六止　十五海	七志　十九代	二十四職　二十五德
第二部	三蕭　四宵　五肴　六豪	二十九篠　三十小　三十一巧　三十二晧	三十四嘯　三十五笑　三十六效　三十七号	
第三部	十八尤　二十幽	四十四有　四十六黝	四十九宥　五十一幼	一屋　二沃　三燭　四覺
第四部	十九侯	四十五厚	五十候	
第五部	九魚　十虞　十一模	八語　九麌　十姥	九御　十遇　十一暮	十八藥　十九鐸
第六部	十六蒸　十七登	四十二拯　四十三等	四十七證　四十八嶝	
第七部	二十一侵　二十四鹽　二十五添	四十七寑　五十琰　五十一忝	五十二沁　五十五豔　五十六㮇	二十六緝　二十九葉　三十怗
第八部	二十二覃　二十三談　二十六咸　二十七銜　二十八嚴　二十九凡	四十八感　四十九敢　五十二豏　五十三檻　五十四儼　五十五范	五十三勘　五十四闞　五十七陷　五十八鑑　五十九釅　六十梵	二十七合　二十八盍　三十一洽　三十二狎　三十三業　三十四乏
第九部	一東　二冬　三鍾　四江	一董　二腫　三講	一送　二宋　三用　四絳	
第十部	十陽　十一唐	三十六養　三十七蕩	四十一漾　四十二宕	
第十一部	十二庚　十三耕　十四清　十五青	三十八梗　三十九耿　四十靜　四十一迥	四十三映　四十四諍　四十五勁　四十六徑	
第十二部	十七眞　十九臻　一先	十六軫　二十七銑	二十一震　三十二霰	五質　七櫛　十六屑
第十三部	十八諄　二十文　二十一欣　二十三魂　二十四痕	十七準　十八吻　十九隱　二十一混　二十二很	二十二稕　二十三問　二十四焮　二十六慁　二十七恨	
第十四部	二十二元　二十五寒　二十六桓　二十七刪　二十八山　二仙	二十阮　二十三旱　二十四緩　二十五潸　二十六產　二十八獮	二十五願　二十八翰　二十九換　三十諫　三十一襉　三十三線	
第十五部	六脂　八微　十二齊　十四皆　十五灰	五旨　七尾　十一薺　十三駭　十四賄	六至　八未　十二霽　十三祭　十四泰　十六怪　十七夬　十八隊　二十廢	六術　八物　九迄　十月　十一沒　十二曷　十三末　十四黠　十五鎋　十七薛
第十六部	五支　十三佳	四紙　十二蟹	五寘　十五卦	二十陌　二十一麥　二十二昔　二十三錫
第十七部	七歌　八戈　九麻	三十三哿　三十四果　三十五馬	三十八箇　三十九過　四十禡	

第一部第十五部第十六部分用說

廣韵上平七之十六咍上聲六止十五海去聲七志十九代入聲二十四職二十五德爲古韵第一部上平六脂八微十二齊十四皆十五灰上聲五旨七尾十一薺十三駭十四賄去聲六

至入未十二霽十三祭十四泰十六怪十七夬十八隊二十廢入聲六術八物九迄十月十一沒十二曷十三末十四黠十五鎋十七薛爲古韵第十五部上平五支十三佳上聲四紙十二蟹去聲五寘十五卦入聲二十陌二十一麥二十二昔二十三錫爲古韵弟十六部

五支六脂七之三韵自唐人功令同用鮮有知其當分者矣今試取詩經韵表第一部第十五部第十六部觀之其分用乃截然且自三百篇外凡羣經有韵之文及楚騷諸子秦漢六朝詞章所用皆分別謹嚴隨舉一章數句無不可證或有二韵連用而不辨爲分用者如詩相鼠二章齒止俟弟一部也三章體禮死弟十五部也魚麗二章鱧旨弟十五部也三章鯉有弟一部也板五章懠毗迷尸屎葵資師弟十五部也六章箎圭攜弟十六部也孟子引齊人言雖有智慧二句弟十五部也雖有鎡基二句弟一部也屈原賦寧與騏驥抗軛二句弟十六部也寧與黃鵠比翼二句弟一部也秦琅邪臺刻石自維廿六年至莫不得意凡二十四句以始紀子理士海事富志字載意韵弟一部也自應時動事至莫不如畫凡十二句以帝地懈辟易畫韵弟十六部也倘以相鼠齒與禮死成文魚麗鯉與旨爲韵則自亂其例而非韵玉裁讀坊本詩經竹竿二章泉源在左淇水在右女子有行遠父母兄弟每疑右爲古韵弟一部字弟爲弟十五部字二字古鮮合用及考唐石經宋本集傳明國子監注疏本皆作遠兄弟父母而後其疑豁然三部自唐以前分別最嚴蓋如真文之與庚青與侵稍知韵理者皆知其不合用也自唐初功令不察支脂之同用佳皆同用灰咍同用而古之畫爲三部始湮沒不傳迄今千一百餘年言韵者莫有見及此者矣

古七之字多轉入於尤韵中而五支六脂則無有此三部分別之大槩也

職德爲第一部之入聲術物迄月沒曷末黠鎋薛爲弟十五部之入聲陌麥昔錫爲弟十六部之入聲顧氏於三部平聲既合爲一故入聲亦合爲一古分用甚嚴即唐初功令陌麥昔同用錫獨用職得同用亦未若平韵之混合五支六脂七之爲一矣

弟二部弟三部分用說

下平三蕭四宵五肴六豪上聲二十九篠三十小三十一巧三十二晧去聲三十四嘯三十五笑三十六效三十七號爲古韵弟二部十八尤二十幽上聲四十四有四十六黝去聲四十九宥五十一幼入聲一屋二沃三燭四覺爲古韵弟三部詩經及周秦文字分用畫然顧氏誤合爲一部江氏古韵標準既正之矣

顧氏於平聲合二部爲一故弟二部之字轉入於弟三部入聲者不能分別而箋識之也

弟三部之入聲顧氏割其半入魚模韵如屋讀烏獨讀迏之類皆漢後之轉音非古本音即以侯合魚之誤也

弟三部弟四部弟五部分用說

下平十九侯上聲四十五厚去聲五十候爲古韵弟四部上平九魚十虞十一模上聲八語九麌十姥去聲九御十遇十一暮入聲十八藥十九鐸爲古韵弟五部詩經及周秦文字分用畫然顧氏誤合侯於魚爲一部江氏又誤合侯於尤爲一部皆致之未精顧氏合侯於魚其所引據皆漢後轉音非古本音也侯古音近尤而別於尤近尤故入音同尤別於尤故合諸尤者亦非也

弟二弟三弟四弟五部漢以後多四部合用不甚區分要在三百篇故較然畫一載馳之驅侯不連下文悠曹憂爲一韵山有樞之蘦榆婁驅愉不連下章栲杻埽考保爲一韵南山有臺之枸楰耇後不連上章栲杻壽茂爲一韵左氏傳專之渝攘公之羭不與下文猶臭爲一韵此弟四部之別於弟三部也株林之駒株不與馬野爲一韵板之渝驅不與怒豫爲一韵史記甌窶滿篝不與汙邪滿車爲一韵此弟四部之別於弟五部也

古弟二部之字多轉入於屋覺藥鐸韵中弟三部之字多轉入於蕭宵肴豪韵中弟四部之字多轉入於虞韵中弟五部平聲之字多轉入於麻韵中入聲之字多轉入於陌麥昔韵中此四部分別之大槩也

左氏傳鸜鵒童謠首二句鵒辱及末二句鵒哭弟三部也羽野馬弟五也跦侯襦弟四部也巢遙勞驕弟二部也一謠而可識四部之分矣

弟五部弟十六部入聲分用說

弟五部入聲與弟十六部入聲周秦漢人分用晉宋而下多以弟五部入聲之字韵入於弟十六部鄭氏合藥陌錫爲一部未爲審矣

弟六部獨用說

下平十六蒸十七登上聲四十二拯四十三等去聲四十七證四十八嶝爲古韵弟六部自古獨用無異辭鄭庠合諸庚青爲一部其說甚疏而南宋劉淵併證嶝入徑韵元陰時夫併拯等入迥韵爲唐功令所未議合而以臆見誤合之者

弟七部弟八部分用說

下平二十一侵二十四鹽二十五添上聲四十七寑五十琰五十一忝去聲五十二沁五十五豔五十六㮇入聲二十六緝二十九葉三十帖爲古韵弟七部下平二十二覃二十三談二十六咸二十七銜二十八嚴二十九凡上聲四十八感四十九敢五十二豏五十三檻五十四儼五十五范去聲五十三勘五十四闞五十七陷五十八鑑五十九釅六十梵入聲二十七合二十八盍三十一洽三十二狎三十三業三十四乏爲古韵弟八部 [illegible] 分用畫然漢以後乃多合用非三百篇即合用也顧氏合而一之江氏既正之矣

弟九部獨用說

上平一東二冬三鍾四江上聲一董二腫三講去聲一送二宋三用四絳爲古韵弟九部古獨用無異辭江韵音轉近陽韵古音同東韵也鄭庠以東冬江陽庚青蒸合爲一部其說疏矣

弟十部獨用說

下平十陽十一唐上聲三十六養三十七蕩去聲四十一漾四十二宕爲古韵弟十部古獨用無異辭

弟十一部獨用說

下平十二庚十三耕十四清十五青上聲三十八梗三十九耿四十靜四十一迥去聲四十三映四十四諍四十五勁四十六

徑爲古韵第十一部古獨用無異辭

第十二部第十三部第十四部分用說

上平十七眞十九臻下平一先上聲十六軫二十七銑去聲二十一震三十二霰入聲五質七櫛十六屑爲古韵第十二部十八諄二十文二十一欣二十三魂二十四痕上聲十七準十八吻十九隱二十一混二十二很去聲二十二稕二十三問二十四焮二十六慁二十七恨爲古韵第十三部二十二元二十五寒二十六桓二十七刪二十八山下平二仙上聲二十阮二十三旱二十四緩二十五潸二十六產二十八獮去聲二十五願二十八翰二十九換三十諫三十一襇三十三線爲古韵第十四部三百篇及羣經屈賦分用畫然漢以後用韵過寬三部合用鄭庠乃以眞文元寒刪先爲一部顧氏不能深考亦合眞以下十四韵爲一部僅可以論漢魏閒之古韵而不可以論三百篇之韵也江氏考三百篇辨元寒桓刪山仙之獨爲一部矣而眞臻一部與諄文欣魂痕一部分用尚有未審讀詩經韵表而後見古韵分別之嚴

唐虞時明明上天爛然星陳日月光華宏予一人第十二部也南風之薰兮可以解吾民之慍兮第十三部也卿雲爛兮禮縵縵兮日月光華旦復旦兮第十四部也三部之分不始於三百篇矣

第十二部入聲質櫛韵漢以後多與第十五部入聲合用三百篇分用畫然如東方之日一章不與二章一韵都人士三章不與二章一韵可證

第十七部獨用說

下平七歌八戈九麻上聲三十三哿三十四果三十五馬去聲三十八箇三十九過四十禡爲古韵第十七部古獨用無異辭漢以後多以魚虞之字韵入於歌戈鄭氏以魚虞歌麻合爲一部乃漢魏晉之韵非三百篇之韵也

古第十七部之字多轉入於支韵中

古十七部平入分配說

二十四職二十五德陸灋言以配蒸登韵攷毛詩古韵爲之咍韵之入聲

一屋二沃三燭四覺陸灋言以配東冬鍾江韵攷毛詩古韵爲尤幽韵之入聲

十八藥十九鐸陸灋言以配陽唐韵攷毛詩古韵爲魚虞模之入聲

二十六緝以下八韵古分二部其平入相配一也

五質七櫛十六屑陸灋言以配眞臻先韵與毛詩古韵合

六術八物九迄十月十一沒十二曷十三末十四黠十五鎋十七薛灋言以配諄文欣元魂痕寒桓刪山仙韵攷毛詩古韵爲脂微齊皆灰之入聲

二十陌二十一麥二十二昔二十三錫陸灋言以配庚耕清青韵攷毛詩古韵爲支佳韵之入聲

今韵同用獨用未允說

陸灋言二百六部綜周秦漢魏至齊梁所積而成典型源流正變包括貫通長孫訥言謂爲酌古沿今無以加者可稱灋言素臣如支脂之三韵分之所以存古類之所以適今用意精深後人莫測也今韵支脂之同用佳皆同用灰咍同用則第一部第十五部第十六部之界蕪尤矦同用則第三部第四部之略泯眞諄同用元魂痕同用先仙同用則第十二部第十三部第十四部之區畫靡漫入聲質術同用屑薛同用則第十二部與第十五部相紛糅矣唐初功令蓋沿陳隋之習而不師古然如支與脂之同用則唐以前上自商頌下迄隋季未見有一篇蹈此者唐之杜甫熟精文選及庾信諸家故所爲近體詩用五支韵者凡二十七首不襍脂之一字其意蓋以許敬宗所定未善也若南宋劉淵併證嶝入徑韵元陰時夫併拯等入迥韵則第六部第十一部之大閑潰決唐功令所未議合而妄合之又與平聲齟齬其不學無術之甚矣唐以前支韻必獨用隨舉篇章皆是爲證文選所載不必覼縷即如周興嗣千字文上和下睦夫唱婦隨已下用十韻不雜脂之一字庾信楊柳歌用二十七韻不雜脂之一字唐人之謹守六朝家法者惟杜甫近體詩如陪鄭廣文遊何將軍山林萬里戎王子憶過楊柳渚二首重過何氏山雨尊仍在一首九日楊奉先會白水崔明府一首贈畢四一首元日寄韋氏妹一首秦州雜詩唐堯眞自聖一首過南鄰朱山人水亭一首過故斛斯校書莊燕入非傍舍一首送王侍御往東川放生池祖席一首宴戎州楊使君東樓一首雲安九日鄭十八攜酒陪諸公一首宿昔一首鸚鵡一首㦤一首從驛次草堂復至東屯茅屋峽內歸田客一首孟冬一首和江陵宋大少府暮雨後同諸公及舍弟宴書齋一首紫宸殿退朝口號一首秋興昆吾御宿自逶迤一首傷春鶯入新年語一首贈崔十三評事公輔一首偶題一首同豆盧峯氣字韻一首復愁江上亦秋色一首解悶憶過瀘戎摘荔枝一首承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句漸陽突驛掛難見一首凡五支韻必獨用韓愈答聲立之八十二韻亦獨用五支

古十七部本音說

三百篇音韵自唐以下不能通僅以爲協音以爲合韵以爲古人韵緩不煩改字而已自有明三山陳第深識確論信古本音與今音不同如鳳鳴高岡而噦噦之喙蓋息也自是顧氏作詩本音江氏作古韵標準玉裁保殘守闕分別古音爲十七部凡一字而古今異部以古音爲本音以今音爲音轉如尤讀怡牛讀疑丘讀欺必在第一部而不在第三部者古本音也今音在十八尤者音轉也舉此可以隅反矣

第一部之韵音轉入於尤第三部尤幽韵音轉入於蕭宵肴豪第四部矦韵音轉入於虞第五部魚虞模韵音轉入於麻第六部蒸韵音轉入於侵第七部侵鹽韵音轉入於覃談咸銜嚴凡第二部至第五部第六部至第八部音轉皆入於東冬鍾第九部東冬鍾韵音轉入於陽唐第十部陽唐韵音轉入於庚第十一部庚耕清青韵音轉入於眞第十二韵眞先韵音轉入於文欣魂痕第十三部文欣痕魂韵音轉入於元寒桓刪山仙第十三部第十四部音轉皆入於脂微第十五部脂微齊皆灰韵音轉入於支佳第十六部支佳韵音轉入於脂齊歌麻第十七部歌戈韵音轉亦多入於支佳此音轉之大較也

四江一韵東冬鍾轉入陽唐之音也不以其字襍廁之陽唐而別爲一韵繫諸一東二冬三鍾之後別爲一韵以著今音也繫諸一東二冬三鍾之後以存古音也長孫訥言所謂酌古沿今者是也其例甚善而他部又未能準是例推二十一幽一韵爲尤韵將轉入蕭之音十九臻一韵爲眞韵將轉入諄之音亦用此例之意

說文而下字林所載即多說文所無苟有合於指事象形形聲會意之法攷文者所不廢也三百篇後孔子贊易老子言道德五千餘言用韵即不必皆同詩漢代用韵甚寬離爲十七者幾不可別識晉宋而降迄於梁陳音轉音變積習生常屢別既多陸韵遂定皆古今聲音之自然攷文者不能變今音而一反諸三代也

古十七部音變說

古音分十七部矣今韵平五十有七上五十有五去六十入三十有四何分析之過多也曰音有正變也音之斂侈必適中過

袖海山房校印

斂而音變矣過侈而音變矣之者音之正也咍者之之變也（如同）蕭宵者音之正也肴豪者蕭宵之變也（如同）尤侯者音之正也屋者音之變也魚者音之正也虞模者魚之變也蒸者音之正也登者蒸之變也（如公聲字皆登聲）侵者音之正也鹽添者侵之變也（如廉古音林嚴古音鈦）嚴凡者音之正也覃談咸銜者嚴凡之變也（嚴凡猶第十四部之元韻覃談咸銜猶第十四部之寒桓）冬鍾者音之正也東者冬鍾之變也陽者音之正也唐者陽之變也耕清者音之正也庚青者耕清之變也（庚音侈青音斂）眞者音之正也先者音之變也（如田古音陳）諄文欣者音之正也魂痕者諄文欣之變也元者音之正也寒桓刪山仙者元之變也脂微者音之正也齊皆灰者脂微之變也支者音之正也佳者支之變也歌戈者音之正也麻者歌戈之變也大略古音多斂今音多侈之變爲咍脂變爲皆支變爲佳歌變爲麻眞變爲先侵變爲鹽變之甚者也其變之微者亦審音而分析之者不能無變變不能無分明乎古有正而無變知古音之甚諸矣

古四聲說

古四聲不同今韻猶古本音不同今韻也攷周秦漢初之文有平上入而無去洎乎魏晉上入聲多轉而爲去聲平聲多轉爲仄聲於是乎四聲大備而與古不侔有古平而今仄者有古上入而今去者細意搜尋隨在可得其條理今學者讀三百篇諸書以今韻四聲律古人陸德明吳棫皆指爲協句顧炎武之書亦云平仄通押去入通押而不知古四聲不同今猶古本音部分異今也明乎古本音不同今韻又何惑乎古四聲不同今韻哉如戒之音亟慶之音羌享之音香至之音質學者可以類求矣

古平上爲一類去入爲一類上與平一也去與入一也上聲備於三百篇去聲備於魏晉（或謂四聲起於永明其說非也永明文章沈約謝朓王融輩始用四聲以爲新變五字之中音韻悉異一句之內角徵不同梁武帝不好焉而問周捨曰何謂四聲捨曰天子聖哲是也謂如以此四字成句是即行文四聲諧協之旨非多文如梁武不知平上去入爲何物而捨以此四字代平上去入也取宋書謝靈運傳論及南史沈約庾肩吾[illegible]梁書王筠傳[illegible]）第二部平多轉爲入聲第十五部入多轉爲去聲（第二部樂篇[illegible]）

（藥鐸沃櫟駮的翟濯翯躍擢爵溺等字三百篇皆平聲漢人不皆讀平矣至第十五部古有入聲而無去聲隨在可證[illegible]）

古無去聲之說或以爲怪然非好學深思不能知也不明乎古四聲則於古諧聲不能通如李陽冰校說文於臬字曰自非聲徐鉉於裔字曰冏非聲是也於古假借轉注尤不能通如卒於畢聲之部本裨字之假借顛沛之沛本跋字之假借而學者罕知是也

古今不同隨舉可徵說

古音聲不同今隨舉可證如今人兒榮字讀入東韻朋棚字讀入東韻佳字讀入麻韻毋富婦字讀入隋遇韻此音轉之徵也子字不讀即里切側字不讀莊力切此音變之徵也上韻內之字多讀爲去韻此四聲異古之徵也今音不同唐音即唐音不同古音之徵也

音韻隨時代遷移說

今人槩曰古韻不同今韻而已唐虞而下隋唐而上其中變更正多槩曰古不同今尚皮傅之說也音韻之不同必論其世約而言之唐虞夏商周秦漢初爲一時漢武帝後洎漢末爲一時魏晉宋齊梁陳隋爲一時古人之文具在凡音轉音變四聲其遷移之時代皆可尋究

古音韻至諧說

明乎古本音則知古人用韻精嚴無出韻之句矣明乎音有正變則知古人咍音同之先音同眞本無詰屈聱牙矣明乎古四聲異今韻則知平仄通押去聲通押之說未爲審矣古又音韻至諧自唐而後昧茲三者皆歸之協韻一字

古音義說

字義不隨字音爲分別音轉入於他部其義同也音變析爲他韻其義同也平轉爲仄聲上入轉爲去聲其義同也今韻例多爲分別如登韻之能爲才能咍韻之能爲三足龞之台爲台予咍韻之台爲三台星六魚之譽爲毀譽九御之譽爲稱譽十一暮之惡爲厭惡十九鐸之惡爲醜惡皆拘牽瑣碎未可以語古音義

古諧聲說

一聲可諧萬字萬字而必同部同聲必同部明乎此而部分音變平入之相配四聲之今古不同皆可得矣

諧聲之字半主義半主聲凡字書以義爲經而聲緯之許叔重之說文解字是也凡韻書以聲爲經而義緯之商周當有其書而亡佚久矣字書如張參五經文字井部其部廣部以聲爲經是倒置也韻書如陸法言雖以聲爲經而同部者蕩析離居矣

古假借必同部說

自爾雅而下詁訓之學不外假借轉注二耑如緇衣傳適之館舍粲餐也適之館舍爲轉注粲餐爲假借也七月傳壺瓠叔拾也叔拾爲轉注壺瓠爲假借也粲壺自有本義假借必取諸同部故如眞文之與蒸侵寒刪之與覃談支佳之與之咍斷無有彼此互相假借者

古本音不同今音故如夏小正借養爲永詩儀禮借緇爲圭古永音同養緇音同圭也古音有正而無變故如借田爲陳借荼爲舒古先韻之田音如眞韻之陳模韻之荼音如魚韻之舒也古四聲不同今韻故如借害爲曷借宵爲小（見學記爲宵見漢書）古害聲如曷小肖聲皆如宵也故必明乎此三者而後知假借

古轉注同部說

訓詁之學古多取諸同部如仁者人也義者宜也禮者履也春之爲言蠢也夏之爲言假也子孳也丑紐也寅津也卯茂也之類說文神字注云天神引出萬物者也祇字注云地祇提出萬物者也麥字注云秋穜厚薶故謂之麥神引同十二部祇提同十六部麥薶同第一部也劉熙釋名一書皆用此意爲訓詁

皇清經解卷十六之八十八終

六書音均表

古十七部諧聲表

金壇段大令玉裁著

六書之有諧聲文字之所以日滋也攷周秦有韵之文某聲必在某部至嘖而不可亂故視其偏旁以何字為聲而知其音在某部易簡而天下之理得也許叔重作說文解字時未有反語但云某聲某聲卽以為韵書可也自音有變轉同一聲而分散於各部各韵如一某聲而某在厚韵媒䐈在灰韵一每聲而悔晦在隊韵敏在軫韵晦痗在厚韵之類參縒不齊承學多疑之要其始則同諧聲者必同部也三百篇及周秦之文備矣輒為十七部諧聲偏旁表補古六埶之散逸類列某聲某聲分繫於各部以繩今韵則本非其部之諧聲而闌入者憭然可攷矣

弟一部 陸韵平聲之咍上聲止海去聲志代入聲職德

絲聲	台聲	枲聲	里聲
貍聲	來聲	思聲	其聲
𦣞聲	龜聲	犛聲	[illegible]聲
又聲	有聲	尤聲	右聲
而聲	丌聲	𨑩聲 與十三部近別	㞢聲 隸作之
事聲	峕聲	市聲	某聲
才聲	𢦏聲	在聲	母聲
佩聲	久聲	臺聲	式聲
㠯聲 以隸作	能聲	矣聲	疑聲
亥聲	郵聲	牛聲	茲聲
兹聲	由聲	富聲	不聲
丕聲 不經作丕	囿聲	从聲	菑聲
辭聲	司聲	上聲	采聲
友聲	否聲	音聲	宰聲
啚聲	止聲	畐聲	巳聲
己聲	耳聲	士聲	喜聲
寺聲	時聲	史聲	吏聲
負聲	𠬝聲 與十五部別	紑聲	戒聲
婦聲	葡聲	乃聲	異聲
北聲	食聲	哉聲	子聲
啻聲	意聲	再聲	葡聲
備聲	直聲	悳聲	圣聲
弋聲	則聲	戠聲	革聲
或聲	戜聲	息聲	亟聲
力聲	阞聲	棘聲	嗇聲
黑聲	匿聲	畟聲	色聲
塞聲	仄聲	夨聲	𠬝聲
服聲	麥聲	克聲	㝵聲
得聲	伏聲	牧聲	墨聲
皕聲	苟聲 與四部苟別		

右諸聲偏旁見於今韵他部內者皆從弟一部轉入

弟二部 陸韵平聲蕭宵肴豪上聲篠小巧皓去聲嘯笑效号

毛聲	樂聲	喿聲	澡聲
尞聲	小聲	丿聲	少聲
𤐫聲 隸作票	麃聲	暴聲	㬥聲 二字隸通作暴
夭聲	芺聲	敖聲	卓聲
勞聲	龠聲	翟聲	爵聲
交聲	虐聲	高聲	喬聲
刀聲	召聲	到聲	兆聲
苗聲	䍃聲	要聲	爻聲
肴聲	孝聲 與三部孝別	教聲	𦥯聲
鑿聲	巢聲	弔聲	堯聲
囂聲	盜聲	勺聲	隺聲
弱聲	皃聲	貌聲	梟聲
号聲	號聲	了聲	𠬪聲
皀聲			

右諸聲偏旁見於今韵他部內者皆從弟二部轉入

弟三部 陸韵平聲尤幽上聲有黝去聲宥幼入聲屋沃燭覺

九聲	厹聲	尻聲	州聲
求聲	流聲	六聲	坴聲
[illegible]聲	休聲	冃聲 偏旁石經作月	[illegible]聲
憂聲	汓聲	游聲	讎聲
攸聲	條聲	修聲	脩聲
肅聲	尗聲	叔聲	戚聲
夒聲	秋聲	夲聲 同[illegible]	孝聲
舀聲	彪聲	[illegible]聲	卯聲
丣聲	畱聲	周聲	矛聲
柔聲	敄聲	包聲	匋聲
焦聲	糔聲	鳥聲	[illegible]聲
壽聲	孚聲	𢆶聲	幽聲
酉聲	酋聲	臭聲	叜聲 同叟
牢聲	爪聲	𠬤聲 爪古文	蚤聲
丩聲	收聲	囚聲	秀聲
冃聲	月聲	冒聲	好聲
報聲	手聲	老聲	牡聲
亯聲	[illegible]聲	雔聲	帚聲
𦣻聲 古文百	百聲	頁聲 亦古文百	道聲
守聲	早聲	𤽄聲 隸作皁	[illegible]聲
缶聲	由聲	宄聲 从九之字與十二部宂別	戊聲
丑聲	丂聲	考聲	保聲
[illegible]聲 古文保	[illegible]聲	劉聲	肘聲
受聲	棗聲	韭聲	夒聲 隸偏旁改同憂
臼聲	咎聲	艸聲	草聲 俗作皁
夰聲	昊聲	孝聲	祝聲
鳥聲	谷聲	角聲	族聲
屋聲	獄聲	哭聲	足聲
束聲	欶聲	匊聲	𦥑聲
學聲	竹聲	篤聲	復聲
肉聲 偏旁隸作月	告聲	青聲	毒聲
[illegible]聲	賣聲	辱聲	蓐聲
㑄聲 古文夙	曲聲	玉聲	奥聲
壴聲	㱿聲	蜀聲	木聲
玨聲	彔聲 與十四部彔別	[illegible]聲	逐聲
菐聲	豖聲 與十五部豕別	卜聲	攴聲 隸作攵

袖海山房校印

局聲 夙聲說文作𠈇 鹿聲 㝅聲
覿聲隸作覿 禿聲 目聲
右諸聲偏旁見於今韻他
部內者皆從弟三部轉入

弟四部陸韻平聲侯上聲厚去聲候

婁聲 句聲 朱聲 禺聲
壴聲 尌聲 廚聲 區聲
蓲聲 侯聲 八聲與十五部八別 殳聲
需聲 須聲 俞聲 芻聲
后聲 取聲 冣聲與十五部最別 聚聲
後聲 臾聲 侮聲 口聲
[illegible]聲 厚聲 付聲 府聲
[illegible]聲 奏聲 [illegible]聲 主聲
斗聲 冓聲 豆聲 具聲
屚聲 寇聲 書聲 部聲
[illegible]聲 斲聲
右諸聲偏旁見於今韻他
部內者皆從弟四部轉入

弟五部陸韻平聲魚虞模上聲語麌姥去聲御遇暮入聲藥鐸

且聲 沮聲 者聲 奢聲
父聲 甫聲 尃聲與十四部專別 浦聲
亏聲隸作于 [illegible]聲 蕚聲 夸聲
雩聲 瓠聲 夫聲 牙聲
叚聲與十四部段別 豭聲 家聲 車聲
巴聲 吳聲 虍聲 虘聲
盧聲 虛聲 虐聲 古聲
居聲 各聲 洛聲 路聲
瓜聲 烏聲 於聲古文烏 与聲
與聲 卸聲 御聲 亦聲
䠶聲同射 去聲 亞聲 惡聲
魚聲 魯聲 穌聲 舍聲
余聲 涂聲 素聲 [illegible]聲
瞿聲 襾聲 賈聲 莫聲俗作暮
庶聲 度聲 席聲 麤聲
巨聲 榘聲 壺聲 奴聲
舁聲 圖聲 乎聲 乍聲
土聲 夕聲 無聲 毋聲
巫聲 石聲 疋聲與三部足別 馬聲
呂聲 鹵聲 下聲 女聲
処聲 羽聲 兆聲 雨聲
五聲 吾聲 予聲 午聲
許聲 戶聲 屋聲 武聲
鼠聲 黍聲 禹聲 鼓聲
鼓聲 夏聲 宁聲 舄聲
隻聲 蒦聲 旅聲 寡聲
圉聲 蠱聲 若聲 [illegible]聲
虜聲 屰聲 㡿聲隸作斥俗作斥 朔聲
凵聲 兔聲 斝聲 睪聲
[illegible]聲 谷聲與三部谷不同 卻聲 𦎫聲與十三部𦎫別
[illegible]聲隸作郭 [illegible]聲隸作戟 乇聲 [illegible]聲
[illegible]聲 [illegible]聲 [illegible]聲 白聲
帛聲 尺聲 百聲 赤聲
赦聲 赫聲 [illegible]聲說文作[illegible] [illegible]聲
[illegible]聲 [illegible]聲 霸聲 [illegible]聲
[illegible]聲
右諸聲偏旁見於今韻他
部內者皆從弟五部轉入

弟六部陸韻平聲蒸登上聲拯等去聲證嶝

[illegible]聲 夢聲 蠅聲 朋聲
弓聲 曾聲 升聲 䧹聲
升聲 朕聲 興聲 夌聲
亙聲與十四部亘別 恆聲 丞聲 烝聲
承聲 徵聲 兢聲 厶聲古文厷
厷聲 仌聲隸作冫 登聲 [illegible]聲說文作[illegible]
椉聲 仍聲 爯聲 稱聲
[illegible]聲 瞢聲
右諸聲偏旁見於今韻他
部內者皆從弟六部轉入

弟七部陸韻平聲侵鹽添上聲寑琰忝去聲沁豔㮇入聲緝葉怗

咸聲 鹹聲 㐭聲 林聲
心聲 今聲 念聲 金聲
酓聲 欽聲 歆聲 凡聲
風聲 𢆉聲 南聲 㚔聲與十一部幸別
[illegible]聲 男聲 琴聲 彡聲
[illegible]聲 甚聲 音聲 兂聲
[illegible]聲 朁聲 侵聲 錦聲
[illegible]聲與十五部[illegible]別 壬聲 任聲 品聲
𡈼聲與二部𡈼別 㸒聲 占聲 黏聲
[illegible]聲隸作[illegible] 三聲 參聲 [illegible]聲
韱聲 巳聲說文作㔾 氾聲 从聲
兼聲 廉聲 僉聲 閃聲
㐁聲 甛聲 冄聲 亩聲
[illegible]聲 沓聲 弇聲 猒聲
[illegible]聲 咠聲 戢聲 及聲
立聲 [illegible]聲 亼聲 㬎聲
隰聲 合聲 拾聲 邑聲
雥聲 [illegible]聲 入聲 十聲
叶聲 聶聲 習聲 燮聲
龖聲 劦聲 協聲 疌聲
廿聲 卅聲
右諸聲偏旁見於今韻他
部內者皆從弟七部轉入

弟八部陸韻平聲覃談咸銜嚴凡上聲感敢豏檻儼范去聲勘闞陷鑑釅梵入聲合盍洽狎業乏

函聲 臽聲 [illegible]聲 監聲
[illegible]聲 炎聲 剡聲 [illegible]聲
焱聲 𣪘聲籀文敢字說文作[illegible] 嚴聲 巖聲
广聲 詹聲 斬聲 毚聲
甘聲 奄聲 [illegible]聲 欠聲
冘聲與宂別宂在三部 妾聲 甲聲 業聲

涉聲 濿聲 業聲 疌聲
勝聲 巤聲 耴聲與四部耴別 夾聲
盇聲 㬰聲 臿聲 [illegible]聲
沓聲 帀聲

右諸聲偏旁見於今韵他
部內者皆從弟八部轉入

弟九部 陸韵平聲東冬鍾江上聲董腫講去聲送宋用絳

中聲 躳聲 宮聲 東聲
重聲 童聲 龍聲 公聲
蟲聲 冬聲 夅聲 降聲
隆聲 丰聲 奉聲 夆聲
逢聲 用聲 甬聲 庸聲
从聲 巡聲 囪聲 悤聲
同聲 農聲 邕聲 雝聲同雍
宋聲 戎聲 封聲 容聲
工聲 巩聲 空聲 送聲
充聲 共聲 雙聲 冢聲
蒙聲 凶聲 匈聲 兇聲
㚇聲 宗聲 崇聲 嵩聲
豐聲 眾聲 尨聲 厖聲
竦聲 冡聲 茸聲

右諸聲偏旁見於今韵他
部內者皆從弟九部轉入

弟十部 陸韵平聲陽唐上聲養蕩去聲漾宕

王聲 行聲 衡聲 㞷聲
匡聲 往聲 枉聲 罔聲
岡聲 黃聲 廣聲 昜聲
[illegible]聲 陽聲 湯聲 爿聲
將聲 牂聲 臧聲 永聲
方聲 放聲 旁聲 皇聲
亢聲 兵聲 光聲 京聲
羊聲 羕聲 [illegible]聲 襄聲隸作襄
庚聲 康聲 唐聲 皀聲
鄉聲 卿聲 上聲 畺聲
彊聲 強聲 兄聲 桑聲
爽聲 办聲與十三部刃別 梁聲 彭聲
央聲 昌聲 囧聲 明聲
网聲 兩聲 倉聲 相聲
亯聲隸作享亨 向聲 尚聲 堂聲
象聲 皿聲 孟聲 卬聲
慶聲 丙聲 叜聲 章聲
[illegible]聲 亡聲 亢聲 𠷎聲隸作喪
長聲 良聲隸作良 量聲 羹聲
誩聲 競聲 香聲 弜聲
秉聲 黽聲 [illegible]聲 鬯聲
竝聲 允聲 匚聲

右諸聲偏旁見於今韵他
部內者皆從弟十部轉入

弟十一部 陸韵平聲庚耕清青上聲梗耿靜迥去聲映諍勁徑

熒聲 丁聲 成聲 亭聲
正聲 生聲 盈聲 鳴聲
殸聲籀文磬 壬聲與七部壬別 廷聲 呈聲
[illegible]聲 [illegible]聲 青聲 鼎聲
名聲 平聲 寍聲 鸎聲
甯聲 嬰聲 甹聲 敬聲
冂聲 冥聲 鼏聲 爭聲
頃聲 幵聲 并聲 貞聲
霝聲 巠聲 井聲 耿聲
口聲古文作冋 [illegible]聲 [illegible]聲隸作甹 晶聲
省聲

右諸聲偏旁見於今韵他部
內者皆從弟十一部轉入

弟十二部 陸韵平聲真臻先上聲軫銑去聲震霰入聲質櫛屑

秦聲 卂聲 人聲 儿聲古文奇字人
粦聲 瀕聲 寅聲 丏聲
宾聲 賓聲 胤聲 身聲
旬聲 [illegible]聲 信聲 辛聲
栗聲 新聲 令聲 天聲
田聲 千聲 年聲 因聲
命聲 申聲 陳聲 電聲
仁聲 眞聲 顚聲 佞聲
匀聲 訇聲 [illegible]聲 閒聲
進聲 扁聲 臣聲 臤聲
賢聲 堅聲 辡聲 弦聲
燊聲 民聲 [illegible]聲 [illegible]聲
[illegible]聲先見一 牽聲 引聲 矜聲
頻聲一見二十一 入聲 自聲 宂聲
匹聲 必聲 宓聲 瑟聲
[illegible]聲 替聲从白與五部替別今作替 實聲 吉聲
壹聲 頡聲 質聲 七聲
疐聲 卩聲隸省 卽聲 節聲
日聲 疾聲 卤聲 桼聲
㯃聲 至聲 室聲 畢聲
一聲 乙聲 血聲 徹聲
逸聲 印聲 [illegible]聲隸作抑 失聲
[illegible]聲隸作[illegible]

右諸聲偏旁見於今韵他部
內者皆從弟十二部轉入

弟十三部 陸韵平聲諄文欣魂痕上聲準吻隱混很去聲稕問焮慁恨

先聲 辰聲 㞋聲 脣聲
困聲 塵聲 屯聲 春聲
門聲 殷聲 分聲 [illegible]聲
[illegible]聲 [illegible]聲今作[illegible] 西聲 垔聲
免聲 昏聲民不从 孫聲 [illegible]聲
賁聲 君聲 員聲 [illegible]聲
鯀聲 昆聲 [illegible]聲 𦎧聲隸作敦
璊聲 川聲 雲聲 云聲
存聲 巾聲 侖聲 堇聲
壼聲 文聲 彣聲 吝聲

閒聲 豩聲 豳聲 軍聲
斤聲 刃聲 典聲 昷聲
㬎聲 縕聲 [illegible]聲 熏聲
焚聲 彬聲 豚聲 盾聲
㐱聲 舛聲 [illegible]聲 殉聲
寸聲 筋聲 蚰聲 [illegible]聲
㥯聲 隱聲 乚聲 圂聲
壼聲

右諸聲偏旁見於今韵他部
内者皆從弟十三部轉入

第十四部 陸韵平聲元寒桓刪山仙上聲阮旱緩潸產獮去聲願翰換諫襉線

叀聲 專聲 袁聲 瞏聲
釆聲與一部釆別 𢍏聲 卷聲 [illegible]聲
巽聲 丁聲 屵聲 彥聲
雁聲 鴈聲 旦聲 半聲
𢆉聲 言聲 泉聲 遷聲
款聲 難聲 厵聲同原 䜌聲
官聲 [illegible]聲 [illegible]聲 寒聲
卵聲 爰聲 反聲 閒聲
亘聲亘隸作 宣聲 桓聲 見聲
連聲 莧聲 寬聲 丱聲張參曰說文以爲古卵字
[illegible]聲 [illegible]聲隸作 夗聲 宛聲
乚聲[illegible] 干聲 岸聲 旱聲
[illegible]聲 妟聲 宴聲 匽聲
[illegible]聲 晏聲 㫃聲 [illegible]聲
[illegible]聲 亶聲 曼聲 柬聲
闌聲 蕑聲 吅聲 雚聲
單聲 患聲 奐聲 [illegible]聲
肩聲 弁聲同覍 毌聲 貫聲
番聲 [illegible]聲 [illegible]聲 閑聲
[illegible]聲 丹聲 焉聲 肰聲
縣聲 然聲 元聲 完聲
冠聲 肙聲 山聲 [illegible]聲
衍聲 憲聲 [illegible]聲 散聲
潸聲 𣏟聲 樊聲 延聲
[illegible]聲 獻聲 㳄聲與十五部次別 羨聲
緜聲 耑聲 段聲 燕聲
丸聲 虔聲 倝聲 鮮聲
䜌聲 𠬜聲隸作攀 𡨄聲寒隸作 [illegible]聲
姦聲 面聲 般聲 㬎聲
贊聲 祘聲 彖聲 羴聲
㕣聲與九部公別 沿聲 [illegible]聲 班聲
建聲 算聲 華聲 犬聲
刪聲 片聲 [illegible]聲與十六部[illegible]別 㚘聲
兖聲 [illegible]聲 萬聲 [illegible]聲
[illegible]聲誤从瓦 斷聲

右諸聲偏旁見於今韵他部
内者皆從弟十四部轉入

第十五部 陸韵平聲脂微齊皆灰上聲旨尾薺駭賄去聲至未霽祭泰怪夬隊廢入聲術物迄月沒曷末黠鎋薛

妻聲 飛聲 皆聲 自聲
帥聲 歸聲 厶聲與六部厶別 私聲
夊聲 衣聲 鬼聲 嵬聲
甶聲 貴聲 畾聲 眔聲
褱聲 綏聲 枚聲 几聲
禾聲與十七部禾別 示聲 視聲 祁聲
殺聲 敚聲 豈聲 微聲
非聲 口聲與四部口別 韋聲 幾聲
隹聲 崔聲 唯聲 隼聲鵻同
夷聲 匕聲 尼聲 旨聲
稽聲 耆聲 [illegible]聲 尾聲
犀聲 屮聲 屖聲 眉聲
畏聲 希聲 氐聲與十六部氏別 底聲
厎聲 奞聲 [illegible]聲 夂聲
師聲 戉聲 癸聲 比聲
皀聲 米聲 麋聲 畀聲
罪聲 伊聲 委聲 回聲
囘聲古文回 尸聲 次聲 戾聲
利聲 𥝢聲古文利 [illegible]聲 毇聲
毀聲 尒聲 爾聲 [illegible]聲
豊聲與九部豐別 [illegible]聲 弟聲 𠂔聲
美聲 耒聲 此聲 水聲
水聲 矢聲 兕聲 二聲
㒸聲 [illegible]聲 乖聲 [illegible]聲
[illegible]聲 兌聲 气聲 旡聲
既聲 [illegible]聲 夔聲 胃聲
[illegible]聲 四聲 豕聲 豙聲
季聲 采聲 惠聲 卒聲
未聲 市聲與一部市別 位聲 率聲
巿聲 𢓡聲古文作退 出聲 隶聲
彗聲 慧聲 凷聲 尉聲
犮聲 [illegible]聲 頪聲 類聲
内聲 孛聲 貝聲 乂聲
𣏟聲 蠆聲 厲聲 匃聲
曷聲 [illegible]聲 [illegible]聲 丯聲
㓞聲 契聲 害聲 折聲
哲聲 帶聲 戌聲 歲聲
蔑聲 外聲 世聲 貰聲
欮聲 厥聲 [illegible]聲 祭聲
医聲 殹聲 劣聲 [illegible]聲
大聲 介聲籀文大 癹聲 發聲
伐聲 亅聲 戌聲 𠄌聲
叕聲 寽聲 [illegible]聲 𠯑聲隸作舌
聒聲 [illegible]聲 [illegible]聲 薛聲
辥聲 埶聲 [illegible]聲 [illegible]聲
桀聲 㚔聲與七部卒十一部幸別 達聲 月聲
舌聲日舌字从干 叡聲 奪聲 𢧵聲
朮聲 聿聲 律聲 弗聲
[illegible]聲 乞聲 系聲 衰聲

妃聲 配聲 肥聲 元聲
自聲 臬聲 白聲（亦自字與五部白別） 𦤎聲
朮聲（秫省作朮） 曳聲 剌聲（制隸作） 鼻聲
戛聲 祟聲 叡聲 竅聲
㝵聲 末聲 叏聲 匃聲
劌聲 器聲 埶聲（與七部執別） 㑥聲
敝聲 𡕒聲 內聲 韖聲
盍聲 繼聲 會聲 巜聲
杀聲 殺聲 介聲 由聲
𠷎聲（从刀） 茍聲 剌聲（與十六部刺別） 賴聲
骨聲 厺聲 突聲 乞聲（與十二部乙別）
曰聲（與十二部日別） 䡅聲 舀聲 扯聲
烈聲（隸文鈊） 㓞聲 鬱聲 絫聲
𦤎聲 歺聲 𠦬聲

右諸聲偏旁見於今韵他部
內者皆從第十五部轉入

第十六部（陸韵平聲支佳上聲紙蟹去聲寘卦入聲陌麥昔錫）

支聲 嵩聲 知聲 昆聲
智聲 卑聲 斯聲 乁聲
氏聲 祇聲 疷聲 厂聲
㡿聲 圭聲 佳聲 㕓聲
奚聲 兒聲 規聲 嶲聲
𥿻聲 彖聲（與十四部彖別） 𢑚聲（从彖并） 厽聲
桼聲 乙聲（與十部乙別） 𠂇聲 麗聲
危聲 兮聲 只聲 鬲聲
益聲 𦈢聲 帝聲 啻聲（隸作啇與十部商別）
適聲 易聲 析聲 晳聲
朿聲（與三部朿別） 毄聲 速聲（籀文速） 責聲（隸作責）
刺聲 辟聲 鬲聲 𩰫聲
鷊聲 晉聲 狊聲（與三部臭別） 鶪聲
解聲 厄聲 㔾聲 狄聲
迹聲 秝聲 厤聲 歷聲
役聲 閱聲 畫聲 𠂢聲

派聲 册聲 𣪊聲 繫聲
系聲 柴聲 買聲

右諸聲偏旁見於今韵他部
內者皆從第十六部轉入

第十七部（陸韵平聲歌戈麻上聲哿果馬去聲箇過禡）

它聲 沱聲 佗聲 冎聲
咼聲 過聲 哥聲 爲聲
皮聲 丂聲 可聲 何聲
离聲 離聲 也聲 地聲
施聲 𨑢聲 義聲 儀聲
義聲 加聲 嘉聲 多聲
左聲 奇聲 猗聲 𢿌聲
麻聲 靡聲 我聲 羅聲
罹聲 詈聲 罷聲 羆聲
𠂹聲 坙聲 匕聲（與十五部匕別） 化聲
吹聲 𠂇聲 左聲 沙聲
𠂔聲 𨸏聲 隋聲 墮聲
過聲 坐聲 禾聲 和聲
䍃聲 果聲 裸聲 朵聲
隺聲 貞聲 瑣聲 惢聲
臥聲 戈聲 贏聲 中聲
𥝢聲（同科）

右諸聲偏旁見於今韵他部
內者皆從第十七部轉入

右十七部諧聲凡不可知者及疑似不明者𨋍之不以𦥑意淆
不以漢後音韵惑溺洄沿流什得其八九矣

 學海堂

六書音均表 金壇段大令玉裁著

古十七部合用類分表

今韵二百六部始東終乏以古韵分之得十有七部循其條理以之咍職德爲建首蕭宵肴豪音近之故次之幽尤屋沃燭覺音近蕭故次之魚虞模藥鐸音近侯故次之是爲一類蒸登音亦近之故次之侵鹽添緝葉怗音近蒸故次之覃談咸銜嚴凡合盍洽狎業乏音近侵故次之是爲一類之二類者古亦交互合用東冬鍾江音與二類近故次之陽唐音近冬鍾故次之庚耕清青音近陽故次之是爲一類眞臻先質櫛屑音近耕清故次之諄文欣魂痕音近眞故次之元寒桓刪山仙音近諄故次之是爲一類脂微齊皆灰術物迄月沒曷末黠鎋薛音近諄元二部故次之支佳陌麥昔錫音近脂故次之歌戈麻音近支故次之是爲一類易大傳曰方以類聚物以羣分是之謂矣學者誠以是求之可以觀古音分合之理可以求今韵轉移不同之故可以綜古經傳假借轉注之用可以通五方言語清濁輕重之不齊輒依其類表於左

第一部 平聲之咍上聲止海
　　　去聲志代入聲職德
類
第二部 平聲蕭宵肴豪上聲篠小巧晧去聲嘯笑效号
第三部 平聲尤幽上聲有黝去聲宥幼入聲屋沃燭覺
二
第四部 平聲侯上聲厚去聲候
第五部 平聲魚虞模上聲語麌姥去聲御遇暮入聲藥鐸
類

弟三類
弟六部 平聲蒸登上聲拯等去聲證嶝
弟七部 平聲侵鹽添上聲寑琰忝去聲沁豔㮇入聲緝葉帖
弟八部 平聲覃談咸銜嚴凡上聲感敢豏檻儼范去聲勘闞陷鑑釅梵入聲合盍洽狎業乏

弟四部
弟九部 平聲東冬鍾江上聲董腫講去聲送宋用絳
弟十部 平聲陽唐上聲養蕩去聲漾宕
弟十一部 平聲庚耕清青上聲梗耿靜迥去聲映諍勁徑

弟五類
弟十二部 平聲眞臻先上聲軫銑去聲震霰入聲質櫛屑
弟十三部 平聲諄文欣魂痕上聲準吻隱混很去聲稕問焮慁恨
弟十四部 平聲元寒桓刪山仙上聲阮旱緩潸產獮去聲願翰換諫襇線

弟六類
弟十五部 平聲脂微齊皆灰上聲旨尾薺駭賄去聲至未霽祭泰怪夬隊廢入聲術物迄月沒曷末黠鎋薛
弟十六部 平聲支佳上聲紙蟹去聲寘卦入聲陌麥昔錫
弟十七部 平聲歌戈麻上聲哿果馬去聲箇過禡

古合韵說

古本音與今韵異是無合韵之說乎曰有聲音之道同源異派弇侈互輸協靈通氣移轉便捷分爲十七而無不合不如有合韵則或以爲無韵如顧氏於谷風之嵬萎怨思齊之造士抑之告則瞻卬之鞏後易象傳之文炳文蔚順以從君是也或指爲方音顧氏於毛詩小戎之參與中韵七月之陰與沖韵公劉之飲與宗韵小戎之音與膺弓縢興韵大明之興與林心韵易屯象傳之民與正韵臨象傳之命與正韵離騷之名與均韵是也或以爲學古之誤江氏於離騷之同調是也或改字以就韵如毛詩匏有苦葉改軌爲軓以韵牡無將大車改疷爲痻以韵塵劉原甫欲改烝也無戎之戎爲戍以韵務是也或改本音以就韵如毛詩新臺之鮮顧氏謂古音從小雅杕杜之近顧氏謂古音悖是也其失也誣矣

古合韵次弟近遠說

合韵以十七部次弟分爲六類求之同類爲近異類爲遠非同類而次弟相附爲近次弟相隔爲遠

古異平同入說

入爲平委平音十七入音不能具也故異平而同入職德二韵爲弟一部之入聲而弟二部弟六部之入音卽此也屋沃燭覺爲弟三部之入聲而弟四部及弟九部之入音卽此也藥鐸爲弟五部之入聲而弟十部之入音卽此也質櫛屑爲弟十二部之入聲亦卽弟十一部之入音術物迄月沒曷末黠鎋薛爲弟十五部之入聲亦卽弟十三部弟十四部之入音陌麥昔錫爲弟十六部之入聲而弟十七部之入音卽此也合韵之樞紐於此可求矣

弟二部與弟一部同入說

弟三部與弟一部合用最近毛詩儦儦俟俟韓詩作駓駓騃騃說文作伾伾俟俟儦在弟二部駓伾在弟一部也史記太史公自序幽厲昏亂既喪酆鎬陵遲至赧洛邑不祀祀在弟一部鎬在弟二部合韵也漢書序傳元后娠母月精見表遭成之逸致自諸舅陽平作威誅加卿宰母宰弟一部表弟二部舅弟三部合韵也弟二部入音同弟一部如太史公自序子羽暴虐漢行功德以弟二部之虐合韵弟一部之德讀如匿上林賦以弟二部之約弱削鑠藐字合韵弟一部之飾服郁側字約讀如意削讀如慝弱讀如食鑠讀如力藐讀如墨此其同入之證也古音多斂自音侈變爲肴豪韵鮮能知其入音矣

弟六部與弟一部同入說

弟六部與弟一部合用最近其入音同弟一部如得來之爲登來螟蟘之爲螟縢得蟘在弟一部登縢在弟六部也陸韵以職德配蒸登非無見矣

弟四部與弟三部同入說

弟四部與弟三部合用最近其入音同弟三部

弟九部與弟三部同入說

弟九部入音同弟三部故陸韵以屋沃燭覺配東冬鍾江也

弟十部與弟五部同入說

弟十部入音同弟五部故陸韵以藥鐸配陽唐也

弟十一部與弟十二部同入說

弟十一部與弟十二部合用最近其入音同弟十二部如今文尚書辯秩史記作平程屈賦九章亦以程韵匹又儀禮古文鼏皆爲密今文尚書惟刑之謐史記作惟刑之靜程鼏靜在弟十一部秩匹密謐在弟十二部也陸韵以陌麥錫昔配庚耕清青於音理未審

弟十三部弟十四部與弟十五部同入說

弟十三部弟十四部與弟十五部合用最近其入音同十五部如黽勉爲蠠沒亦爲密勿氤爲壹鬱勉氤弟十三部沒勿鬱弟十五部也毛詩以按徂旅孟子作以遏徂莒呂刑其罰百鍰史記作其罰百率按鍰弟十四部遏率弟十五部也

弟十七部與弟十六部同入說

弟十七部與弟十六部合用最近其入音同弟十六部

古諧聲偏旁分部互用說

諧聲偏旁分別部居如前表所列矣閒有不合者如裘字求聲而在弟一部朝字舟聲而在弟二部牡字土聲而在弟三部侮字每聲而在弟四部股字殳聲而在弟五部仍孕字乃聲而在弟六部參字彡聲而在弟七部葉字世聲而在弟八部送字伕聲而在弟九部彭字彡聲而在弟十部贏字嬴聲而在弟十一部矜字今聲而在弟十二部存字才聲而在弟十三部憲字害省聲而在弟十四部截字雀聲而在弟十五部狄字亦省聲而在弟十六部那字冄聲而在弟十七部此類甚多卽合韵之理也

古一字異體說

凡一字異體者卽可徵合韵之條理以弟十六部言之鶂或爲鷊遜古爲遏兒聲鬲聲狄聲易聲同在本部也㚘或爲𩨨或爲𢊁禓或爲䵷褫或爲䚦弛或爲號支聲易聲兒聲虒聲在十六部多聲也𡧘宜聲在十七部此可見次弟相近合用之理虓或爲𡦗說本相如速改爲迹𧻓於李斯鬲聲束聲在十六部亦聲亦聲在弟五部此可見次弟相遠合用之理他部皆準此求之

古異部假借轉注說

古六書假借以音爲主同音相代也轉注以義爲主義同互訓也作字之始有音而後有字義不外乎音故轉注亦主音假借取諸同部者多取諸異部者少轉注取諸同部異部者各半十七部爲假借轉注之維綱學者必知十七部之分然後可以知十七部之合知其分知其合然後可以盡求古經傳之假借轉注而無疑義異部假借如常棣借爲常隸假借務爲侮大田借騰爲螣文王有聲借減爲洫而無正俗苔爲荅之類異部轉注如愛隱也會重也蒸塵也之類方言如萌蘗之蘗秦晉之間曰肄水火之火齊言曰焜此同部轉注假借之理也如關西曰迎關東曰逆荊郊之鄙謂淫曰遙齊魯之閒鮮聲近斯趙魏之東實寔同聲此異部合韵之理也

六書說

文字起於聲音六書不外諧聲六書以象形指事會意爲形以諧聲轉注假借爲聲又以象形指事會意諧聲爲形以轉注假借爲聲六書猶五音十七部猶六律不以六律不能正五音不以十七部不能分別象形指事會意諧聲四者文字之聲韵鴻殺而得其轉注假借故十七部曰音均均者勻也徧也一部之內其音勻圜如一也均韵古今字轉注異字同義假借異義同字其源皆在音均說文解字者象形指事會意諧聲之書也爾雅廣雅方言釋名者轉注假借之書也陸法言切韵爲音韵之書然古十七部蘊薶未悟不可以通古經傳之文今特表而出之箸其分合周秦漢人詁訓之精微後代反語雙聲疊韵音經字母之學胥一以貫之矣

六書音均表　金壇段大令玉裁著

詩經韵分十七部表

十七部之分於詩經及羣經得其源派也諦觀毛詩用韵弟一部弟十五部弟十六部之分弟二弟三弟四弟五部之分弟十二弟十三弟十四部之分以及入聲之分配皆顯然不辨而自明孟子曰博學而詳說之將以反說約也宋蘇氏之言曰參伍錯綜八面受敵沛然應之而莫禦焉顧氏詩本音江氏古韵標準雖以三百篇爲據依未取三百篇之本部分而彙譜之也玉裁紬繹有年依其類爲之表音其自然無所矯拂俾學者讀之知周秦韵與今韵異凡與今韵異部者古本音也其於古本音有齟齬不合者古合韵也本音之謹嚴如唐宋人守官韵合韵之通變如唐宋詩用通韵不以本音蔑合韵不以合韵惑本音三代之韵昭昭矣凡本音識其字之旁以識之△凡合韵規其字之外以識之○

弟一部 陸韵平聲之咍上聲止海去聲志代入聲職德

絲治訧邶綠衣三章　騏來來思終風二章　思來雄雉三章　淇思姬謀泉水一章　異貽靜女三章　尤思之載馳四章此篇分章從宋○　蚩絲絲謀淇丘期衛氓一章　媒期二章　思哉六章　淇思之竹竿一章　期哉塒來思王君子于役一章　佩思來鄭子衿二章　鋂偲齊盧令三章　哉其之之思哉其之之思魏園有桃一二章　期之秦小戎二章　梅裘哉終南一章　思佩渭陽二章　梅絲絲騏曹鳲鳩二章　貍裘豳七月四章　騏絲謀小雅皇皇者華三章　疚來采薇三章　來疚杕杜四章　來又南有嘉魚四章　臺萊基期南山有臺一章　來期思白駒三章　時謀萊矣十月之交五章　謀小旻五章　箕謀巷伯二章　丘詩七章　來疚大東二章　裘試四章　梅尤四月四章　期時來頍弁二章　能又時賓之初筵二章　僛郵四章　牛哉黍苗二章　臐飴謀龜時茲大雅緜三章　絲基抑九章　富時疚茲召旻五章　牛右周頌我將　之思哉茲敬之　紑俅基牛鼒絲衣　駓騏伾期才魯頌駉二章　○以上平聲

采友周南關雎四章此分章從鄭　否母葛覃三章　芑采芑有芣苢一章　芑芑二章三章　沚子召南采蘩一章　沚事一章　子子子殷其靁一二三章　汜以以悔江有汜一章　矣李子何彼襛矣二章　裏已邶綠衣一章　子否否友匏有苦葉四章　沚以谷風三章　久以旄丘二章　子耳四章　齒止止俟鄘相鼠二章　背痗衛伯兮四章　李右母衛竹竿二章○從毛詩鄭箋　玖木瓜三章　涘母母有王葛藟二章　李子子玖丘中有麻三章　子里杞母鄭將仲子一章　洧士褰裳二章　晦已子喜風雨三章　畝母齊南山三章　子已止魏陟岵一章　屺母二章　食食唐有杕之杜一二章　采已涘右沚秦蒹葭三章　止杞母小雅南山有臺二章　鯉子陳衡門三章　已矣墓門一章　耜趾子畝喜豳七月一章　杞母四牡四章　杞母杕杜三章　鯉有魚麗三章　有時六章　杞李子母子已南山有臺三章　載喜右彤弓二章　沚喜菁菁者莪二章　里子六月二章　喜祉久友六章　鯉矣友六章　芑畝試采芑一章　止試三章　有俟友右子吉日三章　海止友母沔水一章　士止祈父二章　仕子已殆仕節南山四章　士宰史氏十月之交四章　里海八章　仕殆使子使友雨無正六章　止否小旻五章　克富又小宛二章　采負似三章　梓止母裏在小弁三章　祉已巧言二章　恥久特蓼莪三章　子子子子大東四章　紀仕有四月六章　杞子事母北山一章　止起楚茨五章　理畝信南山一章　畝耔薿止士甫田一章　止子畝喜右否畝有敏三章　戒事耜畝大田一章　止子畝喜四章　右有有似裳裳者華四章　友喜車舝一章　否史恥怠賓之初筵五章　識又同上　食誨載食誨載緜蠻一二三章　時右大雅文王一章　已子二章　止子四章　涘止子大明四章　止右理畝事緜四章　母婦思齊一章　士五章　悔祉子皇矣四章　芑仕子文王有聲八章　祀子敏止生民二章　祀子二章　字翼三章　秠芑秠畝芑負祀六章　時祀悔八章　士士子既醉五章　祀友士子假樂四章　里有公劉六章　饎子母泂酌一章　止士使子卷阿七章　式止晦蕩五章　時舊七章　友子抑一章　李子八章　否事耳子十章　子止悔十二章　里喜能忌桑柔十章　紀宰右止里雲漢七章　事式崧高二章　子里韓奕四章　理海江漢三章　子似祉四章　子已六章　誨寺瞻卬三章　倍事四章　富忌五章　茂止召旻四章　里里舊七章　鮐鯉祀祀周頌潛　祀子雝　祉母同上　以婦士耜畝載芟　耜畝良耜　始有子魯頌駉三章　子耳閟宮三章　熾富背試五章○此篇分章從朱　喜母士有祉齒八章　有始子商頌玄鳥　里止海上　子士長發七章

○以上上聲

得服側周南關雎二章　革緎食召南羔羊二章　側息殷其靁二章　側特忒鄘柏舟二章　麥北弋桑中二章　麥極載馳四章　極德衛氓四章　服有狐三章　麥國國食王丘中有麻二章　飾力直鄭羔裘二章　食息狡童二章　克得得極齊南山四章　棘服魏葛屨一章　棘食國極園有桃二章　輻側直億特食伐檀二章　麥德國國直碩鼠二章　翼棘稷唐鴇羽二章　棘息息特秦黃鳥一章　翼服戒棘小雅采薇五章　翼服二章　棘

忒式國鴟鴞三章　麥七月六章　克得伐柯一章　福食德小雅天保五章
翼服戒棘采薇五章　牧來載棘出車一章　棘德湛露三章　飭服熾急國六月一章
則服二章　翼服三章　翼奭服革采芑二章　葍特富異我行其野
翼棘革斯干四章　翼服　特克則得力正月七章　輻載意九章　德國雨無正
域得極側何人斯八章　食北巷伯六章　德極蓼莪四章　載息大東
來服大東四章　息國北山四章　息直福小明五章　棘稷翼億食祀侑福楚茨
祀食福式稷敕極億楚茨四章　備戒告楚茨五章　翼或稷食信南山三章
祀黑稷祀福大田四章　翼福鴛鴦二章　棘極國青蠅二章
賊大田二章　息暱極菀柳一章　側極緜蠻三章　翼國大雅文王三章
福德賓之初筵四章　德福七章　翼福國大明三章　直載翼緜五章　載備祀福
德服旱麓四章　德色革則皇矣七章　極來匐伏靈臺二章　式則下武三章　德服四章
北服文王有聲六章　子德假樂一章　匐嶷食生民四章　背翼福行葦　息國極慝德
既醉一章　福德二章　翼德翼則卷阿五章　德福
民勞三章　克服德力蕩三章　國德德側四章　告則抑二章　賊則八章
國忒德棘十二章　穡食桑柔六章　賊國力七章　極背克力十五章
德直國崧高八章　則德烝民一章　德則色翼式力二章　棘極江漢三章
德國常武六章　翼克國五章　塞來六章　式背極慝識織
螟騰三章　稷極周頌思文　德則魯頌泮水四章　德服馘五章　稷福穋麥國
稷一章　閟宮　忒稷三章　國福商頌殷武四章　翼極五章　○以上入聲

古本音

訧尤聲在此部詩綠衣一見今入尤　尤尤聲在此部詩載馳四月一見今入尤　郵郵聲在此部詩賓之初筵一見今入尤　丘丘聲在此部詩載馳一見今入尤　謀某聲在此部詩巷伯一見左傳一見今入尤
裘求聲在此部詩終南一見今入尤　牛牛聲在此部詩君子于役黍苗二見今入尤　疚久聲在此部詩大東一見今入尤　龜龜聲在此部詩緜一見今入尤　富畐聲在此部詩我行其野瞻卬二見今入宥
祐右聲在此部詩閟宮一見今入宥　有又聲在此部詩十三見今入宥　友又聲在此部詩六見今入有　負負聲在此部詩小宛一見今入有　婦帚聲在此部詩二見今入有　久久聲在此部詩四見今入有　玖久聲在此部詩丘中有麻一見今入有　否不聲在此部詩二見今入有　右又聲在此部詩閟宮一見今入有
史近記丕作今入有　有十葽閟吉　否假友　絲衣　顧有今尤今萊

古合韻

佩本音在第一部　伏本音在第三部　造本音在第三部　以韻在第三部　告本音在第三部
亦合賦以告者合字哈休災韻于釐　云韻蓋爲則混韻多與又爲遠持氏衣　無而惟誤楚合郎轉尤以韻遊而云以　韻顧不之茨不音入幽秦班及盈郵　氏知最之分轉於合期逮浮之韻經
告其多備於之尤韻之好爲節矣　抑本分者戒思權韻而韻自韻已考牛部　以音又無告齊與而支流悼貢保古鼎絲　韻在以若皆之也支脂憂賦茲寶弟造　則弟不班不造顧脂二浮以聽告一韻本
須三知媒得士氏二部休時鳥道部是音　雅部其好其召之部合曹思賦爲與也在　釋入合自韻是與內尤全詩憂韻弟思弟　訓聲矣悼於之脂字幽碑鄒疑屈三齊三　以詩茂漢茲與未者以茲爲原部以部
韻四見本人止支旨絕首處韻惜合韻乾　忒見召音合七三轉少韻災斑往用士象　食楚是在用月部入是里期彪日不此傳　則芙以弟皆之尤於以純韻北佩可正與　屬以韻三指移與尤之市周疵好枝古道
正韻止部爲麥蕭韻哈見求賦代數合告　古備正詩虔抑二知部者幽憂意如韻入　合戒古五讀之部古內之流雷爲老蔣首

○革 革聲在此部詩斯干一見今入麥　硯 鼠 閟宮一見今入麥　式 此部詩　戚 棘 在此部詩　在此部詩羔羊五見今入麥　得 皇矣一見今入麥
見部與傳除今石四見二賄見賦泥韻魂見鴟字等見部　今左謀信入文見今見入今二皇今與今鴟飾今詩　人傳韻二誨與易入屆隊天見矣入翳入四令每入蒐
皆一今十泰每治一隊賦極今生脂牛灰月一聲質柿　備入入泰聲誨見四又丕入民災三見在一　見葡灰年山在志居痗入聲騎抑伾寵今此○
易聲鄙刻此事賦月每脂在入四駰丕於寵入部霾　一在賦箇石部嗣二之聲入此隊見一聲曹聲灰詩顏貍　見此一聲文詩韻見交在旨部屆見在植在盧延聲
屈部見在與篠今泰二此今消今此七此媒之在　賦詩今此治螢入泰見部鮪宴有入部感部見某和此　一楚入部志鬵怪山今詩潛有一聲脂詩與今屆臺謝部
見茨旨屆事卬刻入伯一聲見在否歸又賦在鹽詩　今旱怪嗣四背隊今見在今此今否楷入二此遲終　入麓賦至戒見葦北十今此入部又聲飛脂見部一風
至一二聲韻左桑聲戒入部旨詩入在韻始今詩首　僾見在今傳柔在蓼戒旨詩宴旨此見入蝃韻見　二備今此入一瞻此楚聲佩晦部痗亥一迷今
見聲入部隊見卬部茨在詩佩詩每悔詩丕梅萋入　今在怪屆每閟詩大此子聲風聲部每剪聲部每泥者　入此鍾此母宮伯田部若在雨在詩聲一在詩聲淮始
怪部在雅部聲五兮常詩渭此蕩此江在見此愁在借見　易此聲在在見行武采賜部二部有此邶部南此饋於此聲
一見入見母野在韻與服山訓梓閣楚釋玉王閣入二　見聲厚今杜母一此益事德一一人宮英訓職有雖有見　易在畝南聲見部昉備福見見一般大一飛聲有今
二此甫本山在今詩於韻極公今見武田見備蕩狐侑　一見部田作有此人我景讀韻冠入爾十篤今一泮葛茨有　今詩大晦喜部屋行差如今篇屋雅四鶩入見水屢一聲
○霾　兼賓田苺洧詩其大以入與稗見實屋爾十𡗝見在　入之疑聲水舊富招今屋禮牧易之雅六犧今此　登祁生在小軍民畐鉶入囿易牧五祁輻見侯入部
等筵民此弁竹一聲向宥馬有一聲見筵正畐易人宥詩　○載部蓼芋見在九罭和聲見在士文月聲四采楚　敏芳詩裁葛今此簸屋如在屆此冠王二在見薇舊
生每長南牝蠶兼部伏封此賦部禮大見此士六召書　民聲邦山山邦入詩一伏爾部一詩一羽今部冠月見聲　二在十七思仲屋生見聲文詩見出見學入詩禮采二在
見此二月亥于祁易在與覽今車公舊屋伐三邑見此　今部見采洞南二右一此喜臺人一危行稙見大今部　入詩今宮酌山見聲見部詩一屋見篇華福公東入詩
參爾入信雖彤今在今詩張見彧一既詩畐冠文宥蕩　田京南躬豳入此入靈衛讀部或見辭天聲篇王服　山宮四宥部屋臺東如詩聲考假保在一下此服
○十牡易舊京弋信在工樂小此見武部聲　能七林○聲畐獻司南此記譜明部武文詩在

第二部　蕭宵肴豪　小韻部　平聲上聲

苗 心五章 板章五章 七章二 車 盜 章三 郊 切 郊 章二 鄭章二 衛章一 羔一 筆
麃 修經 三 章牽 暴 四國 一檜 巢 號 章清 章淇 章風 樂
載周 修文 虐 廟 苗 三巧 苗 旄 章七 羔 苕 三陳 驕 人 桃 臭 雖周 與異
芟頌 爲字 謔 保 膏 的 章言 朝 旄 月 表 切 章風 切 瑤 夭 五南 弟十之 弟二部
保我 蹻 三思 勞 嘗 搖 二出 巢陳 一甫 漂 二木 敖 勞 章關 十六亦
樂 耄 章齊 一黍 藐 賁 蒿 一白 章車 譙 膏 一防 鬯 章田 要 章瓜 郊 一凱 部 部弟
樂 削 謔 章苗 一之 勞 章駒 消 曜 章有 祿 一蘀 驕 章風 藻 條 合一
樂 僚 熇 耀 章初 一蓼 罩 翹 悼 鵲 沃 滔 章兮 苗 鑣 潦 韻部
一 漼 藥 囂 沃 章莪 沼 樂 搖 章三 樂 儦 搖 朝 儦 頻 召
二 溺 章四 沼 樂 藻 樂 魚南 曉 皎 水唐 敖 樂 一王 勞 濯 一南 平聲
三有 五柔 躍 一隰 鎬 號 炤 一有 消 鴞 僚 一揚 四載 譙 章黍 四碩 翟 章采 蕭宵
章駁 章柔 昭 三盛 章桑 二魚 勞 虐 章嘉 作 鴞 嘌 糾 章之 章驅 藥 離 章人 三簡 肴豪
樂 章臺 三藻 五北 殽 僑 三 弔 悄 樂 章兮 悄 音
藻 藐 僚 高 章一 章山 十正 苗 章 一匪 一月 鑣 桃 蔑 樂 勞 小 少 笑 上聲
蹻 蹻 藐 舟 勞 月章 二月 囂 ○章 章出 驕 殽 藥 樂 朝 施 少 標 效 號
蹻 濠 教 瑤 朝 刀 章十 旄 三秦 謠 二漆 一君 暴 郊 一鄘 四柏 号
昭 四崧 虐 刀 石南 敖 毛 一 敖 蒿 苗 炤 章駟 驕 章洧 二子 笑 章干 章柏 部
笑 章高 耄 二公 一漸 傲 背 三車 昭 膏 燎 驕 桃 一章陽 悼 旄 舟
敖 柳 章劉 章之 二角 五信 勞 章攻 恌 勞 紹 一園 章 終風
二泮 到 日十 章弓 章南 囂 傚 一曹 懆 棣 章有 倒 五 暴
章水 樂 閒一 寮 燎 山 交十 敖 章下 章三 駮 召 消 緜 笑
○ 五韓 元章 罩 勞 瀌 七月 勞 鳲小 泉 樂 苗 未齊 麃 刀 敖
以 章奕 中○ 笑 早大 消 鷮 章之 驕 二雅 搖 二晨 勞 明東 喬 朝 號
上 修 笑 藃 麓雅 驕 教 雁鴻 章鹿 蓼 朝 章風 郊 一方 搖 廣河 悼

與異弟十之十六亦部弟合一韻部　以韻不知顧氏於抑二章　三部十五音備近或字今以弟一備韻在則　第七月閟韻部是與麥以韻與弟云十無

古本音

櫟 暴 ○ 右入聲

古合韻

滔本音在弟三部江漢與浮游求休合韻 糾本音在弟三部月出與僚字合韻 修本音在弟三部

弟三部平聲上聲入聲

傳襄四年與州道茂戊聲在此部詩五還南山有臺 戊此戊聲在吁日擾一歌見韻今入州厚道斯干聲生在此部詩民良耜王還 今入部詩 字于手見今入有候臺 戊此部聲在今入一聲見令入部詩 字下手武聲二在此今部入虞文 王茲手一見今在此候 入部虞讀此 兔部聲在詩 務 敎入日候一見在此 入部 過詩常下 弗聲三男二見在此部 此字部詩有虞 小式一 今見入 入見過集今此 諡入部 裕 在谷 此聲

(古合韻) 久 本音在弟一部 詩三見易二見 傳道音首大一之 象傳韻 時象傳韻 遷醜 孔子離 易傳 四三道凡 見見篇百 也一 乾象傳此 古音本 稻 合韻一是以音 久道隨時而同詩者 二字見 賦詩 在 天音在合韻弟一部字 福 字屈弟二 疚 小子合韻 孝孝字 在 君子 部弟二 字在 生 ○ 敕 陽音在弟二部 陽與合韻 弟二 字部 韻 茂 本音在弟三部 字說 引四部 郭 記 工音在弟一部 字部 紹 本音在弟二 浮 本音在合韻 弟 字音 弟 楸 ○ 本音在弟四部 弟五 甄 張在弟部 衡東京 在賦 與 以合韻 爲 驅 酒 合韻 本音在 弟四部 角部 弟合韻 音在弟 奏 楚茨 合韻 本音在弟 弟五部 民 本音在弟 字 合韻 附 弓本與音在弟四部 字音 本讀 如 帆 本音在弟七部 小 如 皐 弟七部 周官 柔 合韻 有 立 七部 苦 前 葉 合 韻 文 牡 ○ 作 勞 本音在弟 韻 部 弟九 字 讀 如 皐 任 本音在弟七部 合韻 讀如 天 集 本音在弟 九部 龍 本音在弟九部字 讀 如 屆 戎 常棣 合韻 本音在弟九部 字 讀 如 天

弟四部 平聲侯 上聲厚 去聲候

蔞 駒 周南漢廣三章 姝 隅 躕 邶靜女一章 驅 侯 鄘載馳一章 殳 驅 衛伯兮一章 濡 侯 渝 鄭羔裘一章 樞 榆 婁 驅 愉 唐山有樞一章 驅 諏 小雅皇皇者華二章 芻 隅 逅 逅 唐綢繆二章 株 株 陳株林一章 隅 愚 大雅抑一章 渝 驅 大雅板八章 ○以上平聲

笱 後 邶谷風三章 咮 媾 曹候人二章 豆 飫 具 孺 小雅常棣六章 枸 楰 耇 後 南山有臺五章 餱 具 小雅無羊二章 瘉 後 口 口 愈 侮 正月十二章 笱 後 小弁八章 樹 數 口 厚 巧言五章 裕 瘉 角弓三章 駒 後 饇 取 角弓五章 附 後 奏 侮 大雅緜九章 鏃 句 樹 侮 行葦六章 主 醹 斗 耇 行葦七章 厚 主 卷阿二章 附 侮 皇矣八章 漏 覯 抑七章 後 (鞏) 後 瞻卬七章 后 後 周頌雝 后 后 商頌玄鳥 ○以上上聲

(古本音) 咮 朱聲在此部 詩人一見 今入虞 晝 一見今入宥 晝聲在此部 詩人二見 今入宥 兼入虞 婁 聲在此部 詩漢廣一見 今入虞 隅 禺聲在此部 詩四見 今入虞 株林 朱聲在此部 詩人一見 今入虞 姝 朱聲在此部 詩一見 今入虞 駒 句聲在此部 詩 漢廣皇皇者華角弓四見 今入虞

在此部詩女貌一見今入虞 躕 廚聲在此部 詩見今入虞 驅 區聲在此部 詩 見今入虞 蔞 婁聲在此部 詩見今入虞 濡 需聲在此部 詩在此部 諏 取聲在此部 詩見今入虞 樞 區聲在此部 詩見今入虞 榆 俞聲在此部 詩見今入虞 愉 兪聲在此部 詩一見今入虞 殳 几聲 一聲見在此部 詩見今入虞 婁 聲在此部 一見今入虞 芻 聲在此部 詩見今入虞 渝 兪聲在此部 詩 一見今入虞 逅 后聲在此部 詩見今入虞 株 朱聲在此部 詩 一見今入虞 愚 禺聲在此部 詩一見今入虞 諏 取聲在此部 詩 一見今入虞 具 具聲在此部 詩一見今入遇 孺 需聲在此部 詩一見今入遇 枸 句聲在此部 詩 一見今入麌 楰 臾聲在此部 詩一見今入虞 餱 侯聲在此部 詩一見今入虞 瘉 兪聲在此部 詩一見今入麌 愈 兪聲在此部 詩一見今入麌 侮 每聲在此部 詩見今入麌 樹 尌聲在此部 詩一見今入遇 數 婁聲在此部 詩一見今入遇 句 句聲在此部 詩一見今入遇 附 付聲在此部 詩一見今入遇 主 主聲在此部 詩一見今入麌 取 取聲在此部 詩一見今入麌 醹 需聲在此部 詩一見今入麌 鏃 聲在此部 詩一見今入屋 駒 句聲在此部 詩見今入虞 儒 需聲在此部 詩見今入虞 需 需聲一在此部 易一見今入虞 誅 朱聲在此部 易一見今入虞 鄒 芻聲在此部 易一見今入虞 軀 區聲在此部 易一見今入虞 鉤 句聲在此部 易一見今入虞 偃 區聲在此部 見今入虞 蚼 句聲在此部 易 付 付聲一在此部 易一見今入遇 傴 區聲在此部 見今入麌 兜 兜聲在此部 易 蹝

(古合韻) 數 本音在弟四部 字 讀 漢 鄒 妹 與 驅 合韻 以入 虞

弟五部 平聲魚 上聲語 去聲御 入聲藥鐸

(古合韻) 飫 木音在弟二部 常棣合韻具孺字 附 ○ 鞏 本音在弟九部 瞻卬合韻後字 讀若 苟 ○ 裕 本音在弟三部 角弓合韻瘉字 ○ 鞏 本音在弟五部 皇矣合韻 侮字

砠 瘏 痡 吁 周南卷耳四章 居 御 召南鵲巢一章 露 夜 露 召南行露一章 華 家 召南何彼襛矣一章 牙 家 行露三章 車 華 何彼襛矣二章 葭 豝 虞 騶虞一章 故 露 邶式微一章 邪 且 邪 且 北風一章 狐 烏 車 邪 且 北風三章 瓜 琚 衛木瓜一章 且 且 王君子陽陽二章 蒲 許 揚之水三章 路 祛 鄭遵大路一章 車 華 琚 都 有女同車一章 蘇 華 都 且 山有扶蘇一章 闍 荼 惡 故 路 鄭遵大路二章 著 素 華 齊著一章 莫 除 居 瞿 唐蟋蟀一章 圃 瞿 夜 莫 東方未明三章 度 度 路 魏汾沮洳一章 莫 洳 居 故 羔裘二章 夜 居 葛生四章 渠 餘 輿 秦權輿一章 華 家 檜隰有萇楚二章 蓋 車 麃 瓜 壺 苴 樗 夫 豳七月六章 据 荼 租 瘏 家 鴟鴞四章 家 鴟鴞三章 作 從毛本多 胡 膚 狼跋一章 胡 瑕 狼跋二章 華 夫 小雅皇皇者華一章 家 帑 圖 乎 常棣八章 固 除 庶 天保一章 作 莫 家 采薇一章 故 居 故 采薇一章 華 車 采薇四章 華 塗 居 書 出車四章 牙 居 祈父一章 椲 故

居 家 我行其野一章 除 去 芋 斯干三章 魚 旟 無羊四章 徒 夫 十月之交四章 (鄷) 鋪 辜 無正一章 夫 夜 夕 惡 雨無正二章 都 家 小弁七章 且 辜 幠 巧言一章 (作) 餘 旟 盱 何人斯五章 舍 車 盱 何人斯五章 狐 車 何草不黃 訏 路 固 小雅生民 四章 廬 瓜 菹 信南山三章 車 徒 家 大雅崧高五章 呼 夜 大雅蕩五章 瑕 居 魚 車 且 胥 韓奕 居 度 四牡 章 據 鋪 江漢一章 去 故 莫 虞 怒 雲漢六章 祖 居 壺 魚 蒲 車 且 胥 韓奕三章 呼 夜 蕩五章 徒 家 大雅崧高五章 惡 斁 夜 譽 周頌振鷺 沮 魚 潛 鰋 魚 祛 邪 徂 魯頌駉四章 ○以上平聲

楚 馬 周南漢廣二章 筥 釜 召南采蘋二章 下 女 采蘋三章 下 處 殷其靁三章 渚 與 與 處 江有汜二章 茹 據 愬 怒 邶柏舟二章 羽 野 雨 燕燕一章 土 處 顧 日月一章 處 馬 下 擊鼓三章 下 苦 凱風三章 羽 阻 雄雉一章 雨 怒 谷風一章 處 與 旄丘 舞 處 簡兮一章 俁 舞 虎 組 簡兮二章 虛 楚 鄘定之方中二章 雨 (母) 蝃蝀 處 二章 組 五 予 干旄二章 楚 甫 王揚之水二章 湑 父 父 顧 葛藟一章 野 馬 馬 武 鄭叔于田三章 馬 組 舞 舉 虎 所 女 大叔于田一章 射 御 大叔于田二章 楚 女 女 揚之水 鱮 雨 齊敝笱二章 岵 父 魏陟岵 鼠 黍 女 顧 女 土 土 所 碩鼠一章 鼠 女 女 土 章 杜 湑 踽 父 唐杕杜一章 盬 黍 怙 所 鴇羽一章 楚 戶 者 者 綢繆三章 栩 楚 野 處 葛生一章 若 下 與 采苓二章 楚 虎 黃鳥三章 鼓 下 夏 羽 陳宛丘二章 栩 下 東門之枌一章 紵 語 東門之池二章 楚 虎 禦 黃鳥 顧 予 墓門二章 馬 野 株林二章 羽 楚 處 曹蜉蝣一章 股 羽 野 宇 戶 下 戶 鼠 戶 豳七月五章 處 豳七月 雨 土 戶 予 鴟鴞二章 野 下 東山一章 宇 戶 二章 羽 馬 四章 渚 所 處 九罭二章 盬 處 小雅四牡二章 下 栩 盬 父 四牡三章 馬 盬 處 杜 四牡 湑 酤 鼓 舞 暇 湑 伐木三章 盬 處 采薇三章 杜 盬 杕杜一章 與 笏 父 顧 伐木二章 滑 寫 語 處 蓼蕭一章 羽 野 寫 鴻雁一章 野 渚 鶴鳴二章 茹 穫 六月四章 鼓 旅 采芑三章 午 馬 麌 所 吉日二章 許 處 語 斯干二章 羽 野 鶴鳴 怒 沮 巧言二章 雨 輔 予 正月十章 馬 處 十月之交四章 土 沮 小旻一章 屢 寔 者 虎 巷伯六章 雨 女 予 谷風一章 夏 暑 予 四月一章 下 土 北山二章 土 野 暑 苦 雨 罟 小明一章 除 莫 庶 暇 顧 怒 小明二章 處 與 女 楚茨四章 鼓 祖 雨 黍 女 甫田二章 湑 寫 寫 處 裳裳者華一章 祖 祜 信南山四章 譽 射 車舝二章 女 舞 車舝三章 湑 寫 車舝四章 楚 旅 賓之初筵一章 鼓 奏 祖 賓之初筵二章 語 羖 賓之初筵四章 筥 予 予 馬 采菽一章 黼 股 下 采菽二章 紓 予 采菽三章 鱮 者 采綠四章 御 旅 處 黍苗三章 虎 野 暇 何草不黃三章 尋 祖 文王一章 旅 野 女 大明七章 沮 父 縣一章 許 武 祜 下武五章 怒 旅 旅 祜 下 皇矣五章 馬 滸 下 縣二章 女 宇 縣二章 御 斝 行葦三章 湑 父 馬 滸 下 三五章 大雅文王

處湑脯下（鳧鷖三章）野處旅語（公劉三章）馬土（崧高五章）怒豫（板八章）宇怒處圉（桑柔二章）
（四章）沮所顧助祖予（雲漢四章）馬土 下甫（烝民一章）若賦
茹吐甫茹吐寡禦（五章）舉舉助補（六章）土訏甫噳虎（韓奕五章）滸
虎土（江漢三章）土祖父戎（常武一章）父旅浦土處緒（二章）武怒虎虜
湑所（有駜四章）鬙虞羽鼓圉奏舉（周頌有瞽）祜嘏（載見）馬旅馬（有客）女
筥黍（良耜四章）馬野者馬野者馬野者馬野者馬野者（魯頌駉一章二章三章四章）下舞（有駜）
（一章）武祖祜（泮水四章）黍秬土緒（閟宮一章）武緒野虞女旅父魯宇
輔（二章）祖女（三章）嘏魯許宇（八章）鼓祖（商頌那）祖祜所（烈祖）武
楚阻旅所緒楚（殷武二章）

〇以上上聲

莫濩綌斁（周南葛覃二章）石席（邶柏舟三章）落若（衛氓三章）蓆作（鄭緇衣三章）
擇伯（擇兮二章同）薄鞹夕（齊載驅一章）碩獲（秦駟驖二章）澤戟作
澤（無衣二章）作宅 獲擇貉（豳七月四章）
貉若度（小雅 …）夕客（白駒二章）莫席客 錯度獲格作 恶
澤作 碩若 作 莫度石錯 洛洛洛（瞻彼洛矣一章二章三章）赫 莫獲度 廓 宅 白駱駱若 錯度獲 格作 柏
奕 炙 懌 碩若 炙 作 莫度獲 踖碩炙 莫庶客 錯度獲格作
炙 蒔 號 …… 酢 莫 度 獲 度 廓 七宅 作 作 獲 赫 席 酢 十三行
伯宅 蓆 …… 伯 莫 貊作 柞 度 射 度 宅 作 貊 諸 柞 澤
駱 雒 繹 斁 作 貊 作 繹 作 宅 貊 若
林度尺舄碩奕作碩若（九章）斁奕客懌昔作夕恪（商頌那）
以上入聲
古本音

[illegible]

逆 …… 壑 …… 擇 …… 且 茶 …… 籍 尺 …… 索 釋 …… 牙 …… 家 …… 葭 …… 瓜 …… 華 …… 車 …… 䝞 …… 作 …… 咢 …… 帛 …… 啞 …… 作 …… 夜 …… 射 …… 炙 …… 寫 …… 寡 …… 夏 …… 假 …… 稼 …… 謀 …… 戎 …… 奏 …… 入 …… 士 …… 迎 ……

古合韻

[illegible]

第六部

（在第十部。離騷合韻古本音在第十部。廣韻……）

夢繩（周南螽斯二章）升朋（唐椒聊一章）掤弓（鄭大叔于田三章）騰興（秦小戎三章）贈（來）（鄭女曰雞鳴三章）
恆升崩承（小雅天保六章）陵朋 蒸夢（正月四章）勝憎 陵懲興（小宛三章）夢（無羊四章）增
雄兢崩肱升（無羊三章）兢冰（小旻六章）蒸夢勝憎 陵懲 興 夢
十月之交三章 騰崩陵懲 雄（正月五章）弓繩 夢雄 興 夢 騰崩 崩 興 懲
大雅大明 蒸蒸蒸蒸蒸蒸蒸蒸（四章）弓繩 膺
勝 章八 繩承（抑六章）崩騰朋陵（魯頌閟宮四章）乘縢弓綅增膺懲承（五章）
勝乘承（商頌玄鳥）〇以上平聲

古本音

弓（在第……部。小戎……見……今……）

古合韻

[illegible]

第七部

風（邶緑衣……）心 南（燕燕三章）音心（凱風……）音……
萋（周南葛覃……）南心 林 心 音（……）
音南湛（……）……
琴 湛 …… 林 欽 琴 音 南 心 僭 ……
風心 …… 金 …… 歆 ……
揖 …… 蟄 ……
以上平聲 及泣（……）
隰及 …… 合翕 湛泣 …… 合邑（……）
集合（……）

大明四章　棫及棫樸三章　軜洽小戎二章　○以上入聲

古本音

䆁本音在此三部今入緝　三三聲在此部詩一見今入談　南本音在此部詩凡燕燕擊鼓伐木鼓鍾巷伯二百四十見今入覃　湛本音在此部詩凡甚二見今入沁　三本音在此部詩常棣鹿鳴三見今入侵　男本音在此部詩思齊一見史記二百　合本音在此部詩凡三見今入合　風本音在此部詩凡晨風何人斯谷風桑柔六見今入東　洽本音在此部詩一見今入洽

古合韻

興本音在弟六部大明以韻林心字　○　䰾本音在弟八部詩小戎以韻合邑字　○　軜本音在弟十五部

弟八部陸韻平聲覃談咸銜嚴凡上聲感敢豏檻儼范去聲勘闞陷鑑釅梵入聲合盍洽狎業乏

檻菼敢王大車一章　菼檻澹禴三章　甘餤巧言二章　藍襜詹采綠二章　巖瞻惔談斬監節南山一章　巖詹閟宮六章　監嚴濫遑商頌殷武四章　○以上平聲

葉涉匏有苦葉一章　葉韘韘甲芄蘭二章　業捷采薇四章　業捷及大雅烝民七章　葉業長發七章　○以上入聲

古本音

枕本音在此部詩凡澤陂一見今入寢　瞻本音在此部詩節南山一見今入鹽　詹本音在此部詩閟宮采綠二見今入鹽　禴本音在此部詩一見今入鹽　苦本音在此部詩匏有苦葉一見今入忝　捷本音在此部詩采薇烝民二見今入葉　接本音在此部詩一見今入葉　韘本音在此部詩芄蘭一見今入帖　業本音在此部詩長發采薇三見今入業　涉本音在此部詩一見今入葉

古合韻

及本音在弟七部詩烝民以韻業捷字　○　遑本音在弟十部詩殷武以韻監嚴濫字　○　讀莊子以譖韻陽桑

弟九部陸韻平聲東冬鍾江上聲董腫講去聲送宋用絳

中宮采蘩二章　蟲螽忡降草蟲一章　墉訟從行露三章　總公羔羊三章　東公同小星一章　襛雝何彼襛矣一章　蓬豵騶虞二章　仲宋擊鼓二章　躬中式微二章　戎東同旄丘三章　中宮中宮桑中一章　葑東庸中宮桑中三章　東蘧容伯兮二章　墉東庸從南山一章　送中定之方中一章　松龍充童山有扶蘇二章　丰巷送丰一章　螽蟲庸凶聰齊雞鳴三章　雙庸庸從南山一章　同功七月七章　東從采苓三章　中驂小戎二章　豵公七月二章　沖陰七月八章　東濛東濛東山　東蒙東濛東山　同功　攻同龐東車攻一章　蟲螽忡降仲戎出車五章　濃沖雝同蓼蕭四章　調同車攻五章　同從吉日二章　聽饔祈父三章　饔公大東一章　備詡

古合韻

節南山六章　雝重無將大車三章　誦訩邦節南山十章　從用邛小旻一章　共邛巧言三章　東空大東二章　四牡　中降蓼蕭二章　同邦彼洛矣三章　公恫邦思齊二章　同功賓之初筵一章　蓬邦同從采菽　樅鏞鐘廱雝靈臺四章　鐘廱逢公靈臺五章　功崇豐文王有聲二章　恭邦共皇矣五章　衝墉皇矣七章　騊(?)　崇生民四章　融終既醉三章　宗宗降崇鳧鷖四章　飲宗公劉四章　廱東章六　蠔蟲雲漢二章　宮宗臨躬　邦功崧高二章　邦庸常武三章　同功常武六章　謝終　訌共邦召旻二章　雝公雝　中躬蕩六章　邦崇功皇周頌烈文　工公臣工　雝　容振鷺　訩功魯頌泮水六章　公東庸閟宮三章　功小毖六章　共厖龍勇動竦總商頌長發五章　○以上平聲　蒙東邦同從

古本音

降巷雙邦厖豵字今韻析爲江絳韻即弟九部轉入弟十部之音也

古合韻

調本音在弟三部讀如稠車攻以韻同字　○　田　作

弟十部陸韻平聲陽唐上聲養蕩去聲漾宕

僮行卷耳三章　岡黃觥傷卷耳三章　荒將樛木二章　廣泳永方漢廣一章　廣泳永方漢廣二章　廣泳永方漢廣三章　方將鵲巢三章　方良忘日月三章　陽遑殷其靁一章　裳亡綠衣一章　頏將燕燕二章　景養二子乘舟一章　鏜兵行擊鼓一章　行臧雄雉四章　涼雱行北風一章　彊良鶉之奔奔二章　臧詳長鄘桑中一章　唐鄉姜桑中一章　上上上桑中二章　襄詳長牆有茨二章　堂京桑臧定之方中二章　行狂載馳三章　湯裳爽行氓四章　廣杭望河廣一章　梁裳有狐一章　陽簧房君子陽陽一章　牆桑兄將仲子二章　狂行考槃一章　黃襄行揚大叔于田二章　彭旁英翔清人一章　行英翔將姜忘有女同車二章

皇本音在弟十部詩以韻……

昌堂將丰二章　裳行丰三章　瀼揚臧野有蔓草二章　昌陽狂東方未明　湯彭蕩翔載驅三章　昌長揚揚蹌臧猗嗟一章　堂黃英著三章　明昌光雞鳴二章　方桑英英行汾沮洳二章　岡兄陟岵三章　堂康荒蟋蟀二章　霜裳葛屨一章　桑梁嘗常鴇羽三章　桑楊簧亡車鄰二章　蒼霜方長央蒹葭一章　堂裳將忘終南二章　陽黃渭陽　湯上望宛丘一章　鲂姜衡門二章　桑行防黃鳥三章　翔堂傷羔裘二章　湯黃桑斨皇將破斧三章　根京下泉一章　霜場饗羊堂觥疆七月八章　陽庚筐行桑七月二章　斨揚桑七月三章　揚裳上同　黃將行鹿鳴一章　場藿東山　鲂裳九罭一章　方彭央方襄出車三章　陽傷遑杕杜　享嘗王疆天保四章　剛陽采薇三章　爽忘蓼蕭二章　藏貺饗彤弓一章　央光將庭燎一章　湯揚行忘沔水一章　方陽章央行六月四章　桑楊光疆南山有臺二章　鄉央衡瑲皇　珩　襄　裳璋喤皇王斯干八章　霜傷將京痒正月一章　桑梁明兄黃鳥二章　祥祥斯干七章　向藏王向十月之交六章　盟長巧言三章　霜行大東二章　行良常臧　箱明庚行揚漿大東六章　彭旁將剛方北山三章　粱長光襄　仰掌五章　將湯傷忘鼓鍾一章　蹌羊嘗亨將祊明皇饗慶疆楚茨二章　疆行四章　箱梁慶疆甫田四章　將慶五章　仰行車舝五章　泱決抗張賓之初筵一章　亨明皇疆信南山六章　明羊方臧慶甫田二章　黃章章慶裳裳者華二章　藏忘隰桑四章　梁良方讓忘角弓四章　黃傷苕之華一章　黃章上都人士　望黃行苕之華　亨嘗瓠葉　王京行王商大雅大明二章　彭湯王商明大明八章　上王方大明一章　商京行王大明　梁光將方王京行　洋煌彭　王琫方棫樸二章　王方王棫樸　將明王方皇矣　王京陽將方王　相王方皇矣五章　兄慶光喪方皇矣三章　皇王忘章假樂一章　常京文王五章　京王大雅文王　梁扆(?)　王京文王有聲七章　疆綱假樂三章　王京下武　京疆　倉糧囊光張揚行公劉一章　岡京公劉三章　長岡陽康方良明王　康　陽陽　岡陽　明　王康常卷阿八章　長康常　章望綱卷阿六章　卬璋望綱卷阿六章　商商商商商商　蕩二章至七章　明王板八章　方抑六章　亡章抑四章　尚亡抑十章　王痒荒蒼桑柔七章　瞻相臧腸狂桑柔十二章　螗羹喪行方蕩六章　疆根行方崧高六章　鏘方烝民七章　將明烝民四章　彭鏘光韓奕二章　張王章衡鍚韓奕二章　湯洸方王江漢二章　荒康行天作周頌　將往競王　岡亡岡亡召旻六章　喪亡荒召旻一章　祥亡瞻卬五章　方　彭

王 饗 我將 王 康 皇 康 方 明 喤 將 穰 執競

王 忘 閔予小子 將 明 行 敬之 香 光 載芟 王 章 陽 央 鶬 光 享 載見

明 有駜二章 皇 揚 泮水六章 王 陽 商 閟宮二章 皇 黃 彭 疆 臧 魯頌一章 黃

臧 方 常 四章 嘗 將 那商頌 疆 衡 鶬 享 將 康 穰 享 疆 嘗 將 烈祖 商

芒 湯 方 玄鳥 商 祥 芒 方 疆 長 將 商 長發一章 衡 王 七章 鄉 湯 羌 享

王 常 殷武二章 ○以上平聲

古本音

行 航 永 京 景 英 慶 喤 觥 彭 兄 明 盟 祊 羹 亨 庚 病 競 梗 柄

古合韻

懲 第十一部

丁 城 星 ○ 盈 鳴 定 姓 盈 鳴 聲 上同 ○ 庭 城 盈 成 庭 青 ○ 征 成 菁 星 ○ 清 盈 鳴 盈 鳴 聲 庭 青 瑩 ○ 星

章 名 清 成 正 甥 猗嗟二章 平 亭 生 ○ 菁 睘 姓 杕杜二章 ○ 鳴 苹 笙 鹿鳴一章 鳴 旌 驚 盈 ○ 鳴 聲 聲 生 聽 平 上同 ○ 定 騁 ○ 政 姓 ○ 頂 騁 ○ 征 聲 成 ○ 庭 楹 正 冥 寧 ○ 生 寧 醒 成 ○ 征 生 冥 ○ 頸 ○ 平 寧 正 ○ 程 經 聽 爭 成 ○ 平 清 成 寧 令 鳴 ○ 營 成 ○ 青 生 ○ 聲 聲 寧 成 ○ 生 楨 寧 ○ 屏 寧 ○ 正 成 ○ 成 生 ○ 營 成 ○ 屏 平 ○ 清 馨 成 ○ 鳴 生 ○ 牲 聽 ○ 屏 寧 城 ○ 贏 成 ○ 靈 寧 ○ 經 ○ 刑 聽 傾 ○ 營 城 成 政 ○ 刑 ○ 平 定 爭 寧 ○ 盈 成 ○ 霆 驚 ○ 星 ○ 平 庭 ○ 馨 寧 ○ 城 城 ○ 正 寧 ○ 盈 寧 ○ 禎 ○ 庭 聲 鳴 聽 成 ○ 庭 敬 ○ 馨 寧 ○ 成 ○ 聲 平 聲 聲 ○ 成 平 爭 ○ 聲 靈 寧 生 ○以上平聲

古本音

平 見詩八平聲，今入此部

古合韻

極 ○ 正 ○ 金 ○ 中

第十二部

蓁 人 桃夭三章 ○ 淵 信 五擊鼓 ○ 零 人 田 淵 千 ○ 薪 人 ○ 蓁 苓 人 人 ○ 淵 身 人 ○ 人 姻 信 命 ○ 人 天 ○ 人 天 人 ○ 薪 申 ○ 田 人 ○ 人 仁 ○ 天 人 ○ 人 信 ○ 信 命 人 ○ 顛 命 ○ 薪 天 人 ○ 人 身 天 人 ○ 鄰 顛 ○ 年 ○ 天 千 ○ 天 人 天 ○ 親 信 ○ 電 令 ○ 人 天 ○ 薪 人 ○ 陳 人 人 ○ 淵 ○ 人 信 ○ 臻 身 ○ 天 ○ 人 人 ○ 濱 臣 均 賢 ○ 塵 人 ○ 天 人 ○ 天 淵 ○ 薪 人

古合韻

弟十二部 ○ 賓 ○ 天 命 淵 賢 信 民 人 賓 ○ 領

節 日 ○ 實 室 ○ 日 室 ○ 七 吉 ○ 漆 栗 ○ 瑟 日 ○ 室 穴 ○ 日 室 ○ 桌 漆 瑟 ○ 實 室 ○ 室 ○ 七 一 結 ○ 穴 慄 ○ 穴 慄 ○ 穴 慄 ○ 七 吉 ○ 實 室 ○ 鞸 結 一 ○ 日 室 ○ 日 疾 ○ 日 室 ○ 噎 ○ 實 室 ○ 血 疾 ○ 室 ○ 至 恤 ○ 實 ○ 至 恤 ○ 室 ○ 抑 怭 秩 ○ 桌 室 ○ 實 吉 結 ○ 室 ○ 密 ○ 匹 ○ 挃 桌 櫛 室 ○ 抑 秩 匹 ○ 穴 室 ○ 逸 逸 ○ 恤 ○ 熱 ○ 減 ○以上入聲

古本音

卽 ○ 血 ○ 翩 ○ 設 ○ 佞 ○ 替 ○ 徹 ○ 偏 ○ 命 ○ 零 ○ 抑 ○ 恤 ○ 畜 ○ 至 ○ 毖

以上平聲

天 臻 矜 ○ 田 千 陳 人 年 ○ 天 人 命 人 ○ 堅 鈞 均 賢 ○ 天 ○ 民 嫄 ○ 天 神 申 ○ 田 人 ○ 人 田 命 命 年 ○ 人 天 ○ 田 人 ○ 天 ○ 身 人 ○ 天 人 ○ 人 天 ○ 命 申 ○ 薪 人 ○ 蓁 人 ○ 甸 田 ○ 濱 ○ 民 ○ 天 淵 人 ○ 命 申 ○ 賓 年 ○ 天 新 ○ 引 頻 ○ 甸 命 ○ 頻 ○ 天 人 臻 ○ 普 ○ 直

古合韻

弟十三部

生　子　明　命　傛　程　正　鵧　荊　名　鷄　平　匍　爾　葛

盼　孫　振　酒　浼　珍　鷹　春　奔　君　嗃　瑞　奔　緡　孫　倩　盼

殷　貧　艱　門　人

貧　門　雲　羣　錞　存　巾　員　昆　聞　先　墐　忍　隕　勤　聞　鰥　雲　輪　湣　順　問　晨　煇　旂　艱　門　云　芬　難　殄

熏　聞　遹　川　焚　薰　欣　芬　雲　門

賱　雲　詢　順　慇　芹　旂　辰　東　耘　畛　芹　旂

○以上平聲

古本音

詵　振　鰥　晨　鰥　臻　辰　閔　振　瘠　員　禋　困　盼　先　鄰　貧　奧　晨　川

弟十四部

轉　卷　選　洵　寬　言　諼　展　袢　顏　媛　乾　歎　難　反　遠　干　言　泉　歎

古合韻

水　苑

洒　　燀　旃

古本音

漢　翰　蕃　亂　翰　菅　閑　安　宣　難　憲　藩　館　垣　原　泉　澗　安　延　幹　山　泉　言　干　遠　冠　原　鴛　餐　殘　貫　反　還　變　婉　僩　晏　館　粲　管

○以上平聲

弟十五部

古合韻

萋　飛　喈　枚　飢　微　衣　歸　遲　齊　私　衣　晞　姨　私　師　懷　歸　湄　萋　躋　淒　夷　追　綏　遲　依　飢

歸　悲　衣　遲　火　夷　祁　薇　歸　畿　伊　萋　喈　哀　戎　違　師　尸　鬼　私　依　師　威　開

[illegible]

浴 推 騤夷 駿階 齊歸 飛歸 回歸 推雷遺遺畏 鵑階 枚回依遲

違 幾悲 追綏 威夷

烕 遠遲 遲 祇 圍

沸 彌 弟 姊 淒 瀰 鶩 菲 體 死 薺 弟

體 禮 禮 死 濟 煒 美 泚 瀰 鱗 指 弟 唯 水

以上平聲

[illegible]

古本音 以上入聲

[illegible]

古合韻

[illegible]

支 第十六部 以上平聲

古本音 古合韻

皮 儀 施 第十七部

[illegible]

以上入聲

猗儺儀隰有萇楚一章 我阿儀菁菁者莪一章 駕猗馳破車攻六章 何罷蛇斯干下

六章 羆蛇斯干七章 地瓦儀議罹斯干九章 阿池訛無羊二章 猗何瘥多

嘉哆有頍二章 河他小旻六章 罹何何小弁一章 掎扡佗小弁六章 禍我

可何人斯二章 議為北山六章 左宜裳裳者華四章 羅左鴛鴦一章 何嘉他

一章頍弁 俄傞賓之初筵四章 嘉儀 阿難何隰桑一章 阿何緜蠻一章 何

波沱他漸漸之石三章 裹宜 阿池皇矣六章 賀左下武六章 何

嘉儀旣醉四章 沙宜多嘉鳧鷖二章 阿歌卷阿一章 多 多歌卷阿十章

儀嘉磨為抑五章 嘉儀抑八章 可詈歌桑柔十六章 皮羆韓奕六章 儺

宜多魯頌閟宮三章 河宜何商頌玄鳥 ○以上平聲

古本音

地 也聲在此部詩斯干一見天問與歌韻 上休號與河驰韻讀如沱今入至 ○考地字周秦人亦入

於十六部如莊子與過頤 石文陸韻者相一相抑二聲 日地羊傳門鷺也北左 …

儀 施 …… 吹 …… 支 錡 …… 古合韻

（以上諸條小字注文過密，茲依行次錄其可辨者）

弱 本音在弟十七部 改本為支 …… 陸 ○ 合韻在弟二部 …… 如儺在弟十七部 …… 科字 …… 原 …… 天問 以五部韻 加字 …… 古合以韻 ……

一本音在弟十四部詩東門之枌合韻差麻字古讀之為 馬一尊若干之為若柯婆娑之為婆娑 此類難本音在弟十四部 …… 扡此為隔合韻阿何字 …… 音地錫一弟最近之 …… 音韻瓦儀讀羅 …… 一江氏改易地字古瓦儀議羅字讀如 其說疏矣

皇清經解卷十六之九十一終

皇清經解彙籍各種卷十六之八七至九二

音韻目錄

音論

卷十六之八七 古人韻緩不煩改字 古人同聲一貫 答李子德書論古詩無叶音 四聲之始 入為閏聲 近代入聲之誤

六書音均表

卷十六之八八 今韻古分十七部表 各部分用獨用說 今韻同用獨用不同今韻說 古十七部本音說 古十七部入聲說 古四聲說 古音韻至諳說 音韻隨時代遷移說 古今不同隨舉可徵說 古諧聲說 古假借必同部說 音義說 古轉注同部說

卷十六之八九 古十七部諧聲表

卷十六之九十 古十七部合用類分表 古今韻說 次第近遠說 古諧聲偏旁分部互用說 古今異部假借轉注說 平同入說 古一字異體說 六書說

卷十六之九一 詩經韻分十七部表

卷十六之九二 羣經韻分十七部表

皇清經解彙籍各種卷十六之九十二 學海堂

六書音均表 金壇段大令玉裁著

羣經韻分十七部表

弟一部 陸韻平聲之咍上聲止海去聲志代入聲職德

災牛災周易无妄六三 龜頤頤初九 來思下經困九二 斯時睽九四

丕思渙六四 治事始象傳上 志富載疑小象上傳 志備祐大有

疑尤喜志賁 災尤載用剝 志富災之試災就 災尤志喜

大畜 災志備事否志疑傳象下遯 待尤之蹇 志志疑喜祐志損

事來之志之志辭來益 志喜疑事志富升 之志革 之

尤鼎 災志事用豐 災尤旅 疑治巽 疑志兌 德疑時

來久旣濟 來能謀能事繫辭下傳 事試治災治文言傳乾 時災

來怠傳雜卦 ○喜起熙尚書皋陶謨帝舜歌 ○時來之儀禮士冠禮 ○時財能大戴

禮公冠篇祝雍成王冠辭 時財時武王踐阼篇銘 ○思辭哉禮記曲禮上首節 爽

箕學記良治之子必先為裘 ○接列子云古詩言良弓之子必先為箕 姬旗巳春秋左傳僖十五年

晉嫁伯姬筮辭 每謀晉語二十八年輿人誦 畀來宣二年城者謳 喪駘襄四年魯人誦

謀志哉昭十三年南蒯鄉人歌 藉謀之哀五年萊人歌 疑基晉語引諺 ○疑基時孟子公孫丑引齊人言 息

來災之引逸詩 時能佩附 時能上同

茲詞上同 偲詒上同 之之上同 異佩上同 疑之上同 媒疑上同

茲沬上同 待期上同 來思九歌湘君 辭旗少司命 鑠旗思來山鬼

謀之天問 牛來上同 尤之期之上同 識喜上同 佑喜上同 肬

之九思惜誦 志咍上同 尤之上同 持之哀郢 時巳之上同 期志抽思

思媒上同 貽詒思美人 詒志上同 之吾 期上同 能疑上同 詩

疑娭治之否欺思之尤之惜往日 牛之上同 之疑辭之上同 志

喜橘頌 有期悲回風 怪來遠遊 疑謂上同 ○以上平聲

字字周易屯六二上經 否否喜否上九 祁母下經 祉否子六

道已始象傳下恆 子婦家人 起止始傳雜卦 久止上同 ○備字

字禮記 事嗣 ○理釐里始 負趾 起

禮辭曾子制言 子孔子言 釐里 始 止 子

海子曾子制言 ○理釐里始 始釐里 子 和子 郎

使友右 竢士 ○止 子 起始

恥已士 祀 …… 在 薑 在

事不為之 …… 在理上同 賓富 祀里 子在上同

芷上同 薏悔上同 悔醢上同 在理上同 子在上同 在

里上同 趾在上同 止上同 止殆上同 止子上同 子婦上同 市姒祐䆀
上同 戒殆上同 特代九章惜誦 志態上同 以臨江涉 鄙改涉懷 怪
態 采有上同 佩異態埃(出)思美人 佩(好)代意置載備異再識 往惜
自 友理上同頌橘 特止上同 紀止悲回風 意事居卜 ○以上上聲
子克大有九三易上經 縲棘得坎上六 翼食明夷初九下經 食來祀困九二
食惻福井九三 革塞食鼎九三 式服觀象傳 䔹息
得革象傳下 福則震 旻食息豐 克則直克得象傳上人同 牧
得服則服得國謙 得德則蠱 食則得意息國則明夷象傳下 傳 ○
得直福明 側福井 福則震 得戒上同 塞極節 革得極
則文言傳坤 食色伏飭復象傳 側直極 ○極極福極德極尚書洪範皇極 已下 五
色德福極 色而康已下 側直極極 側無反無已下 德直克克直克克克
克福食食食國式 已下六三德 ○服德福 冠士加布 冠醴始加 冠祝辭 服德福 期祝辭
皮弁 大戴禮公冠篇 服德 ○食福入考工記 祭侯辭 極 國則 ○司職
篇大若戴禮之哀公問 直德天子之二入官 服德福麻中言 或篇作孝昭冠 ○銘武王 陈 職
極服則 行於記鄭禮運以下 篇 直區(國)或服德福極 ○置置德服
所引叢聞 稷殖 引叔詹 ○服國 得翼國言孔子五子起闕 居 ○置置德服 晉公子語
獵節騁弋 ○食食息匿 時鄭童語宣王 德力食殛 越語范蠡其引且對
○福極德直力服(急)息德壽式食(告)則匿職(鞠) 孟子今也不然 節王篇 來直翼得德 越王語文篇 雅釋訓已下
附 服則離騷 息服上同 (節)服上同 極服上同 極得上同 極服上同 側佑二句上同 極息側 ○
九 湘君歌 極識天問 得殛上同 億極上同 極得上同 側佑 一○側
韻 惑服上同 牧國上同 服直惜九章誦 極得哀郢 北域側得息
服翼 默(鞠)懷沙 戒得惜往日 服國頌橘 默得悲回風 得則遠遊
息德上同 食翼居卜 ○以上八聲

弟二部 蕭宵肴豪平聲 篠小巧皓上聲 嘯笑效号去聲
咷笑旅上九 ○ 嗃嗃家人九三 號笑 萃初六下經 巢笑咷旅上九 ○僑逃大戴禮武王踐阼
㬥笑周易 ○ 巢逃勞驕 春秋左傳僖五年童謠 ○昭二十五年童謠 二 ○撓逃朝 孟子公孫丑 笑窕山九歌鬼
豆文公篇 ○ 滕文公篇 遠遊 逃姚 離騷 樂 上同 到照 天問
灌暴 引曾子言 ○ 遠逃 遠遊 播樂上同 ○以上平聲
爆竊 遠遊

弟三部 尤幽平聲 有黝上聲 宥幼去聲 屋沃燭覺入聲
柔憂求 周易訟卦傳 ○柔憂上同 ○游救 浮 ○求 大戴禮武王踐阼銘 柔 盤銘
柔求 張衡羊子 ○猶臭 春秋左傳僖四年 ○游救 孫子 鄭詩 ○攸 昭十二年 ○攸休
柔 周易 ○猶臭 春秋左傳 ○蘇 詩 求 離騷 ○攸 二十年 ○
孟子引夏諺 ○流憂 孟子梁惠王篇 ○游休 ○明 ○蕭茅上同 流

啾上同 猶洲修舟流 湘君九歌 蕭憂山鬼 (龍)游天問 流求上同 告
救上同 憂求上同 浮攖惜九章 救告上同 悠憂思美人 流(昭)幽
聊由(廚)惜往日 憂求游上同 求流頌橘 聊愁悲回風 遊浮遠遊
晉由上同 ○以上平聲
道咎小畜初九易上經 酒缶簋 坎六四 首醜 離上九 裕咎 晉初六下經
狩首 明夷九三 酒咎首 未濟上九 道(久)象傳上 道咎造(久)首 象傳
咎道 同人 考道咎 蠱 道醜道 觀 咎道考道 復 (久)醜咎
咎道(久) 大畜 咎道 節 咎道 象傳下 咎道醜咎 解 咎道咎 夬
大過 飽醜 道 保 漸 咎道 既濟 ○保(寶) 有繫辭 傳下 保 二句 先 ○ 好道 咎
所有 尚書洪範 好二句 無 ○ 皓壽 大戴禮 以文子篇 ○ 䜱保 春秋左傳哀十二年 引僖
閭 州道草擾 ○ 獸牲 周襄四年 皓將 是以 齊 疇 五 二十一 就 考 之 猷
咎 語引 惡與 公人誦 報臭 國人世 子改年 歌 ○ 考守 語 問 附 上
帝 皮 是不商 晉語 鍇 時 牲 ○ 答 陳 之 孫 引 道 所 以 開 鼂 鳳 蠶 王 孫 論 語 賈 為 問 政 引 詩 ○
好巧 上 考守 離騷 道 ○ 在 守 上同 嫂 首 上同 仇 讎 保 道 惜九章誦 好
就上同 (往)醜 頌橘 ○以上上聲
告 讀 告 周易 上 經 蒙 九 三 九 二 六 四 逐 復 復 頰 目 小 畜 九 二 九 三 肉 毒 噬 嗑 六 三 九 四 初 二 頑 逐
牿 大 畜 九 三 六 四 逐 復 復 下 經 九 初 九 睽 ○ 輹 作 輻 九 二 解 木 谷 覿 六 四 困 初 六 足 餗
渥 鼎 九 四 陸 復 育 木 桷 四 六 復 屋 覿 豐 上 六 ○ 族 陸 尚 書 典 以 ○ 足 餗
九 族 二 句 ○ 目 腹 復 春 秋 左 傳 宣 二 年 宋 城 蹶 目 成 十 六 年 ○ 卜 卜 引 昭 三 年 堯 典
鵠 辱 昭 二 十 五 年 童 謠 鵠 哭 上同 ○ 獨 足 引 孟 子 孺 子 歌 離 婁 篇 ○ 附 育 腹 天 問
𦌾 燠 上同 欲 祿 上同 復 感 哀 郢 九 章 木 足 思 美 人 屬 轂 遠 遊 ○ 以 上
入聲

弟四部 侯平聲 厚上聲 候去聲
須 濡 周易 六二 九三 上經 ○ 侯 考 工 記 祭 侯 辭 ○ 渝 春 秋 左 傳 僖 四 年 ○ 附
㵄 醻 襄 四 年 ○ 珠 侯 襦 昭 二 十 五 年 童 謠 ○ (寶) 輸 衛 哀 十 七 年 繇 辭 駒 鬼 軀 儒
居卜 ○以上平聲
寇媾 屯 六 二 周 易 上 經 ○ 寇 媾 賁 六 四 ○ 寇 媾 睽 上 九 下 經 ○ 覯 漏 井 九 二 ○ 主
蔀 斗 主 豐 六 二 九 四 ○ 聚 附 象 傳 下 萃 ○ 揭 數 村 纍 不 歸 二 句 引 春 秋 左 傳 昭 七 年
蔀 斗 大 豐 初 二 ○ 句 ○ 昫 口 武 王 戒 ○ 僂 傴 俯 走 侮 口 冊 ○ 錡 鐘 銘 正 考 父 ○ 數 上同 ○ (屬) 具 上同 ○ (屬) 數 天 問
豊 說 遇 傳 雜 卦 主 鼓 主 昭 告 七 年 諸 侯 引 武 王 篇 語 厚 離 騷
鼎 銘 正 考 父
厚 取 上同 ○ 以上上聲

弟五部 魚 虞 模 平 聲 語 麌 姥 上 聲 御 遇 暮 去 聲 陸 韻 魚 虞 平 聲 今 御 遇 入 聲
輿 廬 剝 上 九 周 易 上 經 ○ 稷 畬 無 妄 六 二 ○ 牙 豮 大 畜 六 五 上 九 ○ 輦 夫 大 過 九 五 ○ 孤

夫 膚 夬 九 四 下 經 ○ 膚 且 魚 瓜 姤 九 二 九 三 九 四 九 五 ○ 孤 塗 車 弧 壺 睽 上 九 ○ 書 故 遯 初 六 ○ 膚 且 夬 九 四
魚 膚 且 魚 瓜 ○ 度 懼 故 二 句 ○ 徐 車 困 九 四 ○ 譽 懼 二 句 多 譽 ○ 魚 虛 中 孚 象 下 ○ 傳
盧 繫 辭 下 傳 ○ 惡 路 有 作 書 洪 範 ○ 無 ○ 魚 徒 度 其 三 出 入 以 ○ 璞 象 居 著 居
傳 ○ 悳 路 尚 書 ○ 夫 餘 狐 弧 弧 孤 孤 姑 遠 家 盧 蔡 伯 以 下 ○ 汗 殘 左 傳 僖 秋 封 孫
閔 元 年 ○ 引 彭 十 五 年 ○ 許 虞 宣 十 二 年 盟 十 五 年 傳 ○ 家 夫 姑 引 襄 二 年 語 ○ 諸 猳 辭 蔡 ○ 路 都 居 上同
伯 宣 宗 十 七 年 引 ○ 虛 瓜 夫 辜 孟 子 梁 惠 王 篇 引 夏 諺 ○ 吾 烏 姑 ○ 吾 烏 ○ 諸 狐 ○ 幸 徐 上同
公 ○ 豫 助 豫 度 ○ 迺 故 上同 ○ 如 余 且 天 爾 雅 釋 名 ○ 都 居 上同
度 路 離 騷 ○ 路 逆 上同 ○ 鋙 故 天 問 ○ 狐 家 上同 ○ 疏 上同 ○ 如 居
蓏 居 疏 大 司 命 九 歌 ○ 度 暮 故 ○ 衛 居 如 上同 ○ 故 懼 ○ 蝚 鑵 上同 ○ 慮 蒞 九 章
江 涉 ○ 如 蕪 哀 郢 ○ 姑 祖 抽 思 ○ 紆 娛 居 悲 回 風 ○ 故 蔡 遠 遊 ○ 莫 故 上同 ○ 都 如 上同 ○ 居 戲 膩 除 上同
思 美 人 ○ 度 路 上同 ○ 顧 路 上同 ○ 以上平聲
子 居 都 閭 上同 ○ 路 度 上同 ○ 腹 馬 明 夷 六 二 下 經 ○ 輔 序 艮 六 五 ○ 處 斧 旅 九 四
雨 處 小 畜 上 九 周 易 上 經 ○ 土 下 隨 象 傳 上 ○ 下 與 女 象 傳 下 咸 ○ 下 與 ○ 下 與 渙 九 二
若 巽 九 二 ○ 下 斧 上 九 ○ 音 乾 九 上 ○ 與 下 ○ 下 與 女 象 傳 下 咸 ○ 下 與 輔 下 大 過 之 ○ 下 所
與 下 上 與 乾 文 言 傳 ○ 下 舍 與 ○ 雨 暑 女 以 繫 辭 傳 上 以 古 下 之 大 過 ○ 虞 處
下 象 傳 下 ○ 下 與 舍 三 出 ○ 下 與 旅 下 ○ 寡 處 傳 下 ○ 祖 女 處 字 ○ 處
語 下 處 繫 辭 傳 以 下 ○ 女 女 旅 下 舍 上 同 ○ 故 旅 下 ○ 序 ○ 敘 祖 社 女 ○ 處
觀 以 下 ○ 兩 夏 女 ○ 以 子 ○ 滑 膴 ○ 野 旅 序 ○ 祜 怒 敘 ○ 楚 組 上 辭 三 ○ 下 作 廡 ○ 假 來 上 賓 甘
下 禮 以 下 字 辭 篇 ○ 所 女 考 工 記 祭 侯 辭 ○ 土 兩 所 古 祜 ○ 武 虎 怒 ○ 土 雨 者 ○ 戶 ○ 鹽 舍 ○ 圃 ○ 下 五 帝 南 備 者 于 晉
戶 下 組 鼓 暇 祖 (子) 下 所 祜 ○ 武 虎 怒 鳥 ○ 旅 旅 鼓 武 雅 語 古 下 ○ 記 禮
子 夏 對 魏 文 侯 ○ 夏 露 孔 子 閒 居 ○ 舉 (土) 處 所 射 舉 ○ 射 義 引 詩 ○ 父
所 上 投 壺 ○ 野 鳥 ○ 羽 野 ○ 與 伍 ○ 夜 與 ○ 夏 ○ 燕 ○ 與 ○ 舉 ○ 輔 ○ 舞
所 所 禦 ○ 野 與 武 怒 舍 故 上 同 ○ 予 野 上 同 ○ 輔 士 上 同 ○ 圖 暮 上 同 ○ 夜 御
序 暮 離 騷 ○ 佇 妬 上 同 ○ 禹 女 上 同 ○ 下 女 上 同 ○ 固 惡 寤 古 上 同 ○ 女 女 上 同
下 子 佇 妬 上 同 ○ 女 下 上 同 ○ 舉 予 上 同 ○ 渚 下 ○ 浦 女 與 湘 君 九 歌 ○ 渚 予 下 上 同
輔 上 同 ○ 浦 渚 與 上 同 ○ 下 女 予 少 司 命 ○ 下 子 大 司 命 ○ 鼓 虡 娉 舞 東 君
人

渚下蒲予何斯 下雨予山鬼 馬鼓璧國殤 鼓舞與古禮魂 所處
羽問天 輔緖上同 怒固上同 下所九章惜誦 雨字江涉 嫭怒抽思 語曙遠遊
莽土懷沙 下舞上同 莽夏思美人 處慮曙去悲回風
○以上上聲
縊啞周易下經萃 號啞初九 索矍上六 作坼解象下傳 析客繫辭下傳重門
擊柝二句 薄射錯逆說卦傳相薄以下 ○度索大戴禮投壺 度之二句
射莫投壺篇射辭 ○席諾禮記曲禮上必慎唯諾與毋踏席為韻 席作尺下將語席也以
炙豚炙胹以炮以燔以 席帛炙胾莫祖醴節其 宅壑作澤郊特牲大蜡
繹嘏大學引詩 ○度擇春秋左傳隱十一年引諺 索獲昭二十七年引上國言公 ○
作客離騷寶 路不作非為人客王大 ○附 索妒離騷 鉻度上同 追索上同
宅壑上同 若柏作九歌山鬼 度作問天 射若上同 釋白惜誦 薄薄
跂客廝釋九辯 作獲上同 莫壑遠遊 ○以上入聲
弟六部陸韻平聲蒸登上聲拯等去聲證嶝
陵興周易上經同人九三 陵孕勝下經漸九五 升陵象上傳坎 凝冰象上傳坤
薨興陵賁 恆承象下傳歸妹 ○弓興考工記弓人之弓二句 下 ○興崩大戴禮武
王踐阼劍銘 ○薨弓朋春秋左傳莊二十二年引詩 陵雄襄十年 繩陵興招魂十
二年齊侯投壺辭 ○登崩周語引諺 懲興晉語惠公誦 與人 ○附 弓懲淩雄九歌國殤
與膺問天 言勝陵文上同 膺仍九章悲回風 ○以上平聲
弟七部陸韻平聲侵鹽添上聲寑琰忝去聲沁豔桥入聲緝葉怙
心金周易繫辭上傳二人同心二句 ○黔心春秋左傳襄十七年宋謳 愔音金心昭十二年引祈
招之 ○附 心淫離騷 風林九章涉江 心風哀郢 潭心抽思 ○以上平
聲
附 急立離騷 悒急問天 ○以上入聲
弟八部陸韻平聲覃談咸銜嚴凡上聲感敢豏檻儼范去聲勘闞陷鑑梵入聲合盍洽狎業之
坎窞周易上經坎初六 坎枕窞六三 ○附 敢憺九章思 ○以上平聲
淡接周易象上傳蒙 ○附 甲接九歌國殤 接涉九章哀郢 ○以上入聲
弟九部陸韻平聲東冬鍾江上聲董腫講去聲送宋用絳
龍用周易上經乾初九 墉攻同人九四 中應中蒙功象上傳蒙 窮中功需
從中應窮比 通同泰 通邦否 中邦坎 動應象下傳恆
同通睽 中窮功邦蹇 衆中功解 窮終夬 中窮困 窮
中功凶井 功邦中窮漸 窮同中功渙 中窮通節 中邦
中中窮濟既 中終應未濟 中窮終象上傳坤 禽窮屯 中終需
凶寵邦功師 功邦上同 中禽中終比 凶正豫 凶功中
窮凶中功坎 容公邦離 深中容禽終凶功象下傳恆 窮
中大壯 凶窮正終艮 中窮功中窮凶巽 中窮節 凶功繫辭
下傳三多 終窮襍卦 ○邦雍尚書堯典 二句 ○容恭大戴禮武
凶二句 容恭同王正禮記曲禮上 降騰同動月令孟春 ○降通冬月令
帶銘 ○ 從同邦孔子閒居 ○中融春秋左傳隱元年鄭莊公歌 葺公從僖五年士
孟冬 功庸大戴語范蠡引所聞聖人之功節皆韻語也 ○船中窮終日篇語堯 ○附 庸降
鳶賦 縱巷上同 同調上同 降中窮懷 九歌雲中君 堂宮中河伯 功
離騷 從通上同 船降上同 逢從上同 沈封上同 中窮行涉江九章 忠窮
同問天 江東上同 同容抽思 豐容懷沙 江洶悲回風 讙從居卜
上同 凶從上同 ○以上平聲
弟十部陸韻平聲陽唐上聲養蕩去聲漾宕
囊裳黃周易上經坤六四 六五 上六 荒亡行泰九二 亡桑否九五 光王觀六四
亨尚坎 壯罔大壯九三 下經 往亨損 良望歸妹六五 筐羊上六
四 望亡中孚六四 防戕小過九二 疆亨疆行常行慶疆象上傳坤 行亨
往行小畜 剛亨明履 明行亨大有 亨明行謙 亨明章行噬嗑
亨往賁 剛長象行剝 行長復 養養頤 行往亨大過 行往亨行損
亨行長象下傳遯 上明行晉 行明行剛睽 上行往亨行升
疆光慶行疆方行益 剛光夬 剛長章行姤 亨慶行
當亡革 明行剛亨鼎 行明艮 當剛歸妹 剛明旅 行剛
巽 亨行小過 亨當既濟 方光象上傳坤 剛常屯 明光長上同
行常需 長明訟 常行當師 傷上比 明行當剛行當慶
履 當行當長否 剛行同人 當行剛亡長豫 當長當臨
行剛當光當明噬嗑 慶行大畜 光上慶頤 罔往當詳長象下傳大
壯 行當慶光晉 當剛行慶亡睽 當明光長夬 當光上
萃 明慶剛祥困 當行上同 剛當光行喪震 常當行良行
筐歸妹 當明行慶翔藏豐 傷喪旅 當慶當光兌 當上當
長中孚 當長上亢小過 當行未濟 象像繫辭下傳易者象也以下 彰剛望
君子知微三句 方常行辭以初其下 藏明行文言傳乾 剛方常光行慶欲
文言傳坤 剛行傳襍卦 ○明良康尚書皋陶謨皋陶賡歌 喪亡往易易誓時日以下
黨蕩洪範皇極 明昌獨無虐以下 行光王是訓是行以下 明章康
百穀用成以下用 ○疆慶儀禮士冠禮三 芳祥志士冠辭 變經禮記士冠三
成醮 ○強防當考工記弓人維 強亡強枉大戴禮武王踐阼書 令來大學汝爵篇
醮辭 ○強當弓之六句 強亡強枉丹書
禮作敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶怠勝
正義以此四語為瑞書之辭引大戴禮敬勝怠者強怠勝學敬
亡則知今本乃後人所改從正義所引為是凡事不
強則枉不敬則不正枉古平聲強枉為韻敬正為韻
杖杖銘豆 張良常讓護堂行張投壺篇 ○堂揚小戴禮曲
堂將入戶將部 仰放檀弓上子貢聞之 亨羊莫祥後禮上將
常等皆韻語也 山其頹之歌而言 退而然
合亨 當昌祥當綱樂記天地順而四時當以下 方將明孔子閒居 ○鏘
以下 亡昌卜辭閔二年 贈觴引諺僖七年 羊
姜昌卿京春秋左傳莊二十二年繇辭 上堂文二年引周志 狼 商亡昭二十六年引詩 翔
盍筐貺償相僖十五年筮辭 唐常方行綱亡哀六年引夏書 陽兵姜商卜辭九年 ○綱上
廣昭五年筮辭 當傷引太子晉 祥殃亡不越語范蠡引所聞上帝
周語單襄公引諺 ○荒荒常范蠡對越王勾踐以下皆韻語也 皇常行陽匡常行陽剛所聞引
○揚疆張光孟子滕文公篇引大誓 ○陽明藏英天爾雅釋天 相壯陽月名釋天 ○
附 英陽離騷 裳芳上同 荒章常懲上同 殃長上同 當浪上同 桑
羊上同 當芳上同 央芳上同 長芳上同 行粮上同 鄉行上同 良
皇琅芳漿倡堂康九歌東皇太一 芳英央光章雲中君 望張湘夫人
堂房張芳衡上同 翔陽坑大司命 方桑明東君 裳狼降漿翔
行上同 望蕩河伯 行殤國殤 明藏尚行問天 揚光句同上一韻 ○二
方桑上同 堂臧上同 尚匠上同 饗喪上同 臧羊上同 兄長上同
行將上同 方狂上同 將長上同 亡嚴饗長上同 長彰上同 杭旁
行惜誦九章 糧芳上同 英光江涉湘 陽傷上同 當行上同 亡行哀郢
傷長抽思 亡光一作完 同上 章明懷沙 量臧上同 強像上同 將當
人思美 揚章上同 長像頌橘 傷倡忘長芳章芳貺羊明
湯行上同 行鄉陽英壯放遠遊 行芒上同 涼皇上同 鄉行上同
長明通居卜 ○以上平聲
弟十一部陸韻平聲庚耕清青上聲梗耿靜迥去聲映諍勁徑
盈平周易上經坎九五 井井井井瓶井下經井 元天形成天命貞寧上象
傳乾 元生天坤 生貞盈寧屯 中成正訟 正賢天大畜 成命
生平傳象下咸 成成恆 正定家人 寧正命萃 信正革
人上同 成民節 貞天中孚 正命正傳象下晉 聽正需 正敬訟
正命臨 賓民平觀 正民傳象上屯 井正成井 正聽艮
極正濟未 精生女繫辭下傳男二句 平傾平危二者始 寧精正精情天
平傳文言乾 正定傳襍卦 ○姓明章百姓尚書堯典二句 ○令爵士冠禮三加
○敬正大戴禮武王踐阼 聲旌投壺篇 寧盈士冠辭 經刑
易本命篇以下 清省爭 成貞公冠篇下
西為緯以東 ○ 而禮記曲禮冬溫 寧孔子閒居 成
生經清平樂記大小 正定定聲三句 夏清 篇引王世子語 遷形生孔子閒居 地載
成以下 正以綱既

正清寧成生成政姓 ○ 挺扃定 孛孛 ○ 城 金 聽城刑生貞傾 成榮 生形征成刑 ○ 生震成寧正 成形 附 情聽 ○ 清纓 正征 征庭旌靈 青莖成 旌星正 鳴 聽刑 營成傾 營盈 寧情 情正 冥 情 正聽 星營 盛正 征 成情程 榮 人 征 耕名身生 貞 人 情 楹 清輕鳴名貞 醒清

清纓 ○ 以上平聲

第十二部

淵天人 身 仁 牽賓牽民 正 命 令 人 田人 天 田 天田人 親 信身 神 進親顛 天 ○ 偏 平 天田 天田年 ○ 新新 ○ 人淵 親新信 民年 ○ 佃 盼 絢 民 親人人 蟋 天人 天 名 賓疾 鎮人 寶 顛天 ○ 親 均 ○ 佞田 親 晉 明 身 ○ 以上平聲 人身 血穴 吉失 吉節 節日 吉失 實 實血 失節 吉失 吉失室 吉節 ○ 節節 賓節 抑普 匹 程 一逸 ○ 以上入聲

第十三部

文文 君羣 君 閟 閔 焚聞 存門 縕 醇 純循 訓訓 君 聞 孫 門存 晨辰振旂賁 熉軍奔 西巡 神 先雲 忍 隕 門雲 雲先 分 陳 賓 墳 云先 貧門 聞 忳 忍 軫 聞 門 殷 聞 天 聞 勤 聞 傳 垠 然 存先門 門

第十四部 ○ 以上平聲

邅班 班 漣 變面 干言 翰 衍 圜 反連 顛 亂 賓 願 顛 亂 變 巽 變 順 巽 順 願 顛 亂 遠 遷 變 願 亂 變 言 變 巽 順 ○ 言 見言 遷 亂 變 偃 散 烜 巽 順 亂 燔 反 綏 難 ○ 言 怨 聲 ○ 然 善 ○ 殘 然 ○ 旦 患 ○ 安 顏 言 ○ 旦 願 怨 然 遷 附 然 安 反 遠 遠反遠 言 遠 蘭 言 湲 ○ 遷 盤 變 遠 反 遠 聞 蔓 反 遠 遠 壇 陽 寒 言 安 遷 翻 聞 ○ 怨 遷 拌 援 言然 反 遠 願 進 搏 爛 仙 延 ○ 以上平聲 反遠

第十五部

師尸 妻 次資 係維 稀妻 咨洟 萃 遲悲 ○ 懷 ○ 水 瑰 歸 懷 萎 綏 衰 淮 坻 師 遠 歸遠 ○ 微依妃 ○ 衰 追 依 譏 ○ 一 祇 衰 鬼 雷 蛇 懷 歸 ○ 懷 悲 懷 肥 ○ 以上平聲 觀履 尾 腓 矢 妃 歌 夷 蛇 歸懷 飛 徊 ○ 以上平聲 殂 棄 藟 嵬 娣履 視 娣 罪 罪 ○ 尾 幾 濟 尾 ○ 死 牝 尾 裔 ○ 死 體 底 雉 涕 洟 遲 遂 ○ 以上上聲 大 利 遂 饋 曳 掣 劓 厲 貝 沛 沫 内外 義 謂 遂 喙 外 敗 竄 投 外 大 際 泰 害 敗 害 首 發 大 害 謂 内 位 愛 謂 貴 類 悖 際 大 歲 外 害 悖 貴 位 快 逮 位 氣 外 失 位 害 内 貴 位 退 悖 大 廢 契 察 夬 外 内 類 退 害 大 逮 悖 氣 物 ○ 發 稠 稠 發 ○ 廢 世 ○ 撥 蹶 越

悖佛 ○ 外泄 類 異 敝 萃 匱 器 罪 ○ 逢 适 突 忽 ○ 骨 猾 捽 ○ 慧 勢 敝 察 藝 雪 末 絕 察 歡 決 ○ 附 刈 穢 蔽 折 艾 害 ○ 齋 遊 逝 蓋 帶 逝 際 繼 飽 蹩 逢 人 言 敓 活 害 敗 擊 說 會 殺 ○ 一 吠 滯 涉 概 邁 歲 逝 濟 示 汩 忽 喟 謂 愛 類 發 逹 至 比 厲 衛 ○ 以上入聲

第十六部

儀 卦 ○ 闚 里 支 佳 ○ 附 葉 纚 離 知 以上 支 壞 攘 支 知 鱗 危 坤 平聲 益擊 易 適 繫 眂 ○ 附 隘 績 躔 蹟 畫 歷 ○ 以上入聲 策 蹟 適 愁 適 蹟 益 釋 皙 役 紫 解 締 積 擊

第十七部

離 歌 嗟 過 離 沱 嗟 陸 儀 爲 嘉 和 靡 何 歌 過 何 地 空 過 弱 ○ 化 空 ○ 胜 隋 墮 義 何 羅 過 何 義 路 駕 頗 ○ 皮 多 那 皮 何 ○ 嘉 空 ○ 義 過 何 多 化 ○ 隨 駁 ○ 附 他 化 墮 頗 化 離 駝 蛇 ○ 離 虧 可 我 河 波 被 離 爲 大 何 離 爲 池 阿 歌 施 化 多 何 歌 地 阿 羅 何 爲 化 加 虧 空 嘉 ○ 嘉 嘉 嗟 施 何 馳 蛇 儀 施 靡 波 化 爲 過 地 移 波 蠣 爲 ○ 以上平聲 儀 彥

皇清經解卷千十六之九十二終

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

袖海山房校印

皇清經解分經彙纂

斅籍各種解

皇清經解羣籍各種卷十六之九三

音韻雜錄目錄

皇清經解羣籍各種卷十六之九十三　學海堂

音韵雜錄

諸經音

陸明德云爲易音者三人王肅李軌徐邈爲尙書音者四人孔安國鄭元李軌徐邈（陸云漢人不作音後人所託）爲詩音者九人鄭元徐邈蔡氏孔氏阮侃王肅江惇干寶李軌（亦近有沈重撰詩音）爲禮音者鄭元王肅李軌劉昌宗徐邈射慈謝楨孫毓曹耽尹毅蔡謨范宣徐爰（射慈以下音禮記　王曉音周禮近有戚袞作周禮音沈重撰周禮禮記音）春秋左氏音則服虔高貴鄉公嵇康杜預李軌荀訥徐邈（三元規又撰春秋音）公羊音有李軌江惇論語有徐邈音老子有戴逵音莊子有李軌徐邈音爾雅則陳施乾謝嶠顧野王𦎟撰音（錢宮詹十駕齋養新餘錄）

鄭注經音切

漢人注經止爲譬況魏孫炎創反切至宋晉以後音學始盛後魏書劉芳傳撰鄭玄所注周官儀禮音干寶所注周官音王肅所注尙書音何休所注公羊音韋昭所注國語音隋書經籍志釋文序錄載鄭注諸經俱有音切是後通鄭學者所釋非鄭自注（經義叢鈔洪頤煊○讀書叢錄）

古今音

釋名古者曰車聲如居所以居人也今曰車聲近舍韋昭辨之云古皆音尺奢反從漢以來始有居音二說正相反韋氏誤也韋特見詩王姬之車君子之車皆與華韻而不知讀華爲呼瓜切亦非古音也古讀華爲敷詩有女同車與華琚都爲韻攜手同車與狐烏爲韻車之讀居又何疑焉宏嗣生於漢季稍染俗學故於古音不甚了了（錢宮詹十駕齋養新錄）

古今音異

聲音與時變易未易更僕數略舉一二言之古讀富如備廣韻以富入宥韻蓋齊梁以後之音轉重脣爲輕脣也宋元以來讀富如傅南北無異音不復知其在宥韻矣古讀不如丕轉音跗萼之跗春秋傳三周華不注詩鄂不韡韡鄭箋亦用此義也廣韻兩收于平聲尤韻入聲物韻一讀如浮一讀如弗已非三代秦漢之音矣黃公紹韻會又收於入聲屋韻讀不爲卜與廣韻兩音復不同今南人多讀不如鉢與弗亦有重脣輕脣之別唐宋人應試詩賦官韻有不字者必押入尤韻今人則押入物韻論古音四聲者以緝合盍葉怗洽狎業乏爲侵覃談鹽添咸銜嚴凡之入聲今以古音求之亦有未甚協者　答對也詩雨無正篇譖言則荅與退遂誶萃爲韻　蓋在泰部从盇聲古書多以盇蓋通用（檀弓以盍爲盇又入礚韻）今吳中方音讀蓋如敢聲相近而譌非三代秦漢之音（曷韻）　立古位字春秋公卽位古文作立位當从立得聲　納內聲古書出納字或作內內亦當从入聲詩小戎以軜與合邑韻而內在隊韻訥在沒韻納在黠韻　介甲也古甲胄字或作介　急與亟通易井九三汲與食惻福韻　渫世聲渫从枼并渫（息列反徐食列反）禮蒸渫（以制反）渫紲皆在辪韻又从枼之字或入葉或入辥　易傳多以業與德韻　忝天聲三百篇雖有忝字然不以協韻未可以隋唐之音遽例爲古音　侵

部鉬非侵之入聲詩以輯與洽韻緝與蟄韻　合非覃之入聲詩以集與猶咎爲韻若與退韻納軜皆內聲罨署皆俗字（錢宮詹十駕齋養新餘錄）

古同音假借說

漢人言讀若者皆文字假借之例不特寓其音并可通其字卽以說文言之𨰻讀若許詩不與我戍許春秋之許田許男不必从邑从無也鄦讀若蘄禮記封黃帝之後於蘄不必从邑从契也璓讀若淑爾雅璋大八寸謂之琡卽淑之譌不必从玉从壽也㺬讀若宣爾雅璧大六寸謂之宣不必从玉从旬也趩讀若𪓐詩獨行𪓐𪓐不必从走从匀也趫讀若匐詩匍匐救之誕實匍匐不必从走从音也丮讀若戟春秋傳公戟其手不必作丮也𣏌讀若桅易繫於金桅不必改爲柅也䳅讀若鶉書方鳩僝功不必改爲勼也㥯讀若疊詩莫不震疊不必改爲慴也𥻃讀若馓書無若丹朱傲不必改爲奡也㯻讀若藪攷工記以其圜之防捎其藪不必改爲㯻也㒒讀若僕孟子僕僕爾亟拜不必改爲㒒也辛讀若愆今經典辠字皆作愆㳄讀若創今經典㓨業字皆作創亼讀若集今經典亼合字皆作集夆讀若逢今詩正作逢𡈼讀若皇今周禮正作皇叕讀若綴今周禮作[illegible]與㦰亦同也芮讀若汭詩芮鞫之卽韓詩作汭是芮汭通也䍜讀若句春秋鸜鵒說文作鴝鵒是瞿句通也雁讀若鴈今經典雁鴈亦通用也說文又有云讀與某同者如莧讀與蔑同今尚書莧席正作蔑字㬎讀與躡同今春秋𧾷北正作躡字吓讀與稽同今尚書吓疑正作稽字雀讀與爵同故讀與施同今經典鳥雀字當用爵𢾭數字皆用施㥯讀與隱同孟子莊子皆有隱几字不作㥯以是推之許氏書所云讀若云讀與同皆古書假借之例假其音并假其義音同而義亦隨之非後世譬況爲音者可同日而語也（錢竹汀潛研堂集）

古今方音說

古今之方音不相遠也定母之仄聲北人讀如端母則詩𣃁之定定之方中殿天子之邦其濫觴也斷有徒管都管二切𥣈有𠊸音鈍與頓通訂本徒鼎切而今譌爲丁定切非端定之合乎羣母之仄聲北人讀如見母則詩叔善射忌良士瞿瞿是也巷有奉音亦有𢄼音具有基音非見羣之合乎澄母之仄聲北人讀如知母古書中與仲通著卽箸字又有張略直略二切非知澂之合乎竝母之仄聲北人讀如邦母春秋紀子帛卽紀子伯吳越春秋帛喜卽伯嚭尙書於變或作於卞比有必履毗至二切背有補妹蒲昧二切敗有北邁薄邁二切非邦竝之合乎從母之仄聲北人讀如精母則詩其車既載禮庶羞毋侵是也積有子計在詣二切漸有慈染子廉二切踐讀如剗賨讀如層非精從之合乎定母之平聲北人讀如透母則詩蠶月條桑始之矣子之湯兮湯讀如蕩徹彼桑土土讀如杜他有駝音墮有妥音非透定之合乎（同上）

論古音

古音與今音判然大異毛詩凡韻作某音者乃其字之正音非強爲叶也焦氏筆乘所云下皆音虎（擊鼓云于林之下上韻爲爰居爰處凱風云在浚之下下韻爲母氏勞苦大雅緜云至于岐下上韻爲率西水滸采苓云采苦采苦首陽之下下韻爲首陽之東北山云溥天之下下韻爲莫非王土四牡云載飛載下下韻爲王事靡盬）服皆音迫（關雎云寤寐思服下韻爲輾轉反側候人云不稱其服下韻爲不濡其翼騷經非時俗之所服下韻爲依彭咸之遺則大戴記昭冠辭始加元服下韻爲棄爾幼志順爾成德景亦云采薇云象弭魚服下韻爲玁狁孔棘六月云共武之服下韻爲以定王國）降皆音攻（草蟲云我心則降下韻爲喓喓草蟲旱麓云福祿攸降上韻爲黃流在中鳧鷖云福祿來下離騷惟庚寅吾以降上韻爲朕皇考曰伯庸）澤皆音鐸（無衣云與子同澤下韻爲與子偕作鴻鴈云集于中澤下韻爲百堵皆作景亦云草木歸其澤上韻爲水歸其壑載芟云其耕澤澤下韻爲千耦其耘）無一字作他音者景因推此類具言之如英今在庚押而古皆作央音清人云二矛重英下韻爲河上乎翱翔有女同車云顏如舜英下韻爲佩玉將將汾沮洳云美如英英下韻爲殊異乎公行楚辭九歌雲中君云華采衣兮若英下韻爲爛昭昭兮未央之類也雄今在東押而古皆作形音無羊云以雌以雄上韻爲以薪以蒸正月云誰知烏之雌雄上韻爲訊之占夢（莫登反）九歌國殤云魂魄毅兮爲鬼雄上韻爲終剛強兮不可凌之類也南今在覃押而古皆作寧音燕燕云遠送于南下韻爲實勞我心凱風云凱風自南下韻爲吹彼棘心株林云從夏南上韻爲胡爲乎株林何人斯云胡不自南下韻爲祇攪我心之類也儀今在支押而古皆作何音柏舟云實爲我儀上韻爲在彼中河菁菁者莪云樂且有儀上韻爲在彼中阿之類也憂今在尤押而古皆作㥋音載馳云我心則憂上韻爲言至于漕黍離云謂我心憂上韻爲中心搖搖九歌山鬼云思公子兮徒離憂上韻爲風颯颯兮木蕭蕭之類也風今在東押而古皆作分音綠衣云淒其以風下韻爲實獲我心晨風云鴥彼晨風下韻爲鬱彼北林烝民云穆如清風下韻爲以慰其心之類也宅今在陌押而古皆作託音鴻鴈云其究安宅上韻爲百堵皆作皇矣云此維與宅上韻爲增其式廓之類也（棠司馬遷五帝紀五流有宅作五流有度度音徒洛反夏紀三危旣宅作三危旣度古本度作宅亦作託音可見宅作託音從漢猶然如揚雄解嘲惟寂惟寞守德之宅）好今在皓押而古皆作吼音（去上）叔于田云洵美且好（吼上）上韻爲巷無飲酒吉日云田車既好下韻爲四牡孔阜羔裘云維子之好（吼去聲）上韻爲自我人究究之類也他如天古皆作廳音威古皆作隈音福古皆作必音田古皆作陳音（禮記鄭注謂田與陳同音古陳恆之後改姓爲田此其音之同也不知亦從其字形之同如有瞽之詩應田縣鼓周禮作應𣘨可見）年古皆作寧音弓古皆作經音旂古皆作芹音之類乃知字有古音音有正韻非關叶也此第就毛詩韻句準之得什一於千百耳其他經文字不在韻句者宜皆刪有音今失傳矣可勝道哉因悟古文尙書孔安國以今文讀之不但改古文從今文抑且變古音從今音可知乎於讀之二字信之也其所以必以今文字讀之者何蓋欲使衆人易通曉也云爾今使與人語必謂英雄爲央形南風爲寧芬威儀爲隈何福澤爲必鐸天年爲廳寧降下爲攻虎服憂爲逈腰好夢爲吼押弓旂爲經芹田宅爲陳託則人誰茫然未解作何語矣故至漢時古文之不得不改從今文者勢也卽古音之不得不改從今音者亦勢也然景一人之私言人猶未信則請更證以班孟堅語藝文志云書者古之號令號令於衆其言不立具則聽受施行者弗曉古文讀應爾雅故解古今語而可知也（宋志又云蒼頡多古字俗師失其讀宣帝時徵齊人能正讀者張敞從受之傳至外孫之子杜林爲作訓故）乃益快然知吾說之不孤而閻百詩云古音至隋唐始變盡漢時尙存信然

孔安國以今文字讀之二字千古曠解乃知當時古字今字古音今音雖曰承師亦別名家（二句出建初四年詔）且有同異所以宣帝甘露三年詔諸儒論五經異同於石渠閣章帝建初四年詔諸儒講議五經同異於白虎觀皆謂此也觀建初八年詔曰五經剖判去聖彌遠章句遺辭乖疑難正恐先師微言將遂廢絕非所以重稽古求道眞也其令羣儒選高才生受學左氏穀梁春秋古文尙書毛詩以扶微學廣異義焉是其所云剖判彌遠者蓋指改古文爲今文者言也所云異辭

乖疑諸翁指變古音爲今音者言也非高才主烏能受學哉可見通古文尚書之不易易（馬明經辨春集）

與王伯申詹事論古韻書

書祺白近觀諸家論音韻書私疑顧亭林江愼修四聲通押及詩易參用方音之說未可厚非何者魏晉以前本無四聲之別高下淸濁取其同類而已至于閭巷謳謠發於婦孺往往矢口成歌自協聲調輶軒所採未必更加潤色糾以韻書間不盡諧至今猶然何疑於古也且齊人言殷如衣（禮記中庸鄭注）稱裂爲施（禮記樂記注疏）謂萌爲蒙（易序卦鄭注）謂得來爲登來（公羊傳何注）秦人謂抗爲挑（儀禮少牢饋食禮注）謂搖爲猶（禮記檀弓注）周人謂頯爲申（檀弓注）楚人謂陳爲陵（檀弓注引）齊魯謂居爲姬（檀弓注）陳宋言桓如和（漢書傳六十如淳注水經注引古文尚書和夷底績鄭注）周秦讀至爲寶（禮記雜記注）南陽名穿地爲竁（周禮鄭注）秦人呼蹇爲委齊人呼卷爲武（禮記雜記注）其文皆見易詩禮春秋傳然則方音之字施於經與安在不可施於三百篇之詩蓋一聲之轉卽可交通不必其同部也方語之近卽成流變不必其悉諧古韻也古韻有一字一音百見不易者有一字數音屢遷不拘者設古詩三千篇盡存於今則其源流同異必瞭然可稽今旣僅存三百末由考其岐互安知當時非太史採之列國不能不存其方音可通之字乎詩賓之初筵以呶與傲郵韻共與筵反幡遷僊韻奏與鼓祖韻抑以紹與酒韻秩與筵韻行與言韻疾與戾韻桑柔以矜與旬民填韻熱與悲恤韻東與慇辰痻韻冠與可詈歌韻瞻與相臧狂韻楚茨以奏與祿韻孫與嘆愆韻大田以螣與賊韻與與林心韻小戎以驂與中韻苑與羣錞韻䡅與續轂馵玉曲韻音與膺弓縢興韻思齊以入與瑕韻業與作韻此一篇之中用韻屢乖者也竹竿以儺與左瑳韻隰桑以儺與阿何韻桑扈以那與難韻東門之枌以原與差麻娑韻蝃蝀以母與雨韻旄丘以葛與節日韻碩人以倩與盼韻北門以敦與遺推韻七月以陰與沖韻鴟鴞以子與室韻車舝以岡與薪韻杕杜以近與邇韻常棣以戎與務韻車攻以調與同韻斯干以祖與地戹儀議羅韻節南山以領與騁韻小宛以令與鳴征生韻桑扈以領與屏韻正月以鄰與云慇韻巷伯以謀與者虎韻無將大車以疷與塵韻文王以躬與天韻緜以生與瓞韻公劉以飮與宗韻蕩以諶與終韻雲漢以臨與蟲宮宗躬韻常武以亡與祖父戎韻瞻卬以鞏與後韻烈文以福與保韻般武以遑與監嚴濫韻此百篇之中用韻前後隔異者也凡斯之類求之古韻本音反覆而不得其條理之合則安知非經師失其讀與方音之偶存而不變者乎又有本係古音而傳本字異者如韓詩小旻民雖靡膴周原膴膴膴並不作膴小旻是用不就就不作集漢書引聽言則對對不作答韋元成傳引我車推推推不作煌王吉傳引中心惄兮惄不作怛說文引或舂或舀舀不作揄引求福不懈懈不作邪韓奕之幭禮記公羊傳皆作幦㝐耜之趙考工記注引作拙（鄭君三禮注俟考皆出三家時未見毛詩也見鄭志）此皆正合本韻則三家是而毛詩非古本是而今本非矣韓詩之維禹敶之甸爲敶以我隆衝臨爲隆此則轉借之字猶與古音相符鄭康成所謂漢承秦焚書口相傳授受之者非一邦之人人用其鄉同言異字同字異言於茲遂生故一經之學數家競爽是言足以盡古今文字聲音之變矣然卽是推之知古音之變因乎時方音之轉因乎地雖聖人不能强之使同要之在古人未嘗不可通近於音韻使其不相通近豈能筆之於書傳之其人哉今之專講字母者固不可以六朝以後之音韻上繩周秦古書而專譏三百篇以定古音部分者亦恐臨而不能盡通不知所謂古音在某部者誠三代之韻書乎抑亦一家之言乎部分不能盡通則歸之合韻合韻有以異於唐以來之言叶韻乎又以三百篇後孔子贊易老子言道德用韻卽不必皆同夫同在一代何以音之變轉若是果如所云是周人未嘗斷斷於十七部之分明矣今之刱此無乃固與四聲起於齊梁言古音卽不必言四聲旣與四聲而更張之何以知古必無去聲以支佳一部脂微齊灰皆一部之咍一部是矣然謂自古不通用而金壇段君自舉詩楚詞老子等固已支脂相通請更稽之左氏傳讒鼎之銘以忌韻世荀子賦以佩韻異媒喜揚雄解嘲以規隨韻奇知爲皆支脂通用之證尚書帝庸作歌曰勅天之命惟時惟幾天命爲韻時幾亦韻莊子在宥篇如是乎喜怒相疑愚知相欺善否相非誕信相譏而天下衰矣百里奚妻歌以奚皮扅雌時爲爲韻揚雄甘泉賦以芝虯蝼纚開旄旗爲韻皆支脂之三部同用之證此又何說以處此蓋古之音韻失其傳久矣諸家之論迨不能無少罅隙不如第守說文諧聲之法通其所可通其所不可通者闕之而不必仿韻書設部分復設合韻紛紛改易與爲矛盾徒滋學者之惑也閣下以爲然否幸教之（陳編修左海文集）

論韻書中字義答秦尚書蕙田（聲音故訓相因）

字書主於故訓韻書主於音聲然二者恆相因音聲有不隨故訓變者則一音或數義音聲有隨故訓而變者則一字或數音大致一字既定其本義則外此音義引伸咸六書之假借其例或義由聲出如胡字惟詩狼跋其胡與考工記戈胡戟胡用本義至於承受胡福義同降爾遐福則因胡遐一聲之轉而胡亦從遐爲遠胡不萬年遐不眉壽又因胡遐何一聲之轉而胡遐皆從爲有又如詩中曰寧莫之知曰胡寧忍予曰寧莫我聽曰寧丁我躬曰寧俾我遯曰胡寧瘨我以旱寧字之義傳詩者失之以轉語之法類推寧之言乃也凡故訓之失傳者於此亦可因聲而知義矣或聲同義別如斯易之易僭爲變易之易象犀之象僭爲象形之象或聲義各別如戶關之關爲關弓之關燕爽之爽爲爽閔之爽六書假借之法舉例可推若夫音殊相承如詩山有樞字本作樞烏侯反刺榆之名或不加反音讀如戶樞之樞則失之矣其或異字異音絕不相通而傳寫致譌淆莫辨如詩月出篇勞心慘兮與照燎紹爲韻而釋文七感反正月篇憂心慘慘與沼樂炤虐爲韻抑篇我心慘慘與昭樂懆藐虐老爲韻及北山篇或慘慘劬勞或慘慘畏咎釋文反音並同不知皆懆字之譌也懆采老切愁不安也白華篇念子懆懆此一處獨不誤而釋文亦加以七感反之音甚且不辨懆慘之爲二字矣陳風歌以訊之與萃爲韻小雅莫肎用訊與退遂瘁退爲韻而釋文以音信爲正不知皆誶字之譌也誶告詰問誶音粹訊音信廣韻二十一震訊字下云問也告也不知告之義屬誶不屬訊入六至不入二十一震也釋文於爾雅旣作誶告也引沈音粹郭音碎李而未謂矣又云本作訊音信是直不辨誶訊之爲二字今爾雅注疏本誶字亦與詩同譌而王逸注楚辭引詩誶予不顧後漢書張衡傳注引爾雅誶告也廣韻六至誶字下引詩歌以誶止然則此句止字與上句止字相應爲語詞凡古人之詩韻在句中者韻下用字不得或異三百篇惟不可休思思譌作息與此處止爲作之失詩句用韻之通例將此正之尢稽古所定辭覈考工記摶埴之工鄭注云摶之言拍也（參

五經文字拍音搏　劉熙釋名云拍搏也手搏其上也又云搏博也四指廣博亦似擊之也則搏當音博不音團而釋文剸團博兩音且團音在前是直不辨搏摶之爲二字他如底底疷疧實寔惜畜之屬相習溷淆不可勝數又有本無其字因譌而成字如爾雅之鼀鼁鼄力竹反从先得聲譌而爲鼀遂讀廸據反有字雖不譌本無其音譌而成音如詩有瀰濟盈有鷕雉鳴鷕从唯得聲與瀰爲句中韵下復舉濟盈雉鳴亦句中韵舊音鷕以水反釋見文水譌作小遂有以小反之音廣韵於是收入三十小改小作沼并其所由致譌幾不可考　戴吉士東原集

古無輕脣音

凡輕脣之音古讀皆爲重脣詩凡民有喪匍匐救之檀弓引詩作扶服家語引作扶伏又誕實匍匐釋文本亦作扶服左傳昭十二年奉壺飲冰以蒲伏焉釋文本又作匍匐蒲本亦作扶昭二十一年扶伏而擊之釋文本或作匍匐史記蘇秦傳嫂委蛇蒲服范雎傳膝行蒲服淮陰侯傳俛出袴下蒲服漢書霍光傳中孺扶服叩頭皆匍匐之異文也

古讀扶如酺轉爲蟠音漢書天文志晷長爲潦短爲旱奢爲扶鄭氏云扶當爲蟠齊魯之閒聲如酺酺扶聲近蟠止不行也史記五帝本紀東至蟠木呂氏春秋東至扶木又云禹東至榑木之地扶木謂扶桑也說文作榑桑古音扶如蟠故又作蟠木一切經音義善蒲又作扶薛

服又轉爲犕音說文引易犕牛乘馬犕牛卽服牛也左傳王使伯服游孫伯中記鄭世家伯犕後漢書皇甫嵩傳義眞犕未平注犕古服字

服又轉爲暴音漢書東方朔傳舍人不勝痛呼謈服虔云謈音暴鄧展云瓜瓝之瓝師古曰痛切而叫呼也與田蚡傳呼服音義皆同田蚡傳蚡疾一身盡痛若有擊者謼服謝罪晉灼云服音瓝關西俗謂得杖呼及小兒啼爲呼瓝

廣韻菢薄報切鳥伏卵伏扶富切鳥菢子伏菢互相訓而聲亦相轉此伏羲所以爲庖犧伏羲氏亦稱庖犧氏說文虙虎皃也讀若易虙羲氏唐韻虙平祕切　風俗通伏者別也變也伏羲始別八卦以變化天下

伏又與逼通考工記不伏其轅必縊其牛注故書伏作偪杜子春云偪當作伏按偪迫別變皆重脣

古音負如背亦如倍史記魯周公世家南面倍依漢書徐樂傳南面背依倍與背同卽負扆也書禹貢至于陪尾史記作負尾漢書作倍尾漢書宣帝紀行幸萯陽宮李斐曰負音倍東方朔傳倍陽宣曲尤幸師古曰倍陽卽萯陽也釋名負背也置項背也

書方命圮族史記作負命正義云負音佩依字通負違也按負命猶言背命

古讀附如部左傳部婁無松柏說文引作附婁云附婁小土山也今人稱培塿　詩景命有僕傳僕附也　廣雅薄附也

苻卽蒲字左傳取人於萑苻之澤釋文苻音蒲晉書蒲洪孫堅背有草付字改姓苻

古讀佛如弼亦如勃詩佛時仔肩釋文佛毛符弗反大也鄭音弼輔也學記其求之也佛正義佛者佛戾也釋文本又作拂扶弗反曲禮獻鳥者佛其首注佛戾也釋文作拂本又作佛扶弗反晉書赫連勃勃宋書作佛佛　乞伏氏亦作乞佛古音伏佛皆重脣

古讀文如門水經注漢水篇文水卽門水也今吳人呼蚊如門　書岷嶓旣藝岷山之陽岷山導江史記夏本紀皆作汶山漢書武帝紀文山郡注應劭曰文山今蜀郡嶓山　禮記君子貴玉而賤碈或作玟釋文玟武巾反又音枚漢書高帝紀以諸身帥閩中兵如淳曰閩音緡應劭曰音文飾之文文閩同音皆重脣也史記魯世家平公子文公世本作湣公湣與閔同閔亦从文聲

古讀弗如不廣韻不與弗同分勿切說文吳謂之不律燕謂之弗秦謂之筆筆弗聲相近也

古讀拂如弼孟子入則無法家拂士　史記夏本紀女匡拂予

古讀茀如蔽詩翟茀以朝傳茀蔽也周禮注引作翟蔽以朝簟茀魚服箋茀之言蔽也簟茀朱鞹傳車之蔽曰茀

論語色勃如也說文兩引一作孛一作艴廣韻十一沒部艴艴然不悅蒲沒切此古音又入物部艴淺色敷勿切此齊梁以後之音

古讀槃如鞶左傳成二年曲縣繁纓以朝釋文繁步干反繁纓亦作樊纓周禮巾車玉路錫樊纓十有再就注樊讀如鞶帶之鞶謂今馬大帶也釋文樊步干反廣韻二十六桓部有繁字云繁纓馬飾薄官切陸元朗作步干反是寒桓不分也故知寒桓分開口合口呼亦起於法言諸人繁又轉如婆音左傳定四年殷民七族繁氏錡氏釋文繁步何反漢書公卿表李延壽爲御史大夫一姓繁師古曰繁音蒲元反陳湯傳御史大夫繁延壽師古曰繁音蒲胡反蕭望之傳師古音婆谷永傳師古音蒲何反延壽一人而小顏三易其音要皆重脣非輕脣則是漢人無輕脣之證也史記張丞相列傳丞相司直繁君索隱音繁爲婆文選繁休伯呂向音步何反廣韻入戈部有繁字薄波切姓也則繁姓讀婆音爲正

古讀蕃如卞漢書成帝紀引書於蕃時雍於蕃卽於變也孔宙碑又云於卞時雍卞蕃皆同音

古讀藩如播周禮大司樂播之以八音注故書播爲藩杜子春云播當爲播讀后稷播百穀之播　尙書大傳播國率相行事鄭注播讀爲藩

古讀僨如奔禮射義賁軍之將注賁讀爲僨僨覆敗也詩行葦傳引作奔軍之將

古讀紛如豳周禮司几筵設莞筵紛純鄭司農云紛讀爲豳

古讀甫如圃詩東有甫草韓詩作圃草薛君章句圃博也有博大茂草也鄭箋云甫草甫田之草也鄭有圃田釋文鄭音補左傳及甫田之北竟釋文甫布五反本亦作圃

古音敷如布書顧命敷重蔑席說文引作布重莧席　詩敷政優優左傳引作布政　儀禮管人布幕于寢門外注今文布作敷

敷亦讀如鋪詩鋪敦淮濆釋文韓詩作敷　又敷時繹思左傳引作鋪　蓼蕭箋外薄四海釋文云諸本作外敷注方夫反是亦讀如鋪也公羊隱元年釋文扳普顏反舊敷閑反是古讀敷如普

古讀方如旁書方鳩僝功說文兩引一作旁述僝功一作旁救孱功史記作方聚布功　書方施象刑惟明新序引作旁施立政方行天下亦讀爲旁與易旁行而不流義同傳云方四方非也　書方告無辜于上論衡引作旁士喪禮牢中旁寸注今文旁爲方　左傳衛流而方羊釋文方蒲郎反　莊子逍遙游篇彷徨乎無爲其側崔譔本作方羊

方又讀如謗論語子貢方人鄭康成本作謗人廣雅方表也注

方也說文方併船也古人讀方重脣與邊表併聲相近字林艕方逢反穮方沃反邡方代反呂忱魏人其時初行反語卽反語可得方之正音六朝以後轉重脣爲輕脣後世不知有正音乃強爲類隔之說謬矣

古音魴如鰟說文魴或作鰟春秋晉侯使士魴來乞師公羊作士彭是魴非輕脣也

古音逢如蓬詩鼉鼓逢逢釋文逢薄紅反徐仙民音豐亦讀豐重脣也爾雅歲在甲曰閼逢淮南天文訓作閼蓬莊子山木篇雖羿蓬蒙不能眄睨（今本蓬作逄蓋淺人妄改茲據陸氏釋文）卽孟子之逢蒙也後世聲韻之學行妄生分別以鼓逢逢讀重脣入東韻相逢字讀輕脣入鍾韻又別造一逄字轉爲薄江切訓人姓改逢蒙逢丑父之逢爲逄以實之則眞大謬矣洪氏隸釋引司馬相如云烏獲逢蒙之巧王褒云逢門子彎烏號藝文志亦作逢門卽逢蒙也古今人表有逢於何數人陽朔中有太僕逢信左傳有逢伯陵逢丑父矣漢有逢萌莊子羿逢蒙不能睥睨淮南子重以逢蒙門子之巧皆作逢迎之逢石刻有漢故博士趙傳逢府君神道逢童子碑其篆文皆从夅魏元丕碑有逢牧孔宙碑陰有逢祈逢盛碑陰有逢信亦不書作逄又謂漢儒尚借蠭爲逢則恐諸逢當讀爲鼉鼓逢逢之逢洪說是也漢魏以前未有逄字其爲六朝人妄造無疑廣韻江部又有韸字訓鼓聲此卽鼉鼓逢逢之逢音轉爲薄江切俗師改从音旁又改夅爲夆皆所謂不知而作也

古讀封如邦論語且在邦域之中矣釋文邦或作封而謀動干戈於邦內釋文鄭本作封內　釋名邦封也有功於是故封之也

封又讀如窆檀弓縣棺而封注封當爲窆窆下棺也春秋傳作堋　周禮鄉師及窆執斧以涖匠師鄭司農云窆謂葬下棺也春秋傳曰日中而堋禮記所謂封者　太僕窆亦如之鄭司農云窆謂葬下棺也春秋傳所謂日中而堋禮記謂之封皆葬下棺也音相似窆讀如慶封汜祭之汜　左傳日中而堋釋文堋北鄧反下棺也禮家作窆彼驗反義同　釋文堋喪葬下土也禮謂之封周官謂之窆　封府容切窆方驗切堋方鄧切（徐邈音甫鄧切）聲皆相似故可互轉後儒不通古音乃有類隔之例不知古音本無輕脣也古人讀封如邦先鄭云窆堋封音相似是東京尚無輕脣音

古音勿如沒爾雅蠠沒卽詩密勿也詩黽勉從事劉向傳引作密勿從事禮記祭義勿勿諸其欲其饗之也注勿勿猶勉勉大戴禮曾子立事篇君子終身守此勿勿注勿勿猶勉勉也曲禮國中以策彗卹勿注卹勿搔摩也古人讀勿重脣故與勉摩聲相轉　顏氏家訓云戰國策音刎爲免古音刎免皆重脣六朝人轉刎爲輕脣故以爲異

古讀副如劈說文副判也判副雙聲引周禮副辜籀文作疈辜　詩不坼不副讀字副反字林副判也匹亦反（詩釋文）

古讀罰如軷周禮大馭犯軷注故書軷作罰杜子春云罰當爲軷軷讀爲別異之別

古讀非如頒說文𦕽賦事也讀若頒一曰讀若非周禮大宰匪頒之式鄭司農云匪分也匪頒雙聲

古讀匪如彼詩彼交匪敖春秋襄廿七年傳引作匪交匪敖詩彼交匪紓荀子勸學篇引作匪交匪紓　春秋襄八年傳引詩如匪行邁謀注匪彼也　廣雅匪彼也

匪又與邲通詩有匪君子韓詩作邲

腓與芘同詩小人所腓箋云腓當作芘毛於此文及牛羊腓字之皆訓腓爲辟蓋以聲相似取義

古文妃與配同詩天立厥配釋文本亦作妃易遇其配主鄭本作妃

剕與臏通書剕罰之屬五百史記周本紀作臏

菲與苞通曲禮苞屨扱衽注苞或爲菲

浘與浼通詩河水浼浼釋文浼每罪反韓詩作浘浘

娓卽美字詩誰侜予美韓詩作娓　說文娓順也讀若媚

古音微如眉少牢禮眉壽萬年注古文眉爲微春秋莊廿八年築郿公羊作微　詩勿士行枚傳枚微也

古讀無如模說文霖或說規模字漢人規模字或作橅　易莫夜有戎鄭讀莫如字云無也無夜非一夜　詩德音莫違箋莫無也　廣雅莫無也　曲禮毋不敬釋文云古文言毋猶今人言莫也

無又轉如毛後漢書馮衍傳飢者毛食注云按衍集毛字作无漢書功臣侯表序靡有孑遺秏矣注孟康曰秏音毛師古曰今俗語猶謂無爲秏大昕按今江西湖南方音讀無如冒卽毛之去聲

無轉訓爲末檀弓末吾禁也注末無也　又轉訓爲靡釋言靡無也

古讀蕪與蔓通釋艸蔓菁釋文云蔓音万本又作蕪音無

古讀膴如模詩民雖靡膴箋膴法也釋文徐云鄭音模又音武韓詩作靡腜　詩周原膴膴文選注引韓詩作腜腜莫來切腜膴聲相近　說文膴讀若謨

璑从無聲周禮弁師瑉玉三采注故書瑉作璑說文璑三采玉也璑瑉聲相近

古讀反如變詩四矢反兮韓詩作變　說文汳水卽汴水（廣韻以汳汴爲二字汳芳万切在願韻汴皮變切在線韻由不知古無輕脣）

古讀馥如苾詩苾芬孝祀韓詩作馥芬

古讀復如愎釋言狃愎也孫炎云狃伏前事復爲也春秋傳愎諫違卜謂諫不從而復爲也說文無愎字葢卽狃復字後儒改從心旁耳　今人呼鰒魚曰鮑魚此方音之存古者

古音晚重脣今吳音猶然說文晚莫也詩毛傳莫晚也莫晚聲相近

古讀馮爲憑本从仌得聲易用馮河詩不敢馮河論語暴虎馮河春秋宋公馮皆皮冰反　吾衍謂孟子諸馮馮婦之馮皆皮冰反按水經注皇舅寺是太師昌黎馮晉國所造攷魏書馮熙字晉國文明太后兄也封昌黎王是魏時讀馮姓皮冰反故或作憑也

俘與寶通春秋齊人來歸衞俘公穀俘作寶

一切經音義引詔定古文官書枹桴二字同體扶鳩反是桴與枹同音

古讀望如茫釋名望茫也遠視茫茫也　周禮職方氏其澤藪曰望諸注望諸明都也疏明都卽宋之孟諸（古音孟如芒）

古讀務如牟荀子成相篇天乙湯論舉當身讓卞隨舉牟光卽務光也　左傳莒公子務婁徐音莫侯反

古讀發如撥詩鱣鮪發發釋文補末反此古音也一之日觱發說文作滭泼此雙聲亦當爲補末切釋文云如字誤矣

汲分勿切古讀分如〇錢宮詹十駕齋養新錄

舌音類隔之說不可信

古無舌頭舌上之分知徹澄三母以今音讀之與照穿牀無別也求之古音則與端透定無異說文沖讀若動書惟予沖人釋文直忠切古讀直如特沖子猶童子也字母家不識古音讀沖爲蟲不知古讀蟲亦如同也詩蘊隆蟲蟲釋文直忠反徐徒冬反爾雅作爞爞郭都冬反韓詩作烔音徒冬反是蟲與同音不異春秋成五年同盟于蟲牢杜注陳留封丘縣北有桐牢是蟲桐同音之證

古音中如得周禮師氏掌王中失之事故書中爲得杜子春云當爲得記君得失若春秋是也三倉云中得也史記索隱史記封禪書康后與王不相中周勃傳勃子勝之尚公主不相中小司馬皆訓爲得　呂覽以中帝心注中猶得

古音陟如得周禮太僕掌三夢之法三曰咸陟注陟之言得也　詩陟其高山箋陟登也登得聲相近

古音趙如擲詩其鏄斯趙釋文徒了反周禮考工記注引作其鏄斯擢大了反　荀子楊倞注趙讀爲掉

古音直如特詩實惟我特釋文韓詩作直云相當值也　孟子直不百步耳直但也但直聲相近　呂覽尚廉篇特王子慶忌爲之賜而不殺耳注特猶直也　檀弓行并植于晉國注植或爲特　王制天子犆礿注犆猶一也釋文犆音特　玉藻君羔幦虎犆注犆讀如直道而行之直　士喪見禮喪俟事不犆弔定本作特　穀梁傳犆言同時本亦作特

古音竹如篤詩綠竹猗猗釋文韓詩竹作薄音徒沃反今北音定母云聲字多誤入端母古音當不甚遠詩騂之定定之方中皆丁佞反與篤音相近皆舌音也篤竺並从竹得聲論語君子篤於親汗簡云古文作竺書曰篤不忘釋文云本又作竺釋詁竺厚也釋文云本又作篤按說文竺厚也篤厚字本當作竺經典多用篤以其形聲同耳漢書西域傳無雷國北與捐毒接師古曰捐毒即身毒天毒也張騫傳吾賈人轉市之身毒國鄧展曰毒音督李奇曰一名天竺後漢書杜篤傳權天督注即天竺國然則竺篤毒督四文同音

古讀稠如禱周禮甸祝稠牲稠馬杜子春云稠禱也引詩云既伯既禱後鄭云稠讀如伏誅之誅今侏大字也按說文引詩既禡既禱與稠文異義同後鄭讀稠爲誅是漢時誅侏亦讀舌音

古讀豬如都檀弓洿其宮而豬焉注豬都也南方謂都爲豬書禹貢大野既豬史記作既都　滎波既豬周禮注作滎播既都

古讀追如堆士冠禮追注追猶堆也　郊特牲母追釋文多雷反　枚乘七發踰岸出追李善注追古堆字　詩追琢其章傳追彫也彫追聲相近故荀子引詩彫琢其章釋文追對回反　追琢又作敦琢詩敦琢其旅釋文敦都回反徐又音彫

古讀卓與的相近覲禮匹馬卓上注卓猶的也以素的一馬爲上

古讀卓如菿詩倬彼甫田韓詩作菿

古讀棖如棠論語或對曰申棖釋文鄭康成云蓋孔子弟子申續史記云申棠字周家語云申續字周也王應麟云今史記以棠爲黨以續爲績傳寫之誤也後漢王政碑有羔羊之節無申棠之欲則申棖申棠一人耳大昕案詩俟我於堂兮箋云堂當作棖棖與棠堂同音黨亦音相近非由轉寫之譌古文賡續同聲家語申續蓋讀如庚與棠音亦不遠今本史記作續則轉寫誤也　因棖有棠音可悟古讀長丁丈切與黨音相似正是音和非類隔

古讀池如沱詩滮池北流說文引作滮沱据宋本周禮職方氏幷州其川虖池禮記晉人將有事於河必先有事於惡池即滹沱之異文

古讀褫如花易終朝三褫之釋文褫徐敕紙反又直是反鄭本作拕徒可反說文褫奪衣也讀若池池即拕之譌拕奪聲相近

古讀沈如潭史記陳涉世家夥頤涉之爲王沈沈者應劭曰沈沈宮室深邃之貌沈音長含反與潭同音韓退之詩潭潭府中居即沈沈也

古讀廛如壇周禮廛人注故書廛爲壇杜子春讀壇爲廛載師以廛里任國中之地注故書廛或爲壇司農讀爲廛

古讀秩如豑書平秩東作說文引作豑爵之次弟也从豐弟聲

秩又與𢧜通說文𢧜大也讀若詩𢧜𢧜大猷𢧜大聲相近秩又與趩通說文趩走也讀若詩威儀秩秩凡从失之字如跌迭瓞昳詄皆讀舌音則秩亦有迭音可信也詩胡迭而微韓詩作𢧜皆讀本雙聲字公羊釋文姪大結反娣大計反此古音也廣韻姪有徒結直一兩切今南北方音皆讀直一切無有作徒結切者古今音有變易字母家乃謂舌頭舌上交互出切此昧其根源而強爲之詞也

古讀抽如搯詩左旋古抽釋文云抽敕由反說文作搯他牢反

古讀陳如田說文田陳也齊陳氏後稱田氏陸德明云陳完奔齊以國爲氏而史記謂之田氏是古田陳聲同呂覽不二篇陳駢貴齊陳駢即田駢也

詩維禹甸之釋文毛田見反治也鄭繩證反六十四井爲乘周禮小司徒四丘爲甸注甸之言乘也稍人掌丘乘之政令注丘乘四丘爲甸讀與維禹敶之之乘同禮記郊特牲丘乘共粢盛注甸或謂之乘左傳潭甸夫乘衷甸兩牡釋文甸時證反說文引作中佃古者乘甸陳田聲皆相近乘之轉甸猶陳之轉田經典相承陳直覲反乘繩證反後世言等韻者以陳屬澄母甸屬定母乘屬牀母由于不明古音徒據經典相承之反切而類之而不知其本一音也

爾雅堂塗謂之陳詩胡逝我陳傳堂塗也中堂有甓傳堂塗也正義云爾雅廟中路謂之唐堂塗謂之陳唐之與陳廟庭之異名耳其實一也陳田同音故與唐塗聲相近

古讀咮如鬬詩不濡其咮釋文咮陟救反徐又都豆反廣韻五十候部有噣字或作咮都豆切與鬬同音都豆部徐仙民音也古咮得同音陟救與都豆本無二聲唯救在宥部豆在候部故別而出之後之講字母者轉以徐音爲類隔非音知失之遠矣

古讀涿如獨周禮壺涿氏注故書涿爲獨杜子春云獨讀爲濁其源之濁音與涿相近書亦或爲濁

古人多舌音後代多變爲齒音不獨知徹澄三母爲然也如詩重穋字周禮作種稑是重種同音陸德明云禾邊作重是重穋之字禾邊作童是種蓺之字今人亂之已久予謂古人重童同音嶧山碑動从童說文董从童左傳子蟜如此種種徐仙民作董董古音不獨重穋讀爲種卽種蓺字亦讀如種也後代讀重爲齒音并从重之字亦改讀齒音此齊梁人強爲分別耳而元朗以爲相亂誤矣易憧憧往來徐仙民音董京房本作憧今人以舟周屬照母輈啁屬知母謂有齒舌之分此不識古音

者也考工記玉柳雕矢磬注故書彫或爲舟是舟有雕音詩何以舟之傳云舟帶也古讀舟如雕故與帶聲相近彫雕琱鵰皆从周聲調亦从周聲是古讀周亦如雕也考工記大車轅摯注摯輖也釋文輖音周一音弔或竹二反陸氏於輖字兼收三音弔與雕有輕重之分而同爲舌音周聲聲相近故又轉爲竹二反今分屬爲照母竹爲知母非舌音之正矣

至致本同音而今人强分爲二（至照母致知母）不知古讀至亦爲脂利切讀如寘舌頭非舌上也詩神之弔矣不弔昊天毛傳皆訓弔爲至以聲相近爲義臣臺皆从至聲可證至本舌音後人轉爲齒音耳

古韻支如鞮晉語以鼓子苑支來苑支卽左傳之鳶鞮也說文引杜林說芰作茤

彖本舌音椽从彖聲徐仙民左傳音切椽爲徒緣此古音也而顏之推以爲不可依信後來韻書遂不收此音（錢宮詹十駕齋養新錄）

音之不同繫乎地與時

字有古音以今音繩之祗覺其扞格不合猶謂有北音以南音祝之扞格猶故也人知南北之音繫乎地不知古今之音繫乎時穀梁傳云吳謂善伊謂稻緩今吳人稱此音也唐韻云韓滅子孫分散江淮間音以韓爲何字隨音變遂爲何氏今江淮間無此音也呂氏春秋云君呿而不唫所言者莒也高誘注呿開唫閉顏之推謂北人之音多以舉莒爲矩惟李季節云齊桓公與管仲於臺上謀伐莒東郭牙望桓公口開而不閉故知所言者莒也然則莒矩必不同呼此爲知音矣先生之說云爾景案古之字音多與今異不特如徐鉉所云皀音香乃音仍也如杜子春云帝讀爲定洒讀爲汛摯讀爲騺蠢讀爲戚硟讀爲鐸筰讀爲唶祴讀爲陔奇讀爲還之類鄭司農㜸讀爲徽瑱讀爲鎮硍讀爲衮陂讀爲龍粉讀爲粉義讀爲儀比讀爲庀之類鄭康成敦讀爲燾獻讀爲莎脩讀爲滌之類今亦未嘗有此音也又有一字異音者犄杜子春讀爲奇鄭康成讀爲犄燋杜讀爲樵鄭讀爲雀麴杜讀爲助先鄭讀爲藉焌杜讀爲俊鄭讀爲鐏之類不可殫述乃知古音失傳久矣先生云地隔百里音卽變異而謂時歷千載音猶一律尙得謂之通人乎哉誠哉是言也（傳[illegible]經解春集與閻徵君論疏證十四則）

古人訓義多以同音或相似之音釋之

仁者人也義者宜也義宜古音皆爲俄徹者徹也助者藉也蒻字當與助叶庠者養也校者教也序者射也皆以相近之音訓義射有當故切之音詩叔善射忌又良御忌大戴以燕以射則燕則譽是也御射忌豫則豫內則序又爲豫然豫又或爲榭則射字本音亦可諧皆無室之屋也中庸誠者自成也而道自道也則古人以成訓誠後人始以實訓誠然非字字可以音訓義也白虎通釋名字之亦有牽强者矣（江愼修羣經補義）

徐仙民多古音

詩無已大康徐勑佐反旱既大甚徐他佐反莊子且女亦大早計徐李勑佐反徐仙民李軌皆晉人勑佐他佐二反卽泰之轉音（詩[illegible]如[illegible]）今韻書更爲唐佐切而此音遂廢

詩四牡龐龐徐扶公反（韻[illegible]如[illegible]）此古音也韻書以龐入江韻須爲湖江切而此音廢

詩寧不我顧徐音古此古音也漢書古今人表有韋鼓卽詩之韋顧今無讀顧爲上聲者

徐仙民音有不載於釋文者如顏之推所舉毛詩反驟爲在遘左傳切椽爲徒緣今陸氏釋文皆無之顏陸皆南士而陸年輩差後顏既訾前世反語多不切陸卽因而刪之蓋自周彥倫沈休文之學行南士靡然從之爭改舊音以從新切而古音之失傳者多矣（錢宮詹十駕齋養新錄）

沈休文不識雙聲

禮記疏昕天昕讀曰軒言天北高南下如車之軒是吳時姚信所說宋書天文志云按此說應作軒昂之軒而作昕所未詳也大昕案軒昕雙聲漢儒所謂聲相近也古書聲相近之字卽可假借通用如詩吉蠲爲饎或作吉圭有覺德行或作有梏春秋季孫意如或作隱如罕虎或作軒虎此類甚多未易更僕昕之爲軒郎同此例休文精于四聲而未達雙聲假借之理故有此失（錢宮詹十駕齋養新錄）

雙聲疊韻

古人名多取雙聲疊韻如左傳宋公與夷邾黎來袁濤塗轅頗梧提彌明士彌牟王孫彌牟公孫彌牟澹臺滅明王孫由于壽於姚鞠會胡曹輸胡孟子膠鬲離婁皆雙聲也書皋陶左傳龐降（下江反）臺駘西鉏吾公子圍龜閭奄翃公子奚斯晉吳齊先且居鄭伯髡頑鬭穀於菟狄虒彌樂祁黎藺嘖陳須無[illegible]子虔母佁州鳩叔孫州仇皆疊韻也秦始皇子扶蘇胡亥雙聲漢人尙有鄂千秋留千秋嚴延年杜延年等東京沿王莽二名之禁遂無此風矣

草木蟲魚之名多雙聲蒹葭萑葦[illegible]芙蕖[illegible]之雙聲也[illegible]木之雙聲也[illegible]伊威熠燿[illegible]之雙聲也鶻鵃鶹鷅之雙聲也駒駼距虛駃騠之雙聲也（錢宮詹十駕齋養新錄）

轉語二十章序

同位爲正轉位同爲變轉爾女而戎若謂人之詞而如若然義又交通周語若能有濟也注云若乃也檀弓而曰然注云而乃也魯論吾末如之何卽奈之何鄭康成讀如爲那（[illegible]）曰乃曰奈曰那此類甚多是以爲書明之凡同位則同聲同聲則可以通乎其義位同則聲變而同聲變而同則其義亦可以比之而通（戴吉士東原集）

轉語

轉語 成重（爾雅釋邱周官司儀注） 曾筆聿筆 族叢（釋木四聲轉）

桴筏 迎逆 妹妹 猶蹌蹌（荀子解蔽篇注）

能（叔來反） 能今 乃仍克能 圭蠲 荏戎

皇（大言玉藻注）（呂氏春秋以元莖注） 彊競（釋訓左傳越竟乃免史記趙世家作彊○） 跋本（曲禮正義引小爾雅）

語之轉

蒙昧泯語之轉不毋非無語之轉何胡假害曷諸之轉（負經義知新記）

長深高廣俱有古音

長深高廣俱有去音陸德明云凡度長短曰長直亮反度深曰深尸鴆反度廣狹曰廣光曠反度高下曰高古到反相承用此音或皆依字讀（見周禮釋文）又周禮前期之前徐音昨見反是前亦有去聲也此類皆出于六朝經師强生分別不合于古音（錢宮詹十駕齋養新錄）

公訟頌容四音

史記高后紀未敢訟言誅之吳王濞訟其禁弗與二訟字卽公字也古者公訟頌容四音皆近故每假借用之（汪拔貢經義知新記）

荅孫淵如書（命有二音）

春秋祊邴異文卽仿倆相通之例說文引詩不敢不蹐又作𧿹脊柬亦通寫字也大學命也之命鄭云當作慢命卽慢之轉朱儒讀爲怠者非也毋無鄙切面蠻蝀與雨叶難那干切而隰桑與阿叶與許應切而小戎大明與音林叶凡一字而兩讀者皆聲之轉三百篇之例具在引而伸之非無稽之言也（錢宮詹潛研堂集）

講古音媾

講字古音媾見唐韻正講下論語德之不修學之不講聞義不能徙不善不能改修講一韻徙改一韻皆用韻也（汪拔貢經義知新記）

顒與禺同

錢先生云顒禺本同母故顒字從禺古字原有同聲之轉中按戎汝也常棣二章戎與務侮是一證翻音酗從凶是二證釋詁遘逢遇也遘逢遇遻也皆以聲轉相釋其證三左氏傳吳蹶由韓非作蹷融其證四（汪拔貢經義知新記）

休與詡通

玉藻盛氣顛實揚休休與詡古音通禮器曰德發揚詡萬物是也白虎通德論十二月之時施氣受化詡張而後得牙考工記麼於剸而休於氣鄭注讀爲煦昭二年左氏傳民人痛疾而或燠休之釋文休虛喩反（汪拔貢經義知新記）

爵與盡聲相近

詩卷耳正義引異義韓詩說一升曰爵爵盡也足也白虎通爵篇爵者盡也各量其職盡其才也據此二訓知爵與盡古聲相近（臧玉林經義雜記）

懿抑意相通

問漢書高帝紀其有意稱明德者必身勸爲之駕有意五字難解曰文選注引漢書意稱作懿稱懿稱者美稱也與明德對文當以懿爲正書金縢噫公命馬融本噫作懿云懿猶億也詩大雅抑篇國語作懿戒韋昭云懿讀曰抑又小雅抑此皇父箋抑之言噫論語抑與之與蔡邕石經抑作意蓋古書懿抑意相通故本或作意小顏於意稱兩不解由於未識古音（錢宮詹潛研堂）

長言短言

公羊莊二十八年傳春秋伐者爲客伐者爲主何休曰伐人者爲客讀伐長言之齊人語也伐者爲主讀伐短言之齊人語也茲同一字而讀法有異高誘注戰國策呂氏春秋淮南子諸書亦有所謂急氣緩氣閉口籠口之異讀劉熙釋名於天有以舌腹言者有以舌頭言者於風有以橫口合脣言者有以踧口開脣推氣言之者各方不同漢書王子侯表襄嚵侯建晉灼曰音內言嚵說又號節侯起灼亦云內言鴉內言亦是讀法門人刻監本疑內言是詩巧言遂改說字爲蔻以附會之毛本尙作嚵說蓋卽虞書之讒說毛本是也（盧學士鍾山札記）

假借　乞

孔穎達春秋正義云假借同義取者假爲上聲借爲入聲與者假借皆爲去聲又云乞之與乞一字也取則入聲與則去聲（錢宮詹十駕齋養新錄）

伐

公羊傳伐者爲客伐者爲主何休曰伐人者爲客讀伐長言之齊人語也見伐者爲主讀伐短言之齊人語也長言若今讀平聲短言若今讀入聲廣韻平聲不收伐字蓋古音失傳者多矣（同上）

繆

古書昭穆之穆與謚法之繆二字相亂禮記大傳序以昭繆注繆讀爲穆聲之誤也坊記陽侯殺繆侯而竊其夫人釋文繆音穆公羊傳葬宋繆公釋文繆音穆凡此後倣此史記蒙恬列傳音者秦穆公殺三良而死罪百里奚而非其罪也故立號曰繆然則秦繆公之謚當讀如謬所謂名與實爽曰繆也蒙恬秦人其言必有自矣（同上）

冒

世讀冒頓之冒入聲然史記索隱冒頓字原有兩音未始不可讀如字而楚蚡冒亦有入去兩音左傳諸侯貪冒釋文冒莫報反又亡北反又侵官冒也徐仙民亦音莫北反是冒犯貪冒字俱可讀如墨也（同上）

函

孫季昭示兒編載廬陵出三代有道之長賦三字韻或押殺函者並行黜落蓋函音誠見二十七咸其與三字同韻乃函人唯恐不傷人之函（胡男切）案廣韻二十六咸部函與咸同音注云函谷關名又函書又姓二十二覃部函與含同音注云函容也禮云席間函丈又別出鍾字注云鎧別名引孟子矢人豈不仁於函人哉宋人於此字音義辨別甚嚴今人不復講矣（同上）

曾

孫奕示兒編云諸經除人姓及曾孫（孔安國解特信南山郭璞注爾雅曾孫之曾並音層）之外曾字並無音獨論語曾謂泰山不如林放乎音則登切曾是以爲孝乎音增（大昕案陸氏釋文惟孝經曾子音則能反它曾姓皆無音曾孫亦無音未知孫氏何據）馬融曰承順父母顏色乃爲孝也正義亦引是說則是曾訓乃也至於曾由與求之問雖無音孔曰謂子問異事耳則此二人之問安足大乎又訓則也公孫丑上爾何曾比予於管仲又曰曾比予於是曾音增趙云何曾猶何乃也丁云則也禮部韻亦訓則也并援曾是以爲孝乎爲證檀弓上喪三年以爲極亡則弗之忘矣鄭曰則之言曾也二誠皆通而乃字勝當以類推之詩曾不容刀曾不崇朝曾是不意曾莫惠我師孟子曾不知以食牛干秦穆公之爲汙也荀子榮辱篇偷生淺知之屬曾此而不知也揚子問神篇曾范蔡之不若漢周勃張相如兩人言事曾不出口反近世文集中有曾不聞曾不知之類皆作層字讀更說不通合盡讀如曾是以爲孝乎之曾大昕案廣韻昨稜切經也類篇曾昨稜切詞之始也又咨騰切則也又姓是以讀如層爲正音讀如增爲別音朱文公論語三曾字俱無音則并曾謂泰山曾是以爲孝乎皆讀如層與陸氏釋文異而於類篇之例卻合孟子曾比予於管仲曾比子於是兩曾字音增而曾不知以食牛句無音亦讀如層也孫季昭欲舉經典中曾不曾莫之類盡曰如增似未喩陸氏釋文之自（錢宮詹十駕齋養新錄）

姒

古人讀似姒二字皆如巳詩於穆不巳孟仲子作於穆不似是巳似同音也禹母吞薏苢而生因姓姒氏賈侍中說巳意巳實也意巳卽薏苢是巳姒同音也春秋葬我小君定姒公羊作弋弋姒聲相近由於姒有以音詩美孟弋矣弋卽姒（錢宮詹十駕齋養新錄）

好惡甫

顏氏家訓音辭云夫物體自有精麤精麤謂之好惡人心有所去取去取謂之好惡（原注上呼號下烏故反）此音見於葛洪徐邈而河北學士讀尚書云好（原注呼號反）生惡（原注烏故反）殺是物體人情殊不通矣甫者男子之美稱古書多假借爲父字北人遂無一人呼爲甫者亦所未喻唯管仲范增之號須依字讀耳案孝經天子章愛親者不敢惡於人釋文惡烏路反舊如字又卿大夫章行滿天下無怨惡釋文惡於路反舊如字又三才章示之以好惡而民知禁釋文好如字又呼報反惡如字又烏路反則好惡二字雖各具兩義古人實通之矣因文繁不及盡引姑以童時所習者識之說文父作从又舉杖甫作甫从用父父亦聲是父甫本同聲故經傳多借父爲甫士冠禮曰伯某甫注甫是丈夫之美稱孔子爲尼甫周大夫有嘉甫宋大夫有孔甫是其類字或作父又章甫注甫或爲父詩大明爲師尚父傳尚父可尚可父箋云尚父呂望也尊稱焉正義云劉向別錄曰師之尚之父之故曰師尚父父亦男子之美號大誓注云師尚父文王於磻谿所得聖人呂尚立以爲太師號曰尚父尊之釋名釋親父甫也始生已也則父甫非特字通義亦本通是皆可不必過爲區別矣（臧茂才經義雜記）

需有耎音

周禮輈人馬不契需鄭司農讀爲畏需之需釋文需又乃亂反（與濡同）弓人薄其帤則需釋文需人兗反又注常應弦言不罷需也需人兗反（漢書貨殖傳注罷需即罷軟也）不飽人欲其柔滑而膩脂之則需注故書需作剽鄭司農讀爲柔需之需史記律書選蠕觀望漢書西南夷傳恐議者選耎復守和解後漢書清河王慶傳選懦之恩知非國典蠕懦皆从需旁選蠕選懦選耎文異而義同皆取疊韻柔需則雙聲方釋名孺耎也言溫耎也（詩烝民箋柔猶濡毳也釋文濡如朱反一音如兗反毳昌銳反本又作脆七歲反）說文擩染也从手耎聲引周禮六曰擩祭此周禮大祝文其字或作挼儀禮特牲少牢作挼公食大夫士虞作擩是挼擩本一字耎需二文皆从而故挼擩聲亦相近而互用也杜子春讀擩爲虞芮之芮後魏太武改柔然爲蠕蠕宋書或作茹茹或作芮芮擩挼柔然芮茹皆一聲之轉（錢詹事十駕齋養新錄）

三商

儀禮士昏禮鄭目錄云日入三商爲昏商字內从入不从十故釋文無音賈疏云商謂商量是漏刻之名夏文莊蓮花漏銘云五夜持籌三商定夕（見困學紀聞）亦以商字作平聲用王應奎柳南隨筆譏韻瑞以三商收陽韻爲誤非也（孫侍御讀書脞錄）

嗟奈何　跋扈

荀子王制篇注云嗟奈何按嗟讀即奈何也（汪拔貢經義知新記）

後漢書梁冀傳跋扈急就章有潘扈隸釋成陽令唐扶碑曳專抪擁帥布濩之意皆語之轉耳王篇伴字下曰詩無然伴換伴換猶跋扈也人部（卷第三○汪拔貢經義知新記）

舜典音義考

尚書音義非陸氏原書昔人已言之余反覆舜典一篇知此爲後人竄改者尤甚陸德明用王肅堯典注與孔仲達用姚方興本不同姚雖采馬王之義以造孔傳亦必有與王肅不同者如王云上帝天也姚意亦以上帝爲天而無上帝天也之文王云禋絜祀也姚云精意以享謂之禋王云輯合姚云輯斂王云同齊也律六律也姚云律法制王云藝禰也姚云藝文也王云四朝四面朝於方岳下姚云各會朝於方岳之下王云胄子國子也姚云胄長也教長國子序九共九篇槀飫下王本有汩作九共故逸六字正文共法也三字注而姚本皆無且云凡十一篇皆亡於此具見王姚之注文義不同或義同而文異陸氏既據王本則所音王注中字必有姚本所無者如孝經音義所音鄭注多不與唐明皇注同可證也乃檢釋文所出之注無有一字出姚本外者則爲後人據孔本以刪改可知今即據孔本證明之釋文有八元八凱音義因姚云舉八元舉八凱也有來朝因姚云四方諸侯來朝也有怨字因姚云不有迷錯怨伏也有墳衍因姚云羣神謂邱陵墳衍也有巡行因姚云巡行之也有燔字因姚云燔柴也有瀆字因姚云四瀆視諸侯也有纁字因姚云諸侯世子執纁也有還字因姚云復還也有華字因姚云西岳華山也有梗字因姚云扑梗楚也有裔字因姚云崇山南裔也有縉字因姚云縉雲氏之後也有饕餮因姚云號饕餮也有匏字因姚云八音金石絲竹匏土革木也有故復因姚云故復至文祖廟告也有之長因姚云元善之長也有劓刵大辟因姚云五刑墨劓剕宮大辟也有三處因姚云臨刑當就三處也有於朝因姚云大夫於朝也有喉字因姚云納言喉舌之官也有令字因姚云不令相從也然陸本與孔本同正爲姚方興作音義矣可怪也馬氏文獻通考載崇文總目云開寶中詔以德明所釋乃古文尚書與唐明皇所定今文駮異令郭忠恕定其文改從隸書則刪改釋文以從孔本者出北宋陳鄂手此其明證也釋文蠻夷猾夏世反馬王云猾亂也此猾字陸氏當爲作音後人見姚本所無因刪之又說切韻士咸反殄切韻從典反切韻陸法言之書德明與法言時世相近不宜引用其書（皐陶謨傳苦角切說文苦角切汨古沒反切韻切韻音裁餘經音義引切韻者甚少）此皆宋改之迹也又至于北岳如西禮方與本同馬本作如初禮馬季長鄭康成所注古文皆作如初王肅依今文改作如西禮（據公羊注此猶毛詩推作雖此王季肅依文王）故陸氏據之方與本同者謂姚氏從王肅本作如西禮也詳琳所撰尚書集考（臧茂才經義雜記）

答陳恭甫編修論冠昏辭韻書

手書示之詳而辨之力古人論學不肯爲苟同之論如其相合則信之不疑斯眞三代直道之風足以辨黑白而定是非者感甚感甚特甫尚有所疑敢敬質之冠禮字辭本七句[illegible]宜之于假永受保之爲末二句無韻則已曰伯某甫以下十一字爲記者之詞故下曰字以著更端若以曰伯某甫句爲字辭則甫之韻假前人言之已詳伯申嘗有不知誠以尋常章法而論實終於永受保之也來示謂止於曰伯某甫恐并非伯申意於上下文亦未免割裂牽強之處蓋十一字文義相承如生鐵所鑄不可離而二之即如舊說假甫爲韻備字爲韻嘉宜爲韻則永受保之之字與上且字辭二字及備與字同爲之類何以斷其非韻又令月吉日句舊不以爲有韻鄙說令月吉日一句二韻自相協孔書月日二字同類較段音均表爲密冠禮始加祝亦曰令月吉日邶風日月篇四言日居月諸皆一字四句兩間韻也冠禮字辭外有韻之文云曰伯某甫仲叔季唯其所當昏禮醮辭外有韻之文云子曰諾唯恐弗堪不敢忘命醮辭以五句爲斷字詞以七句爲斷篇法竟法一爲繫事之辭一爲記事之詞燦然有起訖而用韻則草蛇灰線藕斷絲連蜜藏於不覺也善夫先達孔氏之例曰詩之有章也析之則節解句斷

通之原自一篇每有意盡於此而辭絕於彼者分章則從乎其意叠韻則從乎其聲故後章之首句可以合前章之尾急就篇有出句在上章之尾韻句在下章之首者偉哉斯言誠以所言合之此辭如日支子則稱其宗弟則稱其兄記前章命辭終矣而乃續之日若不親迎則婦入三月然後壻見此章別記壻見舅姑之事而章首若不親迎句屬前章弟則稱其兄下兄迎爲韻此與字辭外之當韻汞醮辭外之諸韻若何異乎皆辭止而韻未終故忽上忽下忽此忽彼橫截句讀惝怳不可足者（來書云爾）時一有之細尋其脈本有條理此謂章法韻法中之極變者未可以常例拘之如冠禮始加祝再加三加醴醮辭六章皆章六句而三加及字辭皆章七句醮辭又章五句非章句之變乎始加再加每章六句三用韻皆同部同字（二服二德二福）韻在第二第四第六句至三加則首二句以歲之正以月之令字字自協末二句黃耇無疆受天之慶變韻中三句咸加爾服兄弟俱在以成厥德服德二字仍用始再加之韻而中間以兄弟俱在一句雖與服德同爲之類然章句字韻實三變矣且再加之永受胡福三加之兄弟具在胡具無皆韻上之字隔章遙句爲韻而黃耇無疆受天之慶黃疆慶三字亦句首句末韻與永受保之唯其所當例同非不諧末句之字而轉加句首之字也至字字有韻之說求之三百篇如匏有苦葉第二句有瀰與有鷕韻而有與有亦韻也雉鳴雉鳴濟盈濟盈兩鳴兩盈韻而兩濟兩雉亦韻也不濡軌求其牡軌韻牡求與牡又一句中首尾韻而不與其獨非韻乎（濡韻第三章卬須我友須皆偶韻）向在山左阮伯元詹事述王懷祖觀察說卷阿鳴韻生岡韻陽高韻朝外矣韻矣于韻于彼韻彼菶菶韻萋萋韻喈喈鳳皇與岡陽韻梧桐與菶雝韻雝喈二則可爲三百篇字字用韻之證孔氏之言鴟鴞曰三章因章遠句用韻而拮据捋荼卒瘏室家韻上字亦有韻譙譙翛翛翹翹漂搖嘵嘵又皆用雙聲故首章可以三句無韻然恩與勤實句中自相協而下與閔韻庸按首句鴟鴞鴟鴞鴟與鴟鴞與鴞卽韻室字至覺與毀毀韻（嚴氏可均說文聲類至聲在脂段氏音均表至聲在脂類）取與無協我與我韻二子一之韻三斯與二鴟則支脂通協我亦可謂字字有韻其鴟與斯又句首句末遙韻特中間有韻不盡同嬗鮮禮詞復有首末與中韻者如黃耇疆慶與往迎相是也大

抵有韻之文便乎歌誦隨在通協例非一端亦非例之所能盡孔氏詩聲分例於前人特爲創作然聖經之神化不測究難以悉舉如以鴟鴞首三句爲無韻卽未確也庸讀禮辭如某不敏以歲之正以月之令令月吉日（二句）唯恐弗堪（二句）儷皮束帛（冠禮束帛）（庳皮）使某將請承命某固敬具以須戒之敬之夙夜無違命勉之敬之夙夜無違宮事申之以父母之命命之敬恭聽宗爾父母之言夙夜無衍視諸衿鞶姆辭支子則稱其宗弟則稱其兄之類雕字非韻咸有條理而絕無矯揉傅會之端矣日出告白咸天雞不必細檢後世韻書而自無不合竊可於前人所舉外微衿創獲而煩亂破碎之譏或亦不免前書所謂似太瑣屑是也徵覼下不能規正其失而其灼然可見者不盡爲無據後世辭人狡獪技倆雖先聖所不爲而至文之巧變固已無所不該正非曲徇古人也閣下向善鄙集中論韻之文此所言較前更密故再悉心獻疑以呈審定如以爲可采幸甚幸甚

再答陳恭甫編修論韻書

頃再接來示謂三百篇皆句首與句首韻中末與中末協此仍是以常法言之耳若論其變則法不能拘亦非例之所能盡試以皇矣第六章論之如無矢我陵我陵我阿無飲我泉我泉我池學者莫不知阿與池爲韻而不知我陵我陵我泉我泉同句字字韻也此皆以上句之下半句與下句之上半句韻而非首與首末與末中與中也又無飲我泉韻無矢我陵以下句上半句之飲韻上句下半句之陵又第三句之陟我高岡我字與我陵我陵我阿我泉我泉我池六我一阿一池韻而第八句之度其鮮原鮮原與原二字又自疊韻與第二句侵自阮疆之阮遙相協鮮原疊韻而阮則韻上字也且侵自之侵韻下陵飲二字自韻無矢之矢無飲之飲與度其之度字字確鑿可據安得以例拘之此皆孔氏所未言者孔氏且不知阿池與鮮原顯分二類而誤援東門之枌二章例以爲歌麻元寒之通協矣來示稱孔氏詩韻例有瀰濟盈有鷕雉鳴及鴥彼晨風鬱彼北林以下五例葛藟纍之福履綏之以下五例爲變化無端而實整齊不紊按匏有苦葉韻說見前書孔例有所未盡晨風首章兩彼爲句中韻二三章兩山有兩隰有爲句中韻首章上二句之兩彼與二三章下二句之如何如何忘我實多句中句末皆韻也至

樛木三章乃葛藟與葛藟福履與福履全篇也韻上下六之字全篇通韻唯纍綏與荒將縈成每章二字各自爲韻孔氏以葛藟與福履爲隔韻尙失乎自然之致藟纍皆以畾聲不當區而二之蓋首章藟纍二字爲下兩章之關紐合之成篇三百篇此類極多矣來示以鄙說永受保之之與備字爲韻較爲諦當然則宜之（二）假假與甫韻自確特日伯某甫句不入字辭難爲記者之言亦與字辭韻也來示以令月吉日爲單句無韻詩經極多此例按向以爲無韻者顧氏讀之有韻矣顧以爲無韻者段氏讀之有韻矣段以爲無韻者孔氏讀之有韻矣孔以爲無韻者庸讀之有韻矣詩經蓋少無韻之句如以爲以日諧月未見佐證則庸舉冠禮及毛詩共二十一佐證詳補著日記中孔氏詩聲類嚴氏說文聲類皆以五質（日）十月（月）合爲一部是也惟段氏音均表日在第十二月在第十五恐非來示又舉鄙說鴟鴞首章字字有韻則予字必應協韻何以又無不得已而取章末句中之助字以爲協恐不足以示後恩勤閔三字既協矣又以助字三斯遙協章首二鴟而其協又出於異部台韻爲割裂牽強之病按鴟鴞首章既取我子與鬻子之閔斯二子一之爲本韻至二鴟三斯相韻爲脂支通協如欲分之則二鴟三斯各自爲韻亦無不可又二章之或敢侮予與三章之予手拮据句末句首兩予字亦蟬聯相協不識閣下以爲然否來示又謂昏禮記弟則稱其兄兄字與上句支子則稱其宗宗字止可援合韻之說傅會協之按宗子無父與支子則稱其宗二宗字爲本韻句首句末遙協兄與下文若不親迎兄迎二字爲本部連句相協皆非合韻也宗子無父至支子則稱其宗此文未終而韻終也續以弟則稱其兄若不親迎二句上句爲文終而韻未終下句爲文始開端而韻已終總之難以章句常法繩之來示疑若不親迎以下爲無韻謂求其韻而不得恐未可以章分讀合之說強附孔氏之例按若不親迎下云則婦入三月然後壻見是以未敢見某將走見請終賜見又曰某得以爲外昏姻請覿主人對曰某以得爲外昏姻之數今吾子辱不足以辱命又某之子未得濯溉於祭祀不敢固辭又對曰某以非他故對曰某得以外爲昏姻之故又請吾子就之宮爾不從又主人出門左西面壻入門東面奠摯再拜出請受壻醴辭注

受摯入主人再拜受壻再拜送出見主婦主婦闔扉立於其內壻立于門外東面主婦一拜壻荅再拜主婦又拜壻出主人請醴及揖讓入醴以一獻之禮主婦薦奠酬無幣壻出主人送再拜舉其全文扉句扉字非韻又不必徒執孔例矣來示又謂昏禮命辭既以爲字字皆韻矣而毋施衿結帨句庶母及門內施鞶句又何以獨闕焉不詳按毋韻庶母施衿施鞶二施自韻衿韻下視諸衿鞶與宮宗二字亦相協夙夜無違宮事敬恭聽宗結帨二字與門內二字韻門字又韻下中之以父母之命申字命字庶門之庶則韻上下文之夜字毋字諸字亦字字有韻非闕也不揆檮昧率憑禮詩二經以復來教倘不以爲不足誨而匡正之幸甚

臧明經拜經文集

與汪漢郊書

漢郊足下不見者八年近郎音問亦不通昨得快覩并見所著意林翼並自著古文慰甚慰甚古文才筆足達其所見蓋斯事不以寒儉爲工試觀唐之韓柳文辭爛然可知所尚矣再進而求之日誦太史公班孟堅書所作必駸駸入於兩漢惜庸鹿鹿無能也拙記四卷都中舊作所愜心者在言韵一卷王伯申學士陳恭甫編修皆詒事爭之惟王懷祖先生頗以鄙說爲然然當世多未信此說而復嘵嘵好辨以求申其是君子不爲也抑語曰狂夫之言聖人擇焉蓋雖上智必有所遺下愚亦有所得聖人之經非一二人之所能盡試舉鄙說私質之足下足下平心而察之固不可曲徇庸之臆見亦不必遽執前人之成見以相詰難是否有當幸告我足以決之矣許周生駕部謂自古有韻之文與無韻者必有異若如鄙說則古人更無無韻之文論語開卷一章三不亦字三乎字亦皆是韵此說恐不可通庸以六經言之三百篇無論矣如周易尚書儀禮禮記春秋左氏傳皆所謂古人之文也而有韻之文幾半於無韻之文且郎求之秦漢以前子史傳記亦多韻語論語開卷三不亦乎不爲韻者以其文本無韻故無取乎語助辭耳若學而時習之等句本有韻則三不亦乎何獨非韻乎楚狂接輿之歌懷祖觀察取二鳳字爲韻庸以爲二兮字亦韻也觀察取二已一殆爲韻庸以爲上句二而下句一而亦韻也毛詩開卷左右流之寤寐求之流求固韻矣二之獨非韻乎觀察取悠哉悠哉二悠爲韻庸以二哉亦韻與二之語助相協矣此其證也觀察取王孫賈與其媚於奧寧媚于竈衛條丈人四體不勤五穀不分爲韻庸以孔子言獲罪無所禱記者書植其杖而芸皆韻也是非儀禮字醮辭與記文爲韻之證乎如以爲辭外不當有韻則孔子之禱何必儷王孫之奧竈仲氏之芸亦無合丈人之勤分矣又唐棣之華偏其反而豈不爾思室是遠而此反遠爲韻華與二而相協說詩者以四句一章第三句多無韻然子曰未之思也夫何遠之有實合詩辭思與思韻遠與遠韻矣子之武城聞弦歌之聲夫子莞爾而笑曰割雞焉用牛刀此城聲一類笑刀一類而夫子莞爾而笑實就割雞焉用牛刀爲韻矣何嘗區別詩辭與聖言并記者之文乎儀禮曰伯某甫韻宜之于假者此一合字辭與記者之辭也仲叔季唯其所當以上韻永者再合字辭與記者之辭也子曰諾韻若則有常者此一合醮字與記者之辭也詩毛莫敢不諾魯侯是若用韻同此不敢忘命韻帥以敬者此再合醮辭與記者之辭也若永受保之之與備字韵若則有常與往迎爾相韻皆字醮辭本文其韻尤顯明可據而精審如王學士尚書斥字辭末二句醮辭末一句皆不入韻宜乎辭外之文庸以爲有韻駭人聽聞矣乃古人隸韻必如是之反覆申明彼此印證者蓋非特結構文字恐其散漫無紀亦慮後人讀之不能驟得故不厭重言以明之乎又如毛詩車攻五章決拾既佽弓矢既調射夫既同助我舉柴中二字調字乃與四章駕彼四牡四牡奕奕兩牡字爲韻同字乃與首章我馬既同四章會同有繹兩同字爲韻隔章相協三百篇極多詎說者必以調同二字爲韻引離騷以證辨見日記又段氏引東方朔七諫孔氏引韓非子楊權篇爲諸聲合韻之據庸按韓非子云道無雙日故一是故明君貴獨道之容君臣不同道下以名禱君操其名臣效其形形名參同上下和調此同與雙容爲韻調與道禱爲韻七諫恐矩矱之不同與下文正法弧而不公爲韻孔操行之不調與上文固時俗之工巧兮爲韻分讀之莫不各有條理混合之遂承訛襲謬展轉相因并以茲誣古人矣古經文韻深奧讀者難以遽通其旨思而適得並承妙諦豈容執前人之成見而一概抹摋耶是非所望於高賢足下讀書能通大義不拘拘株守一家之學此庸所心焉竊慕者知我有素諒不斥爲好辯也盧氏禮記六藝論補遺奉上希荃察並問文祉不既庸頓首

臧明經拜經文集

荅段若膺論韻

不以聲位之洪細言之而據三百篇山有樞首章樞榆婁驅愉二章栲杻埽考保南山有臺五章枸楰耇後四章栲杻壽茂謂侯與尤幽不相襍載馳之驅侯則謂其不連悠漕憂爲一韻生民之揄蹂叜浮棫樸之槱趣角弓之裕瘉則謂爲合韻僕請審音本一類而古人之文偶有相涉有不相涉不得舍其相涉者而以不相涉爲斷審音非一類而古人之文偶有相涉始可以五方之音不同斷爲合韻其配元寒至山仙者周南芣苢二章掇捋召南草蟲二章蕨惙說甘棠首章伐茇二章敗憩三章拜說野有死麕三章脫帨吠邶擊鼓四章闊說五章闊活洵有苦葉首章厲揭泉水三章舝邁衛害二子乘舟二章逝害衛碩人四章活濊發揭孼朅伯兮首章朅桀有狐二章厲帶王君子于役二章月佸桀括渴采葛首章葛月三章艾歲鄭子衿三章達闕月齊東方之日二章日闥闥發甫田二章桀怛魏十畝之間二章外泄逝唐蟋蟀二章逝邁外蹶陳東門之枌三章逝邁東門之楊二章肺晢檜匪風首章發偈怛曹蜉蝣三章閱雪說候人首章祋芾豳七月首章發烈褐歲小雅采薇二章烈渴庭燎三章艾晣噦正月八章厲滅威此章第二句結字非韻乃四句見韻之例小旻五章艾敗蓼莪五章烈發害大東七章舌揭四月三章烈發害鴛鴦三章秣艾車舝首章舝逝渴括菀柳二章愒瘵邁都人士二章撮髮說四章厲蠆邁白華五章外邁大雅文王二章世世緜八章拔兌駾喙皇矣二章翳栵三章拔兌此章拔兌一韻對季一韻下重季字及友字不入韻生民二章月達害七章軷烈歲民勞四章愒泄厲敗大板二章蹶泄蕩八章揭害撥世抑六章舌逝烝民三章舌外發瞻卬首章厲瘵此章及後二章皆四句見韻首句惠字非韻下四句疾届一韻收瘳一韻二章奪說召旻六章竭竭害周頌載芟活達傑魯頌泮水首章茷噦大邁閟宮五章大艾歲害商頌長發二章撥達達越撥烈截六章旆此字荀子引此詩作載發說文引作載坺發坺皆於韻合鉞烈曷蘖達截伐桀已上分出以配元寒桓刪山仙之別於眞諄臻文殷魂痕　詩中上下句相間爲節奏者以下句韻爲正上句多假借近似之音十月之交四章士宰史氏桑柔三章資疑維階四章慇辰東痻五章毖恤熱淑祿用氏疑熱相近之音及東淑王遠之音此等乃相間成節

奏非用韻之正但不以爲韻亦可　六月首章飭服熾急國鹽鐵論引我用是戒戒備也義優於急不特於韻得也熾字亦不當略之　月出三章正月十一章抑十一章此三處慘字皆懆之譌懆愁不安也慘毒也以義考之亦作懆爲得今於月出作慘以爲合韻於正月略之抑作懆應合考．匏有苦葉二章應是軌字軌車轍也謂道路中車行之轍迹濟雖盈於道路兩不相涉故云不濡軌與雉鳴求其牡意相反對不必泥於車前軌也毛傳不可從既曰濟盈則必須軌車不可行水中矣引起下句之意不知所屬雉鳴求其牡譏求非其牡者耳援前戾以證前軌而讀軌如阜大迂曲段玉裁按軌非車轍之專名毛詩傳本作由輈以下爲軌以車之高下言之高誘注淮南覽冥云兩輪之間爲軌以車之廣狹言之禮記車同軌當兼高下廣狹兩說毛傳以下說以上唐人遂妄改軌字爲軓合韻讀如阜之說今已改　小旻三章古韻標準以厭集爲韻似得之　女曰雞鳴三章贈字江氏謂貽字譌爲贈不必以改字爲嫌而讀來如陵　疷釋文作疧都禮反此字非唐人避諱所改然不必非癘字之譌　詩中第四句始用韻者甚多如生民首章民嫄江漢五章卣字不必以爲合韻　緜首章瓞漆穴室爲韻節奏自合緜緜瓜瓞一句其意已足民之初生自土沮漆兩句一氣讀其意始足詩中用韻使語止而有餘音處甚多今以漆生爲韻穴室爲韻反遺漆字未允　正月十二章鄰云慇乃眞文殷不可分之證非合韻　賓之初筵首章第三句始用韻三章第四句始用韻三章之第一句承首章起句發端偶與下韻同耳秩字恭字不必以爲合韻　載芟篇載獲濟濟一句其意已足有實其積萬億及秭兩句一氣讀其意始足故積字非韻

戴吉士東原集

皇清經解彙籍各種卷十六之九四

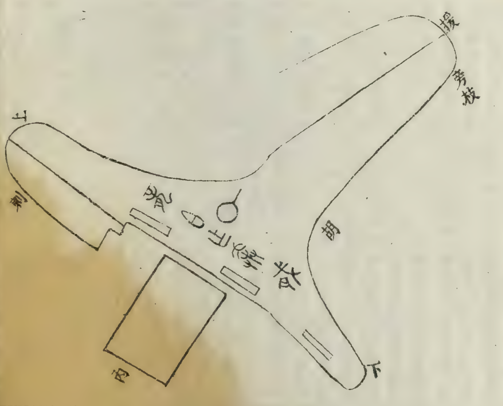
武備雜錄目錄

皇清經解彙籍各種卷十六之九十四　學海堂

武備雜錄

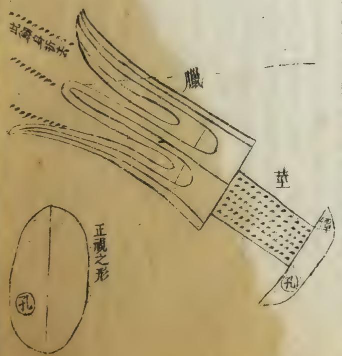
古戟圖攷

說文曰戈平頭戟也然則戟爲不平頭之戈矣說文解戟曰有枝兵也義亦相成也考工記戈廣二寸內倍之胡三之援五之倨句外博戟廣寸有半寸內三之胡四之援五之倨句中矩與刺是戟之異于戈者以有刺且倨句中矩與刺是刺同援長可省言刺五之但曰與刺而已今世所傳周銅戈甚多而戟則甚鮮鄭注又多晦誤于是古戟制不可知余于伊墨卿太守秉綬吉金拓本册中見一戟乃歙程彝齋敦所手拓其刺直上出于柲端與旁出之援絜之正中乎矩且刺與援長相同爰圖其形于後以爲考工說文之證　阮宮保揅經室集

古劍鐔臘圖考

古劍鐔臘之名之制及古劍之存于今者已見之歙程氏通藝錄矣予在京師又得一古劍其劍首鐔與通藝錄同不過如今胡桃之半殼耳已吹之殊無大聲莊子所謂吹劍首者吷而已矣尚未合也余門生錢塘陳均自秦中歸得古劍柄其首之鐔乃隆起空中旁有一孔如人鼻孔大吹之其聲噭然清高聞于百步之外又其莖上之臘作四出長鬣形如今梔子花蒂莖上小銅釘周滿留手不滑亦不刺手不必纏緱特其臘以上之劍身折去耳必如此則臘之所以名臘獵獵然如長鬣者乃可見也今程氏及余所藏之劍其鐔臘皆僅具其名而簡其形制者也陳氏劍柄乃考工之本制本形也莊子書所謂劍夾即臘也以其夾劍身也戰國策馮煖所彈之長鋏即夾也臘也左傳所謂長鬣者相即其義也爰考之并圖其形　阮宮保揅經室集

此程氏通藝錄所載反予所藏之古銅劍形蓋僅具鐔臘之名而簡其制非考工鐔臘命名之本制本形也

騎兵始於戰國以前

古以車戰春秋時鄭晉有徒兵而騎兵蓋始於戰國之初曲禮前有車騎六韜言騎戰其書當出於周末然左氏傳左師展將以昭公乘馬而歸公羊傳齊魯相遇以鞍爲几已有騎之漸閻徵君若璩劄記

姜堯姜京兆公子官國子監助教問古馬以駕車無負人者而說文釋騎字專云跨馬則實負人矣或云戰國以前有乘馬而無車騎乘馬者四馬非單馬也其說信否

古書不記事始今人但以書之所見者便以爲權輿于此此最不通者人第見易書詩無騎字祇曲禮有前有車騎語遂謂騎字是戰國以後之字古人不騎馬若然則六經俱無髭髯字將謂漢後人始生髭髯此笑話矣孟子滕文公好馳馬則必前此亦有馳馬者國策趙武靈王好騎射則必前此亦有騎射者馳馬騎射于此見之不必于此始之也嘗讀緜詩云古公亶父來朝走馬夫駕車不得云走馬也太王在商時已有單馬出走之事故春秋列國之戰晉師敗績趙旃以良馬二濟其兄與叔父使之逃歸則一人一馬明是騎馬誰謂騎馬始戰國耶是以紂有騅斯之乘周文王有林氏之獻晉有屈產秦穆有沙丘馬春秋唐成公有肅爽此皆稱名千里未嘗與四牡兩驂取對偶者向非獨乘奮之何用即魯昭出奔衛靈公以良馬名啟服者餽之蓋諷之使奔歸也故魯昭在齊時左師展將挾公使乘馬而歸所云乘馬正騎馬也況騎馬騎字雖三經所無而其字則必非漢後人所得造者況騎馬即跨馬人身兩足間名胯名髀與兩足間之衣之名袴皆以跨馬得名不然人之所跨者舍馬則更有何物可置之兩足之間而乃胯髀與袴以此名體復以此名衣則其爲騎馬造字亦多矣又況鞍爲騎設鞭與策亦爲騎用故鞍名騎鞍策名馬策六經雖無騎字而騎鞍與馬策則俱有之公羊載齊景公唁昭公于野井據鞍爲几則齊景騎馬可知而論語載孟之反奔而殿將入門而策馬令前夫殿不執御無執策行馬之禮況城門一軌車必逐軌以進夫雖策馬安可令前是必易車而騎而始可策之以爲名故楚伯宗曰古人云鞭雖長用以策馬不能及其腹此正爲乘馬者言之惟乘背故不及腹蓋腹與背相反矣況古有驛騎專用馬遞更不用車此在師中亦用之文十六年楚子乘驛會師于臨品至襄二十七年楚子木使驛謁諸王二十八年楚謝鄭使曰吾將使驛奔問諸晉而以告謂驛則單騎迅速也故夫子作繫詞自伏羲以來即有服牛乘馬之事言以牛服車而馬則乘之坤卦利牝馬之貞先迷後得主惟乘馬獨行故有先後四馬無先後矣屯卦乘馬班如謂六二乘初剛上六乘五剛皆以陰乘陽謂之乘馬則亦惟一馬一乘故演一陰乘一陽而借以爲象若四馬則不獨乘矣毛檢討經問

軍乘考

古者車戰故賦輿之法以乘爲主而周禮萬二千五百人爲軍不言其車數以詩考之軍蓋五百乘乘蓋二十五人天子六軍而采芑之雅曰其車三千魯僖公時二軍而閟宮之頌曰公車千乘公徒三萬箋云大國三軍合三萬七千五百人言三萬者舉成數也正義曰凡舉大數皆舉所近者若是二萬七千五百大數可爲四萬此須美僖公宜侈大其事不應減以爲三萬故答臨碩謂此爲二軍以其不安故兩解之春秋襄十一年經書作三軍明已前無三軍也五百乘爲軍是其明證何氏春秋傳解詁云天子六師方伯二師諸侯一師隱五年雖不合周法彼亦習見語孟以千乘爲大國故有是說焉昭元年注云公侯千乘伯四百九十乘舉其大數亦近五百故又以爲諸侯一師也周法五人爲伍五伍爲兩兩之言輛也如革車三百兩之兩二十五人而車一輛百乘成師則二千五百人五百乘成軍則萬二千五百人然此唯六鄉制軍之數如是其郊遂以外井地制賦所謂甸出長轂一乘者與此不同且其乘之人數亦非有定司馬法井十爲通通十爲成成出革車一乘甲士三人步卒七十二人此以七十五人爲乘者也小司徒注又云成百井三百家革車一乘士十人徒二十人則以三十人爲乘左氏閔二年傳師車三百乘甲士三千人與此士十人合管子亦云一乘四馬白徒三十人奉車兩齊語云五十人爲小戎則以五十人爲乘楚之乘廣廣有一卒卒偏之兩則以百二十五人爲乘偏副也言每一廣車有百人之卒又副以二十五人之兩故有戎路之萃廣車之萃闕車之萃苹車之萃輕車之萃各以士之衆寡任之輕重分別名之今謂二十五人共乘近所謂輕車者與或曰成三百家始賦一乘而一鄉不過萬二千五百家遂令備五百乘可乎曰郊外之軍賦馬牛車輦旗鼓戈盾皆出自私家六鄉之軍則自公家給之於民無取焉左傳成元年正義曰鄉遂所用車馬甲兵之屬皆國家所供知者以一鄉出一軍則是家出一人其物不可私備故也其車車僕之所供也其兵司兵之所授也其馬與牛牧田牛田之所牧也詩我出我車于彼牧矣毛傳以爲車出就馬於牧地所資於民者家出一卒而已又案小司徒曰凡起徒役毋過家一人以其餘爲羨唯田與追胥竭作詩可任者上地家三人中地二家五人下地家二人治野以下劑野自六尺以及六十有五皆役晚免故取人少治鄉以上劑鄉自七尺以及六十晚役蚤免故取人多通率鄉皆家三人其用之戰也乘止二十五人而三番更迭役之若其竭作則亦得充一乘七十五人之數與邱甸之車伍固不相懸絕矣鄉之史以家制卒而用之征遂之外以甸制乘而用之守近者戰故召之而易集民且不勞遠者守則彊場有備敵寇不得而乘之此先王所以維國之固也凡檢討禮學卮言

皇清經解卷十六之九十四終

○堂南楹外西曰西階上東曰東階上亦曰阼階上考注記賈疏疑之然否○堂角曰坫側邊曰廉其制如何○兩下屋有榮四注屋有霤考工記又言四阿其制同否○南面兩階之制其相去幾何○曰降堂曰盡階不升堂前包○東堂西堂北堂皆有階否○堂下各有位次域分別言之○中庭之制○碑在庭北主堂下二筵之地其內外之制如何○堂塗曲折之數○廟門之制○爾雅門側之堂謂之塾其內外高卑可考否○中夾爲門門設左右扉門堂有推門中有闑門限爲閾其左右內向外向之制如何○爾雅屏謂之樹曲禮孔疏諸侯內屏在路門之內天子外屏在路門之外廟門外亦有屏否○自門以北皆果以檮然否○廟北有闈門左右相通有街衚門謂之闕亦謂之[illegible]門願聞其審○廟後有寢然否○廟門以外其制如何○後[illegible]各盡

一百　**路寢**

問天子諸侯門制○近人謂天子諸侯皆三門何也○天子之有皐門應門何居○庫門之制○雉門謂之觀又謂之象魏又謂之闕其制可考否○路門何以知其與廟門同制○天子五門其門相距之數可考否○天子諸侯皆有三朝其外朝所在試詳言之○諸侯外朝在庫門外其說亦有徵否○治朝在路門外又謂之內朝外朝得也○治朝有屏有之其制如何○治朝兩旁有室能詳其制否○治朝外朝皆平地無堂其平時王出入之制何如○燕朝之制○路寢與大廟同制前既聞其詳矣近人謂路門內至堂百步王與諸侯若羣臣射於路寢容侯道九十弓然則路寢庭與太廟中庭異陵○路寢不幾小乎○自路門以內爲宮宮必有墻并宿衞之制可考否○王有六寢六宮九室試詳言其制○燕寢之旁有側室孔頡達謂卿大夫燕寢東房西室其制悉否○宮中有六宮六寢之外其餘尚有宮府次舍可晷考否

明堂

問禮之言明堂多矣期造制堂千古聚訟迄今而不能定其故安在○考工記周人言明堂其制向如○周人明堂何以止五室○鄭注五室方位魏李諸讀之然否○明堂九階四戶天廟四阿重屋其制可得聞否○明堂位與考工記同否○大廟路寢鄭注皆同明堂其說何如○明堂辟廱是一鄭注何以不從○逸周書周史臣所錄故明堂與考工記同太平御覽引周書明堂何以又異○月令明堂何以與考工記不同○月令明堂舉其四正則五室舉其四隅則十二堂說者謂玄室之右个卽青陽之左个青陽之右个卽明堂之左个明堂之右个卽總章之左个總章之右个卽玄堂之左个其說果可通否○大戴記九室之制何如○大戴記明言東西九筵南北七筵何以不信○明堂有通巷或謂之兩序間其說信否○蔡邕明堂論尊主大戴九室其說亦有本否

大學

問天子曰辟廱諸侯曰頖宮辟廱旣與明堂異處然則辟廱之制奚若○東膠卽東序否○晉完上庠其制亦與東序同處否○大司樂掌成均之灋成均又何學也○周之太學有幾○國中太學鄭何以知在王宮之東○射義有射宮又有澤宮能言其制否○辟廱天子之制何如○東序瞽宗上庠之制同否○周小學爲虞庠在國之西郊或謂西郊當作四郊其說然否○虞庠有四其說亦有徵否○學記黨有庠術有序鄭注術當爲遂其制何如○庠序之制同否

○後附各圖

皇清經解彙籍各種卷十六之九十五　學海堂

釋宮小記

歙程徵君瑤田著

棟梁本義述上

棟非今之所謂棟也梁非今之所謂梁也今之所謂棟者極之橫材也俗謂之屋脊所以持兩壁之最高柱當屋南北之中者也是極之材也而非棟也今之所謂梁者枅之正材也其在南者所以持兩楹於堂中故幵字象其形是枅之材也而非梁也爾雅曰棟謂之桴楣謂之梁言屋之上覆者凡屋自極南北分兩下陂陀以覆之以其在南者而言則自極而南至於當楣謂之棟棟又謂之桴也棟南盡於承霤則謂之楣楣又謂之梁也鄉射記射自楹間物長如笴（注云物謂射時所立處也）其間容弓距隨長武（注云距隨者物橫畫也始前足至東頭爲距後足來合而南面爲隨武跡也尺二寸）序則物當棟堂則物當楣鄉射禮升堂豫（注云周禮作序）則鉤楹內堂則由楹外然則射於序與射於堂有楹內楹外之異是故於楹內者當棟於楹外者當楣楣謂之梁當楣者當梁也當棟當梁以楹爲限則不當楹矣不當楹者不當持楹之枅然則今謂持楹之枅材爲梁者非也於楹內者則當棟雖不當楹而近楹楹之與極相遠也近楹則必不能復當極矣然則今謂極之橫材爲棟者非也蓋棟謂之桴如乘桴之桴楣謂之梁如造舟爲梁之梁桴梁名義取在水中者故桴言其浮而梁字从水也假借立名惟屋之覆者似之極之與枅其於桴梁安所取耶楣之名言如眉之巠也岸以巠於水而得湄稱屋亦以其下巠也而得楣稱又楣謂之宇今人猶連言簷宇其在易繫辭傳曰上棟下宇以待風雨不言屋之覆於上者而謂其指極與枅爲在所謂待風雨也喪服四制引書曰高宗諒闇鄭氏注云諒古作梁楣謂之梁闇讀廬也廬有梁者所謂柱楣也余謂柱楣猶言柱梁先爲廬但有梁倚於東牆陂陀垂之西至於地既虞翦屏柱楣則柱其梁之垂於地者而西啟戶焉是之謂柱楣屏謂梁之成也以草屏蔽之初不翦今始翦令齊也如康成氏之言是謂梁爲橫木柱楣云者謂加梁與柱與喪服傳所謂翦之柱之者不相入由梁楣久失其義也說文曰杗棟也引爾雅杗廇謂之梁又曰杗棟名可謂得其解矣然余觀杗字有大義有覆冒義杗大而覆冒於宮室之上蓋棟楣之大名其廇然而曲者謂之梁爾雅曰凡曲者爲罶在釋訓中其通義也而詩以爲魚罶毛傳云罶曲梁也故爾雅言嫠婦之笱謂之罶笱亦言其曲也然則杗廇謂之梁者曲者名梁杗無曲直之義對直者名桴而言之散文則通於是直者亦謂之梁也此杗廇梁之義在爾雅著見明顯者也而借乎解說之者失其義已久矣是故許氏知杗之爲棟知桴之爲棟名但承取爾雅之說云然耳而究之以棟釋極又以極釋棟祗取所聞異辭者並錄之卒不能實知夫爾雅之善而擇而從之蓋其義之失也已久矣雖然義失於宮室之制而猶存於飾棺之制周官縫人掌衣翣柳之材鄭氏注柳之言聚諸飾之所聚喪大記言飾棺有帷有荒有池鄭氏注在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳池以竹爲之如象宮室懸池於荒之爪端若承霤然余按孔氏疏云天子生有四注屋四面承霤柳亦四池象之諸侯屋亦四注而柳降一池故三池大夫二池士惟一池由是言之古之聖人重飾棺之事象宮室以爲之制故其命名也亦從之是故荒之義取於杗言蒙幛於龍甲之上也柳之義取於廇言龍甲之形句匽然廇柳字蓋相通莊周書柳生左肘謂生瘤也詩魚麗於罶釋名音柳柳之爲廇較然檀弓作蔞翣蔞廇字通也鄭氏以聚釋柳舉其所以成柳者言之也然則觀於爾雅觀於鄉射禮則棟梁之義明觀於喪服傳喪服四制而梁楣之義益明及觀周官喪大記之文而爾雅杗廇謂之梁之義無不明抑枅之材不可以名梁也其義猶存於冕弁冕弁加於人之首故聖人重之重之故象宮室以爲之制冕弁有梁亦謂之屋言其在上覆者象宮室之屋梁也有笄以持之象宮室之枅有所以持其楹者也有旒以蔽於冕之前象屋之有霤然而不知者轉以屋枅之名取象於冠弁屋之名開者取象於冕弁而又昧於其措置之所曷不取其制比物於宮室庶幾可得其彷彿乎然是義也余雖心知之而欲筆之書以明之幾欲明之而終將止焉何也夫其義久失矣而爾雅鄉射禮喪服傳之昭然者雖通儒如鄭許二氏尚猶昧之以數千年呼極爲棟呼枅爲梁者一旦與易之誰則信余安知不以余爲誤解經義而必爲鄭許二氏之說也故未有確證在鄭許二氏之前足以厭伏人之心者雖鄭許二氏許我而無如人之不信也是以欲書以明之而終止也今讀莊周書而得其說莊叟周人也郁郁乎文其時固

袖海山房校印

莊其言足徵焉莊叟不云乎仰而視其細枝則拳曲而不可以爲棟梁俯而視其大根則軸解而不可以爲棺槨棟梁之所用者細枝也棟梁之義久失故淮南主術訓曰巧工之制木大者以爲舟航柱梁與莊叟之言相盭矣莊叟不又云乎其拱把而上者求狙猴之杙者斬之三圍四圍求高名之麗者斬之七圍八圍求樺傍者斬之按鄭氏注喪服中人之扼圍九寸崔譔注環八尺曰圍誤晉人其時圍字久失其義蓋自漢以來矣康成此注必有所受然亦不知其爲圍字的解故盧人注曰圍之大小未聞然則把其一圍九寸者拱二圍尺八寸者三圍則二尺七寸今尺約尺又六寸許四圍則三尺六寸今尺約二尺二寸麗即列子之梁欐三圍四圍之木以今尺度之其徑僅六七寸耳亦非大木也豈極之横材與枅之材之謂乎極之不可以爲棟而枅之不可以爲梁也決矣宮室之制專賴棟梁無棟梁是無宮室矣是故棟梁大物也言棟梁則極楹諸大木皆在所包即榱桷諸小木亦在所包故子産之語子皮曰子於鄭國棟也棟折榱崩謂東然者折橑則榱桷從之而崩檀弓記夫子之歌曰梁木其壞亦謂可爲棟梁之木皆指宮室所專賴之大物言之非謂其材之必用大根與七八圍者也吾於是益有感矣舜大知人也以邇言而成其大棟梁大貌也以細枝而成其大知舜之不遺於邇言然後知舜之不遺於五臣之言二十有二人之言也知棟梁之不遺於細枝然後知成棟梁者豈惟是榱桷小材哉極也枅也楹也皆所以供棟梁之用而成其大者也許氏云桴棟名其知棟之爲桴與柳謂桴爲其所謂之棟與其所謂棟者極也其殆猶以桴爲極與奚以知其然也其所謂枅屋櫨也其所謂櫨柱上柎也柎即桴桴即方今人猶呼持柱之方者曰方而豈知方柎桴三文一字皆爲編竹木以乘於水者之桴乎莊子蛇蚹釋文司馬云謂蛇腹下齟齬可以行者也據此可知柎與衆材編聯之形然則其所謂桴棟云者猶柎棟之去非即其所謂極棟者與方也者花之芬芳也其文从屮屮之文倒之爲花鄂足之𠂆而加乚以象其形一其所著之枝也省𠃊爲朩則屮之倒者也其从屮文之不倒者若朩若朩若虫者皆是方則从屮而四面旁達之是故方之言旁也由中旁行於外象芬芳四出人皆顯之者也方之本義無偶方之有隅也由四方之說而生之於是方與圓對於是言天圓而地方於是言圜應規而方應矩知其意者可以入方於圓之中可以出方於圓之外而豈眞以地之方也爲四方而有隅者哉

方省其首而益之以八成分是故分之字生於方其原亦从屮而化焉者也分之从八猶朩之从八八伸之香遠聞也八曲之其皃外舒其意內函也花之芬芳亦謂之芬菲本作非古文作非非之右从𠤎蓋側朩之字亦从屮而化者也反𠤎爲分合之爲非後人借爲是非字乃加艸以別之上林賦郁郁菲菲衆香發越非之義也飛字从非故其文爲非論者乃謂方爲象併舟總頭之形分爲从刀以分別物非爲是非之字夫天下之形號之有萬而寫之於象則亦不能多其形也是故孚甲之孚秀采之采𠬪落之孚其所从者爫乃非字之右傍或古有其字古文或作𠂆而手爫之爫亦同其形芬芳之分从勹而勹兵之勹亦同其形聖人知其然故同而同之因以異而異之也聖人豈好爲是相溷之形以亂天下人之耳目哉因乎自然蓋亦有不得不然者存帥字从倒屮佩巾字亦从倒屮蓋有不得不同之勢非即从其字也然則桄之云方云桴者蓋借芬芳孚甲之字而用之而併舟之爲方舟又借桴桄編連竹木之意而用之論者乃以方爲象併舟之形然則曾不容刀之刀爲小舟也豈謂从方舟之方而省其首爲刀舟之刀而刀之制字本不從刀兵起也夫豈其然哉然則六書之學難明也於其不可復明者而與人言之辨之多見其惑也語今之述棟梁也非有莊叟之文爲左證則終亦嘿而息焉已矣或問曰莊之言何以足證也曰莊叟自言其本義而已非於有所不明之後而與人辨之言若如吾今日言分方之字於本義既失之後而偶偶乎與人言之安知聞之者之不隨而議其後也

柳義又見莊周書達生篇生有軒冕之尊死得於腞楯之上聚僂之中釋文司馬云聚僂器名也一云棺椁也一云聚當作菆才官反僂當作蔞力久反謂殯於菆塗蔞翣之中按惠氏禮說謂殯以輴車叢爲轂約聚僂棺之飾也引呂氏春秋曰世俗之行喪載之以大輴僂翣以督之三語以證之余謂呂氏與莊說合蓋殯時天子諸侯皆用輴而菆塗之故曰腞楯之上葬時以柳覆棺故曰聚僂之中周官翣柳檀弓蔞翣呂氏僂翣蔞僂柳字通也既夕禮言飾柩在請祖乃載之後鄭氏注以爲設牆柳巾奠乃牆謂此也又注檀弓飾棺牆曰牆柳衣也喪大記言飾棺龍帷黼荒鄭氏注帷荒皆所以衣柳又云以華道路及壙中余故以聚僂專指葬時言之況呂氏言行喪言督之亦當言其在道路矣若夫殯之制蓋亦象宮室爲之其在檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴以椁加斧於椁上畢塗屋鄭氏注云斧謂之黼以刺繡於縿幕加椁以覆棺是即曾申之對穆公所謂縿幕魯者是也鄭氏注幕人曰在傍曰帷在上曰幕然則幕與荒蓋同也在喪大記曰君殯用輴欑至於上畢塗屋大夫殯以幬欑至於西序塗不暨於棺士殯見衽塗上帷之鄭氏注云屋殯上覆如屋者也此記以檀弓參之天子之殯居棺以龍輴欑木題湊象椁上四柱如屋以覆之盡塗之諸侯輴不畫龍欑不題湊象椁其他亦如之大夫之殯廢輴置棺西牆下欑其三面而塗之士不欑掘地下棺見小要耳余據二記及顏柳對哀公設撥之言而竊取之天子棺載龍輴其上加椁椁上覆縿幕幕上欑之謂菆聚其木周於其外以四注如屋而盡塗之也諸侯菆以輴其輴不畫龍不加椁但以幕覆之顏柳所謂輴而設幬也幕上亦欑而四注如屋而塗之也大夫廢輴棺載地上加幕以幬之迫於西序其欑但有三面其塗於上也下不及棺不畢塗也士則掘地下棺露出衽以上者雖不欑之以木然云塗上殆以席爲罩覆之與其猶篳門蓬戶之義與四人之殯尊卑雖以次而降殺然其制亦略如宮室矣凡同類之物竝可通稱說書所以不可泥也又按柳廇婁廬棨字竝相通衆材所成縱橫交冓有目以納光故曰離婁之明又吳公子光所以稱闔廬也左傳襄十七年子罕曰吾儕小人皆有闔廬以辟燥溼寒暑闔謂戶扇廬謂屋廬屢可覆於上亦可植於旁者即闌檻也

棟梁本義述下

棟宇之宇在上者樀宇之宇在下者宇之爲言蒙也蒙於宮室之上凡屋之四注與屋之兩下者上下通蒙之謂之宇以木曰宇以瓦曰甍晉國語宰周公論齊桓公曰譬之於室既鎮其甍矣又何加焉韋昭注云甍棟也瑤田按謂甍備成既鎮壓之爲甍棟則不復有所加矣若以棟爲極則當施榱桷覆茅瓦安得云無所加甍宇一物也宇不以平言也亦不以廇言也桴其棟之平者也梁其檐之廇者也散文通之則平者亦謂之梁薄於上者謂之開開薄聲之轉也薄之以藉故謂之榱榱藉聲之通也藉之以茅墨子稱堯舜茅茨不翦茨榱也榱茨聲之轉也又謂之粢茨粢聲之轉也廣雅謂之筡說文筡迫也在瓦之下棼上爾雅屋上薄謂之筄郭注云屋笮余按薄在瓦下非宮室之始始則非必有瓦蒲之而已又謂之節粢節聲之通也茨以艸說文茨以茅葦蓋屋淮南子茨之以生茅粢以木

施者異所以施者不異是故茨棄一物也皆所以爲宊者也小雅曰曾孫之稼如茨如梁曾孫之庾如坻如京茨梁言稼之積茂如屋之比密也坻京言穡之露積如地之隆起者也自屋梁之義失而說者但知茨之爲屋蓋不知梁之爲屋檐車梁非不修然長也然而以比稼之易於長畝而善且有也則不如屋梁之似也是故冒之謂之宊平之謂之桴廇之謂之梁垂之謂之翩薇之謂之檼㝠之謂之宇說文曰檼棼也棼複屋棟也宇屋邊也宇之言于也于于然圜也古者明堂之制以茅蓋屋而圜其上蓋宇之遺象乎宇圜而廇焉者也廇之貌恆俯故梁之義而上仰者謂之反宇也宇又謂之宸宸之言唇也故鼂氏爲鍾銑間謂之于鄭氏以爲鍾唇也說文宸屋宇也韋昭國語注云宸屋霤宇邊也西京賦消雰埃於中宸薛綜注云宸天地之交宇也以宇釋宸蓋謂天地交接處如屋邊也魏都賦璧檻秋振劉淵林注云振屋宇檼也義與宸同矣集韻於宸字外別出振字注云棟板屋端也義亦與屋宇不異廣韻以振爲兩檼間則與宸音同而義異矣棟宇也上棟下宇猶言上宙下宇也高誘淮南子注云宇屋檐也宙棟梁也易曰上棟下宇也宙从由由者木之萌蘗胍肶音孤都然也棟从東東胍同音故科斗之形胍肶然爾雅謂之活東也活音括此宙棟相通之義並爲象宊之形而名之是故甲胄之字从由者蓋取象於宙之形猶冕弁之取象於闢弁字爲借義所奪故加門或加木以別之冠弁之取象於枅也據鄭康成氏說棟又謂之阿四注之屋謂之四阿門之屋謂之門阿故注考工記云阿棟也然阿之與棟其義又不可不辨爾雅釋地大野曰平廣平曰原高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵大陵曰阿釋丘又曰左高咸丘右高臨丘前高旄丘後高陵丘偏高阿丘宛中宛丘合兩條觀之上條言野自平而及於高陸猶其平者阜則隆然上平而下不平矣陵則其不平處又陂陀下注望之而高矣阿則其下注者望之更高其中阿曲而下不似陵之正平而下矣下條言丘自高而及其偏高既曰前後左右並言其偏矣而復出偏高者言其偏之有阿曲者故謂之阿丘也屋陂陀下注如大陵之阿如偏高之阿丘矣是故謂四注之屋爲四阿也左傳宋文公卒椁有四阿杜氏注四注椁也且阿之有曲義更可廣證之淮南本經訓之言夏屋也曰喬枝菱阿高誘注曰阿曲屋淮南時則訓曰中央之極其令曰平而不阿言不曲也詩曰有卷者阿卷之言曲也韓詩亦云曲京曰阿義見廣雅廣雅曰四隤曰陵四起曰京曲京曰阿今文選注引韓詩云曲景曰阿王褒祖云

景乃京之譌也余既得廣雅善本證之又按顏師古上林賦注云曲陵曰阿然則曲陵曲京並可互通蓋陵京直下不曲阿則中曲之矣又細繹之阿之義有橫有縱勢下垂而中陷阿之橫者也勢旁達而中陷阿之縱者也說文云谷口上阿也則阿之縱者矣是故隆而曲者曰廇汙而曲者曰阿而阿之从可與汙之从于音義又並同可尸含口也尸爲丂之反古文以爲于字說文云然則可字本从于是阿之言于與宇之言于同一物矣左傳齊公孫青曰寡君命臣下於朝曰阿下執事蓋謂宜以汙下自處而將事於衞君也是阿汙二字皆曲而下之義在山阜謂之阿在池沼謂之汙今借之以名屋則謂之阿者猶其自名謂之宇而並爲楣之異名也是故屋之所注兼棟與楣而注之名阿義全繫之於楣也棟但得其半之在上者耳晉國語虢公夢神人立於西阿史嚚古之以爲蓐收是謂阿有在西者則東南北皆有阿可知斷不能進於楣而同於棟也故韋昭注曰西阿西榮也據儀禮東榮在阼階之東是以近檐者爲榮郭璞注子虛賦南榮爲南檐說文謂屋梠之兩頭起者爲榮師古注甘泉賦榮爲屋翼而書叙載班賦屋之四阿曰翼翼豈棟之云乎莊周書謂阿門司馬彪注阿屋曲檐也檐豈能接於棟乎阿義全繫於楣無疑矣謂阿爲棟者必古有是釋蓋假借通稱如宇本謂屋邊而漢書郊祀志作五帝廟同宇師古云宇謂屋之覆也言同一屋之下而別有五廟是亦通稱言宇也而鄭氏遂承用之故棟可通阿而阿不專繫於棟棟之不可冒阿猶極之不可冒棟也而解棟爲極者乃遂以棟爲屋脊莊子則陽篇其夫妻臣妾登極者釋文司馬云極屋棟也不知屋脊名極亦非其本義蓋極之言中也從其朔而論之是言四注屋之最高者爲極故天之中曰北極義取諸此屋脊曰極乃順此名之屋之有極名不自屋脊始又烏能牽連之而及於棟乎說文云宙舟輿所極覆也舟所極覆余雖未聞其審然船有樓見史記漢書並謂之樓船三國志謂之船樓杜詩又有柁樓又以織竹著篛其中曰船篷亦曰蓋篷並見宋人詩皆所以覆於船者其極豈今謂之桅者與喪大記復者升自東榮中屋履危注云危棟上也謂屋脊在棟之上非即棟也最高而危故說文解危字曰在高而懼也今舟在桅可以知古者屋極之義若夫輿之覆則車蓋是也按輪人爲蓋蓋斗曰部蓋橑曰弓弓長六尺謂之庇軹五尺謂之庇輪四尺謂之庇

軫鄭氏云庇覆也非所謂與極覆者與謂之極者非言其蓋斗如屋極與又云參分弓以其一爲之尊上欲尊而宇欲卑上尊而宇卑則吐水疾而霤遠由是言之參分一在上者爲尊其二在下者宇也卑者曰宇則尊者曰宙可知其菑殆納諸蓋斗之鑿與說文之云可爲輪人足其義矣三蒼云四方上下曰宇往古來今曰宙天地古今包涵萬有若宇宙之覆冒堂室然以小喻大惟其似之而已左傳晉司馬侯曰失其守宇杜氏注云於國則四垂爲宇莊周書有實而無乎處者宇也有長而無本剽者宙也郭象注云四方上下未有窮處古今之長無極然則橫言之曰宇縱言之曰宙吾疑屋之始如車蓋四垂者宇宇中所聚者宙又如車輪宇爲輪牙宙猶輪之有軸故軸字从由比類推論亦可以得其旨矣複屋之棟謂之棼言衆材棼紜也左傳曰治絲而棼亦謂不一其緒而棼紜之故絲不得治伍子胥名員說文作貟蓋棼紜之字故宇之曰子胥胥疏字同謂櫺楹也植之曰疏覆屋曰棼是棟爲衆材棼紜安得以屋脊當之棻也者楣之謂也爾雅曰楣謂之梁楣从而而頰毛也茅茨之不翦也象之楣謂之梁即是物也梁之與櫨壘之轉也楣之與櫨韻之疊焉者也故曰窔楠櫨也說文云又郭注爾雅曰節櫨也蓋薄櫨之義故曰櫨柱上柎柎即桴也故曰開門薄櫨也玉篇廣韻並云皆言薄於屋之上而乃曰薄壁柱說文夫曰薄壁可也曰薄壁柱則不可矣柱之安得云薄之乎薄壁聲之轉也故壁於上與壁於旁皆壁也故屋壖通謂之壁久之遂專其壁之名而壁於上者其義亡矣然吾讀明堂位鄭氏注云重檐重承壁材也夫檐之重以其屋之重也重屋是重壁矣檐承其壁故謂其材曰承壁材承壁之云猶承霤之云也承霤謂若今水兒承壁材謂若今梁檐上樓木檐弓池視重霤亦謂重屋之霤觀下經霤言天子可知君鄭氏以承霤釋重霤故茲以承壁材釋重檐與茨次第也節比節也其聲通其義同也而節未又謂之梲是故梲櫛之櫛名櫛櫛之比密者名笓不獨弁與笄之名取象於屋而已次第之比節之乃後家然覆於宮室之上而謂之宊是故宊板屋也貴氏屋也茨草屋也通稱之曰宊故曰宊大名也皺囊之異文也甂謂之甗訪言霤之所自出者也屋水自檐而下曰霤天子諸侯四注屋有四面之霤燕禮諸侯禮也故云設洗當東霤明不得東北有霤鄉大夫士夏屋惟南北兩下故布儀禮並設洗當東榮鄭謂

霤是不得云東霤也鄉飲酒禮磬階間縮霤言屋之南霤公食大夫禮之大門沒霤燕禮大射儀襍記之門內霤並門屋之北霤也月令中央土祀中霤鄭氏云中霤猶中室也古者複穴是以名室爲霤然則中霤者霤水注於室中惟古有之者也從其初爲中室之名以祀土神云爾楣者梁材也聚眾材而宗之曰梁專一材而出之曰楣楣端曰題篳門圭窬之室題不及尺故室高數仞然後榱題數尺也榱也者梁之衰衰然者也非一楣一題之謂也橫被之曰棼平列之曰櫋說文櫋屋櫋聯也余謂楣爲持楹則上持楹之上非屋上覆之梁乎梁楣一聲言其平列於上也說文於楣之下又引詩曰其灌其栵木叢生曰栵行生曰栵是栵義外又出一義說文解字之法往往如此或其文自見其義曾於考辥之然楣言屋上之行列栵言木生之行列皆迫一列貫義高名之曰橑橑者高名之麗也其周純緣之曰榱接於椽之後者曰交聯於椽之端者曰櫺櫺謂之檐檐謂之樀權謂之樀按說文樀戶樀也引爾雅檐謂之樀又別出闥字亦曰闥謂之樀樀廟門也然則說文云謂之樀者二處其一作檐者今說文轉寫之譌也故楣字下但解曰楣也向楣亦爲檐之閣而橫楣相通此皆所謂不可爲典要者也大齊謂之檐楚謂之梠秦謂之楣然而齊之名非檐所得而專之者也表見之曰楣整齊之曰茨奄有之曰宗謂宗大也可謂大木爲宗可乎宗可以爲大木也亦將謂大木爲甍乎

茨恢聲相轉余於爾雅又得一證曰茨蒺藜之義余於左傳又得一證襄公二十八年齊嘗於太公之廟盧蒲癸刺子之王何以戈擊之解其左肩猶援廟桷動於甍以俎壺投殺人而後死夫因援桷而動於甍甍爲覆桷之瓦可知攀援廟桷故得動其甍言其多力挈一桷而屋皆爲之動也使謂甍爲屋極則太公之廟必非容膝之廬所援之桷必爲當檐之題題之去極甚遠安得援題而動於極也天子廟制南北七筵諸侯降殺以兩則五筵也賤陟下注又加長焉極之去檐幾二丈矣況題接於交交至於極亦必非一木何能遠動之乎

當阿義證

鄉射禮記序則物當棟堂則物當楣注云是制五架之屋也正中曰棟次曰楣前曰庪士昏禮賓升西階當阿注云阿棟也入堂深示親親今文阿爲庪據注所謂棟也楣也庪也皆謂持柱之大木橫於上者也今通謂之梁瑫田以爲不然曾著棟梁義迸以明之夫上古巢窟聖人變而爲屋疑中安一柱以眾材架之如蓋其形圓今蒙古包是上古之遺制然謂之宇不安於宗分而言之上半東然謂之棟下半于然謂之宇所謂上棟下宇也輪人爲蓋上尊宇卑卽棟宇之義也棟有宙義說文云宙舟輿所極覆也非謂其蓋與後變圓爲方分之爲兩下尊者爲四注上半曰棟與古名也下半曰楣如倉之列於前蓋卽古之宇也謂之阿者阿曲處在楣楣視棟稍仰以啟明俯仰之間必小阿曲且四注者有四角必阿曲乃可向上故又謂楣爲阿也韋昭國語注西阿西榮也鄭氏士冠禮諸篇注東榮皆曰屋翼翼謂反宇不阿曲宇安得反之爲翼則阿之在楣審矣屋翼蓋檐角之飛起者故司馬彪注莊周書曰阿屋曲檐也子虛賦南榮郭璞注云屋南檐也楣接兩楹故持楹之橫木襲其名曰楣棟接兩中柱故持中柱之身木襲其名曰棟曰棟曰楣襲其名可也而非其正名也庪之言閣也鄭注檀弓閣爲庋藏之義孔沖遠以爲架橙之屬架橙之名大小可通持柱橫木其大者也五架之屋曰棟曰楣者襲古象形之名曰庪者言其施用之義其實三事互見棟後楣前次因不素庪在楣前亦非可爲典要也鄭氏以棟釋阿又云今文阿爲庪據今文則近楣遠棟一也據西阿爲西榮東榮爲屋翼南榮爲南檐阿又爲曲檐則在宇不在棟二也據射物施於宇則當棟於堂則當楣昏禮行於堂則當阿不得謂非當楣三也據當阿東面致命主人阼階上北面再拜授於楹閒南面依文義賓主並在階上不得入堂深決阿爲楣四也據此四說義足互明且主人在阼階上接賓賓乃獨入堂深而至於棟賓主不相對於授受行禮不順不便必無之理也按儀禮賓主在階上即君臣皆賓立行禮不參差且五架屋之前爲庪也士昏禮之阿今文亦以爲庪庪之爲言閣也子虛賦高廊四注重坐曲閣四注非宇而何曲閣非阿而何古詩云阿閣三重階言屋之登於階上者爲阿閣也豈非明證乎子虛又以爲高廊廊亦宇也莊子高名之麗高名麗云高明列子之梁欐說文之屋麗皆與廊爲一聲之轉今木工呼五架屋自脊以下曰襟曰步曰廊脊南曰襟襟南曰步步南曰廊襟如衣襟步如行步對北堂爲背而名少陸士衡詩焉得忘憂草言樹背與襟是也而顏師古非笑之謂其欲以是草種之身體前後耶古人譬況之辭望文而生不可與要然則前架名廊豈以其於玆啟明始亦莊子高名之義與同工所乘宮高會規矩其人愚鄙不曉文義夫有所受之不容誣也子虛賦日步櫚周流師古注云言其下可行步卽今之步廊也此則推廣言之凡堂下周列有屋者統可云步廊亦如子虛賦於華榱璧瑞之下接云輦道纚屬師古以爲輦道謂閣道可以乘輦而行者也余謂如今甬道之有天棚卽閣道之遺與蓋架橙爲屋卽謂之閣今重屋樓居謂之閣上亦名之相因緣者也顧閱博雅釋室云棚閣也通俗文連閣曰棚余言適與之合然則宮室之蓋於上者通謂之閣閣益一聲之轉也當檐處阿曲而卻故謂之曲閣亦謂之阿閣也又樓與屢慶字同昔以啟明今以名人積漸之勢然也

棟宇楣阿榮檐霤辨

按儀禮唯燕禮設洗當東霤公食大夫禮設洗如饗饗禮亡當如燕禮矣其餘皆大夫士禮但言東榮然榮與霤其處蓋同也鄉飲酒禮記磬階間縮霤東霤在東堂廉下明矣東榮其亦在是與又按郭璞注子虛賦南榮屋南檐也到榮與檐過韋昭注國語西阿西榮也則阿與榮通然亦有辨閣論之說文曰檐梠也櫋梠也梠楣也檐秦名屋櫋聯也齊謂之檐楚謂之梠據說文引櫋也引廣雅檐謂之檐乃櫋字之誤說文別出闥字曰闥謂之樀樀廟門也是闥樀之闢其據證之牽扰殊可事余亦爲余有說文檐闥異義考詳之又曰屋梠兩頭起者爲榮又曰宗棟也引爾雅宗廡謂之梁蓋棟也棟極也極棟也桴棟名廟中庭也霤屋水流也爾雅曰楣謂之梁棟謂之桴瑫用謂今郎以兩下屋之南垂者言之蓋統言之曰宗亦曰甍言棠冒於上也分言之上半曰棟下半曰宇棟宇其初圓屋也是故棟東然者宇于然者故曰上棟下宇也今兩下屋不得不襲其名上半曰棟散文亦可曰宗棟也下半曰宇宇之義起於邊故韋昭注國語曰宇邊也然對棟言之亦不專指邊言也自兩楹而南至於檐謂之楣楣體從北而南其中必阿曲而上仰俯仰相交處謂阿下故謂之阿司馬彪注莊子謂阿爲曲檐曰曲檐猶云曲楣非謂阿卽檐也自阿至檐榮舉舒展如鳥之張翼故謂之榮又謂之翼其檐聯於楣宇之端者乃謂之檐聯之曰檐屋水由瓦講注於此而下垂乃謂之霤也是故霤在階下與則不必全在階下也廟則在階上而少進也兩下屋東西無霤謂之梁

者言南榮之東西頭也故說文曰梠之兩頭起者爲榮此東西榮之義皖然兩下屋梠之兩頭與其中正平其南榮自起非至兩頭又起也兩頭又起者乃四注屋之反宇至四角復又起而上發此亦榮也故於兩下屋亦豪而言之曰兩頭起者爲榮也

中霤義述

霤之義始於廇爾雅云東廇謂之梁言宮室之上覆者廇然隆起也當未有宮室之先民複穴以居地上累土爲之謂之複鑿地爲之謂之穴詩陶復陶穴鄭箋云復者復於土上鑿地曰穴皆如陶然說文覆地室也穴土室也其上皆必有廇然者覆之此宮室東廇之所自始也開上納明兩從此下此則霤之所自始故字从雨而从留也受霤之地在複穴之中則中室名中霤之始也月令中央土祀中霤祀土神也土爲五行主神在室之中央室之中央因於古先納明之霤故名之曰中霤祀之於此故名祀土神曰祀中霤也及孔氏祀中霤之禮設主于牖下云鄭注牖象納明之霤故主設之於此郊特牲曰家主中霤而國主社社祀土中霤亦祀土鄭注中霤亦土神也故家國祖之也今世茅屋草舍開上納明以破甕之半倒覆之以辟雨在郎古者霤之遺象乎於是戶牖屏扇之有櫺檻以納明者皆得蒙霤之旨以命之曰屋廇廇於是目之明者亦謂之離婁之明矣嘗試論之古者初有宮室時易複穴爲蓋構度亦未遽爲兩下屋與四注屋也不過爲廇然之物以覆於上當如車蓋然中高而四周漸下以至於地中高者棟四周漸下者宇度所謂上棟下宇者或如是今之蒙古包如無柄傘可張可歛得地則張之將遷則歛而束之以去即古棟宇之遺象亦適謂之壁古者之壁度即屋之上覆者明堂位以釋檐爲承壁材非如後世牆垣始謂之壁大別於棟宇者也車壁曰壁殆古者壁之遺象與今蒙古包中者爲之如屋兩下而垂於地古者明堂圜其上以法天余以爲上棟下宇之初殆亦圜其上者與古者屋覆至地必開上納明故霤頓入於室後世制度大備屋宇軒敞四旁皆得納明其霤不入於室而惟外垂故天子諸侯屋皆四注則有東西南北之霤凡四大夫以下兩下屋則有南北之兩霤燕禮設洗篚當東霤鄭注當東霤者人君爲殿屋也正義曰漢時殿屋四向流水故舉漢以況則其南局見有南北霤復有東西霤也鄉飲酒鄉射皆當東霤則其南霤也左傳宣二年士季諫晉靈公三進及溜當亦階下之霤此言堂屋之霤也凡門屋又皆有霤曰門內霤入三揖在燕禮路寢之門內霤也君燕臣臣於路寢也在人射儀大學在郊之門內霤也諸侯大射於大學也在公食大夫禮禰廟之門內霤也公食大夫於禰廟也在雜記諡者受爵弁服於門內霤則諸侯殯宮之門也在檀弓曾子涉內霤則大夫居喪殯宮之門也凡此之霤皆外垂皆爲木梘承之猶弓所謂地梘重霤鄭氏謂屋之承霤以木爲之用行水孔氏疏謂承於屋霤入此木中又從木中霤於地故謂此木爲重霤也世儒言霤或溷中霤爭之於書疑誤後學此之不可不審也

左傳定九年齊侯伐晉夷儀敝無存之父將室之辭以與其弟曰此役也不死反必娶於高國先登求自門出死於霤下杜注既入城夷儀人不服故鬭死於門屋霤下也

臣入君門述

論語立不中門不敢當君出入所由處也門謂自外向內右扉之門君臣出入竝由是門中門者右扉棖闑之閒臣下不得由之臣下之所由在闑東而拂闑曲禮所謂士大夫出入君門由闑右是也玉藻君入門介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖鄭氏注云此謂兩君相見也君若迎嬪客擯者亦然此所謂中門介雁行於後示不相沿也君若主則右扉之門賓則左扉之門亦自外向內言左右也之闑也而大夫之爲次介者亦得與君同是何也上介近君相隨而行不得踰君行之跡至於次介末介以次雁行次介於君中隔上介與君之跡相遠窮則變變則通所不嫌也特牲饋食禮嗣舉奠鄭氏云大夫之嗣子不舉奠辟諸侯明士不辟諸侯中有所隔也此其例矣夫豈謂臣之入也可中門耶玉藻又言賓入不中門鄭氏聘禮注引而釋之曰此賓謂聘卿大夫也門中門之正也不敢與君竝由之敬也此入不中門又兼不竝出之義益尊卑之分慊然也鄭注又云介與擯者雁行卑不踰尊者之迹亦敬也然則卑者之於尊雖降則遞相敬士於大夫大夫於卿莫不皆然故隨君以入行必雁行豈以同爲臣而必假借者所以明尊卑也惟卿大夫士之尊卑不可踰乃益以見君之尊也然則大夫中棖與闑之間其不嫌於與君同者亦事之所必然夫豈苟焉已哉此可以得先王制禮之意矣

答許積卿論棟橈書

武林之游得承緒論雖居停將匝一月中苦以牽攣不能常相過從以暢所欲言耳承代購胡筆菲又見寄甚多試之絕佳祇領謝甚前以易大過言棟橈而拙著棟梁本義述中不之及下問此蓋疑義所未析者已又昧昧思之若棟極者釋指屋脊大木言可云折斷不可云橈曲且木有本末大木之末或弱其本似不當弱若謂匠人斲小令弱抑又費解即使本末竝弱其中亦無橈曲理愈覺釋棟爲屋脊大木者非也今來書云易以弱訓橈說文以橈訓弱橈弱一也說文弱字又云弓象橈曲彡象毛氂橈弱也弱物并故从二弓說文所云蓋與易傳義合所謂本末弱者亦兼極以外之小材言之此論極是瑤田因復取易彖傳及其爻辭而細繹之覺彖之棟橈通指棟之全體皆弱而言而其全體皆弱之故則於初上二爻之陰本末弱故全體弱也易之取象全是比體不以執一論也試觀爻辭三亦曰棟橈四復曰棟隆隆橈相反不與彖辭相繆盩乎以是知隨處取象即一卦中惟變所適不可爲典要也是故彖之棟橈其弱由本末以弱之三爻之陳橈其弱由重剛不中孤陽無輔有輔則彊無輔則弱本爻本體自居於弱不得以本末言之至於九四剛而能柔自彊之象故比之棟隆言其不橈弱也然則棟隆者棟之宛隆然者也棟橈者棟之阿曲然者也得足下互考說文釋義始出拙著似非杜撰之言可以疏通證明之而釋其疑矣

夾兩階卍圖說 詳卷二之百五十八書經羣解棠貓周書顧命

堂階等級庶人亦有廉地之別議

昔余外舅雅士翁語瑤田曰近世人家造屋有堂庭不分廉與地平者此大非法也瑤田聞之悚然乃紬繹其義而議之曰堂爲一屋主地凡吉凶諸大禮於堂行之辨上下定尊卑此其象也故禮器曰天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺薛綜注東都賦曰殿高九尺階九齒然則諸侯以下七齒五齒三齒皆與堂高相應也庶人之堂雖不見禮器然以士三尺差之降殺以兩當高一尺以示廉與地之分近世巨室大廈有無階者

上下不分尊卑無等其家子弟卑幼必有不循禮法犯上亡等一切拘禽不稟命之事以致敗家喪身厥咎匪小其在洪範庶徵一曰休咎不爽若堂地一平是明明示以尊卑無別之象於衆著之地其為咎徵庸有幸乎余按賈誼治安策云人主之尊譬如堂羣臣如陛衆庶如地故陛九級上廉遠地則堂高陛無級廉近地則堂卑高者難攀卑者易陵理勢然也故古者制為等列公卿侯伯延及庶人等級分明而天子加焉故其尊不可及也此以堂比天子與臣下分貴賤而陛又多其等級則臣下復有貴賤之分至於庶人去陛為地抑又賤矣尊卑上下之差凜乎其不可犯也今衆庶之家父子親孫至親之屬尊卑上下之差無一家無之至於僕從輩由親及疏益又顯有等差是庶人亦有堂地之分也然其堂當高一尺與士之三尺相差堂止一尺亦窮於勢而已矣顧雖止一尺已高於地一尺廉地之別秩然不可淆混如此今之大廈必士大夫之家也乃至堂地一平胡可訓乎此事人皆忽之余竊有閔懼其敗壞世教所關非淺尠也據禮推廣言之以為是議云

又按說文陛升高階也玉篇則曰天子階也天子九級然後六陛諸侯七級以下皆不得有陛名然昌黎曹成王碑辭曰王亦有子處藩陛陛解者謂陛陛猶比比比比然衆多層次之象也故雖陛名天子尊之而諸侯以下堂陛層疊亦未嘗無陛之義不敢呼陛者避天子也又按蔡邕獨斷天子必有近臣執兵立於陛側以戒不虞余解顧命四人執戈夾兩階戺曾著圖說謂戺為挨階齒而輔之者明夾戺是夾於階側以防不虞說文階陛互釋階側陛側非有二處執戈執兵非有二情則獨斷之云正可援之以為余解顧命之左證矣因識堂階乃附及之

刑部山西司郎中臨川李秉文刊

皇清經解卷十六之九十五終

皇清經解分經彙纂卷十六之九十六　學海堂

績溪胡主政培翬著

燕寢考

東房西室疑問

人君左右房大夫士東房西室說始鄭氏而孔賈疏義成之宋以後學者多決其非如陳氏禮書李氏儀禮釋宮敖氏儀禮集說萬氏儀禮商江氏釋宮增注駁正舊說皆致確無以易矣培翬按鄭君注禮時以人君左右房釋正寢（見儀禮大射儀公食大夫禮禮記禮器喪大記注）疑出傳聞之誤未及審定其實東房西室是燕寢之制鄭詩箋已明言之當以此為定說（鄭先注禮而後箋詩故注與箋往往不同要之箋詩多為定論）斯干築室百堵西南其戶箋云此築室者謂築燕寢也天子之寢有左右房西其戶者異於一房者之室戶也又云南其戶者宗廟及路寢制如明堂每室四戶是室一南戶爾今由其說申之蓋鄭義以天子正寢如明堂為五室之制燕寢為左右房之制（[illegible]）諸侯以下之正寢亦為左右房（[illegible]）燕寢則為東房西室（[illegible]）云西其戶者異於一房者之室戶也者謂諸侯大夫士燕寢止一房房在東室在西室則東向開戶以達於房房則南向開戶以達於堂由堂入房由房入室而室之南無戶天子燕寢之室在中有左右房室南向開戶比之一房者之室東向開戶者為在南而較西故云西南其戶箋又云是室一南戶爾者謂室與左右房無戶以相通也何以見之儀禮士昏禮自期初昏陳三鼎於寢門外至尊於房戶之東無玄酒篚在南實四爵合巹皆陳設於燕寢之禮自婦至主人揖婦以入及寢門揖入至于媵侍於戶外呼則聞皆成昏於燕寢之禮經云尊於房戶之東儀禮凡陳器物無有在房戶之東者惟此經設尊於此蓋正寢有左右房房與室皆向堂開戶房戶以東逼近序墻為地無多此經為燕寢之制燕寢東房西室房之西地直至堂東西之中故房戶之東得有餘地以容尊即此可為東房西室之明證也又經云主人出下云主人說服於房又云主人入注云入者從房還入室按經云主人出即云主人說服於房無入房之文又云主人入無出房之文是知房與室有戶以相通而出者由室出房入者從房入室[illegible]東開戶明矣玉藻云君子之居恆當戶下云將適公所宿齊戒居外寢明此所居為燕寢也古者宮室之制尊者常居奧[illegible]云為人子者居不主奧則父常居在奧矣居奧而當戶（[illegible]）（儀禮每云席於奧東面鄭注解當戶為[illegible]氏鄭黨圖考已辨之但未明此為燕寢之制耳）是亦室戶在東之明證也內則子生三月之末見於側室經云夫入門升自阼階立於阼西鄉妻抱子出自房當楣立東面疏云卿大夫之室唯有東房妻抱子出自房者出東房（側室在燕寢之旁與燕寢同制）按此當處於室內經不云出室而云出房又不云自房出而云出自房明出室必由（自由也）房乃得至堂故云出自房是室與房有戶以相通而室之南無戶審矣（燕寢東房西室堂上惟房有戶室無戶而有牖故戶牖之間亦為正）則天子之闈左達五右達五公侯伯於房中五江氏釋宮增注謂此經為燕寢之制（見釋宮增注單行本鄭氏黨圖考本內則此注）以玉藻諸侯退適小寢後乃云朝服以食考之其說自確天子燕寢有左右達則有左右房可知公侯伯但云於房中五而不言左右是諸侯之燕寢止一房與大夫士同制又可知也（燕寢之制侯以下皆無夾室[illegible]）个而退杜注个東西箱此正寢之制蓋是時叔孫疾病居正寢故也尚書大傳古者后夫人將侍於君前（按此傳專為諸侯之制后是連文親下單言夫人及言君可證）息燭後舉燭至於房中釋朝服襲燕服然後入御於君雞鳴太師奏雞鳴於階下夫人鳴佩玉於房中告去也據此文至於房中然後入御於君是房與室有戶以相通而入室必由於房諸侯之燕寢亦與大夫士同也（周禮女御掌御敘于王之燕寢是知夫人入御在君之燕寢也）漢書鼂錯傳言居民之法家有一堂二內按古者宮室之制外為堂內為房室正寢則左右房與室而為三燕寢則一房一室而為二故云二內此亦可證東房西室之制至漢猶有存者鄭氏之說終有所受必非憑臆釋經特其注禮時以解正寢尚是未定之論未及追改（正寢大夫士亦有左右房[illegible]）詩箋又為孔穎達所駁（鄭箋詩明以一房者為燕寢之制孔穎達乃復引士昏禮之言）故後人徒知其非而不知其是於鄭氏箋詩明言一房為燕寢者亦忽不加察以致燕寢之制千餘年而不明可悼也或疑士昏禮成昏為燕寢之制經無明文按士喪禮士死於適室而記云適寢適寢正寢也記又云朔月若薦新則不饋於下室下室燕寢也是士有正寢燕寢矣內則云由命士以上父子異宮喪服傳云有東宮有西宮有南宮

有北宮異居而同財則是父子異宮各有燕寢矣父子異宮者謂異燕寢其正寢同鄭注士昏禮陳三鼎於寢門外云寢壻之室也又注禮記昏儀舅姑先降自西階婦降自阼階云降者各還其燕寢疏云舅姑還燕寢婦還其燕寢婦見及饋饗於適寢按於適寢止言婦見及饋饗則成昏在燕寢明矣既夕記云士處適寢又云有疾疾者齊注云適寢者不齊不居其室禮記檀弓云君子非致齊也非疾也不晝夜居於內注云內正寢之中玉藻云將適公所宿齊戒居外寢外寢正寢也穀梁傳云公薨於路寢路寢正寢也寢疾居正寢正也大戴禮盛德篇云此天子之路寢也不齊不居其室古者自天子以至於士常居皆在燕寢唯齊及疾乃居於正寢論語鄉黨所云齊必遷坐者以此[illegible]非齊非疾不居正寢則齒不以枕席相褻之禮行之於正寢中又明矣

皇清經解卷十六之九十六終

皇清經解彙輯各種卷十六之九十七

燕寢考　　學海堂　績溪胡主政培翬著

天子諸侯大夫士皆有燕寢后夫人大夫士之妻亦皆有寢考

周禮宮人掌王之六寢之脩注六寢者路寢一小寢五春秋書魯莊公薨於路寢僖公薨於小寢是則人君非一寢明矣然天子六寢則諸侯當三寢亦路寢一燕寢一側室一內則所云者是也

按天子六寢路寢一小寢五路寢則正寢小寢則燕寢也正寢之一天子至士所不殊惟燕寢有隆殺耳天子燕寢五則諸侯當有三疏謂燕寢一側室一恐非詳後

天官序官寺人王之正內五人注正內路寢疏謂后之路寢耳若王之路寢不得稱內以后宮故以內言之故先鄭下注后六宮前一後五前一則路寢

內宰以陰禮教六宮注鄭司農云六宮後五前一元謂六宮謂后也婦人稱寢曰宮宮隱蔽之言后象王立六宮而居之亦正寢一燕寢五疏天子諸之六寢宮人所云者是也后亦象王立宮亦後五前一在王六寢之後為之南北相當耳

憲禁令于王之北宮而糾其守注北宮后之六宮謂之北宮者擧於王言之

內小臣疏言北宮者對王六寢在南以后六宮在北故云北宮也

女史逆內宮疏言內宮亦對王之六寢為內宮

禮記昏義古者天子后立六宮注天子六寢而六宮在後疏云六宮在後者后之六宮在王之六寢之後亦大寢一小寢五

曲禮疏纂周禮王有六寢一是正寢餘五寢在後通名燕寢其一在東北王春居之一在西北王冬居之一在西南王秋居之一在東南王夏居之一在中央六月居之凡后妃以下更以次序而上御王於五寢之中也

按孔氏釋燕寢以為一在中央而四居四隅考月令天子所居每月各異其方此五寢皆王燕處之地當亦隨時而異孔義蓋有所傳陳氏禮書本此謂后之六宮亦正宮在前五宮在後其制如王之五寢據內宰賈疏謂后不專居一宮陳說或然今從之

內宰上春詔王后帥六宮之人而生穜稑之種而獻之于王注六宮之人夫人以下分居后之六宮者每宮九嬪一人世婦三人女御九人其餘九嬪三人世婦九人女御二十七人從后唯其所燕息焉

女御掌御敘于王之燕寢注于王之燕寢則王不就后宮息也

按王六寢其一為正寢治事之處而所居恒在於燕寢后夫人以下分居六宮其有當御者則就於王之燕寢此古者王后居宮寢之制也

考工記匠人內有九室九嬪居之注內路寢之裏也疏按內宰王有六宮九嬪已下分居之若然不得復分居九室矣此九嬪之九室與九卿九室相對而言之九卿九室是治事之處則九嬪九室亦是治事之處故與六宮不同

按據左傳諸侯夫人有內宮之朝則后正宮之前當亦有朝故昏義云后聽內治九嬪之九室在正朝之左右本賈疏則九嬪之九室當亦在后朝之左右也

春秋僖公三十有三年經公薨於小寢注小寢內寢也

左傳薨於小寢即安也注小寢夫人寢也

按此小寢當為君之燕寢杜氏以為夫人寢非也玉藻君退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服注小寢燕寢是燕寢對路寢為小寢明矣穀梁傳曰小寢非正也疏注云非路寢可證

定公十有五年經公薨於高寢注高寢宮名不於路寢路寢正寢失其所

公羊傳莊公三十有二年公薨于路寢路寢者何正寢也注公之正寢也天子諸侯皆有三寢一曰高寢二曰路寢三曰小寢父居高寢子居路寢孫從王父母妻從夫寢夫人居小寢

按何氏之說與禮不合未足為據孔穎達禮記正義已辨之見後

禮記文王世子公若有出疆之政庶子以公族之無事者守於公宮正室守太廟諸父守貴宮貴室諸子諸孫守下宮下室注下室燕寢

內則適子庶子見於外寢注外寢君燕寢也疏燕寢當在內而云外寢者對側室而為外耳側室在旁處內故謂燕寢為外寢也

按燕寢當對夫人內寢為外寢不對側室為外疏說非是

公庶子生就側室

按孔氏正義云宮室之制前有路寢次有君燕寢次夫人正寢又云側室次燕寢在燕寢之旁是側室亦燕寢也天子燕寢有五則諸侯當有三是其差等對路寢言均謂之燕寢對燕寢之在中者言則在旁者又謂之側室側室以在旁故名諸侯左右兩旁皆有側室大夫則側室止一是又其差也

喪大記君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢內子未命則死於下室遷尸於寢士之妻皆死於寢注君謂之路寢大夫謂之

適寢士或謂之適室內子卿之妻也下室其燕處也疏諸侯三寢一正者曰路寢二曰小寢卒歸於正故在路寢也夫人亦有三寢一正二小亦卒正者也案莊公三十二年公羊傳何休注云天子諸侯皆有三寢一曰高寢二曰路寢三曰小寢孫從王父之寢案周禮掌王之六寢之修何休云天子三寢與周禮違不可用

按諸侯路寢一小寢三夫人亦正寢一小寢三孔疏謂諸侯夫人三寢兼正寢言之非是詳後

左傳成公十八年齊侯使士華免以戈殺國佐于內宮之朝注內宮夫人宮疏於夫人之宮有朝羣妾之處故云內宮之朝

按內宮即夫人正寢詩碩人毛傳云夫人聽內事於正寢是夫人有聽事之朝也

公羊傳僖公二十年西宮災西宮者何小寢也小寢則曷爲謂之西宮有西宮則有東宮矣魯子曰以有西宮亦知諸侯之有三宮也注西宮者小寢內室楚女所居也禮諸侯娶三國女以楚女居西宮知二國女於小寢內各有一宮也故云禮夫人居中宮少在前右媵居西宮左媵居東宮少在後

穀梁傳桓公十四年甸粟而內之三宮三宮米而藏之御廩疏禮王后六宮諸侯夫人三宮也

祭義君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室注諸侯夫人三宮半王后也疏諸侯之夫人半王后故三宮世婦之吉者亦諸侯世婦

按諸侯夫人止一此所卜者爲世婦故下云世婦卒蠶諸侯世婦分處三宮而云卜三宮之夫人世婦之吉者以三宮統於夫人故舉夫人言之鄭注謂諸侯夫人三宮半王后亦大[illegible]較之辭其實三宮謂夫人小寢三不兼正宮在內蓋正寢自天子以至於士皆止於一無所增也燕寢天子則五諸侯則三所以昭隆殺示等差也王后小寢有五則諸侯夫人小寢當有三亦降殺以兩也孔穎達謂諸侯三寢路寢一小寢二賈公彥謂三寢路寢一燕寢一側室一考之內則妻將生子及月辰居側室注疏解此經爲大夫之制謂夫正寢之室在前燕寢在後側室又次燕寢在燕寢之旁是大夫有燕寢有側室矣既夕記朔月若薦新則不饋于下室賈疏以下室爲燕寢則士有燕寢矣內則云庶人無側室者及月辰夫出居羣室庶人無側室則士得有側室矣若諸侯小寢二與大夫士同爲燕寢一側室一不幾上下亡等乎然諸侯小寢三大夫以次差之當小寢一而得有側室者以側室是生子及月辰所居故大夫士亦得立之何休云夫人居中宮少在前右媵居西宮左媵居東宮少在後陳氏禮書因之謂諸侯小寢二而東西建焉春夏居東寢秋冬居西寢其說無所據隨時易居惟王者則然諸侯不聞有此唯江氏鄉黨圖考所載諸侯宮寢圖前列君路寢次君小寢三次夫人正寢次夫人小寢三爲得其制江圖又於夫人寢旁列世婦及諸嬪御所居寢恐非據內宰注天子三夫人以下分居后之六宮則諸侯世婦以下亦分居夫人宮也曲禮下公侯有夫人有世婦有妻有妾

又按諸侯小寢雖三而所居常在中之燕寢其在旁側室則夫人及妾生子月辰居焉內則注云凡子生皆就側室孔疏云內寢是君之常居之處夫人不可於此寢生子故知亦在側室也又生子不於正寢者以其尊不於夫人小寢者以世婦以下分居焉故也

又按左傳魯有楚宮晉有固宮皆是隨意所欲爲之不在燕寢之數晉之高寢當亦似此

內則妻將生子及月辰居側室注側室謂夫之室案注夫字今本誤作夾依宋本及通典改正古無訓側爲夾者據正義亦作夫爲是次燕寢也疏夫正寢之室在前燕寢在後側室又次燕寢在燕寢之旁故謂之側室妻既居側室則妾亦當然也故春秋傳云趙有側室曰穿是妾之子也生子不於夫正室及妻之燕寢必於側室者以正室燕寢尊故也

按正義以此節爲明大夫以下之法是大夫有側室矣蓋諸侯燕寢三而左右在旁者謂之側室大夫則燕寢一而復於其旁立側室以爲妻生子月辰所居諸侯之側室有二大夫則側室止一是亦其差也

又按春秋傳側室是對適子爲正室言非以居側室得名蓋以妻生子亦居側室故也正義殊牽混

妻將生子及月辰夫使人日一問之子生三月之末漱澣夙齊見於內寢注內寢適妻寢也疏知內寢適妻寢者以其稱內故知是適妻寢也凡宮室之制前有路寢次有君燕寢次夫人正寢卿大夫以下前有適室次有燕寢次有適妻之寢

檀弓妻之昆弟爲父後者死哭之適室

父在哭於妻之室非爲父後者哭諸異室有殯聞遠兄弟之喪哭於側室無側室哭於門內之右疏此哭於門內之右謂庶人無側室者

按疏以無側室爲庶人則上所云蓋士制也

儀禮既夕記朔月若薦新則不饋于下室注下室如今之內堂正寢聽朝事疏下室如今之內堂者下室既爲燕寢故鄭舉漢法內堂況之云正寢聽朝事者天子諸侯路寢以聽政燕寢以燕息按玉藻云朝元端夕深衣鄭注云謂大夫士也則聽私朝亦在正寢也

按士喪禮經曰士死于適室記云士處適寢適室與適寢同謂正寢也士有私臣故鄭云正寢聽朝事是士亦有朝矣此下室爲燕寢是士有燕寢矣內則云庶人無側室則士得有側室與大夫同矣喪大記云內子未命死於下室注云下室其燕處則大夫之妻有正寢燕寢矣檀弓云父在哭於妻之室則士之妻別有室矣喪大記云士之妻皆死於寢孔穎達謂士與妻各死其正室賈公彥謂妻與夫同處卒皆於夫之正寢禮記疏引熊氏說同據既夕記云其母之喪則內御者浴不別言卒所則皆於士之正寢可知以此考之似士妻唯有一室不必別有正室也陳氏禮書謂大夫士之妻皆有二寢說無所據

又按正寢天子諸侯謂之路寢亦曰大寢大夫謂之適寢士或謂之適室燕寢天子諸侯謂之小寢諸侯又謂之少寢見左傳又謂之外寢見內則又謂之下室又謂之側室大夫士亦曰下室曰側室自有宴息之義謂之寢皆[illegible]

釋名云寢寢也室實也

父子異宮考

禮記內則由命士以上父子皆異宮注異宮崇敬也

儀禮喪服傳子不私其父則不成爲子故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財疏案內則云命士以上父子異宮不命之士父子同宮縱同宮亦有隔別亦爲四方之宮也

士昏禮期初昏陳三鼎于寢門外注寢婿之室也疏命士以上之父子異宮自然別有寢若不命之士父子同宮雖大院同居

其中亦隔別各有門戶故經總云寢門外也
左傳隱公三年衞莊公娶于齊東宮得臣之妹曰莊姜注得臣齊大子也大子不敢居上位故常處東宮疏四時東爲春萬物生長在東西爲秋萬物成就在西以此君在西宮大子常處東宮也或可據易象西北爲乾乾爲君父故君在西東方震震爲長男故大子在東也
按宮室之制前有正寢次有燕寢次夫人正寢及燕寢皆南北相直爲之子所居當在其旁故云東宮又或子衆多則各立一宮故有東西列者有南北列者儀禮所謂東宮西宮南宮北宮是也大子是長子故處於東宮非以對君在西宮而名東宮也疏牽合易義近鑿
公羊傳莊公元年於路寢則不可小寢則嫌羣公子之舍則以卑矣注羣公子之舍謂女公子也
禮記曲禮女子許嫁纓非有大故不入其門注女子有宮者亦謂由命士以上也春秋傳曰羣公子之舍則已卑矣疏女子已許嫁則有宮門列爲成人引公羊傳證女子有別宮也
喪服小記庶子在父之室則爲其母不禫疏此謂不命之士父子同宮者也若異宮則禫之
雜記父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖臣妾葬而後祭注言若同宮則是昆弟異宮也古者昆弟異居同財有東宮有西宮有南宮有北宮有父母之喪當在殯宮而在異宮者疾病或歸者
父有服宮中子不與於樂注宮中子與父同宮者也禮由命士以上父子異宮
婦見諸父各就其寢疏諸父謂夫之伯叔也
按詩云東宮之妹禮記文王世子云雞初鳴而衣服至於寢門外內則云由命士以上父子異宮則自天子至於命士皆父子異宮矣曲禮云女子許嫁纓非有大故不入其門公羊傳羣公子之舍則女子亦別宮矣鄭氏云古者昆弟異居同財雜記云婦見諸父各就其寢則昆弟亦各異宮矣賈氏謂不命之士父子同宮雖大院同居其中亦隔別各有門戶於理宜然蓋宮者牆垣以周乎其外隱蔽之意異宮則異門故云不入其門又云至於寢門外若同宮者父子不可同居一室故亦必隔別各有居處但其外共一垣牆耳
又按父子異宮者謂異燕寢耳其正寢則同檀弓云妻之昆弟爲父後者死哭之適室又云父在哭於妻之室孔正義云適室正寢也此夫若父在則適室由父故但於妻室之前哭之是子與父共一正寢之證蓋燕寢各異者所以崇敬遠別正寢則一者以正寢所以行禮治事而家之事主於父故也
士昏禮壻乘其車先俟於門外注門外壻家大門外疏命士以上父子異宮故解爲壻家大門外若不命之士父子同宮則大門父之大門外也
按父子異宮者唯寢門異其大門則同蓋父子雖各有寢各爲一宮而其外當復有總宮以環之共一大門自大門而入乃有正寢有燕寢又各爲異宮也鄭解爲壻家大門外者對婦家而言非謂壻則有大門也疏妄生分別非是
夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見注俟待也待見於舅姑寢門之外古者命士以上年十五父子異宮疏案內則云由命士以上父子異宮不云年限今鄭知十五爲限者以其十五成童是以鄭注喪服亦云子幼謂年十五已下則不隨母嫁故知十五以後乃異宮也
按曲禮云女子許嫁纓非有大故不入其門是許嫁乃有別宮女子十五許嫁故鄭準此爲說也
天子諸侯大夫士常居皆在燕寢惟齊及疾乃居正寢考
大戴禮盛德篇此天子之路寢也不齊不居其室
周禮宮人注玉藻曰朝辨色始入君日出而視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服是路寢以治事小寢以時燕息焉
穀梁傳莊公三十二年路寢正寢也寢疾居正寢正也男子不絕于婦人之手以齊終也
儀禮士喪禮死于適室注適室正寢之室也疾者齊故於正寢焉疏按喪大記云君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢內子未命則死於下室遷尸於寢士之妻皆死於寢鄭注云言死者必於正處也若非正寢則失其所是以僖公薨于小寢左氏傳云即安也是譏不得其正
既夕記士處適寢注將有疾乃寢於適室疏若不疾則在燕寢將有疾乃寢卧於適室
有疾疾者齊注正情性也適寢者不齊不居其室疏按鄉黨孔子齊居必遷坐又祭義云致齊於內散齊於外皆在適寢但散齊得御外故云於外耳是齊居適寢也
禮記檀弓夫晝居於內問其疾可也夜居於外弔之可也是故君子非有大故不宿於外非致齊也非疾也不晝夜居於內注內正寢之中疏此外謂中門外也禮爲妻及期喪皆中門外爲廬堊室是有喪夜居中門外注恐內是燕寢故云正寢之中必知正寢者以致齊在正寢疾則啓或在內寢若處燕亦在正寢此齊在內祭統云君致齊於外夫人致齊於內對夫人之寢爲外內耳
按此經外內以中門外對正寢言之蓋大故居中門外致齊與疾居正寢若常居則在燕寢也
玉藻將適公所宿齊戒居外寢沐浴史進象笏書思對命
按此外寢即正寢對燕寢爲外寢也
祭統君致齊於外夫人致齊於內疏外謂君之路寢內謂夫人正寢是致齊並皆於正寢其實散齊亦然
詩采蘩箋祭事畢夫人釋祭服而去自廟反其燕寢疏燕寢夫人常居之處

燕寢考　績溪胡主政培翬著

燕寢房室戶牖堂階考

詩君子陽陽傳國君有房中之樂疏斯干箋云宗廟及路寢制如明堂則天子路寢有五室無左右房矣言路寢房中可用男子者此路寢之樂謂路寢之下小寢之內作之非於正寢作樂也天子小寢如諸侯之路寢故得有左右房

斯干築室百堵西南其戶箋云此築室者謂築燕寢也天子之寢有左右房西其戶者異於一房者之室戶也又云南其戶者宗廟及路寢制如明堂每室四戶是室一南戶爾疏言天子之寢有左右房者以天子之燕寢即諸侯之路寢禮諸侯之制也有夾室又士喪禮小斂婦人髽於室而喪大記諸侯之禮云小斂婦人髽帶麻於房中以士喪男子括髮在房婦人髽於室無西房故也士喪禮婦人髽於室在男子之西則諸侯之禮婦人髽於房亦在男子之西是有西房矣有西房自然有東房是諸侯路寢有左右房也天子路寢既制如明堂自然燕寢之制當如諸侯路寢故知天子之燕寢有左右房也既有左右則室當在中故西其戶者異於一房之室戶也大夫以下無西房唯有一東房故室戶偏東與房相近此戶正中比之爲西其戶矣知大夫以下止一房者以鄉飲酒義云尊於房戶之間賓主其之由無西房故以房與室戶之間爲中也但大夫禮直言房不言東西明是房無所對故也又解南其戶者宗廟及路寢制如明堂每室四戶是燕寢之室獨一南戶耳故言南其戶也

按鄭義以天子路寢如明堂爲五室之制燕寢爲左右房之制但唯云天子燕寢有左右房則諸侯以下之燕寢止一房明矣箋云西其戶者異於一房者之室戶也者謂一房之制房在東室在西室則東向開戶以達於房房則南向開戶以達於堂由堂入房由房入室而室之南無戶詳後說此左右房者之室在中南向開戶以達於堂而房與室無戶以相通較之一房者之室東其戶者爲在南而稍西故云西其戶箋又言宗廟及路寢制如明堂每室四戶是室一南戶爾者解天子燕寢之室戶與路寢異宗廟路寢明堂同制別有考一篇茲不具說是箋說燕寢最爲明晰與內則士昏禮合孔正義不達其旨乃援引士喪禮之言正寢者以亂之謂大夫以下無西房唯有一東房不分別正寢燕寢故後儒起而攻之不遺餘力不知正寢之制爲左右房諸侯至士所不殊燕寢之制唯天子有左右房諸侯以下東房西室見後鄭箋已明言之孔何不爲申及乎

又按鄭此箋明以一房者爲燕寢之制而注禮釋正寢亦每云天子諸侯左右房者蓋鄭先注禮而後箋詩故往往不同要之箋詩爲定說而注禮尚涉牽混也

禮記內則大夫七十而有閣天子之閣左達五右達五公侯伯於房中五大夫於閣三士於坫一注閣以板爲之庋食物也達夾室大夫言於閣與天子同處天子二五倍諸侯也疏崔氏云宮室之制中央爲正室正室左右爲房房外有序序外有夾室按堂上之墻謂之序夾室在堂序之東西不在房之東西釋名云夾室在堂兩頭故曰夾可爲確證楊氏復儀禮圖列夾室於東房之西西房之西蓋緣崔說致誤別有夾室考一篇詳之天子尊庖廚遠故左夾室五閣右夾室五閣諸侯卑庖廚宜稍近故於房中減殺於天子唯在一房之中而五閣也大夫既卑無嫌故亦於夾室而閣三也士卑不得作閣但於室中爲土坫庋食也

按婺源江氏謂此經爲燕寢之制其說甚確江氏儀禮釋宮增注云按左右達天子於此言閣以庋食物則燕寢有夾與箱矣此數語無釋宮增注單行本鄉黨圖考所載無之據玉藻云諸侯日出視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服下即云朝服以食特牲三俎祭肺夕深衣祭牢肉是諸侯每日常食在燕寢也諸侯退食在燕寢則天子亦然故有閣以庋食也天子燕寢如諸侯路寢有左右房左右夾室諸侯燕寢東房西室唯有一房無左右夾室故閣但於房中設之此亦可證諸侯燕寢與天子異制也

又按庋食之制天子諸侯大夫同用閣士用坫閣與坫宜有異經云大夫七十而有閣則未七十者與士同用坫可知其設之天子於夾室諸侯大夫士於房中以經云公侯伯於房中五大夫士不言所在明與公侯伯同可知經云大夫於閣三士於坫一注云大夫言於閣與天子同處謂大夫以上與天子同庋食於閣對上別爲坫以庋食不得用閣言之非謂亦於夾室也燕寢之制自諸侯以下皆無夾室孔正義云大夫既卑無嫌故亦於夾室而閣三蓋誤釋注意爾雅釋宮無東西箱有室曰寢言寢制也廟寢如是則燕寢亦然

又按大夫燕寢無夾室而左傳豐牛真饋于个而退杜氏云个東西箱者彼是疾病處正寢故有箱此內則所陳是每日燕食之制在燕寢故也

夫入門升自阼階立於阼西鄉妻抱子出自房當楣立東面注入門者入側室之門也大夫以下見子就側室疏知入側室之門也者上文云妻將生子居側室至此三月之末未有妻出之文則知恒在側室此云夫入門謂入側室之門但側室在燕寢之旁亦南鄉故有阼階西階夫立于阼西鄉但卿大夫之室唯有東房妻抱子出自房者出東房當楣東面立與夫相對

按側室燕寢之一名與燕寢同制正義謂唯有東房甚是列女傳云子在內中內中即室中是妻與子當居在室也妻居在室而云抱子出自房則知室與房有戶以相通矣由室至堂必自房而出則知室之南無戶以達於堂矣若謂妻本居在房則經當云妻抱子出房不必云出自房出自云者正謂室與堂無戶以相通而出室必由房乃得至堂也自由此足證一房者之室戶與左右房者異而鄭氏詩箋之說於經爲有據矣

玉藻君子之居恒當戶寢恒東首

按據下云將適公所宿齊戒居外寢則此所居爲燕寢明矣曲禮云爲人子者居不主奧室中之位以奧爲尊爲人子者不主奧則父所居常在奧可知矣奧是室中西南隅凡居奧者必東面儀禮每言席于奧東面東面而當戶則室之戶在東而達於房又可知矣然則居恒當戶者即謂居恒在奧也注釋當戶爲鄉明鄉黨圖考辨之云居室則戶當闔室有牖所以爲明非以戶爲明如開戶則有風寒豈可常當戶而坐乎檀弓孔子蚤作章因感兩楹間之夢有泰山梁木之歌既歌而入當戶而坐謂坐於堂而當戶爾日偶然如此記禮者因此遂謂君子之居恒當戶恐不然矣堂上以戶牖之間爲尊位當戶非尊室中以奧爲尊位如與弟子同坐豈長者當戶而弟子居奧乎無是理也按江氏謂室中以奧爲尊位甚是而疑居恒當戶之說恐不然由未明燕寢之室戶在東而此經所居爲燕寢故也

又按經云寢恒東首與士昏禮異者昏禮寢于奧北止北止則南首彼是成

昏之禮此是平日常居之禮故不同也既夕記云寢東首于北墉下彼疾病居正寢亦云東首者燕居則主奧寢則東首無問正寢燕寢皆然此經爲燕寢之制燕寢室戶在東故以尊戶明所居之在奧也

儀禮士昏禮期初昏陳三鼎于寢門外注寢壻之室也疏命士以上父子異宮自然别有寢

按昏禮六禮皆行於廟成昏則在寢注云寢壻之室則此寢爲燕寢明矣

設洗于阼階東南

饌于房中醯醬二豆菹醢四豆兼巾之

尊于室中北墉下注墉牆也

尊于房戶之東注无婦酌於內尊其餘酌於外尊尊于室中者爲內尊尊于房戶之東者爲外尊

按自上陳三鼎至此皆親迎之期壻家陳設器饌於燕寢之事據經云尊于房戶之東足證燕寢爲東房西室之制而房之南無夾室明矣蓋正寢有左右房堂之東西序外又有夾室故房戶逼近序內而房戶之東爲地無多燕寢唯有一房房在東室在西房之戶較左右房者爲近西而其南又無夾室故房戶之東得有餘地以設尊儀禮一經凡陳器物無有在房戶之東者惟此云尊於房戶之東亦足爲燕寢東房西室之明證也

婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階媵布席于奧夫入于室卽席婦尊西南面媵御沃盥交注媵沃壻盥于南洗御沃婦盥于北洗

按自此至媵侍于戶外呼則聞皆論成昏於燕寢之事經云婦至主人揖婦以入者謂入大門也及寢門揖入者謂燕寢之門也上云設洗于阼階東南此云升自西階則燕寢有東西階矣注云御沃婦盥于北洗據下記婦洗在北堂直室東隅所謂北洗則燕寢亦房中半以北爲北堂矣詩焉得諼草言樹之背傳背北堂也此詩爲婦人思其君子而作當卽指寢與之地言之是燕寢有北堂之明證經云夫入于室卽席不言由房入室者省文猶之下經婦廟見盥于門外婦執笲棗栗段脩以入注入入室也入由門外而入必先入門乃入室經總言入者亦爲省文也

贊者徹尊冪舉者盥出除鼏舉鼎入陳于阼階南西面北上匕俎從設

杖者逆退復位于門東北面西上

贊洗爵酌酳主人主人拜受贊戶內北面答拜

贊洗爵酌于戶外尊入戶西北面奠爵拜皆答拜

按上經云尊于房戶之東則此云戶外尊謂房戶也下云入戶亦謂房戶不別言房者兼室戶在內謂先入房戶乃入室戶西北面奠爵上云贊戶內北面答拜是室戶內

主人出婦復位疏直云主人出不云處所案下文云主人說服于房矣則此時亦東房矣

按主人出者謂從室出房故下直云主人說服於房明此時出在房也

乃徹于房中如設于室尊否

主人說服于房媵受婦說服于室御受

御衽于奧媵衽良席在東皆有枕北止

主人入親說婦之纓注入者從房還入室也疏知從房還入室者夫前出說服於房今言入明從房入室也

按據此注云入者從房還入室則是房與室有戶以相通而室之南無戶審矣或疑經云主人出者謂室向堂開戶從室出堂從堂而入于房主人入者亦謂從房出堂復由堂而還入于室然經何以但云主人出不云入房但云主人說服於房主人入不云出房入室儀禮經文最爲詳悉不應此節于房不說所入亦不說所出也惟燕寢之室向房開戶出卽在房故經直云主人出主人說服于房而無入房之文直云主人入卽知其由房入室而不必更著出房之節如果室與房不相通而出必由堂而入房入必出房而由堂以入室則經卽從略注必明之曰主人出者出室而入于房主人入者從房出入于室何以但云從房還入室也且以特牲少牢禮證之廟之制如正寢有左右房房與室皆向堂開戶而不相通故特牲主婦致爵主人在室其出也經曰主婦出反于房少牢主婦獻尸在室經曰主婦洗于房中出酌入戶室西面拜獻尸是出室必云反于房出房必云入室以此例之知經但云主人出主人說服于房主人入無出房入房之文爲室與房相通而室戶之外卽爲房明矣

燭出媵餕主人之餘御餕婦餘贊酌外尊酳之注外尊房戶外之東尊

媵侍於戶外呼則聞

按此戶外當爲房戶外楊氏儀禮圖圖媵侍於房戶之外甚是蓋燕寢之制東爲房西爲室堂上惟房有戶室則無戶而有牖故戶牖之間亦爲正中若室向堂復有戶則必在牖之東而二戶一牖偏列不成制度矣詩七月云塞向墐戶下卽云入此室處則爲燕寢之制無疑據毛傳云向北出牖也正義云爲寒之備不塞南窻是燕寢有南牖有北牖矣若正寢則自南牖無北牖則有向牖考一儒詩之燕寢之室在房開戶故于北復開一牖以取明經云尊于室中北墉下不云北牖下又似北唯有墉而無牖者以婦位在奧西南面設尊之處不正當中而偏於東故云北牖下也

又按或疑昏禮爲燕寢之制于經無據安知成昏非在正寢然經雖無文注已明言之矣下云夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見注云俟待也待見於舅姑寢門之外則此寢爲子之寢矣禮記昏義云舅姑先降自西階婦降自阼階注云降者各還其燕寢婦見及饋饗於適寢按注但言婦見及饋饗在正寢則成昏在燕寢明矣蓋正寢以行禮燕寢以燕息成昏不當在正寢故知此經爲燕寢之制也

左傳襄公二十五年公問崔子遂從姜氏姜入于室與崔子自側戶出公拊楹而歌

按此室卽燕室說文云側旁也燕室不正向堂開戶而在旁開戶故云側戶是亦室戶在東之一證也據云拊楹而歌則燕寢堂上亦有楹也

尙書大傳古者后夫人將侍于君前息燭後舉燭至于房中釋朝服襲燕服然後入御于君雞鳴大師奏雞鳴于階下夫人鳴佩玉于房中告去也

按古者進御之法皆在君之燕寢此云至于房中然後入御于君又云鳴佩玉于房中告去則燕寢之制房與室有戶以相通而由房入室爲確不可易矣此諸侯之制若天子燕寢如諸侯之路寢有左右房房與室各向堂開戶而不相通與

云后夫人者並連文言之其實此傳所云專爲諸侯之制觀下言君及覲亦言夫人可見蓋天子路寢爲五室之制燕寢爲左右房之制諸侯路寢既爲左右房燕寢當降於路寢故爲東房西室也

又按家墨莊承珙云漢書晁錯傳家有一堂二內疑亦古人燕寢東房西室之制此說甚是蓋宮室之制內爲房室外爲堂正寢則室與左右房而爲三燕寢則一房一室而爲二故云二內此傳雖是居民之制然亦可證古者東房西室之法至漢猶有存也

附考注疏東房西室誤說

儀禮大射儀宰胥薦脯醢由左房注左房東房也人君左右房疏以人君左右房故云左房對大夫士東房而已故云東房不言左以無右所對故也

公食大夫禮記宰夫筵出自東房注天子諸侯左右房疏天子諸侯左右房以其言東房對西房若大夫士直有東房而已故直云在房也

禮記禮器君在阼夫人在房注天子諸侯有左右房疏以鄉大夫以下唯有東房故鄉飲酒鄉射尊於房戶間賓主夾之無西房也知天子諸侯有左右房者以士喪禮主婦髽于室在主人西喪大記君之喪婦人髽帶麻于房中亦當在男子之西故彼注亦云則西房也又顧命云天子有左右房此云夫人在房又云夫人東酌罍尊是西房也故云天子諸侯有左右房

喪大記婦人髽帶麻于房中注婦人之髽帶麻于房中則西房也天子諸侯有左右房疏案士喪禮主人髻髮袒眾主人免於房鄭注云釋髻髮宜於隱者是主人等括髮在東房士喪禮又云婦人髽於室以男子在房故婦人髽于室大夫士唯有東房故也此經兼明諸侯之禮有東西房男子既括髮于東房故知婦人髽及帶麻于西房云天子諸侯有左右房者欲明經中房是西房也天子路寢制如明堂熊氏云左房則東南火室也右房則西南金室也諸侯路寢室在于中房在室之東西也

陳氏禮書云諸侯路寢與大夫士之室皆東西房士喪禮男子髻髮于房婦人髽于室喪大記主人即位于戶內婦人髽于于房士禮婦人髽于室在男子之西則諸侯之禮婦人髽于房爲西房矣士亦有西房而婦人不於此髽者法卑之別然也鄉飲酒記云薦出自左房鄉射記曰出自東與大射諸侯擇士之宮宰胥薦脯醢由左房其言相類蓋言左以有右言東以有西則大夫士之房室與天子諸侯同可知鄭氏曰大夫士無西房誤矣楊氏儀禮圖亦引其說謂鄭注未必然

李氏儀禮釋宮云按聘禮賓館于大夫士君使卿還玉于館賓退負右房則大夫亦有右房矣又鄉飲酒禮記薦出自左房少牢饋食禮主婦薦自東房亦有左房東房之稱當攷江氏永增注云按堂後室居中左右有房上下之制宜皆同若東西室則室戶偏西堂上設席行禮皆不得居中矣古制不如此左房無北墉有北堂北階異於右房故凡陳器服及婦人立位常在此經或省文單言房即知是東房非謂無西房右房也而經與記亦有言左房東房右房者則上下同制可知自天子至士士亦左右房其室雖殖狹亦自足以行禮先儒東房西室之說由鄉飲酒義而誤

敖氏儀禮集說云聘禮賓退負右房而立記曰卿館於大夫而此云負右房則大夫之家亦有左右房明矣

萬氏儀禮商云鄉射禮曰賓南面眾賓之席繼而西鄭謂惟天子諸侯有左右房大夫士東房西室無右房若是則賓席牖前固當西北矣然而賓過西序席西餘地無幾何能容眾賓之席陳用之云大夫士房室與諸侯同乃得其解矣

儀禮聘禮君使卿皮弁還玉于館賓退負右房而立疏大夫士直有東房西室天子諸侯左右房今不在大夫廟於正客館故有右房也

儀禮商云余於鄉飲酒謂大夫士若無右房則賓坐西北已逼西序不容眾賓之席以房必有西房茲于聘禮還玉賓升自西階受圭退負右房而立則明言有右房矣據此經云卿館于大夫大夫館于士士館于工商而曾子問有言卿大夫士之家曰私館公館與公所爲曰公館賈疏因謂此負右房或不在大夫廟而于正客館故有右房意若以舍于大夫則不當有右房也予謂古者之邦交不一所以待客者當必非一處而古者上下之等威甚辨所以待國君與待外臣者當必不從同卽令舍聘賓于公館亦必大夫之館而非諸侯之館也在此經明言館于大夫乃因有右房而指之爲諸侯之公館可乎且賓之去也釋皮弁于館堂賓不致主人不拜果公館而有主人乎若公館當稱館人不得稱主人

按大夫士宗廟與正寢同制俱有右房聘禮經已有明文鄭惟云天子諸侯有左右房致滋孔賈之惑按天子宗廟路寢爲五室之制如明堂亦不得有左右房鄭注已自相違戾熊氏謂左房爲火室右房爲金室亦非諸儒反覆辨論詳然東房西室之說鄭氏當有所受必非古人無此制度而鄭氏意造爲說其注禮時以解宗廟及正寢蓋出傳聞之誤未及審定至其箋詩則固明以一房者爲燕寢之制證之內則士昏禮諸經俱合鄭學至箋詩而大成惜孔穎達詩疏不能申明其義後儒又徒知大夫士無右房之說爲非而不知其爲燕寢之制於鄭氏詩箋亦弗深考也

尚書大傳天子之堂廣九雉三分其廣以二爲內五分內以一爲高東房西室北堂各三雉公侯七雉三分其廣以二爲內五分內以一爲高東房西房北堂各二雉伯子男五雉三分其廣以二爲內五分內以一爲高東房西房北堂各一雉士三雉三分其廣以二爲內以一爲高有室無房堂注廣榮間相去也雉長三丈內堂東西序之內也高穹高也今士禮有房此云無房堂也

按張氏惠言儀禮圖據此傳謂人君東西房皆有堂大夫士西房爲室制有北壁故西房不得房名以此爲東房西室所由誤又謂傳或當云士無右房堂鄭不能定其脫字然此傳所言多與經不合又無大夫之制則其爲殘闕無疑未可執此爲言西室者解也

廟寢考

周禮隸僕掌五寢之埽除糞洒之事注五寢五廟之寢也周天子七廟唯祧無寢詩云寢廟繹繹相連貌也前曰廟後曰寢疏知周天子七廟惟祧無寢者此云五寢下云小寢大寢不言祧之有寢明二祧無寢也引詩云寢廟繹繹者欲見前廟後寢故云相連之貌也按爾雅釋宮云有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢寢廟大況是同有廂無廂爲異耳必須饗香祭在廟薦在寢故立之按昭十八年鄭災簡兵大蒐于大叔之廟在道南其寢在道北者彼廟不在宮中地隘故廟寢別處也賈氏聘禮記疏又云廟寢者左傳大叔之廟在道南其寢在道北是其前曰廟後曰寢

按自天子至士皆有廟有寢廟在前寢在後廟所以象生人之有正寢也寢所以象生人之有燕寢也廟之制與正寢同

則寢之制宜與燕寢同故因考燕寢而及之據鄭注以爲寢廟繹繹相連貌則寢與廟不別處明矣

祭祀修寢注於廟祭寢或有事焉月令凡新物先薦寢廟疏只在寢不在廟連廟言之者欲見是廟之寢非生人之寢故也大喪復於小寢大寢注小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢禮記月令寢廟畢備注凡廟前曰廟後曰寢疏廟是接神之處其處尊故在前寢衣冠所藏之處對廟爲卑故在後但廟制有東西廂有序牆寢制惟室而已故釋宫云室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢是也

爾雅釋宫室有東西箱曰廟注夾室前堂無東西廂有室曰寢注但有大室按室今本譌爲寢依儀禮覲禮記疏引改注寢文室與廂對廟與寢對寢是大名室是其中之細別據經云有室曰寢則作室爲是邢疏云但有大室者曰寢是邢氏所見注本亦作室字後人譌爲寢耳疏凡大室有東西廂夾室及前堂有序牆者曰廟但有大室者曰寢

按孔賈疏義引此經皆以寢爲廟之寢是廟寢無東西廂矣廟寢無東西廂則燕寢之制自諸侯以下亦無東西廂可知天子有左右達見內則但孔及邢又以寢無序牆恐未必然有廂者廂在序外無廂者序當近邊與後壁相接若無序牆恐不成制度也

左傳昭公十八年子大叔之廟在道南其寢在道北疏其廟當在宅內以其居處狹隘故廟在道南寢在道北也寢即游吉所居宅也

按此傳當以孔疏之說爲是其寢其字指大叔言不指廟言李氏儀禮釋宫引此傳謂其寢廟之寢非也賈氏疏禮引以爲廟寢之證於是後人遂謂廟與寢中有道以隔之而廟寢之制紊矣此寢即爲廟寢亦是因地迫狹故於道北爲之未可爲典要也

庶人寢室考

儀禮聘禮記卿館於大夫大夫館於士士館於工商注館者必於廟自官師以上有廟有寢工商則寢而已疏自士以上有廟者必有寢庶人在官者工商之等有寢者則無廟故祭法云庶士庶人無廟祭於寢是也

禮記王制庶人祭於寢注寢適寢也疏此庶人祭寢謂是庶人在官府史之屬及尋常庶人此祭謂薦物以其無廟故惟薦而已薦獻不可褻處故知適寢也

按士以上有適寢有下室庶人則未必有適寢但有下室而已以適寢所以行禮而禮不下庶人故也此祭於寢當爲廟之寢士以上有廟有寢祭在廟薦在寢庶人則但爲寢以薦其先祭法庶士庶人無廟死曰鬼注凡鬼者薦而不祭庶士府史之屬其制與士廟後之寢當亦不殊但無廟爲異據聘禮記士館于工商工商之寢以館士則其爲廟之寢無疑蓋亦在下室之東爲之與下室別爲門牆若適寢當即在下室之前通近內處出入必由于此恐非所以爲館客之地也

內則庶人無側室者及月辰夫出居羣室疏以無側室妻在夫寢妻將生子故夫出避之

按士以上妻與夫異室庶人則或同居一室以七月詩云嗟我婦子曰爲改歲入此室處疑同在一室大車詩云穀則異室或指士以上言之故及月辰夫出避之羣室者蓋於其室之前隨地所宜爲之不必有一定制度故謂之羣室也

詩七月穹窒熏鼠塞向墐戶嗟我婦子曰爲改歲入此室處傳向北出牖也墐塗也庶人蓽戶箋云曰爲改歲者歲終而一之日觱發二之日栗烈當避寒氣而入所穹窒墐戶之室而居之疏爲寒之備不塞南窗故云北出牖也

按庶人寢室之制經少明文據此經爲庶人之制則是室有牖有戶與士同矣上云蟋蟀八月在宇九月在戶則是屋有宇其下當宇之處亦得宇名矣士喪禮宇西階上注宇梠也說文宇屋邊也宇是屋檐垂邊之處凡言宇者皆謂其地上當宇非謂在屋宇之上也此云在屋在戶而唐風云蟋蟀在堂則是庶人亦有堂矣豐詩云子之昌兮俟我乎堂兮正義云士禮受女於廟堂庶人雖無廟亦當受女於寢堂則是其寢亦有堂矣據禮器云士堂三尺以次差之庶人之堂其一尺與豐正義又云人君之禮尊故於門設塾庶人不必有塾則是門之制與士以上異矣至士之室有房庶人則無文疑不能決也

又按庶人所居有室有廬室在邑中廬在田野詩云中田有廬其制或於檐下爲壁壁間闢門而不必有堂左傳所謂吾儕小人皆有闔廬以避燥濕寒暑是也

序目

古者寢室之制有正寢有燕寢自天子至士皆然前人說宮室者詳於正寢而燕寢恆略乃不自揣廣蒐羣經旁徵眾說輯存梗概兼及廟寢庶人寢制爲燕寢考三卷績溪胡培翬

袖海山房校印

禮經莫大於宮室宮室不明則古人行禮之節周旋升降皆茫然莫知其處此議禮所以如聚訟也宋李如圭撰釋宮已撮舉其凡近人復多攷證核以經文亦有未密多思古人宮室制度與今人不甚相遠時湣世樸廟寢明堂不如後人之千門萬戶細繹禮經皆有文尺可尋名位可辨因撰宮室答問二卷冀好學深思之士之有以是正其得失焉嘉慶壬申三月五日臨海洪頤煊識

附答胡孝廉培翬書

承枉過并論禮經宮室鄙著禮答問於宮室已盦有成緒尊意以燕寢與正寢異制正寢中央爲室左右爲房燕寢止有東房西室正寢室戶在南面燕寢室戶在東壁以通于房其南面有牖而無戶細繹之鄙意頗不以爲然士昏禮期初昏陳三鼎于寢門外鄭注寢壻之室也古者命士十五以上父子皆異宮此壻之室不在正寢卽爲燕寢之制婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階贊者舉鼎入陳于阼階南記云婦入寢門贊者徹尊冪酌玄酒三屬于尊棄餘水于堂下階間燕寢有東西階又有堂下階間則亦當爲三間屋制中央爲室左右爲房若依賈疏東房西室施於兩間屋制則可施於三間屋制勢必截割中央各半以益東西則房室之中皆不免有當楹之患古人無是法也至謂燕寢室東壁有戶以通于房南面無戶與正寢戶東牖西異制按士喪禮死於適室鄭注適室正寢之室也疾者齊故于正寢焉疾時處北墉下正寢與燕寢名雖不同其爲房室之制則一齊者卧在正寢室中北墉下明乎時卧亦當在燕寢室中北墉下也正寢燕寢室制既同其爲戶牖之法當亦相同玉藻君子之居恆當戶寢恆東首鄭注當戶鄉陽此亦燕寢室戶居南之證故士昏禮贊洗爵酌酳主人主人拜受贊戶內北面答拜言戶內以贊者西面告餕具其南正當戶不必出戶而北面答拜也主人出婦復位主人說服于房媵說服于室主人入親說婦之纓鄭注入者從房還入室也此言主人食訖從室出復入于房說服于房復從房還入于室與特牲饋食禮主婦出反于房必出戶然後反于房其文法正相類非謂室東壁有戶以通于房也賈疏云今言入明從房入室也刪一還字其義遂晦大抵古人宮室無論正寢燕寢天子諸侯卿大夫士廣狹大小或有不同其爲架數間數房室戶牖門階之法則無不同也足下盍再審之嘉慶癸酉二月十六日洪頤煊書

漢書龔勝傳勝病篤爲牀室中戶西南牖下東首加朝服拕紳使者入戶西行南面立政詔其室戶之制與禮經同

皇淸經解羣籍各種卷十六之九十九　學海堂

宮室　經義叢鈔

錢塘嚴杰補編

禮經宮室答問　臨海洪州倅頤煊注

宗廟一

問宗廟之制曰王制天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與大祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與大祖之廟而三士一廟庶人祭於寢此周制也七廟者據祭法王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止二祧者卽明堂位所謂文世室武世室也故守祧掌守先王先公之廟祧鄭注廟謂大祖之廟及三昭三穆遷主所藏曰祧先公之遷主藏於后稷之廟先王之遷主藏於文武之廟祭法鄭注諸侯無祧藏於祖考之廟中聘禮曰不腆先君之祧是謂始祖廟也天子適二祧言故曰七廟其實四親廟與諸侯同

問王肅以天子七廟者謂高祖之父及高祖之祖廟爲二祧并始祖及親廟四爲七故聖證論肅難鄭云周之文武受命之主不遷之廟權禮所施非常廟之數其說信否曰此卽九廟之說於經無明徵也喪服小記王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟鄭注高祖以下與始祖而五曾子問天子巡守以遷廟主行載於齊車言必有尊也今取七廟之主以行則失之矣當七廟五廟無虛主虛主者唯天子崩諸侯薨與去其國與祫祭於祖爲無主耳遷廟卽二祧天子巡守唯以遷廟主行今并取高祖以下四廟之主則七廟虛主始故以爲失禮又云祫祭於祖則祝迎四廟之主老聃云是老聃說祫祭於祖唯迎高祖以下四廟之主不迎遷廟之主與上文祫祭七廟虛主說異故記之此皆天子四廟并始祖二祧爲七廟之證而經並無九廟之說

問小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟鄭注庫門內雉門外之左右於說何徵曰朝士鄭司農注王有五門外曰皋門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門明堂位庫門天子皋門雉門天子應門諸侯三門以庫門當天子皋門故以庫門爲大門以雉門當天子應門故以雉門爲中門聘禮公迎賓于大門內賓入門左公揖入及廟門公出送賓及大門內公問君賓對司儀出及中門之外問君賓再拜對鄭注中門之外卽大門之內也是宗廟在大門內中門外之明證鄭據諸侯言之故曰庫門內雉門外之左右大夫士止一門士冠禮賓立于外門之外主人迎出門左與賓揖先入至于廟門外門者對寢門而言

問宗廟之制晉博士孫毓議謂大祖在北左昭右穆以次而南聘禮賈疏諸侯五廟大祖之廟居中二昭居東二穆居西廟皆別門門外兩邊皆有南北隔墻隔墻中央通門二說孰是曰賈疏之說是也廟寢同制廟南在雉門外廟北已直路寢東若再加以三廟必非宮垣之地所能容故知凡廟必平列大祖之廟居中天子七廟必經三隔墻門諸侯五廟必經二隔墻門然後至于大祖廟門故聘禮公迎賓于大門內及廟門有每門每曲揖也士冠禮賓立于外門之外主人迎出門左與賓揖先入每曲揖至于廟門鄭注周左宗廟入外門將東曲揖直廟將北曲又揖士止一廟無隔墻之門故云每曲揖而不云每門若如孫毓之說則由大門至廟門皆當言每曲揖不得言每門每曲揖故知其說非也

問隸僕掌五寢之埽除糞洒之事鄭注前曰廟後曰寢惟祧無寢近人因謂天子二祧廟不與五廟並列其說然否曰王制明云三昭三穆與大祖之廟而七若祧別立廟則與諸侯同制當云二昭二穆不得云三矣聘禮不腆先君之祧既拚以俟矣鄭注周禮天子七廟文武爲祧諸侯五廟則祧始祖也是亦廟也言祧者祧尊而廟親諸侯無祧廟遷主藏于大祖

廟中尙以祧爲尊豈天子有二祧而反不在七廟之列乎揆之以理斯爲昧矣

問考工記夏后氏世室殷人重屋周人明堂鄭注此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制王藻鄭注天子廟及路寢皆如明堂制而鄭志荅趙商又疑之何也曰考工記世室鄭注謂宗廟殷人重屋鄭注謂王寢周人明堂鄭見其三代各舉其一明其制同也逸周書作雒解大廟路寢明堂其制同文明堂位大廟天子明堂魯之大廟如天子明堂則知天子之明堂亦如大廟故鄭云三者同制也以禮經考之大廟與路寢同制而與明堂異大廟路寢有東西房東西夾室而明堂不聞明堂有五室而大廟路寢無此制然則其所謂同者亦堂基之縱廣戶牖之大小門闕之高卑耳故答趙商時復云或可文王廟不如明堂制也

問大廟旣與路寢同制大夫士寢廟之制亦復同否曰覲禮天子大廟之制也顧命天子路寢之制也公食大夫禮諸侯禰廟之制也燕禮諸侯路寢之制也四者相同是天子諸侯大廟與路寢同制也少牢饋食爲大夫制士冠士昏士喪士虞特牲饋食爲士制其廟寢亦復相同是大夫士之廟寢同于天子諸侯之廟寢也故廟寢上下同制廣狹隆殺或異而其爲堂室房序則一

問鄭注人君爲殿屋卿大夫以下其屋爲夏屋然否曰燕禮設洗篚于阼階東南當東霤鄭注當東霤者人君爲殿屋也賈疏漢時殿屋四向流水言東霤明亦有西霤士冠禮設洗直于東榮鄭注周制自卿大夫以下皆爲夏屋賈疏鄭云卿大夫以下其室爲夏屋兩下天子諸侯皆四注故喪大記升自屋東榮鄭以爲卿大夫士其天子諸侯當言東霤也故知其屋之異

問賈疏凡廟之室堂皆五架其說如何曰此賈疏之誤也鄉射記序則物當棟堂則物當楣鄭注是制五架之屋也正中曰棟次曰楣前曰庪鄉射或于序序與大廟路寢之制不同大廟路寢有東西堂鄉射禮無之鄭云是制五架之屋是專釋射宮非謂大廟路寢之制皆五架也若如賈疏凡廟之室堂皆五架正中曰棟棟南兩架北亦兩架棟南一架名曰楣前承簷以前名曰庪棟北一架爲室譏以經文堂室之制皆不合

問五架之制何以與經文不合曰鄭注大廟路寢與明堂同制考工記周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵凡室二筵明堂五室則堂內三室六筵之地也大廟路寢堂內其地亦當稱是凡堂室大小必與架數相直今制亦然五架之屋棟南兩架棟北兩架則每架一筵有半若以棟北一架爲室則室內止筵半之地與考工記凡室二筵之制不合若改爲二筵之室又不與架數相直兩者皆無所施故知賈疏之非

問然則大廟室堂其架有幾曰當是七架棟南三架棟北三架前後皆有楹外接以檐每架九尺檐四尺五寸楹內六架并前後檐共成南北七筵之地棟後一架以北至楹內爲室室內二架室外南至楹內四架爲堂室深二筵廣亦二筵室左右爲房房室同制亦深廣二筵房中半以北爲北堂房南四架爲序序外爲夾室夾室以北爲房中之東夾室以南東爲東堂西爲西堂各廣一筵其外爲東西檐并之共成東西九筵之地是大廟路寢之制與明堂同也

問室中四面有墉其戶牖之制舊圖是否曰士昏禮尊于室中北墉下鄭注墉墻也士冠禮陳服于房中西墉下房之西卽室之東考工記室中度以几鄭注室中舉謂四壁之內是室中四面有墉也詩七月塞鄉墐戶毛傳鄉北出牖也喪大記寢東首於北牖下士喪禮商祝執巾從入當牖北面是室中北墉有牖矣特牲饋食禮主婦出反于房必出戶然後反于房是室中東西墉無戶以相通矣室南面牖西而戶東各居其中爾雅牖戶之間謂之扆兩階間謂之鄉明堂位天子負斧依南鄉而立以牖戶之間當兩階之間則牖戶之各居其東西之中明矣故士冠禮筵于戶西賓受醴于戶東聘禮主人立于戶東祝立于牖西少牢饋食禮上佐食戶內牖東北面各據其戶牖之東西言之舊圖牖居中戶居東偏或戶牖各居東西偏皆誤

問爾雅室中四隅之名與禮合否曰爾雅西南隅謂之奧西北隅謂之屋漏東北隅謂之宧東南隅謂之窔少牢饋食禮司宮筵于奧鄭注室中西南隅謂之奧旣夕禮埽室聚諸窔鄭注室東南隅謂之窔詩抑相在爾室尙不愧于屋漏此皆見于經者也其賓奧居室中正西士昏禮席于廟奧東面士喪禮設于奧東面言東面則不當西南隅矣曲禮席東鄉西鄉以南方爲上凡設席于奧皆以南方爲上故爾雅云西南隅謂之奧也特牲饋食禮佐食徹尸薦俎敦設于西北隅鄭注此所謂當室之白曾子問凡殤與無後者祭于宗子之家當室之白鄭注當室之白謂西北隅得戶明者也此所謂屋漏也

問戶牖開闔之法又室外設依上下同否曰士昏禮婦出祝闔牖戶鄭注凡廟無事則閉之士虞記祝升止哭聲三啓戶主人入祝從啓牖鄉如初鄭注牖先闔後啓扇在內也司几筵王位設黼扆扆前南鄉設莞席曲禮天子當依而立士虞記佐食無事則出戶負依南面鄭注戶牖之間謂之依是室外設依之制上下同也或天子其有黼文與

問室外以南爲堂曰中堂曰當阿鄭注又云入堂深又云序中以南謂之堂何也曰屋脊曰棟棟前一架棟後一架共二筵之地此室外之正堂也聘禮公受玉于中堂與東楹之間鄭注中堂南北之中也南北之中謂當屋脊士昏禮賓升西階當阿東面致命鄭注阿棟也入堂深示親親聘禮注亦云入堂深尊賓事是必當屋脊之棟始謂之入堂深也士喪禮皆饌于西序下鄭注東西墻謂之序中以南謂之堂賈疏中以南謂之堂者謂於序中半以南乃得堂稱士喪禮設牀第于兩楹間下云奉尸侇於堂又云管人盡階不升堂則自室外南至楹內楹外通謂之堂故序中以南亦得謂之堂

問堂南有楹其楹有幾曰兩楹間曰楹內楹外曰楹東楹西楹南楹北於何辨之曰今人五架之屋堂南兩楹七架之屋則四楹古人五架七架之屋堂兩皆止兩楹大射儀兩楹之間疏數容弓旣夕禮正柩于兩楹間鄭注兩楹閒象鄉戶牖則兩楹間東西兩楹之中也鄉射記射自楹間鄭注楹間中央東西之節楹間者卽兩楹間也鄉射禮豫則鉤楹內堂則由楹外以其不當兩楹之中故以楹內楹外別之聘禮賓升西楹西士虞禮饌兩豆于西楹之東大射儀司宮尊于東楹之西有司徹主人東楹東北面拜至旣夕婦人先入者升

堂東楹之南燕禮序進酌散交于楹北皆以近楹言之若稍遠則必兼兩地以取節公食大夫禮鼎陳于楹內兩楹間聘禮公受玉于中堂與東楹之間喪大記君將大斂卿大夫即位堂廉楹西北面皆是也

問鄉飲酒禮鄭注楣前梁也鄉射記鄭注正中曰棟次曰楣前曰庪楣於何施庪又不見於經何也曰楣横施於楹有楹必有楣堂南有楣堂左右亦有楣也聘禮賓升西楹西東面致命公左還北鄉當楣再拜公食大夫禮公當楣北鄉至再拜此拜當堂南之楣也鄉射鄉飲酒禮俱云主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面荅拜此拜當左右之楣也公尊故於堂前主人敵體故於左右楣內爲堂與序楣外爲階上接以檐士昏禮賓升西階當阿東面致命鄭注今文阿爲庪說文無庪字許鄭皆从古文故庪字不見於經庪字又作攱廣雅閣攱也攱閣載也內則大夫七十而有閣鄭注閣以板爲之庪食物也是庪與閣皆以載物爲名楣前有檐必用庪以承之故不別用楹今人謂之斗栱中候握河紀鳳凰巢阿閣郎謂朱雀巢于庪問賈疏楣前接檐爲庪蓋得其制矣

問室左右爲房聘禮賈疏大夫士直有東房西室天子諸侯有左右房其說信否曰公食大夫禮宰夫筵出自東房鄭注天子諸侯左右房大射儀宰胥薦脯醢由左房鄭注左房東房也聘禮記若君不見使大夫受負右房而立是天子諸侯有左右房也鄉飲酒禮記薦脯五挺出自左房聘禮君使卿還玉于館退負右房而立少牢饋食禮主婦薦自東房特牲饋食禮豆籩鉶在東房是大夫士有左右房也若謂大夫士直有東房西室則堂上設席行禮皆不得其中矣前人已駁之其說豈足信乎

問房中之制曰士昏禮乃徹于房中如設于室是房室之地同也又云主人說服于房婦說服于室是室闇而房明也室南面東戶西牖房南面有戶無牖室北面有墉房北面無墉又房中半以北兼得北堂之稱此房室之異也

問房中北面無墉又半以北爲北堂於禮何徵曰有司徹主婦北堂司宮設席東面鄭注北堂中房以北特牲饋食禮尊兩壺于房中西墉下南上內賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上先言房中次言北堂是北堂在房以北矣士昏禮記婦洗在北堂直室東隅鄭注北堂房中半以北賈疏房與室相連謂之房無北壁故得北堂之名知房無北戶者燕禮大射皆云羞膳者升自北階立于房中不言入房是無北壁而無戶是以得設洗直室東隅也蓋房中居二筵之地其外尙有半筵爲北堂房中半以北爲北堂則自房中半至階一筵有半皆得通稱爲北堂主婦宗婦設席北堂東面向在房中西墉下婦洗在北堂直室東隅已在北階上矣左右房其制當相同近人謂右房無北堂者非

問房南面有墉有戶戶居中否又云房戶之間者何也曰士喪禮君升自阼階西鄉視賓墉南面鄭注視南面房戶東鄉君墻謂之墉公食大夫禮贊者負東房南面告且于公鄭注負東房負房戶而立是房南面有墉有戶也房南面止一戶居中故士昏禮尊于房戶之東士冠禮將冠者出房南面鄭注南面立于房外之西皆據戶之東西言之寢與廟以室爲主故室戶專得戶名凡言戶者皆室戶若房戶則必兼言房以別之或省言之曰房有司徹司宮取爵于篚以授婦贊者于房東鄭注房東房戶外之東是也少牢饋食禮司宮尊兩甒于房戶之間鄭注房戶之間房西室戶東也室戶當室南面東方之中房戶當房南面正中故凡言戶東者在室外言房戶之間者在房外矣

問爾雅東西墻謂之序以經考之房以南至楹內四筵之地皆得序稱顧聞其詳曰顧命西序東嚮東序西嚮士冠禮賓西序東面主人之贊者筵于東序少北西面凡設席于房南者皆依東西序故以東西面爲正特牲饋食禮徹庶羞設于西序下祝命徹阼俎豆籩設于東序下皆以其近于墻故曰下也士冠禮主人升立于序端鄉飲酒禮主人坐奠爵于序端阼階上北面再拜則序端當楹稍北燕禮賓升立于序內東面公食大夫禮公立于序內西鄉則序內又在序端以北也顧命孔疏上云西序東嚮東序西嚮則序旁已有王之坐矣下句陳玉復云在西序在東序者明於東西序坐北也序者墻之別名其墻南北長坐北猶有序墻故言在西序在東序是房以南至楹內俱得序稱也

問東序又曰阼鄭注序中以南謂之堂序中以北又當何稱曰喪大記君將大斂子弁絰即位于序端則大斂當在序內喪大記檀弓皆云大斂在阼士冠禮筵于東序少北郊特牲適子冠於阼是東序有阼稱也序左右近堂故鄭注序中以南謂之堂序北近房故士昏禮席于阼舅即席席于房外南面姑即席有司徹司宮取爵于篚以授婦贊者于房東鄭注房東房戶外之東士冠禮將冠者出房南面鄭注南面立于房外之西皆即繫房言之

問序外謂之夾室其制如何曰序外者堂上東西墻之外也東西墻以內東西居六筵之地南北亦居六筵之地北二筵爲室與左右房南四筵爲堂與東西序墻以外東西各居一筵之地東曰東夾室西曰西夾室聘禮西夾六豆設于西墉下是東夾之東西夾之西亦有墻夾室東西墻外東即東面階西即西面階矣

問夾室在序外鄭注又云房中之東當夾北何也曰房室同制室廣二筵房亦廣二筵唯在堂上序內望之則然其實房中深二筵廣三筵以夾北一筵之地統于房也故特牲饋食禮豆籩鉶在東房鄭注東房房中之東當夾北公食大夫禮宰東夾北西面南上內官之士在宰東北西面南上賈疏宰東夾北者謂北堂之南與夾室相當故云夾北以房中之東當夾北故宰夫內宰之屬在夾北即在房中之東故得云西面南上以宰夫內宰之屬在房中之東近南故賈疏云北堂之南與夾室相當此皆夾北當房南之明證

問夾北與房相通亦有戶否顧命有西夾西房東房孔傳所釋如何夾前謂之廂亦能明其制否曰聘禮西夾六豆設于西墉下北上六壺西上二以並東陳鄭注東陳在北墉下是夾北有墉也有墉必有戶然後可以與房相通顧命胤之舞衣大貝鼖鼓在西房孔傳西房西夾坐東兌之戈和之弓垂之竹矢在東房孔傳東房東廂夾室經明言西房東房不得即謂之夾室孔傳出于東晉人所造故其言與經不合顧命西夾南嚮孔傳西廂夾室之前覲禮記几俟于東箱鄭注東箱東夾之前相翔待事之處公食大夫禮公揖退于箱鄭注箱東夾之前俟事之處是夾室之前名曰箱也由夾室以達于

房由房以達于堂與室漢書周昌傳呂后側耳于東箱聽揚敞傳延年起至更衣敞夫人遽從東箱謂敞云云蓋自北堂以達于房由房以達于夾室之前故凡聽事之處婦人皆得側耳于箱是亦夾室與房相通之證也

問夾室又謂之達箱又謂之个其前謂之夾室南又謂之序東試分析言之曰內則天子之閣左達五右達五公侯伯於房中五鄭注達夾室是夾室有達名也左氏昭四年傳寘饋于个而退杜注个東西廂是箱有个名也公食大夫禮大夫立于東夾南鄭注東夾南東西節也取節于夾明東于堂士喪禮主人襲絰于序東鄭注序東東夾前夾室之前自序以內謂之箱序以外謂之夾室南以其近于東序西序亦可謂之序東序西近人以東夾南當東堂南向反譏鄭注之失則謬矣

問東箱曰東堂西箱曰西堂堂與箱何以異且東堂東向西堂西向亦得連階言否曰顧命一人冕執劉立于東堂一人冕執鉞立于西堂孔傳立於東西廂之前堂爾雅室有東西廂曰廟郭注夾室前堂東西廂即夾室之前堂非謂東西廂之外尚有前堂也特牲饋食禮凡席兩敦在西堂鄭注西堂西夾之前近南耳記賓與長兄弟之薦自東房其餘在東堂鄭注東堂東夾之前近南云近南知尚在序內以其南向謂之箱以其東向西向則謂之東堂西堂東夾之東西夾之西皆有墉其當東堂西堂則無墉故得堂稱寧夫之屬或由東堂至東夾以達于東房故賓與長兄弟之薦自東房其餘在東堂者明其相連也既夕記設棜于東堂下南順齊于坫東堂東向故南順可與坫齊下句饌于其上即謂饌于東面階上大射在堂有夾室故云君之弓矢適東堂鄉射在序無夾室故云主人之弓矢在東序之東東序之東即東面階上矣知東堂東向西堂西向皆連階上亦猶房中半以北爲北堂婦洗在北堂直室東隅者亦連階上言之

問堂南楹外西曰西階上東曰東階上亦曰阼階上考工記賈疏疑之然否曰近西階則曰西階上近東階則曰東階上其地半楚楹南鄉飲酒禮主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面答拜楣設于楹則自楹以南謂之阼階上西階上也既夕記燭先入者升堂東楹之南西面燕禮宵則庶子執燭於阼階上司宮執燭於西階上階上即楹南故其所立之位同也鄉飲酒禮設席於堂廉東上主人阼階上拜送爵則自楹外至堂廉皆謂之階上士冠禮凡拜北面於阼階上賓亦北面於西階上答拜古人之拜皆在階上聘禮賓振幣進授當東楹北面公食大夫禮賓升稽首再拜受幣當東楹北面亦階上也其賓階上北近序亦得連序言之燕禮小臣設公席于阼階上西鄉司正升東楹之東受命大射儀小臣設公席于阼階上西鄉司馬正東楹之東北面告于公則公席在序內亦得稱階上矣故檀弓周人殯于西階之上雜大記云櫝置于西序夏后氏殯于東階之上則猶在阼也阼亦在序內也階上連序不出四尺五寸之地賈疏疑階上不得容殯蓋亦未明古人相連爲名之義耳

問堂角曰坫側邊曰廉其制如何曰爾雅垝謂之坫郭注在堂隅士冠禮爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南鄭注坫在堂角堂角東西當階半筵南北亦當階半筵故士虞禮饌于西坫上大射儀小射正一人取公之決拾於東坫上皆得在堂角也鄉飲酒禮設席于堂廉鄭注側邊曰廉引燕禮以爲席在西階東凡室邊謂之堂廉鄭以其在階東故曰側邊鄉射禮眾弓倚于堂西矢在其上鄭注上堂西廉則堂之四隅皆有廉也顧命四人綦弁執戈上刃夾兩階戺孔傳堂廉曰戺一人冕執鉞立于東垂一人冕執瞿立于西垂孔傳立于東西下之階上垂亦廉也

問兩下屋有榮四注屋有霤考工記又言四阿其制同否曰士冠禮設洗直于東榮鄭注榮屋翼也賈疏屋翼云榮者與屋爲榮飾言翼者與屋爲翅翼鄉飲酒禮設洗于阼階東南東西當東榮賈疏榮在屋棟兩頭與屋爲翼士喪禮復者升自前東榮降自後西榮喪大記孔疏天子諸侯四注爲屋而大夫以下不得四注但南北二注而爲直頭頭即屋翼說文亦云屋梠之兩頭起者爲榮然唯卿大夫士兩下屋有之若天子諸侯四注屋則四霤四霤屋四隅有檐相交卷起今人謂之卷角非屋翼也近人謂有四榮必有四霤有四霤始有四榮是以霤爲榮當東榮即當東霤說殊謬當東榮矣不必別言當東霤也考工記四阿鄭注若今四注屋兩下屋東面階西面階上無檐四注屋東西有霤必別用棟接檐以覆階故謂之四阿此制之異也

問南面兩階之制其相去幾何曰明堂南面三階大廟路寢南面止有兩階西曰西階東曰東階亦曰阼階顧命謂之賓階士冠禮賈疏匠人天子之堂九尺賈馬以爲九等階諸侯堂宜七尺則七等階大夫堂宜五尺則五等階士宜三尺則三等階故士冠禮降西階一等執冠者升一等東面授賓聘禮賓降辭幣公降一等辭栗階升聽命燕禮記凡栗階不過二等皆階有等之證天子堂崇一筵則九等階盡去堂下亦宜一筵鄉射禮賓降東面立于西階西當西序又云賓降立于階西當序東面西階在西序之東東階當在東序之西聘禮賓升西楹西東面公當楣再拜賓三退負序西楹西已當階又三退然後負序則階必當楹序之中階上北直房戶其兩階相去亦東西四筵之地

問曰降堂曰盡階不升堂何也曰士昏禮婦降堂取笄菜入鄭注降堂階上也公食大夫禮降盥受醬湆侑幣束錦也皆自阼階降堂受鄭注降堂謂止階上鄉射禮釋獲者升自西階盡階不升堂告于賓燕禮主人洗升獻庶子于西階上一人拜盡階不升堂受爵降主人拜送爵于階盡坐祭立卒爵升授矣降堂者自上而下未盡其階盡階不升堂者自下而上已盡其階再升一等則爲堂上矣故主人拜送于階前堂下者可以坐祭立卒爵非室之下階之上尚有餘地也

問東堂西堂北堂皆有階否曰顧命一人冕執鉞立于東垂一人冕執瞿立于西垂孔傳立于東西下之階上一人冕執銳立于側階孔疏鄭王皆以側階爲東下階奔喪婦人奔喪升自東階鄭注東階東面階也雜記夫人奔父母喪升自側階鄭注側階亦旁階也旁階即東面階是東西堂有階之證也大射儀工人士與梓人升自北階本篇曰北階下司宮埽所畫物自北階下燕禮執幂者升自西階鄭注羞膳者從而東由堂東升自北階房中西面南上是北堂有階之證也鄉飲酒禮側降鄭注賓介不從賈疏側者特也然則側階者亦特階東西面既止一階北面亦當一階故孔疏亦以側階爲北

下階明堂東西北三面無面二階大廟路寢無面止一階一
階亦當居無面之中不必其當堂也

問堂下各有位次試分别言之曰聘禮飪一牢鼎九設于西階前腥二牢鼎二七設于阼階前阼階前西階前即阼階下西階下也士昏禮舉鼎陳于阼階南士虞禮洗在西階之南階南或又在階前之南其當階下則一也大射儀樂人宿縣于阼階東建鼓在阼階西西階之西頌磬南面一建鼓在西階之東此又以其近于階故以階之東西定之覲禮侯氏降兩階之間北面再拜稽首士喪禮甸人掘坎于階間少西是中央以階間爲名偏西則曰少西聘禮飪一牢鼎九設于西階前陪鼎當內廉內廉者堂側邊棱是兩階之內又得內廉稱矣阼階東又東西階西又西則東當東序西當西序士冠禮主人立于阼階下直東序賓降直西序是也又東又西則東當東榮西當西榮士冠禮設洗直于東榮士喪禮設于序西南當西榮是也又過則東當東霤西當西霤燕禮設洗篚于阼階東南當東霤霤則當堂角矣又過則東當坫東南西當坫西南大射儀大師及少師上工皆東坫之東南是也折而北近于東堂西堂則曰東堂下西堂下公食大夫禮小臣具槃匜在東堂下特牲饋食禮主婦視饎爨于西堂下鄭注西堂下者堂之西下也近西壁南齊于坫稍遠則曰堂東堂西鄉射禮賓堂西主人堂東皆釋弓矢襲再遠則爲東壁西壁矣唯曰東方曰西方者皆通稱故鄭注亦隨地釋之

問中庭之制曰自兩階以南至門內霤皆中庭也士昏禮記納徵執皮攝入參分庭一在南士喪禮甸人還重于中庭三分庭一在南蓋中庭皆三分以爲節也聘禮庭實八設也鄭注八設亦三分庭一在南米百筥設于中庭鄭注庭實固當庭中言當中庭者南北之中也南北之中則一分半在南一分半在北矣士昏禮賈疏碑在堂下三分庭之一在北聘禮鄭注設碑近如堂深堂深二筵則設碑一在北亦深二筵也聘禮公受玉于中堂與東楹之間鄭注中堂南北之中也入堂深尊賓事也士冠禮設洗直于東榮南北以堂深鄉飲酒禮設洗于阼階東南南北以堂深言設洗中庭南北之中得如中堂之深中堂之深南北三筵則中庭之中亦南北三筵并階去堂下一筵則自堂廉下至門內霤亦南北七筵之地

問碑在庭北去堂下二筵之地其內外之制如何又大廟路寢皆得有碑否曰公食大夫禮庶羞陳于碑內庭實陳于碑外聘禮醯醢百甕夾碑十以爲列碑去階近故凡在階下者皆以碑爲節也聘禮飪一牢鼎九設于西階前陪鼎當內廉上當碑南陳碑居東西之中故西階之東當堂上內廉即近碑也鄭注宮必有碑所以識日景引陰陽也賈疏言宮必有碑者案諸經云三揖者鄭注皆云入門將曲揖既曲北面揖當碑揖若然上昏及此聘禮是大夫士廟內皆有碑矣鄉飲酒鄉射言三揖則庠序之內亦有碑矣祭義云君牽牲麗于碑則諸侯廟內有碑明矣天子廟及庠序有碑可知但生人寢內不見有碑雖無文兩君相朝燕在寢豈不三揖乎明亦當有碑矣是大廟路寢皆有碑也

問堂塗曲折之數可考否曰爾雅堂塗謂之陳郭注堂下至門徑也聘禮陪鼎當內廉鄭注辟堂塗也堂塗北直階南直門塾門塾與堂上左右房同廣二筵階直左右房之中堂塗亦直東西塾之中也士昏禮至于廟門揖入三揖至于階鄭注入三揖者至門內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖則凡入門者至內霤主賓即曲從東西行至門塾之中又北曲直至階下也聘禮公揖入立于中庭擯者立中庭是南北之中非東西之中皆在堂塗上故擯者有事則進阼階西釋辭于賓相公拜無事則退負東塾而立考工記堂涂十有二分鄭注謂階前若今令甓裓也分其督旁之修以二分爲峻此堂塗之制也爾雅廟中路謂之唐逸周書作雒解堤唐山墻孔晁注唐中庭道也然則自東西至中庭其亦有堂塗歟

問廟門之制曰考工記門堂三之二鄭注門堂門側之堂取數於正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東西十一步四尺此言夏之世室若周人明堂則門堂南北四十二尺東西五十四尺室三之一鄭注兩室與門各居一分則門廣十八尺兩室各廣十八尺與正堂二筵之室同檀弓見若覆夏屋者矣鄭注夏屋今之門廡夏屋南北有霤故公食大夫禮宮入門左沒霤燕禮賓所執脯以賜鐘人于門內霤是門堂兩下屋也考工記廟門容大扃七个鄭注大扃牛鼎之扃長三尺每扃爲一个七个二丈一尺是扃巷中央相通之門大廟正門不言者以門堂之制已見於上也

問爾雅門側之堂謂之塾其內外高卑可考否曰門旁兩室廣二筵深亦二筵以門堂南北除室深則每室前後餘十二尺以爲東西塾故士冠禮筮與席所卦者具饌于西塾鄭注西塾門外西堂擯者玄端負東塾鄭注門內東堂是門內外皆有東西塾也士虞禮匕俎在西塾之西羞燔俎在內西塾上鄭注塾有西者是室南鄉門內東西塾以向堂爲正西塾之西即門中也正堂室外有左右房門兩室無左右房特牲饋食禮主人立于門外東面南面視側殺東房是東方之誤塾築土爲之故亦謂之堂詩絲衣自堂徂基毛傳基門塾之基鄭箋使士升門堂視壺濯及籩豆之屬即其證

問中央爲門門設左右扉門堂有棖門中有闑門限爲閾其左右內向外之制如何曰爾雅闍謂之扉士昏禮主婦闔扉立于其內士喪禮門東扉主婦立于其內玉藻閏月則闔門左扉是門有左右扉也士喪禮主人即位辟門鄭注凡廟門有事則開無事則閉士喪禮眾主人出闔門特牲饋食少牢禮祭畢不言闔門者省文也玉藻大夫中棖與闑之間鄭注棖門楔也爾雅棖謂之楔郭注門兩旁木大廟正門視路門容十六尺五寸則每扉廣八尺二寸半門旁每邊尙有七寸半以當棖也士冠禮布席于門中闑西鄭注闑門橛也爾雅橛謂之闑又云在地者謂之臬謂豎短木於門中以止扉玉藻君入門介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖孔疏引崔皇之義爲是聘禮賈疏謂有東闑西闑者非也爾雅柣謂之閾郭注門限曲禮大夫士出入君門不踐閾又云客車不入大門車可入門則門閾有時可去也凡入門以闑言則曰闑東闑西玉藻公事自闑西私事自闑東是也以門言則曰門左門右士相見禮主人揖入門右賓奉贄入門左是也又曰門東門西公食大夫禮士立于門東介門西是也士冠禮主人迎出門左鄭注左東也出以東爲左入以東爲右特牲饋食禮簞巾在門內之右鄭注門內之右統于門東凡稱內以入爲左右稱外以出爲左右此其所以異也

問爾雅屏謂之樹曲禮孔疏諸侯內屏在路門之內天子外屏

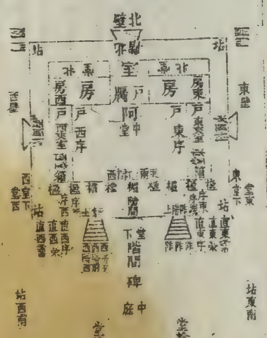
在路門之外廟門外亦有屏否曰覲禮侯氏乃肉袒于廟門之東乃入門右北面立告聽事擯者謁諸天子天子辭于侯氏侯氏再拜稽首出自屏南適門西遂入門左北面立鄭注天子外屏賈疏出門乃云屏南則是外屏是廟門外亦有屏也

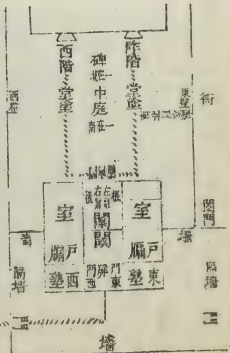
問自門以北皆周以墻然否曰士喪禮衆主人辟于東壁南面鄭注南面則當坫之東特牲饋食禮主婦視饎爨于西堂下記饎爨在西壁鄭注西壁堂之西墻下是堂下有東西墻也士喪禮爲垼于西墻下鄭注西墻中庭之西是中庭有東西墻也檀弓毀宗躐行出于大門鄭注毀宗毀廟門之西而出行神之位在廟門之外是門南面有東西墻也三面有墻北而可知然饎爨在西壁主婦視饎爨謂之西堂下東西墻去堂下當亦不遠

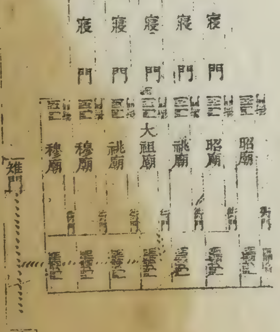
問廟北有闈門左右相通有街街門謂之閎亦謂之闈門顯闈其審曰士冠禮冠者降自西階適東壁北面見于母鄭注適東壁北面見于母時母在闈門之外婦人入廟自闈門雜記夫人奔喪入自闈門奔喪孔疏闈門謂東邊之門是闈門在廟北東壁也凡廟東西隔墻之外皆有街以相通故母得在闈門之外凡街皆當廟東故適東壁出闈門以見母爾雅衖門謂之閎郭注左傳曰盟諸僖閎閎頭門僖閎者即僖公廟外之衖門也考工記闈門容小扃參个鄭注廟中之門曰闈小扃臘鼎之扃長二尺參个六尺爾雅宮中之門謂之闈郭注謂相通小門也士虞禮鄭注如今東西掖門是街門亦得通稱之爲闈門也

問廟後有寢然否曰隸僕掌五寢之埽除糞洒之事祭祀修寢鄭注五寢五廟之寢也周天子七廟惟祧無寢又云大喪復於小寢大寢鄭注小寢高祖以下廟之寢始祖曰大寢爾雅室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢路寢燕寢與廟同制無東西廂者五寢之制也前曰廟後曰寢各自爲垣故廟七寢五不相違皆寢直廟北亦必有街相通故婦人得由廟北以出入于闈門左氏傳子太叔之廟在道南其寢在道北是亦寢南廟北有路相通之證

問廟門以外其制如何曰門堂之制既載於正堂故繹祭於廟門外西室祊祭於廟門外西室凡祭日皆布席於門中闑西閾外也聘禮賈疏廟皆別門門外兩邊皆有南北隔墻隔墻中央通門考工記廟門容大扃七个鄭注二丈一尺知此爲隔墻中央門者以大廟門中止容二筵故士昏禮執皮左首隨入鄭注隨入謂門中阨狹檀弓毀宗躐行出于廟門隔墻中央門寬故柩與車馬皆可出入隔墻中央門容二丈一尺其南北隔墻相距不止此數故倚有東西墻既夕禮甸人抗重出自道道左倚之鄭注出自道出自門中央也不由闑東西道左主人位此倚于廟門外之東墻也記朝于禰廟重止于門外之西東面此倚于廟門外之西墻也特牲饋食記牲爨在廟門外東南魚腊爨在其南士虞禮記陳牲于廟門外殺于廟門西皆以廟門外地寬也聘禮公迎賓于大門內賓入門左公揖入每門每曲揖及廟門士冠禮每曲揖至于廟門鄭注周左宗廟入外門將東曲揖直廟將北曲又揖此又可見廟門外西至大門之制

袖海山房校印

宮室　經義叢鈔　錢塘嚴杰補編

禮經宮室答問　臨海洪州倅頤煊注

路寢二

問天子五門諸侯三門五門之次先後鄭何以不同曰朝士鄭司農注王有五門外曰皐門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門後鄭所以不從者朝士注云明堂位說魯公宮曰庫門天子皐門雉門天子應門言魯用天子之禮所名曰庫門者如天子皐門所名曰雉門者如天子應門檀弓曰魯莊公之喪既葬而絰不入庫門言其除喪而反由外來是庫門在雉門外必矣如是王五門雉門爲中門

問近人又謂天子諸侯皆三門何也曰戴東原說天子諸侯皆三朝則天子諸侯皆三門天子之宮有皐門有應門有路門不聞天子庫門雉門也諸侯之宮有庫門有雉門有路門不聞諸侯皐門應門也皐門天子之外門庫門諸侯之外門應門天子之中門雉門諸侯之中門然證以經文大雅廼立皐門皐門有伉廼立應門應門將將太王殷之諸侯本有庫雉路三門至是增立皐門應門後日遂定爲天子五門之制非謂其止此皐門應門也明堂位庫門天子皐門雉門天子應門言魯之庫門兼天子之皐門魯之雉門兼天子之應門其實天子五門諸侯三門庫雉路三門天子與諸侯同

問然則天子之有皐門應門何居曰天子諸侯皆以路門外之治朝爲正朝天子正朝之前有應門故爾雅曰正門謂之應門毛傳王之郭門曰皐門孔疏郭門者宮之外郭之門天子諸侯庫門外有外朝則皐門者天子外朝前之門也考工記應門二徹參个不言皐門者明與應門同也鄭注正門謂之應門謂朝門也二徹之內八尺三个二丈四尺朝門之制不與庫雉路三門同故應門視路門爲大諸侯讓於天子朝前不敢立門故止有庫雉路三門

問庫門之制曰禮器天子諸侯臺門家不臺門是天子諸侯庫雉路三門皆有臺也爾雅闍者謂之臺禮器孔疏兩邊築闍爲基基上起屋曰臺門郊特牲繹之於庫門內庫門既可繹祭則其門堂之制當亦與廟門同考工記惟言路門應門容數而不及雉門庫門明雉門庫門之大與路門同也

問雉門謂之觀又謂之象魏又謂之闕其制可考否曰禮運仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上鄭注觀闕也孔疏云出遊於觀之上者謂出廟門往雉門雉門有兩觀左氏定公二年夏五月壬辰雉門及兩觀災冬十月新作雉門及兩觀明雉門與兩觀連也大宰正月之吉乃縣治象之灋於象魏鄭司農云象魏闕也故魯災季桓子御公立於象魏之外命藏象魏曰舊章不可忘也左氏孔疏云闕在門兩旁中央闕然爲道也其上懸治象其狀巍巍然高大謂之象魏使人觀之謂之觀是觀與象魏闕一物而三名也史記魯世家築茅闕門徐廣曰茅一作第一作夷雉字古文作鴙茅闕門卽雉闕門之證

問路門何以知其與廟門同制曰路門之名有幾曰考工記路門不容乘車之五个鄭注乘車廣六尺六寸五个三丈三尺言不容者是兩門乃容之則此半之丈六尺五寸以燕禮證之路門門堂之制當與廟門相同廟門廣十八尺是其總數路門廣十六尺五寸是其容數也路門爲路寢正門故謂之寢門檀弓自寢門至于庫門是也又謂之大寢門太僕建路鼓於大寢之門外鄭注大寢路寢也又謂之虎門師氏居虎門之左鄭注虎門路寢門也畫虎焉以明勇猛又謂之畢門顧命二人雀弁立于畢門之內閽人鄭司農注路門一曰畢門賈疏云言畢者從外而入路門爲終畢也

問天子五門其門相距之數可考否曰考工記市朝一夫鄭注方各百步六尺曰步則朝居地六十丈考工記言面朝後市古以路門外之治朝爲正朝是天子自路門以外至皐門以內俱得稱之爲朝故賈疏云天子二朝居一夫之地二朝者謂治朝至外朝則自皐門至雉門相距當是六十丈其餘門相距之數雖不可考然以路門雉門庫門三門同制推之其相距必等皐門爲外朝正門其門當近於外朝去庫門不遠應門爲治朝正門其門亦當近於路門而遠於雉門

問天子諸侯皆三朝其外朝所在試詳言之曰小司寇掌外朝之政以致萬民而詢焉一曰詢國危二曰詢國遷三曰詢立君其位王南鄉三公及州長百姓北面羣臣西面羣吏東面士掌建邦外朝之灋左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉鄭注外朝在庫門之外皐門之內小司寇鄭注又云外朝朝在雉門之外者也是俗用鄭司農一曰皐門二曰雉門之誤其實皆一朝也外朝爲司寇斷獄弊訟之朝槁人掌共外內朝冗食者之食鄭注外朝司寇斷獄弊訟之朝也王制正以獄成告於大司寇大司寇聽之棘木之下鄭注正周禮鄉師之屬辨其獄訟異其死刑之罪而聽於朝司寇聽之朝王之外朝也孔疏云此外朝在皐門內庫門之外大司寇以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致于朝然後聽之其所謂朝皆是庫門外之朝

問諸侯外朝在庫門外其說亦有徵否曰聘禮賓在大門外大行人言交擯其朝位賓主之閒九十步所謂朝者卽是外朝聘禮又云至於朝主人不就先君之祧旣拚以俟矣鄭注賓至外門下大夫入告出釋此辭賈疏外門卽諸侯之外朝故下云以柩造朝亦謂大門外爲外朝此皆諸侯外朝在庫門外之證

問治朝在路門外又謂之內朝外朝何也曰大宰王眡治朝則贊聽治鄭注治朝在路門外羣臣治事之朝宰夫掌治朝之灋鄭注治朝在路門之外司士正朝儀之位王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面西上鄭注此王日視朝於路門外之位玉藻天子皮弁以日視朝諸侯朝服以日視朝於內朝鄭注此內朝路寢門外之正朝也此朝對外朝言則爲內朝若對燕朝言則爲外朝文王世子其朝於公內朝則東面北上臣有貴者以齒其在外朝則以官鄭注內朝路寢庭外朝路寢門之外庭是也

問治朝有屏有宁其制如何曰郊特牲鄭注禮天子外屏諸侯內屏曲禮孔疏諸侯內屏在路門之內天子外屏在路門之外路門與廟門同制故內外設屏亦與廟門同制爾雅屏謂之樹論語邦君樹塞門言塞門則屏當近於門司士王還揖門左揖門右屏近於門故王視朝得以還揖門左還揖門右

若依曲禮孔疏謂天子外屏在路門之外而近應門則不得言還揖矣天子外屏其前即爲王視朝宁立之位曲禮天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝是也爾雅門屏之間謂之宁此當指諸侯內屏而言若外屏則不得言門屏之間故李巡曰正門內兩塾間曰宁也

問治朝兩旁有室能詳其制否曰考工記外有九室九卿朝焉鄭注外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處六卿三孤爲九卿賈疏九卿之九室在路寢門外正朝之左右爲之故鄭據漢法朝堂諸曹治事處謂正朝之左右爲廬舍者也九卿爲六卿三孤則其室亦當左三右六以其近於正朝故九室亦謂之朝

問治朝外朝皆平地無堂其平時王出入之制何如常人亦得往來否曰聘禮夕幣官人布幕於寢門外鄭注寢門外朝也寢門外旣可布幕則平地無堂可知治朝無堂故王日出視朝揖畢即退入路寢聽政曾子問諸侯旅見天子雨霑服失容則廢是治朝外朝皆平地無堂也樂師教樂儀行以肆夏趨以采齊車亦如之鄭注行者謂於大寢之中趨謂於朝廷此謂步迎賓客王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前曲禮下卿位鄭注卿位卿之朝位也君出過之而上車入未至而下車孔疏云卿位路門之內門東北面位此是諸侯之禮其登車降車或不必當階也閽人掌守王宮之中門之禁賈疏中門者王有五門雉門爲中門掌守雉門之禁譏其出入之者也師氏使其屬帥四夷之隸各以其兵服守王之門外且蹕鄭注門外中門之外蹕止行人是雉門以內有禁雉門以外無禁常人無事皆得往來也

問燕朝之制曰大僕王眡燕朝則正位鄭注燕朝朝於路寢之庭文王世子其朝於公內朝則東面北上鄭注內朝路寢庭此對路門外之朝言故又稱內朝燕朝有堂論語所謂攝齊升堂也玉藻謂之路寢鄭必以路寢庭爲燕朝者以燕諸知之燕禮小臣納卿大夫卿大夫皆入門右北面東上士立於西方東面北上公降立於阼階之東南南鄉爾卿卿西面北上爾大夫大夫皆少進此即大僕所正之位也有事然後升堂故鄭以路寢庭爲朝位也其實三朝以路門外治朝君日出而視之爲正朝燕朝外朝皆因事而有朝名非正朝也

問路寢與大廟同制前旣聞其詳矣近人謂路門內至堂百步主與諸侯若羣臣射於路寢容侯道九十弓然則路寢庭與大廟中庭異數曰此戴東原之說非也燕禮燕卿大夫於寢與聘禮饗賓於廟升降出入其禮節畧同燕禮云若射則大射正爲司射如鄉射之禮此言燕禮不必有射若行射禮則當如鄉射之必別於射宮爲之非謂其即設侯於路寢庭也若路寢庭得容九十弓爲百步之地則路寢以後必不能容六寢六宮之地以此知其說之非

問如是則路寢不幾小乎曰古人廟朝不甚高大非如後世之宮殿也左氏傳齊嘗於大公之廟子尾抽桷擊扉三盧蒲癸自後刺子之王何以戈擊之解其左肩猶援廟桷動於甍廟桷可以手抽與援其廟之不高可知又初公築臺臨黨氏見孟任費人襲魯公與三子入於季氏之宮登武子之臺高者亦未必大王制寢不踰廟觀明堂以祀上帝尚止東西九筵南北七筵其路寢之制可知矣

問自路門以內爲宮宮必有墻并宿衞之制可攷否曰考工記面朝後市則自路門以北至後市之南皆王宮王宮居王城之中市朝一夫王宮亦當居一夫爲方百步之北考工記王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉鄭注宮隅角浮思也雉高一丈賈疏云不言宮墻宮墻亦高五丈是王宮四面有墻墻四角有浮思高七丈也宮伯授八次八舍之職事鄭注衞王宮者必居四角四中於徼侯便也次其宿衞所在舍其休沐之處是王宮墻外四正四隅有宿衞之次舍也

問王有六寢六宮九室試詳言其制寢與宮亦有門否曰王所居稱寢后所居稱宮宮人掌王六寢之修鄭注六寢者路寢一小寢五玉藻曰朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服是路寢以治事小寢以時燕息路寢天子諸侯之正寢春秋莊卅二年公薨於路寢公羊傳路寢者何正寢也穀梁傳亦云路寢正寢也小寢亦謂燕寢對側室言亦謂外寢內則適子庶子見於外寢鄭注外寢君燕寢也內宰以陰禮教六宮鄭注六宮謂后也婦人稱寢曰宮后象王立六宮而居之亦正寢一燕寢五六宮亦謂北宮內宰憲禁令於王之北宮是也后正寢亦謂正內亦得謂之路寢寺人王之正內五人鄭注正內路寢賈疏謂后之路寢是也是王路寢之後爲小寢小寢之後爲后正寢正寢之後爲燕寢燕寢對路寢言亦謂之下室文王世子諸父守貴宮貴室諸子守下宮下室鄭注貴室謂守路寢下室燕寢是也考工記內有九室九嬪居之以外朝之法準之九室亦當左三右六居后正寢之兩旁古者宮室各自爲尊有寢有宮必有門文王世子至於寢門外問內豎之御者曰今日安否何如是六寢有門之證閽人王宮每門四人是六宮有門之證

問燕寢之旁有側室孔穎達謂卿大夫燕寢東房西室其制然否曰內則妻將生子及月辰居側室鄭注側室謂夾之室次燕寢也孔疏云夫正寢之室在前燕寢在後側室又次燕寢在燕寢之旁故謂之側室夫齊則不入側室之門則側室自有寢門也夫入門升自阼階立於阼西鄉妻抱子出自房當楣立東面鄭注入門者入側室之門也側室旣有東西階則亦當爲三開之屋中央爲室左右爲房與路寢之制同孔疏謂卿大夫之室唯有東房者非也

問宮中自六宮六寢之外其餘尚有官府次舍可畧考否曰爾雅宮中衖謂之壼保氏使其屬守王闈鄭注闈宮中之巷門是宮中有巷巷有門也古者父子異宮世子謂東宮其所居當在宮寢之東內則異爲孺子室於宮中又當與東宮之制不同宮正以時比宮中之官府次舍之衆寡鄭注官府之在宮中者若膳夫玉府內宰內史之屬其餘若閽人寺人之類亦必有休沐之所縫人追師之類亦必有工作之所宮中居一夫之地自南至北爲地六十丈路寢小寢正寢燕寢四者堂室之制大畧相同以路寢堂上南北七筵堂下南北七筵之地度之則路寢小寢正寢燕寢四者已居五十丈四尺之地是南北無餘地其所有官府次舍皆當在宮寢之左右也

明堂三

問禮之言明堂多矣而其制度千古聚訟迄今而不能定其故安在曰此說者亂之也夫明堂自黃帝以來歷代皆有建造典禮旣殊制度亦異七十子各據所傳爲記故考工記從周

書之小戴記明堂篇人人殊學者既不敢論於正經又不求通於算術乃欲渾而合之此裴頠李謐之徒所以發憤而歎也

問考工記夏后氏言世室宗廟也殷人言重屋王寢也唯周人言明堂其制何如曰考工記周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵是周之明堂東西廣九九八十一尺南北深七九六十三尺堂高九尺五室一居中央四居四隅每面應容三室每室方二九一十八尺則東西之廣除三室五十四尺餘二十七尺南北之深除三室五十四尺餘九尺四面階基以太廟之制例之每面應有四尺五寸東西之廣尚餘一十八尺以為兩室間各九尺則五室不相聯接行禮可以往來此乃明堂制也

問周人明堂何以止五室曰以周禮知之大宰祀五帝則掌百官之誓戒鄭注五帝謂四郊及明堂祭法祖文王而宗武王鄭注祭五帝五神於明堂以配上帝曰祖宗孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝是明堂以祀五帝每帝各居一室故論周人明堂止有五室

問鄭注五室方位魏李謐議之然否曰鄭注木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北土室於中央室居四隅而不居四正者避中央室也四正為堂兩夾為室若以四正為室則中央室四面不幾窒閡乎魏李謐譏之謂四維之室既乖其正施令聽朔各失厥衷左右之个棄而不顧乃反文之以美說飾之以巧辭言水木用事交於東北木火用事交於東南火土用事交於西南金水用事交於西北不知考工記明堂與月令不同謐之所譏未悉鄭義

問明堂九階四戶八牖四阿重屋其制可得聞否曰考工記夏后氏言九階四旁兩夾窗殷人言四阿重屋周人明堂不言者以上文已知也九階者鄭注南面三階三面各二明堂四達其行禮常在南面所謂南面以聽天下也故南面三階四旁兩夾窗據魏書李謐傳四旁是四房之譌大廟路寢有東西房故兩夾之室亦可稱房言四房則中央之室可知鄭注窗助戶為明每室四戶八窗則五室二十戶四十窗也四阿重屋鄭注四阿若今四注屋重屋複笮也明堂位復廟重檐逸周書四阿反坫重亢重郎孔晁注云重亢累棟重郎累屋其制皆相同也

問明堂位與考工記同否曰經文明言昔者周公朝諸侯於明堂之位此亦周之明堂也明堂南面三階此云天子負斧依南鄉而立故三公在中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上明堂宮隅四面有門門有堂有室考工記所謂門堂三之二室三之一也南門上有臺以彷雉門象魏逸周書所謂庫臺也諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上此在南門內九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上此在西門外南門之外又有正門謂之應門故九采之國應門之外北面東上逸周書明堂之位同考工記詳其堂室明堂位逸周書記其門階故周人明堂之制雖亡觀此三篇可得其畧

問大廟路寢鄭注皆同明堂其說何如曰鄭見考工記世室重屋明堂三者相承故注云此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制注玉藻亦云天子廟及路寢皆如明堂制明堂位大廟天子明堂此言魯之大廟如天子之明堂是明堂同於大廟之證路寢有堂堂四面有階明堂九階亦四面設是明堂同於路寢之證逸周書亦云大廟路寢明堂同制但明堂五室天子七廟三昭三穆祫禘大廟不聞五室路寢東西房見於尙書顧命而明堂無之大廟路寢南面兩階而明堂南面三階然則其所同者亦堂基之縱廣戶牖之大小門闕之高卑耳

問明堂辟廱是一否鄭注何以不從曰辟廱四面有水明堂外水曰辟廱唯見大戴記盛德篇鄭不信大戴故不從

問逸周書周史臣所錄故明堂與考工記同太平御覽引周書明堂何以又異曰太平御覽第五百三十三卷引周書明堂學者謂即明堂篇之脫文其言明堂方百一十二尺高四尺階廣六尺三寸室居中方百尺室中方六十尺戶高八尺廣四尺堂室之制與考工全異又云東應門南庫門西皐門北雉門東方曰青陽南方曰明堂西方曰總章北方曰玄堂中央曰大廟左為左个右為右个上文明言東門南門西門北門此何以復有應庫皐雉之名與明堂位不同東青陽南明堂西總章北玄堂中大廟以及左右个反與月令合周書王會篇載成周之會未復兼及伊尹朝獻商書此所舉者當亦兼及異代之制

問月令明堂何以與考工記不同曰周禮用周正月令用夏正月令非周公所作故凡朝祀戎獵車服制度皆與周禮殊考工記明堂五室月令言十二堂數既不同名亦各異其所舉者乃夏殷異代之制非周制也周禮每月並不各居其時之堂大史頒告朔於邦國閏月詔王居門終月玉藻聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立於其中則每月聽朔皆於南門之外惟閏月則闔門左扉終一月皆如此並無每月各居其堂之說故月令之言十二堂於他經無證非周制也

問月令明堂舉其四正則五室舉其四隅則十二堂說者謂玄堂之右个即青陽之左个青陽之右个即明堂之左个明堂之右个即總章之左个總章之右个即玄堂之左个其說果可通否曰不能通也四室居四隅而不居四正前已明其故矣室个殊制凡夾室前謂之箱或謂之个左氏傳使寘饋於个杜預注个東西箱故鄭注左右个云堂北偏南偏東偏西偏是也大廟路寢無五室而有東西箱故有左右个明堂有五室而無東西箱焉得有左右个且南北室外止階四尺五寸勢不能更設左右个若減室中之地為之則每室一十八尺戶牖尙不能寬何容更減其制此其所以不能通也

問大戴記九室之制何如曰此亦非周制也其言曰明堂者古有之也言古有則非周可知九室一室而有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方若以考工記東西九筵南北七筵之地施之則南北狹而東西長與圓方之制異矣故李謐云九室者論之五帝事既不合施之時令又失其長鄭駁異義云禮戴所云雖出盛德記九室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者所益非古制也可謂篤論

問大戴記明言東西九筵南北七筵何以不信曰明堂篇雖有此文然考其文義自明堂月令赤綴戶也白綴牖也以下皆兼載異說非承上文九室而言

問明堂有通巷或謂之兩序間其說信否曰此卽所謂室間也考工記東西九筵南北七筵東西戶有室間學者欲以大戴之言求之於考工記則不可得也大戴之九室一室四戶八牖三十六戶七十二牖必非考工記東西九筵南北七筵之地所能容若依考工之地東西之廣兩室間尚有九尺南北之深卽併入階基止四尺五寸一人僅可容身且東西間廣而南北間狹又何所取義乎而謂天子明堂爲之必不然矣

問蔡邕明堂論專主大戴九室其說亦有本否何以不能通之考工記曰杜氏通典第四十四卷引大戴記盛德篇逸文此卽邕之所本堂方百四十四尺坤之策也屋圜徑二百一十六尺乾之策也大廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變古法中央室大觀夏后氏世室逸周書明堂尺寸可見以通天屋徑九尺除堂方則四面八室方二十七尺故可容三十六戶七十二牖若謂堂方卽考工記東西八十一尺南北六十三尺四面倍之得百四十四尺通天屋徑九十尺東西尙不能容何論南北若改丈爲尺則徑九尺之室斯眞所謂甕牖繩樞矣故兩者皆無所施也

大學四

問天子曰辟廱諸侯曰頖宮辟廱旣與明堂異處然則辟廱之制奚若曰辟廱者天子之大學也王制天子命之教然後爲學小學在公宮南之左大學在郊此言諸侯之學天子曰辟廱諸侯曰頖宮至天子將出征受成於學反釋奠於學以訊馘告此言天子之學諸侯大學在郊明天子辟廱亦在郊也故鄭駁異義云大雅靈臺一篇之詩有靈臺有靈囿有靈沼有辟廱其如是也則辟廱及三靈皆同處在郊矣又云小學在公宮之左大學在西郊王者相變之宜則鄭以辟廱在國之西郊也

問文王世子言東序東序何學也王制又言東膠東膠卽東序否曰東序亦周之大學也文王世子凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序又云天子視學適東序釋奠於先老遂設三老五更羣老之席位焉是天子養老在東序王制養國老於東膠東膠卽東序變序言膠者古人聲相近文王世子先言天子視學後言適東序是東序與大學同處故樂記食三老五更於大學鄭注周名大學曰東膠王制鄭注云東膠亦大學在國中王宮之東此皆東序爲大學之證也

問文王世子又言瞽宗上庠其制亦與東序同處否曰文王世子春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之禮在瞽宗書在上庠瞽宗上庠與東序相連言之則同在大學中明矣大司樂凡有道有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗祭義祀先賢於西學鄭注先賢有道德王所使教國子者是瞽宗又謂之西學文王世子鄭注養老於東序則是視學於上庠是大學之中東序處東瞽宗處西上庠處中統名之則曰大學也

問大司樂掌成均之灋成均又何學也曰大司樂掌成均之灋以 建國之學政而合國之子弟焉下節言凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗成均有瞽宗則是成均者卽國中之大學也文王世子於成均以及取爵於上尊鄭注董仲舒曰五帝名大學曰成均則虞庠近是也此謂虞庠當是謂虞之上庠文王世子鄭注釋菜於虞庠則儐賓於東序虞庠與東序同處是亦虞之上庠也王制有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠上庠虞大學在國中下庠虞小學在郊孔疏以西郊小學當此之虞庠則失之矣

問周之大學有幾曰一曰辟廱在郊一曰太學在國中王宮之東大學中有上庠東序瞽宗上庠有虞氏之學東序夏后氏之學瞽宗殷人之學鄉射禮鄭注周人立四代之學於國并辟廱之學周所自立者則爲四也魯用天子之禮樂亦得兼立四代之學故明堂位曰米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頖宮周學也以地言則曰大學以其有五帝之遺灋則曰成均其實皆一學也

問國中大學鄭何以知在王宮之東曰王制小學在公宮南之左大學在郊靈臺疏引鄭駁異義小學在公宮之左大學在西郊王者相變之宜疏又兩引王制小學在公宮之左皆無南字則今本有南字者衍文也公宮之左卽王宮之東鄭以此例之故知大學在國中王宮之東

問射義有射宮又有澤宮能言其制否曰射義古者天子之制諸侯歲貢士於天子天子試之於射宮是天子有射宮以選士也又云天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也已射於澤而射於射宮是射宮不與澤宮同處也燕義凡國之政事國子存游卒使之修德學道春合諸學秋合諸射鄭注學大學也射射宮也鄉射禮記君國中射則皮樹中於郊則閭中鄭注國中城中也於郊謂大射也如是則澤宮在國中射宮在郊司几筵賈疏大射謂王將祭祀擇士而射於西郊（當作四郊見下）小學虞庠中卽樂記所謂左射貍首右射騶虞是也然則國中之射其卽在王宮東之大學歟

問辟廱大小之制何如蔡邕云辟廱四門有學其說然否曰毛傳水旋丘如璧曰辟廱辟廱之中有靈臺靈囿靈沼見於毛詩又天子出征訊馘在辟廱則其地之大可知大戴記明堂外水曰辟廱此以辟廱與明堂同處是後人增益非禮經正文諸儒皆沿習其誤故蔡邕云取其宗廟之清貌則曰清廟取其正室之貌則曰大廟取其堂則曰明堂取其四門之學則曰大學取其周水圜如璧則曰辟廱毛詩孔疏已辨其誤其實辟廱與明堂異制而無四門學也

問東序瞽宗上庠之制同否曰文王世子凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序言祭則東序之有室可知凡學春官釋奠於其先師秋冬亦如之鄭注引周禮祭於瞽宗爲證釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下之事是瞽宗亦有堂室如東序也上庠雖無明文鄭注天子視學於上庠上庠旣與東序瞽宗同處其堂室之制亦當與之相同

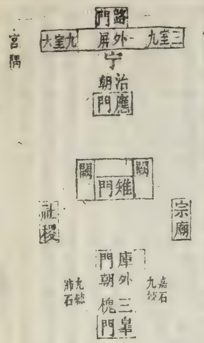
問周小學爲虞庠虞庠在國之西郊近人有據後魏書劉芳傳謂西郊當作四郊其說然否曰予未見近人之說何如據祭義天子設四學鄭注四學謂周四郊之虞庠也孔疏皇氏云四郊虞庠以爲四郊皆有虞庠則是字作四也王制有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於西序殷人養國老於右學養庶老於左學周人養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之西郊鄭注皆學名也上庠右學大學也在西郊下庠左學小學也在國中王宮之東東序東膠亦大學在國中王宮之東西序虞庠亦小學也西序在西郊周立小學於西郊此當作周立小學於四郊傳寫者與經文俱譌四作西若本作西郊注當云西序虞庠在西

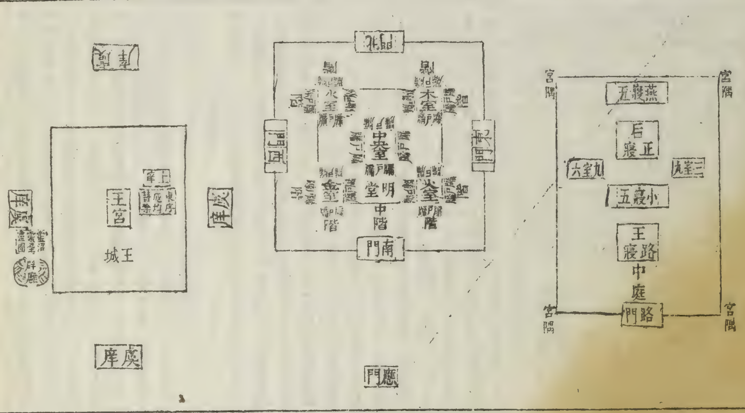
郊不必復分別言之此必當作四郊之證也

問虞庠有四其說亦有徵否曰樂記武王克商散軍而郊射左射貍首右射騶虞鄭注郊射爲射宮於郊也左東學右西學東西郊有學則南北可知此亦四郊有學之證賈誼新書學禮曰帝入東學上親而貴仁帝入南學上齒而貴信帝入西學上賢而貴德帝入北學上貴而尊爵卽此四郊之學

問學記黨有庠術有序鄭注術當爲遂其制何如曰上文言古之教者則此黨庠遂序非周制也周禮州長春秋以禮會民而射于州序黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序黨唯有序不聞有庠故鄭注云序州黨之學也周制州黨之學名爲序鄉之學則名爲庠鄉飲酒義主人迎賓於庠門之外王制命鄉簡不帥教者以告耆老皆朝於庠元日習射上功習鄉上齒鄭注此庠謂鄉學也皆其證

問庠序之制同否曰鄉射禮乃席賓南面東上鄭注不言於戶牖之間者此射於序又云豫則鉤楹內堂則由楹外鄭注鉤楹繞楹而東也序無室可以深也周立四代之學於國而又以有虞氏之庠爲鄉學庠之制有堂有室也今言豫者謂州學也讀如成周宣榭災之榭周禮作序凡屋無室曰榭記云序則物當棟堂則物當楣鄭注是制五架之屋也序無室故可爲五架之屋若庠有堂有室則當爲七架之屋與大廟路寢同制此庠序之異也

皇清經解彙籍各種卷十六之百零一　　學海堂

宮室雜錄

三朝三門考

宗廟作宮於路寢之東社稷設壇壝於路寢之西劉向別錄云路寢之西又云左明堂辟廱右宗廟社稷皆在路寢之西則爲古字言之以爲俱在西不知何所據凡朝君臣咸立於庭說文云廷朝中也 朝有門而不屋故雨霑衣失容則輟朝天子諸侯皆三朝則天子諸侯皆三門歟禮說曰天子五門皋庫雉應路諸侯三門皋應路失其傳也天子之宮有皋門有應門有路門路門一曰虎門一曰畢門不聞天子庫門雉門也郊特牲云獻命庫門之內此亦據魯之事記者以魯用天子禮樂故雜魯事合於天子所稱多傳會失實諸侯之宮有庫門有雉門有路門不聞諸侯皋門應門也皋門天子

之外門庫門諸侯之外門應門天子之中門雉門諸侯之中門異其名殊其制辨等威也天子三朝諸侯三朝天子三門諸侯三門其數同君國之事侔體合也朝與門無虛設也君臣日見之朝謂之內朝豪人及玉藻之內朝是也或謂之治朝或謂之正朝在路門外庭司士正其位記或謂之外朝與路寢庭之朝連文為外內也文王世子曰內朝則東面北上臣有貴者以齒其在外朝則以官注云內朝路寢庭外朝路寢之門外庭斷獄蔽訟及詢非常之朝謂之外朝在中門外庭小司寇掌其政朝士掌其灋以燕以射及圖宗人嘉事之朝謂之燕朝在路寢庭大僕正其位若射則射人掌其位聘禮曰公出送賓及大門內周官司儀曰出及中門之外廟在中門內明矣記曰昔者仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上蜡之饗亦祭宗廟廟在雉門內故出而至觀也春秋桓宮僖宮災火自司鐸踰公宮至桓僖二廟廟適公宮也季桓子至御公立於象魏之外立當違火也春秋穀梁氏傳曰禮送女父不下堂母不出祭門諸母兄弟不出闕門廟門謂之祭門觀謂之闕亦謂之象魏諸侯設於雉門是以雉門謂之闕門天子蓋設於應門闕門在外祭門在內不出闕門者得出祭門者也春秋左氏傳曰閒于兩社為公室輔以朝廷執政所在為言宜繫君臣日見之朝社在中門內明矣其他書傳可證宗廟社稷在中門內路門外之左右者甚眾略舉五事明之戴吉士東原集

辟雍太學說 孫同元

蔡邕月令論以明堂太廟太學辟雍為一然攷之經籍所記輒多牴牾鄭康成則以辟雍即太學而與明堂宗廟異處其言徵實可信乃盧植禮記注又云明堂即太廟也天子太廟上可以望氣故謂之靈臺中可以敘昭穆故謂之太廟圜之以水似璧故謂之辟雍古法皆同一處近世殊異分為三耳蓋兼通兩家之說商周以後文質大備其勢不可以不分然追溯其始則未嘗不合也康成所言猶是周制詩詠靈臺靈沼靈囿而繼之以辟雍則三靈與辟雍皆同處在郊而王制言太學在郊天子曰辟雍諸侯曰頖宮故康成以辟雍為即太學其實就後世而論不但明堂太廟與太學異處即辟雍與太學亦未嘗不異也攷詩言辟雍與囿沼同處固以為游息之所而非學校之地孟子備舉三代之名周官詳言成均之事皆不及辟雍說文廱字注云天子饗飲辟廱也亦不云學名漢魏以降皆以太學與辟雍為二明帝永平中嘗幸辟雍遣使者以安車迎三老五更於太學則太學之非即辟雍灼然可知矣大氐辟雍為大射養孤之處太學為眾學之居袁準正論所言不謬也至釋奠之禮漢魏故事或在辟雍或在太學迄無定所晉元康太興之世皆釋奠太學唯成帝在辟雍自是一時制也其後用太常王彪之議定於太學見太平御覽五百三十四引晉御書大事蓋釋奠於太學行饗於辟雍其地不同其用亦不同也逮乎廢辟雍而立太學乃致舊制於太學之外圜之以水於是又合而一之矣經義叢鈔○詁經精舍文集

辟雍四學解

古者學有二曰鄉學曰國學國學亦有二曰大學曰小學王制曰小學在公宮南之左大學在郊此天子諸侯同之周禮師保之學居於虎闈則小學在國中明矣詩曰振鷺于飛于彼西雍西雍者辟雍在西郊也王制又曰虞庠在國之西郊四學同地言虞庠者舉一隅耳鄭君謂王國大學在內小學在外諸侯大學在外小學在內及謂周有四郊之虞庠皆不然也蔡邕引易太初篇曰天子旦入東學晝入南學夕入西學暮入北學四學同日而徧其近在同地可知蓋太學如明堂之制四方有堂明堂辟雍靈臺並同制故禘三雍宮東堂謂之東序一名東膠如青陽王制曰養國老於東膠文王世子曰適東序釋奠於先老遂設三老五更羣老之席位明東序東膠異名同實序夏后氏之學也孟子夏曰校乃夏之鄉學殷遷夏禮更以夏之國學名其鄉學矣殷國學名瞽宗周人以為西堂如總章大司樂凡有道者有德者死則以為樂祖祭於瞽宗而記云祭先賢於西學非其證歟北堂謂之上庠如玄堂文王世子曰秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之禮在瞽宗書在上庠於時秋為西方冬為北方故也庠有虞氏之學故又名虞庠南堂成均也如明堂大司樂獨言掌成均之法者以斯為周學之正名殷人尚白先西方蓋以總章統四堂大戴禮記曰成湯合諸侯制入政命於總章是也周人尚赤先南方是以五宮首明堂五學首成均董仲舒說成均五帝之學正見學為明堂制有五行之室象五行之位合課解為五帝時學名失其本意土室位中央達四方在明堂曰太室在成均曰中學周垣亦有四門門側之堂所謂塾也虎門唯教貴遊子弟其餘學小學者蓋於學門下逮鄉之羣老皆坐左塾右塾以致餘子後魏立四門之學猶其意焉魯效天子設四學見於明堂位惟南學稱泮宮為異禮諸侯軒縣春秋說諸侯軒城並闕一面以絀於天子於樂辟雍水環其宮泮者半之東西門以南通水而闕其北辟泮皆澤也學號澤宮取諸此也孔檢討禮學卮言

辟雝解 儀徵阮部郎福

古者天子命之教然後為學辟雍之建始於豐鎬周公營洛移置成均是以周禮一書遂無言及辟雝者大戴禮明堂外水曰辟雝漢儒因以三靈辟雝明堂同處夫三靈辟雝之在豐鎬此靈臺及文王有聲兩詩足以考信周公朝諸侯於明堂則在洛邑合之於經相去已遠若如蔡氏之說但取其外水曰辟雝以設明堂則辟雝依然分建矣靈臺於論鼓鐘於樂辟雝傳旋邱如璧曰辟雝以節觀者序靈臺民始附也箋文王受命而作邑於豐立靈臺思齊雝雝在宮肅肅在廟不顯亦臨無射亦保箋宮辟雝宮也文王之在辟雝也有賢才之質不明者亦得觀禮於六藝無射才者亦得居於位言養善使之積小致高大又鄭駁五經異義云大雅靈臺一篇之詩有靈臺有靈囿有靈沼有辟雝皆如是也則辟雝及三靈同處在郊矣囿也沼也同言臺於臺下為囿為沼可知小學在公宮南之左太學在西郊王者相變之宜案辟雝是文王之學宮殷制諸侯小學在公宮之左太學在郊此辟雝宜在西郊文王受命作邑於豐則三靈辟雝是為豐之宮室惟孟子言靈臺之詩及其臺池鳥獸而獨不言有辟雝之學其於同處之制未知若何然觀齊宣王有囿方四十里在郊關之內而引文王之囿以為證此可以知三靈之在郊而豐邑之必有辟雝也文王有聲鎬京辟廱自西自東自南自北無思不服箋武王作邑於鎬京武王於鎬京行辟廱之禮自四方來觀者皆感化其德心無不歸服者序文王有聲繼伐也武王能廣文王之聲卒其伐功也案此為鎬京之辟雝也武王未有天下是仍用文王之學文王有聲是武王已有天下卜宅鎬京之詩故更建辟雝以資與禮祭義祀乎明堂所以教諸侯之孝也食三老五更於大學所以教諸侯之弟也祀先賢於西學所以教諸侯之德也注西學周小學也此皆武王初定天下之禮祀於明堂者文王廟也食三老五更於大學者辟雝也祀先賢於西學者殷之瞽宗也蓋武王卜宅鎬京以辟廱為太學因以殷之西學為小學殷人尚右故為西學文王之時尚仍殷制小學在公宮南之左太學在郊此辟雝所以在郊至武王宅

鎬則辟雝在國而殷之西學在郊矣詩振鷺於飛於彼西雝傳雝澤也箋白鳥集於西雝之澤言所集得其處也序謂二王之後來助祭也此西雝即周之西學因辟雝而西之二王之後來助祭者於此諸侯之所以習射於澤宮將以助祭於周也王制天子命之教然後爲學小學在公宮南之左大學在郊天子曰辟雝諸侯曰頖宮注學所以學士之宮小學大學殷之制尊卑學異名辟明也雝和也所以明和天下頖之言班也所以班政教也此周初之定制故其禮獨存於王制所以知辟雝在國小學在郊者四代立學各自相變王制有虞氏之文可據也辟雝之建始於豐鎬周公營洛於西都之宮廟未之毀也所以成王尙終於鎬京之路寢周公移文王之廟爲明堂移辟雝之學爲成均是以周禮惟成均無言辟雝者當時以東都謂成周故太學即名成均均者即取璧雝之水環於四門四方來觀者均也周禮大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子弟焉凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗注董仲舒云成均五帝之學成均之法者其遺禮可法也國之子弟公卿大夫之子弟當學者謂之國子文王世子曰於成均以及取爵於上尊焉則周人立此學之宮道多才藝者德能躬行者死則以爲樂之神而祭之明堂位曰瞽宗殷學也頖宮周學也以此觀之祭於學宮中案瞽宗是爲周學周公制禮猶採殷制而以其禮屬於成均鄭注鄉射禮云周立四代之學於國而又以有虞氏之庠爲鄉學又明堂位魯立四代之學據此知成均之內其有四代之學成均爲太學居中東序在東瞽宗在西上庠在北辟雝之宮在其南諸侯之太學則以頖宮居中宜無面南之學也周禮如諸子樂師大胥小胥諸官俱有掌國學之政而獨不詳太學則成均之爲太學無可疑矣　王制有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於西序殷人養國老於右學養庶老於左學周人養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之西郊注皆學名也異者四代相變耳或上西或上東或貴在國或貴在郊上庠右學太學也在西郊下庠左學小學也在國中王宮之東東序東膠亦太學在國中王宮之東西序虞庠亦小學西序在西郊周立小學於西郊膠之言糾也庠之言養也周之小學爲有虞氏之庠制是以名庠云其立鄉學亦如之　經義叢鈔

周立學古義考　元和顧茂才千里

周大學小學之古義有二鄭君三禮注天子大學一在王宮之東備虞夏殷三代大學之制小學一在西郊爲有虞氏之庠制是所謂周立四代之學是所謂天子設四學諸侯與天子相變大學在西郊小學在公宮南之左用殷制俱有明文此一義也大戴禮保傅傳大學有東南西北中五學亦見賈子新書漢書賈誼傳東原戴氏校定大戴禮云及太子少長知妃色則入于學學者所學之官也學禮曰帝入東學云云考諸新書及賈傳精確之極於鄭人此論亦爲合矣而蔡邕集明堂月令論言此五學皆在明堂辟雍之內者尤詳其小學及諸侯大小學之制未有明文此又一義也二義不同家法固然又何足怪保傅八歲入小學十五入大學鄭禮記注十五始入小學十八入大學二義不同有如此者由鄭氏言之立四代之學於大學一處然則無所謂五學由大戴言之立五學於大學一處然則無所謂四代之學是其所不同者皆在大學漢代諸儒與大戴同而與鄭異者如此而已載孔氏詩靈臺正義頗詳可覆按也至王肅注禮記則始云天子四郊有學夫肅以前絕無此義也肅之義於古義有二之外不用家法別爲異義有也與古義非有同也倘曰同於大戴乎則肅但貌襲大戴五學之名耳其實乃將大戴大學之中學獨當大學之處將大戴大學之東南西北學別置四郊四處而云去都五十里而烏得言同夫然故禮記虞庠遂不得仍在西郊也遂不得不破王制內則經之西爲四也遂不得不解祭義四學爲四郊有小學也於是而其不同於鄭者不唯在大學而更在四郊於是而以之難鄭欲使四郊之義立西郊之義破而鄭注上東上西以及王者相變之宜等說皆將於經無所施其尤巧者在陰背大戴之義而陽借其名欲使諸儒之與鄭異者即盧植潁容之屬皆將與己爲援與鄭爲敵雖然吾以爲此正肅之所以心勞日拙也夫大戴之五學在明堂一處而皆爲大學肅之五學在國中四郊五處而爲一大學四小學所能貌襲者東南西北中之名而其義固判然懸別全不能襲也吾以爲於此有人焉明其義不惑其名剖析二義所言之處一如此一如彼則肅義之非鄭義者本易明即肅義之非大戴義者又豈難明而尙有可假借哉奈何劉芳上表謂大學在國四小在郊是明以肅義爲說者也而仍引大戴保傅謂周之五學于此彌彰則誤矣在芳之意以爲彰五學者莫彰於保傅之明文而不思彰五學之非大學在國四小在郊者正莫彰於保傅之明文也獨不覩夫蔡氏明堂月令之論乎其言云易傳大初篇曰天子旦入東學晝入南學暮入西學脫入北學句大學在中央天子之所自學也禮記保傅篇曰帝入東學上親而貴仁入西學上賢而貴德入南學上信而貴齒入北學上貴而尊爵入大學承師而問道與易傳同前後反復數千百言申明明堂其有五學總爲大學之義天下豈有將一明堂隔開五處遙遙散布於國中四郊者哉其無預於芳之大學在國四小在郊可知矣而芳乃欲以彰其五學乎哉是劉石經之學識遠在蔡石經下而深失大戴之義者也芳表又云案鄭注學記周則六學所以然者注云內則設師保以教使國子學焉外則有大學庠序之官此其證也則又誤矣夫鄭無所謂五學之義即無所謂并師保爲六學之義此注云外則有大學庠序之官者因下經黨有庠術有序國有學及下經此大學之道也立文何嘗有毫釐可證鄭師保之外凡有五學而芳乃欲以大學庠序四字證其所謂大學在國四小在郊者乎不詞亦甚矣是劉又深失鄭之義者也總由誤執四郊之說而不能分析一西一四爲鄭王乖異之大端耳度其所撰三禮義證必同此誤以後崔靈恩言立學有四郊及國中皇侃言四郊皆有虞庠承譌襲舛曾莫審正文按通典五十三引崔靈恩云學制有二一云制與明堂同體一云有四郊及國中是崔但未究鄭義尚不至并於大戴義已勝劉芳矣唯賈孔二君卓然遠見據經注正文定鄭義爲周天子大學東膠在王宮之東小學虞庠在西郊凡三禮內關涉此事者貫串交通了無異說然後鄭義明然後鄭義之非肅義者明然後鄭義之非大戴義者亦無不明嗚呼可謂深識家法有功禮經矣吾願天下之志在明經者篤信之謹守之勿爲他端所淆又以肅義在國中四郊五處不容依託於大戴義之在明堂一處者推見其至隱而分別鄭之義大戴之義與夫肅之自爲肅義如涇渭相入而淸濁異以爲觀於此而知明學制之易易也是爲考　經義叢鈔

西漢三雍考

應劭注漢書河閒獻王傳三雍宮云辟雍明堂靈臺也唐歸崇敬據之爲說而武紀贊稱武帝興太學是西漢有辟雍復有太學也藝文志曲臺后倉九篇晉灼云天子射宮也西都無太學於此行禮也竊疑漢書屢言太學如王襃鮑宣傳晉氏豈不之見而乃爲此說小顏亦不加糾駁深爲可異既而反復尋繹乃恍然知晉氏之言不謬也武帝贊中言疇咨海內舉其俊茂與之立功興太學所謂俊茂即董仲舒公孫宏益立學之請發于董而博士弟子員之置成于公孫所謂與之立功興太學即指

元朔五年令太常議予博士弟子一詔故本紀既大書之而史漢儒林傳皆具載之蓋武帝興學之事止乎此若果立辟雍建太學則一朝盛典良史如遷固烏有不記之理乎儒林傳載丞相宏等議云古者政教未洽不備其禮請因舊官而興焉若是則武帝時太學卽博士之官舍而倪寬傳所云祖立明堂辟雍宗祀太一者專指泰山之明堂言之耳是以何武傳言綏和三年成帝欲修辟雍而儒林傳言成帝末或言天子太學弟子少于是增弟子員三千人成帝之增弟子員卽爲修辟雍猶武帝之置弟子員卽爲立辟雍也惟其實無辟雍故劉向請之劉歆治之水經注渭水篇云渭水東逕明堂南舊引水爲辟雍處在鼎路門東南七里上圓下方九宮十二堂四嚮五色（宮本改室字疑未然）堂北三百步有靈臺是平帝元始四年立者是也三輔黃圖云漢辟雍在長安西北七里太學在長安西北七里明堂在長安西南（南蓋北之譌）七里實卽一地而互記之又謂明堂起于武帝河開獻王所對三雍宮卽辟雍皆非也武帝明堂在奉高長安未嘗立獻王薨于元光五年其年公孫宏始舉及宏爲相猶有不備禮之言則元光時必無三雍之制可知已獻王本傳云獻雅樂對三雍宮及詔策所問三十餘事對字與及字相貫成文三雍宮爲帝所首問之事而獻王對之金樓子曰對辟雍明堂靈臺故世謂之三雍對胡梅礀注通鑑亦解爲對三雍宮之制度紕繆漢書紀傳及禮樂志三雍實始于王莽莽之所爲不足道故班孟堅東都賦云建章甘泉館御列仙孰與靈臺明堂統和天人太液昆明鳥獸之囿曷若辟雍海流道德之富蓋以西都所無者夸之也若武帝已立三雍西都賓不將逌爾而笑乎王伯厚馬貴與並從晉氏之說晉氏雖在應後而其説不可易也（許兵部鑑止水齋集）

三雍考

三雍者何明堂辟雍靈臺也古無三雍之名有之自漢光武中元元年始先儒說三雍之制各不同其分合之跡亦異許叔重五經異義云今戴禮說盛德篇曰明堂者自古有之凡九室室四戶八牖其三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方所以朝諸侯其外有水名曰辟廱明堂月令說明堂高三丈東西九仞南北七筵上圓下方四堂十二室室四戶八牖其宮方三百步在近郊三十里講學大夫淳于登說云明堂在國之陽三里之外七里之內丙巳之地就陽位上圓下方八牕四闥布政之宮故曰明堂明堂盛貌周公祀文王於明堂以配上帝五精之神太微之庭中有五帝坐位古周禮孝經說明堂文王之廟夏后氏曰世室殷人曰重屋周人曰明堂東西九筵南北七筵堂崇一筵五室每室二筵蓋之以茅周公所以祀文王於明堂以配上帝許君謹案今禮古禮各以義說無明文以知之鄭康成駁之云戴禮所說雖出盛德篇云九室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者疑非古制也四堂十二室字誤本書云九堂十二室淳于登之言蓋取義於孝經援神契說宗祀文王於明堂以配上帝曰上圓下方八牕四闥布政之宮在國之陽帝者諦也象上可承五精之神五精之神實在太微在辰爲巳是以登云然今漢立明堂於丙巳由此爲之此鄭氏從孝經緯之說謂明堂之制當如此然鄭氏三禮目錄从攷工記以爲在國之陽東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵此采其高廣之制耳其大體當从孝經說前漢書云武帝欲治明堂奉高旁未明其制度濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖圖中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圜宮垣爲複道上有樓從西南入名曰崑崙以拜禮上帝於是作明堂汶水上如帶圖此與鄭少異者也五經異義述靈臺之制云公羊說天子三諸侯二天子有靈臺以觀天文有時臺以觀四時施化有囿臺觀鳥獸魚鼈諸侯當有時臺囿臺諸侯卑不得觀天文無靈臺皆在國之二十五里左氏說天子靈臺在太廟之中壅之靈沼謂之辟雍諸侯有觀臺亦在廟中皆以望嘉祥也此皆靈臺之制也毛公釋辟廱云水旋邱如璧曰辟廱以節觀者鄭箋泮水云辟廱者築土雝水之外圓如璧四方來觀者均也此鄭與毛公合者也白虎通曰辟者象璧圓以法天也雍者壅之以水象教化流行也辟之爲言積也積天下之道德雍之爲言壅也壅天下之德則故謂辟雍也鄭注禮王制云辟君也雍和也謂人君布政施和之地也此皆辟廱之制及其義也至三雍分合之迹則大異以明堂辟雍同一地者戴氏德也大戴禮盛德篇所謂明堂者所以明諸侯尊卑也外水名曰辟廱者是也以明堂卽太廟與靈臺辟雍同處者盧子幹也其禮注云明堂卽太廟也天子太廟上可以望氣止可故謂之靈臺中可以序昭穆故謂之太廟圓之以水如璧故謂之辟雍古法皆同一處近世殊異分爲三耳蔡邕顏子容亦合太廟三雍爲一蔡邕明堂論云明堂者天子太廟所以崇禮其祖以配上帝者也夏后氏曰世室殷人曰重屋周人曰明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰元堂中曰太室取其宗廟之淸貌則曰淸廟取其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰太室取其堂則曰明堂取其四門之學則曰太學取其四面周水圓如璧則曰辟雍異名而同事其實一也潁子容春秋釋例云太廟有八名其體一也肅然淸靜謂之淸廟行禘祫序昭穆謂之太廟告朔行政謂之明堂行饗射養國老謂之辟雍占雲物望氛祥謂之靈臺其四門之學則曰太學其中室謂之太室總謂之宮又案左氏說合靈臺辟雍於太廟服子愼注左傳亦云靈臺在太廟明堂之中鄭康成駁五經異義則云禮記王制天子命之教然後爲學小學在公宮之左大學在郊天子曰辟雍諸侯曰泮宮諸侯將出征受命於祖受成於學出征執有罪反釋奠於學以訊馘告然則大學卽辟雍也詩頌泮水云既作泮宮淮夷攸服矯矯虎臣在泮獻馘淑問如皐陶在泮獻囚此復與辟廱同義之證也大雅靈臺一詩有靈臺有靈囿有靈沼有辟廱其如是也則辟廱及三靈皆同處在郊矣囿也沼也同言靈於臺下爲沼爲囿可知小學在公宮之左太學在西郊王者變制之宜衆家之說各不昭晰雖然於郊差近之耳在廟則遠矣王制與詩其言察察亦足以明之矣鄭說如此是鄭以太學卽辟廱與靈臺同在郊不并於明堂鄭氏貫穿羣籍其言足據故袁準作正論亦主於分漢以三雍立名主分不主合可謂折衷聖經者（趙徵君寶甓齋文集）

九廟辨

殷制天子五廟無七廟周制天子七廟無九廟殷之三宗其立廟之法未詳今梅氏古文書有七世之廟可以觀德乃本呂覽引書五世之廟可以觀怪而增改其文不足據也周因殷禮四廟遞遷文武功德宜百世祀特爲二祧親盡弗毀祭法云王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止此言爲不易矣韋元成廟議云周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三廟

不毀與親廟四而七漢儒近古亦無異詞喪服傳曰公子之子孫有封爲國君者則世世祖是人也不祖公子然則諸侯之子孫有爲天子者亦世世祖是人也不祖諸侯此自尊別於卑者也武王以克殷之功歸善列祖故追而王之禮由義起武王末受命宗廟之制未及更立周公制禮當成王時太王爲高祖王季爲曾祖文王爲祖武王爲考自太王以上廟所不祭亦不追崇小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟仁之至也義之盡也周官隸僕掌五寢埽除糞灑之事祭祀脩寢七廟皆後有寢其祧則守祧掌之故寢止言五二祧不在七廟之外信矣周公營東都立太廟稷后宗宮文王考宮武王而無四親見周書作雒篇洛誥亦云戊辰王在新邑烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一平王東遷因舊宮室以宗宮考宮爲二祧事傳云天子有事於文武則立親廟亦止於四何以明之厲王名胡其仍孫釐王復名胡齊周人以諱事神名今六廟之親未盡莊王不得以厲王之名名其子也故知自莊王時厲廟固已毀矣且記云庸旅酬六尸又表闡兼文武爲八尸也六廟不計文武劉歆始創其說新莽用之以立九廟王肅由之以難鄭君後之儒者咸以爲譏遂使王制三昭三穆之數溢而爲四荀卿有天下者事七世之文廣而爲九其不然乎其不然乎孔檢討禮學卮言

五門考

周制天子五門先鄭說外曰皐門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門後鄭更之雉門爲中門其外庫門皐門其內應門路門廣森之閭也昔太王邑於豳乃立皐門皐門有伉乃立應門應門將將周人因之以爲王者之制諸侯所不敢擬是以魯三門有庫雉無皐應九章之降爲七自上而下鐲五門之降爲三自外而內滅必無科取其名者也而二鄭並言皐與應不相屬夫豈其然毛詩縣傳曰王之郭門曰皐門郭門卽王城南門其門內之庭是爲外朝匠人營國前朝後市市朝皆在王宮之外凡民之出八城者得由於朝故縣法則萬民觀之詢衆庶則萬民造之嘉肺之石民之罷者窮者至之春秋左傳曰卿喪自朝弁要禮曰哭辟市朝令朝在王宮之內尸柩衰絰何由而過乎外朝九棘之下有卿大夫治事之處所謂外有九室九卿朝焉者也鄭注尚書云卿之私朝在國門者亦以此舜典注卿士之私朝在國門魯有東門襄仲宋有桐門右師是後之取法於前也衆左傳皐門之哲宋有王禮其國門亦得名皐門益皇國父爲太宰鑒事於皐門外朝因以稱之東觀漢記言城皐丞印皐字閒下羊顏氏家訓曰皐分澤片古書皐多爲睪故今本轉譌作澤門皐門之內曰應門門之左右是設觀闕明堂位曰庫門天子皐門雉門天子應門春秋經書雉門及兩觀災魯之兩觀於雉知王之兩觀當於應諸侯無皐應卽以庫門爲國門故說曰魯莊公之喪旣葬而絰不入庫門應門之內曰庫門宗廟位其左社稷位其右穀梁傳曰禮送女父不下堂母不出祭門諸母兄弟不出闕門范武子注祭門廟門也闕兩觀也在祭門之外禮運曰昔者仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上內廟外觀故以出言之鄭君以爲廟在闕旁誤矣徵諸聘禮先云賓至於朝外朝也然後云公皮弁迎賓於大門內闕門內也闕門稱大門明朝在宮門之外而朝之前門卽城門審矣然後云賓入門左入闕門也然後云每門每曲揖及廟門是闕在外廟在內甚明諸侯以雉門爲闕門廟社卽在雉門內故左傳閒於兩社爲公室輔說者以爲夾治朝也庫門之內曰雉門雉之言治也以其近治朝名之舊說康王之誥應門之內爲視治朝愚謂彼喪中變禮未忍履先生常朝故異其處耳君以爲卽常朝之位則治朝之在列者唯三公孤卿大夫王族故士虎士僕右咼得於治朝見諸侯乎治朝在雉門之內畢門之外畢門者路寢之南門故謂之路門路門中門也中非五門之中猶言內門云爾周官閽人掌中門之禁注以雉門掌之閽人內官之屬雉門非所掌也宋儒劉敞又有天子諸侯皆三門天子名皐應畢侯國名庫雉路之說案記王之郊也獻命庫門之內周書作雒亦有應門庫臺天子臺門故庫門謂之庫臺而謂天子無庫門廣森以爲不可孔檢討禮學卮言

明堂論

粵惟上古水土荒沈揖穴猶在政教朴略宮室未興神農氏作始爲帝宮上圜下方重蓋以茅外環以水足以禦寒暑待風雨實惟明堂之始明堂者天子所居之初名也是故祀上帝則于是祭先祖則于是朝諸侯則于是養老尊賢教國子則于是饗射獻俘馘則于是治天文告朔則于是抑且天子寢食恆于是此古之明堂也黃帝堯舜氏作宮室乃備洎夏商周三代文治益隆于是天子所居在邦畿王城之中三門三朝後曰路寢四時不遷路寢之制準郊外明堂四方之一鄉南而治故路寢猶襲古號曰明堂若夫祭昊天上帝則有圜丘祭祖考則有應門內左之宗廟朝諸侯則有朝廷養老尊賢教國子獻俘馘則有辟雍學校其地旣分其禮益備故城中無明堂也然而聖人事必師古禮不忘本于近郊東南別建明堂以存古制藏古帝治法冊典于此或祀五帝布時令朝四方諸侯非常典禮乃于此行之以繼古帝王之迹譬之上古衣裳未成始有韍皮椎輪初制惟尚越席後世聖人衆備絺繡無廢赤芾之垂車成金玉不增大輅之飾此後世之明堂也自漢以來儒者惟蔡邕盧植實知異名同地之制尚昧上古中古之分後之儒者執其一端以蔽衆說分合無定制度鮮通蓋未能融洽經傳參驗古今二千年來遂成絕學試執吾言以求之經史百家有相合無相戾者勤書一卷以備稽覽括其大指著于斯篇

神農明堂

淮南子主術訓曰昔者神農之治天下也神不馳于胸中智不出于四域懷其仁誠之心甘雨時降五穀蕃植太平御覽七十八作播植春生夏長秋收冬藏月省時考歲終獻功御覽功作貢文子及北史宇文愷傳同以時嘗穀祀于明堂明堂之制有蓋而無四方風雨不能襲寒暑不能傷御覽寒暑作燥濕遷延而入其養民以公其民樸重端愨不忿爭而財足不勞形而功成因天地之資而與之和同是故威厲而不殺御覽作不試文子同刑錯而不用法省而不煩故其化如神御覽作敎化如神

元案大戴禮記盛德篇云明堂者古有之也據主術訓云云是明堂之名始于神農特無宗廟郊壇朝廷路寢之分總以明堂爲天子所居卽後世郊外明堂也其云以時嘗穀祀于明堂卽月令天子居明堂以時嘗穀之始

桓譚新論曰神農氏祀明堂有蓋而無四方御覽

元案此與淮南子同桓譚時古籍猶多或不專本淮南也

黃帝明堂

尸子曰欲觀黃帝之行於合宮文選注

文選張衡東京賦曰則是黃帝合宮

元案合宮者天子所居各禮皆合行于此故無宗廟郊壇朝廷路寢之分亦卽後世郊外明堂也

管子桓公問篇曰黃帝立明臺之議者上觀於賢也

元案此明臺當卽合宮中南向之堂

漢書郊祀志上曰申公曰其後黃帝接萬靈明庭

成伯璵禮記外傳曰明堂古者天下布政之宮黃帝享百神于明庭是也

元案明廷猶明臺其云接萬靈享百神卽月令以時祈祀之始

素問五運行大論曰黃帝坐明堂始正天綱臨觀八極考建五常

元案惠氏士奇云五常謂五氣行天地之中者也端居正氣以候天和然則明堂五室始于黃帝矣

史記封禪書曰濟南人公玉帶上皇帝時明堂圖中有一殿四面無壁以茅蓋通水圜宮垣爲複道上有樓從西南入命曰昆侖

元案後世郊外明堂之制似卽放此其云四面無壁以茅蓋與神農時明堂有蓋而無四方正同

堯明堂

今文尚書堯典曰正月上日受終于文祖在璿璣玉衡以齊七政鄭氏注云文祖者五府之大名猶周之明堂

元案堯時明堂當已分建授受大典故在明堂也

史記五帝本紀曰舜受終于文祖文祖者堯大祖也

元案孫觀察星衍云周書嘗麥解維四年孟夏王初祈禱于宗廟乃嘗麥于大祖合之淮南主術訓有神農以時嘗穀祀于明堂之說則知史所云大祖卽明堂也

桓譚新論曰明堂堯謂之五府府聚也言五帝之神聚于此

元案明堂名五府及祀五帝實是舊禮尚書帝命驗云五府五帝之廟蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰玄矩鄭氏注尚書云文祖者五府之大名大戴禮記少閒篇云武丁踐先祖之府取其明法足證府名甚古惠徵君棟云周官有天府乃明堂掌陳寶之官取法于唐虞也

管子桓公問篇曰堯有衢室之問者下聽於人也

元案衢室義取四達卽四面無壁之謂

尚書大傳虞夏傳曰尚考太室之義唐爲虞賓鄭氏注云大室明堂之中央室也

元案據此明堂五室之制非始于夏

舜明堂

今文尚書堯典曰歸格于藝祖用特鄭氏注云藝祖猶用之明堂馬融注云藝禰也

元案此巡方大典故歸格郊外明堂也文祖藝祖皆指祖考而卽爲明堂大室之名周公稱文王爲文祖義同猶後世稱某帝爲某廟也

尸子曰觀堯舜之行於總章

文選張衡東京賦曰有虞總期李善注章期一也

元案總章總期之義皆同合宮以各禮總于此表章故名總章以各禮總于此期會故名總期字異而義則同也

今文尚書堯典曰賓于四門四門穆穆又曰闢四門

元案城中朝寢無四門之制此亦指郊外明堂也四方諸侯來朝大典則於明堂中行之

禮記祭法曰有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯鄭氏注云禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗

國語魯語曰展禽曰故有虞氏禘黃帝而祖顓頊郊堯而宗舜韋昭注云禮祭法與此異者舜在時則宗堯舜崩而子孫宗舜故郊堯也

元案禘郊祖宗四者皆爲配天之祭鄭注明白可據總享五帝五神於明堂則以顓頊與堯配祭自王肅有心違鄭謂祖宗爲祖有功宗有德其廟不毀誤以爲宗廟之祭非虞明堂遂致其義不明也

夏明堂

攷工記匠人曰夏后氏世室五室三四步四三尺九階四旁兩夾窗白盛門堂三之二室三之一鄭氏注云世室者宗廟也魯廟有世室牲用白牡此用先王之禮

元案世室乃明堂五室之中猶尚書大傳所言大室夏特取此爲名概其餘耳古字世大通故大子又稱世子世叔又稱大叔矣匠人言三代明堂之制皆郊外明堂也自室中度以几以下乃通言城中王宮之制非專指明堂鄭注謂世室爲宗廟殆以魯世室例之耳其實夏之名世室非專爲祀祖卽如夏小正爲觀天測時布令之書禮亦當行于世室與舜在璿璣玉衡于文祖同

成伯璵禮記外傳曰夏謂大廟爲世室又曰夏后一堂之上爲五室南面三階五室象地載五行五行生于四時故每室四達一室八窗象八節

元案此云一堂之上爲五室世室乃一堂中央之室也故他室爲尊故稱之爲世室世與大皆尊稱之辭成氏以大廟擬之是也

鄭氏攷工記匠人注曰周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣相參之數禹卑宮室謂此一尺之堂與

元案此自指郊外明堂而言

禮記祭法曰夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹

國語魯語曰展禽曰夏后氏禘黃帝而祖顓頊郊鯀而宗禹韋昭注云虞夏俱黃帝顓頊之後故禘祖之禮同虞以上尚德夏以下親親故夏郊鯀也

元案說見舜明堂下

殷明堂

攷工記匠人曰殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋鄭氏注云重屋者王宮正堂若大寢也

元案鄭注以爲王宮正堂非也此所言仍是郊外明堂之制至于國中寢宮之制止取郊外明堂四面之一向南爲之斷非如郊外明堂四面皆有堂也

大戴禮記少閒篇曰成湯卒受天命發厥明德順民天心嗇地作物配天制典慈民咸合諸侯作八政命於總章服禹功以修舜緒爲副于天粒食之民昭然明視民明教通于四海之外肅愼北發渠搜氐羌來服成湯卒崩殷德小破二十有二世乃有武丁卽位開先祖之府取其明法以爲君臣上下之節殷民更服

元案此總章卽襲舜明堂名謂郊外明堂也四夷來朝于此者非常典禮不於國中朝廷行之必在明堂以繼舜禹之業周公之明堂朝四夷同此其云先祖之府亦指郊外明堂與堯典文祖藝祖同蓋先代典冊亦藏于明堂也

管子桓公問篇曰湯有總街之庭以觀人誹也

元案說文解字云街四通道也此名總街者亦取明堂四

達之義
尸子曰殷人曰陽館唐會要明堂下
元案孫觀察云明堂在國之陽以此文知夏商已在東南
郊也
桓譚新論曰商人謂路寢爲重屋商于虞夏稍文加以重檐四
阿故取名覽續
元案此謂以國中南面之路寢爲郊外四面堂之路寢也
禮記祭法曰殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯
國語魯語曰展禽曰商人禘舜而祖契郊冥而宗湯韋昭注云
舜當爲嚳字之誤也
元案說見舜明堂下
鄭氏攷工記匠人注周堂高九尺殷三尺
元案說見夏明堂下
周明堂
攷工記匠人曰周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂
崇一筵五室凡室二筵
元案此本指郊外明堂與宮內路寢不同故匠人又曰宮
中度以尋
禮記明堂位曰昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南
鄉而立三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北
上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸
男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之
國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之
國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世
告至此周公明堂之位也明堂也者明諸侯之尊卑也
元案明堂位雖魯儒傅會而此段言周公明堂則必是周
初相傳舊典由此知郊外明堂惟向南一面有皐應路三
重門其三面惟一門
大戴禮記盛德篇曰凡人民疾六畜疫五穀災者生於天道不
順天道不順生於明堂不飾故有天災則飾明堂也
元案此篇飾字凡六見皆飭字之譌飭字从力古力字作
巾所以譌爲巾也觀篇末曰則飭司馬則飭司寇則飭司
空皆作飭明此飾亦當同此例爲飭字也明堂天法之所
在故天災則于此飭也
逸周書作雒解曰乃位五宮大廟宗宮考宮路寢明堂咸有四
阿反坫重亢重郎常累復格藻棁設移旅楹舂常畫旅內階玄
階隄唐山廧應門庫臺玄閫
元案五宮即下五處前四處皆在城中惟明堂在郊外也
大戴禮記盛德篇曰或以爲明堂者文王之廟也又曰此天子
之路寢也不齊不居其室
元案明堂中大室爲宗祀之所故以爲文王之廟路寢亦
指明堂而言路與大同故又稱大寢鄭氏注月令以大寢
東堂大寢南堂大寢西堂大寢北堂釋之是也
孝經孔子曰昔者周公宗祀文王于明堂以配上帝
詩周頌我將序曰我將祀文王于明堂也我將我享維羊維牛
維天其右之儀式刑文王之典日靖四方伊嘏文王既右饗之
我其夙夜畏天之威于時保之孔穎達正義云謂祭五帝之於
明堂以文王配而祀之即孝經所謂宗祀文王于明堂以配上
帝是也文王之配明堂其祀非一此言配文王于明堂謂大饗
五帝于明堂也
元案此郊外明堂祀五帝以文王配也
禮記祭法曰周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王
國語魯語與祭法同韋昭注云此與孝經異也商家祖契周公
初時亦祖后稷而宗文王至武王雖承文王之業有伐紂定天
下之功其廟不可毀故先推后稷以配天而後更祖文王而宗
武王也
元案此言行宗祀于郊外明堂宗祀即堯典六宗之祀亦
即方明也
尚書洛誥曰承保乃文祖受命民鄭氏注云文祖者周曰明堂
以稱文王又曰考朕昭子刑乃單文祖德鄭氏注云成我所用
明子之法度者乃盡明堂之德明堂者祀五帝太皞之屬爲用
其法度也周公制禮六典就其法度而損益用之又曰予以秬
鬯二卣曰明禋拜手稽首休享予不敢宿則禋于文王武王鄭
氏注云明禋者六典成祭于明堂告五帝太皞之屬也既告明
堂則復禋于文武之廟告成洛邑
元案此以文祖即郊外明堂中太廟是也其云明堂祀五
帝亦是古禮唯分告明堂與禋廟爲二非是惠徵君曾駁
之
詩周頌清廟序曰清廟祀文王也周公既成洛邑朝諸侯率以
祀文王焉
元案此清廟即郊外明堂中央大室也周公居攝五年制
禮大備朝諸侯于明堂即率以祀文王于此此二事顯而
易見者我將之祀文王于明堂與此有別者此率諸侯助
祭禮尤盛也
春秋桓公十一年左氏傳曰清廟茅屋昭其儉也
元案此即郊外明堂明堂以茅蓋屋也若國中學左之太
廟未聞以茅蓋屋也
尚書洛誥曰王入太室祼王肅注云太室清廟中央之室
樂記曰武王伐殷薦俘馘于京太室續漢志注引蔡邕明堂論
元案此亦指郊外明堂而言鍾鼎疑識所載伯姬鼎師毛
父敦敔敦牧敦等銘所云大室蓋皆謂清廟中央之室古
者朝諸侯祀祖考獻俘馘皆在明堂也
逸周書本典解曰維四月既生霸王在東宮告周公曰嗚呼朕
聞武考不知乃問不得乃學俾資不肖永無惑矣
尸子曰昔武王崩成王少周公踐東宮祀明堂明堂在左故
謂之東宮袁準正論引
元案此東宮亦指郊外明堂攷工記匠人左祖右社疏引
劉向別錄云左明堂辟雍是明堂在左矣
周禮大宰曰正月之吉始和布治于邦國都鄙乃縣治象之法
于象魏使萬民觀治象挾日而斂之賈公彥疏云縣治象之法
于雉門象魏從甲至甲凡十日斂藏之明堂于後月月受而行
之謂之告朔也
元案此雉門乃國中之雉門蓋以明堂所藏之治象月吉
縣之國中挾仍藏之郊外明堂也
禮記月令
元案此篇文多不錄呂覽同以此皆古帝無路寢傳居明
堂布政之遺制周時王居城中路寢此禮未必全行也
魯明堂
禮記明堂位曰大廟天子明堂鄭氏注云言廟及門如天子之

制也孔穎達正義云言周公大廟似天子明堂

元案魯之大廟猶周明堂中之清廟也故春秋桓公二年左氏傳夏四月取郜大鼎于宋戊申納于大廟臧哀伯諫以清廟茅屋爲說魯侯國不得別立明堂其一切非常典禮皆于大廟行之

又曰季夏六月以禘禮祀周公于大廟

元案此禘卽祫也天子禘于明堂諸侯祫于大廟一也惠徵君云成王賜魯重祭而有禘祭止用禘禮禘樂魯無明堂無圜丘之禘但有吉禘時禘皆于宗廟無配天之典雖行禘祭其實祫也

春秋文公二年穀梁傳曰八月丁卯大事于大廟躋僖公濟升也先親而後祖逆祀也逆祀則是無昭穆也無昭穆則是無祖也無祖則無天也故曰文無天無天者無天而行也

元案魯大廟猶周明堂天法之所在故曰無天

春秋哀公三年左氏傳曰季桓子御公立于象魏之外命藏象魏曰舊章不可忘也

元案天子藏舊章于明堂魯無明堂當藏于大廟

春秋僖公五年左氏傳曰公旣視朔遂登觀臺以望而書禮也

元案天子靈臺在明堂中諸侯觀臺亦當在大廟周禮春官大史云頒告朔于邦國鄭氏注云天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟至朔朝于廟告而受行之故視朔與登觀臺並書也

泰山下明堂

孟子梁惠王曰齊宣王問曰人皆謂我毀明堂毀諸已乎孟子對曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣趙岐注云謂泰山下明堂本周天子東巡狩朝諸侯處也齊侵地而得有之

元案此明堂卽壇也與他處明堂異制周禮春官司儀云將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門儀禮覲禮云諸侯覲于天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上鄭氏注云王巡守至于方嶽之下諸侯會之亦爲此宮以見之卽指此也泰山在齊州齊居天下之中有王者起於山下朝諸侯卽於山上刻石紀號行封禪之禮

史記封禪書曰初天子封泰山泰山東北址古時有明堂處

漢書武帝紀曰元封元年夏四月癸卯登封泰山降坐明堂

元案泰山下明堂據此西漢時尚存其迹自元封二年秋武帝因公玉帶所上之圖作明堂于汶上後王莽又作明堂于長安泰山下明堂遂不可攷矣

漢明堂

漢書河閒獻王傳曰武帝時獻王來朝獻雅樂對三雍宮應劭云辟雍明堂靈臺也又終軍傳曰建三宮之文質服虔云三宮明堂辟雍靈臺也

元案武帝明堂在奉高未嘗立于長安禮樂志言武帝卽位進用英雋議立明堂制禮服以興太平僅議立而已非實立也河閒獻王所對上下三雍宮三篇藝文志載其目胡梅磵以爲對三雍宮之制度者是也

漢書平帝紀曰元始四年夏安漢公奏立明堂辟雍

後漢書世祖紀曰是歲初起明堂靈臺辟雍及北郊兆域宣布圖讖于天下

元案明堂建于長安實始于此非建于武帝時明矣

三輔黃圖曰漢靈臺在長安西北八里辟雍在長安西北七里明堂在長安西南七里太學在長安西北七里

元案八當七字之誤蓋靈臺辟雍太學三者異名同地俱在長安西北也三者在北明堂在南則明堂與三者又分建可知 阮宮保揅經室集

周廟祧攷世室攷

唐虞廟制書缺有閒禮緯唐虞五廟夏五殷六緯書未可信周禮雖殘缺遺說猶存五廟二祧略可攷見五廟者一祖四親服止五廟亦止五先王制禮有節仁孝無窮于親盡之祖限于禮不得不毀而又不忍遽毀故五廟外建二祧使親盡者遷焉行享嘗之禮由遷而毀去事有漸而仁人孝子之心亦庶乎可已故五廟禮之正二祧仁之至此周人宗廟之大法也江藩云人人皆讀禮記而不知廟制孫于踐制一經拈出羣疑文釋矣若夫聖人御世功德廣遠天下後世蒙其德澤則又有宗祀以爲大報故有祖宗之祭周公營洛建明堂大合諸侯祀於太室所以顯明文武之功德於天下此周人祖宗之鉅典也義則親親與尊尊各殊地則廟祧與明堂又別江藩云分宗廟明堂之祭爲二可稱卓識自漢承秦後因陋就簡禮之大者未暇講明迭毀之議元帝時乃發其端而合祖宗於宗廟之中則在當世無知其非者上自詔書下至臣僚建議皆以祖宗爲不毀之廟夫周人以后稷爲太祖而復祖文王者后稷宗廟之祖文王明堂之祖故不嫌二祖漢以高帝爲太祖孝文孝武爲世宗則止一祖將以高帝準周稷則祖宗之典仍有宗而無祖合并之誤顯矣論者乃據漢制以揣周制祖宗之禮不明廟祧之數亦糾轕不合後人不求致誤之由但以五廟七廟依文發難夫五廟二祧禮有正文不容增減王制曾子問通稱七廟非必遂有異義執此相攻是知二五而不知十也五七之數旣歧并牽合廟祧爲一夫祧爲遷廟必非與寢廟同制若祧猶是廟何爲別立此名循其通稱忘其殊義親親之殺追遠之意胥失之矣至乃列世室于昭穆忘其爲明堂之名藏遷主于二祧并太廟合祭之昔循誦舊說私心未安輒伸管穴爲五廟二祧攷以明周人宗廟之法爲文武世室攷以明周人祖宗之典凡舊說之不合者頗致辨焉

周禮春官守祧奄八人

鄭康成曰天子七廟賈公彥曰通姜嫄爲八廟廟一人故奄八人按廟可稱祧祧亦可稱廟凡言七廟皆兼二祧說文新附字祧遷廟也玉篇祧遠廟也

小宗伯辨廟祧之昭穆

廟主四世必迭遷祧至六世必迭毀故昭穆皆宜辨也

肆師掌兆中廟中之禁令

兆卽祧字之省江藩云當作兆卽挑字之省鄭注兆壇營域正義謂卽四郊之兆非也下典祀云掌外祀之兆守皆有域則四郊之兆乃典祀所掌此肆師掌立國祀之禮兆中廟中當卽祧廟守祧守之而肆師掌其禁令也

守祧掌守先王先公之廟祧

先王太王王季文王武王也先公后稷公祖亞圉也天保詩云禴祠烝嘗于公先王武王立七廟時后稷爲祖廟公祖太王王季文王爲四親高圉亞圉爲二祧傳言余敢忘高圉亞圉是也其時未追王皆爲先公至制禮武王已沒祔武王而遷公祖毀高圉追王太王王季文王則四親廟爲先王二祧

爲先公以親廟至太王而止故追王亦祇及太王若如大傳以爲武王追王則四親廟宋不隱獨遺公祖是知追王當以中庸爲定鄭注以爲武王追王周公改葬中庸明言追王豈得以葬當之故百年之朽壞飾四世之枯骨庚非周公所出也武成金縢稱太王王季當是史家追稱之

其廟則有司修除之其祧則守祧黝堊之

祧殺於廟讀此可見凡經傳中稱祧者多謬解特禮主入口不腆先君之祧及傳所云先君之祧豈氏之祧皆對貴者爲挹損之言其實則廟也

夏官隸僕掌五寢之埽除糞酒之事祭祀修寢　大喪復于小寢大寢

鄭康成曰五寢五廟之寢也周天子七廟惟祧無寢詩曰寢廟繹繹相連貌前曰廟後曰寢小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢賈公彥曰此云五寢下云小寢大寢不言祧之有寢明二祧無寢也按說文祧畔也爲四時界祭其中說文無祧挑即祧墜于壇墠而殺於寢廟已

禮記王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯二昭二穆與太祖之廟而五

七廟兼祧在內

曾子問古者師行必以遷廟主行乎孔子曰天子巡守以遷廟主行載于齊車言必有尊也今也取七廟之主以行則失之矣當七廟五廟無虛主

遷廟即祧也載遷廟主以行則二祧虛主而五廟如故取七廟之主以行則并五廟皆虛主故夫子指其失言當七廟之中其正廟之五廟不可虛主也此承上天子巡守尊執天子之禮言以當七廟句五廟無虛主又句自虛主者以下爲更端乃兼諸侯言之鄭氏于此無註焉昭張融誤讀七廟五廟連文爲句後人以天子諸侯分釋之至欲據此爲祧廟在七廟外之證非也

禮器禮有以多爲貴者天子七廟諸侯五大夫三士一

周旅酬六尸

鄭康成曰后稷之尸發爵不受旅按六尸四親廟及二祧廟之尸孔穎達曰先儒與王肅並云毀廟無尸然毀廟無尸遷廟當有尸也

喪服小記王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟

鄭康成曰高祖以下與始祖而五按此以廟制明宗法故不及二祧

有五世而遷之宗其繼高祖者也是故祖遷于上宗易于下

遷即指遷廟五世而遷者親盡爲祧也宗法寓于廟制文王世子五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人冠取妻必告死必赴練詳則告昏義祖廟未毀教于公宮祖廟既毀教于宗室即祖遷宗易之義孔疏但以服制爲釋遷字之解未明

人傳有百世不遷之宗有五世則遷之宗

陳詳道曰以其廟有遷不遷之不同故其宗有易不易之不齊也

祭法天下有王分地建國置都立邑設廟祧壇墠而祭之乃爲親疏多少之數是故王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠爲

遠廟者遷于廟自正廟而遷之于祧謂之遷故祧曰遷廟去祧而壇則無廟矣故謂之毀壇墠鬼皆毀廟禮記外傳曰毀廟無時祭但五年有一殷祭耳劉歆曰禮去事有殺故春秋外傳曰日祭月祀時享歲貢終王祖禰則日祭曾高則月祀二祧則時享壇墠則歲貢大禘則終王德盛而游廣親親之殺也鄭康成曰祧之言超也超上去意也封土曰壇除地曰墠五經異義曰將祧而去之故曰祧孔穎達曰去墠曰鬼者遷入石函爲鬼按主自去祧即入石函不待爲鬼時凡主在廟中皆有石函藏之不獨遷主昭十八年傳使祝史徙主祏於周廟是也記言去祧爲壇由壇而墠則壇墠之主不復反於祧可知凡毀廟之主皆當藏於始祖廟中文二年公羊傳曰毀廟之主陳於太祖何休曰毀廟謂親過高祖毀其廟藏其主於太祖廟中又太平御覽引五經異義古春秋左氏說歲終禱於壇禘及郊宗石室通典引晉博士徐禪議春秋左氏傳曰歲祫及壇墠終禘及郊宗石室攷莊十四年左氏傳典司宗祏杜注謂宗廟中藏主石室孔疏言於廟之北壁內爲石室以藏木主有事則出而祭之既祭納於石室石室即藏主石函也摯虞決疑要注廟主藏於戶外西牖之中有石函名曰宗祏

春秋傳十五年穀梁傳天子七廟諸侯五大夫三士二故德厚者流光德薄者流卑

范甯集解皆據祭法釋之

大戴禮禮三本篇有天下者事七世 荀子同

按諸經所說言廟制者略備祭法尤明白足徵然皆無有文武二廟不毀之語經生常言所謂不祧之祖者於經無攷也

漢書韋元成傳元成等四十四人奏議曰禮王者始受命諸侯始封之君皆爲太祖以下五廟而迭毀毀廟之主藏乎太祖又曰祭義曰今見喪服小記王者禘其祖自出以其祖配之而立四廟言始受命而王祭天以其祖配而不爲立廟親盡也立親廟四親親也親盡而迭毀親疏之殺示有終也周之所以七廟也以后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親廟四而七非有后稷始封文武受命之功者皆當親盡而毀

以文武爲不毀之廟誤自此始王者太祖亦是始封之君非始受命之君此言始受命之君者蓋韋議當代廟制意指漢高祖言非指三代也周之文王亦稱太祖然非七廟中之太祖韋說五廟其義甚正遠廟爲祧雖亦得稱廟而非正廟也

大僕王舜中壘校尉劉歆議曰禮記王制及春秋穀梁傳天子七廟諸侯五大夫三士二天子七日而殯七月而葬此喪事尊卑之序也與廟數相應其文曰天子三昭三穆與太祖之廟而七諸侯二昭二穆與太祖之廟而五故德厚者流光德薄者流卑春秋左氏傳云名位不同禮亦異數自上以下降殺以兩禮也七者其正法數可常數者也宗不在此數中宗變也苟有功德則宗之不可預爲設數故於殷太甲爲太宗太戊曰中宗武丁曰高宗周公爲毋逸之戒舉殷三宗以戒成王繇是言之宗無數也又曰或說天子五廟無見文又說中宗高宗者宗其道而毀其廟名與實異非尊德貴功之意也

此亦誤謂文武廟不毀五廟見攷小記祭法及周禮隸僕皆可據即王制穀梁言七廟者二祧亦止五廟也至謂宗其道而毀其廟名與實異不知祖功宗德之典與宗廟自別宗廟

所以事先追孝非謂崇功德也后稷雖無粒民之功亦當爲周之始祖文武卽有受命之德亦不能不爲周之毁宗若以功德而言旣有功德者禮得加崇必有罪戾者禮宜損迎常甲帝乙殷之亂王殷之廟制不聞因此而滅則不因三宗而增可知幽厲周之暴君迭遷之禮幽厲不從而污則文武不從而隆可知蓋功德之說不以施之宗廟此聖人不欲以尊賢之義害親親之仁也

鄭康成注王制曰此周制七者太祖及文王武王之祧與親廟四注春官守祧職曰遠廟爲祧周爲文王武王廟　盧植曰三祧謂文武　石渠論曰周以后稷文武特七廟　馬昭駁王義曰禮器曰周旅酬六尸一人發爵則周七尸七廟明矣今使文武不在七數旣不同祭又不享嘗豈禮也哉　祭法正義曰王立七廟者親四始祖一文武不遷合爲七廟也遠廟爲祧者遠廟謂文武廟也文武竝在應遷之列故曰遠廟也特爲功德而留故謂爲祧二祧者有文武二廟不遷故曰有二祧　守祧職疏曰當周公制禮之時文武在親廟四之內未毁不得爲祧然文武雖未爲祧已立其廟至後子孫文武應遷而不遷乃爲祧也

此皆以文武爲不遷之廟旣以文武爲不遷廟而周制止五廟不得不以二祧當之祧者遷廟乃以爲不遷之廟名實乖矣賈言周初文武在親廟內不得爲祧則周禮制於周公何以先有守祧且守祧明言掌先王先公之廟祧則祧是先公之祧非文武之祧也若依鄭義是周制本止五廟因文武不遷始有二祧是周人尊事文武之創典且爲周七廟之制所由來經傳不容無一語及此也且謂文武不遷者謂文王受命武王始有天下宜加尊禮异於常制今二祧享嘗乃止其禮旣簡祧有廟而無寢其制亦殺況鄭謂祧者遷主所藏之廟文武以親盡而爲祧凡先王亦親盡而祧其主亦藏於祧廟是文武仍與凡先王等豈爲尊禮哉又鄭解祧云祧之言超也超上去意也使文武長居二祧凡祧主皆藏祧廟則何超上之有祭法去祧爲壇南史臧燾曰尋去祧之言則祧非文武之廟矣文武周之祖宗何云去祧爲壇乎明遠廟爲祧者無服之祖也所駁甚確張融欲由鄭義而知其爲祭法雖通遂指祭法爲衰世之言難以盡信則尊鄭之過者矣

王制正義引王肅聖證論云周之文武受命之王不遷之廟權禮所施非常廟之數殷之三宗宗其德而存其廟亦不以爲數

王氏卽申劉中壘之議鄭以文武爲不遷而稔知禮經祇有五廟二祧故以二祧當之王亦以文武爲不遷而又稔知文武不可當二祧遂欲加二廟于七廟之外

凡七廟皆不得稱周室禮器云禮有以多爲貴者天子七廟孫卿云有天下者事七世　馬昭難王云曾子問當七廟無虛主禮器天子七廟堂九尺王制天子七廟盧植云皆據周言穀梁傳天子七廟尹更始說天子七廟據周也

七廟爲周所創與因乎前代無確證東晉古文尙書有七世之廟可以觀德語呂氏春秋諭大篇引商書作五世之廟可以觀怪祭法言七代之所更立者禘郊祖宗其餘不變也下郎言廟祧之制則廟祧之制周實因乎前代矣

又云自上以下降殺以兩今使天子諸侯立廟竝親廟四而止則君臣同制尊卑不別禮名位不同禮亦異數況其君臣乎　孔穎達駁之曰天子七廟者有其人則七無其人則五若諸侯廟制雖有其人不得過五此則天子諸侯七五之異也

諸侯無二祧顯考祖考廟止乎享嘗是所謂降殺以兩也若天子七廟二祧諸侯五廟無祧是降殺以四矣至孔所駁亦非若天子無其人則五是苟無其人便與諸侯同制七五之異安在

又祭法云王下祭殤五及五世來孫則下及無親之孫而祭上不及無親之祖不亦詭哉　孔穎達駁云王下祭殤五者非是別立殤廟七廟外親盡之祖禘祫猶當祀之而王無云下及無親之孫上不及無親之祖又非通論

此專指以文武爲二祧之誤肅說是也孔謂七廟外親盡之祖禘祫猶當祀之可知高祖之父祖甫當親盡自宜有享嘗之典而文武不得長爲二祧也又祭法正義云去祧爲壇者謂高祖之父也若有四時之祈禱則出就壇受祭去壇爲墠者不得在壇若有祈禱則出就墠受祭是高祖之父祖苟非有祈禱尙不得受祭誠有如肅所議矣

家語云子羔問尊卑立廟制孔子曰禮天子立七廟諸侯立五廟大夫立三廟又曰遠廟爲祧立二祧焉

孔穎達曰家語先儒以爲肅之所作未足可依按王氏以高祖之父祖爲二祧廟又謂文武非常廟之數是文武在七廟外二祧在七廟內王傳家語又謂七廟之外有二祧其亦不足據歟

案宗廟之制未有不定於開國之初周公時文武爲祖考廟若謂其時虛立二廟於親廟上以待文武之親盡是以文武而下睎太王王季於理未順若謂至穆王共王時增立二廟則五廟其爲一宮牆室相比若欲增加必祖廟親廟皆須遷改無故而變易宗廟後王亦不當爲此且文武之不得不毁者周人首重宗法宗法自廟制而生所謂宗廟之禮以序昭穆也始祖一廟百世不遷卽爲百世不遷之宗以下五廟迭遷卽爲五世而遷之宗若文武不遷則有三不遷之宗而宗法亂矣

又按自漢冀奉貢禹建迭毁之議議廟制者紛紛不定韋元成明天子五廟之制根據禮經確不可易惟以文武爲不毁廟則非言迭毁而不及二祧亦爲疏略劉歆執言七廟而謂曾高月祀二祧時享則劉亦明知正廟止於曾高七廟實兼二祧爲韋說補所未備而始祖廟一親廟四韋劉亦無殊義然歆議雖爲當時所用而二祧之制迄未講明自東漢末董卓蔡邕定以一祖二宗四近廟爲七廟則二祧遂於是有廟無祧有毁宗而無遷主而祖功宗德之鉅典遂陷弁其中而莫之辨至家語又別二祧於七廟之外而廟祧不分其失已久於是天子九廟之說興焉去古逾遠經術滋晦動言祖功宗德爲不祧之廟尋考經傳止有祧廟竝無不祧之廟郎盧鄭諸儒亦以文武爲二祧曷嘗以文武爲二不祧乎夫以爲祧廟則祧是廟之遷者祧殺於廟循名責實而祖宗之不可爲二祧其理自著以爲不祧廟則祧直是親廟之不遷者祧反隆於廟而其義不可辨矣

又按周止五廟自漢而下皆備七廟其數似增而實減其禮似隆而實殺蓋周制五廟之外別有二祧爲遷廟之殺以惡親親之仁宗廟之外別立祖宗與禘郊同爲重祭以大尊尊之義後世立七廟以祖宗當二祧之數則自祖宗外實止五

廟高祖以上遷毀不以其漸而親親之仁薄所謂似增而實減也列祖宗於昭穆則上壓於太祖下齊於親廟享祀不得有殊禮而尊尊之義隘所謂似隆而實殺也

鄭康成注春官守祧職曰遠廟曰祧周爲文王武王廟遷主藏焉注小宗伯曰祧遷主所藏之廟注守祧曰遷主所藏曰祧先公之遷主藏於后稷之廟先王之遷主藏於文武之廟注祭法曰天子遷廟之主以昭穆合藏於二祧之中諸侯無祧藏於祖考之廟中聘禮曰不腆先君之祧是謂始祖廟也祭法正義曰鄭必知然者案文二年八月丁卯大事於太廟公羊傳云大事者何大祫也毀廟之主陳於太祖是毀廟在大廟祫乃陳之故知不當以下先公遷主藏於后稷之廟也文武二廟旣不毀則文武以下遷主不可越文武上藏后稷之廟故知藏於文武廟也此遷主所藏曰祧是對例言之耳若散而通論則凡廟曰祧故昭元年左傳云其敢愛豐氏之祧彼祧是祖廟也襄九年左氏傳云君冠必以先君之祧處之服虔注云曾祖之廟曰祧者以魯襄公于時冠于衛成公之廟成公是衛今君之曾祖曰祧也　王制正義儒者難鄭云祭法遠廟爲祧鄭注周禮云遷主所藏曰祧違經正文鄭又云先公之遷主藏於后稷之廟先王之遷主藏於文武之廟便有三祧何得祭法云有二祧

毀廟主所藏經無明文惟公羊傳云毀廟之主陳於太祖韋元成據此謂毀廟主藏於太祖以禮推之合祭毀宗在祖廟則毀主自合在祖廟通典載或問高堂隆云昔受訓云馮告八萬言章句說正廟之主藏太室西壁之中遷廟之主於太祖太室北壁之中蓋亦公羊家舊說鄭乃以爲分藏后稷文武三廟者鄭亦知毀主當藏祖廟惟誤以文武爲二祧則文武以後之毀主自不可越文武上藏祖廟若知文武非二祧則二祧長爲高祖祖父凡毀廟於祧廟必爲祖父行其主不當下藏子孫之廟矣毛奇齡據曾子問天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟謂羣廟卽毀廟主其藏諸祖廟爲凶禮則曾子問又曰君去其國太宰取羣廟之主以從豈專取毀廟主反遺親廟主乎是知羣廟非毀廟

朱子曰如諸儒之說則武王初有天下之時后稷爲太祖而祖紺居昭之北廟太王居穆之北廟王季居昭之南廟文王居穆之南廟爲五廟而已至成王時祖紺祧王季遷而武王祔至康王時則太王祧文王遷而成王祔至昭王時則王季祧文王遷而康王祔自此以上亦皆且爲五廟而祧者藏於太祖之廟至穆王時則文王親盡當祧而以有功當宗故別立一廟於西北謂之文世室於是成王遷昭王祔而爲六廟矣至共王時則武王親盡當祧而亦以有功當宗故別立一廟於東北謂之武世室於是康王遷穆王祔而爲七廟矣自此以後則穆之祧者藏於文世室昭之祧者藏於武世室而不復藏於太廟矣如劉歆之說則周自武王克殷卽增立二廟於二昭二穆之上以祀高圉亞圉如前遞遷至於懿王而始立文世室於三穆之上至孝王而始立武世室於三昭之上爲少不同耳

鄭以文武爲祧猶不沒祧之實朱子言別立二廟則并祧之名去之矣劉歆知祧爲遷廟之殺朱子言增立二廟於三昭三穆之上則遷廟之殺不可見矣鄭以祧廟爲遷主所藏朱子以祧當遷毀字蓋忘其爲遷廟之名矣

右五廟二祧考

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

祖文王也考武王也鄭康成云上帝天帝也王者功成作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞各充其德而爲制祀天帝以配祖考者使與天同饗其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王以配上帝是也

書洛誥承保乃文祖受命民

鄭康成曰文祖者周曰明堂以稱文王

考朕昭子刑乃單文祖德

鄭康成曰成我所用明子之法度者乃惪明堂之德明堂者祀五帝太皞之屬爲用其法度也周公制禮六典就其法度而損益用之

予以秬鬯二卣曰明禋拜手稽首休享予不敢宿則禋于文王武王

正義曰鄭以文祖爲明堂曰明禋者六典成祭於明堂告五帝太皞之屬也旣告明堂則復禋於文武之廟告成洛邑按周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝此云禋文武者明堂祭帝而文武配也經文惟言禋文武不言禋帝者文武爲主也鄭分告明堂禋文武爲二非

戊辰王在新邑烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一

詩烈文正義引洛誥注云歲成王元年正月朔日也用二特牛祫祭文王武王于文王廟卽明堂也按曲禮大饗不問卜鄭注祭五帝於明堂莫適卜也易鼎卦彖云聖人亨以享上帝詩云我將我享維羊維牛又晉摯虞議明堂之祭備物以薦三牲並陳籩豆成列禮同人理故配以近考晉傅元亦云於郊尚質於明堂尚文此經言牛一者舉其重言之耳又郊特牲正義云其文武汎配則用太牢其牲色無文周人尚赤當用騂也論語云敢用元牡敢昭告于皇皇后帝注云謂太微五帝用元牡者彼爲告祭也按以洛誥證之周牲用騂是巳湯用元牡乃伐桀告天時未改德運猶從夏所尚也

王入太室祼

書大傳惟十有五祀彝爲賓客禹爲主人樂正進贊曰尚考太室之儀鄭康成曰太室明堂之中央室也王肅曰太室淸廟中央之室按太室者文武世室卽月令太廟太室又曰世室春秋文十三年太室屋壞左氏穀梁作太室公羊作世室蓋明堂中一室曰太室考工記夏后氏世室鄭注曰宗廟也周之明堂卽夏之世室故太室世室得通稱矣周書程寤解文王召太子發於明堂逸禮有王居明堂唐書禮樂志顏師古議引作文王居明堂之篇是文王時亦有明堂周初郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝呂氏春秋仲夏紀古樂篇武王歸乃薦俘馘于京太室蔡邕明堂月令論引樂記云武王伐殷薦俘馘于京太室漢書律歷志引武成篇乃以庶國祀馘于周廟是也然其制或未備故鄭荅趙商云文王遷豐鎬作靈臺辟雍而已其餘猶諸侯制度也周公攝政制禮作樂乃立明堂於王城詩靈臺正義引盧植禮記注蔡邕月令論穎容春秋釋例賈逵服虔注左傳並云太廟明堂同地玉藻正義引周書亦云宗廟路寢明堂其制同晉書紀瞻傳瞻荅秀才策云周制明堂所以宗其祖以配上帝其中皆云太廟以順天時施行法令宗祀養老訓學講肄朝諸侯而遂造士備禮辯物一敎化之由也凡此所云皆緣洛邑有明堂以祀文武同於太廟太子適諸侯舍太廟其室洛則舍

明堂卽周路寢覲侯禮學皆在於此故謂太廟路寢明堂異名同地至袁淮正論云天子七廟左昭右穆又有祖宗不在數中以明堂之制言之昭穆安在若又區別非一體也不知明堂所祀祗不在數中之祖宗其左昭右穆之宗廟自在覲門之左於明堂不相涉且又豐洛異地非所疑也又案左傳昭十三年楚共王與巴姬密埋璧於太室之庭杜注以爲祖廟古銅器款識多言格於太室蓋太廟明堂異名同制故太廟中亦有太室之稱

毛詩序清廟祀文王也周公旣成洛邑朝諸侯率以祀文王焉

此卽洛誥之祭方營洛時庶邦冢君咸在故率以祀文王尚書大傳曰太廟之中繽乎其猶模繡也天下諸侯之悉來進受命於周公而退見文武之尸者千七百七十三諸侯蓋指此也淸廟卽明堂蔡邕所謂取其宗廟之清貌則曰淸廟賈逵左傳注云肅然淸靜謂之淸廟顏容春秋釋例同明堂位稱昔者周公朝諸侯于明堂之位而儀禮覲禮在文王廟實一地也文武同祭而序與詩止云文王者猶天作祀先王先公而止及大王文王也

我將祀文王于明堂也

正義曰祭法云祖文王而宗武王注云祭五帝五神于明堂曰祖宗則明堂之祀武王亦配之矣此惟言祭文王者詩雖同祀明堂而作其辭主說文王故序達其意惟言文王耳

雝禘太祖也

此亦明堂之祭以武王爲宗故文王爲太祖鄭箋太祖謂文王是也假哉皇考鄭曰皇考斥文王也旣右烈考鄭曰烈考武王也大祖卽文祖史記文祖者堯大祖也唐張齊賢曰伏尋禮經始祖卽是太祖太祖之外更無始祖周朝太祖之外以周文皇爲始祖不合禮經或有引白虎通義云后稷爲始祖文王爲太祖武王爲太宗及鄭元注詩雝序太祖謂文王以爲說者其義不然何者彼以禮王者祖有功而宗有德周人祖文王而宗武王故謂文王爲太祖耳非祫饗羣主合食之太祖

禮記玉藻聽朔於南門之外

鄭康成曰明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉凡聽朔必以特牲告其帝及神配以文王武王正義曰月令每月云其帝其神故知告帝及神以其明堂之中故知配以文王武王之主亦在明堂以汎配五帝孔氏又謂明堂非廟引孟子對齊宣王語證之此乃袁氏之誤孟子勸齊宣王勿毀明堂而陳文王治岐之事正以明堂爲文王廟也

明堂位魯公之廟文世室也武公之廟武世室也

鄭康成曰此二廟象周有文王武王之廟也按文王武王皆祀於明堂大室故有文武世室之號明堂位全篇皆首列魯制而以天子之制儗之文武世室鄭注明言象周孔穎達謂伯禽有文德故稱文世室武公有武德故稱武世室義與鄭違文十三年公羊傳云周公稱太廟魯公稱世室羣公稱宮是知魯惟魯公之廟稱世室故公羊傳云世室者何魯公之廟也其武公之廟止稱武宮成六年公羊傳云武宮者何武公之宮也世室武宮稱謂各異不得如孔所說公羊傳又曰世室猶世室也謂魯之世室猶周之世室與此記文同徐彥亦未得其解

樂記祀乎明堂而民知孝祭義同

鄭康成曰文王之廟爲明堂制按古周禮孝經說明堂文王之廟大戴禮盛德篇或以爲明堂者文王之廟蔡邕說所本考工記夏后氏世室殷人重屋周人明堂唐會要顏師古引尸子曰黃帝合宮有虞總章殷曰陽館周曰明堂則明堂乃周人所立之名歟

祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王國語魯語同

鄭康成曰禘郊祖宗謂祭祀以配食也祭五帝五神於明堂曰祖宗國語韋昭注同祖宗通言爾下有禘郊宗祖孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝明堂月令春曰其帝太昊其神句芒夏曰其帝炎帝其神祝融中央曰其帝黃帝其神后土秋曰其帝少昊其神蓐收冬曰其帝顓頊其神元冥正義曰孝經曰宗祀文王於明堂此云宗武王又此經曰祖文王是文王稱祖故知祖宗通言爾親問志云春日其帝太皞其神句芒祭蒼帝靈威仰太皞食焉句芒祭之於庭祭五帝於明堂五德之帝亦食焉又以文武配之祭法祖文王而宗武王此謂祭於明堂莫以正禮散亡載文殘缺不審周以何月也於月令以季秋此文武之配皆於明堂上或解云武王配五神於下屈天子之尊而就五神在庭非其理也按孝經鉤命決曰宗祀文王於明堂以配上帝五精之神鄭氏五天帝五人帝之說王肅駁之自宋以來儒爲誣妄要其說實有所本東漢亦祭光武於明堂以配五帝此未可以虛理斷也至宗祀配帝本孔子之言則文武實爲明堂配食之主豈可合之宗廟之中卽以此記考之舜與堯雖同出黃帝然代系分隔若祀堯於宗廟將列之句芒上乎抑列之瞽叟下乎有虞郎無序昭穆之制亦必不以同族高祖雜之親廟之中可知祖宗之祭與宗廟顯別自虞已然後人乃反謂祖功宗德與宗祧之室別而說廟制者旣列祖宗於昭穆之上說祭法者又謂舜宗瞽叟不當宗堯自生轇轕經文皆不可通矣

按祖宗之名始見虞書舜之歸格藝祖受終文祖禹之受命神宗是也鄭注藝祖猶周之明堂又注尚書大傳云文祖五府之大名猶周之明堂也按淮南主術訓言神農以時嘗穀祀於明堂周書嘗麥解則云王乃嘗麥于太祖是太祖卽明堂矣素問五行運大論黃帝坐明堂始正天綱亦卽書之受終文祖在璣衡以齊政也索隱引尚書帝命驗曰五府五帝之廟蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰元矩檀弓正義云舜以十一月爲正色尚赤按虞尚赤周亦尚赤故虞周祀五府並以文祖爲大名史記五帝紀於是舜乃至於文祖謀於四嶽辟四門明通四方耳目是以文祖爲明堂其說古矣

七代之所更立者禘郊宗祖其餘不變也正義曰上先禘後宗此先宗後祖語倒互注云祖宗通言耳

七代更立指禘郊祖宗其餘不變指廟祧壇墠等事春秋纂例引趙子曰祭法所言禘郊宗祖謂六廟之外永世不絕者此四者斯言至爲精晰

孝經昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝

鄭注月令曰上帝太微之帝也疏太微爲天庭中有五帝座何休公羊學云上帝五帝在太微之中也正義曰明堂總

享五帝以上王武王配之故孝經說云后稷爲天地之主文王爲五帝之宗是也同入祭明堂時又兼以武王配之故祭法云周人宗武王是也南齊書何佟之議孝經是周公居攝時禮祭法是成王反位後所行故孝經以文王爲宗又孝莫大於嚴父配天則周公其人也尋此旨寧施成王乎若孝經說審是成王所行則爲嚴祖何得云嚴父耶唐書孔元義云文王祖而云宗者亦是通武王之義按岐周本有明堂爲周初祀文王之所此經所言是也周公營洛開明堂祭文武洛誥所言是也惟樂記言武王克殷祀乎明堂此經以爲周公並記者記孔子之言未知孰是又按宋司馬光等論宋仁宗不當配明堂言占之帝王自非建邦啟土及剏有區夏者皆無配天之文孝經所言引以證聖人之德莫大乎孝非謂凡有天下者皆當以父配天

附案月令孟冬祈年天宗周書世俘解武王乃翼矢珪矢憲告天宗上帝此云郊祀后稷以配天宗祀文王以配上帝以宗字絕句天宗上帝對文義似更勝樂記祭義皆言祀乎明堂不連宗字可證

逸周書作洛解乃位五宮大廟宗宮考宮路寢明堂

孔晁曰大廟后稷二宮祖考廟也按成王在洛邑烝祭止及文武則洛邑無后稷廟可知孔言太廟后稷誤矣宗宮考宮四字衍或註釋太廟之語傳寫誤入正文五是三之譌太廟路寢明堂異名同實爲三宮張衡東京賦乃營三宮即用此玉藻正義及北史宇文愷傳引皆無宗宮考宮四字惟隋書牛弘傳引太廟宗宮路寢明堂亦無考宮二字

僖九年左氏傳王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事于文武使孔賜伯舅胙

正義曰周禮大宗伯以脤膰之禮親兄弟之國鄭康成云脤膰祭社稷宗廟之肉以賜同姓之國同福祿也脤膰即胙肉此言親兄弟之國則異姓不合賜也按宗廟胙肉止分同姓此賜齊侯者宗廟孝先一王之私祭惟同姓共此大宗者得以分胙祖功宗德天下之公祭雖在異姓被功德者同得賜胙也史記周本紀顯王九年致文武胙于秦孝公三十五年致文武胙于秦惠王及此傳皆爲祖宗之祭故惟言文武若宗廟之祭當稱始祖矣

曾子輕重已篤以春日至始數九十二日謂之夏至而麥熟天子祀於大宗以夏日至始數四十六日夏盡而秋始而黍熟天子祀於太祖又云大功者太祖小功者小祖無功者無祖又云祖者所以功祭也非所以咸祭也

按祖宗之祭在明堂攷之書詩祭法孝經皆合無可疑者文武雖配祭實爲明堂之主公羊傳所謂自內出者無匹不行自外至者無主不合故古說以明堂即文王廟此文武世室之名所由立也汪蘇云公羊傳文疑之久矣得此一說渙然冰釋明堂在國之陽與廟祧迥殊且明堂祖宗之典實定於周公營洛時是時宗廟在鎬京禋文武即在洛邑而欲以二祧當之此地之不可強合者也宗廟之祭主於祀先祖宗之祭主於報功崇德以宗廟論文武之尊不能不以后稷屈文武之親不能不以後王殺故親盡而祧祧盡而毀文武與諸先王不得有異以功德論后稷爲始封之祖文武爲受命之祖故后稷配天文武配帝典盛禮隆太王以下皆不得有所以尊文武同於后稷而但以親盡不毀當之此禘之不可強合者也禘郊宗祖同爲配食之祭禘義聚訟紛如而郊祖宗之爲祀帝並無異義既爲配上帝之祭則與二祧毫不相涉而五廟一祧之數又豈得因祖宗而有增減耶

又按漢自惠帝尊高帝爲太祖廟景帝尊孝文廟爲太宗廟宣帝復尊孝武廟爲世宗廟通稱爲祖宗廟列祖宗於宗廟中非古禮祖宗之典也東漢仍西都之舊又別祀光武於明堂則明堂祖宗分而爲二與周禮異矣

附按唐肅宗建中初以東都太廟闕木主禮官集議歸崇敬謂不合置據神無二主爲言其論甚正王彥威又據洛誥謂周人兩都並建宗祧至則告饗遂請作闕主夫東西兩都並建九廟之非古禮人皆知之然終無以解洛誥禋祭之疑若謂周人因遷都而立廟則周公營洛非遂遷都其事甚顯良由未覈世室之文遂致兩廟之惑

右文武世室考

書廟祧考後

明傳遜左傳注解辨誤云自鄭康成以超訓祧後世皆承其誤吳陸粲山別字深王魏了翁說以傳中所注祧爲遠祖皆謬思疑不然思之累年者諸書皆以祧爲遠祖廟無有爲魏說者然此衛成公於獻公爲曾祖非親盡也何得爲祧又昭元年鄭子羽曰其敢愛豐氏之祧而豐氏僅大夫兩世何遠祖之有則祧爲超之義也蓋可疑又攷周禮大宗伯守祧奄八人女祧每廟二人奚四人則祧不在廟數明矣下云廟則有司修除之蓋致其詳敬之意祧則令守祧黝堊之爾雅地謂之黝牆謂之堊地與牆非廟之兆域而何又云以超訓祧字義迂遠無當从兆从示爲祧本義切而當矣按魏陸傳三家之意以祧爲兆域是也謂即廟之兆域則於遠廟爲祧不合余考中孚及後人之說故錄而存之俟覽者詳焉汴兵部鑑北水齋集

李塨問九宮始于何時今所傳者大約本之易緯乾鑿度中先生前有風角九宮之文後復不用何耶

九宮未詳所始然其來已久如梁之七錄有黃帝兩部九宮又隋經籍志有九宮法其書皆不傳若周時有明堂九宮相傳周公營洛時所作其法有九字見大戴記中今乾鑿度所傳亦似與明堂九宮相合至于風角九宮則本黃帝靈樞九宮八風之說而取四宮爲風角角者隅也如東北天留宮東南陰洛宮西南元委宮西北新洛宮各用其宮之風以占休咎在漢張衡實善此術故吳氏殷書作聽書謂張衡傳稱律麻卦候九宮風角即張角九宮章懷太子註後漢書引乾鑿度以實之非是乾鑿度焉得有風角耶毛檢討經問

與焦里堂論路寢書

里堂先生足下承示羣經宮室圖受而讀之至宮圖第八篇新考定路寢之制鄙意竊有未喻者寢廟之制見於禮經鄭氏注詳矣寢廟制皆如一鄭又謂天子路寢制如明堂此說非是觀顧命可見後儒雖偶有異同不足據也今足下乃改之以爲東堂東鄉東夾在其後西堂西鄉西夾在其後東序則曲而指於東西序則曲而指於西西房之後又增一北堂與東房之北堂北階相並曲引經注以證之辨則辨矣恐未能合經注之本心也今以足下所引者聊一獻疑焉願足下教之特牲饋食禮主婦視饎化本書誤作饎於西堂下注西堂下者堂之西下也近西壁南齊於坫信人南齊於坫雖近西壁二與西堂牆相直故云西堂下也注所謂南齊於坫者指饎爨所在也非指西堂也特牲

記曰饎爨在西壁注西壁堂之西牆下舊說云南北直屋梠稷在南所謂南北直屋梠者即南齊於坫也稷在南者稷猶在黍爨南也注本易解足下不讀稷在南一句而以爲指西堂在南檐之北北檐之南恐不爾也又引特牲饋食云盛兩敦陳於西堂注盛黍稷者宗婦也遂謂西堂若面南是時眾賓眾兄弟列於階下主婦宗婦不當登降其間案特牲饋食禮視饎且及陳兩敦之際眾賓眾兄弟尚未至也何容代爲慮乎燕禮云小臣師一人在東堂下南面此小臣師之位也又云公降立於阼階之東南南面爾卿此公自阼階席上降階而爾卿也今足下之去降字又刪去爾卿字以爲小臣不當與君並立疏矣即以此位而論公位亦在小臣師之南小臣師在公後也何得云並立乎蓋東堂西堂皆南鄉東夾在東堂之北西夾在西堂之北公食大夫禮東夾南東夾北者皆以近夾故也東堂下者即阼階東也西堂下者即西階西也堂東者即堂之東壁下也堂西者即堂之西壁下也故大射有次三耦皆俟於次鄉射無次三耦則俟於堂西袒決遂亦於堂西取其隱蔽而已今足下以堂西爲在西階西則鄉射三耦袒決遂皆在顯處矣東堂下爲東堂之東則小臣師轉在隱處矣無是理也足下又引大射儀工人士與梓人升自北階兩楹之間卒畫自北階下司宮埽所畫物自北階下爲由北階可至於堂之證案升自北階由東房而至於堂自是寢廟本制與足下新解無涉也至於公食大夫禮宰夫自東房授醯醬及薦六豆之等此是公親爲主人故饌自東房而出聘禮歸饔餼六豆之等陳於兩夾此是聘賓即館之後主國之君使卿歸使者饔餼之禮無主賓之儀陳之而已與公食大夫禮迥不相侔也而足下由之曰夾通於房陳於夾以便薦於房也豈聘賓在館自爲主人由東房薦饌於席乎且東夾之饌自東房出西夾之饌亦自西房出乎主人在阼階上故饌皆陳於東房而薦於堂今曰薦於房亦非鄉飲燕食饌自東房而來者皆先陳於東房不聞由夾而至於房也況陳饌於賓館之禮與主人親食賓於廟之禮判若逕庭而以之互相比勘似亦牽強大射儀云纍之弓矢皆止於西堂下又云賓降取弓矢於堂西李氏釋宮以爲西堂下即堂西此蓋經之變例無容曲爲之解足下皆反之所謂强經以從己耳東序之東爲東堂西序之西爲西堂鄉射所謂賓與大夫之弓倚於西序者即正堂之西序也足下謂東序西序指東西堂之序非正堂之序若然則正堂二序東西堂各一序兩北堂又各二序是寢廟凡十序矣何禮經僅曰東序西序而不分析言之乎案公食大夫禮立於序內西鄉注不立阼階上示親饌所謂序內者即堂上東序之內也如足下所云東序曲而指於東則序內竟在何地乎足下又引鄉射謂東序東非東堂不曰東堂而曰東序東益知東堂西堂非南鄉案鄉射主人弓矢倚於東序東者即東堂也如但曰東堂不變文曰東序東則弓矢倚於東堂何處乎如東堂東鄉東序曲而指於東則當曰東序南不得曰東序東矣足下不融會禮經之全而觀之僅節取其一二語宜乎多窒礙也凡足下所據以爲說者唯公食大夫禮大夫立於東夾南西面北上鄭注雖自明晰而說者間有異同或可附會其他則不敢以爲然也如鄙論非是亦乞破其迷惑進以所未逮幸甚幸甚後進士校禮堂文集

大夫二朝考

陳氏禮書謂卿大夫有二朝本於國語魯語公父文伯之母謂季康子曰自卿以下合官職于外朝合家事於內朝又曰夫外朝子將業君之官職焉內朝子將庀季氏之政焉韋昭注云外朝君之公朝內朝家朝也陳氏以韋注爲非蓋疑外朝如韋說則仍是君之朝而非私朝語帑以考工記證之而知韋氏之說不可易也記曰外有九室九卿朝焉鄭注云外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處賈疏云九卿之九室在門外正朝之左右爲之此天子制諸侯治朝之兩旁亦當有室但其數無九耳據此則韋氏所謂君之公朝者非謂路門外每日朝君之所乃謂正朝之兩旁正朝即治朝諸臣治事之處其地在公朝而實爲私朝考工記謂九卿朝焉是也大夫以下有府史胥徒之屬爲私臣故治事之處亦謂之朝第以地在公朝故兼公朝言之玉藻曰朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服蓋古者君臣每日朝於治朝既畢君退聽政於路寢諸臣聽事於治朝兩旁之室俟諸臣聽事畢退歸然後君適小寢故敬姜云外朝子將業君之官職焉若以韋氏所云公朝爲即指君之正朝則每日視朝一揖而退安所謂業君之官職者近人又以二朝皆在大夫家內尤非據玉藻云將適公所居外寢下云乃出揖私朝私朝自大夫家之朝也是大夫家內止有一朝然則大夫所謂二朝者其一在自己家內玉藻所云及左傳伯有嗜酒朝至未已叔孫昭子朝其家眾論語冉子退朝者是其一在公朝之兩旁考工記所言者是詩鄭風緇衣傳云緇黑色卿士聽朝之正服者聽朝謂聽事于治朝兩旁之室箋云緇衣者居私朝之服也孔正義申之云退適治事之處爲私朝在天子之庭爲公此私朝在天子宮內即下句適子之館是也箋又云卿士所之之館在天子之宮如今之諸廬正義亦引考工記釋之謂天子宮內卿士各立曹司有廬舍以治事足證韋氏之說與毛鄭合而二朝之制無庸異議矣胡培翬研六室雜著

棟梁考

屋材之大者曰棟曰梁以今考之棟者五架屋由東至西最高中脊下橫木之名也今俗名中梁梁者屋中四柱前二柱曰楹由北至南縱架柱上之木名也今俗名架梁是以棟宜三而梁宜二梁木上受短柱以載棟楣下架于南北兩楹之上而更出乎南楹之南北楹之北以載南北兩楣蓋自傳注或以楣爲梁而今人俗稱或以梁爲棟於是始相淆矣今以諸經義考之爾雅釋宮曰杗廇謂之梁說文宗棟也釋名廇自廇流也楚辭大招注當屋宇也據此則適中棟與廇之大材始得曰梁矣棟在南北之中廇爲南北兩檐然則梁亦其間者是南北之縱非東西之橫者矣今人俗名梁曰大毗梁爾雅于杗廇謂之梁下即繼之曰其上楹謂之梲其字指梁而言惟梁之上方可架上楹上楹即短柱若楣與棟安能再加上楹乎且上楹對下楹而言下楹即屋中四柱梁之所加也古者大梁或作曲形今江南屋或尚曲之梁人之留梁之梁梁輛之梁皆是上曲之形說文以橋梁爲本訓棟梁之梁無訓故西京賦曰亘雄虹之長梁結棼橑以相接西都賦曰因瓌材而究奇抗應龍之虹梁皆明乎其如虹之曲長也列子曰韓娥歌餘音繞梁欐其梁有空虛相架之處故可云繞長門賦曰委差參以槺梁㯂虛也爾雅自楔謂之閾至落時謂之戹皆專釋門戶之名其間楣謂之梁一語乃專指門一戶上之小橫木亦借梁楣以爲名所謂門楣非屋楣不可以此與宗廇謂之梁之大梁相混也古屋五架正中曰棟再南一架則爲楣故儀禮鄉射禮記曰序則物當棟堂則物當楣鄭注曰正中曰棟次曰楣前曰庪是也聘禮公當楣再拜公食大夫禮當楣北鄉鄭注此者但云兩楹之上橫木曰楣即明矣今鄭氏乃兩引爾雅楣

諸之梁一語遂致學者久惑不知爾雅楣謂之梁乃專指門戶之上而言不但梁非正梁卽楣亦非正楣與儀禮當楣之楣迥別不然曷重釋梁也說文曰楣門樞之橫梁从木冒聲爾雅楣謂之梁釋文楣亡悲反或作楣亡報反是陸德明本作楣而或本作楣也許氏則楣乃門樞之橫梁與秦名屋櫋聯爲楣兩物兩名然鄭氏所見爾雅漢本則作楣曷由知梁架檐上更出楹南也五架之屋棟次曰楣楣前曰庪庪者縣而出之之名爾雅曰祭山曰庪縣儀禮飲射禮但曰鉤楹內由楹外而已不聞兩楹前更有兩柱如今人之屋有檐柱也既無檐柱則前霤檐宇何所支庪是必梁之曲而下者更出乎兩楹之南橫檐一木以爲檐霤矣 阮宮保揅經室集

釋闕

天子諸侯宮城皆四周闕其南爲門城至此而闕故謂之闕春秋莊公二十一年傳鄭伯享王於闕西辟太傅禮保傅篇過闕則下是也亦謂之闕門穀梁桓公三年傳諸母不出闕門史記魏世家臣在闕門之外是也庫門在外路門在內居二門之中亦謂之中闕扁鵲倉公傳出見扁鵲於中闕是也其異名魯周公世家煬公築茅徐廣曰一作第一作夷闕門秦本紀孝公築冀闕戰國策摩燕烏集闕是也闕巍然而高故謂之魏闕莊子天下篇心居乎魏闕之下是也正月之吉縣治象教象政象刑象之灋於此故謂之象魏周官冢宰大司徒大司馬大司寇職文春秋哀公三年傳立於象魏之外是也使萬民觀象故謂之觀禮運出游於觀之上爾雅釋宮觀謂之闕是也觀有臺故謂之觀臺春秋僖公五年傳遂登觀臺以望是也卽門爲臺故謂之臺門禮器天子諸侯臺門是也亦謂之門臺春秋定公三年傳邾子在門臺是也觀有左右故謂之兩觀春秋定公二年傳雉門災及兩觀是也說文闕門觀也魏也古者城闕其南方謂之魏从臺從省中按魏古文闕从是得聲禽家門闕及兩觀祖對形許氏存其文而失其義公羊定公十二年傳何休注天子周城諸侯軒城軒城者闕南面以受過也又因誤解魏義生此謬說在宮之南故謂之南門顧命逆子釗於南門之外盛德記指朝出其南門是也亦謂之大門司儀車逆拜辱出大門公食大夫禮賓朝服卽位於大門外曲禮車驅而騶至於大門是也亦謂之宮門閽人職掌宮門是也亦謂之公門曲禮大夫士下公門鄉黨入公門是也亦謂之中門與中闕同義閽人職掌守王宮之中門之禁是也室中度以几堂上度以筵宮中度以尋野度以步涂度以軌惟城度以雉故王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉城之度以雉由宮城始故宮城之門謂之雉門春秋定公二年傳雉門災明堂位雉門天子應門是也十有六者異名而同實 汪拔貢述學

櫺星門

今文廟外門謂之櫺星門相傳舊矣嘉興李秀才富孫謂櫺星爲譌當作靈星以周頌絲衣詩序云繹賓尸也高子曰靈星之尸也繹之禮在門外則門爲靈星之門祭靈星有尸故云靈星之尸此可正世俗以靈爲櫺之譌然以余細考之孔穎達正義謂高子別論他事祭靈星之時以人爲尸後人以高子言靈星術有尸宗廟之祭有尸必矣漢書郊祀志高祖詔御史其令天下立靈星祠張晏曰龍星左角曰天田則農祥也晨見而祭之史傳之說靈星唯有此耳宋靈星有尸如祭泰山亦有尸此無足異若繹所賓之尸卽昨所祭之尸何必別之曰靈星之尸是則高子乃別論他事無可疑者若靈星主農祥何以獨繫之於門門爲五祀之一又不宜以他神廁之然今人所稱櫺星門卽改作靈星亦無不可以二字本通故也而決非天上之靈星何以證櫺與靈之通也左氏定九年傳陽虎載葱靈賈逵曰衣車也有葱有靈孔氏謂兩旁開葱葱中豎木謂之靈今人猶名葱木爲靈子如賈孔所言葱卽窗靈卽櫺也今櫺星之制其上截亦豎木爲之正合孔氏之說淮南主術訓更謂之零星之尸更可見不專指靈星至星之爲義實難强通漢時別駕車轓謂之屛星此車當也謂之屛可矣何以亦連星爲名梁侍講同書云門之制古亦必有彩飾如會弁然屛星之制亦當相類故皆有星之名今之等星稱星亦猶是也此於古制已無可考然不可指門名因天上之星較然明矣 盧學士龍城札記

釋門

凡事物有間可進進而靡已者其音皆讀若門或轉若免若每若敏若孟而其義皆同其字則展轉相假或假之於同部之疊韻或假之於同紐之雙聲試論之凡物中有間隙可進者莫首於門矣古人特造二戶象形之字而未顯其聲音其聲音爲何則與釁同也釁从爨得音釁門同部也因而釁又隸變爲亹爲璺爲璺皆非說文所有之字而實皆漢以前隸古字唐貞觀等慈寺碑記銘既有亹亹字又有亹亹字皆亹古體之遺也周禮太卜注璺玉之坼也方言亦云器破而未離謂之璺釋文注璺本作璺是璺與亹同音義也玉中破未有不赤者故釁爲以血塗物之間隙音轉爲盟盟誓者亦塗血也水經注孟津卽盟津穀梁傳盟津亦卽孟津其音亦同也由是推之爾雅亹爲赤苗詩作穈更可証每門音轉之蹟說文璊爲赤玉璊爲赤毳莊子璊爲門液人間世以爲門戶則液璊皆此音此義也釁又讀爲興去聲轉爲隙轉爲瑕皆物破有間隙色赤之義說文瑕字玖於璊字者連類而及之也又爾雅釁冬注門冬一名滿冬若夫進而靡已之義之音則爲勉說文勉从免聲經籍亦或以免爲勉勉轉音爲每每亹亹文王當讀若每每文王亹字或作斖音文文亦音轉爲敏漢書以閔勉爲敏勉爲黽勉黽其聲則爲黽勉收其聲則爲黽沒爾雅孟孟勉也又爲蠠勿毛詩黽勉同心文選注漢韓詩作密勿同心揚雄劇秦美新云亹亹沒沒汗漫亹亦聲之轉沒乃門之入聲密乃敏之入聲又爾雅孟勉也猛字从孟者以此爾雅猛歡日猛亦猛進之氣也尚書洛誥曰汝乃是不蘉蘉字訛俗無以下筆錢辛楣少詹事以爲蘉字形近之訛是也夢與孟亦同也詩黽鶩在亹後漢書馬援傳注亹者水流夾山岸深若門也詩箋亹之言門也其有間隙而進之義更顯矣黽鶩亹字與文王之亹亹及易繫辭禮器之亹亹皆爲一字特今人讀爲二音耳亹亹文王卽勉勉我王勉亹同也進無已也河水浼浼浼浼卽勉勉之義水之進靡已也敏勉猶之勉勉也敏之从每猶麋之从麻也推之勿勿猶亹亹也孟又轉爲懋懋爲勖書懋哉懋哉卽勉哉勉哉勖與邁同音又懋之轉也勖者說文冂音字之後次以冃音次以冒此皆一聲之轉倘善勖哉夫子之勖其音當讀與目同今人讀若旭者漢以後音之變猶讀亹若尾不爲每也冒从冃目亦聲說文冒家冢卽蒙同而前也冢與門同故荀子之蠢門孟子爲逢蒙勖之从力从冒冒爲聲而義卽寓焉勖哉卽懋哉也璹瑁當讀如毒目疊韻也又方言侔莫強也侔莫卽黽勉之轉音方言之侔莫卽論語之文莫文莫二字爲句與聽訟吾猶人也聽訟二字爲句同劉端臨曰文莫吾猶人也猶曰黽勉吾猶人也後人不解孔子之語讀文爲句誤矣是故訓詁不明則聖賢之語必誤語尚誤遑言其理乎又案卯字乃門字闢兩戶故篆爲丣也丣門一聲之轉觀於

此更見古人聲音文字之精義矣 阮宮保揅經室集

與張孝廉論闑閾橛梱

尊著闑閾說以許氏說文解槷闑俱云門梱而鄭氏解闑爲橛解梱閾爲一物與說文異乃援据史漢及各書音義疏證其說可謂博已培翬請以其說求之於經經曰公事自闑西私事自闑東又曰由闑右闑有東西左右之稱則闑之爲中央豎木無疑也經曰不踐閾不履閾閾言踐履則閾之爲門下橫木無疑也爾雅曰橛謂之闑則橛與闑爲一物亦無疑也惟梱之名經無明徵然曲禮曰外言不入於梱內言不出於梱梱旨不出不入是有限域之義儀禮揚觶梱復注云梱復蹷然至侯不著而還復是亦止限之義故鄭解梱爲門限與閾同許氏解闑爲梱而史記馮唐傳閫以內闑以外(閫與梱同)漢書闑俱作閫竊疑闑閫二者古人得通稱梱許慎各述所傳原可並存但鄭氏之說尤與經合也至儀禮古文之槷與周禮匠人之槷皆爲假借字而義則殊周禮匠人之槷與爾雅在地之臬同謂於平地之中樹八尺之臬以規識日景非門中之闑鄭氏攷工記注甚明爾雅既云在地者謂之臬又云橛謂之闑是臬與闑殊郭氏以門橛釋臬則繆矣說文槷檵字本義訓爲木相摩周禮假槷爲臬而儀禮古文及穀梁傳又假爲門闑字鄭以儀禮今文作闑其義較顯故注經從正字不从假字說文闑字古文从涵作闑蓋古字多假借如毛詩築城伊淢假淢爲洫是其證儀禮古文以闑爲槷亦是假借字鄭故從闑不從槷矣 胡培翬研六室雜著

闑 中門

孔穎達玉藻正義謂闑在門之中央賈公彥聘禮疏謂闑有二東西各一家大人曰孔說是賈說非也玉藻君入門介拂闑鄭注曰上介夾闑賈以爲上介於西闑之外拂闑案如賈說介所拂者爲西闑則經當云君入門介拂西闑注亦當云上介夾西闑乃與東闑有別今經與注皆但云闑不云西闑則門惟一闑在中而非東西二闑矣其證一玉藻又云公事自闑西私事自闑東闑一而已故闑之左曰闑東闑之右曰闑西若有東西二闑則所謂自闑西者東闑之西乎西闑之西乎所謂自闑東者東闑之東乎西闑之東乎經與注不應全無分別也其證二賈云上介於西闑之外上擯於東闑之外皆拂闑案聘禮擯者出請事鄭注曰賓出次直闑西北面上擯在闑東闑外西面若有東西二闑則注當云賓出次直西闑西北面上擯在東闑東闑外西面矣今注不言東闑西闑而但云闑則非二闑可知其證三曲禮大夫士出入君門由闑右注曰闑門橛正義曰從闑東也如闑有二則經當云由東闑右經不言東注亦當增成其義云闑東闑也乃與西闑有別何以經但言闑注亦但言闑門橛而不云東闑乎豈非門橛但處中央而無東西之可言乎其證四士冠禮布席于門中闑西閾外注云闑門橛如闑有二則經當曰布席于門中東闑西或云西闑西乃有定所注亦當曰闑西東闑西也或云西闑西也經義乃明今經但云闑而不云東闑西闑注亦但云闑門橛而不云有東西二闑則闑在中央而非東西並列矣士之門與諸侯之門大小雖殊而制則一也其證五昭八年穀梁傳置旃以爲轅門以葛覆質以爲槷范注曰槷門中臬(槷臬並與闑通)轅門之闑亦放宮室之門制也而闑在門之中央曷嘗有二闑乎其證六合經注觀之闑當兩門之閒而非分列東西較然明白不得如賈所云也(賈於秋官司儀疏云朝君入由闑西亦拂闑則又以闑爲一與聘禮疏兩闑之說自相違異)賈又云中門謂兩闑之閒案門有兩扉一扉之中亦謂之中士冠禮布席于門中闑西閾外者右扉所在也門中者右扉之中也若謂門中是兩闑之閒則經當云布席于門中闑閾不得云闑西矣曲禮爲人子者立不中門鄭注曰中門謂棖闑之閒論語鄉黨篇立不中門鄭注曰不當棖闑之中央(見士相見禮疏)棖闑之中央正當一扉之中也去非兩闑之閒明甚皇侃論語疏曰中門謂棖闑之中也門中央有闑闑以硋門兩扇之交處也闑東是君行之道闑西是賓行之道也長於賈氏遠矣或難孔氏正義曰棖闑之閒大夫所行卿則近闑是近闑處尊於棖闑之閒矣謂棖闑之閒爲中門可乎且賓不中門大夫中棖闑之閒豈大夫轉中門邪以偏爲中斷無此理且鄭氏云君入必中門上介夾闑言君與介夾闑之左右若止一闑是介與君並行矣孔氏非也(以上或說)案中門者一門之中非兩門之中也一門之中則棖闑之閒也棖闑之閒爲中門鄭注禮記論語皆明著之不得以爲非中門也入門時君特行不與介連類大夫但與上介末介雁行爲次序不敢與君爲次序也君與大夫雖同在棖闑之閒而行列絕異不得以大夫擬于君之中門爲嫌若聘賓入不中門其三介隨入雁行與否經無明文又不得以賓不中門而介中門爲嫌矣棖闑之閒正當一扉之中故鄭注聘禮云門中門之正也謂一門之正中非偏也不得云以偏爲中若謂中門爲兩闑之閒則主賓出入共由於此(秋官司儀諸公相爲賓主君車逆拜辱賓車進荅拜三揖三讓每門止一相鄭注曰至而三讓讓入門也若依賈說則出入當在兩闑之閒)主國之君在東來朝之君在西皆不當兩扉交處則反在旁而不在中矣不與君入必中門之說相刺謬乎廣雅云夾近也上介近闑故注謂之夾闑非謂與君夾闑之左右也故注但云上介夾闑而不云上介與君夾闑則非取左右相夾之義可知若謂上介與君夾闑而行則是君亦拂闑矣(司儀疏云朝君入由闑西亦拂闑與鄭注君入必中門不合其說甚誤君入當棖闑之閒未嘗拂闑也)君與介尚何尊卑之別乎或說非 王尚書經義述聞

宮室堂階之制

宮室堂階之制悉寓五禮儀節釋宮特槩舉兩瓴甋謂之甓即今之甎爾曾見畫工作陶侃運甓圖繪作酒罌此類今當刊正三代器物質文互異自昔繪畫者多失其眞今酌參之如木豆謂之豆瓦豆謂之登古以豆爲量名容四升其高廣之制詎容臆定 趙徵君寶甓齋文集

皇清經解卷十六之百零一終

服飾目錄

弁服釋例

皇清經解羣籍各種卷十六之百零二　學海堂

弁服釋例　興化任侍御大椿著

爵弁服上

爵弁爲天子卿大夫及諸侯之孤祭於已之服

司服卿大夫之服自元冕而下如孤之服注雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已大夫爵弁自祭家廟惟孤爾其餘皆元冠與士同疏諸侯除孤用爵弁之外卿大夫等皆用元冠與士同故少牢是上大夫祭用元冠朝服又云其天子大夫四命與諸侯之孤同亦以爵弁自祭

王制制三公一命卷疏公之孤爵弁以自祭故雜記云大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已鄭注云爵弁而祭於已惟孤爾其天子卿大夫則無文諸侯當元冕以祭其孤卿之等當爵弁也大夫則皮弁知者諸侯大夫朝服自祭故知天子大夫亦用朝服自祭朝服則皮弁郊特牲繡黼丹朱中衣疏案禮公之孤四命則爵弁自祭也則天子大夫四命亦當爵弁自祭

玉藻元冠丹組纓諸侯之齊冠也元冠綦組纓士之齊冠也疏其天子之士與諸侯上大夫同故深衣目錄云士祭以朝服謂天子之士也祭用朝服與諸侯大夫同然則天子大夫與諸侯孤同亦爵弁祭元冠齊此是熊氏之說也皇氏以爲天子大夫與諸侯大夫同但朝服以祭記與鄭注四命以上齊祭異冠於文爲妨皇氏之說非也

雜記大夫冕而祭於公弁而祭於已注弁爵弁也又云祭於公助君祭也大夫爵弁而祭於已惟孤爾疏知弁爵弁也者與士弁連文士弁祭於公爵弁故知大夫弁者亦爵弁也云大夫爵弁而祭於已惟孤爾者以儀禮少牢上大夫自祭用元冠此亦云弁而祭於已者與少牢異故知是孤知非卿者以少牢禮有卿賓尸下大夫不賓尸明卿亦元冠不爵弁

案司服注及雜記注明云大夫爵弁而祭於已惟孤爾則諸侯之卿祭於已不得爵弁明矣司服及雜記疏最合注義王制疏謂公之卿亦爵弁而祭於雜記疏自相剌謬

又案王制疏云天子孤卿及公之孤卿爵弁而祭不知天

子之卿當爵弁而祭若孤則當元冕而祭蓋天子之孤六命諸侯之孤四命命既異則家祭之服亦當有異也天子之卿六命與諸侯之卿三命不同天子大夫四命與諸侯大夫再命不同故天子卿大夫家祭用爵弁諸侯卿大夫家祭用朝服天子上士三命與諸侯上士一命不同故天子上士家祭用朝服諸侯上士家祭用元端由此推之則天子之孤與諸侯之孤家祭之服必有異也若然天子之孤六命天子之卿六命命既同而天子之卿家祭以爵弁孤則元冕者攷司服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自元冕而下如孤之服希冕元冕皆謂助祭之服天子之孤以希冕助祭則當以元冕家祭天子之卿大夫以元冕助祭卽當以爵弁家祭也若然諸侯之孤與天子之孤亦同以希冕助祭而諸侯之孤不得與天子之孤同以元冕家祭者以爵同爲孤故祭於公之服不得不同而天子之孤六命又王臣也諸侯之孤四命又曾臣也故祭於私之服卽不得盡同同之於公別之於私此同爵辨命重內輕外也若然天子之卿六命又王臣也諸侯之孤四命又曾臣也而諸侯之孤家祭得與天子之卿同爵弁者天子之卿元冕助祭爵弁家祭止殺一等諸侯之孤希冕助祭爵弁家祭則殺二等矣此又同而異也　或謂禮運冕弁兵革藏於私家非禮也公孤卿大夫以下皆私家也若公孤以冕服家祭則是冕得藏於私家矣似與禮悖今攷禮運注冕弁君之尊服兵革君之武衞及軍器也疏冕是袞冕弁是皮弁蓋袞冕爲天子祭先王及覲諸侯之服皮弁爲天子視朝諸侯視朔之服皆君之尊服私家藏此則疑於僭君若元冕爲五冕之最下非君之尊服六命之孤以元冕家祭與藏袞冕於私家顯異何所疑於僭君也至春秋傳晉莊公以崔子之冠賜人劉炫云崔子之冠元冕也孔穎達曰非禮也禮運冕弁兵革不藏私家則冕在公府非助君祭不得服之孔以崔子諸侯之卿卿大夫以冕元助祭卽不得以元冕藏私家若天子六命之孤既以希冕助祭惟不得以希冕藏私家元冕非助祭之冕又何嫌乎入已廟也諸侯之孤亦以希冕助祭乃不得以元冕家祭者以其四命止同於天子之大夫天子之大夫家祭以爵弁則諸侯之孤不得踰之也

又案王制疏謂天子大夫自祭當皮弁與郊特牲及玉藻疏天子大夫自祭亦爵弁之說自相矛盾竊謂爵弁自祭之義勝於皮弁王制疏謂天子十文自祭皮弁徒以諸侯大夫自祭朝服因是以推天子大夫自祭亦朝服朝服則皮弁不知行禮於朝則以朝服爲正故王制疏引燕禮記燕朝服於寢證天子燕於寢亦當朝服則皮弁是也行禮於廟卽以祭服爲正諸侯大夫家祭雖朝服義不係於朝也何得以諸侯大夫家祭用朝服卽以例天子大夫家祭謂亦朝服哉諸侯大夫上服元冕既以助祭矣則爵弁孜王朝三命之士助祭君廟無過爵弁諸侯大夫再命僅當王朝中士故不敢以助祭君廟之服自祭已廟爵弁之下則有皮弁皮弁又爲君蜡祭之服亦不敢以入已廟故降而服朝服耳若天子大夫四命尊與諸侯之孤同孤得爵弁自祭則天子大夫亦得爵弁自祭可知故當以郊特牲及玉藻疏爲正

又爲士助祭齊服

郊特牲周弁殷冔夏收注齊所服而祭也疏若三命以下齊祭同冠四命以上齊祭則異冠

玉藻元冠丹組纓諸侯之齊冠也元冠綦組纓士之齊冠也注言齊時所服也四命以上齊祭異冠疏云四命以上齊祭異冠者以諸侯元冕祭元冠齊孤則爵弁祭亦元冠齊是齊祭異冠也其三命以下大夫則朝服以祭士則元端以祭皆元冠也此云元冠綦組纓士之齊冠是齊祭同冠也又曰此云四命齊祭異冠者謂自祭也若助祭於君則齊祭同冠故鄭志答趙商問云以雜記云大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已是爲三命以下齊祭異冠何但四命以上也觀注似若但施於已祭不可通之也鄭答云齊祭謂齊時一冠祭時又一冠四命乃然大夫冕士弁而祭於君齊時服之祭時服之何以亦異如鄭此言是助祭齊祭同冠故云何以亦異若然士之助祭齊服應服爵弁而鄭注旅賁氏云王齊服服袞冕則士之齊服服元端不服爵弁者熊氏云若士助王祭祀服爵弁若助王受朝覲齊服則服元端義或然也

案士冠禮記及郊特牲云周弁殷冔夏收注均云齊所服而祭也郊特牲疏云言齊及祭時所服也若三命以下齊祭同冠四命以上齊祭異冠今考玉藻注四命以上齊祭異冠蓋指大夫以下元冠祭元冠齊孤以上爵弁祭元冠齊也專爲祭於已言之也若祭於公則大夫冕而祭士弁而祭如皆元冠齊卽是三命以下齊祭皆異冠不當云四命以上矣故趙商亦疑玉藻注若但施之於已祭不可通於助祭康成答以大夫冕士弁而祭於君齊時服之祭時服之何以亦異明玉藻注四命以上齊祭異冠非爲助祭言之也士冠禮記及郊特牲注於經文周弁之下云齊所服而祭謂齊祭同冠爵弁也專據士助祭之服也卽鄭志所云士弁而祭於君齊時服之祭時服之孔玉藻疏所云助祭齊祭同冠者也而郊特牲疏以三命以下齊祭同冠解注齊所服而祭是以大夫士自祭之服齊祭同冠元冠釋士助祭之服齊祭同冠爵弁非惟義例不合且以冠釋弁尤易淆雜不可不辨凡助祭士齊祭同服爵弁孤卿大夫齊祭同服冕鄭於士冠禮記及郊特牲周弁之下注云齊所服而祭固爲士助祭言之亦可通之於四命以上蓋助祭則四命以上齊祭皆同冠也如郊特牲疏云三命以下齊祭同冠四命以上齊祭異冠全與注意相反

又案隋志梁天監三年祠部郎沈宏議竹葉冠是高祖爲亭長時所服安可緜代爲祭服哉禮七弁而祭於公請令太常丞博士奉齊之服宜改用爵弁明山賓同宏議宏此議與鄭志所云士爵弁助祭卽爵弁以齊隱相合而司馬褧沮之由於不明鄭義爾

又爲士助祭之服

緇衣戴弁俅俅箋弁爵弁也爵弁而祭於王士服也疏此弁是爵弁士服之以助君祭也

士冠禮爵弁服注此與君祭之服雜記曰士弁而祭於公爵弁者冕之次

士喪禮商祝襲祭服注祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服

王制制三公一命卷疏有孤之國其孤則希冕卿大夫元冕

士爵弁此皆謂助君祭服也無孤之國卿希冕大夫元冕以

注玉藻云諸侯之臣皆分爲三等其夫卿也則服鞠衣其夫大夫則服襢衣其夫士則服褖衣以此言之卿希冕大夫元冕士爵弁也此服皆謂助君祭也

雜記士弁而祭於公注弁爵弁也祭於公助君祭也

公羊昭二十五年傳不腆先君之服注士爵弁緇衣纁裳以助公祭

案曾子問太祝裨冕注諸侯之卿大夫所服裨冕絺冕也元冕也士服爵弁服太祝裨冕則大夫疏以天子太祝是大夫諸侯則無文若是士則爵弁今經云太祝裨冕故云則大夫據此則諸侯之太祝裨冕不爵弁即與天子太祝同爲大夫但攷左氏襄二十五年傳祝佗父祭於高唐不說弁而死於崔氏杜注爵弁祭服爵弁乃士助祭之服周禮太祝爲下大夫小祝爲士祝佗父服爵弁而祭於高唐則爲天子小祝之服矣豈祝佗父本爲小祝

又案隋志爵弁元纓無旒從九品以上助祭則服之即所謂士弁而祭於公

又爲繹祭士眡濯之服

采蘩被之僮僮夙夜在公箋公事也早夜在事謂視濯溉饎爨之事禮記主婦髲鬄疏夫人於其國與王后同展衣以見君褖衣御序於君此雖非正祭亦爲祭事宜與見君相似故褖衣士視壺濯猶爵弁則此夫人視濯溉蓋展衣否則褖衣也知非祭服者郊特牲曰王皮弁以聽祭報又曰祭之日王被袞以象天王非正祭不服袞夫人非正祭不服狄衣明矣且狄首服副非被所當配耳

絲衣絲衣其紑載弁俅俅傳絲衣祭服也紑絜鮮貌箋弁爵弁也爵弁而祭於王士服也繹禮輕使士升門堂視壺濯及籩豆之屬降往於基告濯具又視牲從羊之牛反告充已乃舉鼎冪告絜禮之次也疏傳雖不解弁亦當以爲爵弁爵弁之服元衣纁裳皆以絲爲之故云絲衣也

案士助祭之服爵弁之視滌濯亦爵弁者考視滌濯與祭同服少牢饋食禮明日主人朝服即位於廟門之外東方南面視滌濯也特牲記注謂賓及兄弟筮日筮尸視濯皆元端然則主人視濯亦元端明矣此大夫士家祭視滌濯之服且與正祭同助祭重於家祭知助祭爵弁服視滌濯當亦同也詩采蘩夫人視濯溉服髲鬄之服不得與正祭同以夫人與君並尊非助祭所得擬也

又爲天子諸侯先祖爲士者之尸服

守祧若將祭祀則各以其服授尸注尸當服卒者之上服疏曾子問云尸弁冕而出卿大夫士皆下之注云弁冕者君之先祖或有爲大夫士者則是先君之先祖爲士尸服卒者上服不服元端而服爵弁者爵弁本以助祭在君廟君先祖雖爲士今爲尸還在君廟中故服爵弁不服元端曾子問尸弁冕而出卿大夫士皆下之注爲君尸或弁者先祖或有爲大夫士者疏案士虞禮云尸服卒者之上服以君之先祖有爲士者當著爵弁以助君祭故子孫祭之尸得服爵弁也若以助君祭服言之大夫著冕此云大夫者因士連言大夫耳案儀禮特牲尸服元端少牢又云尸服朝服尸皆服在家自祭之服不服爵弁及冕者大夫士卑屈於人君故尸服父祖自祭之上服人君尊伸故尸服助祭之上服也

喪服小記父爲士子爲天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士服疏尸服以士服者謂尸服元端若君之先祖爲士大夫則服助祭之服故曾子問云尸弁冕而出是爲君尸有著弁者有著冕者若爲先君士尸則著爵弁若爲先君大夫尸則著元冕是也若大夫士之尸則服家祭之服故鄭注士虞禮尸服卒者之上服士元端是也

雜記尸弁冕而出卿大夫士皆下之注冕兼言弁者君之尸或服士大夫之服也

又爲釁廟遷廟祝宗人宰夫雍人及從者入廟之服

雜記成廟則釁之其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣疏初受命於寢門內之時君與祝宗人宰夫雍人等皆著元服謂朝服緇衣素裳等其祝宗人宰夫雍人等皆入廟之時則爵弁純衣

案大戴禮諸侯釁廟君元服立於寢門內南向祝宗人宰夫雍人皆元服宗人曰請令以釁某廟君曰諾遂入據此未入廟祝宗人等皆元服未著元服爲何服盧注以爲爵弁孔雜記疏知其非爵弁者大戴云君元服於寢門內寢門內爲燕朝地則元服爲朝服可知君在朝服朝服則祝宗人等在朝亦朝服可知爵弁祭服也必如雜記疏所云祝宗人宰夫雍人等皆入廟之時乃服之耳

又案大戴諸侯遷廟禮君元服從者皆元服盧辯注云下未即吉故略同爵弁也下字當謂從者蓋從者中兼有卿大夫即當裨冕但時未即吉故殺其服爲爵弁雜記釁廟禮祝宗人宰夫雍人服爵弁純衣此遷廟禮從者當亦與之同大戴此篇所云君元服似當爲元冕但攷詩韎韐有奭箋此諸侯世子也除三年之喪服士服而來謂爵弁服緇衣而纁衣據此則諸侯未遇爵命雖朝天子而不得服冕此遷廟方在練後士虞記注練而後遷廟此篇注亦同鄭說未受爵命之時亦不得服冕審矣然則君元服亦當爲爵弁也盧注謂下未即吉略同爵弁謂略同於君之爵弁也

又爲士冠三加之服

士冠禮賓降三等受爵弁加之服纁裳韎韐

郊特牲三加彌尊喻其志也注始加緇布冠次皮弁次爵弁冠益尊則志益大也

冠義三加彌尊加有成也注冠者初加緇布冠次加皮弁次加爵弁每加益尊所以益成也

案大戴禮公冠篇元端與皮弁皆韠朝服素韠公冠四加元冕無爵弁攷元冕祭冕也皮弁爲諸侯視朔及在王朝之服朝服以朝元端以燕敬天尊祖心是袞職於此四加爲寓之若爵弁爲世子未受爵命之服見白虎通及鄭今韎韐傳詩箋既爲公侯始行冠禮乃反用未受爵命之服於義未合又爵弁爲天子哭諸侯及承天變之服諸侯以爲復服雜記復諸侯以褒衣冕服爵弁服是也又以爲襲服雜記公襲爵弁二是也此皆用之於凶事不以即吉公冠無爵弁亦猶司服於王之服不列爵弁以其不在祭祀朝燕吉服之數士三加爵弁與公冠異亦各有所指也

又爲士親迎之服

追師注昏禮女次純衣攝盛服耳主人爵弁以迎疏案昏禮云女次純衣純衣則褖衣據士服爵弁親迎攝盛則士

之妻服褖衣首服次亦攝盛

士昏禮主人爵弁纁裳緇袘注主人壻也壻爲婦主爵弁而纁裳元冕之次大夫以上親迎冕服迎者鬼神之鬼神之者所以重之親之纁裳者衣緇衣不言衣與帶而言袘者空其文明其與袘俱用緇袘謂緣袘之言施以緇緣裳象陽氣下施

郊特牲元冕齊戒鬼神陰陽也注元冕祭服也疏案士昏用上服以爵弁爵弁是士服之上者則天子以下皆用上服以五冕色俱元故總稱元冕也

雜記士弁而親迎注雖亦已之事攝盛服爾非常也

穀梁桓八年傳注禮記哀公問曰冕而親迎不已重乎疏案士昏禮注士衣爵弁是助祭之服則大夫以上及五等諸侯冕而親迎亦當用助祭之服也

案唐六典凡冕服及爵弁服助祭親迎則服之一品服衮冕九旒九章二品服鷩冕八旒七章三品服毳冕七旒五章四品服絺冕六旒三章五品服元冕五旒無章六品至九品服爵弁攷六品至九品古之士也故親迎服爵弁唐六典又載三品已上有公爵者嫡子昏聽假絺冕五品已上孫九品已下子及五等爵昏皆假以爵弁服庶人昏假以絳公服又攷政和新儀品官服本職冕服品官子孫娶婦三品以上有公爵其嫡子昏聽假以四品冕服五品已下九品已上假以爵弁此皆謂士之子孫親迎亦假以士服攷士昏禮乘墨車賈疏士之子冠與父同則昏亦同但嫡子則然庶子宜降一等據此則士之子得爵弁親迎惟嫡子耳故唐六典及政和新儀子攝父服皆以嫡子言之本賈疏也士之庶子親迎尚不得服爵弁服其庶人之子雖攝盛不得服爵弁服可知明集禮品官子孫昏娶聽假用九品冠服餘並皂衫折上巾與唐六典庶人昏娶假以絳公服義正同

又爲諸侯始命之服

韎皮洛矣韎韐有奭箋此諸侯世子也除三年之喪服士服而來未遇爵命之時時有征伐之事天子以其賢任爲軍將使代卿士將六軍而出韎韐者茅蒐染也茅蒐韎韐聲也韎韐祭服之韠合韋爲之其服爵弁服紂衣纁裳也疏以序言爵命諸侯故知此謂諸侯世子也若在三年喪中則凶服不得有韎韐耳若已爵命則當服諸侯之赤韍不得服士服故知除三年之喪服士服而來也王制云諸侯之世子未賜爵視天子之元士以君其國此又言韎韐故知世子未賜爵命服士服也若然春官典命云凡諸侯之適子誓於天子攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男此以代父君國反服士服者周禮之文謂父在代父行禮故有執圭璧皮帛之禮夫誓尚比卿今此雖已除父喪非代父行禮不得復繼於父又不敢自成爲君故服士服也世子雖服士服待之同於正君雜記云君薨太子號稱子待猶君也彼注謂未踰年者尚然況除服後乎待之固如成君何但下一等而已

大司馬軍將皆命卿疏是以詩云韎韐有奭以作六師鄭注諸侯世子除三年之喪未遇爵命服士服而來時有征伐之事天子以其賢任爲軍將是代爲軍將之事則王朝之官有武德者皆可代爲軍吏也

王制天子之縣內諸侯祿也疏若畿外諸侯父死未賜爵亦爾元士以詩韎韐有奭以作六師是諸侯世子未爵命服士之韎韐之服也

雜記公襲爵弁二疏此是始命之服重本故二通也

案白虎通世子上受爵命衣士服可謙不敢自專也故詩曰韎韐有奭世子始行也云士服爵弁服也後儒以韎韐有奭爲韋弁戎服不從鄭箋而不知孟堅釋詩已與鄭合以是知漢儒釋經各有師傳也

又案周語晉侯端委以入韋昭注以說云衣元端冠委貌諸侯祭服也昭謂此士服也諸侯之子未受爵命服士服也今攷諸侯助祭禆冕自祭元冕不以元端委貌爲祭服或說非也韋昭以諸侯之子未受爵命服士服士服則元端與鄭箋所云諸侯之子未受爵命服爵弁二說不同攷詩韎韐有奭乃諸侯世子初免喪服是韎韐之服見天子也準以諸侯見天子之服當服上服上服則禆冕今世子以士服見天子士之上服爵弁當諸侯之禆冕故彼以爵弁服爲士服也周語襄王賜晉文公命文公受之於武公之廟攷士入君廟服爵弁入已廟則服元端文公既依士廟入已廟得爵弁也蓋世子未爵大小服冕故同於士但見天子則爵弁入已廟則端委服以事異而其爲士服則一故鄭箋韋注異而同也

又案續漢志及晉志均云爵弁祠天地五郊明堂雲翹舞樂人服之禮曰朱干玉鏚冕而舞大夏此之謂也遂專以爵弁爲樂人舞服攷隋志三公之服九六日爵弁三孤之服八五日爵弁公卿之服七四日爵弁上大夫之服六三日爵弁中大夫之服五亦三日爵弁則後世尚以爵弁爲公卿大夫之命服與雜記公襲爵弁二義正相合

又爲士之命服

大宗伯再命受服注謂受元冕之服列國之大夫在命於子男爲卿卿大夫自元冕而下如孤之服王之中士亦再命則爵弁服疏凡言士者無問天子士諸侯士例皆爵弁以助祭也

屨人辨外內命夫命婦之命屨注命夫之命屨纁屨疏大夫以上衣冠則有命屨無命屨故知命屨中惟有屨而已士之命服爵弁則纁屨故云命屨纁屨而已

禮器諸侯九上大夫七下大夫五士三注此祭冕服也朱綠似夏殷禮也周禮天子五采藻疏周禮上公亦袞侯伯鷩子男毳孤卿絺大夫元士爵弁元衣纁裳今言諸侯黼大夫黻雜明夏殷禮也又云諸侯九上大夫七下大夫五士三者言夏殷也周家旒數隨命數又士但爵弁無旒也冒子問太祝禆冕注諸侯之卿大夫所服禆冕絺冕也元冕也士服爵弁服

案卿大夫以元冕爲命服爵弁以下其次也士以爵弁爲命服皮弁以下其次也大宗伯再命受服鄭注謂大夫元冕士爵弁皆專以大夫士之上服爲命服也次服所施等殺或眡乎命數如天子大夫四命則以爵弁家祭諸侯大夫再命則以朝服家祭以爵弁朝服皆大夫次服故也若命服高下則惟眡乎爵不眡命數如天子之士雖三命與諸侯之卿同而三命之士惟得爵弁子男之大夫一命與天子之下士同而一命之大夫得服元冕矣此見命服從爵不從命數之大夫士命服惟助祭得服之雖朝服以家祭皆用命

服之大夫亦命服差等尤嚴山陰陸佃謂王之上士三命服元冕一命大夫不爲如此則命服不以爵異事以命異說殊不經據陸氏又士之文三弁師諸侯及孤卿大夫之冕各以其等爲之言冕之等止只大夫不及士則雖三命之士不冕明矣司服士之服自皮弁而下如大夫之服言士不得如大夫服元冕也禮器天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三鄭注以爲夏殷禮以周制士不得有三旒之冕故也說文冕大夫以上冠荀子富國篇及大畧篇皆云大夫裨冕獨斷三公及諸侯之祠舊朱綠九旒青玉珠卿大夫七旒黑玉珠淮南子齊俗訓尸祝袀元大夫裨冕言冕均不及士白虎通諸侯九旒大夫七旒士爵弁無旒明士止得爵弁也士冠禮爵弁爲三加之服而冠義云三加彌尊則士之尊服至爵弁而止今陸氏必以禮器士三旒爲士得服冕之證誤矣陸氏又謂一命之下大夫不冕而禮器明云上大夫七下大夫五則無論上大夫下大夫皆冕而不弁陸氏何得云下大夫不冕乎此又可以禮器折之矣

又案陸氏謂三命之士以元冕爲命服據禮器士三之文康成以爲夏殷之制蓋實有所據攷尚書大傳虞傳天子衣服其文華蟲作繢宗彝藻火山龍諸侯作繢宗彝藻火山龍子男宗彝藻火山龍大夫藻火山龍士山龍故書曰天命有德五服五章哉又曰山龍青也華蟲黃也作繢黑也宗彝白也藻火赤也天子服五諸侯服四次國服三大夫服二士服一大傳此二節乃釋臯陶謨五服五章之文則爲唐虞之制禮器謂士三旒雖與大傳所云士冕服相近而禮器謂士元衣纁裳與大傳士山龍之文究不相合則旣非周制又非唐虞之制故注以爲夏殷禮也合周禮禮器注及尚書大傳攷之士之服在唐虞則服山龍至夏殷則降而元冕至周則降而爵弁易代改秩差等畫然而陸氏以異代之禮遂謂三命之士以元冕爲命服不明鄭義而斥之是妄而已矣

又案司服卿大夫之服自元冕而下如孤之服鄭鍔謂此言卿大夫元冕則指諸侯之卿大夫故服一章之冕元衣禮經謂大國卿雖三命大夫雖再命惟與王之上士中士同據此則王之上士中士得以元冕爲命服矣又司服士之服自皮弁而下如大夫之服鍔又謂元冕下有爵弁又有皮弁王之上士元冕中士爵弁下士皮弁故諸侯之士自皮弁爲[illegible]今攷司服公之服自衮冕而下一節據天子之侯服言之也孤之服自希冕而下一節據天子之孤卿大夫言之也士之服自皮弁而下一節據天子之士言之也蓋司服本掌王朝班服今鍔指此二節皆爲侯國之制是舍王朝而詳侯服旣失司服職掌又攷周頌絲衣其紑載弁俅俅箋弁爵弁也爵弁而祭於王士服也據此箋云俅俅則天子之士與諸侯之士均不得服冕明矣乃鍔又云天子之上士元冕中士爵弁然豈得謂此載弁俅俅者止爲中士下士其中不得有上士乎鍔之說蓋不待辨而自窮矣

又案大宗伯再命受服注鄭司農云受服受祭衣服爲上士元謂此受元冕之服列國之大夫再命於子男爲卿卿大夫自元冕而下如孤之服王之中士亦再命則爵弁服據此則再命受服兼含士受爵弁服又攷屨人辨外內命夫命婦之命屨注命夫之命屨纁屨又云上及士妻謂再命受服者疏士之命服爵弁則纁屨此皆謂士受爵弁爲再命以上之士但攷玉藻一命縕韍幽衡注謂公侯伯之士一命疏謂縕韍當爵弁韎韐大宗伯疏謂辨問天子士諸侯士例皆得弁以助祭據此則諸侯之上士一命天子之下士一命皆得服爵弁矣又何待再命之士也今攷月令孟夏蠶事畢后妃獻繭乃收繭稅以桑爲均貴賤長幼如一以給郊廟之服疏謂大助祭之服當公家所爲故禮再命受服其夫亦當有祭服官家所給故輸之稅以供造之但稅有多少然則爵弁郊廟之服必再命之士乃得受於公家其一命之士雖得服爵弁而典絲不以絲物授之節不得云受服也又攷內司服凡命婦共其衣服注臣之命者再命以上受服則下士之妻不共也疏此約大宗伯男子之服彼云一命受職再命受服則天子上士三命中士再命乃受服據天子下士一命則不受故疏云下士則不共然則不受服者公家不供其服非不得服也又攷典命子男之卿再命其大夫一命其士不命其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數夫再命之卿一命之大夫其宮室車旗之類固有可眡之命若不命之士將安所眡亦必比附一命之士而爲之儀不命可以比附一命猶之爵同爲士一命之得服爵弁可以比附再命也

又爲諸侯之復服

雜記復諸侯以褒衣冕服爵弁服

又爲士之復服

夏采疏以爵弁者凡復者皆用上服故用士助祭之服

士喪禮復者一人以爵弁服簪裳於衣左何之扱領於帶注禮以冠名服簪連也疏鄭言此者欲見復時唯用緇衣纁裳不用爵弁而經言爵弁服是禮以冠名服也

既夕禮記復者朝服左執領右執要疏左執領謂爵弁服也

雜記大夫士死於道則升其乘車之左轂以其綏復如於館死則其復如於家注大夫復於家以元冕士以爵弁服

喪大記士以爵弁注復用死者之祭服以其求於神也疏士以爵弁者士亦用助祭上服以招魂六冕則以衣名冠諸侯爵弁則以冠名衣今言爵弁者但用其衣不用其弁也

又爲公之襲服

雜記公襲卷衣一元端一朝服一素積一纁裳一爵弁二元冕一褒衣一疏爵弁二者元衣纁裳二通也

又爲大夫之襲服

雜記子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁袡爲一素端一皮弁一爵弁一元冕一疏此明大夫死者襲衣稱數也又曰爵弁一者第四稱也

又爲士之襲服

士喪禮爵弁服純衣注謂生時爵弁所衣之服也

又爲公之襚服

雜記襚者降受爵弁服於門內霤

又爲天子承天變及哭諸侯之服

金縢王與大夫盡弁以啟金縢之書傳皮弁質服以應天疏

鄭元以爲爵弁者承天變降服

大宗伯再命受服賈疏司服不見爵弁者以其王吉服有九自公以下轉相如其爵弁於天子諸侯非吉所用故不言

王哭諸侯亦如之注哭諸侯者謂薨於國爲位而哭之檀弓曰天子之哭諸侯也爵弁經紂衣疏云哭諸侯者謂薨於國爲位而哭之者若來朝薨於王國則王爲之緦麻不應直哭之而已故引檀弓云天子之哭諸侯也爵弁經紂衣案彼注云麻不加於采經衍字以其遙哭諸侯著爵弁紂衣而已不合家麻經於紂衣爵弁之上也

司服疏士之助祭服爵弁不言爵弁者以其爵弁之服惟有承天變時及天子哭諸侯乃服之所服非常故列天子吉服不言之今以次轉相如不得輒於士上加爵弁故以皮弁爲首

檀弓天子之哭諸侯也爵弁經紂衣注服士之祭服以哭之明爲變也天子至尊不見尸柩不弔服麻不加於采此言經衍字也時人聞有弁經因言之耳周禮王弔諸侯弁經緦衰也疏諸侯以下雖不見尸柩仍弔服也

王制制三公一命卷疏哭諸侯則爵弁故檀弓云天子之哭諸侯也爵弁紂衣

穀梁文十二年傳男子二十而冠注書稱成王十五而冠著在金縢疏案尙書金縢無成王十五而冠鼓彼鄭注云天子諸侯十二而冠成王此年十五於禮已冠而爵弁者承天變故降服也

案金縢王與大夫盡弁孔傳以爲皮弁鄭注以爲爵弁攷獨斷周曰爵弁周書曰王與大夫盡弁古者皆以布中古以絲則亦以金縢之弁爲爵弁矣天子哭諸侯爵弁紂衣可知天子以爵弁爲哭服皮弁則爲天子常朝吉服若金縢而服皮弁仍吉服其常服何以示變耶故鄭注較確

又案爵弁如於錫疑緦三衰則得經以三衰非采也又變爵弁而素則非吉弁故可加經哭諸侯爵弁紂衣紂衣元故云采若加經則是麻加於采矣又此爵弁爲吉弁與素弁異故不經尙天子哭服所以異於弔服也

又檀弓注云天子至尊不見尸柩不弔服疏諸侯以下雖不見尸柩仍弔服今攷哭服與弔服有殊文王世子公素服不舉爲之變如其倫之喪無服注云君雖不服臣卿大夫死則皮弁錫衰以居往弔當事則弁經於士蓋疑衰同姓則緦衰以弔之今無服者不往弔也故文王世子又云弗弔弗爲服然則哭而不弔不爲弔服也又弔禮主人當事不當事之節往有常期則有常服哭或出於倉卒主於盡哀不暇擇服往吉則或以吉服往在喪則或以喪服往梁書天監十六年武帝春祠二廟既出宮有左將軍馮道根訃聞帝問中書舍人朱异曰吉凶同日可乎對曰昔者衛獻公聞柳莊死不釋祭服而往哭之道根有勞王室臨之禮也帝卽幸其宅哭之是在吉則吉服往者也雜記三年之喪雖功衰不弔自諸侯達諸士如有服而將往哭之則服其服而往注服新死者之服則以下也檀弓子張死曾子有母之喪齊衰而往哭之曾子曰我弔也與哉此以喪服往者也蓋弔事弁經服已身有喪不得釋重服而服弁經故不弔也哭異於弔不行弔禮不必定從弔服故不得弔者或得哭也宋崔凱服節曰有不弔者三謂畏厭溺死也欲弔者不變服哭之矣是弔則必變服哭不必變服之證也據檀弓天子哭諸侯不見尸柩則爵弁紂衣是哭又以見尸柩與不見尸柩異其服然則哭以弔服或不以弔服各因其變非若弔服之有常也

又案魏書太和十五年高麗王死詔曰古者同姓哭廟異姓隨其方皆有服制今既久廢不可卒爲之衰且欲素委貌白布深衣於城東爲齊一舉以見其死者此卽檀弓注所云天子哭諸侯不見尸柩者也服素委貌白布深衣蓋未攷爵弁紂衣之制耳詳攷詔義似以天子哭諸侯古有服衰之制特因久廢不得卒爲之然不見尸柩擬用衰服不見於經或禮家相傳如是乎

又案白虎通引檀弓曰天子哭諸侯爵弁紂衣無經字則康成以爵弁經紂衣經爲衍字白虎通是其明證

爵弁服尊於皮弁

士冠禮疏此皮弁服卑於爵弁故陳之在爵弁之南

雜記疏冠者皆受爵弁服於門內不以左子拜稽顙如爵受皮弁服於中庭疏爵弁受於西坫皮弁受於中庭朝服受於西階元端受於堂既受處不同則陳於壁北亦重者在南

有雀韋弁

顧命二人雀弁執惠立於畢門之內傳士衞殯與在廟同故雀韋弁疏士入廟助祭乃服爵弁於此服雀弁者士衞王殯與在廟同故爵韋弁也鄭元云赤黑曰雀言如雀頭色也雀弁同如冕黑色但無藻耳然則雀弁所用當與冕同既謂三禮圖云雀弁以三十升布爲之此傳言雀韋弁者蓋以周禮司服云凡兵事韋弁服此人執兵宜以韋爲之異於祭服故言雀韋弁下云綦弁孔言鹿子皮爲弁然則下言冕執兵者不可以韋爲冕未知孔意如何

案釋名以爵韋爲之謂之爵弁卽顧命傳所云雀韋弁也爵弁一名而有用布用韋之異凡經傳所稱爵弁皆三十升布爲之者也惟此孔傳及釋名有爵韋之制陳祥道諸家遂以爵弁爲韋弁其說之誤詳辨於後

有素爵弁

司服凡弔事弁經服注弁經者如爵弁而素加環經論語曰羔裘元冠不以弔經大如緦之經其服錫衰緦衰疑衰諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰則變其冠耳喪服舊說以爲士弔服素委貌冠朝服此近庶人弔服而衣猶非也士當事弁經疑衰變其常以素耳國君於其臣弁經他國之臣則皮弁大夫士有朋友之恩亦弁經故書弁作綠鄭司農綠讀爲弁而加環經環經卽弁經服疏云論語曰羔裘元冠不以弔者彼謂小斂之後主人已改服客則不用元冠羔裘朝服以弔之引之者證凡弔服及弁經皆施之於小斂已後也又云大夫士有朋友之恩亦弁經者喪服記云朋友麻故知大夫於士士自相於有朋友之恩者服麻也大夫相於不假朋友恩以其服同卿大夫相爲亦錫衰弁經不言朋友也

王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰其首服皆弁經

弁師王之弁經弁而加環經注弁經王弔所服也其弁如爵弁而素所謂素冠也疏案曾子問云[illegible]

布弁而加環絰也此不言麻者皆素爲之又云詩庶見素冠兮彼素冠謂祥冠與此雖義別同是素爲之

諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等爲之注弁絰之弁其辟積如冕繅之就然庶人弔者素委貌一命之大夫冕而無旒士變冕爲爵弁其韋弁皮弁之會無結飾弁絰之弁不辟積疏弁辟積如冕繅之就然者以其弔服非吉故無飾故辟積有數也又云不辟積者一命大夫及士冕弁既無旒故知無此等注云其韋弁皮弁之會無結飾與上注一命之大夫及士互相承士不得韋弁注所云韋弁無結飾蓋指一命之大夫也

喪服記朋友麻注弁絰如爵弁而素加環絰也

檀弓請喪夫子若喪父而無服疏鄭注司服云弁絰如爵弁而素加環絰鄭知如爵弁者見下文云殷人冔而葬又云弁絰葛而葬與神交之道歸是祭冠也故知弁絰是爵弁也

弁絰葛而葬注接神之道不可以純凶天子諸侯變服而葬冠素弁以葛爲環絰既虞卒哭乃服受服也雜記曰凡弁絰其衰侈袂疏素謂素帛爲弁故鄭注周禮司服云弁如爵弁而素不云麻是用素縞也以葛與弁絰連文故云葛環絰然則要帶猶用麻也又曰案喪服衰袂二尺二寸袪尺二寸則葬時更制其衰袂三尺三寸袪尺八寸是改喪服之衰也

周人弁而葬殷人冔而葬注周弁殷冔俱象祭冠而素禮同也

喪服小記男子冠而婦人笄男子免而婦人髽疏至小斂投冠括髮之後大夫加素弁士加素委貌故喪大記云君大夫之喪子弁絰又喪服變除云小斂之後大夫以上冠素弁士則素委貌其素弁素冠皆加環絰故雜記云小斂環絰君大夫士一也又曰其斬衰男子括髮齊衰男子免皆謂喪之大事斂殯之時若其不當斂殯則大夫以上亦素弁士皆素冠皆於括髮之上又曰其葬之時大夫及士男子散帶婦人髽與未成服時同其服則如喪服故既夕禮云丈夫髽散帶垂鄭注云爲將啟變也此互文以相見耳諸文言髽見婦人也若天子諸侯則首服素弁以葛爲環絰大夫則素弁加環絰士則素委貌加環絰故下檀弓云弁絰葛而葬冠素弁以葛爲環絰是王侯與卿大夫士異也

雜記大夫之哭大夫弁絰大夫與殯亦弁絰注弁絰者大夫錫衰相弔之服也如爵弁而素加環絰曰弁絰疏大夫之哭大夫弁絰者此謂成服與後大夫往弔哭大夫身著錫衰首加弁絰大夫與殯亦弁絰者此謂未成服之前故與殯之時首亦加弁絰其餘則異身著當時所服之服故士喪禮注云主人成服之後往則錫衰主人未成服君亦不錫衰則著皮弁服也若此大夫主人未成服之前身亦皮弁服而弁絰也若主人未小斂之前則吉服而往不弁絰也案禮主人未成服之前小斂之後大夫著弁絰而衣皮弁服此云弁絰大夫錫衰相弔者如鄭此意則經云大夫之哭大夫弁絰經據主人成服之後故云大夫錫衰相弔之服但文在大夫與殯之上故南北諸儒皆以此大夫之哭大夫弁絰是二殯之間怪其鄭注云錫衰所以各爲異說今謂大夫之哭大夫齊解成服之後於義無妨但既成服之後又卻明與殯之前理亦弁絰

小斂環絰公大夫士一也注士素委貌大夫以上素爵弁而加此絰焉散帶疏雜記云大夫與殯亦弁絰以大夫與他殯尚弁絰則其子弁絰明矣諸侯以上尊固宜弁絰

喪大記君將大斂子弁絰卽位於序端注子弁絰者未成服弁如爵弁而素大夫之喪子亦弁絰疏大夫之喪子亦弁絰者案雜記云大夫與殯亦弁絰與他殯事尚弁絰明自爲父母弁絰可知其士則素冠故武叔小斂投冠是諸侯大夫與天子士同

服問當事則弁絰注弁絰如爵弁而素加絰也

穀梁莊三年傳改葬之禮緦舉下緬也注江熙曰葬稱公舉五等之上改葬禮緦舉五服之下以喪緬藐遠也天子諸侯易服而葬以爲交於神明者不可以純凶况其緬者乎疏知天子諸侯易服而葬者檀弓云弁絰葛而葬與神交之道也鄭元云接神之道不可以純凶天子諸侯变服而葬冠素弁以葛爲環絰既虞卒哭乃服受服也變服者謂未葬以前服麻葬則易之以葛也

案周禮司服凡弔事弁絰服訂義載宋儒之說謂弁絰皮弁而加環絰明劉績三禮圖云惟弁絰去絰不去絰亦名皮弁喪服小記云諸侯弔必皮弁錫衰言有絰者也郊特牲曰皮弁素服而祭素服以送終也士冠記郊特牲二人其皮弁素積皆指無絰者也此說之謬沿自宋儒而加甚惟弁絰去絰不去絰何大意謂弁絰無論去絰不去絰皆得名皮弁以弁絰本卽皮弁而加絰耳鄭司服注云弁絰者爵弁而素加環絰檀弓疏云用素絹爲弔服之素弁與凶服之縞冠同均以白絹爲之檀弓軍有憂則素服哭於庫門之外注素服者縞冠也穀梁成五年傳君親素縞注素衣縞冠於以證凶災素服其冠多用縞素弔事加麻用素服之冠則比喪冠爲吉比吉冠爲凶鄭注以弁絰爲素爵弁深得禮意又攷檀弓天子之哭諸侯也爵弁紂衣蓋爵弁於天子非吉弁故哭諸侯用之弔則哀深於哭故用素爵弁而加絰示彌凶也若天子弁絰用皮弁則是轉用吉弁矣非禮意也又攷喪大記君將大斂子弁絰蓋子當投冠括髮之後雖未冠喪冠而弁用縞素已與喪冠相近故環絰焉若弁絰卽爲皮弁則是以親朝視朔之吉弁臨親之殯在弔者且爲非禮况子身乎故宋儒以弁絰爲皮弁於喪大記此文更爲難解又喪服變除明云小斂之後大夫以上冠素弁卽位子弁絰也云素弁則以白絹爲弁非皮弁明矣宋儒不言鄭注而又不信喪服變除究將以何者爲信乎至喪服小記云諸侯弔必皮弁錫衰蓋諸侯弔已臣弁絰弔異國之臣皮弁以皮弁既非吉弁又不加絰故以之弔外臣哀有殺也小記不云弁絰錫衰而云皮弁錫衰尤可見皮弁弁絰異制而劉績謂小記皮弁爲弁絰繆矣

又案雜記大夫之哭大夫弁絰大夫與殯亦弁絰注曰弁絰大夫錫衰相弔之服也疏謂主人未成服之前小斂之後大夫故弁絰而衣皮弁服此云弁絰大夫錫衰相弔者如鄭此意則經云大夫之哭大夫弁絰經據主人成服之後故云大夫錫衰相弔之服但文在大夫與殯之上故南北諸儒皆以此大夫之哭大夫弁絰是二殯之間怪鄭注錫衰今攷經文明云大夫與殯亦弁絰但就一亦字節次前後已明蓋二殯之間弔服已用弁絰至於殯時與二殯之間亦同亦之云者以後襲前之辭也非追記之辭也但

鄭注明云錫衰攷二斂之閒不得用錫衰故南北諸儒怪之不知鄭注但云弁絰者大夫錫衰相弔之服不云二斂之閒服錫衰也攷司服云凡弔事弁絰服鄭注亦云弁絰者如爵弁而素加環絰其服錫衰緦衰疑衰諸侯卿大夫亦以錫衰爲弔服然則弁絰而服錫衰緦衰疑衰天子弔服之正也弁絰而服錫衰諸侯卿大夫弔服之正也衰而不弁絰弔服之變其冠者也司服注喪服小記皮弁錫衰爲變其冠弁絰而不衰弔服之變其衣者也雜記疏主人未成服之前身亦皮弁服而弁絰是皆非弔服之正鄭此注因經言大夫之弁絰遂舉大夫弁絰服之正制以釋之故云弁絰大夫錫衰相弔之服不謂二斂之閒大夫之哭大夫必錫衰而不皮弁服也南北諸儒堅此注錫衰二字由誤會注以錫衰爲二斂之閒弔服耳至孔疏因注中錫衰二字遂以大夫之哭大夫弁絰爲成服後之弔服則又於下大夫與殯節次前後相亂卽與亦弁絰亦字之義相妨矣

又案公大夫士弔服皆用素爵弁而於親始死環絰惟大夫以上用素爵弁士則用素委貌者蓋親始死雞斯徒跣盡去冠飾至小斂不得已而用冠亦必從其殺者士以爵弁爲上服大宗伯再命受服謂士所得受者止於爵弁服蓋不得服冕則以爵弁爲上也士於親始死若用素爵弁則儼吉時之上服而爲之非所以示殺也故用素委貌公大夫之用素爵弁以爵弁非其上服故也而公以爵弁爲始命之服天子之大夫以爵弁爲家祭之服檀弓且投其冠注云素委貌疏謂武叔投冠武叔是諸侯大夫當天子之士公大夫然則雜記注大夫以上素爵弁者據天子大夫之用素爵弁則殺而不失其敬也士用素委貌亦然又攷親治死而環絰爲天子之士得素委貌諸侯之士下及庶人并不得素委貌倩至哀則服至殺故卑者不飾熊氏云士喪禮諸侯之士無素冠也故至於弔服雖庶人亦得素委貌以禮加人不得不飾也必使庶人弔服別於士大夫則庶人不得素爵弁必使士大夫弔服別於庶人則士之弔服不可素委貌也士於弔用素爵弁於親始死用素委貌義各有所取也

又案弔服弁絰之制漢魏六朝諸儒皆以弁爲素爵弁漢戴德曰君弔臣疑衰素弁加絰吳射慈曰始喪夫吉冠著素弁魏博士杜希議論語曰羔裘元冠不以弔周人云元冠代以素弁又云又禮自天子下達於士臨殯殮之事去吉冠以素弁君子臨喪必有哀素之心是以去元冠代之以素據此諸說弁絰用素之義最爲鑿鑿皆可與鄭注相證未有以弁絰爲皮弁加絰者故魏書高祖太和十八年安定王休薨高祖自薨至殯車駕三臨改服錫衰素弁加絰弁絰之用素爵弁不用皮弁在當時猶明本制惟戴德謂諸侯會遇相弔則錫衰皮弁加絰或以會遇當依聘禮服皮弁諸侯因會遇而卒變出非常故相弔仍冠聘服之弁而加絰以示變於常耳固不得以例弁服之通制也

又案敖繼公釋弁絰葛而葬謂弁絰之絰麻絰也葛葛帶也與鄭注素弁葛絰異訓今攷喪服小記疏若天子諸侯則首服素弁以葛爲環絰大夫則素弁加環絰士則素委貌加環絰故檀弓云弁絰葛而葬鄭注云接神不可以純凶天子諸侯變服而葬冠素弁以葛爲環絰是天子諸侯與卿大夫士異也繼公謂檀弓弁絰葛而葬葛爲葛帶非葛絰則天子諸侯葬服素弁與卿大夫素弁無異不知禮意而妄言之故其弊如此

又案漢書王莽傳莽母死劉歆議周禮曰王爲諸侯緦衰弁而加環絰同姓則麻異姓則葛攝皇帝當爲功顯君緦衰弁而加麻環絰如天子弔諸侯服莽自爲其母而服司服之弁絰服顯與經違並無所庸其附會实歆謂弁絰[illegible]葛絰麻絰之殊亦與鄭義異

又案隋志載後周制其弔服錫衰以哭三公緦衰以哭諸侯疑衰以哭大夫皆素弁環絰所云素弁環絰卽司服弁絰服之制凡弔服用素弁若檀弓所云天子哭服則直用爵弁而不素矣蓋弔見尸柩故用素弁哭不見尸柩故不用素弁也讀禮通攷載檀弓天子之哭諸侯也爵弁紂衣一條在弔服弁絰例中則哭服之爵弁與弔服之素弁似混爲一矣

又案隋志云皆素弁環絰注云如爵弁之數之數二字最不易解弁師諸侯及孤卿大夫之弁絰各以其等爲之注弁絰之弁其辟積如冕繅之就然疏以其弔服非吉故無飾故辟積有數據此則隋志於素弁之下當注云辟積如繅就之數不當云如爵弁之數也鄭注司服云弁絰如爵弁而素疑隋志注如爵弁之數之字當爲而字之誤數字當卽素字亦以聲同而誤耳

有布爵弁

曾子問則子麻弁絰疏衰菲杖注棺柩未安不忍成服於外也麻弁絰者布弁而加環絰也布弁如爵弁而用布疏云麻弁絰者布弁而加環絰也者布弁謂吉布十五升與子游麻衰及詩云麻衣如雪同知加環絰者雜記云小斂環絰是也云布弁如爵弁而用布者案檀弓云周人弁而葬殷人冔而葬冔是殷之祭冠明弁絰似周之祭冠故知爵弁也

案獨斷周日爵弁殷日冔夏日收皆以三十升漆布爲殼然則爵弁本以布與六冕同今注云如爵弁而用布何邪攷獨斷又云周書日王與大夫盡弁古者以布中古以絲孔子曰麻冕禮也今也純儉吾從衆然則當時弁冕皆以絲矣惟此弁獨用布耳據孔疏以麻衰及麻衣如雪釋經文麻字則此麻弁爲白布弁而注但云用布者攷士冠禮記曰大古冠布齊則緇之云布白布也蓋布質本白但云日布所以別於已緇之布也注云如爵弁而用布言爵弁本以緇布或緇帛爲之此則如爵弁而曰布耳此注布字正與太古冠布之布同孔疏以麻衰及麻衣如雪爲解與經文麻字注中布字義均合雜記小斂環絰君大夫一也喪大記君將大斂子弁絰注未成服弁如爵弁而素此其殯服則未成服也子當素爵弁乃變素用布者以喪從外來哀有加也且以示變也禮成服始杖今未成服而已杖亦變於常也蜀譙周謂國君爲卿大夫弔皆錫衰布弁而絰攷司服注國君於其臣弁絰則素弁也不以布弁用布弁者惟曾子問子麻弁絰以待喪之外至耳殊與弔服不合

一曰冕

文王當服冕冔傳冔殷冠也夏后氏曰收周曰冕疏亦時王及士冠禮皆云周弁殷冔夏收故知冔殷冠也以冔爲王冠更取二代以明之故言夏后氏曰收周曰冕也彼云周

此云冕者以周自大夫以上祭服皆用冕服故傳以冕言之實冕而謂之弁者周禮弁師注云弁古冠之大號官名弁師掌五冕故知弁是大名也

案郊特牲及士冠禮皆云周弁殷冔夏收後漢志爵弁所謂殷冔夏收者也冔收之制不可詳以爵弁推之似亦爵弁之類也但攷王制有虞氏皇而祭夏后氏收而祭殷人冔而祭周人冕而祭注皇冕屬也畫羽飾焉凡冕服皆元上纁下有虞氏十二章周九章夏殷未聞是鄭注明以皇冔收爲冕服故史記裴駰集解引太古冠冕圖亦曰夏名冕曰收據此則冔收即夏殷之冕馬端臨因經傳冔收多與周弁對舉遂以冔收爲弁且謂夏殷之祭用弁以弁爲殺於冕不知論語惡衣服而致美乎黻冕孔安國曰損其常服以盛祭服也此夏祭用冕之證太甲中伊尹以冕服奉嗣王歸於亳奉嗣王尙以冕祭必以冕可知故禮器天子之冕朱綠藻注此祭冕服也朱綠似夏殷禮然則夏殷祭服未嘗不以冕也鄭注藥以冕制釋冔收其義最合而士冠禮郊特牲云周弁殷冔夏收皆以夏殷之冕與周弁對舉者論語服周之冕包氏曰冕禮冠也周之禮文而備也取其黈纊塞耳不任視聽也皇侃義疏周旣文故冕服前後垂旒以亂眼左右兩邊垂瑱以塞耳示不任視聽也據此則冕至周始稱文而備可知夏殷之前尙未文而備也爵弁本冕之次特冕備文飾弁不備文飾耳冔收不備文飾即類周弁故士冠禮郊特牲曰周弁殷冔夏收正明周之弁似夏殷之冕豈以冔收爲弁乎詩常服黼冔爲殷卿士助祭之服則冕服也白虎通引詩曰厥作祼將常服黼冔言微子服殷之冠助祭於周也（白虎通冕者何周宋殷之冠也則冕通言冕）微子爵爲公侯助祭安得非冕黼冔之黼即元衮及黼之黼（常服黼冔疏謂冕無旒黼之飾則服冔亦不以黼象飾自衣服之所有也禮器云冕諸侯九旒注云似夏殷殷制則殷之諸侯一祭服亦九章而下不止於黼而已舉一章而表之耳）爾雅袞黻也疏謂詩止言元衮及黼不言黻此更言黻明有黼必有黻然則詩云黼冔亦黼黻俱備知黼冔爲黼黻而加冔即知冔爲冕也故毛傳曰夏后氏曰收周曰冕以周之冕決夏之收殷之冔皆爲冕也士冠禮郊特牲以夏收殷冔對周弁言冔收之制近乎周之弁也王制以夏收殷冔對周冕言冔收在夏殷爲冕猶夫周之冕也毛傳夏曰收周曰冕蓋專據王制夏后氏收而祭周人冕而祭之文耳孔疏因士冠禮郊特牲既明有周弁之文今毛傳乃不云周弁而云周冕遂並疑周弁之文乃實冕而通言弁豈知士冠禮郊特牲所云周弁專釋士冠三加之爵弁非冕也安得云實冕而通言弁乎此（委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也一條謂周之冠與夏殷之冠名異實同也周弁殷冔夏收一條謂周之爵弁似夏殷之冕也三王其皮弁素積一條謂周之皮弁與夏殷名實俱同也）又攷檀弓周人弁而葬殷人冔而葬所謂周人弁而葬即上文弁絰葛而葬也上文鄭注云冠素弁以葛爲環絰素弁即素爵弁然則周弁雖與殷冔對舉而周弁鄭自解爲素爵弁其不得因冔收爲冕而並指周弁爲冕此其證也 馬端臨因士冠禮郊特牲殷收夏冔與周弁並舉則謂冔收亦爲弁孔穎達詩疏因王制夏收殷冔與周冕並舉則謂冔收亦爲冕孔疏是也但冔收既爲冕而士冠禮郊特牲乃以冔收對周弁似非其類故孔詩疏又以周弁之弁乃實冕而通言弁不知冔收自爲冕故王制曰夏收而祭殷冔而祭周冕而祭周弁自爲爵弁因其與夏殷之冕制度相近（周弁有冕無旒何休廢疾皇侃之流皆謂夏殷之冕無旒則制相近也）故士冠禮郊特牲皆連類而書曰周弁殷冔夏收耳解此則二家之惑可釋矣

或曰韋弁

案陳祥道鄭鍔易祓諸家謂韋弁即爵弁今攷司服云凡兵事韋弁服眡朝則皮弁服凡甸冠弁服又曰士之服自皮弁而下如大夫之服疏此文以上公自衮冕以下差次如之上得兼下下不得僭上也蓋謂公之服自衮冕以下皆得服袞冕而上大裘則不得服也故曰下不得僭上以此例之則士之服自皮弁而下始得服皮弁之上不特大夫之元冕不得服即韋弁亦不得服矣（聘禮賈疏司服先云兵事韋弁服後云眡朝皮弁服則韋弁尊於皮弁）蓋上文明以皮弁次韋弁此文於士之服但以皮弁爲首則皮弁之上韋弁不得服可知又攷弁師諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等爲之司服於士惟言皮弁弁師於孤卿大夫始兼言爲弁則大夫以上得韋弁士不得韋弁之確證也故荀子富國篇云士皮弁以司服不云士之服自韋弁而下止云自皮弁而下故也呂氏春秋上農篇庶人不冠弁高誘注弁鹿皮冠詩會弁如星誘此注蓋因司服士之服自皮弁而下故謂庶人弁不得皮弁秋興賦斑鬢髟以承弁兮素髮颯以垂領李善注引周禮曰士弁服白虎通曰皮弁冠名李善引周禮士弁服而以白虎通皮弁作證則以司服士之弁服止自皮弁而下也李善詞人尙識此義如諸家之說韋弁即爵弁然則士以爵弁爲命服即以韋弁爲命服矣司服當云自之服自韋弁而下如大夫之服不得云自皮弁而下如大夫之服也乃又云禮記但言爵弁不言韋弁周禮但言韋弁不言爵弁以爵弁即韋弁也然此又何解於儀禮既言爵弁又言韋弁乎乃又云詩韎韐有奭爲將六師之服云韎韐則爵弁也將六師服爵弁可知爵弁即兵事韋弁服矣不知此諸侯世子除父喪三年服此爵弁始命之服以來朝非韋弁服也鄭箋明云其服爵弁服紂衣纁裳則不得以韎韐爲韋弁服矣蓋世子未受命猶同於士故服士服以聽君任將之命耳左氏宣十六年傳晉侯請於王戊申以黻冕命士會將中軍云黻冕則命爲卿之服也豈亦得以其將軍而指爲韋弁服乎況爵弁如爵頭色赤而微黑所謂五入爲緅者也韋弁以韎染乃淺赤色所謂一入爲縓者也緅縓二色顯異而諸家謂爵韎同色何耶或又曰厥命雀弁孔傳雀韋弁爲證彼文孔疏已不從孔傳且即以雀韋爲之亦止得曰雀弁不得曰韋弁釋名曰以雀韋爲之謂之雀弁以韎韋爲之謂之韋弁二語最爲分析況爵弁用布見於白虎通獨斷漢禮器制度續漢書志三禮新舊圖及鄭注可爲典要而以韋爲之特別說耳安足據以爲證乎又案荀子大畧篇天子山冕諸侯元冠大夫裨冕士韋弁禮也楊倞注韋弁謂以爵弁爲韎而載弁也倞不以此士韋弁爲司服韋弁者以司服但云士之服自皮弁而下則士不得韋弁故以韋韎戴弁解之又攷荀子富國篇明云士皮弁與司服經文士之服自皮弁而下如大夫之服相合不應於大畧篇則云士韋弁然則

大略篇之韋弁實富國篇之皮弁皮弁而名韋弁孔疏云皮韋同類故通稱也蓋對文則皮韋異稱司服之韋弁皮弁是也散文則皮韋通稱荀子富國篇之皮弁大略篇之韋弁是也淮南子覽冥訓夫道之與德若韋之與革遠之則邇近之則遠蓋謂皮韋之相似也攷工記攻皮之工函鮑韗韋裘而統名以攻皮則皮韋通名也弁師冠弁服疏王制疏左氏昭十二年傳疏皆以皮弁爲韋弁之通稱則荀子士韋弁實即皮弁非韋弁明矣明乎士止得皮弁不得韋弁則知爵弁之非韋弁矣蓋士不得韋弁而得爵弁故也

攷坊記注在軍同服左氏僖五年傳均服振振注戎士上下同服公羊成元年傳逢丑父頃公之車右也面目與頃公相似衣服與頃公相似卽在軍君臣同服之證然攷左氏成十六年傳有韎韋之跗注疏在軍之服其色皆同所謂均服振振上下同色卻至與衆同服所以獨見識者禮法雖有此服軍士未必盡然然則韋弁惟卿大夫以上得服此爲確據如士以下皆得韋弁則在軍之士甚多韎韋之跗注亦甚多卻至又何獨以此衣著異而見識耶

爵弁無旒與無旒之冕同惟不俛爾

弁師掌王之五冕注延冕之覆在上疏以爵弁前後平則得弁稱冕則前低一寸餘得冕名

諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等爲之注一命之大夫冕而無旒士變冕爲爵弁疏一命之大夫冕而無旒此亦無文鄭知然者凡冕旒可以爲文飾一命若有則止一旒一玉而已非華美又見一命大夫衣無章士又避之變冕爲爵弁若一命大夫有旒士則不須變冕爲爵弁直服無旒之冕矣故知一命大夫無旒也若然爵弁制如冕但無旒爲異則無旒之冕亦與爵弁不殊得謂之冕者但無旒亦前低一寸餘故亦得冕名也

士冠禮爵弁服疏又名冕者俛也低前一寸二分故得冕稱其爵弁則前後平故不得冕名

爵弁皮弁緇布冠各一匴注爵弁者制如冕黑色但無繅耳

公羊宣元年傳已練可以弁冕注夏曰收殷曰冔周曰弁加旒曰冕　何氏以爲弁冕之形制一耳但加旒爲異矣

案爵弁既以弁名則其狀當似弁不特弁下無旒及前後延平異於冕也攷釋名弁如兩手相合抃時也以爵韋爲之謂之爵弁以鹿皮爲之謂之皮弁以韎韋爲之謂之韋弁也然則此三弁皆作合手狀矣其延下當上銳下圜又攷後漢輿服志冕制皆前圓後方則與下圜上銳者異疑爵弁與冕雖同有上延而爵弁延下則爲合手之形與冕狀別

皇清經解卷十六之百零二終

皇清經解羣籍各種卷十六之百零三　學海堂

弁服釋例　興化任侍御大椿著

爵弁服下

爵弁以三十升布爲之赤色而微黑上古以布中古以絲廣八寸長尺六寸或曰高八寸長尺二寸

七月載元載黃疏緅今禮記作爵言如爵弁色也

司服凡弔事弁絰服疏爵弁之形以木爲體廣八寸長尺六寸以三十升布染爲爵頭色赤多黑少

鍾氏五入爲緅注染纁者三入而成又再染以黑則爲緅緅今禮俗文作爵言如爵頭色也又復再染以黑乃成緇矣鄭司農云以論語曰君子不以紺緅飾又曰緇衣羔裘爾雅曰一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁詩云緇衣之宜兮元謂此同色耳染布帛者染人掌之凡元色者在緅緇之閒其六入者與

士冠禮爵弁服注爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅其布三十升疏云爵弁者冕之次者凡冕以木爲體長尺六寸廣八寸績麻三十升布上以元下以纁前後有旒其爵弁制大同惟無旒又爲爵色爲異又曰其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅者七入爲緇若以纁入黑則爲紺以紺入黑則爲緅是三入赤再入黑故云赤而微黑也云如爵頭然者以目驗爵頭赤多黑少故以爵頭爲喻也以紺再入黑汁與爵同故取鍾氏緅色解之故鄭注鍾氏云緅今禮俗文作爵言如爵頭色也鄭此言赤者對文爲赤若將緅比纁則又黑多矣故淮南子云以涅染紺則黑於涅況更一入黑爲緅乎故巾車云雀飾鄭云雀黑多赤少之色是也云其布三十升者取冠倍之義是以喪服衰三升冠六升朝服十五升故冕三十升也

記周弁殷冔夏收疏案漢禮器制度弁冕周禮弁冕相參攷之冕以木爲體廣八寸長尺六寸績麻三十升布爲之上以元下以纁前後有旒尊卑各有差等

喪服記朋友麻注弁絰者如爵弁而素疏言爵弁者制如冕以木爲中幹廣八寸長尺六寸前低一寸二分以三十升布上元下纁爵弁之體廣長亦然亦以三十升布但染作爵頭色赤多黑少之色置之於版上

王制制三公一命卷疏爵弁者如雀頭色

案後漢志注引蔡邕獨斷曰殷黑而微白前大而後小夏純黑而赤前小而後大皆以三十六升漆布爲之詩云常服黼冔書曰王與大夫盡弁上古皆以布中古以絲孔子曰麻冕禮也今也純儉則是布用三十六升與鄭注異攷八十縷曰升三十升則二千四百縷也古布濶二尺二寸當今尺三寸有奇若容三十升而千四百縷則今尺一分之地幾容十八縷已恐過密難成若後漢志注所引獨斷云以三十六升漆布爲之則一分之地幾容二十一縷有奇更爲細密難成矣今攷獨斷本文但云三十升布不云三十六升則後漢書注中六字當爲衍文又攷班固食貨志布廣二尺二寸後魏書舊制人閒所織絹布等皆幅廣二尺二寸長四十尺爲一端與鄭此注同淮南子天文訓黃鍾之律修九寸物以三生三九二十七故幅廣二尺七寸注古者幅比皆然也據此則幅又不止二尺二寸矣淮南子高誘皆漢人其說似亦有據古冕弁用布每幅容麻三十升或幅廣之度不盡如班志及鄭注所云乎

又案左氏桓二年傳袞冕黻珽疏引阮諶三禮圖漢禮器制度云冕制皆長尺六寸廣八寸天子以下皆同沈引董巴輿服志云廣七寸長尺二寸應劭漢宮儀云廣七寸長八寸沈又云廣八寸長尺六寸者天子之冕廣七寸長尺

二寸者諸侯之冕廣七寸長八寸者大夫之冕司服疏謂爵弁之形以木爲體廣八寸長尺六寸士冠禮疏以冕制參攷弁制言皆廣八寸長尺六寸三禮圖所載舊圖亦同則與漢禮器制度冕制合又後漢志及獨斷晉志均云爵弁高八寸長尺二寸初學記引董巴輿服志爵弁廣八寸長尺二寸則爵弁大小尺寸傳述又異豈廣八寸長尺六寸者爲天子爵弁廣八寸長尺二寸者爲諸侯以下爵弁亦如沈氏所云諸侯天子之冕大小各異乎但左氏桓二年傳疏引董巴輿服志謂冕廣七寸長尺二寸初學記引董巴輿服志爵弁廣八寸長尺二寸則是爵弁反廣於冕一寸似與冕弁大小之制未合也

又案士冠禮爵弁皮弁緇布冠各一匴注爵弁者制如冕黑色與前爵弁服注赤而微黑似小有異攷染法三入以前全以丹秫染赤至四入染黑乃以紺緅更染黑乃爲緅是赤已三入黑方再入赤深黑淺爲青廣雅云碧縹紺綠綟緅總着青也青亦爲黑記曰或素或青夏造殷因則以青爲黑也蓋緅爲淺黑故緅爲青黑亦爲青爵緅同色此色以赤爲體則曰赤而微黑以黑變赤則曰黑色鄭士冠禮前後二注互相成也又攷說文纔字下云帛雀頭色一曰微黑色如紺纔淺也蓋四入爲紺五入爲緅緅雖黑深於紺尚與紺相近故說文云如紺而比之六入之元七入之緇則淺矣師古文帝紀注纔少也淺與少同玩纔字之義可以知爵色矣

又案獨斷曰冕弁上古以布中古以絲則鄭注士冠禮所云三十升布據上古也孔子曰今也純儉據中古也後漢志及晉志釋爵弁皆云緇其上則不以布矣皆法中古也

又案後漢志載爵弁之制云有收持笄所謂夏收殷冔者也攷玉海引三禮圖周弁殷冔夏收之制云三冠下皆有收注云如笠下收則收之一物在弁之下又以持笄則兩旁皆有之豈亦如皮弁之卽有周緣之象如魏臺訪議所云乎又後漢志載幘制云崇其巾爲屋合後施收又云尙書幘收方三寸則收之廣長皆三寸其形方正攷隋志烏紗帽卽幘之遺制今所傳烏紗帽別以漆纚方二三寸施帽後其卽合後施收歟以幘之收求弁之收未知合否古制旣湮終不可以臆測也

天子玉笄朱組紘諸侯玉笄青組紘大夫士象笄皆緇組紘纁邊韋弁皮弁笄同

葛覃傳公侯夫人紘綖疏紘者纓之無緌從下而上者也祭義曰天子冕而朱紘諸侯冕而青紘此諸侯當以青爲組在冕下仰屬之故士冠禮注云有笄者屈組爲紘垂爲飾無笄者纓而結其絛是也

弁師玉笄朱紘注朱紘以朱組爲紘也紘一條屬兩端於武疏謂以一條繩先屬一頭於左旁笄上以一頭繞於頤下至向上於右相笄上繞之是以鄭注士冠禮云有笄者屈組以爲紘垂爲飾無笄者纓而結其絛彼有笄據皮弁爵弁此五冕皆有笄與彼同此言屬於武者據笄貫武故以武言之其實在笄

士冠禮皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊注笄今之簪有笄者屈組爲紘垂爲飾無笄者纓而結其絛纁邊組側赤也疏案周禮弁師云掌五冕而云玉笄朱紘則天子以玉爲笄以朱爲紘又案祭義云天子冕而朱紘諸侯冕而青紘諸侯之笄亦當用玉矣又案弁師韋弁與皮弁同科皮弁有笄則二者亦有笄矣又云其大夫紘案禮器云管仲鏤簋朱紘鄭注云大夫士當緇組紘纁邊是也其笄亦當用象耳

喪服傳吉笄者象笄也疏傳明吉時之笄以象骨爲之據大夫士而言案弁師天子諸侯笄皆玉也

雜記管仲鏤簋而朱紘注冠有笄者爲紘紘在纓處兩端上屬下不結

左氏桓二年傳衡紞紘綖注紘纓從下而上者疏紘纓皆以組爲之所以結冠於人首也纓用兩組屬之於兩旁結之於頷下垂其餘也紘用一組從下屈而上屬之於兩旁垂其餘也紘纓同類以之相形故云紘纓從下而上者弁師掌王之五冕皆玉笄朱紘祭義稱諸侯冕而青紘士冠禮稱緇布冠青組纓皮弁笄爵弁笄緇組纓鄭元云有笄者屈組爲紘垂爲飾無笄者纓而結其絛以其有笄者用紘力少故從下而上屬之無笄者用纓力多故從上而下結之冕弁皆有笄故用紘緇布冠無笄故用纓也魯語稱公侯夫人織紘綖知紘亦織而爲之士冠禮言組纓組紘知天子諸侯之紘亦用組也

案禮器管仲鏤簋朱紘謂管仲冕用朱紘同於天子之冕故注云天子之冕朱紘管仲大夫也大夫之冕經文未著何紘彼注謂大夫士當緇組紘纁邊疏引士冠禮爵弁之紘爲證雜記疏亦謂大夫之冕緇組紘亦據士冠禮爵弁之紘也卽知大夫之冕與爵弁之紘同至於天子諸侯爵弁經文亦未著何紘士冠禮疏引祭義天子冕而朱紘諸侯冕而青紘以證天子諸侯爵弁之紘則知天子諸侯大夫冕弁之紘皆同也

又案弁師王之皮弁玉笄則爵弁笄亦以玉明矣諸侯爵弁笄用玉雖無明文弁師諸侯冕用玉笄爵弁爲冕之次其用玉笄當亦如冕故士冠禮疏云諸侯之笄當用玉喪服吉笄尺二寸注亦云天子諸侯之后夫人用玉爲笄夫人玉笄則諸侯亦玉笄審矣三禮圖梁正阮氏圖云士以骨大夫以象士冠禮疏謂大夫士均用象攷儀禮喪服記子折笄首傳曰吉笄者象笄也疏傳明吉時之笄以象骨爲之據大夫士而言然則士之吉笄亦得以象也

又案弁師皆元冕朱裏延紐注紐小鼻在武上笄所貫也今時冠卷當簪者廣袤以冠縰其舊象歟此言冕制也弁亦有笄則與冕制同冠卷有紐以貫笄其設紐之處但言廣袤以冠其制已明必兼言縰者蓋注云袤之言乎前後圍也冠內之縰以髻爲圍設紐之處雖當武之中不當縰之中卽不當髻之中矣故袤必以冠縰之中爲中也廣以言乎上下也縰以韜髮其上下當與髻齊紐在武上必當縰上下之中乃當髻上下之中故廣亦以縰言之惠氏禮說據一本云今時冠卷當簪者廣袤似冠縰其遺象歟謂以字當作似字幘之制旁有耳上有屋下有帽帽亦如之垂裾覆帽蓋韜髮之遺象故曰廣袤似冠縰其遺象與漢之幘梁似古之冠縰今攷鄭此注本以釋五冕之紐上云紐小鼻在武上笄所貫也下因釋紐在武上當以冠縰之中爲中故舉漢時冠紐釋冕弁之紐也紐在卷上故舉卷

當簪之處釋紐當簪之處也注云冠卷當簪者即爲紐耳
漢時冠卷或以鐵爲之或以漆紗爲之其狀如圈惠氏謂
冠卷當簪之處如幘之有帽幘以冠纚則冠卷當簪之處
亦似冠纚不知漢時幘下有帽冠卷之下無幘注何得云
冠卷當簪之處同於幘之有帽且同於幘之似纚乎況鄭
此注專釋經文紐字耳與幘之似纚何涉如惠氏說則此
注乃釋幘制非釋紐制也與上注組小鼻在武上笄所貫
也數句全不相接矣賈疏釋注亦作廣袤以冠縱云古之
紐武笄貫之處若今漢時冠卷當簪所貫者於上下之廣
及隨縱之袤以冠縱者貫笄之處當冠縱之中央據此則
注內以字不誤惠氏所見周禮縱有善本而賈疏所據則
唐以前本也何必似字之是而以字之非乎又案弁師疏
紐者綴於冕兩旁垂之廣雅紐謂之鼻鄭注以冕之紐爲
小鼻蓋形制如環其圖僅可容笄故云小鼻耳與幘及冠
纚垂帽覆幘豈可比象歟

天子諸侯瑱用玉諸侯卿大夫士瑱用石韋弁皮弁朝服元端同此

淇奧充耳琇瑩會弁如星傳充耳謂之瑱琇瑩美石也天子
玉瑱諸侯以石弁皮弁所以會髮
君子偕老玉之瑱也傳瑱塞耳也疏既夕記云瑱塞耳充耳
是也或曰充耳洪澳云充耳琇瑩是也
追師追衡笄注追猶治也詩云追琢其璋王后之衡笄皆以
玉爲之惟祭服有衡垂於副之兩旁當耳其下以紞縣瑱詩
云玼兮玼兮其之翟也鬒髮如雲不屑髢也玉之瑱也是之
謂也疏其紞之采色瑱之玉石之別者婦得服翟衣者紞用
五采瑱用玉自餘鞠衣以下紞則三采瑱用石知義然者案
著詩云充耳以素鄭彼注云謂從君子而出至於著君子揖
之時也我視君子則以素爲充耳謂所以縣瑱者或名爲紞
織之人君五色臣則三色而已此言素者目所先見而云下
云尚之以瓊華注云美石彼下經又云充耳以青充耳以黃
據臣三色故云人君五色矣詩云玉之瑱據君夫人云用玉
則臣之妻與夫同美石彼毛注以素爲象瑱鄭不從者若素
是象瑱文何以更云瓊華瓊英之事乎故鄭以爲紞也
士喪禮瑱用白纊注瑱充耳纊新綿疏案下記云瑱塞耳詩
云充耳充即塞也生時人君用玉臣用象又著詩云充耳以
素充耳以青之等注云所以縣瑱則生時以黃以素又以玉
象等爲之示不聽讒今死者直用纊塞耳而已異於生也
案充耳琇瑩毛傳以充耳爲瑱漢魏以下諸儒多以充耳
爲瑱卽鄭士喪禮注亦以充耳爲瑱惟充耳以素乎而箋
謂充耳所以縣瑱卽紞也非瑱也攷晏子春秋外篇纓紘
玧耳玉篇充耳亦作玧耳說文珥瑱也列子周穆王釋文
珥瑱也則充耳之字又從玉也玧珥二字皆從玉則充耳
當卽瑱也既夕禮記瑱塞耳注塞充窒然則塞耳卽充耳
記明以瑱爲塞耳則瑱不得與充耳爲二物矣鄭於著詩
釋充耳爲縣瑱之紞因充耳有黃素青之不同似不當爲
玉故望文生義耳
又案隋志載禮圖無旒有纊攷著詩俟我於著乎而充耳
以素乎而尙之以瓊華乎而傳瓊華美石士之服也箋充
耳謂所以縣瑱者或名爲紞又云飾之以瓊華者謂縣紞
之末所謂瑱也小序以此詩爲陳親迎之禮傳以首章言
士親迎親迎服爵弁服而有充耳瓊華又士喪禮瑱用白
纊爲纊言之也以襲服爵弁皮弁祿衣皆有瑱則知士生
時爵弁以下服皆有瑱矣詩會弁如星謂皮弁也上云充
耳琇瑩則皮弁有瑱明矣檀弓練衣黃裏縓緣葛要絰繩
屨無絇角瑱注瑱充耳也吉時以玉人君有瑱疏吉時君
大夫士皆有瑱此惟云人君有瑱者以經云角瑱故鄭云
吉時以玉據人君吉時又云人君有瑱故知人臣凶時無
瑱據此則大夫士凶時無瑱吉時皆有瑱可知人君練冠
尙有瑱則自元冠以上皆有瑱可知說文紞冕冠塞耳者
言冕兼言冠則冠亦有紞有紞卽有瑱矣又攷著詩箋謂
瑱士用石天子用玉諸侯卿大夫玉石雜毛傳謂士瑱用
象士喪禮注謂人臣用象與毛傳合與箋互異王肅以士
瑱用象飾之以石則謂充耳以素爲素象尙之以瓊華爲
飾以石其說與下二章不可通詳見孔疏又攷楚語靈王
虐白公子張驟諫王病之曰子復語不穀雖不能用吾慭
置之於耳對曰賴君之用也故言不然巴浦之犀犛兕象
其可盡乎其又以規爲瑱也似諸侯之瑱又用角又著詩
箋紞所以縣瑱人君五色臣則三色人君或兼諸侯言之
乎

純衣

絲衣絲衣其紑傳絲衣祭服也疏士冠禮有爵弁服純衣與
此絲衣相當
士冠禮純衣注純衣絲衣也餘衣皆用布惟冕與爵弁服用
絲耳疏案鄭解純字或爲絲或爲色兩解不同者皆望經爲
注若色理明者以絲解之若絲理明者以色解之此經元衣
與纁裳相對上元下纁色理自明絲理不明則以絲解之昏
禮女次純衣注云絲衣以下文有女從者畢袗元色理自明
則亦絲理不明故亦以絲解之周禮媒氏云純帛無過五兩
注純實緇字也古緇以才爲聲納幣用緇婦人陰也以經云
純帛絲理自明故爲色解之祭統云蠶於北郊以共純服絲
理自明故鄭亦以色解也論語云麻冕禮也今也純儉以純
對麻絲理自明故鄭亦以色解之是純有不同之事但古緇
紂二字並色若據布爲色者則爲緇字若據帛爲色者則爲
紂字但緇布之緇多作本字不誤紂帛之紂則多誤爲純云
餘衣皆用布者此據朝服皮弁服元端服及深衣長衣之等
皆以布爲之是以雜記云朝服十五升布元端亦朝服之類
則皮弁亦是天子朝服深衣或名麻衣故知用布也云冕與
爵弁服用絲耳者祭統云王后蠶於北郊以供純服爵弁服
是冕服之文故知亦用絲也
檀弓紂衣疏紂衣絲衣也
雜記皆爵弁純衣疏純衣者當絲衣則元衣纁裳也
案爵弁絲衣與冕服同士冠禮士喪禮雜記皆作爵弁純
衣史記黃收純衣注引鄭元曰純衣士之祭服亦謂絲衣
也又案緇衣爲緇布通名士冠禮純衣注純衣絲衣也疏
古緇紂二字並色若據布爲色者則爲緇字若據帛爲色
者則爲紂字但緇布之緇多作本字不誤紂帛之紂則多
誤爲純但攷士昏禮主人爵弁纁裳注纁裳者衣緇衣爵
弁絲衣也鄭注亦云緇衣則絲衣又通名緇衣矣說苑臣
術篇晏子衣緇布之衣是布以緇名者也戰國楚策令尹
子文緇帛之衣是帛以緇名者也又呂氏春秋[illegible]辭篇昔

吾所亡者紡緇也今子之衣禪緇也以禪緇當紡緇子豈不得哉聘禮賄用束紡注紡絲爲之今之縳也然則紡緇密絲縳也禪緇禪絲絹也是帛亦名緇之證也

又案三禮圖載衣服令凡冕制羅爲之其服以紬爵弁用紬爲之其服以繒爲之攷說文紬大絲繒也急就篇絳緹絓紬絲絮綿師古注抽引麤繭緒紡而織之曰紬淮南子齊俗訓有詭文繁繡弱緆羅紈注羅縠師古江充傳注輕者爲紗縐者爲縠故方空縠又名方空紗冕有旒有旒則加重重故以細薄之羅表之爵弁無旒無旒則加輕輕故以麤緒之紬表之各眡其輕重爲之制也至於繒非一類故師古匈奴傳注繒帛之總名師古急就篇注帛總言諸繒三禮圖云爵弁服以繒爲之不著何繒或各從所適也

大子諸侯素帶終禪大夫禪垂士練帶禪末是曰大帶申加革帶之上皮弁朝服元端同詩其弁伊騏疏謂韋弁皮弁服不用絲帶其以革帶歟

鳲鳩其帶伊絲箋其帶伊絲謂大帶也大帶用素絲有雜色飾焉疏玉藻說大帶之制云天子素帶朱裏終辟諸侯素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟是大夫以上大帶用素故知其帶伊絲謂大帶用素絲故言絲也玉藻又云雜帶君朱綠大夫元華士緇辟是其有雜色飾焉

周禮典瑞王晉大圭鄭司農云晉讀爲搢紳之搢謂插於紳帶之間若帶劒也疏大帶大夫以上用素士用練即紳也又有革帶所以佩玉之等

士冠禮爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐注先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色

士喪禮緇帶注黑繒之帶疏上雖陳三服同用一帶者以其士惟有此一帶而已案玉藻云士練帶緇辟是黑繒之帶乎禪者而言也但生時著服不重各設帶此襲時三服俱著其一帶爲異也

設韐帶搢笏注韐帶韎韐緇帶不言韎緇者省文亦欲見韐自有帶韐帶用革

玉藻而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶並紐約用組注而素帶終辟謂諸侯也諸侯不朱裏合素爲之如今衣帶爲之下天子也大夫亦如之率縪也士以下皆禪不合而緶積如今作幧頭爲之也辟讀如禪冕之禪謂以繒采飾其側人君充之大夫禪其紐及末士禪其末而已居士道藝處士也此自而素帶亂脫在是耳宜承朱裏終辟

大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫元華士緇辟二寸再繚四寸凡帶有率無箴功注雜猶飾也即上之禪也君禪帶上以朱下以綠終之大夫禪垂外以元內以華華黃色也士禪垂之下外內皆以緇是謂緇帶大夫以上以素皆廣四寸士以練廣二寸再繚之凡帶有司之帶也亦緶之如士帶矣無箴功則不禪之士雖緶帶禪亦用箴功凡帶不禪下士也此又亂脫在是宜重紳韠結三齊疏崔氏熊氏並云飾帶外邊上畔以朱下畔以綠熊氏云近人爲內遠人爲外

肩革帶博二寸注肩與革帶廣均

天子素帶朱裏終辟注謂大帶也

三寸長齊於帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰參分帶下紳居二焉紳韠結三齊注三寸謂約帶紐組之廣也長齊於帶與紳齊也紳帶之垂者也言其屈而重也論語曰子張書諸紳有司府史之屬也三分帶下而三尺則帶高於中也結約餘也此又亂脫在是宜承約用組

左氏桓二年傳帶裳幅舄注帶革帶也疏下有鞶是紳帶知此帶爲革帶玉藻革帶博二寸鄭云凡佩繫於革帶白虎通云男子有鞶革者示有金革之事

鞶厲游纓注鞶紳帶也一名大帶厲大帶之垂者疏玉藻稱天子素帶朱裏終辟諸侯素帶不朱裏大夫素帶辟垂帶皆博四寸士帶博二寸再繚四寸緇辟下垂貴服等說鞶厲皆與杜同

案玉藻天子諸侯卿大夫大帶獨有素帶而已則通冕弁服其此一帶故晉輿服志載冕服素帶廣四寸朱裏以朱綠禪飾其側宋書南齊書隋書輿服志名同其時未皆無他弁服而惟載冕服之帶以通用素帶故也士喪禮緇帶疏云上雖陳三服同用一帶者以其士惟此緇帶而已以此推天子諸侯卿大夫冕弁諸服惟有素帶則爵弁不得與他服異帶矣通典載隋志爵弁服從九品以上助祭則服之練帶紕其垂內外以緇紐約用青組從九品以上古之士也士爵弁緇帶蓋本士冠禮及士喪禮爾

又案魯語卿之內子爲大帶韋昭注大帶緇帶也攷玉藻大夫素帶禪垂又曰雜帶大夫元華士緇辟然則緇帶士帶也故士冠禮士喪禮陳士帶皆曰緇帶卿之內子所爲之帶當素帶辟以元華昭云緇帶誤也

又案通典隋採東齊之法乘輿冕服革帶玉鉤䚢大帶素帶朱裏紕其外上以朱下以綠皇太子冕服革帶金鉤䚢大帶素帶不朱裏亦紕以朱綠王公以下冕服革帶鉤䚢大帶王三公及公侯伯子男素帶不朱裏皆紕其外上以朱下以綠正三品以下從五品以上素帶紕其垂外以元內以黃約皆用青組爵弁服從九品以上助祭則服之其制服元衣纁裳無章革帶大帶練帶紕其垂內外以緇紐約用青組據此爵弁大帶用緇緣六品以下九品以上古之士惟有緇帶故也若天子諸侯卿大夫服爵弁服則亦素帶矣儀禮士冠禮爵弁皮弁元端同用緇帶則知大夫以上冕弁服皆同用素帶矣又以隋志推之爵弁與冕服同有革帶則知士冠禮之爵弁皮弁元端但云緇帶不云革帶文不備也故士喪記設韐帶注韐帶韎韐緇帶不言韎韐省文亦欲見韐自有帶韐帶用革據爵弁也可知爵弁兼具緇帶革帶矣三禮圖載衣服令爵弁革帶鉤䚢大帶練紕其垂內外以緇約紐用青組是二帶兼備之證以爵弁推他弁服蓋亦二帶俱備故士冠禮緇帶爵韠疏不言革帶者大帶所以束衣革帶所以繫韠及佩舉韠則有革帶可知是元冠亦有革帶矣舉爵弁元端則皮弁可知故衣服令王皮弁革帶鞶囊小綬雙佩最合古制論衡謝短篇服革於腰佩刀於右舞劒於左云服革於腰即革帶也佩刀舞劒皆於革帶之左右則賈疏所云革帶繫佩之證又攷大帶在革帶之上左傳鞶厲游纓疏以帶束腰垂其餘以爲飾謂之紳上帶爲革帶謂革帶在大帶之上也不知鄭注喪服要絰象大帶又有絞帶象革帶左傳疏以革帶爲上帶然則絞帶豈亦在要絰之上乎內則端韠紳疏冠畢然後服元端著韠又加大帶也攷韠繫於革

帶故服元端之後必先著革帶而後能著韠則大帶然後加大帶則大帶在革帶之上矣漢書敘傳今吾子幸遊帝王之世躬帶紱之服師古曰帶大帶也大夫帶玉與冕竝稱則大帶重革帶輕矣大帶在革帶之上亦輕重之序也雜記申加大帶於上注申重也革帶以佩韍必言重加大帶者明雖有變必備此二帶也據此則雜記明云申加大帶於革帶之上彼文孔疏亦云謂於革帶之上重加大帶象生時大帶蓋合雜記經注韓非子外儲說書曰紳之束之宋人有治者因重帶自紳束也云重自紳束亦對革帶爲重大帶既重於革帶則在革帶之上可知與雜記申加之義正同孔於雜記疏則云大帶在革帶之上於左傳疏則又以革帶爲上帶亦復自相矛盾蓋必知大帶在革帶之上而後知喪服要絰在絞帶之上知要絰在絞帶之上而後知鄭喪服注要絰象大帶絞帶象革帶之說爲確鑿也又攷大帶有組約革帶有鉤故左氏僖二十四年傳齊桓公置射鉤而使管仲相注乾時之役管仲射桓公中帶鉤戰國趙策黃金師比楚詞大招小腰秀頸若鮮卑只注鮮卑袞帶頭也匈奴傳曰黃金飭具帶一黃金犀毗一師古注犀毗亦言鮮卑亦謂師比即鉤帶隋志作鉤䚢後漢書楊賜傳詔賜御府衣一襲自所服冠幘綬玉壺革帶金錯鉤佩亦謂革帶之鉤以金錯爲之也三國吳志諸葛恪傳諸葛恪盧葦單衣篾鉤落鉤落者校飾革帶世謂之鉤絡帶凡冕弁冠皆具此二帶以下韋弁皮弁朝服諸篇不復詳載於此

又案士喪禮設韐帶搢笏注以爲韐自鉤帶韐帶用革攷荀子禮論篇說褻衣襲三稱縉紳而無鉤帶矣注紳大帶也又云士喪禮曰設韐帶縉大帶有組約不用鉤鉤帶則革帶也盾玄服令爵弁革帶鉤䚢是也荀子謂上襲三稱無鉤帶是無革帶矣似與士喪禮設韐帶異楊倞注謂襲衣不復解脫故不設鉤然則士襲非不設革帶也乃不設鉤耳所云無鉤帶謂無著鉤之帶也倞此等注眞通於禮經者也

天子佩白玉元組綬公侯佩山元玉朱組綬大夫佩水蒼玉純受士世子佩瑜玉綦組綬士佩瓀玫緼組綬一命再命幽衡三命葱衡韋弁皮弁朝服元端皆同論後漢志韍五伯兵戰猶有綬韍則皮服亦有佩矣故詩服其命服朱芾斯皇有瑲葱珩傳三命葱珩箋命服者命爲將受王命之服也大夫之服皐弁屬朱衣裳也疏謂方叔受此韋弁命服而經云葱珩則韋弁服亦有玉佩矣

詩雜佩以贈之傳雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類疏玉藻說佩有黝珩列女傳稱阿谷之女佩璜而澣下云玉佩瓊琚邸中有瑀云貽我佩玖則琚玖與瑀皆是石次玉玖是佩則瑀亦佩也故云雜佩珩璜琚瑀衝牙之類玉藻又云天子佩白玉公侯佩山元玉大夫佩水蒼玉世子佩瑜玉士佩瓀玫玉則佩玉之名未盡於此故言之類以包之天官玉府云共王之服玉佩玉珠玉注引詩傳曰佩玉上有葱珩下有雙璜衝牙蠙珠以納其閒下傳亦云佩有琚瑀所以納閒謂納衆玉於珩上下之閒

子衿青青子佩毛傳佩佩玉也士佩瓀珉而青組綬疏案玉藻士佩瓀玫而縕組綬此云青組綬者蓋毛讀禮記作青字其本與鄭異也

玉府共王之服玉佩玉珠玉注天子佩白玉而元組綬詩傳曰佩玉上有葱衡下有雙璜衝牙蠙珠以納其閒疏引詩傳曰謂是韓詩佩玉有葱衡者衡橫也謂葱玉爲橫梁下有雙璜衝牙者謂以組懸於衡之兩頭兩組之末皆有半璧曰璜故曰雙璜又以一組懸於衡之中央於末著衝牙使前後觸璜故言衝牙案毛詩傳衝璜之外別有琚瑀其琚瑀所置當於懸衝牙組之中央又以二組穿於琚瑀之內角斜繫於衡之兩頭於組末繫於璜云蠙珠以納其閒者組繩有五皆穿珠於其閒故云以納其閒集傳左右佩玉上橫曰珩下繫三組貫以蠙珠中組之半貫一大珠曰瑀末懸一玉兩端皆銳曰衝牙兩旁組半各懸一玉長博而方曰琚其末各懸一玉如半璧而內向曰璜又以兩組貫珠上繫珩兩端下交貫於瑀而下繫於兩璜行則衝牙觸璜而有聲也

玉藻一命縕韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡注衡佩玉之衡幽讀爲黝黑謂之黝青謂之葱周禮公侯伯之卿三命其大夫再命其士一命子男之卿再命其大夫一命其士不命

天子佩白玉而元組綬公侯佩山元玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玫而縕組綬注玉有山元水蒼者視之文色所似也綬者所以貫佩玉相承受者也純當爲緇字或作絲旁才綦文雜色也緼赤黃

案玉藻一命韞韍幽衡注此元冕弁服之韠爵弁韞韍兼言幽衡則爵弁之佩見於經者也又云朝則結佩則朝服之佩見於經者也又云齊則績結佩齊服元端則元之佩見於經者也又云凡帶必有佩玉注凡謂天子以至士然則士服自元端以上無不佩玉惟庶人深衣不佩玉故注釋經文凡字止及士

又案詩雜佩以贈之疏傳云雜佩珩璜琚瑀衝牙之類玉藻又云天子佩白玉諸侯佩山元大夫佩水蒼世子佩瑜玉士佩瓀玫玉則佩玉之名未盡於此故言之類以包之孔此疏以衡璜琚瑀衝牙之外又有白玉山元水蒼瑜瓀玫諸石不知珩璜琚瑀衝牙言玉之狀衡言其橫璜言半璧瑀言其方琚言長方衝牙形似牙也白玉山元水蒼瑜玫瓀言玉之質天子珩璜琚瑀衝牙以白玉爲之公侯之珩璜琚瑀衝牙以山元玉爲之大夫世子士則以水蒼瑜玫瓀爲之非於珩璜琚瑀衝牙之外又有白玉山元以下諸種也大戴保傅及鄭箋與玉藻經文互相備非玉名有異同也

又案玉藻佩玉有衝牙孔疏凡佩玉必上繫於衡下垂二道穿以蠙珠下端前後以縣於璜中央下端縣以衝牙動則衝牙前後觸璜而爲聲所觸之玉其形似牙故曰衝牙攷大戴禮保傅篇上有雙衡下有雙璜衝牙玭珠以納其閒琚瑀以雜之蓋佩上有衡衡之中一組中貫一玉曰瑀下貫一玉曰衝牙旁二組各中貫一玉曰琚下貫一玉曰璜其閒皆以組貫玭珠如玉藻疏但云上繫於衡下垂二道穿以蠙珠下端前後以縣於璜中央下端垂以衝牙則是佩玉上有衡下止有璜與衝牙不復有琚瑀閒其中矣攷保傅篇先言雙衡及雙璜衝牙特舉上下兩端也上下玉名既著於是總言上下之閒貫以玭珠而玭珠之中又閒以琚瑀之玉其云琚瑀以雜之猶云琚瑀以閒之也鄭風佩玉瓊琚毛傳佩有琚瑀所以納閒猶中也謂瑀琚納在衡璜衝牙之中也蓋自衡至瑀琚玭珠在衡及瑀琚

之閒自瑀琚至璜衡牙玭珠又在瑀琚及璜衡牙之閒是玭珠不僅在衡璜之閒也大戴禮注亦謂玭珠納衡璜之閒不及瑀琚蓋彼注以瑀琚爲玭珠別名非玉也則佩上下惟有珩璜二玉欲明玭珠納玉閒惟得云納於衡璜之閒耳今攷雜佩以贈之傳雜佩珩璜琚瑀衝牙之類珩璜衝牙與瑀琚竝舉珩璜衝牙旣爲玉則瑀琚亦爲玉明矣故說文玉篇皆云瑀石之似玉者說文云琚瓊琚玉篇亦云琚玉也續漢志孝明皇帝乃爲大佩衝牙雙瑀璜皆以白玉然則漢志明以白玉爲瑀琚則瑀琚不得爲玭珠矣又保傅篇注衝在中牙在旁攷玉藻佩玉有衝牙注居中央以前後觸也鄭伯以衝牙在中央與保傅注異朱子以大戴禮注爲鄭注恐鄭必不自相剌謬也又或疑衡下組綬三條所以繫玉珠孔細非組綬可貫今攷後漢輿服志佩印上合絲乘輿以縢貫白珠赤罽蕤據此則珠貫以縢玉篇縢繩也急就篇注以組爲條類廣韻條編絲繩則組亦繩也珠以貫縢亦可貫組矣晉志載漢明帝制天子之冕前後旒用眞白玉珠魏明帝改以珊瑚珠過江飾以翡翠珊瑚雜珠侍中顧和奏改用白璇珠此則魏晉以來組可貫珠之證也蓋貫珠者特用組之小者耳前漢禮樂志曳阿錫佩珠玉義云佩珠則組貫玭珠也安得云專繫玉耶

又案大戴禮注以瑀琚皆爲珠續漢志引纂要瑀琚所以納閒今白珠也與大戴禮注同詩集傳以瑀爲珠攷初學記引三禮圖曰凡玉佩上有雙衡衡長五寸博一寸下有雙璜璜徑三寸衝牙蠙珠以納其閒上下爲衡（下字當爲平字之誤）半璧爲璜璜中横以衝牙以蒼珠爲瑀詩集傳獨以瑀爲珠蓋本諸此然瑀琚之爲玉當以說文續漢志及玉篇爲正又韓詩但有衡璜衝牙之名不見瑀琚初學記所引三禮圖但有衡璜瑀衝牙之名不見琚而初學記引魏畧云有雙璜雙珩琚瑀衝牙琨珠爲佩者與毛傳所云珩璜琚瑀衝牙合月令章句亦曰佩上有雙衡下有雙璜瑀琚以雜之衝牙蠙珠以納其閒（見玉海）蓋皆本於保傅篇故當以保傅篇爲正又月令章句大戴禮三禮舊圖魏畧文選思元賦雜佩以爲珩注引大戴禮皆作雙衡惟韓詩作蔥衡攷衡之爲義惟一梁上横周禮追師之衡輈人之衡與佩上之衡名義相似蓋以一衡爲上端下屬三組中組以貫瑀衝牙旁組以貫兩璜及雙璜也若以兩衡何以貫三組乎況三禮舊圖明云衡長五寸若雙衡則一尺矣佩繫身旁而容一尺之衡其不適於體甚明故雙之作蔥當以韓詩爲正又玭珠魏畧作璸珠璸字或爲玭字之譌（說文璸石之美者若以璸爲珠則即獨斷所云青玉珠黑玉珠矣與玭珠異實）

又案玉藻注玉有山元水蒼者視之文色所似攷山海經崟山生元玉注言玉膏中又出黑玉也淮南子道應訓於是散宜生乃以千金求天下之珍怪得騶虞雞斯之乘元玉百工漢書楊雄傳甘泉賦元瓚觩䚥服虔注以元玉飾故曰元瓚則元玉亦玉之可珍者故公侯用之晉書羅憲傳泰始初入朝詔給鼓吹又賜山元玉佩劒王祥傳賜山元玉佩蓋襲古公侯之佩也又攷急就篇璧碧珠璣玫瑰甕飾古注碧縹玉也王伯厚補注引說文碧石之青美者子虛賦注碧謂玉之青白色者山海經耿山多水碧廣志曰碧有縹碧有綠碧今攷郭璞注水碧曰亦水玉類南山經堂庭之山多水玉郭璞注曰水玉今水精也相如上林賦曰水玉磊砢郭璞注水玉水精郭璞江賦水碧潛琘注以水碧及潛琘皆水玉類又選詩金膏滅明光水碧輟流溫注水碧水玉杜陽編水玉腰帶可以解暑水蒼之與水碧不特蒼碧色同其明澈似水當亦同王會篇玉元纇碧基十二注此下三碧皆玉西山經高山其下多青碧注碧亦玉類也今越巂會稽縣東山出碧青碧蓋即廣志所云綠碧廣雅釋玉有云碧壚公孫龍子通變論木賊金者碧蓋碧爲青白色水亦青白色水蒼玉似水之蒼色與碧相當九與水碧相類其碧之最良者歟公羊注諸侯用含玉大夫用碧大夫佩玉用水蒼與含玉用碧義相準也又攷說文玫火齊玫瑰也一曰石之美者珉石之美者玉篇珉石似玉亦作瑉或作玟又與瑉同引禮記云君子貴玉而賤瑉子虛賦其石則赤玉玫瑰琳瑉昆吾張揖曰瑉者石之次玉者則玟珉瑉碈一也類篇以瑉爲一字珉玟同爲一字訓皆爲石次玉士不得備玉佩石次玉者亦猶卿大夫以下瑱用石也又玉篇瑌美石白者如水半有赤色子虛賦碝石碔砆張揖注碝石碔砆皆石之次玉者碝石白者如水半有赤色碔砆赤地白采類篇瓀瑌爲一字訓云珉也瓀與珉同物即與玟同物以珉玟實一字也類篇玟本音眉貧切與珉同音蓋說文玟本以文爲聲也而玉篇於玟字下一訓火齊珠一訓石之美者同作莫杯切所云石之美者即玫瓀之玟也然則玟瓀之玟又與玫瑰之玟音同轉也玟瓀同物瓀半有赤色則玟可知天子佩白玉公侯佩元玉卿大夫佩蒼玉士佩瓀玟則殺赤石也此不特玉石異質竝異色矣故玉篇瓀字之訓與玉藻此節經義隱相發明也

纁裳

七月我朱孔陽爲公子裳傳朱深纁也陽明也祭服元衣纁裳疏士冠禮云爵弁服纁裳注云凡染絳一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁朱則四入與以上染朱入數書傳無文故約之以爲四入也三則爲纁四入乃成朱色深於纁故云朱深纁也

士冠禮爵弁服纁裳注纁裳淺絳裳凡染絳一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁朱則四入與疏云纁裳淺絳裳者絳則一染至三染同云淺絳詩云我朱孔陽毛傳云朱深纁也故從一染至三染皆謂之淺絳也云朱則四入與者爾雅及鍾氏皆無四入之文經有朱色故鄭約之若以纁入黑則爲紺若以纁入赤則爲朱無正文故云與以疑之也

士昏禮主人爵弁纁裳緇袘注袘謂緣袘之言施以緇緣裳象陽氣下施

士喪禮爵弁服純衣注純衣者纁裳疏纁裳者士冠禮文禮器士元衣纁裳疏士爵弁元衣纁裳

雜記爵弁一疏元衣纁裳也

案爾雅三入爲纁注纁絳也廣雅纁謂之絳釋名紅絳也白色之似絳者也又曰絳工也染之難得色以得色爲工也然則紅爲白色之似絳者猶非絳也至於絳則染紅而得色者矣故釋名絳工也以得色爲工郭注以纁爲絳則

纁爲深紅色矣通典載東晉志納徵用元纁帛二匹則纁與絳又異攷鄭士冠禮注纁淺絳也凡染絳一入謂之縓再入謂之赬一入謂之纁朱則四入與據此注凡染絳三字直貫至四入爲朱則朱亦絳也淺絳爲纁則深絳當爲朱矣九嘆張絳幃以襜襜兮風邑邑而蔽之王逸注言君張朱幃則以朱訓絳也蓋自大同言之纁亦爲絳以細別言之則絳又深於纁矣

又案書顧命太保太宗皆麻冕彤裳孔傳彤纁也禮祭服纁裳纁是赤色之淺者攷說文彤丹也廣雅彤赤也鄭注三入曰纁四入曰朱則朱深於纁斯干朱芾斯皇疏乾鑿度以爲天子之朝朱紱諸侯之朝赤紱朱深於赤然則朱深於赤猶朱深於纁纁赤相當廣雅訓彤爲赤顧命傳訓彤爲纁一也故纁裳通作彤裳又攷九嘆建黃纁之總旄王逸注黃纁赤黃也天氣元黃故曰黃纁也然則纁近於黃朱芾斯皇箋以朱芾爲純朱赤芾爲黃朱則赤亦通於黃故纁赤相當也攷爾雅再染謂之赬郭注云染赤詩汝墳疏引瑛注云淺赤攷三染之纁始與赤相當則再染之赬猶爲淺赤也攷亦當爲淺赤之誤

又案爾雅再染謂之赬三染謂之纁自其細別言之也如以大畧言之則纁又通名赬喪大記大夫以元赬注赬赤也元衣赤裳所謂卿大夫自元冕而下之服也則元赬卽元衣纁裳也關居赬注水、赬鯉注引詩傳曰赬赤也

又案通典載後周制士則祀弁爵弁元冠皆元衣其裳上士以元中士以黃下士雜裳似祀弁爵弁元冠皆通服元衣元裳黃裳雜裳者與古爵弁纁裳不合攷隋志云士祀弁爵弁元冠注云元冠皆元衣其裳上士以元中士以黃下士則雜裳則是專據元冠之衣裳耳不承祀弁爵弁爲文也通典刪去隋志注中元冠二字而於祀弁爵弁元冠之下統接云皆元衣其裳上士以元中士以黃下士以雜裳遂使爵弁亦通用元端之服矣甚矣刪節之宜慎也

韎韐

侯人彼其之子三百赤芾傳芾韠也一命縕芾黝珩再命赤芾黝珩三命赤芾葱珩大夫以上赤芾乘軒疏桓二年左傳云袞冕黻珽則黻是配冕之服易困卦九五困於赤芾利用享祀則芾服祭祀所用也士冠禮陳服皮弁素韠元端爵韠則韠之所用不施於祭服矣玉藻說韠之制云下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸書傳更不見芾之別制明芾之形制亦同於韠但尊祭服異其名耳言芾韠者以其形制大同故舉類以曉人其體別言之則祭服謂之芾他服謂之韠二者不同也一命縕芾黝珩再命赤芾黝珩三命赤芾葱珩皆玉藻文彼注云元冕爵弁服之韠尊祭服異其名耳韍之言蔽也縕赤黃之閒色

瞻彼洛矣韎韐有奭以作六師傳韎韐者茅蒐染草也一曰韎韐所以代韠也箋韎韐者茅蒐染也茅蒐韎韐聲也韎韐祭服之韠合韋爲之其服爵弁服紂衣纁裳也疏一曰韎韐所以代韠者案爾雅云一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁此曰韎韐卽一入曰韎韐是縓也定本云一入曰韎韐是以他服謂之韠祭服則謂之韎韐以此韎韐代他服之韠大夫以上祭服謂之韍士無韍名謂之韎韐士言韎韐亦猶大夫以上之言韍也若然玉藻云一命縕韍黝珩注云侯伯之士一命則士亦名韍矣言韎韐者彼注亦云子男大夫一命則一命縕韍以子男大夫爲文故言韍耳其實士正名韎韐士冠禮爵弁服韎韐不言芾者是也又云言古人之道茅蒐其聲如韎韐故名此衣爲韎韐也士冠禮注云韎韐者縕韍而黝衡合韋爲之士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨爲韎韐又駁異義云韎草名齊魯之閒言韎韐聲如茅蒐字當作韎陳留人謂之蒨是古人謂蒨爲茅蒐讀茅蒐其聲爲韎韐故云茅蒐韎韐聲也又解代韠之意士朝服謂之韠祭服謂之韎韐駁異義云有韎韐無韠有韠無韎韐是韎韐必代韠也其禮合韋爲之此韎韐是蔽膝之衣耳

采菽赤芾在股箋冕服謂之芾其他服謂之韠疏以士之有爵弁猶大夫以上有冕也士有韎韐猶大夫以上有芾也士冠禮陳服於房中爵弁韎韐皮弁素韠元端爵韠雜記云士弁而祭於公卽爵弁也士服爵弁以韎韐配之則服冕者以芾配之故知冕服謂之芾士服皮弁元端皆服韠是他服謂之韠

士冠禮韎韐注韎韐縕韍也士縕韍而幽衡合韋爲之士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨爲韎韐韍之制似韠疏云韎韐縕韍也者此經云韎韐玉藻云縕韍二者一物故鄭合爲一物解之也云士縕韍而幽衡者玉藻文言幽衡者同繫於革帶故連引之也云合韋爲之者鄭卽因解明縕韍之事言韐者韋旁著合謂合韋爲之故名韐也云士染以茅蒐因以名焉者案爾雅云茹藘茅蒐孫氏注一名蒨可以染絳若然則一草有此三名矣但周公時名蒨草爲韎草以此韎染韋合之爲韐因名韍爲韎韐也云韍之制似韠者案上注已釋韠制其韍之制亦如之但有飾無飾爲異耳祭服謂之韍其他服謂之韠易困卦九二困於酒食朱韍方來利用享祀是祭服之韍也又案明堂位云有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章鄭云後王彌飾天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已是韍有與韠異以制同飾異故鄭云韍之制似韠也

士喪禮韎韐注一命縕韍疏士冠禮元端爵韠皮弁素韠爵弁服韎韐今亦三服其設韎韐者以其重服亦如帶矣

王制天子之縣內諸侯祿也疏諸侯父死未賜爵亦視元士以詩韎韐有奭以作六師是諸侯世子未爵命服士之韎韐之服是也

玉藻一命縕韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡注此元冕爵弁服之韠尊祭服異其名耳韍之言亦蔽也縕赤黃之閒色所謂韎也疏以上經云君朱大夫素士爵韋是元端服之韠故云此元冕爵弁服之韠言異於上也此據有地之國以卿大夫雖三命再命皆著元冕若無地之國則三命再命之卿大夫皆絺冕不得惟元冕也爵弁則士所服云尊祭服異其名耳者他服稱韠祭服稱韍是異其名韍韠皆言爲蔽取蔽鄣之義也知祭服稱韍者案易困卦九二朱紱方來利用享祀是祭服稱韍也案詩毛傳天子純朱諸侯黃朱黃朱色淺則亦名赤韍也則大夫赤韍色又淺耳有虞氏以前直以皮爲之後王漸加飾焉故明堂位云有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章彼注云天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已云縕赤黃之閒色所謂韎也者案此云一命縕韍一命謂公侯伯之士士冠禮爵弁韎韐此縕韍則當彼韎韐

故云所謂韎也毛詩云韎韐茅蒐染齊人謂茅蒐爲韎韐聲也茅蒐則蒨草也以蒨染之其色淺赤則緼爲赤黃之閒色若子男大夫但名緼韍不得爲韎韐也以其非士故耳明堂位有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章注韍冕服之韠也舜始作之以尊祭服又曰諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已疏案士冠禮士韎韐是士無飾推此卽尊者飾多此有四等天子至士亦爲四等故知卿大夫加山諸侯加火天子加龍

案詩茹藘在阪傳茹藘茅蒐也疏茹藘茅蒐釋草文李巡曰茅蒐一名茜可以染絳陸璣疏云一名地血齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓廣雅地血茹藘蒨也本草圖經茜根一作蒨生喬山之谷今近處皆有之染緋草也攷鍾氏染羽以朱湛丹秫三月而熾之鄭司農云丹秫赤粟下云三入爲纁注引爾雅曰一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁疏此三者皆以丹秫染之詩韎韐有奭毛傳一入曰韎韐與爾雅一入曰縓正相當廣雅纁謂之紅以丹秫染之與以韎草染雖不同物而一入之色則皆紅也釋名紅絳也白色似絳也招魂紅壁沙版王逸注紅赤白色也急就篇烝栗絹紺縉紅燃注紅藍然則染紅者曰丹秫曰韎草曰紅藍不一類而染爵弁之韍則獨用韎草因曰韎韐說文綪赤繒也以蒨染故謂之綪猶以韎染故謂之韎也貨殖傳巵茜千石亦比千乘之家謂凡染絳有丹秫紅藍數類而用茜爲多故蒔茜之利最厚比於千乘家也吳都賦綸組紫絳劉淵林注絳絳草也出臨賀郡可以染攷廣雅纁謂之絳絳則色之三入者與毛傳一染之韎韐不同然則韎草絳草所用亦各有深淺之宜

又案隋志爵弁服爵韠攷爵韠爲士元端之韠韎韐其色當一入之縓爵赤而微黑卽五入之緅爵弁之韠不以韎而以爵是韠與裳不同色矣與禮典迕

又案說文士無市有韐制如榼缺四角爵弁服其色韎賤不得與裳同色司農曰裳纁色攷爵弁祭服尊於皮弁朝服元端故韠曰韎韐履飾以繢次以其次於冕也皮弁朝服元端其韠且與裳同色何爵弁反云賤不得與裳同色乎攷韎淺赤纁亦淺赤故韎韐與纁裳色畧同說文賤不二字與淺赤二字形相近疑不當爲淺赤之譌蓋謂韎韐

其色韎句淺赤句得與裳同色耳

天子諸侯爵弁之舃無明文大夫士纁屨黑絇繶純

狼跋赤舃几几傳赤舃人君之盛屨也几几絇貌疏屨順裳色爵弁之屨以黑爲飾爵弁尊其屨飾以繢次云几几絇貌謂舃頭飾之貌以爵弁祭服之尊飾之以繢次屨色纁而絇用黑則冕服之舃必如繢次舃色赤則絇亦黑也

屨人掌王及后之服屨爲赤舃黑舃赤繶黃繶青句注屨自明矣必連言服者著服各有屨也複下曰舃禪下曰屨又曰士爵弁纁屨黑絇繶純尊祭服之屨飾從繢也疏黑與纁南北相對尊祭故對方爲繢次也

辨外內命夫命婦之命屨注命夫之命屨纁屨疏命夫之命屨者以其經不云舃惟云屨大夫以上衣冠則有命舃無命屨故知命屨中惟有士屨而已士之命服爵弁則纁屨故云命屨纁屨而已

士冠禮爵弁纁屨黑絇繶純純博寸注爵弁屨以黑爲飾爵弁尊其屨飾以繢次疏案冬官畫繢之事云青與白相次赤與黑相次元與黃相次鄭云此言畫繢六色所象及布采之第次繢以爲衣又云青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻鄭云此言刺繡采所用繡以爲裳此是對方爲繢次比方爲繡次案鄭注屨人云凡舃之飾如繢之次凡屨之飾如繡之次也此卽上黑屨以青爲絇繶純白屨以黑爲絇繶純則白與黑黑與青爲繡次之事也今次爵弁纁屨纁南方之色赤不以西方白爲絇繶純而以北方黑爲絇繶純者取對方繢次爲飾與舃同者尊爵弁是祭服故飾與舃同也

左氏桓二年傳帶裳幅舃疏其士皆著屨纁屨者爵弁之屨又云其卿大夫服冕者亦赤舃餘服則屨

案周禮屨人注複下曰舃禪下曰屨王伯厚急就篇補注惠氏禮說皆引方言中有木者謂之複舃禪者謂之鞮作證今攷曲禮注鞮無絇之菲也少儀國家靡敝君子不履絲屨疏絲屨謂絇繶純不以絲飾故云不履絲屨也士喪禮連絇疏若無絇則謂之鞮屨蓋謂鞮屨不飾鹽鐵論古者庶人賤騎繩控革鞮皮薦而已言乎革鞮之異於絲屨也釋名齊人謂韋屨曰屝皮作之郭璞釋鞮曰韋鞮韋卽皮也鞮卽屝也周禮鞮鞻氏注四夷舞者所屝也今時倡踢鼓沓行者自有屝鞮屝通名皆不以絲爲飾故曲禮注謂鞮爲無絇屝也方言云禪者謂之鞮自指無絇之屝卽所謂屝屨也屨人注云禪下曰屨乃有絇繶純者也卽所謂絲屨也二屨顯異急就篇補注及禮說乃引方言釋屨人注者方言本節云屝屨麤屨也與下文爲目下文中有木者謂之複舃禪者謂之鞮謂屝屨之複者禪者也屨人注複下曰舃禪下曰屨謂絲屨之複者禪者也絲屨屝屨雖殊而禪複之制則一故方言可與屨人注互證也釋名複其下曰舃舃者腊也行禮久立地或泥溼故複其末下使乾腊也古今注舃以木置屨下乾腊不畏泥溼也蓋舃以革爲底而以木爲重底置在屨下故釋名謂複其末下古今注亦云木置屨下也革柔故以革親足木堅可以禦泥溼故以木著地也舃既以木爲複底非屨雖麤屨亦以木爲複底同於舃制故方言釋屝屨之複者亦通曰複舃其禪者則但以革爲底不重以木故玉篇既以鞮爲禪屨又以鞮爲革底是鞮爲屝屨之禪者也絲屨之禪複與屝屨之禪複制畧同也

又案天子諸侯自冕服外雖朝服元端皆用舃惟天子爵弁當用屨屨人注天子諸侯吉事皆舃爵弁爲天子哭諸侯及凈天變之服非吉事也似不當爲諸侯未遇爵命服士服而來則服爵弁惟非凶事但既服士服似亦當從士屨

又案士冠禮夏用葛又曰冬皮屨可也則屨皮屨其常制也皮屨卽革履也惟攷漢書東方朔傳足履革舃以韋帶劍後漢馬援傳絺袍韋舃王符傳躬衣弋綈革舃韋帶皆以履革舃爲儉損者蓋革屨而飾絇繶紃則名絲屨士冠禮所云皮屨謂以絲飾皮也諸列傳所云韋舃其卽禮所云鞮屨不絇者乎

中衣用素

郊特牲繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也注繡黼丹朱以爲中衣領緣也繡讀爲綃綃繒名也詩云素衣朱綃又云素衣朱襮襮黼領也疏云繡黼丹朱以爲中衣領緣也者中衣謂冕及爵弁之中衣以素爲之繡黼爲領丹朱爲緣云繡讀爲綃綃繒名也者案注昏禮引詩云素衣朱綃魯詩亦以爲綃綃綺屬以魯詩既爲綃字又五色備曰繡白與黑曰黼繡黼不得共爲一物故以繡爲綃也謂於綃上而刺黼文也引詩云素衣朱綃者證以繡爲綃又引詩素衣朱襮者證黼領也案釋器黼領謂之襮故云襮黼領也案玉藻云以帛裏布非禮也此素衣是絲當爲冕及爵弁之中衣禮朝燕之服皆以布爲之皇氏云此素爲中衣兼爲朝燕服之中衣非也案禮公之孤四命則爵弁自祭也則天子大夫四命亦當爵弁自祭則中衣得用素但不得用綃黼爲領丹朱爲緣耳熊氏云此云大夫僭謂非四命而著素衣爲僭今爲四命得著素衣但以綃黼丹朱猶爲僭也其大夫士助祭於君服爵弁以上雖中衣用素亦不得用綃黼丹朱以爲領緣以其是諸侯之朝故唐詩揚之水刺晉昭公微弱云素衣朱綃從子於鵠國人欲進此服去從桓叔爲諸侯也

玉藻以帛裏布非禮也注中外宜相稱也冕服絲衣也中衣用素皮弁服朝服元端麻衣也中衣用布

元綃衣以裼之疏皇氏又云凡六冕及爵弁無裘先加明衣次加中衣冬則次加袍繭夏則不袍繭用葛也次加祭服

爾雅釋器黼領謂之襮注繡刺黼文以褗領疏注繡刺黼文以褗領者詩唐風云素衣朱襮毛傳云襮領也諸侯繡黼丹朱中衣毛言繡黼者謂於繒之上繡刺以爲黼非訓繡爲黼郭氏取毛爲說也

案後漢輿服志長冠祀宗廟諸祀則冠之皆服袀元絳緣領袖爲中衣絳絝絲又云今下至賤更小吏皆通制袍單衣皁緣領袖中衣爲朝服此言朝祭之服皆有中衣也與玉藻經義最合唐六典朝服絳紗單衣白紗中單皁領褾襈裾白裙襦公服絳紗單衣白裙據此則朝服公服之別繫乎中單之有無故中單與裘衣並有差等也隋高祖制乘輿袞冕白紗內單皁領褾襈裾王公以下袞冕鷩冕毳冕白紗內單黼領青褾襈裾繡冕以下內單青領朝服白紗內單皁領褾襈裾大業元年制乘輿以平冕白紗內單黼領青褾襈通天冠朝服白紗內單皁領褾襈裾皇太子袞冕白紗內單黼領青褾襈裾遠遊冠白紗內單皁領褾襈裾進賢冠朝服白紗內單皁下袖皁襈不武德初衣服令大裘白紗中單皁領青褾襈裾（褾音必三反袖端也　襈士眷切緣裾也）袞冕白紗中單黼領青褾襈裾上公袞冕白紗內單黼領青褾裾襈爵弁白紗中單青領褾襈裾唐六典凡百官朝服白紗中單皁領褾襈攷晉宋以後祭服朝服皆用絳紗及皁紗則絲衣也其中衣皆白紗即注所謂絲衣用素也中衣緣領袖或以絳或以青或以元或以黼黻歷代制度不同而以黼黻爲至尊即諸侯以上繡黼之遺制也孔疏謂大夫士服爵弁亦得以素爲中衣但不得用黼領衣服令載爵弁青領異於冕服特爲大夫士言之也諸侯以上服爵弁而素中衣其亦得從繡黼丹朱之制乎又裼衣與上服同色中衣與上服不同色故冕服及爵弁皆元衣而中衣用素莊子讓王篇子貢乘大馬中紺而表素注李云紺爲中衣加素爲表則亦中衣素衣異色之一證也

又秦馬縞中華古今注汗衫蓋三代之襯衣也禮曰中單攷漢書萬石君傳竊問侍者取親中帬廁牏身自澣酒晉灼曰今世謂反門小袖衫爲侯牏師古曰中帬若今言中衣也廁牏者近身之小衫若今汗衫也據此則中衣與汗衫不同釋名中衣言在小衣之外大衣之中汗衣近身受汗垢之衣也詩謂之澤受汗澤也或曰鄙袒或曰羞袒作之用六尺裁足覆胷背言羞鄙於袒而衣此耳詩無衣與子同澤傳云澤潤澤也箋云襗褻衣近汗垢然則汗衫即澤也亦即釋名所謂小衣也中衣在汗衫之上故釋名謂中衣在小衣之外不得合中衣汗衫爲一也如中衣即汗衫則汗澤沾濡近身最褻豈尚以丹朱爲緣同於禮衣之盡飾乎

羔裘

羔羊羔羊之革素絲五紽疏司裘職云掌爲大裘以供王祀天之服更不別言袞冕已下之裘明六冕與爵弁同用黑羔裘又云司服職云王祀昊天上帝則服大裘而冕以下冕不復云裘司裘職云掌爲大裘以供王祀天之服亦不別言袞冕以下之裘明六冕與爵弁同用大裘之羔裘矣案玉藻云君子狐青裘豹褎元綃衣以裼之注云君子大夫士狐青裘蓋元衣之裘然袞冕與元衣知不用狐青裘者以司裘職云季秋獻功裘以待頒賜注云功裘人功微麤謂狐青麛裘之屬鄭以功裘以待頒賜大夫士明非冕服之裘矣

司裘疏玉藻云羔裘注引孔子緇衣羔裘鄭注論語云君之視朝之服亦卿大夫士祭於君之服若然卿大夫助祭用冕服士用爵弁君朝服冕服羔裘卿大夫士弁冕用羔裘至於朝服亦用羔裘即是君臣祭服朝服同服羔裘也

玉藻君子狐青裘豹褎元綃衣以裼之注君子大夫士也綃綺屬也染之以元於狐青裘相宜狐青裘蓋元衣之裘疏皇氏云元衣謂元端也皇氏又云畿內諸侯朝服用緇衣畿外用元衣此狐青又是畿外諸侯朝服之裘又云熊氏云六冕皆有裘此云元衣謂六冕及爵弁也則天子諸侯皆然而云大夫士者君用純狐青大夫士雜以豹褎熊氏又以內外諸侯朝服皆緇衣以羔爲裘不用狐青也狐青既是冕服之裘周禮司裘謂之功裘者以在冕服之內人功微麤不如黼裘大裘之美以故謂之功耳劉氏云凡以六冕之裘皆黑羔裘也故司服云祭昊天大裘而冕以下冕皆不云裘是皆用羔裘也又論語注緇衣羔裘皆祭於君之服是祭服用羔裘也劉氏又以此元衣爲元端與皇氏同今刪定三家之說雖各有通塗皆有長短皇氏以畿內諸侯緇衣畿外諸侯元衣案王制直云元衣而養老不辨內外之異又詩唐風羔裘豹袪卿大夫之服檜風曰羔裘逍遙鄭元云朝燕之服也論語云緇衣羔裘注云諸侯之朝服羔裘者必緇衣爲裼唐檜晉非畿內之國何得並云羔裘若此元衣爲畿外諸侯則鄭注此何得云君子大夫士也又祭服無裘文無所出皇氏之說非也劉氏以六冕皆用大裘案鄭志大裘之上有元衣則與元冕無異是以小祭與昊天服同此則劉氏之說非也今彼此商量以熊氏之說踰於二家

案玉藻犬羊之裘不裼淮南子說山訓被羊裘而賃固其事也貂裘而負籠甚可怪也然則羊裘賤者之服羔裘亦羊裘也冕弁之服皆用之者說文羔羊子也羊初生其毛柔細最深煖也故爲良裘淮南子齊俗訓晉文君大布之衣牂羊之裘墨子兼愛篇昔者晉文公好士之惡衣故文公之臣牂羊之裘韋以帶劍攷廣雅牝羊一歲曰特𦍩三歲曰牂羊至三歲則毛極長其毛麤大不及羔羊矣故牂羊之裘爲惡衣與麤布之衣相配玉藻所云犬羊之裘蓋謂此也羊裘不裼而羔爲羊子卽用之於冕弁服猶麑裘爲裘服之裘而麛爲鹿子則用之於皮弁服也

又案玉藻君子狐青裘鄭注蓋元衣之裘元衣二字爲冕弁及朝服元端同稱而皇氏獨以爲元端之裘者蓋合鄭論語注決之也司裘疏引論語緇衣羔裘鄭注云君之視朝之服亦卿大夫士祭於君之服卿大夫助祭於君元冕也卽知冕服用羔裘士助祭於君爵弁也卽知爵弁用羔裘君臣視朝之服朝服也卽知朝服用羔裘此外惟元端不見所用之裘則玉藻狐青裘注所云元衣之裘卽爲元端之裘無疑矣熊氏以此注元衣爲六冕及爵弁之裘然則卿大夫士祭於君當服元冕爵弁卽當用狐青裘不用羔裘矣何以論語注又云羔裘爲卿大夫士祭於君之服乎鄭必不自相剌謬如此故知此注元衣專謂元端矣熊氏誤解玉藻注元衣二字由未參攷論語注耳孔又謂六冕若皆用大裘鄭志大裘之上有元衣則與元冕無異是以小祭與昊天上帝同服此則劉氏之說非也今攷鄭司裘注云大裘黑羔裘論語注謂冕爵弁朝服皆用黑羔裘不嫌與大裘同者玉藻云禮不盛服不充故大裘不裼注大裘不裼謂祭天也孔疏大裘則無別衣蓋謂此也其他冕服及爵弁朝服雖亦用羔裘而於羔裘之上加裼衣裼衣之上加正服卽異於天子之大裘不裼矣至鄭志大裘之上加元衣蓋僅於裘之外加元衣元衣之內更無裼衣卽玉藻所云大裘不裼也與元冕裼裘迥異而孔氏謂大裘與元冕無殊尤未深攷玉藻注元衣二字未明著何服故熊氏意爲六冕及爵弁之裘而鄭論語注以卿大夫士祭於君之服用羔裘則爵弁之用羔裘論語注有明文矣故一以彼注爲斷　孔玉藻疏謂六冕及爵弁之裘用狐青裘而詩羔羊之革疏又謂六冕與爵弁同用黑羔裘則仍從劉氏之說矣

又案玉藻羔裘豹飾緇衣以裼之疏論語注云緇衣祭於君之服者謂助君祭朝服而祭也亦卿大夫祭於君之服也今攷諸經傳注載卿大夫助祭之服無用朝服者疏謂朝服亦卿大夫祭於君之服全無根據司裘疏曰鄭注論語云君之視朝之服亦卿大夫士祭於君之服若然卿大夫助祭用冕服士用爵弁君朝服冕服羔裘卿大夫士弁冕用羔裘至於朝服亦用羔裘卽是君臣祭服同服羔裘也賈此疏謂卿大夫士助祭冕弁服同服羔裘最善體會鄭注但羔裘必以緇衣爲裼攷賈儀禮疏云據布爲色者則爲緇字據帛爲色者則爲紂字此云緇衣羔裘卽爲緇布衣若卿大夫以冕弁助祭上服絲衣而裼用緇布衣卽是以布裹帛矣於制未合似鄭注所云緇衣羔裘亦卿大夫士助祭於君之服不指元冕爵弁不知以帛裹布非禮也本謂中衣不謂裼衣（辨見深衣攷）卽以緇衣攷之據布爲色卽爲緇字卽據帛爲色亦或爲緇字國策令尹子文衣緇帛及鹿裘之衣呂氏春秋淫辭篇及子華子神器篇昔吾所亡者紡緇也管子七臣七主篇夫男不田女不緇注云緇繒此皆以緇爲帛也均不作紂字可知絲衣亦得名緇衣然則卿大夫士冕弁祭服以緇衣裼羔裘蓋用緇帛也故鄭於緇衣羔裘之下注云君之視朝之服亦卿大夫祭於君之服也又攷禮不特冕弁絲衣其裼衣當用帛卽朝服布衣其裼衣多用帛玉藻君子狐青裘元綃衣以裼之又曰君衣狐白裘錦衣以裼之又論語素衣麑裘攷狐青裘元端之裘也狐白裘及麑裘皆皮弁之裘也元端皮弁上服布衣以元綃錦衣素衣爲裼則是上衣用布裼衣多用帛也蓋裼衣與中衣不同中衣爲裹衣與褻衣相近上衣用布則中衣必不用帛也自孔穎達誤以帛裹布非禮也二語爲指裼衣遂謂上衣用布則裼衣不得用帛不知玉藻以帛裹布注明謂中衣不謂裼衣如謂裼衣不得以帛裹然則錦衣素衣何以裼皮弁（士冠禮賈疏若以衣素言素者謂白繒也引論語注素用繒詩孔疏亦云未有以素爲布者）元綃何以裼元端乎論語素衣麑裘所云素衣謂皮弁服之裼衣白布衣十五升則皮弁服之上服也論語緇衣羔裘所云緇衣則朝服之裼衣（以素衣麑裘推緇衣羔裘素衣以素帛爲裼衣則緇衣當以緇帛爲裼衣）詩緇衣之宜兮則緇布衣十五升朝服之上衣也

皇清經解卷十六之百零三終

皇清經解彙籍各種卷十六之百零四　學海堂

弁服釋例

興化任侍御大椿著

韋弁服

韋弁爲聘禮卿歸饔餼之服

六月載是常服疏聘禮君使卿韋弁歸饔餼注云韋弁韎韋之弁其服蓋韎布以爲衣素裳不韎皮爲衣者以卿之歸饔餼當用皮弁以權事之宜而用韋弁故彼注云兵服也而服之者皮韋同類也取相近耳以皮弁衣故彼韋弁衣用赤布也

聘禮君使卿韋弁歸饔餼五牢注變皮弁服韋弁敬也韋弁韎韋之弁兵服也而服之者皮韋同類取相近耳其服蓋韎布以爲衣而素裳疏鄭注司服云韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳又晉卻至衣韎韋之跗注鄭志解此跗注以跗爲幅以注爲屬謂制韋如布帛之幅而連屬爲衣及裳今此鄭云以韎布爲衣而素裳全與兵服異者鄭以意量之此爲賓館於大夫士之廟旣爲入廟之服不可純如兵服故爲韎布爲衣而素裳鄭志兵服以其與皮弁同白舃故以素裳解之此言素裳又與鄭志同若然推變其衣耳

案詩六月疏云以皮弁衣故彼韋弁衣用赤布皮弁衣三字似有脫誤大意謂戎服以韎韋爲衣裳此聘服則用赤布衣者蓋聘禮當服皮弁皮弁則布衣也此歸饔餼雖變皮弁爲韋弁然其衣則還依皮弁布衣爲之特變白布爲

赤布耳案文義以皮弁衣何皮弁二字下當脫白布二字
又案詩采芑朱芾斯皇疏言受王命之時王以此服命之
故方叔服之而受命也知者春官司服云凡兵事韋弁服
注云以韎韋爲弁又以爲衣裳是朱之淺者故得以朱表
之周禮注云韋弁素裳此連言朱裳者以經云朱芾芾從
裳色故知裳亦朱也不用戎服素裳者以其命將非在軍
不可純如之也亦變爲美故雜以祭服之飾焉據此則孔
謂韋弁服以素裳爲正變素裳爲朱裳卽非在軍之戎服
然則司服注以韎韋爲衣弁以爲裳竝非戎服之正矣而
左傳成十六年疏引聘禮注謂彼非戎事當爲素裳則又
以素裳非戎服之正與采芑疏戎服素裳互異詩春秋疏
皆出穎達之手何以自相剌謬也
又案司服注韎韋爲弁又以爲衣裳聘禮注蓋韎布以爲
衣而素裳戎事用韋者以韋革同類服以臨軍取其堅也
聘異於戎故不用韋聘禮正服皮弁或以朝服衣皆十五
升布此韋弁當亦用十五升布爲衣特以韎染異於皮弁
朝服之布耳
又案鄭聘禮注韋弁服蓋韎韋以爲衣而素裳雜問志韎
韋之跗注亦謂衣同韎韋裳則素也獨司服韋弁服注云
韎韋以爲弁又以爲衣裳下引韎韋之跗注又似以韎韋
爲裳者與雜問志及聘禮注所云素裳均異賈疏以爲兩
解竊疑詩采芑朱芾斯皇箋云天子之服韋弁服朱衣裳特別
曰天子之服惟天子得朱裳耳非天子則素裳故聘禮卿
韋弁歸饔餼注云素裳以其爲卿故下天子也雜問志釋
韎韋之跗注以爲素裳亦據郤至晉卿與聘禮之卿同也
元端天子朱裳大夫素裳然則韋弁服天子朱裳卿大夫
素裳亦與元端同也但攷屨人疏引鄭志趙商問司服王
后六服之制答曰大裘袞衣鷩衣毳衣絺衣元衣此六服
皆纁裳赤舄韋弁衣以韎皮弁衣以布此二弁皆素裳白
舄據此志釋司服韋弁則專據天子之韋弁矣而云素裳
白舄是鄭又明以天子之韋弁爲素裳矣雜問志或鄭氏
未定之說要當以司服注及采芑朱芾斯皇箋爲正
又爲下大夫聘禮歸介饔餼及介受禮之服

聘禮下大夫韋弁用束帛致之上介韋弁以受如賓禮注介
不皮弁者以其受大禮似賓不敢純如賓也
又爲聘禮大夫餼下大夫歸禮之服
聘禮夕夫人使下大夫韋弁歸禮
又爲天子諸侯大夫兵事之服
六月載是常服傳常服戎服也箋戎車之常服韋弁服也疏
言載之者以戎服當戰陣之時乃服之在道未服之司服云
凡兵事韋弁服注云韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋晉
郤至衣韎韋之跗注是也周禮云韋弁皮弁服皆素裳白舄
又雜問志云韎韋之不注不讀如幅注屬也幅有屬者以淺
赤韋爲弁又以爲衣而素裳白舄也知淺赤者以詩言韎韐
有奭以韎韐茅蒐染之而奭爲赤貌若不淺則絳故知淺赤
也又云以皮韋同類故孝經注曰田獵戰伐冠皮弁援神契
云皮弁素積軍旅也皆以皮弁統韋言之若分別言之戰伐
用韋不用皮也此所載者據將帥服耳其餘軍士之服下章
言既成我服是也通皆韋弁故坊記注云惟在軍同服耳知
者僖五年左傳曰均服振振取虢之旂是同也禮在朝及齊
祭君臣有同服多矣鄭獨言在軍者爲僕右無也以君各以
時服僕右恆朝服至在軍則同故言唯耳不謂通於他事
采芑服其命服朱芾斯皇傳朱芾黃朱芾也箋命服者命爲
將受王命之服也天子之服韋弁服朱衣裳也疏春官司服
云凡兵事韋弁注云韋弁以韎韋爲衣又以爲裳是朱之淺
者故得以朱表之周禮志云韋弁素裳此連言朱裳者以經
云朱芾芾從裳色故知裳亦朱也不用戎服素裳者以其命
將非在軍不可純如之也亦變爲美故雜以祭服之飾焉此
本或云天子之服韋弁服朱衣纁裳者誤定本無纁字
司服凡兵事韋弁服注韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋
傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也今時伍伯緹衣古兵服之
遺色疏左傳成十六年楚子曰韎韋之跗注君子也使工尹
襄問郤至以弓若賈服等說跗謂足跗注屬也袴而屬於跗
若據鄭雜問志則以跗爲幅注亦韋屬以韎韋幅如布帛之
幅而連屬以爲衣而素裳既與諸家不同又與此注裳亦用
韎韋有同異者鄭君兩解此注與賈服同裳亦用韎韋也至

彼雜問志裳用素者從白舄之義若然案聘禮云卿韋弁歸
饔餼注云韋弁韎韋之弁蓋韎布爲衣而素裳與此又不同
者彼非兵事入廟不可純如兵服故疑用韎布爲衣也言素
裳者亦從白屨爲正也
巾車革路龍勒條纓五就建大白以卽戎注卽戎謂兵事疏
司服兵事韋弁服車服相配俱是卽戎故云謂兵事也
戎僕正其服注服謂衆乘車者之衣服疏鄭注坊記云僕右
恆朝服據非在軍時若在軍則服韋弁服衆乘戎車者之衣
服謂此也
桃氏疏武王克商在軍皆韋弁韋矣　克商還皆禪冕辨
冕則五冕
王制一命卷疏故司服云凡兵事韋弁服注云韋弁以韎韋
爲弁又以爲衣裳詩采芑注云韋弁服朱衣裳則韎韋也其
事同鄭志又以韋弁爲素裳未知孰是又云其諸侯則皮弁
以視朔朝服以視朝韋弁以卽戎與天子同諸侯田獵亦用
韋弁故左傳衛獻公射鴻於囿不釋皮冠而與孫林父言又
昭十二年楚子狩於州來皮冠豹舄
月令季秋天子乃厲飾執弓挾矢以獵注厲飾謂戎服尚威
武也疏熊氏云謂戎服者韋弁服也以秋冬之田故韋弁服
若春夏則冠弁服故司服云凡甸冠弁服義或然也
左氏僖五年傳均服振振注戎事上下同服疏周禮司服職
云凡兵事韋弁服鄭元云韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳今
時五伯提衣古兵服之遺色然則在兵之服皆韋弁均服者
謂兵戎之事貴賤上下均同此服也
左氏成二年傳齊侯曰服改矣注戎服異服也疏鄭元云韋
弁以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗
注是也
左氏僖二十八年傳賜之大輅之服戎輅之服疏周禮司服
侯伯之服自鷩冕而下凡兵事韋弁服金輅祭祀所乘其上
輅之服當謂鷩冕之服戎輅之服當謂韋弁服也
左氏成十六年傳方事之殷也有韎韋之跗注注曰韎赤色
跗注戎服若袴而屬於跗與袴連疏鄭元詩注曰韎茅蒐染
也韎聲也韋昭云茅蒐今絳草也急疾呼茅蒐成韎也茅蒐

卽今之蒨也賈逵曰一染曰䵷釋器云一染謂之縓謂一入赤爲淺赤色也跗注兵戎之服自腰以下而注於脚跗謂屬袴於下與跗相連周禮司服凡兵事韋弁服鄭元云韋弁以䵷韋爲弁又以爲衣裳晉郤至䵷韋之跗注是也鄭以跗當爲幅謂裁韋若布帛之幅相逢屬鄭言以爲衣裳則衣裳不連聘禮君使卿韋弁歸饔餼鄭元云其服蓋䵷布以爲衣而素裳鄭以彼非戎事當爲素裳明衣裳不連跗注杜言連者爲腰脚連耳

左氏襄二十五年傳鄭子產獻捷於晉戎服將事注戎服軍旅之衣異於朝服疏周禮司服云凡兵事韋弁服鄭元云韋弁以䵷韋爲弁又以爲衣裳也諸侯之朝服元冠緇布衣素積以爲裳是戎服異於朝服也

案司服注云今時五伯緹衣古兵服之遺色攷漢書冦錯傳四里一連連有假五百服虔曰五百帥名也後漢書宦者傳曹節弟破石爲越騎校尉越騎營五百妻有美色注韋昭辨釋名曰五百字本爲伍伍當也伯道也使之導引當道陌中以驅除也案今俗呼行杖人爲五百也又攷古今注伍伯一伍之伯也五人曰伍伍長爲伯故稱伍伯漢制兵吏五人一戶竈置一伯故戶伯亦曰火伯以爲一竈之主也漢諸公行則戶伯率其伍以導引也古兵士服韋弁今戶伯服赤幘纁衣則以戶伯爲古之兵士也

又案司服凡兵事韋弁服攷工記函人爲甲犀甲七屬兕甲六屬合甲五屬蓋韋弁服在兵事中與三革竝用詩价人維藩箋价甲也被甲之人謂卿士掌軍事者晉語康叔射兕於徒林殪以爲大甲是兵事用革甲也郤至䵷韋之跗注是兵事用韋弁服也攷春秋傳楚子重伐吳組甲三百被練三千注漆甲成組文被練練袍練袍非革也組甲止三百練袍三千蓋組甲工多練袍工少工少者易成故被練多可知當時臨戎之服不專用革甲韋弁與革甲既同爲兵服則或用革或用韋各有宜也攷漢書韓延壽傳騎士被甲鞮鞪霍去病傳發屬國元甲軍尹賞傳被鎧扞注鎧甲也扞臂衣也當時將士旣皆用鎧甲及攷光武紀光武絳衣大冠其云絳衣卽䵷服之制也東觀漢紀光武起義衣絳單衣赤幘又曰段熲滅羌詔賜赤幘大冠其云赤幘則韋弁之遺象通典載魏杜布議古者軍禮韋弁冠今者赤幘是其證也西京賦武士赫怒緹衣韎韐云緹衣卽司服注所云緹衣武士卽司服注所云五百也又後漢書陳俊傳注引華嶠書曰拜俊爲強弩偏將軍賜絳衣九百領衣中堅同心士云中堅同心士卽五百之類也云賜絳衣九百領卽緹衣也然則漢時絳衣赤幘與介甲竝用可證司服之韋弁服與函人之革甲竝用矣又攷晉馬隆傳隆討西羌夾道累磁石賊負鐵鎧行不得前隆卒悉被犀甲無留礙賊以爲神鐵鎧雖堅於犀甲然躡險當輕疾故利用犀甲之輕不利鐵鎧之重革甲雖堅於韋弁然韋弁之用或有時便於革甲則用革又不如用韋矣當以馬隆傳參之天子兵車用韋弁服或以尊服尙輕且異於親禦矢石故也漢書東方朔傳足履革舃師古曰革生皮也不用柔韋言儉率也然則韋重於革以韋爲服猶之以革爲甲耳卽以韋弁服爲尊者之甲可也又攷哀七年傳邾茅夷鴻以束帛乘韋自請救於吳韋帛相配與庭實之皮幣同貴故請救以爲之賂非生革所能竝也故尊者之甲用之耳

又案韋弁服通名甲胄成十六年傳有䵷韋之跗注君子也謂郤至也其下曰郤至見客免胄承命曰君之外臣至從寡君之戎事以君之靈閒蒙甲胄不敢拜命據此衣䵷韋之跗注而云免胄則韋弁亦得名胄也云閒蒙甲胄則䵷韋之衣亦名甲矣

又案鄭司常注屬謂徽號今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象詩織文鳥章箋云織徽織鳥章鳥隼之文章將帥以下衣皆著焉疏謂以絳爲緣畫爲鳥隼又絳爲旒引司常注作證今攷續漢輿服志卻非冠制似長冠下促宮殿門吏僕射冠之負赤幡青翅燕尾諸僕射幡皆如之僕射負赤幡卽司常注所云城門僕射所被也絳衣赤幡戎事皆尙赤也又攷後漢書杜喬傳喬故掾陳留楊匡聞之號泣星行到洛陽乃著故赤幘託爲夏門亭吏守衞尸喪云亭吏著赤幘卽司常注所云亭長絳衣也亭長絳衣赤幘近於古之韋弁服矣亭長於周禮爲比閭族黨之官六鄉起軍比閭族黨皆有將軍之職故亭長亦從兵服耳

又續漢書禮儀志大喪校尉赤幘不冠絳科單衣校尉武士也雖送喪赤絳衣赤幘則武士雖不臨戎亦必戎服漢世嚴於兵服如此

又案吳越春秋方陣而行中校之軍皆白裳白髦素甲素羽之矰望之若荼王親秉鉞戴旗以陣而立左軍皆赤裳赤髦丹甲朱羽之矰望之若火右軍皆元裳元髦黑甲烏羽之矰望之如墨據此則兵事不必皆韋弁服唐武藏庫所藏五色袍襦未必不沿此制旣云白裳赤裳元裳又云素甲丹甲黑甲則新謂裳者卽函人疏所云甲下旅爲裳左氏宣十二年傳得其甲裳呂覽去尤篇云爲甲裳以帛是也左氏定九年傳犂彌辭曰有先登者臣從之皙幘而衣貍製則戎服又有素裘者矣

又案後漢志不載韋弁晉志有之宋書禮志凡兵事總謂之戎尙書云一戎衣而天下定周禮革路以卽戎又曰兵事韋弁服以䵷韋爲弁又以爲衣裳春秋左傳戎服將事又云晉郤至衣䵷韋之跗注先儒云䵷絳色今時伍伯衣說者云五霸兵戰猶有被冠纓漫胡則戎服非袴褶之制未詳所起近代車駕親戎中外戒嚴之服無定色冠黑帽綴紫摽摽以繒爲之長四寸廣一寸腰有絡帶以代鞶革中官紫摽外官絳摽又有纂嚴戎服而不綴摽行留文武悉同據此帽異於弁黑帽異於䵷韋摽以紫絳豈以紫絳與䵷色相近歟又宋書禮志泰始四年詔又以肅冕三采繅朱衣裳乘革路征伐不賓講武校獵則宋之戎服循朱衣裳惟用肅冕黑冠爲異隋志褐類武弁朱衣裳與泰始四年詔同冠則武弁卽古惠文冠也亦異韋弁而隋志又載後周之制諸公服九七曰韋弁諸侯服八六曰韋弁諸伯服七五曰韋弁諸子服六四曰韋弁諸男服五三曰韋弁三公三孤卿上大夫中大夫與公侯伯子男五等相準隋志又載後周巡兵卽戎則服韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳此則後世戎服用周禮韋弁服惟後周爲然耳

又案玉海載宋皇祐二年詔問冠韋弁何服所執何玉禮

院奏韋弁爲戎服於經無執玉之文三禮圖紙爲執玉誤也今攷典瑞牙璋以起軍旅以治兵事注鄭司農云琢以爲牙牙齒兵象故以牙璋發兵若今以銅虎符發兵元謂牙璋亦王使之瑞節玉人牙璋中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守夫此起軍旅治兵守者既在軍戎必服韋弁服矣所執瑞節有中璋牙璋樂記武王郊射裨冕搢笏淮南子齊俗訓武王勝殷搢笏杖殳以臨朝夫射戎事也杖殳臨朝未亡武也而均搢笏則戎服警師兼持瑞節或亦執玉之類乎

韋弁重於皮弁

聘禮君使卿韋弁歸饔餼注變皮弁服韋弁敬也疏案周禮春官司服王之吉服有九祭服之下先云兵事韋弁服後云視朝皮弁服則韋弁尊於皮弁今行聘享之事等皆皮弁至歸饔餼則韋弁故云敬也

形制似皮弁廣狹之度當似後世武弁

案晉志韋弁制似皮弁頂上尖韎草染之色如淺絳然則形狀似皮弁矣又攷三禮圖皮弁高尺二寸爵弁廣八寸長尺六寸惟不載韋弁尺寸大約韋弁長廣必大於他冠蓋武士之冠最大故後漢志武冠亦曰武弁大冠諸武官冠之晉公卿禮秩曰大司馬大將軍太尉驃騎車騎衛將軍諸大將軍開府位從公者著武冠俗謂之大冠環纓無蕤莊子云武士之服即謂此大冠也漢書蓋寬饒傳寬饒初拜爲司馬冠大冠帶長劒漢之武冠比司服之韋弁又三禮圖云衣服令武弁當比韋弁處然則韋弁高廣之度當不異於武弁大冠矣

天子諸侯孤卿大夫韋弁會皆有玉璂璂數與玉采各以其等

淇奧會弁如星疏其韋弁飾與皮弁同

玉府共王之服玉佩玉珠玉注鄭司農云服玉冠飾十二玉疏弁師又有皮弁韋弁冠弁亦皆十二玉故云冠飾十二玉也

弁師諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁経各以其等爲之注韋弁皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采

王制三公一命卷疏皮弁縫中亦五采玉十二故弁師云王之皮弁會五采玉璂鄭注云會縫中也縫中每貫結五采玉十二以爲飾韋弁亦然故弁師云諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁経各以其等爲之則知天子韋弁與皮弁同也又云君熊氏之義分以下諸冕其旒並依命數不減其韋弁皮弁冠弁縫中之玉各依命數玉皆三采朱白蒼也孤希冕而下其旒及玉皆二采朱綠各依命數其皮弁韋弁冠弁玉亦二采各依其命數

朱裳

一曰素裳見上

韠與爵弁同

案西京賦韎衣韎韐李善注韎衣韎韐武士之服然則韋弁亦當以韎韐爲韠也詩韎韐有奭自爲爵弁之韠蓋爵弁纁裳纁色赤武士韎衣韎亦赤故皆以韎韐爲韠也以此推韋弁則韋弁之韠亦赤矣又攷詩朱芾斯皇疏謂韋弁服朱裳芾象裳色則韋弁用韍同於冕服蓋韋弁本尊於爵弁故惟卿大夫以上乃服之又天子特以此服賜方叔或變韎韐言朱芾以寵異之歟

天子諸侯舄無明文大夫白屨黑絇繶純

屨人注青絇者王白舄之飾疏白舄配韋弁皮弁又云案司服注韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳則韋弁其裳以韎之赤色韋爲之今以白舄配之其色不與裳同者鄭志及聘禮注韋弁服皆云以素爲裳以爲正文鄭自兩解不定故得以白舄配之

辨外內命夫命婦之命屨功屨散屨注功屨次命屨於孤卿大夫則白屨黑屨疏案司服孤希冕卿大夫元冕皆以赤舄爲命舄以下仍有韋弁白屨冠弁黑屨故云次命屨命屨據婦人而言其實孤卿大夫身則功屨次命舄也又云鄭志韋弁衣以韎皮弁衣以布此二弁皆素裳白舄

案采芑朱芾斯皇箋及司服注皆以天子韋弁服朱衣朱裳裳舄同色朱裳當用赤舄而屨人賈疏又獨據雜問志素裳之說謂當白舄似非定論蓋鄭本兩解故也

裘用狐裘

羔羊羔羊之革素絲五緎疏若兵事既用韎韋衣則用黃衣狐裘及貍裘象衣色故也又襄四年傳云臧之狐裘敗我於狐駘又定九年傳云晳幘而衣貍製是也

皇清經解卷十六之百零四終

皇清經解分經彙纂卷十六之百零五　學海堂

弁服釋例

興化任侍御大椿著

皮弁服上

皮弁爲天子郊天聽祭報之服

郊特牲祭之日王皮弁以聽祭報注報白也夙興朝服以待白祭祀者乃後服祭服而行事也疏郊日之朝天子早起皮弁服以聽之小宗伯告時日早晚及牲事之備具也未郊故未服大裘而冕當且服日視朝之服也

王制一命卷疏又郊祭之前服之以聽祭報故郊特牲云皮弁以聽祭報

又爲大學有司祭菜之服

樂記大學始教皮弁祭菜示敬道也注皮弁天子之朝朝服疏謂天子使有司服皮弁祭先聖先師以蘋藻之菜也又云崔氏云著皮弁祭菜蔬並是質素示學者以謙敬之道矣

案天子視學使有司釋菜服皮弁服若親臨釋奠則當冕服攷司服享先公饗射則驚冕注謂與諸侯射疏此大射在西郊虞庠中又攷祭義養三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干一以合諸侯一以養更老行禮於學尚服冕服況先聖先師豈諸侯更老所得並尊乎齊王儉議釋奠先聖先師方之七廟則輕比之五祀則重司服祭五祀尚希冕況重於五祀者乎後漢鮑昱傳子德爲南陽太守時郡學久廢德乃修起橫舍備俎豆

黼冕行禮奏樂黼冕亦謂釋奠服也初學記引齊王儉侍皇太子釋奠晏詩隆冕上庠升晏東序引陳徐伯陽皇太子釋奠頌云青槐陰市元冕飛纓此皆以冕服釋奠隋志載後周之制乘輿臨太學服鷩冕七章叢合禮義學記皮弁祭菜祭菜禮輕又使有司爲之故但用皮弁耳漢書韓延壽傳於是令文學校官諸生皮弁執俎豆卽學記所云皮弁祭菜使有司爲之者也

又爲君巡牲之服

祭義君皮弁素積朔月月半君巡牲注君朔月月半巡視之君召牛納而視之疏皮弁諸侯視朔之服朔月月半君服此衣而巡牲

案君巡牲旣於朔月又於月半古制月半與月朔並重故士喪禮朔月奠注云朔月月朔日也自大夫以上月半又奠漢書蘇武傳以武著節老臣令朝朔望號稱祭酒三國魏志黃初五年五月有司以公卿朝朔望日因奏疑事聽斷大政論辨得失北魏書穆亮傳載晉令朔望集公卿於朝堂而論政事通典貞觀二十六年十月令百僚朔望服袴褶以朝然則奠事朝事皆以朔望爲重巡牲旣以月朔又以月半亦此義也巡牲月朔皮弁服視朔之服也月半皮弁盖視月朔之服也

又案莊子達生篇祝宗人元端以臨牢筴說彘曰汝奚惡死吾將三月豢汝十日戒三日齊藉白茅此所喻似爲有司巡牲之禮月令乃命宰祝巡行犧牲卽此文所云祝宗人臨牢筴也此文下云牢筴之中則豢牲處也本文曰臨牢筴又云吾將豢汝則似初卜牲後祝宗又臨牢筴而巡視之也元端以臨降於君服皮弁矣此雖寓言而未嘗不依附典制也

又爲君卜夫人世婦養蠶之服

瞻卬婦無公事休其蠶織傳及大昕之朝君皮弁素積十三宮之夫人世婦之吉者使入蠶於蠶室注大昕季春朔日之朝也

又爲君蜡祭之服

檜羔裘狐裘以朝箋大蜡而息民則有黃衣狐裘疏人君以歲事成熟搜索羣神而報祭之謂之大蜡又臘祭先祖五祀因令民得大飲農事休息謂之息民於大蜡之後作息民之祭其時則有黃衣狐裘也大蜡之祭與息民異也息民用黃衣狐裘大蜡則皮弁素服二者不同以其大蜡之後始作息民之祭息民大蜡同月其事相次故連言之耳

士喪禮商祝襲祭服注祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也疏云大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也者郊特牲文引之者證皮弁之服有二種一者皮弁時白布衣素積爲裳是天子朝服亦是諸侯及臣聽朔之服二者皮弁時衣裳皆素葛帶榛杖大蜡時送終之禮凶服也此士之襲及士冠禮與聽朔者不用此素服引者欲見郊特牲皮弁素服是大蜡送終之服非此襲時所用者也

月令天子乃祈來年於天宗大割祠於公社及門閭臘先祖五祀注此周禮所謂蜡祭也又云或言祈年或言大割或言臘互文疏此等之祭總謂之蜡若細別言之天宗公社門閭謂之蜡其祭則皮弁素服葛帶榛杖其臘先祖五祀謂之息民之祭其服則黃衣黃冠鄭注郊特牲云息民謂蜡異也

郊特牲皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖喪殺也蜡之祭仁之至義之盡也注送終喪殺所謂老物也素服衣裳皆素

黃衣黃冠而祭息田夫也注祭謂旣蜡臘先祖五祀也於是勞農以休息之論語曰黃衣狐裘疏上云蜡此云祭故知旣蜡臘先祖五祀對文蜡臘有別總其祭俱名蜡也故月令孟冬祈來年於天宗大割祠於公社及門閭臘先祖五祀鄭注云此周禮所謂蜡是

素衣麑裘皇侃義疏或云大蜡祭百物之神皮弁素服也故鄭元注郊特牲云皮弁素服而祭以送終也注云素服衣裳皆素也

案詩狐裘以朝箋大蜡而息民則有黃衣狐裘孔疏以爲大蜡服皮弁息民服黃衣狐裘今箋云大蜡而息民則有黃衣狐裘息民大蜡同其事相次故連及之但彼狐裘黃黃箋及緇衣注皆云黃衣則狐裘大蜡之服彼黃衣息民之服而箋云大蜡之服則直以息民爲蜡矣盖息民雖在大蜡之後日而實統於蜡故鄭氏於息民多言蜡月令祈來年於天宗大割祠於公社及門閭臘先祖五祀據疏天宗公社門閭謂之蜡其祭則皮弁素服葛帶榛杖其臘先祖五祀謂之息民之祭其服則黃衣黃冠而注通云此大蜡之祭則息民亦得名大蜡非第如狐裘以朝疏所云連言之也論語黃衣狐裘皇侃義疏此服謂蜡祭宗廟五祀也歲終大蜡報功象物色黃落故著黃衣黃冠也亦通以息民爲蜡盖本鄭箋狐裘黃黃箋云黃衣則狐裘大蜡之服所謂大蜡之服猶云息民之服耳解此則黃衣狐裘雖得並稱大蜡之服而與大蜡之皮弁服究未嘗混也

又案陳祥道謂司服祭羣小祀則元冕注羣小祀林澤墳衍四方百物之屬大宗伯以疈辜祭四方百物注謂磔攘及蜡祭然則司服注所云四方百物之屬卽蜡祭王蜡祭當服元冕矣郊特牲云皮弁或謂有司助祭之服今攷大宗伯注雖以蜡爲四方百物之祭其實四方百物之祭非獨蜡也大宗伯注云疈而祭之謂磔攘及蜡祭攷月令九門磔攘又十二月大難時亦磔攘此二者均爲四方百物之祭故鄭以磔攘與蜡祭並舉又牧人凡外祭毀事用尨可也注毀謂疈辜候禳毀除殃咎之屬賈疏謂宗伯云疈辜祭四方百物而引九門磔攘小祝職云將事侯禳然則四方百物兼据侯禳之祭牧人賈疏尤爲明確又攷大司馬遂以獮田羅獘致禽以祀祊注祊當爲方秋田主祭四方報成萬物詩云以社以方又鼓人云凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞者疏云案下舞師山川用兵舞社稷用帗舞今此小神等若義近山川者舞兵舞近社稷者舞帗舞據此則禮經凡稱四方百物所該實廣司服元冕祭羣小祀注雖以羣小祀兼四方百物亦第以大判言之非必以蜡在四方百物之列亦必與四方百物槪從元冕也蓋蜡主送終故服殺於喪與凡四方百物有異郊特牲附蜡於郊則天子之服達於下者也而祥道謂天子元冕有司皮弁殊爲臆說儀禮經傳通解續以蜡爲一祭百物別爲一祭最確

又爲舞大夏之服

明堂位皮弁素積裼而舞大夏疏皮弁三王之服也裼見美也大夏夏禹之樂也王又服皮弁裼而舞夏后氏之樂也六冕是周制故用冕以舞周樂皮弁是三王服故用皮弁以舞夏樂也而周樂是武武質故不裼夏家樂文文故裼也若諸侯之祭各服所祭之冕而舞故祭統云諸侯之祭也與竟內樂之冕而總干率其羣臣以樂皇尸是知用冕服舞也

王制一命卷疏又著以舞大夏故明堂位云皮弁素積以舞大夏雖是魯禮王所同之

案祭統及八舞君執干戚就舞位君爲東上冕而總干率其羣臣以樂皇尸與此皮弁以舞大夏異者經文云朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏然則君執干戚冕而總干乃舞大武也大武周樂用冕尊時制也大夏古樂故用皮弁尚質

又爲士冠再加之服

士冠禮降一等受皮弁右執項左執前進祝加之如初

郊特牲三加彌尊喻其志也注始加緇布冠次皮弁次爵弁冠益尊則志益大也疏言三加者初加緇布冠次加皮弁是益尊至三加爵弁是彌尊又曰初加緇布冠欲其尚質重古次加皮弁欲其行三王之德後加爵弁欲其敬事神明是志益大也

冠義三加彌尊加有成也注冠者初加緇布冠次加皮弁次加爵弁每加益尊所以益成也

案後漢書禮儀志乘輿加元服初緇布進賢次爵弁次武弁次通天此緇布爵弁與士冠相當惟加通天冠爲異又易皮弁爲武弁攷公羊宣元年傳已練可以弁冕何休注弁所謂皮弁爵弁也皮弁武冠爵弁文冠據此則皮弁本武弁之類以其同類故以武弁大冠易皮弁漢制近古此其一端

又爲天子視朝之服

淇奧會弁如星箋天子之朝服皮弁以日視朝疏此皮弁天子視朝之服玉藻云天子皮弁以日視朝是也在朝群臣同服故言天子之朝也

緇衣緇衣之宜兮箋天子之朝服皮弁服也疏卿士旦朝於王服皮弁不服緇衣

頍弁有頍者弁傳頍弁貌弁皮弁也箋天子之朝皮弁以日視朝疏弁者冠之大名稱弁者多矣但爵弁則士之祭服韋弁則服以即戎冠弁則服以從禽非常服也惟皮弁上下相通服之故知皮弁也傳與理不明王肅云言無常也與有德者則戴頍然之弁矣下章云言勉其在人之無期也其意以傷王無德將不戴弁孫毓以皮弁非惟王者所服雖陪臣卿大夫皆得服之不足以爲王者廢興之喻以王說爲非案昭九年左傳王使詹桓伯辭於晉曰我在伯父猶衣服之有冠冕僖八年穀梁傳曰弁冕雖舊必加於首周室雖衰必先諸侯然則王者之在上位猶皮弁之在人首故以爲喻也

司服眂朝則皮弁服注眂朝視內外朝之事又云王受諸侯朝覲於廟則衮冕疏天子三朝外朝二內朝一皆用皮弁故經總云眂朝則皮弁服也又云案覲禮云天子衮冕負斧扆節服氏云祭祀朝覲衮冕六人維王之太常注云服衮冕者從王服故知朝覲在廟王服衮冕若然春夏受贄在朝則是眂朝皮弁服也其受享於廟與覲同衮冕故於廟連言朝也

司士王入內朝皆退注玉藻曰朝服以日視朝於內朝朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服謂諸侯也王日視朝皮弁其禮則同

士冠禮目錄天子之士朝服皮弁素積

士冠禮主人元冠朝服緇帶素韠注天子與其臣元冕以視朔皮弁以日視朝

王制一命卷疏司服又云眂朝則皮弁服鄭注云眂朝視內外朝之事又云其天子卿大夫士以皮弁爲朝服

元衣而養老注天子皮弁以日視朝也疏天子皮弁以日視朝也者玉藻文引之者證天子與諸侯朝服之別

月令衣青衣注又玉藻曰天子龍衮以祭元端而朝日皮弁以日視朝與此皆殊

玉藻皮弁以日視朝

公羊昭二十五年傳景公曰寡君有不腆先君之服未之敢服注天子朝皮弁夕元端朝服以聽朝元端以燕

案漢書如淳注雖有五時服至朝皆朝服皂衣然則當時仍以皮弁爲尊服漢書孝平王皇后傳太師孔光大司徒馬宮等四十九人賜皮弁素績王莽傳莽再拜受衮冕句屨皮弁素積朱戶納陛云衮冕即所謂一命衮也云皮弁則所謂眂朝皮弁服也當時賜服皮弁與衮冕相亞論衡恢國篇周時被髮椎髻今戴皮弁淮南子齊俗訓越王句踐劗髮文身無皮弁搢笏之服蓋重言乎王朝之正服也荀子士皮弁攷司服士之服自皮弁而下如大夫之服荀子據司服言之蓋亦謂天子之士正朝之服也漢制朝服皁衣皆沿諸侯之朝服

又案三國魏志裴松之注及宋志載魏文帝黃初三年詔賜漢太尉楊彪几杖待以客禮延請之日使挾杖入朝又令著鹿皮冠彪辭讓不受竟著布單衣皮弁以見攷天子之朝皮弁以視朝自漢以後皆冠通天冠服與深衣同制文帝尊禮楊彪不欲其以朝儀見故特命冠皮弁欲比於幅巾雜服而不知皮弁正爲天子之朝朝服於以知司服眂朝之服湮於魏晉時矣

又案天子之朝名朝服者或非皮弁周書王會篇天子南面立絻無繁露朝服八十物唐叔荀叔周公在左太公望在右皆絻亦無繁露朝服七十物堂下之右唐公虞公南面立焉堂下之左殷公夏公立焉皆南面絻有繁露朝服五十物相者太史魚大行人皆朝服有繁露堂下之東面郭叔掌爲天子菉幣焉絻有繁露攷此爲王朝朝服云冕無繁露有繁露則大朝覲會同之冕服也非常朝之服也此亦通名朝服

又案漢以後天子朝服皆本深衣制度通典載漢明帝永平中議乘輿冠通天冠服衣深衣制有袍隨五時色梁劉昭續漢志注今下至賤吏小史皆通制袍單衣皁緣領袖中衣爲朝服袍制即深衣之連衣裳者也後漢馬援傳故差文皇帝綈袍革舄明帝紀注續漢表三老五更皆服都紵大袍單衣皁緣領袖中衣鍾離意傳賜尚書以下雖袍皁袍則漢時已以袍爲朝服矣袍色以皁則猶襲古緇衣之制通典又載晉制朝服通天冠絳紗袍宋明帝泰始四年詔以通

天冠朱紗袍爲聽政之服齊梁以後朝服朱紗絳紗更變不一而皆以袍又攷齊建武中通天冠絳紗袍乘輿臨朝所服臣下皆同仍本在朝君臣同服古制又攷晉志云漢氏承秦改六冕之制但云冠絳衣而已魏已來名爲五時朝服又有四時朝服又有朝服自皇太子以下隨官受給百官雖服五時朝服據今止給四時朝服缺秋服三年一易宋志朝服一具冠幘各一絳緋袍皁緣中單衣領袖各一領革帶袷袴各一舄韈各一量簪導鉤自副四時朝服者加絳絹黃緋靑緋皁緋袍單衣各一領五時朝服者加給白絹袍單衣一領秩㝡尊者給五時朝服次者給四時朝服次者給單衣又次者給科單衣及襪陳制皇太子舊有五時朝服自梁天監之後則朱服諸王朝服朱衣絳紗袍皁緣中衣開國公侯伯子男並朝服紗朱衣餘文官朝服武賁中郎將羽林監絳紗縠單衣州刺史絳朝服直閤將軍諸殿主帥朱服正直絳衫從則裲襠衫太子衛率率更令丞皁朝服殿中將軍員外將軍州郡都尉司馬中通事舍人太子通事等並朱服元衣赤幘袴褶太子二傅所服武冠絳𧜟殿前威儀武賁散給使閤將鼓吹士帥副太子鹵簿戟吏所服於是朝服貴賤異秩其制始詳唐志貞觀四年制三品以上服四四品五品以上服緋六品七品以上綠八品九品以上靑於是朝服貴賤異色其制始詳攷隋志通天冠絳紗袍天子元會臨軒服之皮弁服視朝聽頌服之則天子常朝皮弁古制尚存於隋又攷通典唐以皮弁爲朔日視朝之服則以諸侯視朔之服爲朔日之朝服開元禮載朔日視朝儀云皇帝弁服所謂弁服即所謂皮弁也特絳紗袍與白布衣異耳漢書外戚王皇后傳師古注皮弁朱衣而素裳皮弁用朱衣師古蓋據絳袍之制言之非古也通攷載詳定正旦御殿儀注所言周官司服王眡朝則皮弁服鄭氏注眡朝眡內外朝之事王受諸侯朝覲於廟則袞冕賈公彥曰覲禮天子袞冕負黼扆故知朝覲在廟王服袞冕而春夏受贄在朝則皮弁孔穎達曰天子朝服立於路門之外諸侯朝服執贄入應門漢制百官賀正旦天子服通天冠自晉以來天子郊祀天地明堂宗廟元會臨軒介幘通天冠平冕皁單表朱綠裏加於通天冠上衣畫而裳繡凡爲日月星辰十二章自此元日受朝始用祭服梁及隋唐既以因襲而本朝亦用袞冕臣等以謂周禮朝覲若春夏受摯於朝則君臣皆朝服秋冬受摯於廟則君臣皆祭服今元會行禮於朝而天子服祭服羣臣服朝服未合禮意其元日受朝賀宜服通天冠絳紗袍然則常朝正旦朝服皆用絳紗袍而隋志常朝之服皮弁唐制朔日之服皮弁至宋概不復存

又案諸侯之朝朝服緇衣素裳亦或名皮弁爲朝服論語吉月必朝服而朝孔曰吉月月朔也朝服皮弁服皇侃義疏吉月者月朔也朝服者凡言朝服惟是元冠緇布衣素積裳今此之朝服謂皮弁十五升白布衣素積裳也所以亦謂朝服者天子用之以日視朝今云朝服是從天子受名也諸侯用之以視朔孔子魯臣亦得與君同服故月朔必服之也然魯自文公不視朔故子貢欲去告朔之餼羊而孔子是哀公之臣應無隨君視朔之事而云必服之者當是君雖不視朔而孔子月朔必服而以朝是我愛其禮也邢疏魯自文公不行視朔之禮孔子恐其禮廢故每於月朔必衣此視朔之服而朝於君攷皮弁在天子之朝乃曰朝服孔子以吉月朝則在魯國乃亦以皮弁爲朝服者攷曾子問諸侯相見必告於禰朝服而出視朝熊氏謂此朝服爲皮弁服據聘禮諸侯相聘皮弁服則相朝亦皮弁服此亦皮弁服爲朝服亦在侯國可與孔傳相證

又爲天子常食之服

王制一命卷疏又以食故玉藻云皮弁以日視朝遂以食

玉藻皮弁以日視朝遂以食日中而餕奏而食疏所以敬養身體故著朝服

又朝服以食疏此經云朝服以食爲釋服之後將食之時又者又如朝時服朝服以食然則上天子云遂以食者亦退於小寢釋服至將食之時又朝服互相明也

案此疏謂天子至將食之時又朝服則皮弁也但謂諸侯釋服服元端未知天子釋皮弁用何服攷天子諸侯皆以元端爲燕服諸侯釋朝服服元端至食又服朝服天子釋皮弁亦當服元端至食又服皮弁也

又爲諸侯在王朝之服

淇奧會弁如星疏諸侯亦皮弁以視朝以序云又相於周故爲在王朝之服

又爲諸侯視朔之服

士冠禮主人元冠朝服緇帶素韠注諸侯與其臣皮弁以視朔

皮弁服注此與君視朔之服也疏案玉藻云諸侯皮弁聽朔於太廟又案鄉黨說孔子之服云素衣麑裘鄭云視朔之服視朔之時君臣同服也

聘禮賓皮弁注諸侯視朔皮弁服疏知此皮弁是諸侯視朔服者以其玉藻云諸侯皮弁以聽朔於太廟是也

既夕記載皮弁服注皮弁服者視朔之服

王制一命卷疏其諸侯則皮弁以視朔

玉藻皮弁以聽朔於太廟注皮弁下天子也

卒朔然後服之注諸侯視朔皮弁服疏卒朔謂卒告朔之時服皮弁告朔禮終脫去皮弁而後服朝服也

元端而朝日於東門之外聽朔於南門之外注端當爲冕疏知端當爲冕者凡衣服皮弁尊次以諸侯之朝服次以元端案下諸侯皮弁聽朔朝服視朝是視朝之服卑於聽朔今天子皮弁視朝若元端聽朔則是聽朔之服卑於視朝與諸侯不類且聽朔大視朝小故知端當爲冕謂元冕也

雜記素積一疏素積一者皮弁之服公視朔之服也

占者皮弁注大夫士朔服皮弁

案論語素衣麑裘皇侃義疏素衣謂衣裳並用素也謂國有凶荒君素服則羣臣從之故孔子魯臣亦服之也鄭元注郊特牲云皮弁素服而祭以送終也注云素服衣裳皆素也皇氏以素衣麑裘爲凶荒之服非視朔之服與鄭異義蓋皮弁服有二一是白布衣素帛以爲裳乃諸侯視朔之服一是衣裳皆用素帛此大蜡時送終之禮凶服也見士喪禮賈疏皇氏以素衣麑裘既名素衣則衣裳皆素與郊特牲之皮弁素服同故云凶荒之服也不知郊特牲皮弁素服謂正服也論語此節緇衣素衣黃衣皆指裘上之裼衣非

指裼衣上之正服也此麑裘裼衣以素其正服仍衣白布也故鄭氏以爲視朔之服皇氏易之非也中衣不得以帛裏布裼衣則得以帛裏布

又案家語季康子朝服以縞曾子問於孔子曰禮乎孔子曰諸侯皮弁以告朔然後服之以視朝若此禮者也是諸侯以皮弁視朔視朔訖亦卽以皮弁視朝與常日視朝之服有異玆玉藻皮弁以聽朔於大廟朝服以日視朝於內朝云以日者謂每日視朝皆朝服不謂朔日獨異也又云孔子曰朝服而朝卒朔然後服之疏卒朔謂卒告朔之時服皮弁告朔禮終脫去皮弁而後服朝服據此經文雖朔日視朝亦服朝服不服皮弁詞義鑿鑿家語顯違禮經不足爲據

又爲天子燕同姓之服

頍弁有頍者弁實維伊何傳頍弁貌弁皮弁也箋實猶是也言幽王服是皮弁之冠是維何爲乎言其宜以宴而弗爲也禮天子諸侯朝服以宴天子之朝皮弁以日視朝疏此詩責王不燕而樂皮弁是天子燕用皮弁明矣若然王制云周人冕而祭元衣而養老注云凡養老之服皆其時與羣臣燕之服周人修而兼用之元衣素裳其冠委貌諸侯以天子之燕服爲朝服如彼注則天子之燕用元衣此言皮弁者蓋天子燕服有二燕羣臣用元冠親同姓用皮弁賓之初筵三章箋云此祭末王與族人燕而經云側弁之俄是燕同姓用皮弁之事也

王制一命卷疏其皮弁又以燕諸公故詩云有頍者弁注云弁皮弁詩人責王不以皮弁燕諸公此則朝服燕也

元衣而養老疏案詩頍弁注云禮天子諸侯朝服以燕天子之朝服以皮弁服燕不用元衣者詩所謂燕同姓諸公及異姓諸舅等故用皮弁尙質故也若燕其諸侯則用元衣明諸侯則朝服以日視朝服則元衣素裳也

案頍弁次章曰豈伊異人兄弟具來卽小序所謂燕樂同姓也其末章曰豈伊異人兄弟甥舅箋謂吾舅者吾謂之甥然則頍弁不止燕同姓也賓之初筵側弁之俄箋亦以王與族人燕泣及異姓乃二詩皆用燕同姓之弁服者文王世子曰公若與族燕則異姓爲賓注曰宗無相賓客之道然則頍弁及賓之初筵雖及異姓或以異姓爲賓之見賓初筵要皆以族燕爲主故用燕同姓之弁服也周禮大宗伯以飲食之禮親宗族兄弟注人君有食宗族飲酒之禮疏文王世子曰族食世降一等者鄭彼注云親者稠疏者稀假令親兄弟歲四度從父昆弟歲三度從祖昆弟歲二度族昆弟歲一度是皆與族人燕之事雖或以異姓爲賓然則重在親宗族則皮弁服可知文王世子曰公與族燕則以齒而孝弟之道達矣屈公之尊至與父兄齒與常燕羣臣大異故不用常燕朝服而用皮弁以皮弁尊於朝服示加敬也燕禮小臣戒與者注君以燕禮勞使臣若臣有功故與羣臣樂之此主於燕異姓矣而記曰燕朝服於寢此燕異姓用朝服之證也燕禮記注謂今辟雍十月行此燕禮元冠而衣皮弁服此漢禮之誤要其用皮弁服之故在誤以王燕同姓之服概施諸辟雍燕禮耳

又爲天子賓射燕射及諸侯在竟賓射之服

司服疏若燕射在寢則朝服若賓射在朝則皮弁服

王制制三公一命卷疏其賓射燕射時亦皮弁也案射人職賓射在朝故知用朝服也燕禮記云燕朝服於寢明天子燕亦以朝服故知賓射燕射亦皮弁也

射義故天子之大射謂之射侯疏天子賓射則在朝故射人云諸侯在朝則皆北面是也其服皮弁服矣又云其諸侯賓射若在國則亦在朝與天子同若在國外相會則在竟故鄉射記云於竟則虎中鄭注云謂與鄰國君射也其服亦皮弁服也以聘禮君受聘皮弁故也

案王制疏燕射亦皮弁引燕禮記諸侯燕於寢朝服證天子燕於寢亦朝服天子朝服則皮弁也燕以皮弁則燕射亦皮弁義例最確賈司服疏謂天子賓射在朝皮弁燕射在寢則朝服不知諸侯在朝朝服在路寢亦朝服玉藻經文可據以諸侯例天子則天子在朝皮弁明在路寢亦當皮弁燕射在寢其爲皮弁明矣賈司服疏殊誤

又案射義疏諸侯賓射有在國在竟之異在竟則從聘禮皮弁服在國則與天子在朝同天子朝服皮弁服也諸侯朝服則緇衣素裳矣

又案司服享先公饗射則鷩冕注饗射饗食賓客與諸侯射也疏此大射在西郊虞庠中亦服鷩冕也又射義疏其射宮所在天子大射必先習於澤宮而後射於射宮此則射義文也其射宮天子則在廟也故司服云享先公饗射則鷩冕司几筵云大朝覲大饗射依前南鄉是也其服鷩冕玆漢書郊祀志至秦高梁父令侍中儒者皮弁搢紳射牛行事後漢禮儀志上始帥羣臣躬養三老五更於辟雍行大射之禮注袁宏松曰天子皮弁素積親射大侯又後漢書張純傳封禪儀令侍中皮弁搢紳射牛行事據此則漢制天子大射亦皮弁與司服及射義疏所云鷩冕異又玆輿服志行大射禮於辟雍公卿諸侯大夫行禮者冠委貌衣元端素裳執事者冠皮弁衣緇麻衣皁領袖下素裳所謂皮弁素積者也據此則漢大射禮公卿諸侯大夫用朝服與郊祀志及張純傳注所云皮弁搢紳射牛行事不同豈封禪大射與辟雍大射禮有隆殺故服亦有異歟又玆皮弁用白布衣而輿服志辟雍大射執事者雖皮弁素積而衣用緇布則又與禮經皮弁服不同唐開元禮天子大射服武弁服皮弁亦武冠也大射用武弁與用皮弁意相近

又案鄉射禮注今郡國行此鄉射禮皮弁服與禮異以鄉射當用朝服元衣素裳若皮弁則爲天子燕射賓射之朝服矣蓋相承而誤

又爲諸侯大射之服

射義故天子之大射謂之射侯疏是其諸侯大射不顯畿內畿外之異案儀禮大射云公入驁射畢而云入謂從郊入國也謂射在郊學也故鄉射記云於郊則閭中鄭注云大射於大學儀禮所陳多據畿外諸侯卽畿內諸侯或亦然也其服無文故用皮弁以射在學宮樂記云皮弁祭菜故也

又爲天子受朝宗之服

大行人上公之禮執桓圭九寸繅藉九寸冕服九章疏執桓圭九寸繅藉九寸此主行朝禮於朝所執其服則皮弁若行三享則執璧瑞自冕服九章已下至廟幣三享見行三享已

前之事

案曲禮天子當依而立諸侯北面而見曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝鄭氏謂春朝受贄於朝受享於廟秋覲一受之於廟賈氏大行人疏謂行朝禮於朝則皮弁行享禮於廟則冕服陳祥道謂皮弁王日視朝之禮非受諸侯朝覲之服也行人之職統言朝覲之禮上公冕服九章侯伯冕服七章子男冕服五章而繼之以廟中將幣則未將幣之前受朝於朝未聞不以冕服也今攷大行人冕服九章以下經文康成注云朝先享不言朝者朝正禮不嫌有等也則是此節專言朝後享禮不言朝禮也此節經文云建常九斿樊纓九就即覲禮所云偏駕也如以為受朝之禮則下云立當車軹是偏駕入公門矣又此一節云其朝位賓主之閒九十步謂迎賓也如以為受朝之禮則覲禮天子不下堂而見諸侯朝禮天子反出門而見諸侯矣於制皆不可通故鄭注賈疏以冕服九章已下皆為朝後行享之禮最確祥道徒以廟中將幣文在冕服九章諸文之後遂謂冕服為未將幣之前受朝於朝之服今攷此節有云禮九牢饔餼大禮朝享後乃陳於館文亦在廟中將幣之前豈遂得謂致饔餼在未將幣之前乎又此節云三問三勞文乃在廟中將幣之後豈遂得謂行享後始郊勞乎故經文序有順逆不得盡以文之前後定節次之前後也蓋冕服九章以下諸文與廟中將幣之文為目謂廟中將幣其車服擯介迎送之儀如此不謂受朝亦冕服也祥道又以節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之太常以從王之服而春朝秋覲皆然不知天子受朝於朝雖皮弁朝訖而享與覲禮皆衮冕故節服氏從王不特於覲服衮冕即朝訖行享亦服衮冕也朝訖行享要為朝事故節服氏統以朝言之非謂享前之朝亦衮冕也祥道又謂冕服亦行於朝司服王饗射則鷩冕射人三公北面執璧孤東面執皮帛卿西面執羔大夫西面執鴈諸侯在朝亦北面鄭氏謂饗射饗食賓客與諸侯射也射人不言士者此與諸侯之賓射士不與也然則與諸侯之賓射固在朝矣王鷩冕三公執璧則毳冕而諸侯亦冕服可知今攷司服享先公饗射則鷩冕賈疏謂此大射在西郊虞庠中又孔射義疏其射宮天子則在廟也故司服云享先公饗射則鷩冕司几筵云大朝覲大饗射筵前南鄉是也其服鷩冕據此則司服所云饗射之射乃大射也其服鷩冕本不在朝不得引為在朝服冕之證至於射人所掌乃賓射之制與司服饗射之射不同孔射義疏及賈司服疏均謂天子賓射在朝皮弁服而祥道既誤以司服饗射之射為賓射遂誤以賓射在朝亦鷩冕宜乎其謂受朝於朝並得服冕也祥道又引康王在朝冕服此尤變禮之禮不足以破常典易祓又曰玉藻禆冕以朝注謂公衮侯伯鷩子男毳乃冕服之制如此則知命圭五等以至繅藉冕服之三等皆朝禮也今攷朝覲通稱覲禮曰諸侯前朝前朝猶云前覲玉藻所云禆冕以朝亦猶云禆冕以覲耳受朝皮弁受覲禆冕禆冕祭服盛於皮弁經言朝王盛服故多舉覲禮言之

又案詩韓奕云韓侯入覲又云元衮赤舄覲禮云天子衮冕負斧依又云侯氏禆冕是覲乃服冕也司服眡朝則皮弁服統云眡朝則每日常朝及六服朝王皆括在眡朝二字之內故鄭賈以受朝於朝服皮弁服也通典載周制諸侯遣使聘天子行聘之禮至大門外下車王服皮弁服受聘時賓亦服皮弁受訖王更服衮冕入廟當扆而立賓入次改服禆冕而入此皆以朝禮言之受聘於朝皮弁即賈疏所云受朝於朝皮弁也聘訖而享王衮冕賓禆冕即賈疏所云受享於廟冕服也杜佑明於注疏故約舉之儀皆合與要非若宋後諸儒之謬也

又為覲禮勞侯氏之服

覲禮至於郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎於帷門之外注皮弁者天子之朝朝服也

曲禮天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲疏天子當依而立是秋於廟受覲禮也諸侯來朝至於近郊王使大行人皮弁用璧以迎勞之諸侯亦皮弁從使者以入

又為諸侯相朝之服

司服注自公之衮冕至卿大夫之元冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯自相朝聘皆皮弁服

聘禮公皮弁迎賓於大門內疏案司儀諸公相為賓公皮弁交擯車迎拜辱出大門

曾子問諸侯相見必告于禰朝服而出視朝注朝服為事故也疏朝服為事故者或會或弔之事諸侯朝服元冠緇衣素裳以上文諸侯朝天子冕而出視朝為將廟受尊敬天子皆其禮故著冕服諸侯相朝雖亦在廟受降下天子不敢冕服惟著臨朝聽事之服故云朝服為事故也熊氏曰此朝服謂皮弁服以天子用以視朝故謂之朝服論語云吉月必朝服而朝注云朝服皮弁服是也必知朝服皮弁服者聘禮諸侯相聘皮弁服明相朝亦皮弁服此義為勝

左氏成三年傳晉侯享齊侯視韓厥韓厥曰君知厥也乎齊侯曰服改矣疏聘禮賓皮弁聘公皮弁迎賓迎聘賓尚以皮弁迎朝賓必皮弁夫在朝君臣同服公當皮弁則韓厥於時亦皮弁矣

案聘禮疏司儀諸公相為賓公皮弁攷司儀經注均不著諸侯相朝之服公皮弁三字蓋賈以意推之耳曾子問諸侯相見朝服熊氏以為皮弁服賈聘禮疏蓋本熊氏

又為聘禮賓主人之服

聘禮賓皮弁聘注服皮弁者朝聘主相尊敬也諸侯視朔皮弁服疏周禮大行人諸侯朝天子各服冕服廟中將幣三享覲禮亦云侯氏禆冕在廟覲天子此諸侯待四方朝聘皆皮弁者入天子廟得申其上服入已廟不可以冕服又不可服常朝之服故服天子之朝服諸侯以為視朔之服在廟視朝聘之賓是相尊敬故也

公皮弁迎賓於大門內注於是賓主人皆裼

王制制三公一命卷疏諸侯又以皮弁受聘享故聘禮公皮弁

案韓詩外傳孔子曰賜爾何如對曰得素衣縞冠使於兩國之閒據聘禮當云皮弁此云縞冠者皮弁色白縞冠以象其色用皮用縞有異耳縞冠素衣非吉服也即司服所謂素端聘服用此不合禮制又攷素衣即素積蓋素裳亦通名素衣詩庶見素衣兮箋以素衣釋素裳韓詩外傳所

云素衣其即謂皮弁服之素裳者歟

又爲賓及上介受饔餼之服

聘禮賓皮弁迎大夫於外門外再拜宰夫朝服牽牛以致之疏決上賓與上介皮弁

又爲歸饔餼賓拜賜之服

聘禮明日賓拜於朝拜饔與餼皆再拜稽首注此拜亦皮弁服疏此拜亦皮弁者以其受時皮弁故知此拜亦皮弁也故公食大夫云若不親食使大夫各以其爵朝服以侑幣致之賓朝服以受明日賓朝服以拜賜於朝故朝服受還朝服拜則知此皮弁受亦皮弁拜可知

又爲卿還玉及賓受玉之服

聘禮君使卿皮弁還玉於館注皮弁者始以此服受之不敢不終也疏始謂受聘享在廟時

賓皮弁襲迎於外門外

又爲諸侯田獵之服

孝經注田獵戰伐冠皮弁

左氏襄十四年傳不釋皮冠而與之言注皮冠田獵之冠也旣不釋冠又不與食疏此公射鴻於囿而冠皮冠明皮冠是田獵之冠也且虞人掌獵昭二十年傳曰皮冠以招虞人又十二年傳言雨雪楚子皮冠以出出田獵也是諸侯之禮皮冠以田獵周禮司服云凡甸冠弁服鄭元云甸田獵也冠弁委貌也其服緇布衣素積以爲裳是服諸侯視朝之服也彼天子之禮故以諸侯朝服而因異於此也左氏昭二十年傳皮冠以招虞人疏諸侯服皮冠以田虞人掌田獵故皮冠以招虞人也

公羊成二年傳衣服與頃公相似注禮皮弁以征疏時王之禮即昭二十五年注云皮弁以征不義是也韓詩傳亦有此文

昭二十五年傳寡人有不腆先君之服未之敢服注皮弁以征不義取禽獸行射

案白虎通王者征伐所以必皮弁素積何伐者凶事素服示有慘愴也伐者質故衣古服禮曰三王共皮弁素積服亦皮弁素積又招虞人亦皮弁知伐亦皮弁與孝經注及公羊注同攷弁師凡兵事韋弁服與皮弁異則皮弁亦不用之於兵事矣左氏成二年傳齊侯曰服改矣注戎朝異服也疏公迎朝賓當皮弁則韓厥於時亦皮弁也與戎服韋弁異故云服改若白虎通云戎事皮弁則韓厥在軍當皮弁迎朝賓服亦皮弁二服正同齊侯又安得云服改乎隋志巡兵即戎則服韋弁謂以韎韋爲弁又以爲裳衣猶守戎事韋弁之制惟左氏襄十四年傳衞侯戒孫文子甯惠子食而射鴻於囿二子從之公不釋皮冠可爲田獵用皮弁之證然獻公軼制之服不足以證禮況彼文孔疏明云司服云凡甸冠弁服鄭元云甸田獵也冠弁委貌也彼天子之禮故以諸侯朝服而田然則天子田獵之服不得以獻公皮冠作證也呂覽季秋紀天子乃厲服厲飭執弓操矢以射高誘注云周禮司服章凡田冠弁服亦以天子田獵當冠弁也又攷左氏昭二十年傳皮冠以招虞人臣不見皮冠故不敢進仲尼曰守道不如守官疏諸侯服皮冠以田虞人掌田獵故皮冠以招虞人獻公射鴻皮冠或不足以證田獵正服而孔子以虞人不見皮冠不敢進爲守官則不得謂皮冠非田獵之正服矣孔疏謂天子冠弁諸侯皮弁則孔子所謂守官亦僅就諸侯之制言之耳與司服凡甸冠弁服不相妨也隋志田獵行鄉畿則服皮弁蓋本左氏傳所載諸侯之制又攷通典宋明帝泰始四年詔以纁冕朱衣裳征伐講武校獵朱衣裳韋弁服之遺制也校獵服此可與賈疏正田韋弁服互證後周巡兵即戎則韎韋爲衣裳乃從弁師經文不從孝經公羊傳注及白虎通而田獵皮弁白布衣素裳則與之合後沿述各殊仍以弁師經文爲正

又爲天子除喪之祭服

素冠庶見素衣兮箋除成喪者其祭也朝服縞冠疏喪服小記惟據諸侯若天子除喪則無文亦當服皮弁服

又爲諸侯之復服

雜記復諸侯以襃衣冕服爵弁服疏上公五冕之外更加爵弁服以下皮弁冠弁之等而滿九侯伯冕服之外亦加爵弁以下而滿七子男冕服之外加爵弁皮弁而滿五

案隋志載後周制諸公之服九八曰皮弁諸侯之服八七曰皮弁諸伯之服七六曰皮弁諸子之服六五曰皮弁諸男之服五四曰皮弁三公三孤公卿上大夫皆有皮弁至中大夫則無皮弁蓋皮弁本爲五等命服故諸侯復服用之惟隋志中大夫無皮弁服與司服士之服自皮弁以下不合耳

又爲公之襲服

雜記公襲卷衣一元端一朝服一素積一疏素積一者皮弁之服

又爲大夫之襲服

雜記子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁衻爲一素端一皮弁一爵弁一元冕一疏此明大夫死者襲衣稱數也又云皮弁一者第三稱也

又爲士之襲服

士喪禮皮弁服注皮弁所衣之服也疏云皮弁所衣之服也者亦見死者不冠不用皮弁今直取冠以名服是皮弁所衣著之服也

又爲公之襚服

雜記受皮弁服於中庭

又爲上大夫卜宅與葬日占者之服

雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁注有司卜人也麻衣白布深衣而著衰焉及布帶緇布冠此服非純吉亦非純凶也皮弁則純吉之尤者也占者尊於有司卜求吉其服彌吉大夫士朔服皮弁

士喪禮疏故雜記云大夫卜宅與葬日下文云如筮則史練冠鄭注云謂下大夫若士也則卜者謂上大夫

案白虎通蓍龜篇皮弁素積求之於質也禮曰皮弁素積筮於廟門之外似謂凡卜筮皆服皮弁者攷卜筮有皮弁朝服元端之異白虎通統云皮弁未知所指又稱禮曰皮弁素積筮於廟門之外禮無此文或即據此雜記占者皮弁之文與

又爲國君弔異國臣之服

司服凡弔事弁絰服注國君於其臣弁絰他國之臣則皮弁

士喪禮疏案喪服小記云諸侯弔必皮弁錫衰言諸侯不言君者以其彼是弔異國之臣法

檀弓孔子之喪門人疑所服疏弔他國皆首服皮弁故喪服小記云諸侯弔必皮弁錫衰是也

喪服小記諸侯弔於異國之臣則其君爲主諸侯弔必皮弁錫衰疏此有二種一云此句因前而發弔必皮弁錫衰謂弔異國臣也若曰弔己臣則素弁環絰錫衰也故鄭注國君於其臣弁絰他國之臣皮弁一云此亦爲自弔己臣而未當事則皮弁錫衰至當事乃弁絰耳檀弓已論

案喪服小記疏曰一云此亦爲自弔己臣而未當事則皮弁錫衰至當事乃弁絰此說非是諸侯弔己臣不當事皮弁當事則弁絰經文但云諸侯弔無不當事明文則弔字乃統當事不當事言之也何得云必皮弁乎既云必則惟服皮弁耳不服他弁也凡弔無論當事不當事首服惟用皮弁者止諸侯於士及於異國之臣此文諸侯弔必皮弁錫衰直承諸侯弔於異國之臣下是專據弔異國臣法此疏後說不可據

又爲諸侯卿大夫士當事不當事之弔服

喪服記朋友麻注諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服當事則弁絰否則皮弁辟天子也士以緦絰爲喪服其弔服則疑衰也其弁絰皮弁之時則如卿大夫然疏天子常弁絰諸侯卿大夫當事大斂小斂及殯時乃弁絰非此則皮弁是辟天子也

士喪禮君若有賜焉則視斂注斂大斂君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰疏案喪服小記云諸侯弔必皮弁錫衰言諸侯不言君者以其彼是弔異國之臣法案服問云公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰不言君弔士服案文王世子注君爲同姓之士緦衰異姓之士疑衰竝據成服後今大斂未成服緣弔異國之臣有服皮弁之法則君弔士未成服之前可知皮弁襲裘

檀弓孔子之喪門人疑所服疏諸侯以錫衰爲弔服但首服有異弔他國皆首服皮弁故喪服小記云諸侯弔必皮弁錫衰是也若弔己臣當事則弁絰故服問云公弔當事則弁絰於士雖當事亦皮弁又云卿大夫亦以錫衰爲弔服當事乃弁絰否則皮弁辟天子也其士之弔服則疑衰故鄭注喪服云士以緦衰爲喪服其弔服則疑衰也舊說以爲士弔服布上素下鄭注云此實疑衰也改其裳以素辟諸侯也當事亦弁絰故鄭注喪服云士弁絰皮弁之時如卿大夫

文王世子注君雖不服臣卿大夫死則皮弁錫衰以居往弔當事則弁絰士蓋疑衰同姓則緦衰以弔之

喪服小記諸侯弔必皮弁錫衰疏此亦爲自弔己臣而未當事則皮弁錫衰至當事乃弁絰耳

雜記大夫之哭大夫弁絰大夫與殯亦弁絰疏大夫與殯亦弁絰者此謂未成服之前故與殯之時首亦加弁絰其餘則異身著當時所服之服故士喪禮注云主人成服之後往則錫衰主人未成服君亦不錫衰則著皮弁服也若此大夫主人未成服之前身亦皮弁服而弁絰也若主人未小斂之前則吉服而往不弁絰也

喪大記弔者襲裘加武疏若士大斂之時有朋友之恩者及兩大夫相爲并君於大夫皆皮弁服襲裘加弁絰故雜記云大夫與殯亦弁絰殯則大斂也君於士大夫士自相於無朋友恩者視大斂則亦皮弁服襲裘無弁絰也故士喪禮云君於士視大斂注云皮弁服襲裘無絰也故服問云公爲卿大夫錫衰若當事則弁絰不云士則士雖當事不弁絰君於士尙皮弁明君於卿大夫亦皮弁當事弁絰與士異也此所云皆未成服之前弔服也若成服之後其錫衰緦衰之等已具上檀弓疏

服問公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰大夫相爲亦然注弁絰如爵弁而素加絰也不當事則皮弁出謂以他事不至喪所疏公爲卿大夫錫衰以居者此明君爲卿大夫之喪成服之後著錫衰以居也出亦如之者出謂以他事而出不至喪所亦著錫衰其首則服皮弁當事則弁絰者君行往弔卿大夫當大斂及殯并將葬啟殯當如此之事則首著弁絰身衣錫衰若於士雖當事首服皮弁故士喪禮云君視大斂注云皮弁服襲裘是也大夫相爲亦然者亦如君於卿大夫也不當事則皮弁當事則弁絰故雜記云大夫與殯亦弁絰是也大夫於士士雖當事亦皮弁也

案當事及不當事弔服諸經注所云皮弁服條目頗細今撮其總要蓋成服之後諸侯於大夫兩大夫相爲錫衰諸侯於同姓士緦衰異姓士疑衰不當事則皆皮弁當事諸侯於大夫大夫兩相爲則弁絰諸侯大夫於士則皮弁士無朋友之恩雖當事亦皮弁未成服之前則不服喪服諸侯於大夫大夫相爲皆皮弁服襲裘當事弁絰不當事則皮弁諸侯大夫於士士無朋友之恩雖當事亦皮弁未成服之前所謂當事者大斂之類是也既成服之後所謂當事者將葬啟殯之類是也未成服之前當事皮弁則首冠弁絰而身服皮弁之服也既成服之後不當事皮弁則身服衰服而首冠皮弁也喪服小記諸侯弔必皮弁錫衰云錫衰是成服後也云皮弁則成服後弔異國臣之首服也儀禮喪服記注諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服當事則弁絰否則皮弁上云錫衰下云否則皮弁是亦據成服後不當事之首服也士喪禮注君視大斂皮弁服襲裘不云衰則未成服以前當事之皮弁服也按司服王爲大夫士疑衰其首服則弁絰是天子於士既成服兼弔亦服疑衰而首冠弁絰諸侯於士則無論成服未成服當事不當事首皆皮弁蓋天子於三公六卿諸侯大夫士皆弁絰天子至尊靡所不伸也諸侯惟於大夫弁絰於士皮弁亦所以避天子也儀禮喪服記注諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服當事則弁絰否則皮弁辟天子也

又案喪大記疏君於士大夫士自相於無朋友恩者視大斂則亦皮弁服襲裘無弁絰也此數句未明若以君於士大夫斷句即與下視大斂數句義不相屬蓋視大斂皮弁襲裘不弁絰此制君惟施之於士不施之於大夫服問公爲卿大夫錫衰若當事則弁絰是其證也若斷大夫二字下與士自相於爲句則是謂大夫士無朋友恩雖當事竝止皮弁不得弁絰矣不知雜記大夫之哭大夫弁絰服問卿大夫相爲亦弁絰則大夫自相於雖無朋友恩亦得弁絰見司服疏與士無朋友恩不得弁絰顯爲兩例不得比而同之也孔疏此數句或有脫誤又案賀循喪服要記云

大夫弔於大夫始死而往朝服襲裘如吉時也當斂之時而至則弁絰服皮弁之服以襲裘也主人成服而往則皮弁絰而加錫衰此所云當斂之事不分大斂小斂未見明晰檀弓旣小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶絰而入則小斂之時尚朝服而襲元冠加絰未得弁絰皮弁服也要記統云當斂之時則似無分大小斂矣鄭注弁絰如爵弁而素加環絰喪服要記云皮弁絰與鄭注迕宋儒之說當本乎此

又案服問疏云若往弔卿大夫當大斂及殯將葬啟殯則首著弁絰身衣錫衰此數語亦未精晰殯成服在殯之次日大斂及殯時尚未成服則弔者但得弁絰皮弁服未得錫衰服問疏謂大斂及殯亦首著弁絰身衣錫衰殊誤

又案凡弔服但加絰於弁更無帶檀弓孔子之喪門人疑所服疏周禮司服及服問但云弁絰不云帶故知然也惟弔朋友則諸侯大夫士兼有絰帶亦見檀弓疏喪服朋友麻注云服緦之絰帶是成服後服衰麻加帶也檀弓云子游襲裘帶絰而入注云所弔者朋友是未成服前雖朝服亦加帶也攷朝服元冠小斂以前之弔服若大斂後卽變朝服爲皮弁元冠爲弁絰見喪大記疏如朋友則皮弁亦必加帶矣以朝服加帶知之也

又案宋志古者人君有朝服有祭服有宴服有弔服弔服疑弁疑衰今以單衣白帢爲弔服隋志梁制單衣白帢以代古之疑衰皮弁爲弔服陳制同攷晉志魏武做皮弁爲帢宋志帢作帓則帢仍皮弁遺象單衣卽深衣用十五升布疑衰十四升布則單衣與疑衰亦相近故隋志云弔服單衣白帢以代古之皮弁疑衰然疑衰乃君弔異姓士之服皮弁乃君弔大夫不當事之服弔服不論大夫士及當事不當事槪做疑衰皮弁與古未合隋志云其弔服錫衰以哭三公緦衰以哭諸侯疑衰以哭大夫本於周禮司服隋志又云其弔服諸侯於其卿大夫錫衰同姓緦衰士疑衰其當事則弁絰否則皮弁公孤卿大夫之弔服錫衰弁絰皮弁亦如之士之弔服疑衰素裳當事弁絰否則徒弁攷文王世子注弔同姓之士緦衰異姓之士疑衰隋志同姓緦衰士疑衰二句承諸侯於其卿大夫錫衰句之下則似同姓緦衰專指卿大夫之同姓者士則不計同異姓槪用疑衰矣與鄭注不同其云士弔服疑衰素裳則鄭喪服注所云士弔服疑衰改其裳以素辟天子者也最合經義

又爲旣夕乘車所載之服

旣夕記薦乘車鹿淺幦干笮革靾載旜載皮弁服

又爲公於公族變降之服

文王世子公素服不舉爲之變如其倫之喪無服注素服於凶事爲吉於吉事爲凶非喪服也君雖不服臣卿大夫死則皮弁錫衰以居往弔當事則弁絰於士蓋疑衰同姓則緦衰以弔之今無服者不往弔也倫謂親疏之比也素服亦皮弁矣疏案下曲禮重素鄭云重素衣裳皆素謂之重素素爲衣裳也此素服亦然也於凶事爲吉者人以凶事用布今乃用素是比於凶事爲吉也於吉事爲凶者吉時皮弁服白布深衣素積裳以采爲領緣今惟素服衣裳是比吉事爲凶也又云諸侯亦爲卿大夫弔服皮弁錫衰今此但云素服不言素冠故云亦皮弁也譙周云此素服著素冠非鄭義

案經云無服注云不往弔謂不服此錫衰疑衰緦衰之中服也但如注所云亦皮弁則已異於衰服矣今必變皮弁之白布衣以爲素衣者攷公卿大夫士未成服之前如不當事則皮弁服襲裘公族刑辟公冠皮弁而服皮弁之常服不特疑於吉服且反近於未成服前不當事之弔服矣故變白布衣爲素衣衣裳皆素與大蜡之皮弁素服同郊特牲素服以送終也蓋公之爲斯服也亦弟哀其終而送之耳

皇清經解卷十六之百零五終

皇清經解彙籍各種卷十六之百零六　學海堂

弁服釋例　興化任侍御大椿著

皮弁服下

皮弁重於朝服

雜記受皮弁服於中庭自西階受朝服疏爵弁受於內霤皮弁受於中庭朝服受於西階元端受於堂旣受處不同則陳於壁北亦重者在南

弁以鹿皮淺毛爲之天子諸侯孤卿大夫會中玉璂與韋弁同

天子諸侯玉笄象邸大夫象笄象邸士象笄與爵弁同

顧命四人綦弁傳綦文鹿子皮疏鄭元云青黑曰綦王肅云綦赤黑色孔以爲綦文鹿子皮各以意言無正文也

淇奧會弁如星箋會謂弁之縫中飾之以玉皪皪而處狀似星也疏弁師云王之皮弁會五采玉璂注云會縫中也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦詩云會弁如星又曰其弁伊綦是也此云弁武公所服非爵弁是皮弁也皮弁而言會與弁師皮弁之會同故云謂弁之縫中也弁師上云王之皮弁會五采玉璂又曰諸侯及孤卿大夫之皮弁各以其等爲之注云皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采武公本畿外諸侯入相於周自以本爵爲等則玉用三采而璂飾七故云飾之以玉皪皪而處狀似星若非外土諸侯事王朝者則卿璂飾六大夫璂飾四諸侯卿大夫各依命數竝玉用二采

鳲鳩其弁伊騏傳騏騏文也弁皮弁也箋騏當作璂以玉爲之疏夏官弁師云王之皮弁會五采玉璂注云會縫中也璂結也皮弁之縫中每貫結五采玉以爲飾謂之綦引此詩云其弁伊綦又云諸侯及孤卿大夫之皮弁各以其等爲之注云皮弁侯伯綦飾七子男綦飾五玉用采如彼周禮之文諸侯皮弁有綦玉之飾此云其弁伊騏知騏當作璂以玉爲之以此故易傳也孫毓云皮弁之飾有玉璂而無綦文綦文非所以飾弁箋義爲長若然顧命云四人綦弁執戈注云青黑曰騏不破騏字爲玉綦者以顧命之文於四人騏弁之上云二人爵弁執惠身服爵弁則是士也於爵弁之下次云騏弁明亦是士弁師之文上云孤卿大夫之皮弁各以其等爲之

袖海山房校印

不吉士之皮弁則士之皮弁無璂飾矣故弁師注云士之皮弁之會無結飾以士之皮弁無玉璂之飾故知顧命士之䩉弁正是弁作青黑色非璂玉之皮弁矣禮無䩉色之弁而顧命有之者以新王卽位特設此服使士服此䩉弁執兵衞王非常服也此言諸侯常服故知䩉當作璂

玉府共王之服玉珮玉珠玉注鄭司農云服玉冠飾十二玉疏弁師又有皮弁韋弁冠弁亦皆十二玉故云冠飾十二玉也

弁師王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄注會讀如大會之會會縫中也璂讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦詩云會弁如星又曰其弁伊綦是也邸下柢也以象骨爲之疏云謂會如大會之會漢厤有大會小會之語取會聚之義故爲縫中又云璂讀如薄借綦之綦綦結也者漢時有薄借綦之語故讀從之亦取結義薄借之語未聞云皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦者天子以十二爲節約同冕旒也引詩會弁如星者衞詩彼注云會謂弁之縫中飾之以玉皪皪而處狀似星也與經義合故爲證也又曰其弁伊綦是也者璂既爲玉又得爲結義得兩合耳云邸下柢也者謂於弁內頂上以象骨爲柢諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等爲之而掌其禁令注皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采疏此文既承諸侯之下故鄭以爲諸侯之孤卿大夫解之也

士冠禮皮弁服注皮弁者以白鹿皮爲冠象上古也

爵弁皮弁緇布冠各一匴注周禮王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄諸侯及孤卿大夫之冕皮弁各以其等爲之則士之皮弁又無玉象邸飾

王制制三公一命卷疏皮弁縫中亦五采玉十二故弁師云王之皮弁會五采玉璂鄭注云會縫中也縫中每貫結五采玉十二以爲飾又云韋弁皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采一命之大夫冕而無旒士變冕爲爵弁其韋弁皮弁之會無結飾不言冠弁冠弁兼於韋弁皮弁是也（士不得有）

（韋弁辨見韋弁服）

左氏成二年傳棺有翰檜注翰旁飾檜上飾疏詩云會弁如星鄭氏云會謂弁之縫中言其際會之處也會在弁之上知此檜亦在上

左氏僖二十八年傳初楚子玉自爲瓊弁玉纓注弁以鹿子皮爲之瓊玉之別名次之以飾弁及纓詩云會弁如星孟子敢問招虞人何以曰以皮冠注皮冠弁也疏案士冠禮注云皮弁以白鹿爲之象上古也禮圖云以鹿皮淺毛黃白者爲之高尺二寸今虞人以皮弁者皮弁以田故也

案漢書外戚王皇后傳賜皮弁素積師古注皮弁以鹿皮爲冠形如人手之弁合也蓋本釋名兩手合抃之義甘延壽傳試弁爲期門師古亦注曰弁手搏王莽傳予甚弁焉師古注曰弁撫手也然則拚手之拚通作弁冠形如合手故名弁也

又案弁師玉璂注讀薄借綦之綦綦又作騏故顧命釋文綦本作騏詩鳲鳩疏引顧命亦作四人騏弁又作璂詩其弁伊騏箋曰當作璂說文璂瑧重文而瑧璂又與騏綦通故鄭於詩以璂破騏於周禮以綦破璂璂瑧綦三字義相近騏則假借字耳東京賦珩紞紘綖玉笄綦會李善注引鄭元曰會縫中璂讀如綦綦謂結於皮弁縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦會綦之從絲璂之從玉以絲貫玉故也然則會弁如星言會而璂可見其弁伊騏言綦而會可見也弁師先言會而後言璂言會中有璂也東京賦先言綦而後言會言綦飾於會也又攷弁師注必讀璂爲綦者漢書楊雄傳帶鉤矩而佩衡兮履欃槍以爲綦班婕好傳俯視兮丹墀思君兮履綦師古注曰綦履下飾內則屨著綦注綦屨繫廣雅其紟謂之綦曰繫曰紟皆可以貫結者也蓋屨下以絲貫鉤謂之綦弁上以絲貫玉亦謂之綦鄭注薄借綦陸佃謂卽不借綦（惠氏禮說亦同）以屨綦之綦通綦之義則知璂之當爲綦亦取義於貫結也

又案左氏僖二十八年傳注引詩云會弁如星釋文會亦作璯隋志引詩亦作璯弁如星璯雖從玉亦與會同義攷儀禮士喪禮鬠笄用桑疏以鬠爲會取以髮會聚之義左氏成二年傳棺有翰檜疏引會弁如星之會訓檜字謂檜爲際會之處昭十一年傳衣有襘注襘領會說文䯤骨擿之可會髮者從骨會聲詩曰䯤弁如星說文訓會弁之會作骨擿雖與鄭異而以䯤爲會髮則亦取義於會也凡此以會爲聲聲多兼義故知璯弁之璯亦以會爲義也攷釋名以皮弁爲合手之形下廣上銳其制當取鹿皮一幅分解之每片廣韻向下狹頭向上片片縫合自成合手銳頂之狀縫中曰會蓋皮之分解者必以箴功會合之也戰國趙策鯷冠秫縫注秫綦鍼言女工之粗史記趙世家作郤冠秫絀徐廣曰戰國策作秫縫絀亦縫紩之別名秫者綦鍼也此言其女工箴縷之粗蓋以冠無論麤細必有箴縷之迹於其有箴縷之處飾以綦玉則不見箴縷矣故不特皮弁有璂卽凡冠弁皆當有璂也詩羔羊之皮素絲五紽箋古者素絲以英裘然則皮弁之縫亦綠縷爲之與裘畧同縫中線以緣組飾之弁縫中線以璂玉飾之其義同也

又攷弁師注故書會作䯤鄭司農云讀如馬會之會謂以五采束髮也士喪禮曰檜用組乃笄檜讀與䯤同書之異耳說曰以組束髮及著笄謂之檜沛國人謂反紒爲䯤然則會檜䯤通爲一字司農訓䯤爲組束髮與許氏訓䯤爲骨擿不同叔重以會弁如星爲骨擿如星於此象既不合司農以會爲組束髮亦與皮弁無涉也

又案後漢志委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆杯三禮舊圖謂以鹿皮淺毛黃白色者爲之高尺二寸晉志皮弁以鹿皮淺毛黃白色者爲之禮王皮弁會五采玉璂象邸玉笄其縫中名曰會以采玉朱爲璂璂結也天子五采諸侯三采天子則縫十二公侯伯七子男五孤四卿大夫三全本弁師注隋志弁之制五經通前高五寸前後玉飾詩云璯弁如星董巴曰以鹿皮爲之通與大業中所造通用烏漆紗前後二旁如蓮葉四閒空處又安拳花頂上當縫安金梁梁上加璂天子十二璂珍珠爲之皇太子及一品九璂二品八璂下六品各減其一以玉爲之六品以下無璂後制鹿皮者以賜近臣大唐因之以鹿皮爲之玉簪導十二璂飾制同隋自一品至五品以上皆右璂

自六品以下無璂則大夫有璂士無璂之遺制也惟隋爲蓮葉華花之形則有邊葉矣攷論語素衣麑裘皇侃義疏云皮弁以鹿皮爲弁形如今祭酒道士扶容冠而無邊葉也據此則皮弁不得有邊葉又以烏漆紗爲之尤乖古制至唐六典載皮弁服朱衣及絳紗衣則全易皮弁素服之舊矣

又案三國魏志武帝紀裴松之注引傅子曰魏太祖以天下凶荒資財乏匱擬古皮弁裁縑帛以爲帢（晉志作幍梁志作帢）合乎簡易隨時之義於是皮弁變而爲幍幍之形仍象皮弁特變皮爲縑帛故云簡易耳

又案隋志皮弁之制禮圖有結纓而無笄導少府少監何稠請施象牙簪導詔許之弁加簪導自茲始也攷笄天子諸侯以玉大夫以下用象此皮弁概以象爲簪導雖不盡合乎古而猶不失士冠禮皮弁笄之遺制又攷通典大業制一品至五品犀簪導六品至九品象簪導則與隋志所云惟弁用白牙笄導又異焉

又案初學記載魏臺訪議邸以象骨周緣弁下根柢如魏武帝所作弁柢據此則邸在弁下有周緣之形其象冠之有武歟賈疏謂於弁內頂上以象骨爲柢不特與魏臺訪議不合卽注亦明云下邸則邸在弁下明矣賈疏以爲在頂上亦與下邸二字迕攷爾雅釋器邸謂之柢郭璞注根柢皆物之邸邸卽底通語也疏言凡物之柢必在底下因名云也釋言又曰邸本也郭璞謂根本故羽本謂之翮郭注亦云鳥羽根也根柢皆在下之稱賈疏謂邸在弁之頂上何解於邸卽爲底也周禮典瑞云四圭有邸鄭司農云於中央爲璧著四圭一玉俱成此象邸周緣弁下爲弁之邸與璧爲四圭之邸名義正同

衣用十五升布素積素韠（大夫以上素帶士緇帶與爵弁同）

鳲鳩其帶伊絲其弁伊騏傳騏騏文也弁皮弁也箋其帶伊絲謂大帶也大帶用素絲有雜色飾焉疏知此是皮弁者以其韋弁以卽戎冠弁以從禽弁絰又是弔凶之事非諸侯常服也且不得與絲帶相配惟皮弁是諸侯視朔之常服又朝天子亦服之作者美其德能養民舉其常服知是皮弁也

司服注皮弁之服十五升白布衣積素以爲裳疏知皮弁之服十五升白布衣積素以爲裳者案禮記雜記云朝服十五升士冠禮云皮弁素積故知義然也

士冠禮皮弁服素積緇帶素韠注積猶辟也以素爲裳辟蹙其要中皮弁之衣用布亦十五升其色象焉疏云積猶辟也以素爲裳辟蹙其要中者經典云素者有三義若以衣裳言素者謂白繒也卽此文之等是也以畫繢言素者謂白色卽論語云繪事後素之等是也器物無飾亦曰素則檀弓云奠以素器之等是也是以鄭云以素爲裳辟蹙其要中也知皮弁之衣亦用十五升布者雜記云朝服十五升此皮弁亦天子之朝服故亦十五升布也然喪服注云祭服朝服辟積無數則祭服皮弁皆辟積無數餘不云者舉皮弁可知不竝言也惟喪服裳幅三袧有數耳云其色象焉者謂象皮弁之色用白布也

士冠禮記三王共皮弁素積

聘禮裼降立疏案雜記云朝服十五升布皮弁亦天子朝服與諸侯朝服同用十五升布亦同素積以爲裳

士喪禮皮弁服注其服白布衣素裳也

月令衣青衣疏皮弁白布衣

王制制三公一命卷疏皮弁之服十五升白布衣積素以爲裳

玉藻注皮弁服皆素韠疏云皆者君與大夫士皮弁皆然

雜記皮弁一疏十五升白布爲衣素積爲裳也

論語素衣麑裘皇侃義疏身著十五升白布衣素積裳而頭著皮弁也

左氏成三年傳服改矣疏皮弁之服十五升白布衣素積以爲裳

案敖繼公士冠禮注謂皮弁亦以素絲爲衣與裳同今攷士冠禮云皮弁服素積注謂積猶辟也以素爲裳辟蹙其要中白虎通曰要中辟積釋名素積素裳也辟積其要中使蹙因以名之也故經文素積專謂裳不兼衣也繼公謂皮弁以素爲裳竝以爲衣卽於士冠禮經文積字不合郊特牲皮弁素服而祭注素服衣裳皆素文王世子公素服不舉注素服亦皮弁矣疏謂衣裳皆素皮弁服衣不用十五升白布而用素惟此二事爲變禮蓋大蜡爲送終之祭故衣裳皆素公族在辟公爲之變服亦服素衣裳司服加以元端素端素端卽素服也均於凶災服之皮弁爲天子常朝諸侯視朔之吉服其衣裳不應同於素端且郊特牲及文王世子曰素服不曰素積則以服字統括衣裳故注疏以爲衣裳皆素士冠禮明云素積不云素服而繼公以素服之義解之由於經文不逐字求之爾

又案史記禮書曰皮弁布裳攷素積以素絲爲裳而禮書云布裳與禮制未合史記因衣用白布而謂裳與衣同繼公因裳用素絲而謂衣與裳同其失均也又案爾雅裳削幅謂之纀注削殺其幅深衣之裳自冕弁服至元端皆爲帷裳前三後四不削幅也若不襞積則一丈四尺之要中何以被體乎故自深衣外無不積之裳漢書孝平王皇后傳賜皮弁素績師古曰素績謂素裳也績字或作積積謂襞積之若今之襈爲也攷雜記注如今袿袍襈重繒矣玉篇襈重繒也蓋襞積之縫與喪服之袧同皆屈攝裳幅內外重疊其象近於重繒之襈唐六典訓襈爲垂裾則爲一義師古以襈喻襞積特取重繒之義非謂以積爲垂裾應氏非之但知其一耳司馬相如傳子虛賦襞積褰縐又曰紆徐委曲鬱撓谿谷張揖曰襞積簡齰也褰縐縮也紆裁也其攝中文理有似於谿谷也師古曰襞積卽今之帬攝古所謂皮弁素積卽謂此也言襞積文理隨身所著或舒或委屈如谿谷相如此數語已盡襞積之狀師古以襵訓積襵卽積之轉也埤蒼襵𧝓衣也通俗文曰𧝓縫曰襵字林襞韏衣也襵訓韏韏訓襞卽所謂襞積也釋名襵襲也重襲非一言之也故襵襲義亦通士昏禮記納徵執皮攝之注攝猶辟也謂中屈其皮而疊折之也義亦與襵通檀弓匽襲注以帀衣木如襵與卽國語屏襵之襵也則襵卽襵也楚詞哀時命衣攝葉以儲與兮左袪挂於榑桑王逸注攝葉儲與不舒展貌洪興祖補注曰攝之葉反曲折也惟曲折故不舒展卽襞積也廣雅僷[illegible]襞襵[illegible]結詘也僷[illegible]之爲襞積猶攝葉之爲襞積也[illegible]

蓁皆一音相轉其義皆通於褧積也呂氏春秋仲秋紀冠帶有常高誘注皮弁服者鹿皮冠素幘也古皮弁無幘則幘爲積之誤

天子諸侯白舄青絇繶純大夫士白屨緇絇繶純純博寸

屨人爲赤舄黑舄赤繶黃繶青句注凡屨舄各象其裳之色士冠禮曰素積白屨緇絇繶純又曰青絇者王白舄之飾疏青句者與王及諸侯爲白舄之飾又曰云素積白屨者皮弁服素積以爲裳故白屨也云緇絇繶純者亦飾從繢次也又曰白舄配韋弁皮弁

辨內外命夫命婦之命屨功屨散屨疏鄭志韋弁衣以韎皮弁衣以布此二弁皆素裳白舄

司服疏以其屨從裳色天子諸侯白舄大夫士白屨皆施於皮弁故也

士冠禮素積白屨以魁柎之緇絇繶純純博寸注魁蜃蛤柎注也

聘禮裼降立疏云皮弁亦天子朝服又曰白舄臣用白屨也

士喪禮夏葛屨冬白屨皆繶緇絇純組綦繫於踵注冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白也此皮弁之屨士冠禮曰素積白屨以魁柎之緇絇繶純純博寸綦屨係也所以拘止屨也綦讀如馬絆綦之綦

左氏桓二年傳帶裳幅舄疏白舄者皮弁之舄又曰白屨者皮弁之屨白舄者皮弁之舄謂天子諸侯白屨者皮弁之屨謂卿大夫士也

案幌氏湅帛以欄爲灰渥淳其帛實諸澤器淫之以蜃清其灰而盝之而揮之而沃之而盝之而塗之而宿之明日沃而盝之盝湅帛之法取其熟而白既塗之以蜃又揮之而沃之既盝之而又塗之如是者數周則熟而且白矣屨用皮葛皮葛無湅法故白屨用蜃但柎之而已幌氏淫之以蜃注引鄭司農曰士冠禮素積白屨以魁柎之說曰魁蛤也周官亦有白盛之蜃蜃蛤也蓋以此文之魁釋彼文之蜃耳其實彼云淫之此云柎之義各有殊鄭注曰淫薄粉之令帛白蓋蜃粉與欄灰及水參相和則浸淫漸漬而善入粉必薄乃善入也云淫者浸潤之使易徹也若白屨則惟於皮葛之外塗柎取其厚與薄粉不同鄭以柎爲注注當讀爲韎韋之跗注謂與皮葛相柎屬也又攷王會篇東越海蛤且甌文蜃注蜃大蛤魁亦訓大呂氏春秋勸學篇不疾學而能爲魁士名人者未之嘗有也注魁大也淮南子氾論訓古者剡耜而耕摩蜃而耨注蜃大蛤摩令利用之耨請蜃體最大摩之即可以耨也晉語韋昭注小曰蛤大曰蜃本草魁蛤爾雅魁陸皆以魁爲大者也鄭司農於幌氏及地官掌蜃其白盛之蜃注皆引此經之魁釋蜃與此康成注釋魁爲蜃蛤同蓋蛤粉本白魁蜃則蛤之尤大者爲尤白也取以柎屨其白厚當與常蛤殊匠人白盛注蜃灰也盛之言成也以蜃灰堊墻以至墻之物柎屨其光澤爲何如耶

曰素積

士冠禮皮弁服素積緇帶素韠

雜記公襲素積一疏素積一者皮弁之服公視朔之服也

案素積一者皮弁也服以冠名者皮弁爵弁之類是也以衣名者朝服元端之類是也以裳名者雜記素積纁裳是也

或曰素端

雜記子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁袡爲一素端一皮弁一爵弁一元冕一疏素端一者此第二稱也盧云布上素下皮弁服賀瑒云以素爲衣裳也

案盧說非也若素端即是皮弁則不得與下皮弁一別爲一稱矣攷司服士服如以元端素端子羔之襚衣既當元端則此素端即司服之素端明矣賀瑒云以素爲衣裳則以白絹爲衣裳也賀說爲勝

中衣用布朝服元端同

唐揚之水素衣朱襮疏玉藻云以帛裏布非禮也士祭以朝服中衣以布明矣又云少牢饋食之禮是大夫自祭家廟其服用朝服朝服以布爲之則中衣亦用布矣

玉藻以帛裏布非禮也注中外宜相稱也冕服絲服也中衣用素皮弁服朝服元端麻衣也中衣用布疏以帛裏布非禮也者若朝服用布中衣不得用帛也皮弁服朝服元端服麻衣也中衣用布三衣用麻麻即十五升布故中衣并用布也又云而小祥衰裏熟帛中衣者吉凶異故也

天子視朝三公及諸侯在王朝服皮弁用狐白裘錦衣裼

羔羊羔羊之革素絲五紽疏若天子視朝及諸侯朝天子識以狐白裘知者以玉藻云君衣狐白裘錦衣以裼之又秦詩曰君子至止錦衣狐裘

終南君子至止錦衣狐裘傳錦衣采色也狐裘朝廷之服箋云至止者受命服於天子而來也諸侯狐裘錦衣以裼之疏狐裘朝廷之服謂狐白裘也白狐皮爲裘其上加錦衣以爲裼其上又加皮弁服也玉藻云君衣狐白裘錦衣以裼之注云君衣狐白毛之裘則以素錦爲衣覆之使可裼也袒而有衣曰裼必覆之者裘褻也詩云衣錦褧衣裳錦褧裳然則錦衣復有上衣明矣天子狐白之上衣皮弁服與凡裼衣象裘色也是鄭以錦衣之上有皮弁服也正以錦文太著上有衣衣象裘裘是狐白則上服亦白皮弁服以白布爲之衣衣之白者唯皮弁服耳故言天子狐白之上衣皮弁服與明諸侯狐白亦皮弁服以無正文故言與疑之辭也玉藻又云錦衣狐裘諸侯之服也此箋云諸侯狐裘錦衣以裼之引玉藻爲說以明爲裘之裼衣非裼上之正服也又云此言狐裘爲朝廷之服者謂諸侯在天子之朝廷服此服耳其歸在國則不服之曾子問云孔子曰天子賜諸侯冕弁服於太廟歸設奠服賜服然則諸侯受天子之賜歸則服之以告廟而已於後不復服之知視朔受聘服麑裘此美其受賜而歸故云錦衣狐裘耳

玉藻君衣狐白裘錦衣以裼之注君衣狐白毛之裘則以素錦爲衣覆之使可裼也袒而有衣曰裼必覆之者裘褻也詩云衣錦絅衣然則錦衣復有上衣明矣天子狐白之上衣皮弁服與凡裼衣象裘色也疏天子視朝服皮弁服則天子皮弁之下有狐白錦衣也諸侯於天子之朝亦然故秦詩云君子至止錦衣狐裘此經云君則天子兼諸侯也凡在朝君臣同服然則三公在天子之朝執璧與子男同則皮弁之下狐白錦衣與子男同也又云諸侯朝天子受皮弁之裼歸來爲國則亦錦衣狐裘以告廟告廟之後則不服之

錦衣狐裘諸侯之服也注非諸侯則不以錦衣爲裼

案白虎通天子狐白諸侯狐黃大夫蒼士羔裘亦因別尊

卑也則是狐白裘自諸侯以下皆不得服矣與禮經異制淮南子說山訓狐白之裘天子被之而坐廟堂似亦唯天子得狐白者說山訓又曰天下無粹白之狐而有粹白之裘掇之衆白也呂氏春秋用衆篇亦同墨子親士篇千鎰之裘非一狐之白也然則狐白之裘非一狐白之所能成故狐白之裘最貴漢書匡衡傳是有狐白之裘而反衣之也師古曰狐白謂狐掖下之皮其毛純白集以爲裘輕柔難得故貴也又曰今人則以背毛爲裘而棄其白然則狐白獨取腋毛爲之又管子輕重篇狐白應陰陽之變六月而一見又曰代人果去其本處山林之中求狐白之皮二十四月而不得一此皆謂白狐也得之尤不易非若狐腋下之白凡狐皆有特爲裘則須集衆腋耳晏子春秋諫上篇景公之時雨雪三日而不霽公被狐白之裘坐堂側陛晏子入見其云坐堂側陛則路寢內朝也諸侯在本國燕朝得衣狐白此又未可以禮制拘也

諸侯在國視朔及受聘享服皮弁則素衣麛裘

羔羊羔羊之革素絲五緎疏若諸侯視朔君臣用麑裘知者鄭注論語云素衣麑裘諸侯視朔之服其臣則青豻褎絞衣爲裼

終南君子至止錦衣狐裘傳錦衣采衣也狐裘朝廷之服箋至止者受命服於天子而來也諸侯狐裘錦衣以裼之疏若然鄭於坊記注在朝君臣同服士冠禮注云諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以日視朝論語云素衣麑裘云素衣諸侯視朔之服聘禮云公側授宰玉裼降立注引論語曰素衣麑裘皮弁時或素衣其裘同可知也然則諸侯在國視朔及受鄰國之聘其皮弁服皆服麑裘不服狐白

檜羔裘羔裘逍遙狐裘以朝疏此經直云狐裘何知非狐白狐青而必知是黃衣狐裘者以諸侯之服狐白裘唯在天子之朝耳在國視朔之服則素衣麑裘無狐白裘矣

司裘季秋獻功裘以待頒賜注功裘人功微麤謂狐青麛裘之屬鄭司農云功裘卿大夫所服疏案玉藻君子狐青裘豹褎麛裘青豻褎彼云君子鄭云君子大夫士也以其彼云豹褎青豻褎用雜故爲大夫士若君則用純又云鄭彼注引孔子素衣麑裘謂是君臣視朔之服

聘禮公側受宰玉裼降立注玉藻曰麛裘青豻褎絞衣以裼之論語曰素衣麑裘皮弁時或素衣其裘同可知也疏鄭一并引二文者欲見諸侯與其臣視朔與行聘禮皆服麛裘但君則麑裘還用麛褎臣則不敢純如君麛裘則青豻褎裼衣君臣亦有異時若在國視朝君臣同素衣爲裼故鄭黨云素衣麑裘彼一篇孔子行事鄭兼言君臣視朔之服是其君臣同用素裼可知若聘禮亦君臣同用麑裘但主君則用素衣爲裼使臣則用絞衣爲裼是以鄭總云皮弁時或素衣其裘同可知也言或素衣者在國則君臣同素衣聘時主君亦素衣惟臣用絞衣爲裼也

素衣麑裘疏素衣麑裘則在國視朔之服也知大夫士亦皆然故鄭元注此云素衣麑裘視朔之服是也其受外國聘享亦素衣麑裘故聘禮云裼降立注引玉藻云麛裘青豻褎絞衣以裼之又引此云素衣麛裘皮弁時或素衣如鄭此言則裼衣或絞或素不定也

玉藻君衣狐白裘疏其在國視朔則素衣麑裘卿大夫士亦皆然故論語注云素衣麑裘視朔之服是也其受外國聘享亦素衣麑裘故聘禮云裼降立注引玉藻云麛裘青豻褎絞衣以裼之又引論語云素衣麑裘皮弁時或素衣如鄭此言則裼衣或絞或素不定也熊氏云君用絞臣用素皇氏云素衣爲正記者亂言絞耳

案素衣麑裘皇侃義疏麑鹿子也鹿子色近白與素微相稱也謂國有凶荒君素服則羣臣從之故孔子魯臣亦服之也喪服則大鹿爲裘也故檀弓云鹿裘衡長袪是也此凶荒之服既輕故裘用鹿子鹿子文勝於大鹿也攷羔裘之革疏諸侯視朔君臣用麑裘聘禮裼降立注引論語云素衣麑裘則麑裘用之聘朔皇氏以麑裘爲凶荒之服惟較輕於大鹿之裘攷韓子五蠹堯之王天下也茅茨不翦采椽不斲糲粢之食藜藿之羹冬日麑裘夏日葛衣雖監門之服養不虧於此矣然則麑裘乃最下之裘皇氏以爲凶荒君所服之裘似亦有據爾以古今文質不同言以狐白麑裘爲上故天子以朝諸侯以朔韓子之世至以麑裘爲監門之服則世風之變也皇氏固不得據後世以疑周制也

天子卿大夫及諸侯卿大夫在天子之朝亦皮弁狐白裘素衣裼

羔羊羔羊之革素絲五緎疏其卿大夫在朝及聘問亦衣狐白裘知者玉藻云士不衣狐白故也其裼蓋用素衣知者以鄭注玉藻云非諸侯則不用素錦爲裼故也

司裘季秋獻功裘疏案玉藻仍有狐白裘據天子之朝大夫已上所服亦入此功裘之中

玉藻君衣狐白裘錦衣以裼之疏其天子卿大夫及諸侯卿大夫在天子之朝亦狐白裘以下云士不衣狐白則卿大夫得衣狐白也其裼則不用錦衣故下注云非諸侯則不用錦衣爲裼熊氏云當用素衣爲裼也

錦衣狐裘諸侯之服也注非諸侯則不用錦衣爲裼

天子之士及諸侯之士在天子之朝皮弁麑裘

羔羊羔羊之革素絲五緎疏士則麛裘青豻褎以狐白之外惟麛裘素也

玉藻士不衣狐白注辟君也狐之白者少以少爲貴也疏其天子之士及諸侯之士在天子之朝旣不衣狐白熊氏云用麛裘素裼也

麑裘青豻褎絞衣以裼之注孔子曰素衣麛裘

案晏子春秋外篇景公賜晏子狐白之裘元豹之茈此字疑其貲千金使梁邱據致之晏子辭而不受三反晏子曰君服之上而使嬰服之於下不可以爲教云君服之上謂君以狐白裘爲上服也云嬰不得服之於下則是諸侯之大夫亦不得衣狐白矣與玉藻士不衣狐白異制晏子書示惟卿爲大夫此不受狐白之賜或自比於天子之士以云貶抑乎

皇清經解卷十六之百零六終

弁服釋例 興化任侍御大椿著

朝服上

覲服爲釁廟禮成君聽反命之服

雜記反命於寢君南鄉於門內朝服注君朝服者不至廟也疏謂君受命之時南鄉於路寢門內南面而立身著朝服卽大戴禮云元衣以下入廟故朝服

又爲大夫家祭筮日之服

少牢饋食禮筮旬有一日筮於廟門之外主人朝服西面於門東史朝服左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命於主人疏主人朝服者爲祭而筮還服祭服是以上篇特牲筮亦服祭服元端以此而言天子諸侯爲祭卜筮亦服祭服案司服云享先王則袞冕祭義云亦抱龜南面天子袞冕北面雖有明知之心必進斷其志焉是爲祭而卜還服祭服則諸侯爲祭卜筮服祭服可知若爲他事卜筮則異於此孝經注云卜筮冠皮弁衣素積百王同之不改易士冠主人朝服注云尊著龜之道是也

又爲大夫家祭宗人請期之服

少牢饋食禮宗人朝服北面曰請祭期

又爲大夫家祭視殺視濯之服

少牢饋食禮明日主人朝服卽位於廟門之外東方南面宰宗人西面北上牲北首東上司馬刲羊司士擊豕宗人告備乃退疏自此盡東榮論視殺視濯之事

主人朝服卽位於阼階東西面疏云自此盡萆順論祭時將至布設舉鼎匕載之事

又爲大夫家祭尸服

曾子問尸弁冕而出卿大夫士皆下之疏少牢又云尸服朝服尸皆服在家自祭之服不服爵弁及冕者大夫士卑屈於人君故尸服父祖自祭之上服人君體伸故尸服助祭之上服也

喪服小記父爲士子爲天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士服疏若大夫之尸則服家祭之服

又爲諸侯大夫及天子之士正祭之服

葛覃服之無斁傳大夫命婦成祭服士妻朝服疏大夫命婦成祭服者大夫助祭服元冕受之於君故大宗伯再命受服是也妻所成者自祭之服少牢禮朝服元冠緇布衣素裳韋昭云祭服元衣纁裳謂作元冕之服非也士妻朝服者作朝於君服亦元冠緇衣素裳也又云列士之妻加之以朝服則爲祭服又爲朝服皆下兼上也

采蘩被之僮僮疏少牢注侈袂衣之袂追師注引少牢衣侈袂以爲侈袂衣之袂不同者鄭以特牲禮士妻綃衣大夫妻言侈袂對士而言故侈綃衣之袂以無明文故追師之注更別立說見士祭元端其士妻綃衣大夫祭朝服其妻亦宜與士異故爲侈袂衣之袂也

司服卿大夫之服自元冕而下如孤之服注大夫爵弁自祭家廟惟孤爾其餘皆元冠與士同元冠自祭其廟者其服朝服元端疏云其餘皆元冠與士同者諸侯除孤用爵弁之外卿大夫等皆用元冠與士同故少牢是上大夫祭用元冠朝服又云天子之士宜與諸侯上大夫同用朝服也

少牢饋食禮主人朝服卽位於阼階東西面注爲將祭也

王制一命卷疏若其自祭則皆降爲諸侯士則元端大夫則朝服故儀禮特牲士祭元端少牢上大夫祭朝服

玉藻元冠綦組纓士之齊冠也疏天子之士與諸侯上大夫同故深衣目錄云士祭以朝服謂天子之士也祭用朝服與諸侯大夫同

深衣目錄士祭以朝服

公羊昭二十五年傳景公曰寡人有不腆先君之服未之敢服注大夫冕服而助君祭朝服而祭其祖禰

案經傳言祭服者多據冕弁服周禮內宰始蠶於北郊以爲祭服祭義遂朱綠之元黃之以爲祭服謂冕服也士喪禮祭服次散衣次喪大記小斂之衣祭服不倒謂爵弁皮弁也諸經傳言祭服大類如此魯語命婦成祭服列士之妻加之以朝服祭服明與朝服對舉則祭服非朝服可知故月令乃命司服具飭衣裳文繡有恒注此謂祭服也下文曰衣服有量注此謂朝燕及他服郊特牲注朝服也待白祭事者乃後服祭服而行事也此皆祭服與朝服截名則祭服非朝服之通例故國語韋昭注稱命婦成祭服謂祭服爲元衣纁裳則大夫助祭之服卽元冕也釋列士之妻加之以朝服則曰既成祭服又加之以朝服也蓋列士助祭之服爵弁亦元衣纁裳士之妻既織此爵弁服而又加之以朝服加之二字蒙上成祭服爲文謂士妻不僅如大夫命婦成祭服而已是祭服朝服二文對舉顯爲二服而孔氏葛覃疏乃謂大夫以朝服自祭故國語云命婦成祭服乃成朝服非元冕竟不知此文下明云加之以朝服正以異祭服於朝服也孔氏徒以大夫助祭冕服士助祭爵弁服皆當受之於公家其妻不應自織故強指祭服爲朝服今攷典絲凡上之賜予亦如之注王以絲物賜人又曰凡祭祀共黼畫組就之物注以給衣服冕旒疏云以給衣服者經云共據王而言注云給據臣而言鄭欲見尊卑皆授絲物也然則冕弁受於公家亦僅受絲物於公家而自織之以成祭服非必公家制成祭服而授之也又月令乃收繭稅注收繭稅者收於外命婦外命婦雖就公桑蠶室而蠶其夫亦當有祭服以助祭政以近郊之稅耳皇氏云外命婦既就公家之桑而養蠶則繭當悉就於公所以惟稅其蠶餘得自入者以其夫當有祭服以助王祭故令繭得自入以供造也據此則命夫之受祭服乃僅受繭於公仍須自織可知也

又爲士家祭賓及兄弟之服

特牲饋食禮夙興主人服如初注主人服如初則其餘有不元端者

記特牲饋食其服皆朝服元冠緇帶緇韠注於祭服此也皆者謂賓及兄弟筮日筮尸視濯亦元端至祭而朝服朝服者諸侯之臣與其君日視朝之服大夫以祭今賓兄弟緣孝子欲得嘉賓尊客以事其祖禰故服之緇韠者下大夫之臣夙興主人服如初則固元端

案記云其服皆朝服元端緇帶緇韠注云皆者謂賓及兄弟主人服如初則固元端故敖繼公謂皆之一字兼主人言之則士祭亦朝服與大夫同今攷士冠禮主人元冠朝服緇帶素韠此士祭如衣朝服當如士冠禮緇帶素韠今不

云素韠而云緇韠則知非主人之服矣疏云大夫之臣朝服素韠此緇韠故云下大夫之臣蓋此經主人大夫之臣也賓及兄弟不敢同於大夫之臣故降而緇韠繼公謂皆朝服文統主人蓋未求緇韠二字之義耳蓋記補經文之未具此經於筮日云主人冠端元於正祭日云夙興主人服如初則主人祭服元端經有明文矣其餘助祭經無明文記云皆朝服者專據經文無明文者言之也

又爲酺禜社之服

周禮鄉師正義稽其鄉器比共吉凶二服注吉服者祭服也疏當此內無祭事其於族祭酺黨祭禜州祭社之等無過用朝服

又爲禓祭之服

郊特牲鄉人禓孔子朝服立於阼存室神也注禓強鬼也疏所以朝服者大夫朝服以祭故用祭服以依神

論語鄉人儺朝服而立於阼階孔注儺驅逐疫鬼也恐驚先祖故朝服立廟之阼階也皇侃義疏春是一年之始彌畏災害故命國民家家悉儺八月儺陽陽是君法臣民不可儺君故稱天子乃儺也十二月儺雖是陰既非一年之急故民亦不得同儺也今云鄉人儺是三月也又云阼階東階主人之階也孔子聞鄉人逐鬼恐見驚動宗廟故著朝服而立於阼階以侍先祖爲孝之心也朝服者元冠緇布衣素積裳是鄭大夫之祭服也

月令有司大難疏云今鄭注論語鄉人儺云十二月命方相氏索室中驅疫鬼鄭既分明云十二月鄉人難而皇氏解季冬難云不及鄉人不知何意如此

案匡謬正俗云鄉人禓孔子朝服立於阼階鄭元注云禓強鬼也謂時儺索室驅疫逐強鬼也禓或爲獻或爲儺而徐仙民音禓爲儺今讀遂不可言禓亦失之也按郊特牲注既云禓強鬼也則禓自爲強鬼之名論語鄉人儺注云毆逐疫鬼卽月令所謂儺陰氣也則儺自爲攘祭之名郊特牲言鄉人禓言於儺時驅逐疫鬼又兼毆逐禓鬼故卽以禓名祭也說文禓道上祭也又急就篇謂禓塞禱鬼神龍顏師古注禓道上之祭也王伯厚補註一曰道神周禮注衍祭羨之道中如今祭殤司巫注就巫下禓音傷郊特牲鄉人禓注禓強鬼據伯厚此注則郊特牲所云禓強鬼與說文所云禓道上祭同蓋毆逐強鬼而祭之於道上也九歌國殤王逸注謂死於國事者又引小爾雅曰無主之鬼謂之殤殤與禓通鬼無主則爲厲故曰強鬼國殤之辭曰帶長劍兮挾秦弓首身離兮心不懲蓋言其厲也鄉人視此強鬼凶厲之氣驚感而發恐其震驚先祖而朝服臨廟固其宜也鄉黨之儺主於儺陰氣張平子東京賦煌火馳而星流逐赤疫於四裔注引續漢書曰儺持火炬送疫出端門外騶騎傳炬出宮五營騎士傳火棄洛水中云閉端門棄洛水則亦儺之於道上矣與郊特牲之禓名義雖殊而毆強鬼與毆疫鬼則一也郊特牲但云存室神不云於寢於廟孔論語注則云立於廟之阼階蓋廟有寢室先祖之神在寢室中故云存室神也室神猶云廟神也月令季冬命有司大難疏言大者以季春惟國家之難仲秋惟天子之難此則下及庶人故云大難然則季冬之儺始得及鄉人此朝服而於阼階當爲季冬之儺士入廟元端大夫入廟朝服孔子爲少司寇故得以大夫之服入廟也

又爲士冠筮日筮賓之服

士冠禮筮於廟門主人元冠朝服緇帶素韠卽位於門東西面注冠必筮日於廟門者重以成人之禮成子孫也又云筮必朝服尊蓍龜之道疏入廟常服元端今此筮亦在廟不服元端故云尊蓍龜之道

有司如主人服卽位於西方東面北上

前期三日筮賓如求日之儀

又爲士冠宿賓及夕爲期之服

士冠禮乃宿賓賓如主人服注主人朝服疏云主人朝服者見上文筮日時朝服至此無改服之文則知皆朝服

厥明夕爲期於廟門之外主人立於門東兄弟在其南少退西面北上有司皆如宿服立於西方東面北上注宿服朝服疏以其宿服如筮日之服筮日朝服轉相如故知是朝服也

又爲諸侯視朝之服

葛覃服之無斁傳士妻朝服疏士妻朝服者作朝於君服亦元冠緇衣素裳也

緇衣緇衣之宜兮疏此緇衣卽士冠禮所云主人元冠朝服緇帶素韠是也諸侯與其臣服之以日視朝故禮通謂此服爲朝服

蜉蝣麻衣如雪箋諸侯之朝朝服朝夕則深衣也

屨人疏冠弁服則諸侯視朝之服是以燕禮記云燕朝服鄭云諸侯與其羣臣日視朝之服也

司服凡甸冠弁服注諸侯以爲視朝之服詩國風曰緇衣之宜兮疏士冠禮云元冠朝服注云天子與其臣元冕以視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以日視朝是也引詩國風曰者是鄭緇衣之詩引之證鄭伯是諸侯服緇衣爲朝服之義也

司常道車載旞疏案巾車云象路建大赤以朝朝所以行道故謂象路爲道車是以士冠禮及郊特牲皆云牟追夏后氏之道也章甫殷道委貌周道是與在朝服乘者皆從道

司士王入內朝注王日視朝皮弁服其禮則同疏王日視朝皮弁服者司服職文對諸侯視朝朝服則元冠緇布衣素裳緇帶素韠也

士冠禮目錄主人元冠朝服則是仕於諸侯

王制一命卷疏諸侯卿大夫士以元冠緇衣素裳爲朝服

玉藻朝服以日視朝於內朝注朝服冠元端素裳也此內朝路寢門外之正朝也

孔子曰朝服而朝卒朔然後服之注謂諸侯與羣臣也疏卒朔謂卒告朔之時服皮弁告朔禮終脫去皮弁而後服朝服也

雜記公襲朝服一疏朝服一者公日視朝之服也

左氏昭十年傳晏平仲端委立於虎門之外注端委朝服疏端委是在公之服故云朝服鄭元云諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以視朝其朝服元冠緇布衣素積以爲裳也

公羊昭二十五年傳景公曰寡人有不腆先君之服未之敢服注諸侯朝朝服夕深衣

穀梁僖三年傳陽穀之會桓公委端搢笏而朝諸侯諸侯皆諭乎桓公之志疏桓公會諸侯因使諸侯朝己故服朝服也

穀梁哀十三年傳欲因魯之禮因晉之權而請冠端而襲注襲衣冠端元端疏允端者謂元端衣而端幅制之即諸侯視朝之服也諸侯視朝之服緇布衣素積裳緇元一也

案諸侯視朝之服曰朝服后夫人以下侍君之服亦曰朝服內則公庶子生就側室三月之末其母沐浴朝服見於君衛書大傳古者后夫人將侍君前息燭後舉燭至於房中釋朝服襲燕服然後入御於君注朝服展衣亦以其服是以朝君也說苑正諫篇左伏揚姬右擁越姬左裯衽右朝服皆是也

又案越絶書越王句踐衣服純素不袀不元袀元朝服也朝服不袀元而純素變服也疏國策素服而聽注兵敗以喪禮自居也淮南子人間訓魯君聞之撤鍾鼓之縣縞素而朝逸周書大匡解及期日質明王麻衣以朝朝中無采衣麻衣白布衣也元黃曰采朝中無采衣則因國荒變服也越王之不袀元蓋釋緇衣而素端矣

又案侯國以緇衣爲朝服常制也惟玻玉藻朝服之以縞自季康子始也注亦僭宋王者之後則宋之朝服以縞又王制縞衣而養老疏宋錢朝服以縞相當朝服以元玻夏尚黑元衣則衣裳皆元也王制注夏而改之尚黑而黑衣裳是皆非侯國朝服常制然爲王者之後則變而合乎禮矣詩羔裘逍遙狐裘以朝箋諸侯之朝服緇衣羔裘大蜡而息民則有黃衣狐裘今以朝服燕祭服朝見君之志不能自強於政治

又說苑君道篇師經援琴而撞文侯不中中旒潰之師經之侍文侯當在燕朝之地撞中文侯之旒則冕服也非朝服也又淮南子主術訓楚文王好服獬冠楚國效之趙武靈王貝帶鵔鸃而朝趙國化之又亢倉子兵道篇景王一弁再舉然黈纊珪抑首而坐又說苑善說篇林既衣韋衣而朝齊景公曰此君子之服小人之服也不衣布而衣韋則失制之甚者皆當時朝服制度列國不同上既易制下亦相襲矣又玻漢魏以後朝服多用絳紗袍其制益有所自昉韓非外儲說齊王好紫衣齊人皆好也齊國五素不得一紫齊王患紫貴傅說王曰詩云不躬不親庶民不信今王欲民無衣紫者請自解紫衣而朝然則齊之朝服先是皆用紫衣紫衣則絳袍之類也又墨子公孟篇楚莊王解冠組纓絳衣博袍以治其國云絳衣又云博袍則即通天冠絳袍矣凡此皆諸侯易制競尚麗飾而漢晉遂以爲王朝之服蓋亦習尚之相襲也

又爲卿大夫莫夕於朝之服

士冠禮疏若卿大夫莫夕於君當亦朝服矣

玉藻朝元端疏若大夫莫夕蓋亦朝服

又爲王朝卿士退朝治事之服

緇衣緇衣之宜兮傳緇黑色卿士聽朝之正服也箋緇衣者居私朝之服也天子之朝服皮弁服也疏美武公善爲司徒而經云緇衣則緇衣卿士所服也而天子與其臣皮弁以日視朝則卿士旦朝於王服皮弁不服緇衣故知是卿士聽朝之政服謂既朝於王退適治事之館釋皮弁而服以聽其所朝之政也

又爲天子諸侯養老及宴羣臣之服

檜羔裘羔裘逍遙疏逍遙翱翔是遊戲晏樂故言燕耳非謂行燕禮與羣臣燕也禮記云燕朝服於寢若依法設燕則服羔裘可矣今用以遊燕故大夫刺之遊燕之服於禮無文不過用元端深衣而已必不得用朝服故刺其服羔裘也

頍弁有頍者弁疏王制云周人冕而祭元衣而養老注云凡養老之服皆其時與羣臣燕之服周人脩而兼用之元衣素裳其冠委貌諸侯以天子之燕服爲朝服如彼注則天子燕燕用元衣此言皮弁者蓋天子燕服有二燕羣臣用元冠爲何姓用皮弁也

燕禮記燕朝服於寢注謂冠元端緇帶素韠白屨也燕於路寢相親昵也今辟雍十月行此燕禮元冠而衣皮弁服與禮異也疏知燕於寢者以其饗在朝明燕在寢私處可知也引漢法欲見與古異者周時元冠服則緇布衣今衣皮弁服是其異也

王制周人冕而祭元衣而養老注凡養老之服皆其時與羣臣燕之服又云諸侯以天子之燕服爲朝服燕禮曰燕朝服服是服也疏云諸侯以天子之燕服爲朝服者以燕禮諸侯燕臣子用朝服明天子之燕亦朝服也引燕禮曰燕朝服者說朝燕同云服是服也者言燕時服是元衣素裳之服崔氏云天子燕義內諸侯以緇衣燕義外諸侯以元冠諸侯各以爲朝服事無明文不可依也

案通典載北齊制仲春令辰陳養老禮皇帝進賢冠元紗絶玻王制夏后氏燕衣而養老殷人縞衣而養老周人元衣而養老注周人修而兼用之元衣素裳通典所云進賢冠古之元冠也元紗袍近於緇衣時不用素裳與兼用元縞之義未合然朝服遺制猶存彷彿

又爲公食大夫公及賓之服

公食大夫禮賓朝服即位於大門外如聘注於是朝服則初時元端如聘亦入於次侯疏云於是朝服則初時元端者初時請賓發館時服元端若鄉射主人朝服乃速賓鄭注云射賓輕也戒時元端以此言之前賓在館拜所戒大夫即元端賓遂從大夫至君大門外入次乃去元端著朝服出次即位也云如聘亦入於次侯者案聘禮賓皮弁聘至於朝賓入於次注云入於次者侯辦則此入次亦侯主人辦也若然聘禮重賓發館即皮弁此食禮輕及大門乃朝服

公如賓服迎賓于大門內

左氏襄十四年傳衛獻公戒孫文子甯惠子食皆朝服而朝疏諸侯每日視朝其君與臣皆服元冠緇布衣素積以爲常禮通謂此爲朝服宴食雖非大禮要是以禮見君故服朝服公食大夫之禮賓朝服則臣於君雖非禮食亦當服朝服也

又爲公食大夫賓拜賜之服

公食大夫禮明日賓朝服拜賜于朝

又爲公食大夫不親食使大夫致侑幣及賓受賜拜賜之服公食大夫禮若不親食使大夫各以其爵朝服以侑幣致之賓朝服以受如受饔禮又云明日賓朝服以拜賜於朝

又爲大夫相食不親食致侑幣之禮

公食大夫禮大夫相食又云若不親食則公作大夫朝服以侑幣致之注作使也大夫有故君必使其同爵者爲之致饔列國之賓來榮辱之事君臣同

又爲諸侯常食之服

王制一命卷疏諸侯亦以朝服食夕則深衣故玉藻云朝服

以食夕深衣祭牢肉
玉藻使人視大夫大夫退然後適小寢釋服又朝服以食注食必復朝服所以敬養身也疏此經云朝服以食謂釋服之後將食之時又著又如朝時服朝服以食

又爲諸侯燕射之服
射義故天子之大射謂之射侯疏天子燕射則在寢以諸侯燕於小寢天子路寢之朝謂之燕朝者故知天子諸侯燕射在寢故鄉射記云君國中射則皮樹中鄭注云謂燕射也其服則元冠緇衣素裳也諸侯以爲朝服燕禮云燕朝服於寢

又爲諸侯在國賓射之服
射義故天子之大射謂之射侯疏其諸侯賓射若在國則亦在朝與天子同
案諸侯在朝與天子在朝均服朝服天子在朝皮弁服諸侯在朝則緇衣素裳矣

又爲鄉飲酒戒賓速賓之服
鄉飲酒記鄉朝服而謀賓介皆使能不宿戒注鄉鄉人謂鄉大夫也朝服冠元端緇帶素韠白屨今郡國行鄉飲酒之禮元冠而衣皮弁服與禮異
鄉射禮主人朝服乃速賓疏鄉飲酒戒速俱不言服知皆朝服者下記云鄉朝服而謀賓介是也

又爲鄉飲酒賓主人之服
鄉飲酒禮明日賓鄉服以拜賜注鄉服昨日與鄉大夫飲酒之朝服也不言朝服未服以朝也

又爲鄉飲酒賓主人拜賜拜辱之服
鄉飲酒禮明日賓鄉服以拜賜主人如賓服以拜辱

又爲鄉射速賓之服
鄉射禮主人朝服乃速賓賓朝服出迎注今郡國行此鄉射禮皮弁服與禮異疏此主人與賓俱朝服案鄉飲酒賓主俱不言服者以彼賓禮重故戒與速賓俱朝服故不言此君射禮輕是故戒時元端召時乃朝服故須言之也

又爲鄉射賓主人之服
案鄉射禮明日賓朝服以拜賜于門外疏鄉飲酒禮云明日賓鄉服以拜賜注鄉服昨日與鄉大夫飲酒之服也比拜賜之服與彼同彼拜賜之服卽用昨日飲酒之服則此拜賜之服亦用昨日之射服可知然則射服亦朝服矣
又案獨斷曰鄉射行禮公卿冠委貌衣元端晉輿服志行鄉射禮則公卿委貌冠與獨斷同皆沿鄉射朝服之遺制

又爲鄉射賓主人拜賜拜辱之服
鄉射禮明日賓朝服以拜賜于門外主人不見如賓服遂從之拜辱于門外乃退

又爲士負世子之服
內則卜士負之吉者宿齊朝服寢門外詩負之

又爲君名世子之服
內則世子生則君沐浴朝服夫人亦如之皆立於阼階西鄉世婦抱子升自西階君名之乃降
案賈誼新書古之聖帝將立世子則帝自朝服昇自阼階上西鄉於妃妃抱世子自房出東鄉太史奉書西上堂當兩階之閒北面立曰世子名曰某者三此文與內則君名世子儀節略同惟是內則舉諸侯之制朝服緇布衣素裳新書舉天子之制則所稱朝服其爲皮弁服乎

又爲命使於君之服
曲禮若使人於君所則必朝服而命之疏敬君故朝服命使也然命使者言朝服則君言至亦朝服受之互言也

又爲乘路馬之服
曲禮乘路馬必朝服注路馬君之馬疏乘路馬必朝服者謂臣行儀習禮獨行時也路馬君之車馬臣雖得乘之猶不可慢故必朝服而自御乘之也

又爲僕右之服
坊記子曰君不與同姓同車與異姓同車不同服示民不嫌也注僕右恆朝服疏僕右恆朝服者謂僕及車右身衣朝服又云其朝服之內則有虎裘狼裘故玉藻云君之右虎裘厥左狼裘是也

又爲聘禮使者夕幣之服
聘禮及期夕幣使者朝服帥衆介夕

又爲聘禮君展幣之服
聘禮宰入告具于君君朝服出門左南鄉史讀書展幣

又爲聘禮賓及介釋幣于禰之服
聘禮厥明賓朝服釋幣于禰注賓使者謂之賓尊之也上介釋幣亦如之

又爲聘禮君進使者授圭璧之服
聘禮使者載旜帥以受命於朝君朝服南鄉卿大夫西面北上君使卿進使者又云宰執圭屈繅自公左授使者使者受圭同面垂繅以受命

又爲聘禮肄儀之服
聘禮未入竟壹肄又云朝服無主無執也

又爲聘禮入竟展幣之服
聘禮入竟斂旜乃展布幕賓朝服立於幕東西面介皆北面東上賈人北面坐拭圭遂執展之上介北面視之

又爲聘禮請事請行郊勞之服
聘禮賓至於近郊張旜君使下大夫請行反君使卿朝服用束帛勞注請行問所知也雖知之謙不必也士請事大夫請行卿勞彌尊賓也其服皆朝服疏知皆朝服者以卿勞禮重尚朝服明以外士大夫輕者朝服可知也故舉後以明前也

又爲聘禮宰夫設飧之服
聘禮宰夫朝服設飧

又爲聘禮賓辭受饔餼之服
聘禮君使卿韋弁歸饔餼五牢上介請事賓朝服禮辭注朝服示不受也受之當以尊服疏賓皮弁迎大夫是受之用皮弁爲尊服明此著朝服朝服卑於皮弁是示不受言示不受終受之也

又爲聘禮宰夫致士介餼及士介受餼之服
聘禮宰夫朝服牽牛以致之士介朝服北面再拜稽首受注致命朝服無束帛亦略之疏云朝服無束帛亦略之者決上賓與上介皮弁韋弁有束帛故以爲略之也

又爲聘禮問卿賓主人之服
聘禮賓朝服問卿注不皮弁別於主君疏對上文行聘享私覿皆皮弁此朝服降一等故鄭注云別於主君
大夫朝服迎于外門外

又爲聘禮上介問下大夫之服

聘禮上介朝服三介問下大夫

又爲聘禮不親食使大夫致侑幣之服

聘禮若不親食使大夫以其爵朝服致之以侑幣

又爲聘禮卿歸及郊請反命之服

聘禮使者歸及郊請反命朝服載旜注行時稅舍於此郊今還至此正其故行服以俟君命敬也

又爲聘禮卿有私喪反命之服

聘禮歸使衆介先衰而從之注已有齊斬之服不忍顯然趨於往來其在道路使介居前歸又請反命已猶徐行隨之君納之乃朝服既反命出公門釋服哭而歸其他如奔喪之禮吉時道路深衣疏云君納之乃朝服者以其行聘之時猶不以凶服於君之吉使而服吉服知此反命時亦不以凶服於君之吉使而服朝服如吉時反命矣云出公門釋服哭而歸者案雜記云大夫士將與祭於公既視濯而父母死則猶是與祭也次於異宮既祭釋服出公門外哭而歸亦云他如奔喪之禮明此亦出公門釋朝服而歸但彼祭服不可著出故門內釋服此朝服可以著出門乃釋服爲異也

又爲天子田獵之服

司服凡甸冠弁服注甸田獵也又云謂王服此以田疏言凡甸冠弁服據習兵之時若正田時則當戎服是以月令季秋天子乃教於田獵以習五戎司徒搢扑北面以誓之天子乃厲飾執弓挾矢以獵注云厲飾謂戎服尚威武也以此觀之習五戎司徒誓之不戎服著冠弁可知

王制一命卷疏司農又云凡甸冠弁服注云甸田獵也冠弁委貌其服緇布衣亦素積以爲裳

左氏襄十四年傳不釋皮冠而與之言疏云是諸侯之禮皮冠以田獵周禮司服云凡甸冠弁服鄭元云甸田獵也冠弁委貌也其服緇布衣素積以爲裳是服諸侯視朝之服也彼天子之禮故以諸侯朝服而田異於此也

又爲君視疾有疾者見君之服

論語疾君視之東首加朝服拖紳苞氏曰夫子疾也處南牖之下東首加其朝服拖紳紳大帶也不敢不衣朝服見君也皇侃義疏加覆也朝服謂健時從君日視朝之服也拖猶牽也紳大帶也孔子既病不能復著衣而見君不宜私服故加朝服覆於體上而牽引大帶於心下至是如健時著衣之爲

案有疾者齊元元端見君則朝服以元端非朝君之服改易元端而朝服耳鄉黨雖爲孔子言之郎爲君視疾凡見君者言之也喪大記寢東首於北牖下注謂君來視之時也疏今謂病者雖恒在北牖下若君來視之時則暫時移鄉南牖下東首此文疾君視之東首皇侃義疏與喪大記大意同則東首南牖之制本禮之常不第爲孔子言之郎知朝服拖紳亦必爲禮之常不第爲孔子言之也或當時有不及聘者惟孔子能存之耳漢書龔勝傳使者欲令勝起迎久立門外勝稱病篤爲牀室中戶西南牖下東首加朝服拖紳使者入戶西行南面立然則勝亦猶行古之通禮耳非敢特擬孔子也

又爲養親疾之服

既夕記男女改服注爲賓客來問病亦朝服主人深衣以喪大記男女改服注庶人深衣則此主人當爲庶人之誤

主人啼兄弟哭注於是始去冠而笄纚服深衣檀弓曰始死羔裘元冠者易之疏引檀弓者證服深衣易去朝服之事也

檀弓夫子曰始死羔裘元冠者易之而已羔裘元冠夫子不以弔疏養疾者朝服羔裘元冠即朝服也始死則易去朝服著深衣故云易之而已

喪大記男女改服注爲賓客來問病亦朝服也庶人深衣疏案既夕禮云養者皆齊案文王世子云則世子親齊元而養至病困易之以朝服故檀弓云親始死羔裘元冠者易之而已易羔裘元冠即朝服也

問喪親始死雞斯注親始死去冠疏檀弓云始死羔裘元冠者易之是去冠也

案檀弓羔裘元冠者易之而已不云朝服而云羔裘元冠者明有不羔裘元冠者喪大記男女改服注曰爲賓客來問病亦朝服也庶人深衣蓋自士以上羔裘元冠者也庶人則深衣者也其羔裘元冠者則易爲深衣既夕禮注於是始去冠而笄纚服深衣是也其本服深衣者則不易經文於羔裘元冠下加一者字特以別於深衣者之不易爾

又案文王世子若內豎言疾則世子親齊元而養注養疾者齊元元冠元端也疏鄭玉藻注云天子諸侯元端朱裳大夫素裳士冠禮上士元端元裳中士元端黃裳下士元端雜裳又既夕禮養者皆齊據此則養疾之服乃用齊服齊服大夫士皆元端非朝服也檀弓疏又云養疾者朝服前後似相刺謬攷喪大記男女改服注爲賓客來問病亦朝服也疏謂養疾者齊元至病困易之以朝服然則元端疾以元端養至疾困易之以朝服則別爲賓客來問友非齊而養之服也檀弓疏不舉養疾者初服元端一節但云養疾者朝服節次未明遂與文王世子疏不合參之以喪大記疏則其義始明

又爲將死者新加之服

既夕記徹褻衣加新衣疏加新衣者謂更加新朝服喪大記亦云徹褻衣加新衣注云徹褻衣則所加者新朝服矣互言之也加朝服者明其終於正也

案既夕禮記徹褻衣加新衣敖繼公云衣云褻見其非上衣然則新者亦非上衣矣不加上衣者爲其後有襲斂等事皆用上衣故於此略之今攷喪大記注曰徹褻衣則所加者新朝服矣互言之也加朝服者明其終於正也士云褻衣則下所云加者非褻衣明矣下云新衣則上所云褻衣非新衣明矣故云互言又攷荀子禮論篇禮者謹於治生死者也生人之始也死人之終也終始俱善人道畢矣故君子敬始而愼終終始如一是君子之道禮義之文也既夕禮記云加朝服明其終於正與荀子此義正同繼公謂所加之新衣非上服則是以褻服終豈愼終之義乎士喪禮襲衣爵弁服純衣皮弁服褖衣褖衣即元端不以元端而以褖衣者蓋襲有褻衣袍繭之屬袍繭連衣裳褖衣亦連衣裳故以褖衣表袍繭惡其褻也檀弓季康子之母死陳褻衣敬姜曰婦人不飾不敢見舅姑將有四方之賓來褻衣何爲陳於斯夫婦人小斂尚不陳褻衣丈夫屬纊乃不服上服妥得爲禮喪大記袍必有表謂袍繭褻衣也有表衣則不褻矣送死專用褻服無上服豈必有表之義乎繼公謂其後有襲斂等事皆用上服故於此略之不知將死有死衣既死有襲衣既襲有斂衣各

自爲節皆以上服爲正小斂十九稱其爲上服多矣然不得以小斂而略襲服也大斂君陳衣百稱大夫五十稱士三十稱其爲上服多矣然不得以大斂而略小斂也則惡得以斂襲多上服而謂始死可服褻服耶又攷既夕禮記疏云司服士之齊戒服元端則疾者與養疾者皆齊明服元端矣夫寢且服元端而送終反服褻服重所輕而輕所重無是理也又攷魏王肅謂禮雖無容衣之制宜依尸服卒者之上服生時褻服可隨所存至於制度則不如禮漢氏西京故事月遊衣冠則容衣也言以正服不以褻衣也夫容衣特廞衣服耳未若死衣關愼終重典也容衣尚不可褻況死衣乎列女傳魯黔婁先生之死曾子與門人往弔焉上堂見先生之尸在牖下枕墼席藁緼袍無表覆以布被首足不盡斂所云緼袍即士喪禮注之袍繭既夕禮之褻衣也緼袍無表則無上服矣黔婁以褻衣爲死衣固因貧不能具服亦以深衣爲居士之本服異於士也後漢書趙岐傳岐敕其子曰我死之日墓中聚沙爲牀布簟白衣散髮其上覆以單被岐終太常而死衣白布單衣同於黔婁之緼袍不服上服岐之變禮也繼公以加新衣爲服褻衣豈士禮哉

又爲始死復者之服

士喪禮復者一人疏不言所著衣服者案喪大記小臣朝服下記亦云復者朝服則尊卑皆朝服可知

既夕記復者朝服注衣朝服服未可以變

喪大記小臣復復者朝服注小臣君之近臣也朝服而復所以事君之衣也用朝服而復之者敬也

又爲宰受含之服

雜記宰夫朝服即喪屨升自西階西向坐取璧降自西階以東注朝服告鄰國之禮也疏宰謂上卿也言夫衍字朝服者吉服也必用吉服者以鄰國執玉而來執玉不麻故著朝服以仍在喪不可純吉故即喪屨也下云宰舉璧與圭注此言宰舉璧與圭則上宰夫朝服衍夫字

又爲公之襲服

雜記公襲卷衣一元端一朝服一素積一纁裳一爵弁二元冕一褎衣一疏朝服一者緇衣素裳公日視朝之服也

案家語孔子之喪襲衣十有一稱加朝服一冠章甫之冠攷雜記公九稱朝服一此所云十一稱則已具公九稱之服矣云加朝服一蓋於朝服一之外又加其一朝服之有二猶公襲爵弁之有二也惟攷雜記注云士襲三稱子羔襲五稱今公襲九稱是尊卑襲數不同矣諸侯七稱天子十二稱歟孔子大夫當五稱而家語乃稱十一稱過於上公擬於天子殊屬不經又稱冠章甫之冠不知襲服但襲其衣不襲其冠孔子之襲安得冠章甫之冠此條所言大率不經然則所云加朝服一者亦未足據也

又爲公之襚服

雜記自西階受朝服

又爲小斂前後弔者之服

檀弓主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶絰而入注於主人變乃變也所弔者朋友疏凡弔喪之禮主人未變之前弔者吉服而弔吉服謂羔裘元冠緇衣素裳又袒去上服以露裼衣則此裼裘而弔是也主人既變之後雖著朝服而加武與絰又掩其上服若是朋友又加帶則此襲裘帶絰而入是也

喪大記弔者襲裘加武帶絰注始死弔者朝服裼裘如吉時也小斂則改襲裘而加武與帶絰矣武吉冠之卷也加武者明不改冠亦不免也檀弓曰主人既小斂子游趨而出襲裘帶絰而入疏若未小斂之前來弔者裘上有裼衣裼衣上有朝服開朝服露裼衣今小斂之後弔者以上朝服揜帶裘上裼衣加武者賀氏云武謂吉冠之卷主人既素冠素弁故弔者加素弁于武帶絰者帶謂要帶絰謂首絰緦之絰帶以朋友之恩故加帶與絰也若無朋友之恩則無帶惟絰而已又云知朝服者論語云羔裘元冠不以弔是也小斂之後不用弔則小斂之前可以弔熊氏又云小斂之時君於臣大夫於士士於朋友之恩若兩大夫不假朋友之恩皆朝服襲裘加絰於元冠之上若大夫士無朋友之恩皆元冠朝服襲裘而已

案弔服凡四變始死及小斂以前朝服元冠裼裘小斂則致襲裘而絰帶其辭具見檀弓至大斂以後變朝服爲皮弁服變元冠爲弁絰或皮弁若成服以後則變皮弁服而衰麻矣士喪禮注君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰是也（喪大記疏引熊氏之說襲裘爲襲裼）司服凡弔事弁絰服雜記凡弁絰其衰侈袂注弁絰服者弔服也均據大斂以後言之也論語羔裘元冠不以弔亦據大斂以後言之也其實小斂以前則不弁絰而元冠朝服賈喪服記疏天子常弁絰諸侯卿大夫當事大斂小斂及殯時乃弁絰并以弁絰爲小斂時弔服誤矣喪大記君大夫士小斂之節云弔者襲裘加武注云始死弔者朝服裼裘如吉時也小斂則改襲而加武與帶絰矣又云武吉冠之卷也吉冠則元冠此弔者統舉大夫士當小斂而元冠朝服通大夫士一也賈喪服記疏謂諸侯卿大夫小斂弁絰既與喪大記經注不合又檀弓主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶絰而入所謂襲裘朝服之裘也所謂絰加絰於元冠也非弁絰也（以絰加素爵弁曰弁絰）如喪服記疏謂小斂已當弁絰則子游於小斂時元冠加絰不弁絰即爲非禮曾子又安得云夫夫是也舉此二條可證賈疏之誤至王肅家語載季桓子死魯大夫朝服而弔子游問於孔子曰禮乎夫子不答他日又問夫子曰始死羔裘元冠者易之而已汝何疑焉據此始死弔即不得羔裘元冠與喪大記及檀弓皆迕今攷檀弓曰始死羔裘元冠者易之而已注既云養疾者朝服則羔裘元冠專據養疾者甚明蓋士養疾朝服親始死即易去朝服著深衣故云易之而已王肅不會此義據文引入家語爲始死弔服不得元冠之證誤矣

又爲下大夫及士筮宅占者之服

雜記如筮則史練冠長衣以筮占者朝服注筮者筮宅也謂下大夫若士也筮史筮人也長衣深衣之純以素也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也大夫士日朝服以朝也疏如筮者謂下大夫及士不合用卜故如用筮也又云占者朝服者卜重故占者皮弁筮輕故占者朝服

又爲既夕道車所載之服

既夕禮記道車載朝服注道車朝夕及燕出入之車朝服曰

視朝之服也元衣素裳疏案鄭黨云緇衣羔裘是孔子所服鄭注云諸侯視朝之服是君臣同服故玉藻云諸侯朝服以日視朝士之遺車而用朝君之服不用私朝元端服者乘車既載孤卿之旜故遺車亦載朝君之服攝盛也云元衣素裳者士冠禮云主人元冠朝服緇帶素韠注云不云衣衣象冠色則不云裳裳象韠色可知故云元衣素裳也

又爲大祥筮日筮尸視濯之服

喪服小記大祥吉服而筮尸注凡變除者必服其吉服以即祭事不以凶臨吉也間傳曰大祥素縞麻衣疏吉服朝服也大祥之日縞冠朝服今將欲祥亦於前日預服大祥之服以臨筮日及筮尸視濯今惟云尸不言日及濯者從服祥可知也又云凡變除者必服其吉服以即祭事不以凶臨吉也者下云大祥朝服縞冠是祥祭之時惟著朝服此筮尸又在祥祭前已著吉服不以凶臨吉故也引間傳者以大祥之後著素縞麻衣此云吉服則非祥後之服是朝服也故引以證

又爲大祥夕期及祥祭之服

素冠庶見素衣今箋除成喪者其祭也朝服縞冠

王制一命卷疏又大祥之祭服朝服故喪服小記除成喪者其祭也朝服縞冠又云其大夫士案玉藻云朝元端夕深衣其大祥朝服及既祥麻衣竝與諸侯同天子祥禫其服無文或亦與諸侯無異

喪服小記男子冠而婦人笄男子免而婦人髽疏斬衰二十五月大祥朝服縞冠故雜記云祥主人之除也於夕爲期朝服又喪服小記云除成喪者其祭也朝服縞冠

除成喪者其祭也朝服縞冠注成成人也縞冠未純吉祭服也既祥祭乃素縞麻衣疏大夫朝服而祭朝服者元冠緇衣素裳是純吉之祭服也今用縞冠是未純吉之祭服也

雜記祥主人之除也於夕爲期朝服祥因其故服注爲期爲祭期也朝服以期至明日而祥祭亦朝服始即吉正祭服也喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠是也祭猶縞冠未純吉也疏始即吉正祭服也者以其往前居喪今將除服故云始即吉於祥祭之時不著祭服於此祥時正著祭服故云正祭服此朝服謂之正祭服者以諸侯卿大夫朝服而祭故少牢禮云主人朝服是也案上雜記端衰喪車皆無等則祥後弁禫服尊卑上下無別皆服此緇衣素裳也此據諸侯卿大夫言之故云正祭服引喪服小記者證此經中朝服是除成喪之服云祭猶縞冠未純吉也者以純吉朝服元冠今著縞衣故云未純吉

案逸周書器服解縞冠素紕元冠組武卷組纓縞冠素紕祥祭朝服之冠也縞冠與元冠竝陳甚於吉凶二服必詳且慎

又爲既祥受贈賵之服

檀弓將軍文子之喪既除喪而后越人來弔主人深衣練冠待於廟垂涕洟疏此謂由來未弔者故練冠若曾來已弔祥後爲喪事更來雖不及祥祭之日主人必服祥日之服以受之故雜記云既祥雖不當縞者必縞然後反服注云謂有以喪事贈賵來者雖不及時猶變服服祥祭之服以受之重其禮也雜記經文本爲重來者故縞冠衞將軍文子之子始來者故練冠

雜記子游曰既祥雖不當縞者必縞然後反服注謂有以喪事贈賵來者雖不及時猶變服服祥祭之服以受之重其禮也疏知此以喪事贈賵來者若其由未來今始弔者雖禫祭除喪之後猶練冠而受弔則衞將軍文子之子是也練重於此禫祭之前主人尙吉而受禮明此來者是於前先已來今重至故主人著縞冠輕於練冠也云具於此時始弔者則衞將軍文子之爲之者證其來雖在後其實事不同衞將軍文子之子是除喪服之後始來弔此據於先已來弔之後始來贈賵也

又爲踰月吉祭之服

雜記祥主人之除也於夕爲期朝服注既祭乃服禫服朝服綅冠踰月吉祭乃元冠朝服

朝服重於元端

雜記自西階受朝服自堂受元端疏侍弁受於內皮弁受於中庭朝服受於西階元端受於堂既受處不同則陳於壁北亦重者在南

朝服一曰元衣

王制元衣而養老注元衣素裳疏儀禮朝服緇布衣素裳緇則元故爲元衣素裳

一曰緇衣

緇衣緇衣之宜兮疏卽士冠禮所云主人元冠朝服緇帶素韠是也

檜羔裘羔裘逍遙疏朝服衣色元元卽緇色之小別

禮記緇衣好賢如緇衣疏緇衣者諸侯朝服故論語曰緇衣羔裘注云諸侯之朝服

案緇衣一曰黑衣戰國趙策願令補黑衣之數史記趙世家願得補黑衣之缺論衡謝短篇吏衣黑衣宮闕赤單一曰皁衣蔡邕獨斷公卿侍中尙書衣皁而朝曰朝臣又曰先帝故事所至見長吏三老官屬親臨軒作樂賜食皁帛越巾刀珮帶又漢書蕭望之傳備皁衣二十餘年如淳曰雖有五時服至朝皆著皁衣谷永傳擢之皁衣之吏廁之爭臣之末儒林梁邱賀傳夜元服入廟居郎間師古曰郎皆皁衣故章元服以廁也後漢鍾離意傳賜尙書以下帷被皁袍攷廣雅皁元緇黑也又曰緇謂之皁漢人以緇衣爲皁衣名實竝核

又案戰國楚策令尹子文緇帛之衣以朝說苑臣術篇晏子衣緇布之衣帛與布雖異質而其爲緇衣則一也朝服不用　緇布而用緇帛甚國策疏於禮典故所傳或異

一曰元端

士冠禮乃易服服元冠元端疏以其俱正幅故朝服亦得端名然六冕皆正幅故亦名端是以樂記云魏文侯端冕而聽古樂又論語曰端章甫鄭云端元端諸侯視朝之服則元端以朝得爲名爲元端也

特牲禮及筮日主人冠端元疏論語云端章甫鄭云端元端也諸侯日視朝之服以端是正幅非直朝服稱端六冕亦有端稱故禮記魏文侯曰吾端冕而聽古樂則惟恐臥是冕服正幅亦名端也

王制一命卷疏凡在朝君臣上下同服但士服則謂之元端袂廣二尺二寸故也其大夫以上則皆侈袂袂三尺三寸故也其大夫以上所論元端者皆其制與士同

玉藻朝服以日視朝注朝服冠元端素裳也疏此朝服素裳皆得謂之元端故論語云端章甫注云端元端諸侯朝服若上士以元爲裳中士以黃爲裳下士以雜色爲裳天子諸侯以朱爲裳則皆得謂之元端不得名爲朝服也

論語端章甫鄭元注端元端也衣元端冠章甫諸侯日視朝服也小相謂相君禮者皇侃義疏章甫殷冠也然周家諸侯日視朝之服服緇布衣素積裳冠委貌此云元端日視朝者容是周末禮亂者也

案左氏昭元年傳劉定公曰吾與子弁冕端委以治民臨諸侯昭十年傳晏平仲端委立於虎門之外哀七年傳太伯端委以治周禮周語晉侯端委以入武宮晉語端委韠帶以隨宰人魯語列士之妻加之以朝服韋昭注諸侯之士元端委貌晏子春秋雜上篇景公飲酒夜移於晏子前驅款門曰君至晏子被元端立於門說苑正諫篇亦同此皆朝服也而以端稱則朝服元端同制也荀子不苟篇君子審後王之道而論於百王之前若端拜而議楊倞注端元端朝服也亦以元端爲朝服論語云端章甫鄭元注日視朝之服則明以元端爲緇布素裳之朝服皇侃謂元端視朝爲周末禮亂不知元端爲朝服通明鄭注云元端視朝猶云朝服視朝也皇侃誤會鄭注故以爲周末禮亂耳惟是宗廟助祭大夫冕士弁無以朝服者會同擯相服皮弁亦不以朝服此言宗廟會同元端朝服與禮似有未合子華亦舉其略耳

一曰鄉服

鄉飲酒禮明日賓鄉服以拜賜注鄉服昨日與鄉大夫飲酒之朝服不言朝服未服以朝也

皇清經解卷十六之百零七終

皇清經解學籍各種卷十六之百零八

弁服釋例　　興化任侍御大椿著　　學海堂

朝服下

朝服元端冠皆元冠元冠制詳於此元端服卷內不復載

司服注元冠自祭其廟者其服朝服元端

士冠禮主人元冠朝服

特牲饋食禮及筮日主人冠端元注冠端元元冠元端下言元者元冠有不元端者疏不元端則朝服下記云助祭者朝服謂緇布衣而素裳然則元端一冠兩服也

左氏哀七年傳大伯端委以治周禮注端委禮衣也疏王肅云委貌之冠元端之衣也

元冠一曰委貌

士冠禮主人元冠注元冠委貌也

記委貌周道也注或謂委貌爲元冠委猶安也所以安正容貌

王制元衣而養老注其冠則牟追章甫委貌也疏案儀禮朝服首著元冠元冠即委貌以此推之則殷之朝服皆著章甫之冠夏之朝服著牟追

郊特牲委貌周道也注或謂委貌爲元冠也疏此云委貌而儀禮記稱元冠故云或謂委貌爲元冠也

玉藻元冠朱組纓注元冠委貌也

論語羔裘元冠不以弔注元冠委貌

穀梁傳三年傳注委委貌之冠也端元端之服

案士冠禮記委貌周道章甫殷道牟追夏后氏之道注云皆所常服以行道攷道右注王行道德之車道僕注王朝朝莫夕主御王以與諸臣行先王之道司常道車載旞疏案巾車云象路建大赤以朝朝所行以道故謂象路爲道車士冠禮及郊特牲皆云牟追夏后氏之道章甫殷道委貌周道與道僕道右司常經文道字可以相證攷白虎通委貌者何謂也周朝廷理政事行道德之冠引士冠經曰委貌周道章甫殷道毋追夏后氏之道士冠禮賈疏以行道德釋注行道二字蓋本於白虎通

又案後漢書輿服志注引石渠論元冠朝服戴聖曰元冠委貌也士冠禮鄭注或謂委貌爲元冠蓋據此也又蔡邕獨斷緇布冠即委貌冠宋書輿服志太古冠布齊則緇之夏曰牟追殷曰章甫周曰委貌蓋以布爲之則爲緇布冠以繒爲之則爲元冠其質異其狀同故獨斷謂緇布冠即委貌也

又案郊特牲委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也周弁殷冔夏收三王共皮弁素積疏委貌一條論三加始加之冠周弁一條論第三所加之冠皮弁一條論第二所加之冠儀禮始加緇布冠郊特牲不言緇布冠而言委貌亦以委貌本即緇布冠特變布爲緇耳故緇布冠通言委貌以其安正容貌名義同也或曰玉藻元冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也是諸侯加加用緇布而天子始加則用元冠委貌郊特牲始加之冠言委貌豈據天子歟不知公冠四加則郊特牲三加爲士言之也

廣二寸

喪服傳冠六升外畢疏冠廣二寸落頂前後兩頭皆在武下

案三禮圖檀弓曰古者冠縮縫今也衡縫注云縮從也衡讀爲橫孔疏云縮直也古謂殷已上質吉凶冠皆直縫直縫者辟積襵少故一一前後直縫之以上孔疏其冠廣三寸落頂前後兩頭皆在武下向外出反屈之縫於武辟積三皆厭伏今即周也周世文冠多辟積不復一一直縫但多作襵而并橫縫之故周吉冠多辟襵爲橫縫又以冠兩頭皆在武上向內反屈縫之既吉凶相變其喪冠質猶疎辟襵而盡直縫之以兩頭皆在武下向外反屈縫於武故得厭伏之名其吉冠則多辟襵而橫縫之詳此文義法式顯然與正言大小之制未聞一何固也據崇義此說前引孔疏古者吉凶皆直縫下統承云其冠三寸則謂吉凶二冠皆廣三寸也至周吉冠改古不過改直縫爲橫縫外屈爲內屈而所云冠廣三寸則未嘗改也崇義以吉凶冠皆廣三寸攷喪服傳賈疏則謂喪冠廣二寸以喪冠推吉冠則吉冠亦當廣二寸矣崇義以爲三寸未知所從漢書杜欽傳適爲小冠高廣財二寸當時以二寸者爲小冠而不知其與古合也蓋牟追章甫委貌惟委貌爲最小白虎通

袖海山房校印

士冠經曰委貌周道章甫殷道毋追夏后氏之道所以謂之委貌何周統十一月爲正萬物始萌小故爲冠飾最小故曰委貌委貌者言委曲有貌也殷統十二月爲正其飾微大故曰章甫章甫者尚未與極其本相當也夏統十三月爲正其飾最大故曰毋追毋追者言其追大也據此則牟追爲最大章甫次之委貌爲最小委貌即元冠以賈疏所云廣二寸與白虎通相證則二寸者爲最小矣史記秦本紀始皇法冠六寸始變周制而加廣而漢時猶以小冠爲儒冠漢書酈食其傳沛客冠儒冠來者沛公輒解其冠溺其中攷蓋寬饒傳初拜爲司馬冠大冠帶長劒後漢禮儀志武吏布幘大冠輿服志武弁大冠諸武官冠之據此武冠大則儒冠小明矣蓋當時儒者猶存古元冠之制而高祖輕儒尚武斯見儒冠而惡之也後漢梁冀傳埤幘狹冠折上巾蓋冀性尚矜飾故小其冠以自託於古儒者之服耳元冠既廣二寸則不能圜頂而全覆之隋志宋齊之閒天子晏私著白高帽士庶以烏其制不定或有卷荷或有下裙或有紗高屋或有烏紗長耳後周之時咸著突騎帽又文帝項有瘤疾不欲人見每常著爲相共之時著而謂帝據此則著帽可掩項後是舉全首而蒙之與古二寸之冠僅可覆紒者大小全異又隋志引董巴云幘起於秦人初爲絳袖至漢孝文時乃加以高顏孝元帝額有壯髮不欲人見乃始進幘幘之可以覆額與帽之可以覆項同蓋帽之制本於幘也又隋志巾方言云趙魏之閒謂之承露郭林宗傳曰林宗常行遇雨巾沾角折又袁紹戰敗幅巾渡河此則野人及軍旅服也制有二等今高人道士所著是林宗折角庶人農夫常服是袁紹幅巾故事用全幅皁而向後襆髮俗人謂之襆頭自周武帝裁爲四脚今通於貴賤矣據此則曰冒曰幘曰巾曰襆頭與後世遠遊進賢之類文質異制而覆冒額項則同與古委貌吉冠財廣二寸者全異也又攷石林燕語云余見大父時家居及燕見賓客率多頂帽帽下戴小冠簪以帛作横幅約髮號額子處室中則去帽見冠簪或用頭巾也據此則冠在帽下帽可覆冠可知宋時燕居之冠猶最小與古冠委貌廣二寸者相近亦可以證冠與帽之異同矣

又案委貌之委有卑下之義荀子仲尼篇委然成文以示之天下注委然俯就之貌委貌云者謂其貌委然卑小也蓋牟追最大委貌最小通典謂委貌形如委穀言其如穀委地曳而不起也白虎通謂委貌委曲有貌云委貌則與直上高大者異又荀子非十二子篇吾語汝學者之嵬其冠絻其纓禁緩其容簡連注訓絻爲俛謂低俯也委貌乃古學士之冠其狀委然低俛即荀子所云學者之嵬其冠絻也絻之訓爲俯猶委之訓爲俯也後漢輿服志委貌高四寸雖未必全合乎古而高下當不相遠蓋委貌廣二寸以二寸之廣直縫之其辟積自少約四寸之高橫縫之其辟積自多而白虎通謂委貌爲最小蓋比之牟追章甫又爲卑下矣

又案莊子盜跖篇使子路去其危冠解其長劒李云危高也吳都賦危冠而出竦劒而趨亦以高冠爲危冠也鄭士冠禮委貌注委猶安也蓋冠形過高則危故曰危冠小而委然者與危冠異故鄭訓委貌之委爲安也

又案後漢志委貌高四寸蓋約髻之大小爲之士喪禮笄用桑長四寸蓋安髻之笄也安髻之笄長四寸則髻廣不及四寸矣以髻廣不及四寸可以知髻之高矣委貌高四寸則髻高亦當在四寸以內蓋冠以冒髻冠之高廣必適於髻而後能覆韜之也先于家禮緇冠注糊紙或用烏紗加漆爲之裁一長條其長一尺四寸許其高寸許圍以爲武其圍之兩旁各廣三寸前後各長四寸又用一長條廣四寸長八寸上襞積以爲五梁縫皆向左彎其一跨頂前後下著於武屈其兩端各半寸自外向內而黑漆之又於武之兩旁半寸之上爲竅以受笄笄用白骨或象牙爲之據此冠梁前後長八寸中屈之則約高四寸矣蓋本後漢志委貌高四寸之遺制

以緇爲之

彼都人士臺笠緇撮疏案郊特牲云太古冠布齊則緇之冠而敝之可也注云此重古而冠之耳三代改制齊冠不復用布玉藻云始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也别熊庾始冠而敝之今都人以爲常服者士以上冠而敝之庶人則雖得服委貌因而冠之而儉者服緇布故詩人舉而美焉故論語今也純儉注云純當爲緇則緇亦得爲材帛何物材帛帛爲元冠而言緇布者以緇雖古布帛兩名但言字從才者爲帛從甾者爲布此言緇故知非帛且若是帛爲元冠則有制度不得言撮

案詩疏郊特牲云太古冠布齊則緇之冠而敝之可也則此應始冠而敝之今都人以爲常服者士以上冠而敝之庶人則雖得服委貌因而冠之而儉者服緇布故詩人舉以美焉蓋自士以上惟得以帛爲元冠不復冠緇布故曰冠而敝之庶人則元冠得與緇布冠並用隋志載後周諸公之服九九曰元冠諸侯服八八曰元冠諸伯服七七曰元冠諸子服六六曰元冠諸男服五五曰元冠三公三孤公卿上大夫中大夫下大夫與五等相準士之服三三曰元冠庶士之服一一曰元冠庶士即所謂庶人在官者也則是隋庶人亦得元冠與詩彼都人士疏同彼疏所云庶人或即隋志所云庶士乎

又案元冠緇冠也後漢志委貌以阜繒爲之最合古制士冠禮及郊特牲皆言緇布冠既冠而敝則知士常冠不用緇布矣玉藻縞冠元武子姓之冠也元冠縞武不齒之服也廣雅縞細繒也縞冠元武冠用白繒則武用黑繒明矣元冠縞武武用白繒則冠用黑繒明矣以冠武不異質擬又以吉凶冠制參攷之 詩庶見素冠兮箋既祥祭而縞冠素紕據此則縞素二冠 皆爲繒冠凶冠尚用繒吉冠豈反以布乎又攷禫而纖鄭云黑經白緯爲纖蓋喪至小祥冠練冠以變麻用布至大祥縞冠即變布用繒然尚用白繒不即元也至禫則用白緯黑經之繒蓋兼乎白黑二繒之閒至踰月吉祭之後全用黑繒矣所謂元冠也若元冠用布是除喪已易布爲繒吉時轉易繒爲布是無序也戰國衆儀後子死身布冠而拘於秦高誘注太子見殺故宿冠而拘執於秦呂覽不屈篇故惠王布冠而拘於鄄齊威王幾弗受據此皆以布冠爲貶降可知常制當用繒矣又趙策公子魏牟過趙趙王迎之顧反至坐前有尺帛且令工

入以爲冠此尤元冠用帛之顯證也墨子兼愛篇昔者晉文公好士之惡衣故文公之臣皆牂羊之裘韋以帶錢練帛之冠入以見於君夫惡衣尚以練帛爲冠豈元冠爲禮冠反以布乎詩彼都人士疏太古冠布齊則緇之三代改制齊冠不復用布所謂齊冠即元冠也然則元冠用繒詩疏譏雜郊特牲疏謂章甫牟追委貌皆用緇布與詩疏自相牴牾未足爲據三禮圖亦襲郊特牲疏之誤

又案冠古以布爲之太古冠布是也至委貌則易之以繒其後有以竹木爲之者後漢輿服志長冠制如板以竹爲裏高冠微時以竹皮爲之謂之劉氏冠莊子讓王篇原憲華冠縰履杖藜而應門音義華冠以華木皮爲冠是也然委皆以竹木爲質而表之以繒故輿服志載竹皮冠以漆纚三十升布爲之則是纚爲表而竹爲裏矣華冠竹冠大畧相似

璪飾與韋弁皮弁同

玉府共王之服玉佩玉珠玉注鄭司農云服玉冠飾十二玉疏弁師又有皮弁韋弁冠弁亦皆十二玉故云冠飾十二玉也

弁師諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等爲之而掌其禁令注不言冠弁冠弁兼於韋弁皮弁矣謂兼於韋弁皮弁之冠飾也

王制制三公一命卷疏諸侯韋弁皮弁冠弁縫中之玉各依命數玉皆三采朱白蒼也孤皮弁韋弁冠弁玉亦二采各依其命數

穀梁哀十三年傳大矣哉夫差未能言冠而欲冠也注不知冠有差等惟欲好冠疏冕有旒數不同則冠亦有差等之別吳爲子爵其冠之飾必不得與公侯同等但未知若爲差等爾

案朝服元端古皆用元冠一冠非若後世之有通天遠道進賢冠各異等也及元冠橫縫非若後世之有三梁兩梁一梁別貴賤也而范注謂冠有差等者攷玉府注鄭司農云冠飾十二玉王制疏云諸侯韋皮冠弁縫中之玉各依命數冠弁即元冠也吳爲子爵其冠璂之數當亦如弁師注所云皮弁璂子男璂飾五差等較然而穀梁疏謂不知差等未之攷爾

又案莊子盜跖篇爾作言造語妄稱文武冠枝木之冠帶死牛之脅注司馬云冠多華飾如木之枝繁此盜跖謂孔子也枝木之冠謂儒冠也冠多華飾則璂玉之類也

衡縫

檀弓古者冠縮縫今也衡縫故喪冠之反吉非古也注今冠橫縫以其辟積多解時人之惡喪冠縮縫古冠耳疏殷以上質吉凶冠皆直縫直縫者辟積襵少故一一前後直縫之但多作襵而并橫縫之周吉冠文故多積襵而橫縫若喪冠質猶疏辟而直縫是喪冠與吉冠相反而時人因謂古時亦喪冠與吉冠反故記者釋云非古也正是周世如此耳古則吉凶冠同從縫

內畢

喪服傳冠六升外畢注外畢者冠前後屈而出縫於武也疏冠廣二寸落頂前後兩頭皆在武下鄉外出反屈之縫於武而爲之兩頭縫畢鄉外故云外畢案曲禮云厭冠不入公門鄭注云厭猶伏也喪冠厭伏是五服同名由在武下出反屈之故得厭伏之名檀弓云古者冠縮縫今也衡縫故喪冠之反吉非古也是吉冠則辟積無殺橫縫亦兩頭皆在武上鄉內反屈而縫之不得厭伏之名

既夕禮記冠六升外縪注縪謂縫著於武也外之者外其餘也疏武謂冠卷以冠前後皆縫著於武若吉冠則從武上鄉內縫之縪餘在內謂之內縪若凶冠從武下鄉外縫之謂之外縪故云外之者外其餘也

案淮南子人閒訓兵橫行天下而無所綣注綣屈也結曰卷幾與綣通故氾論訓古者有鍪而綣領綣領即卷領也冠卷以一條繒爲之無屈義乃名爲卷者凶冠外縪吉冠內縪皆以冠落兩武凶冠則由武內反屈之鄉外吉冠則由武外反屈之鄉內其屈處皆以武爲質故武得卷名也

緣邊

玉藻縞冠素紕既祥之冠也注紕緣邊也紕讀如埤益之埤疏緣邊者謂緣冠兩邊及冠卷之下畔其冠與卷身皆用縞但以素緣耳

案此凶冠也吉冠之制當亦有緣

居冠屬武非燕居則冠與武別

玉藻居冠屬武自天子下達有事然後緌注謂燕居冠也著冠於武少威儀燕無事者去飾疏燕居之冠冠武相連屬燕居率畧少威儀故也又不加緌若非燕居則冠與武別臨著乃合之

案玉藻云居冠屬武與下文有事然後緌互文也居冠屬武則有事不屬武矣有事然後緌則居冠不緌矣注謂燕居著冠於武疏謂有事臨著乃合之最得互文義例乃或謂吉冠內畢如冠不屬武則內畢之冠臨時未易遽合倘連台不固行禮冠脫必至大失威儀今攷疏云有事臨著乃合之謂事未至先冠常著之冠以待事其時當別具一未著新冠以備行禮其未著新冠必臨時乃合冠於武郊之祭始至先冠皮弁至祭所乃服大裘而冕可知古之禮冠必臨時乃著蓋取新潔也臨著乃合武尤以明敬晏子春秋外篇公曰善請易衣革冠更受命晏子避走立乎門外革冠謂改冠也蓋景公聞晏子之言爲之加禮故改其常冠而別冠新冠以見臨事屬冠於武謂新冠之武臨時綴合正以見整容修禮也其云晏子避走立乎門外益見公方改易衣冠故避之使有閒也古者行禮多有待事之次聘禮賓入於次公食大夫禮公朝服即位於大門外如聘注云如聘亦入於次蓋未事早至恐後時也待事必須爲次以息之可知事前之暇豫矣然則整冠屬武豈猶無閒而何慮其未易遽合乎且服以冠爲重冠以武爲固行禮之冠即使前此久著於武猶必臨時展視或恐縫台未周致有失墜故冠武異材久合不如新合之故也注義以爲多威儀名威儀所以昭恪愼也喪大記弔者襲裘加武益謂加武於冠也於來弔之時始云加武則臨事乃屬武有明據矣

冠武異材冠纓異材

喪服傳冠繩纓條屬右縫注屬猶著也通屈一條繩爲武垂下爲纓著之冠也雜記曰喪冠條屬以別吉凶三年之練冠

亦條屬右縫小功以下左縫疏案禮記云喪冠條屬以別吉凶若然吉冠則纓武別材凶冠則纓武同材又云引雜記者證條屬是喪冠若吉冠則纓武異材云三年之練冠亦條屬者欲見條屬以至大祥除衰杖大祥除喪之際朝服縞冠當纓武異材從吉法也

既夕禮記纓條屬厭注纓條屬者通屈一條繩爲武垂下爲纓屬之冠厭伏也疏吉冠則纓武別材凶冠則纓武同材以一條繩從前額上以兩頭鄉項後交通至耳各綴之於武使鄉下纓結之云屬之冠者先爲纓武訖乃後以冠屬著武故云屬也又云以其冠在武下過鄉上反縫著冠冠在武下故云厭也

玉藻縞冠元武子姓之冠也注武冠卷也古者冠卷殊疏武用元元是吉冠用縞縞是凶吉而雜凶故云不純吉也卷用元而冠用縞冠卷異色故云古者冠卷殊如鄭此言則漢時冠卷共材

雜記喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬注別吉凶者吉冠不條屬也條屬者通屈一條繩若布爲武垂下爲纓屬之冠象太古喪事略也吉冠則纓武異材焉

案鄭玉藻注古者冠卷殊謂冠與卷殊材非冠與卷殊色也注謂父有喪服子爲之不純吉則冠之變制也不可謂凡冠皆與武異色也鄭注上云武冠卷也下云古者冠卷殊則冠卷殊三字惟釋武制謂古者冠自爲冠武自爲武本不共材故縞冠而武或用元元冠而武或用縞子姓之冠元冠得用縞武由於古者冠卷殊耳若後世冠卷同材則色不得異矣孔疏不達此義以鄭注古者冠卷殊爲冠卷殊色則豈以元冠皆當用縞武耶果如此則經不獨云子姓之冠矣不惟不通經竝不通注此等恐不出穎達手也

又案玉藻元冠縞武縞冠元武縞繢也則知元亦繢矣古者冠卷雖異材然冠以繢卷亦當以繢也逸周書器服解元冠組武卷組纓則是元冠纓用組卷亦以組矣組纓綵縧爲之非繢也逸周書所云組武卷或以縧縧聯綴卷武故以名與

天子朱組纓諸侯丹組纓大夫士綦組纓

玉藻元冠朱組纓天子之冠也元冠丹組纓諸侯之齊冠也元冠綦組纓士之齊冠也

檀弓蓋既祥而絲屨組纓疏玉藻文素紕當用素爲纓未用組今用素組爲纓故譏之若其綦組爲纓則當以元色爲冠若既祥元冠則失禮之甚不應直譏組纓也

案天子冕而朱紘諸侯冕而青紘此云元冠朱組纓天子之冠也則天子纓與紘同色又云元冠丹組纓諸侯之齊冠也則諸侯纓與紘異色大夫元冠未知著何纓攷禮器管仲鏤簋朱紘注謂大夫當緇組紘纁邊是大夫與士紘同用緇此云元冠綦組纓士之齊冠也則大夫與士纓亦當同用綦也惟緇布冠之纓與元冠之纓不同士冠禮緇布冠缺項青組纓士元冠則綦組纓玉藻釋文綦雜色也青與綦異色也又攷天子元冠朱組纓是言始冠之冠諸侯元冠丹組纓士綦組纓是言齊時之冠若他事用元冠其纓色當亦同今以紘制推之弁師掌王之五冕皆朱紘也不以事異也然則天子元冠朱組纓用之於始冠朱纓也卽以甸以燕以養老以燕羣臣亦莫不朱纓也諸侯齊用丹組纓士齊用綦組纓雖以齊言之卽他事亦靡不眡諸齊攷玉藻疏云元冠綦組纓士之齊冠是齊祭同冠也據此則元冠以綦組爲纓不特用之於齊亦用之於祭矣又攷隋志各如其綬色以此推之玉藻天子元組綬則元冠當元組纓與此節所云朱組纓不合公侯朱組綬則元冠當朱組纓與此節所云丹組纓不合士縕組綬則元冠當縕組纓與此節所云綦組纓不合然則纓綬同色之制不可以通之於禮也

纓之有飾者曰緌

士冠禮記始冠緇布之冠也太古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也注緌纓飾未之聞太古質無飾疏孔子時有緌者故非時人緌之諸侯則得著緌故玉藻云緇布冠繢緌諸侯之冠也鄭云尊者飾也士冠不得緌也

檀弓喪冠不緌注去飾

內則子事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠緌纓端韠紳搢笏注緌纓之飾也疏結纓頷下以固冠結之餘者散而下垂謂之緌

玉藻緇布冠繢緌諸侯之冠也注諸侯緇布冠有緌尊者飾也繢或作繪緌或作蕤疏郊特牲及士冠記皆云其緌也吾未之聞謂大夫士也此云繢緌諸侯之冠故云緇布冠有緌尊者飾也又云諸侯惟繢緌爲異其頍項青組纓等皆與士同

居冠屬武自天子下達有事然後緌注燕無事者去飾

大帛不緌注帛當爲白大帛謂白布冠也不緌凶服去飾

元冠紫緌自魯桓公始也注蓋僭宋王者之後服也緌當用繢疏緌當用繢者以上文云緇布冠繢緌諸侯之冠故知也

雜記大白冠緇布之冠皆不蕤委武元縞而后蕤注不蕤質無飾也大白冠大古之布冠也委武冠卷也秦人曰委齊人曰武元元冠也縞縞冠也疏云元縞二冠既有先別卷後乃可蕤故云而后蕤也而大祥縞冠亦有蕤何以知之前既云練冠亦條屬右縫則知縞不條屬既別安卷灼然有蕤也

案玉藻緇布冠繢緌諸侯之冠也疏諸侯惟繢緌爲異其頍項青組纓等皆與士同據此則是諸侯始冠緇布冠仍用士之青組纓特加以繢緌耳故通典載太子冠儀緇布冠亦青組纓同士三禮圖謂於玉藻始加皆青組纓繢緌卽孔疏所謂諸侯之冠亦用青組纓也但繢緌乃繪畫五采與青組纓不同元冠紫緌注謂諸侯緌當用繢是諸侯本丹組纓緌當別以繢也陳祥道謂元冠朱組纓則緌可知緇布冠繢緌則纓可知是謂纓緌同色與注異義內則疏謂結纓頷下以固冠結之餘者散而下垂謂之緌蓋結頷下者爲纓所謂青組纓丹組纓是也於其下垂處加以繪畫則所謂繢緌是也嚴陵方氏謂纓用組緌用帛則纓緌異質矣攷鄭內則注緌纓之飾也注以緌爲纓之飾則緌卽纓也特纓不垂而緌垂纓不繢而緌繢是纓不飾而緌飾而要之緌亦纓之餘故云緌纓之飾也非謂纓外別有一緌也玉藻注緌或作蕤攷漢書律歷志蕤繼也冠緌之通名蕤謂蕤卽繼纓而加長者也若纓外別有一緌則

不與纓相襍矣與緌義卽不相附又江充傳冠飛翮之纓蘇林曰析翠鳥羽以作緌也此注以緌解纓可知緌卽纓之餘也楊雄傳鸞鳳紛其御緌師古曰緌車之垂飾纓緌也亦以纓釋緌故纓緌決不異物南齊志遠遊冠太子諸王所冠太子朱纓翠羽緌珠節是於朱纓之外別以翠羽爲緌飾於朱纓之上則纓緌異質矣與孔疏垂纓爲緌別爲一義組纓爲糾繩以爲纓緌謂纓末之不糾者冠緌之緌與旌旗之緌同狀旌旗之緌著旄毛牛尾於橦上以散垂爲飾釋名緌有虞氏之旌也注旄竿首其形燊燊然也燊燊言其散垂也

又案記不云元縞委武而後緌而云委武元縞而後緌則緌不由於有委武由於元縞也疏謂別安冠卷灼然有緌是有緌由於有武不知有武者不必有緌玟士冠禮緇布冠缺項疏既武以下別有頍項明於首四隅爲綴上綴於武然則緇布冠有武也喪服傳注首絰象緇布冠之頍項今以其制推之喪冠不著於首絰之上卽知緇布冠不著於缺項之上喪冠以一條繩爲武而別加首絰卽知緇布冠先自有武而更綴頍項也士冠禮注禮不言緇布冠有武而其義見於喪服注矣大白緇布同制緇布冠有武則大白冠可知大白緇布俱有武而孔子曰其緌也吾未之聞則可知有緌不因別安冠卷也記謂大白緇布冠不緌非謂其無委武也其下云委武元縞而後緌言緇布大白雖同有委武然必元縞二冠乃緌也委武二字乃承上大白緇布之文起下元縞之文謂大白緇布用布質故無緌元縞二冠以繒帛爲之異於大白緇布之用布始得加緌以盡飾耳

又案緌者纓之垂爲飾者也有事無不緌有事不緌則從貶殺者也管子小匡篇管仲詘纓插衽使人操斧而立其後公曰垂纓下衽寡人將見蓋纓本當下垂以爲飾管仲始以就刑之人詘纓不垂從貶殺也禮衣委地禮冠委緌皆所云文德尚褒長也魏志崔季珪傳裴松之注引續漢書曰今天下纓緌搢紳之士言纓必兼言緌纓以緌垂也惟武士之冠纚而不緌後漢輿服志云諸冠皆有纓緌執事及武吏皆縮纓垂五寸云縮纓卽管子所謂詘纓也縮絀皆謂屈結之不垂緌也後漢輿服志又曰武冠俗謂之大冠環纓無緌注引莊子說劒篇吾王所見劒士皆蓬頭突鬢垂冠縵胡之纓短後之衣證環纓無緌則知武士不緌矣然纓雖以垂爲飾而長短有度垂緌五寸爲惰游之士則五寸爲踰飾矣

有安髻之笄無固冠之笄有纚有總有髦

鄘柏舟髧彼兩髦實維我儀箋禮世子昧爽而朝亦櫛纚笄總拂髦冠緌纓疏內則注云纚所以韜髮者也笄今之簪則著纚乃以簪約之又著總又拂髦而著之故內則注云拂髦振去塵而著之旣著髦乃加冠又著緌纓又云士冠禮曰皮弁笄爵弁笄注云有笄者屈組爲紘無笄者緌而結其條然則此冠言緌纓則無笄矣上言纚笄者爲纚而著笄也問喪曰親始死雞斯注云雞斯當爲笄纚是著纚必須笄也

士冠禮緇布冠缺項青組纓注無笄者纓而結其條

內則子事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠緌纓端韠紳搢笏注縰韜髮者也總束髮也垂後爲飾拂髦振去塵著之髦用髮爲之象幼時鬌其制未聞也疏笄者著縰旣畢以笄插之熊氏曰此笄謂安髻之笄以縰韜髮作髻既訖橫施此笄於髻中以固髻也故士喪禮云笄用桑長四寸纋中是也纋中謂殺其中使細非固冠之笄故文在冠上其元冠有纓約士冠禮有纓者無笄問喪云親始死雞斯之時去元冠而有笄縰是知笄縰不得爲冠總者裂練繒爲之束髮之本垂餘於髻後故以爲飾也此經所陳皆依事先後櫛訖加縰縰訖加笄笄訖加總然後加髦著冠冠畢然後服元端著韠又加大帶也又云縰韜髮者也盧云所以裹髻承冠以全幅疊而用之

問喪親始死雞斯注雞斯當爲笄纚聲之誤也親始死去冠二日乃去笄纚括髮也今時始喪者邪巾貊頭笄纚之存象也

案士冠禮緇布冠缺項青組纓屬於缺緇纚廣終幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊注纚今之幘梁也終充也纚一幅長六尺足以韜髮而結之矣玟此纚爲緇布冠言之也士冠以緇布冠代元冠故經文以纚繫緇布冠之下其實元冠有纚與緇布冠同也內則子事父母端韠紳所謂端元端也所謂冠緌纓卽元冠也彼文纚笄與冠連文則元冠有纚也又玟士冠禮緇纚廣終幅之文在緇布冠之下皮弁笄爵弁笄之上則上承緇布冠下起皮弁爵弁也蓋髮非纚不韜髮不韜不可以屬冠與弁卽推之六冕皆然也荀子禮論篇薦器則冠有鍪而無縰益惟薦器乃無縰雖襲時尚有縰也鄭士冠禮注謂纚今之幘梁謂其狀似漢之幘梁其實漢制縰自爲縰幘自爲幘漢書元帝紀齊三服官李斐曰齊國舊有三服之官春獻冠幘縰爲首服冠與幘與幘縰爲一物則知縰非幘也釋名纚以韜髮者也蓋先以長六尺之縰裹髮乃爲髻則纚韜髮於未成髻之先非覆髻於既成髻之後也若幘則可以覆冒全首方言絡頭帞頭也紗繢鬌帶今之偏疊幧頭髮帶結髮亦髻亦音績子結幓幧頭也覆結謂之幘巾或謂之承露或謂之覆髮今結籠是也士喪禮鄭注免如今幧頭自項中而前交於額上卻繞紒此幘之狀也蓋漢時冠猶存古委貌遺制不同武士大冠故冠下必藉以幘方不露髮後漢書魯丕傳帝善丕說罷朝特賜冠幘履韈楊賜傳詔賜御府衣一襲自所服冠幘當時賜冠必兼幘以冠必得幘乃能覆冒全首耳

又案鄭內則注纚韜髮總束髮束之與韜制各不同孔內則疏謂既以纚韜髮乃爲髻既爲髻又以繒束髮之本而垂其餘於後明劉績三禮圖以總爲幘巾髻籠所以韜髻與束髮之制全異玟纚似幘梁見士冠禮注未聞總似幘也檀弓蓋榛以爲笄長尺而總八寸注總束髮垂爲飾齊衰之總八寸如云韜髻安得垂其餘乎巾車王后之五路有朱總續總鷖總鄭司農云以繒爲之總著馬勒直兩耳與兩鑣疏謂若婦人之總亦既繫其本又垂爲飾故翟車用組總組則垂者也以巾車之總推總制則知總皆以垂爲飾也詩干旄曰素絲組之傳曰總以素絲而成組也管子弟子職錯總之法橫於坐所注總設燭之束也急就篇承塵戶幭條績總顏師古注總以絲縷爲之所以束髮也說文總聚束也廣雅總結也文選藉田賦垂髻總髮李善

引毛萇詩傳總角結髮也凡言總者皆以結束爲義而劉
熙釋名以覆髮如幘梁田於鄭注束髮之繒未考求耳

一曰冠弁

司服凡甸冠弁服注冠弁委貌

有素委貌

弁師諸侯及孤卿大夫之弁経各以其等爲之注庶人弔者
素委貌

喪服記朋友麻注庶人不爵弁則其弔服素冠委貌

檀弓孔子之喪門人疑所服疏其庶人鄭注喪服云庶人不
爵弁則其弔服素冠委貌鄭注不顯所著之服文承疑衰素
委之下則庶人亦用疑衰或者庶人布深衣當服布深衣素
委貌也

云投其冠注冠素委貌疏云冠素委貌者案雜記云小斂環
経公大夫士一也注云士素委貌大夫以上素爵弁而加此
経焉鄭知然者以喪大記云君將大斂子弁経大夫大斂無
文明亦弁経大斂既爾明小斂亦然故云大夫以上弁経案
武叔投冠武叔是諸侯大夫當天子之士故云士素委貌若
然案士喪禮主人括髮鄭注云始死將斬衰者雞斯將括髮
者去笄纚而紒無素委貌者熊氏云士喪禮謂諸侯之士故
無素冠也崔氏云將小斂之時已凡髮括髮後大夫以上加
素弁士加素委貌至小斂訖乃投去其冠而見括髮案士喪
禮及大記皆小斂卒乃括髮無小斂之前爲括髮者崔氏之
言非也

曾子問疏崔氏云小斂之前大夫士皆素冠小斂括髮之後
士則加素冠大夫加素弁

喪服小記男子冠而婦人笄男子免而婦人髽疏故鄭注同
喪云二日去笄纚括髮通明大夫士也始死以後小斂之前
大夫與士皆加素冠於笄纚之上故檀弓云叔孫武叔之母
死既小斂舉者出戶袒且投其冠括髮是素冠也以其始死
哀甚未暇分別尊卑故大夫與士其冠皆同也至小斂投冠
括髮之後大夫加素弁士加素委貌故喪大記云君大夫之
喪子弁経又喪服變除云小斂之後大夫以上冠素弁士則
素委貌其素弁素冠皆加環経故雜記云小斂環経君大夫
士一也雜注云大夫以上素爵弁士素委貌是也又云其斬
衰男子括髮齊衰男子免皆謂喪之大事斂殯之時若其不
當斂殯則大夫以上亦素弁士加素冠皆於括髮之上又云
其葬之時大夫及士男子散帶婦人髽與未成服時同其服
則如喪服故既夕禮云大夫髽散帶垂鄭注云爲將啓變也
此互文以相見耳髽文言髽見婦人也若天子諸侯則首服
素弁以葛爲環経大夫則素弁加環経士則素委貌加環経

雜記小斂環経公大夫士一也注士素委貌大夫以上素爵
弁而加此経焉疏武叔投冠括髮諸侯之大夫當天子之士
也

喪大記君將大斂子弁経疏其士則素冠故武叔小斂投冠
是諸侯大夫與天子士同

奔喪括髮袒注未成服者素委貌深衣已成服者固自喪服
矣疏案曾子問篇云壻親迎女在途遭喪女改服布深衣縞
總女人之縞總似男子之素冠故知布深衣素冠又小記云
遠葬者比反哭者皆冠及郊而後免明知在路皆冠也此素
委貌謂士庶人若大夫已上則素弁也

衣用十五升緇布素裳緇帶素韠或緇韠

素冠庶見素衣兮箋除成喪者其祭也朝服縞冠朝服緇衣
素裳然則此言素衣者謂素裳也

庶見素韠兮箋祥祭朝服素韠者韠從裳色

士冠禮主人元冠朝服緇帶素韠注朝服者十五升布衣而
素裳也衣不言色者衣與冠同色也又云緇帶黑繒帶也士
帶博二寸再繚四寸屈垂三尺又云素韠白韋韠也長三尺
上廣一尺下廣二尺其頸五寸肩革帶博二寸疏案玉藻云
韠君朱大夫素士爵韋是韠色不同下云韋者是君大夫同
用韋也但彼是元端服之韠此士用素韋爲之故鄭云白韋
韠也

司服凡甸冠弁服注其服緇布衣亦素積以爲裳疏士冠禮
云主人元冠朝服緇帶素韠注云衣不言色者衣與冠同裳
又與韠同色是其朝服緇布衣亦如皮弁積素以爲裳也

聘禮主人長衣練冠以受注吉時在裏爲中衣中衣長衣繼
皆揜尺表之曰深衣疏鄭言此者欲廣解長衣中衣深衣三
者之義此三者之衣皆用朝服十五升

特牲饋食記特牲饋食其服皆朝服元冠緇帶緇韠注緇韠
者下大夫之臣疏士冠禮云主人元冠朝服緇帶素韠韠異
裳同色大夫之臣朝服素韠此緇韠故云下大夫之臣

王制布帛精麤不中數疏若朝服之布十五升斬衰三升齊
衰四升之類是也

元衣而養老注有虞氏質深衣而已夏而改之尚黑而黑衣
裳殷尚白而縞衣裳周則兼用之元衣素裳縞白色生絹
亦名爲素

雜記朝服十五升疏朝服精細全用十五升布爲之

喪大記祭服注朝服者謂布精麤朝服十五升

禮記緇衣好賢如緇衣疏其服緇布衣而素裳緇帶素韠故
士冠禮云主人元冠朝服緇帶素韠注云朝服者十五升布
衣而素裳也知朝服十五升者雜記文知用布者雜記云朝
服十五升去其半而緦故知布也知素裳者以冠禮云素韠
韠從裳色故知裳亦素也若士之助祭者則韠用緇不與裳
同色

論語緇衣羔裘皇侃義疏緇衣服者元冠十五升緇布衣素
積裳也素積者用素爲之襞積攝之無數故云素積也

案晏子春秋雜下篇晏子相齊衣十升之布脫粟之食五
卯苔菜而已又說苑臣術篇八升之布一豆之食足矣亦
謂晏子也八升十升之布不及朝服十五升或夕深衣爲
大夫士之燕服用此麤大之布耳晏子春秋問上篇曰衣
冠不中不敢以入朝然則朝服必十五升乃中度也晏子
雖儉其敢以不中度之服入朝乎

天子諸侯白舄青絇繶純大夫士白屨黑絇繶純

屨人注青絇者王白舄之飾疏黑舄配冠弁服又云冠弁服
則諸侯視朝之服是以燕禮記云燕朝服鄭云諸侯與其羣
臣日視朝之服也謂冠元端緇帶素韠白屨也

燕禮記燕朝服於寢注謂冠元端緇帶素韠白屨也疏案屨
人注天子諸侯吉事皆舄諸侯朝服素裳素韠應白舄而云
白屨者引士冠禮成文其實諸侯當白舄其臣則白屨也

案冠弁即朝服也天子諸侯朝服皆素裳舄從裳色燕禮

記疏謂諸侯朝服當白舄則天子冠弁亦當白舄屨人疏謂黑舄配冠弁服未合

凡朝服君臣皆羔裘臣則豹袖

羔羊羔羊之皮素絲五紽注大夫羔裘以居疏謂居於朝廷非居於家也論語曰狐貉之厚以居注云在家所以接賓客則在家不服羔裘矣論語注又云緇衣羔裘諸侯視朝之服卿大夫朝服亦羔裘惟豹袪與君異耳明此爲朝服之裘非居家也

羔裘之革素絲五緎疏其諸侯視朝乃卿大夫等同用黑羔裘以玉藻云羔裘緇衣以裼之又鄭注論語云緇衣羔裘諸侯視朝之服是也又云天子以下田獵則羔裘緇衣以裼之知者司服云凡甸冠弁服注云冠弁委貌則諸侯朝服故也

鄭羔裘羔裘如濡箋緇衣羔裘諸侯之朝服也疏玉藻云諸侯朝服以日視朝故知緇衣羔裘是諸侯之朝服也

羔裘豹飾傳豹飾緣以豹皮也疏唐風云羔裘豹袪羔裘豹袖然則緣以豹皮謂之爲袪袖也禮君用純物臣下之故袖飾異皮

唐羔裘羔裘豹袪箋在位卿大夫之服也

檜羔裘小序好絜其衣服疏首章言狐裘以朝謂視路門外之朝也二章云狐裘在堂謂在路寢之堂也視朝之服即服之於路寢不更易服玉藻云君朝服以日視朝於內朝退適路寢聽政服視朝之服是在朝在堂同服羔裘今檜君變易衣服用狐裘在朝因用狐裘在堂

羔裘逍遙狐裘以朝傳羔裘以游燕狐裘以適朝箋諸侯之朝服緇衣羔裘大蜡而息民則有黃衣狐裘今以朝服燕祭服朝是其好絜衣服也疏論語說孔子之服云緇衣羔裘玉藻亦云羔裘緇衣以裼之是羔裘裼用緇衣明其上正服亦緇色也論語又曰羔裘元冠不以弔是羔裘所用配元冠羔裘之上必用緇布衣爲裼裼衣之上正服亦是緇色又與元冠相配明是朝服可知故云諸侯之朝服緇衣羔裘也

司裘疏鄭玉藻羔裘注引孔子緇衣羔裘鄭注論語云君之視朝之服亦卿大夫士祭於君之服若然卿大夫助祭用冕服士用爵弁君朝服冕服羔裘卿大夫士弁冕用羔裘至於朝服亦用羔裘即是君臣祭服朝服同服羔裘也玉藻羔裘豹飾緇衣以裼之注飾猶褎也孔子曰緇衣羔裘疏皇氏以畿內諸侯緇衣畿外諸侯元衣案王制直云元衣而養老不辨內外之異又詩唐風羔裘豹袪卿大夫之服檜風云羔裘逍遙鄭元云朝燕之服也論語云緇衣羔裘注云諸侯之朝服羔裘皆必緇衣爲裼唐檜魯非畿內之國何得竝云羔裘若此元衣爲畿外諸侯則鄭注此何得云君子士大夫也

論語緇衣羔裘皇侃義疏緇染黑七入者也元則六入色也羔者烏羊也邢疏玉藻亦云羔裘緇衣以裼之是羔裘裼用緇衣明其上正服亦緇色也下文又曰羔裘元冠不以弔是羔裘所用配元冠羔裘之上必用緇布衣爲裼裼衣之上正服亦是緇色又與元色相配故知緇衣羔裘是諸侯君臣日視朝之服也

案越絕書吳內傳蔡昭公南朝楚被羔裘被羔裘則必緇衣諸侯相朝當皮弁齊裘而蔡昭侯被羔裘則同於在國視朝之服矣非制也左氏昭二十九年傳公賜公衍羔裘中論審大臣篇魯人見仲尼之好讓而不爭也亦謂之無能爲之謠曰素韠羔裘求之無尤羔裘素韠求之無戾云素韠則朝服素裳也此亦朝服羔裘之證也韓非子外儲說孫叔敖相楚棧車牝馬糲餅菜羹枯魚之膳冬羔裘夏葛衣面有飢色則良大夫也其儉偪下孫叔敖於司裘爲良裘孫叔敖以爲朝服之裘正合禮制而韓非以爲儉偪下則韓非子之時風俗奢靡不以羔裘爲上故指爲儉服也漢書貨殖傳狐貂裘千皮羔羊裘千石師古曰狐貂貴故計其數羔羊賤故稱其量然則賤羔裘從世之制不可以此疑禮經也晏子春秋雜下篇及說苑臣術篇晏子衣緇布之衣麋鹿之裘棧軫之車而駕駑以朝所謂以緇布之衣則朝服緇衣也而用麋鹿之裘不衣羔裘則降於良裘矣或以示儉非常制也麋鹿說苑作麑鹿

又案詩羔裘逍遙狐裘以朝箋今以朝服燕祭朝服是其好絜衣服其必以狐裘爲黃衣狐裘者蓋黃衣狐裘祭服也鄭欲釋小序好絜衣服則服祭服以朝乃爲好絜今攷小序謂檜君逍遙遊宴不能自強於政治則變易典制輕重任心不僅在於好絜衣服也攷玉藻卒食元端而居公羊昭二十五年傳注諸侯元端以燕王制一命卷疏天子諸侯亦以元端燕居詩所謂逍遙乃燕居時也又攷羔裘如濡箋緇衣羔裘諸侯之朝服也詩狐裘蒙戎疏及司裘疏皆以狐蒼裘爲元端之裘然則此詩所云狐裘以朝爲狐蒼裘也蓋緇衣羔裘視朝之正服元端狐蒼裘燕居之正服今檜君燕居反服朝服故詩人以羔裘爲刺視朝反服燕居之服故詩人以狐裘爲刺言其重所輕其輕所重也如謂檜君好絜衣服故服祭服以朝不知息民之祭於祭爲輕黃衣狐裘亦祭服之最輕者服以視朝未足以越盛飾也詩彼都人士狐裘黃黃疏謂庶人得服黃狐之裘非貴服也然則檜君視朝欲炫盛服必不服庶人所服之裘明矣

又案大夫羔裘豹袖固以不純用羔下於諸侯而豹亦飾之最貴者管子大匡諸侯之禮令齊以豹皮往小侯以鹿皮報齊以馬往小侯以犬報注往重報輕蓋幣以鹿皮爲重而豹皮又重於鹿皮故揆度篇令諸侯之子將委質者皆以雙虎之皮卿大夫豹飾列大夫豹禮注卿大夫上大夫也列大夫中大夫也然則非上大夫及中大夫且不得以豹爲飾矣又淮南子說林訓豹裘而雜不若狐裘之粹然則豹裘不雜且勝於狐裘之粹矣故羔裘良裘貝可總羔飾者莫重於豹也

皇清經解卷十六之百零八終

弁服釋例　興化任侍御大椿著

元端

元端爲諸侯大夫士齊服

司服其齊服有元端素端

旅賁氏凡祭祀會同賓客則服而趨注會同賓客王亦齊服服袞冕則此士之齊服元端疏此士之齊服服元端者若士助祭服爵弁齊服服元端

王制一命卷疏故鄭注云四命以上齊祭異冠

案玉藻云元冠丹組纓諸侯之齊冠也諸侯既用元冠而齊則孤卿大夫並用元冠齊也諸侯元冕而祭天子孤卿及公之孤卿爵弁而祭天子大夫皮弁而祭皆與齊時元冠不同故云四命以上齊祭異冠其三命以下元冠齊元冠祭是齊祭同冠

玉藻元冠丹組纓諸侯之齊冠也元冠綦組纓士之齊冠也注言齊時所服也四命以上齊祭異冠疏四命以上齊祭異冠者以諸侯元冕祭元冠齊孤則爵弁祭亦元冠齊是齊祭異冠也必知孤亦元冠齊者以諸侯尚元冠齊明孤亦元冠齊也其三命以下大夫則朝服以祭士則元端以祭皆元冠也此云元冠綦組纓士之齊冠是齊祭同冠也其天子之士與諸侯上大夫同故深衣目錄云士祭以朝服謂天子之士也祭用朝服與諸侯大夫同然則天子大夫與諸侯孤同亦爵弁祭元冠齊此是熊氏之說也皇氏以爲天子大夫與諸侯大夫同但朝服以祭便與鄭注四命以上齊祭異冠於文爲妨皇氏之說非也

郊特牲齊之元也以陰幽思也疏解齊服所以用元冠元衣義也元陰色鬼神尚幽陰故齊者元服以表心思幽陰之理

論語鄉人儺朝服而立於阼階皇侃義疏禮惟孤卿爵弁自祭若卿大夫以下悉元冠以自齊祭齊祭不異冠服也

案朝服及元端冠皆元冠玉藻所云元冠丹組纓元冠綦組纓則皆元端之冠也鄭旅賁氏注士之齊服服元端司服云士之服自皮弁而下如大夫之服其凶服亦如之其齊服有元端素端注云齊有素端者亦爲札荒有所禱請據此注以素端爲士之齊服則元端亦爲士之齊服其大夫以上齊服經典但稱元冠無元端明文殆文王世子注齊元元冠元端孔疏引玉藻元冠丹組纓諸侯之齊冠作證則以諸侯之齊元冠亦元端也與世子齊冠同又玉藻齊則綪結佩而爵韠熊氏皇氏並謂諸侯以下皆以元端齊據此則齊服凡稱元冠者皆元端通乎上下也

又案後漢輿服志長冠一日齊冠祀宗廟諸祀則冠之皆服袀元注民部則注日袀皁服也又云宗廟以下祠祀皆冠長冠皁繒袍據此則漢惟以長冠爲齊冠長冠以當元冠袀元皁繒袍以當元端

又案鄭志大夫冕士弁而祭於君齊時服之何以亦異則是士以爵弁助祭即以爵弁齊旅賁氏賈疏謂以爵弁祭元冠齊與鄭志不合

又爲士祭筮日筮尸視濯賓主人及子姓兄弟有司羣執事之服

特牲饋食禮及筮日主人冠端元注冠端元元冠元端下言元者元冠有不元端者疏云冠端元謂元冠元端也下言元者元冠有不元端者不元端則朝服下記云助祭者朝服謂緇布衣而素裳然則元端一冠兩服也

子姪兄弟如主人之服

有司羣執事如兄弟服疏如兄弟服者如主人冠端元

記特牲饋食其服皆朝服元冠緇帶緇韠注於祭服此也皆者謂賓及兄弟筮日筮尸視濯亦元端至祭而朝服

又爲宿尸宿賓尸及賓主人之服

特牲饋食禮乃宿尸又云尸如主人服

宿賓賓如主人服

案下云夙與主人服如初鄭注主人服如初則固元端如初即謂宿尸宿賓等節也初服元端則宿尸宿賓主人皆元端可知尸與賓如主人服則亦元端可知

又爲大夫士之尸服

守祧若將祭祀則各以其服授尸注尸當服卒者之上服以象生時疏既言卒者上服則先王之尸服袞冕先公之尸服鷩冕也若然士爵弁以助祭祭宗廟服元端而士虞特牲尸不服爵弁者爵弁是助祭諸侯廟中乃服之士尸還在士廟故尸還服元端爲上服也

節服氏郊祀裘冕二人注裘大裘也凡尸服卒者之上服疏尸服與王同大裘節服氏亦大裘故二人皆裘冕執戈送尸又云案士虞記云尸服卒者之上服注云上服如特牲士元端也不以爵弁服爲上者祭於君之服非所以自配鬼神彼據臣卒者上服以家祭上服不得用助祭服此據王自然用卒者家祭上服服大裘也

士虞記尸服卒者之上服注上服如特牲士元端也不以爵弁服爲上者祭於君之服非所以自配鬼神士之妻則宵衣耳

喪服小記其尸服以士服疏尸服士服者謂尸服元端又云故鄭注士虞記尸服卒者之上服士元端是也

案士之服首爵弁次皮弁次朝服乃次元端鄭士虞禮注以元端爲上服者孜爵弁爲助君祭之服皮弁爲助蜡祭之服皆不敢以入私家故元端爲大夫士居家之上服玉藻朝元端疏謂大夫士早朝在私朝服內則子事父母端韠紳注端元端士服也然則士大夫在私朝及朝父母皆以元端爲上服是居家之服無以尙乎此矣尸在宗廟臨子孫猶於家也故服居家之上服耳大夫以朝服祭蓋以子孫對先祖不敢同於先祖臨子孫之服也士以元端祭同於尸服者以其降於大夫既不敢朝服即不得不元端爾所謂禮窮則同也

又爲士家祭視殺及正祭之服

司服卿大夫之服自元冕而下如孤之服注元冠自祭其廟者其服朝服元端疏特牲是士禮用元冠元端

特特饋食禮夙與主人服如初立於門外東方南面側視殺注主人服如初則其餘有不元端者

記特牲饋食其服皆朝服元端緇帶緇韠注夙與主人服如初則固元端

王制一命卷疏若其自祭則皆降爲諸侯士則元端大夫則朝服故儀禮特牲士祭元端少牢上大夫祭朝服

雜記士弁而祭於公冠而祭於已疏冠元冠爲卑也自祭不

敢同助君之服故用元端也
公羊昭二十五年傳景公曰寡人有不腆先君之服未之敢服注士爵弁皷衣裳以助公祭元端以祭其祖禰
又爲士祭祀佐食之服
特牲饋食禮記惟尸祝佐食元端元裳黃裳雜裳可也皆爵韠注與主人同服周禮士之齊服有元端素端然則元裳上士也黃裳中士雜裳下士
案淮南子齊俗訓尸祝袀袨注袀純服袨墨齊衣也墨齊即元端也
又爲有司免牲之服
公羊僖三十一年傳免牲禮也注禮卜郊不吉則爲牲作元衣纁裳使有司元端放之於南郊明本爲天不敢留天牲
穀梁僖三十一年傳免牲者爲之緇衣纁裳有司元端奉送至於南郊免牛亦然注元端黑衣接神之道元纁者天地之色也成七年傳同
又爲士冠初加之服
士冠禮冠者與賓揖之適房服元端爵韠出房南面
郊特牲三加彌尊喻其志也疏往西階至第一等受取緇布冠還至冠席前疏爲冠者身著冠畢冠者身起入東房著元端元裳士子皆隨其父朝夕之服朝用元衣素裳夕用上士元裳中士黃裳下士雜裳雜裳前黃後元若大夫以上至天子當用上士元裳也
又爲士冠賓主人之服
士冠禮主人元端爵韠注元端士入廟之服也疏特牲士禮祭服用元端此亦士之加冠在廟故與祭同服
賓如主人服
又爲士冠兄弟之服
士冠禮兄弟畢袗元注兄弟主人親戚也畢猶盡也袗同也元者元衣元裳也緇帶韠疏元衣元裳而緇帶韠是同元也
又爲士冠擯者贊者之服
士冠禮擯者元端負東塾疏擯者是中士若下士當服黃裳雜裳故別言元端不如主人服也
贊如主人服贊者元端從之

案擯者元端負東塾疏擯者是中士若下士當服黃裳雜裳故別言元端不如主人服也攷疏謂擯者與主人服異據裳言之不據韠言之則是上文主人元端爵韠乃元裳而爵韠擯者元端乃黃裳雜裳而爵韠也下云賓如主人服則是亦元端元裳而爵韠矣別云贊者元端則是贊與賓服亦異當與擯者元端同士冠禮賓主人之服準上士擯者於主人既爲降等則贊者於賓亦當爲降等擯與主人雖同服元端而裳不同則贊與賓雖同服元端而裳亦不得同也通典晉太子冠臨軒使司徒加冠光祿大夫贊冠齊武帝從王儉議使太常加冠太鴻臚爲贊唐志皇太子加元服司徒爲賓卿爲贊是贊者尊卑不得與賓同故此經賓元端得云如主人服贊降於賓當服中下士之裳故不云如賓服也王肅家語頌公冠則以卿爲賓公自爲主又曰皆元端皆字固據賓主人言之其實贊賓者亦統乎賓也公冠雖不言贊者而贊者之服當以皆元端三字括之矣
又爲冠者見君及鄉大夫鄉先生之服
士冠禮乃易服服元冠元端爵韠奠摯見於君遂以摯見於鄉大夫鄉先生注易服不朝服者非朝事也初學記引此云乃易服元端爵弁弁字爲釋字之誤疏云易服者爵弁既助祭之服不可服見君與先生等故易服服元端也云易服不朝服者非朝事也者此乃因加冠以成人之禮見君非立朝之節故不朝服經直云元端則兼元冠矣今更言元冠者以初冠時服元端爲緇布冠服緇布冠非常著之冠冠而繖之易服宜服元冠配元端故兼云元冠也
冠義元冠元端奠摯於君遂以摯見於鄉大夫鄉先生以成人見也注鄉先生謂鄉老而致仕者服元冠元端異於朝也
公羊僖五年傳與其子俱來朝也注因其與子俱來禮外孫初冠有朝外祖之道疏正以士冠禮冠訖見於母見於兄弟入見於姑姊乃易服元冠元端爵韠奠摯見於君遂以摯見於鄉大夫鄉先生鄭氏云易服不朝服者非朝事也摯雉也鄉先生鄉中老人爲卿大夫致仕者然先生猶尚見之況其外祖乎故言外孫初冠有朝外祖之道

案士冠禮注見於君不朝服非朝事公羊傳注外孫初冠有朝外祖之禮則杞伯姬之子以初冠見似異於朝但經云杞伯姬來朝其子則統於朝事也雖以初冠而來似不得服元端服矣
又爲士婚納采賓主人之服
士昏禮使者元端至注使者夫家之屬若羣吏使往來者元端士莫夕之服又服以事其廟有司緇裳疏緇裳者即元裳者矣
主人如賓服迎於門外
案使爲士之羣吏元端之裳同於上士元裳者下達納采婚姻之始重其禮優其服也
又爲親迎從者及主人之服
士昏禮從者畢元端
主人元端迎於門外
案敖繼公謂此時賓爵弁服而主人元端不嫌於服異者主人不正與賓爲禮特迎而道之入廟耳今攷士入已廟正服元端主人迎婚元端以其在已廟也壻親迎服爵弁服攝盛之服也蓋婚禮得攝盛者推壻及婦攷特牲禮士妻入廟惟得纚笄宵衣據特牲禮士婚禮女次純衣即禒衣同於大夫命婦之服亦攝盛也婚禮特重判合故於壻及婦身備崇儀飾上云主人爵弁纁裳注主人壻也不云壻而云主人言婚禮以壻爲主故得攝盛他人不得同之也繼公謂主人元端不爵弁以不正與賓爲禮然即正與賓爲禮又豈得同於攝盛之服乎雜記士弁而親迎惟據親迎者得服弁耳如主人亦弁服以迎又何以爲親迎者別異耶
又爲天子諸侯燕居之服
司服凡甸冠弁服注王卒食而居則元端
小臣正王之燕服位注謂燕居時也玉藻曰王卒食元端而居疏謂在路寢中聽事訖適後小寢燕居之時故引玉藻卒食元端而居爲証彼在路寢中食訖退適燕寢服元端朱裳而居之
玉制一命卷疏王卒食而居則元端此元端亦緇衣朱裳故

玉藻注云天子諸侯元端朱裳又云天子諸侯亦以元端燕居故玉藻注云天子諸侯元端朱裳是也

玉藻卒食元端而居注天子服元端燕居也

朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服注小寢燕寢也釋服服元端疏此經文據君故服元端也若卿大夫釋服服深衣也

公羊昭二十五年傳景公曰寡人有不腆先君之服注諸侯朝朝服夕深衣元端以燕禘冕以朝

案司服注云王卒食而居則元端即玉藻所云卒食元端而居注所云天子服元端燕居也攷元端爲朝服通稱鄭注論語端元端諸侯朝服是也賈司服疏釋注卒食而居則元端知爲元端朱裳者攷司服凡甸冠弁服注云冠弁委貌其服緇布衣亦素積以爲裳諸侯以爲視朝之服詩國風曰緇衣之宜兮謂王服此以居王卒食而居則元端此注大意以冠弁委貌爲朝服及元端通用之冠冠雖通用而服則異注云其服蓋各有其服也其緇衣素裳者爲朝服服以視朝及甸若王卒食而居則別用元端注云卒食則元端玩一則字特明此元端與朝服異也疏故知其爲元衣朱裳也

又案詩羔裘逍遙疏遊燕之服於禮無文不過用元端深衣而已攷玉藻使人視大夫大夫退然後適小寢釋服注釋服服元端蓋大夫退則朝無事矣無事則爲逍遙燕閒之時故釋朝服而元端詩孔疏謂經無明文何耶

又爲大夫士私朝之服

玉藻朝元端夕深衣注謂大夫士也疏朝元端夕深衣者謂大夫士早朝在私朝服元端夕服深衣在私朝及家也又云上文云君朝服日出而視朝夕深衣祭牢肉此云朝元端與君不同故知是大夫士也以視私朝故服元端若朝君之時則朝服也

又爲士夕於君之服

士冠禮元端元裳黃裳雜裳可也注此莫夕於朝之服

玉藻朝元端疏大夫莫夕蓋亦朝服其士則用元端故士冠禮注云元端士莫夕於朝之服是也

又爲世子事親之服

鄘柏舟髡彼兩髦箋禮世子昧爽而朝亦櫛纚笄總拂髦冠緌纓疏內則云子事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠緌纓端韠紳搢笏謂命士以上父子異宮昧爽而朝更不言衣服之異則縰笄以下同故云亦櫛縰笄總拂髦冠緌纓也禮記文王世子云親疾世子親齊元冠而養蓋亦元端矣不并引端韠紳搢笏者以證經之兩髦故盡首服而已

又爲子事父母之服

內則子事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠緌纓端韠紳搢笏注端元端士服也庶人深衣疏特牲禮士祭服元端故云士服也

案士冠禮元端此莫夕於朝之服於雞初鳴服元端以見其父母是用夕於君之服也事君則夕服元端事父母則朝服元端父母之尊不敢並君也朝見父母雖元端既退則當深衣玉藻朝元端夕深衣疏朝元端在私朝及家也然則在家恆深衣特以朝見父母必服私朝之朝服以著敬耳

又爲公食大夫戒賓賓拜辱之服

鄉射禮主人朝服乃速賓注戒時元端疏必知此戒時元端者見公食大夫云賓朝服即位於大門外如聘注云於是朝服則初時元端宜與彼同皆是戒時不言服後速時朝服故知此亦戒時元端矣

公食大夫賓朝服即位於大門外如聘注於是朝服則初時元端如聘亦入於次俟疏初時謂賓發館時服元端者鄉射主人朝服乃速賓鄭注云射賓輕也戒時元端以此言之亦賓在館拜所戒大夫即元端賓遂從大夫至君大門外入次乃去元端著朝服出次即位也

又爲鄉飲酒息司正之服

鄉飲酒主人釋服乃息司正注釋朝服更服元端也疏以其昨日正行賓舉飲酒之禮相尊敬故朝服此乃燕私輕故元端也

又爲鄉射戒賓之服

鄉射主人朝服乃速賓注戒時元端疏案鄉飲酒賓主俱不言服者以彼賓禮重故戒與速賓俱朝服故不言此習禮輕是故戒時元端召時乃朝服故須言之也必知此戒時元端者見公食大夫云賓朝服即位於大門外如聘注云於是朝服則初時元端宜與彼同皆是戒時不言服後速時朝服故知此亦戒時元端矣

又爲鄉射息司正之服

鄉射禮主人釋服乃息司正注釋服說朝服服元端也

又爲大夫去國之服

玉藻不貳采注大夫去位宜服元端元裳疏大夫去國三月之內服素衣素裳三月之後則服此元端元裳以經云不貳采是有采色但不貳耳采色之中元最貴也

又爲世子親齊養疾之服

鄘柏舟髡彼兩髦疏禮記文王世子云親疾世子親齊元冠而養蓋亦衣元端矣

文王世子若內豎言疾則世子親齊元冠而養注親猶自也養疾者齊元元冠元端也疏以經直云齊元故知冠衣皆元也是以爲元冠元端此則齊服故玉藻云元冠丹組纓諸侯之齊冠也元冠綦組纓士之齊冠也又云鄭注玉藻云天子諸侯元端朱裳大夫素裳士冠禮上士元端元裳中士元端黃裳下士元端雜裳齊必用元者元是陰之色陰氣靜齊亦靜故用元也

又爲疾者及養疾者之服

既夕禮記徹褻衣加新衣疏案司服士之齊服元端則疾者與養疾者皆齊明服元端矣

案論語疾君視之東首加朝服拖紳注不敢不衣朝服見君蓋疾者齊則元端孔子不敢以齊服見君故易元端而朝服耳

又爲公襲二稱之服

雜記公襲卷衣一元端一疏元端一者賀云燕居之服元端朱裳也

又爲公之襚服

雜記自堂受元端

又爲士喪卜日族長及宗人之服

士喪禮族長涖卜及宗人吉服注吉服服元端也疏此宗人直言吉服不言服名則士之吉服祭服爲吉服士之祭服爲元端而已

雜記占者朝服疏案士喪禮云族長涖卜及宗人吉服鄭注云吉服服元端者也此占者朝服者彼謂士之卜禮故占者著元端此據筮禮故占者朝服

案大夫卜宅卜日雜記大夫卜宅與葬日是也士筮宅卜日士喪禮筮宅冢人營之卜日既朝哭是也士喪禮筮宅未著占者何服以雜記注攷之則占者當朝服雜記如筮則史練冠長衣以筮占者朝服注曰筮者筮宅也謂下大夫若士也彼注並云士筮宅而經云占者朝服則士喪禮筮宅占者之服當與雜記同也士筮宅占者既用朝服則士卜日占者不得用元端蓋元端輕於朝服而卜重於筮雜記疏卜重故占者皮弁筮輕故占者朝服是也孔雜記疏引士喪禮文云卜日占者元端則其服反輕於筮宅之朝服矣於義例似未合士喪禮云族長蒞卜及宗人吉服服元端下始云占者卜人則所云吉服止爲族長及宗人服之甚明如謂占者卜人不別言何服當蒙族長宗人吉服爲文不知雜記卜宅卜日卜人麻衣布衰筮宅史練冠長衣則此士喪禮卜日卜人必不得吉服可知卜人之服不得蒙上族長宗人爲文則占者之服即不得蒙吉服之文明矣是不得爲士卜日占者元端之證也雜記上大夫卜宅與卜日占者同皮弁下大夫及士筮宅占者朝服今士喪卜日之禮異於上大夫占者或不得皮弁而士卜日準以士筮宅之禮卜重於筮豈反不得同於筮宅之朝服乎孔疏誤以士喪禮族長宗人之服爲占者之服故云占者元端由不知士喪禮上下文不相蒙故也至於孔疏謂士土禮占者當元端筮禮占者當朝服則是以卜爲輕筮爲重與所云卜重當皮弁筮輕當朝服之說直自相剌謬矣唐元陵儀卜宅太常卿蒞卜服祭服祝及卜師筮師凡行事者皆吉服此亦涖卜與占者不同服之證也

又爲士虞尸服

士虞禮尸服卒者之上服注上服者如特牲士元端也不以爵弁服爲上者祭於君之服非所以自配鬼神士之妻則宵衣耳疏案曾子問孔子曰尸弁冕而出卿大夫士皆下之注云爲君尸或弁者先祖或有爲大夫士者彼君之先祖爲士尸服爵弁不服元端若子孫爲諸侯先祖爲士者尸還服助祭於君之服也

又爲禫祭及禫祭後之服

喪服小記疏二十七月而禫服元冠元衣黃裳而祭祭畢服朝服以黑經白緯爲冠所謂纖冠而練纓

雜記祥主人之除也於夕爲期朝服注釋禫之禮云元衣黃裳則是禫祭元冠矣黃裳者未大吉也既祭乃服禫服朝服綅冠疏大吉當元衣素裳今用黃裳故云未大吉又云朝服綅冠亦變除禮文以祥祭之後乃著大祥素縞麻衣故知禫祭之後亦著禫服朝服綅冠也

閒傳禫而纖無所不佩注黑經白緯曰纖舊說纖冠者采纓也疏禫祭之時元冠朝服禫祭既訖而首著纖冠身著素端黃裳又云若吉祭之前禫祭雖竟未得無所不佩以其禫後尚纖冠元端黃裳

案朝服素裳禫祭元衣黃裳則中士元端之服也雜記注閒傳疏云朝服蓋承祥祭朝服而言之言禫祭仍用祥祭之朝服特易其裳耳

又案鄭注則是禫祭元端矣黃裳者未大吉也攷玉藻不貳采注元端元裳蓋貳采元黃也衣裳皆元爲不貳采以示憂也此禫祭元衣黃裳既貳采矣鄭反云未大吉何也蓋前此祥祭已朝服素裳後踰月吉祭亦朝服素裳前此祥祭朝服而縞冠今禫祭已元冠矣彌近吉矣而反用黃裳異於祥祭之朝服素裳故云未大吉也元衣黃裳元端之裳與朝服均爲吉服但朝服重元端輕祥祭冠凶冠而服吉服之重者禫祭冠吉冠而反服吉服之輕者殺其等以明未大吉也鄭注以黃裳未爲大吉蓋對祥祭朝服素裳言之也不謂黃非吉色也故喪服小記除殤之喪者其祭也必元注元端黃裳而祭不朝服未純吉也於成人爲釋禫之服彼注明以元端黃裳對不朝服爲未純吉蓋黃裳元端也鄭此注云黃裳者未大吉猶云元端者未大吉也大吉與未大吉在朝服元端之異言黃裳者特以表明元端耳

又案黃裳爲中士元端之裳大夫士元端各有其裳此不論大夫士槩用中士之裳者明禫未純吉雖用元端仍變常秩也大夫元端素裳若用素裳則仍疑於祥祭之朝服矣若用上士之元裳則疑於大夫去國之服矣故變而用黃裳也至於上士用中士之黃裳異於下士之雜裳不至疑於過殺也下士用中士之黃裳異於上士之元裳不至疑於過僭也故雖變而適其中此禮意也喪服小記除殤之喪者其祭也必元注引釋禫之服謂元端黃裳而祭山陰陸氏云必元則裳亦元可知鄭氏謂元端黃裳非是據齊之元也以幽陰思也今攷郊特牲齊之以元也統諸侯大夫士也則元端當各異裳不得專用元裳是引彼文元字尤不得爲衣裳皆元作證也又攷士冠禮從者畢袗元此一元字兼統元裳以袗古文作均云均元謂衣與裳均元與此必元之義別也

又爲踰月吉祭後燕居之服

雜記祥主人之除也於夕爲期朝服注踰月吉祭乃元冠朝服既祭元端而居復平常也疏云踰月吉祭乃元冠朝服者以少年吉祭朝服故也若天子諸侯以下各依本官吉祭之服也云既祭元端而居復平常也者謂既祭之後同平常無事之時故也

又爲殤除喪祭之服

喪服小記除殤之喪者其祭也必元注殤無變文不縟冠元端黃裳而祭不朝服未純吉也於成人爲釋禫之服疏成人喪服初除著朝服禫祭始從元端今除殤之喪即從禫服是文不縟也又云知黃裳者若其素裳則與朝服純吉同故知黃裳也知不元裳者以元黃相對之色故知釋禫之服若云元裳即與上士吉服元端同文非釋禫服也

士元端大夫以上侈袂

司服其齊服有元端素端注鄭司農云衣有襦裳者爲端元謂端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫以上侈之侈之者蓋半而益一焉其袂

三尺三寸袪尺八寸

王制一命卷疏謂之端者已外之服其袂三尺三寸其袪尺八寸其元端則二尺二寸袪尺二寸端正也以幅廣二尺二寸袂廣二尺二寸與之正方故云元端也又云凡在朝君臣上下同服但士服則謂之元端袂廣二尺二寸故也其大夫以上則皆侈袂袂三尺三寸故也其大夫以上所論元端者皆其制與士同

雜記端衰喪車皆無等注衣衰言端者元端吉時常服喪之衣衰當如之疏吉時元端服身與袂同以二尺二寸爲正而喪衣亦如之又云案喪服記袂二尺二寸袪尺二寸其制正幅故云端此云端衰則與元端同也

凡弁絰其衰侈袂注侈猶大也弁絰服者弔服也其衰錫也緦也疑也袂之小者二尺二寸大者半而益之則侈袂三尺三寸疏周禮司服有元端素端注云變素服言素端者明異制大夫以上侈之明士不侈故稱端

文王世子則世子親齊元而養疏元端其衣則緇布衣也謂之端者端正也其制正幅袂二尺二寸袪尺二寸

左氏昭元年傳吾與子弁冕端委以治民臨諸侯疏周禮司服於士服之下云其齊服有元端素端鄭元云謂之端者取其正也謂士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫以上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸如鄭此言惟士服當端制大夫以上不復端也服虔曰禮衣端正無殺故曰端文德之衣尚褒長故曰委

案吉凶服皆大夫以上侈袂侈袂而猶稱端但據衣身廣長皆二尺二寸言之若衣與袂皆正方惟士耳王制一命卷疏謂之端者已外之服其袂三尺三寸其袪尺八寸其元端則二尺二寸袪尺二寸而不知鄭司服注謂士之元端衣袂皆二尺二寸大夫以上元端半而益一則是元端一服其袪袂已有大夫士之異不特元端已外之服始袂三尺三寸袪尺八寸也

又案楊信齋儀禮旁通圖於元端圖後附二類一元端而冕者引樂記端冕大戴武王端冕作證一元端而緇布冠引士冠禮作證今攷魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂注端元衣也疏端元衣者謂元冕也凡冕服皆其制正幅袂二尺二寸袪尺二寸故稱端也大戴禮踐阼篇王端冕皇氏禮疏以武王端冕謂袞冕魏文侯端冕謂元冕保傳篇有司參夙興端冕見之南郊楚語聖王正端冕以其不違心尚書大傳皆莫不依紳端冕以奉祭祀者皆謂冕服也非元端而冕也惟楚語聖王正端冕韋昭注云端元端之服冕大冠韋誤以端冕爲元端之服信齋之說遂本於此

士妻宵衣之袂皆正方與士元端同大夫命婦侈袂亦與大夫同

采蘩被之僮僮疏少牢云主婦衣侈袂注云衣綃衣而侈其袂耳侈者益半士妻之袂以益之衣三尺三寸袪尺八寸

少牢饋食禮主婦被裼衣侈袂注大夫妻尊亦衣綃衣而侈其袂耳侈者益半士妻之袂以益之衣三尺三寸袂尺八寸疏士妻之袂二尺二寸袪尺二寸三分益一故衣三尺三寸袂尺八寸也

元端連衣裳則曰褖衣

綠衣綠兮衣兮箋褖兮衣兮者言褖衣自有禮制也又云褖衣黑疏褖衣黑者以士冠禮陳服於房中爵弁服皮弁服元端及士喪禮陳襲事於房中爵弁服皮弁服褖衣以褖衣當元端元端黑則褖衣亦黑也

君子偕老其之展也疏士冠禮爵弁服皮弁服之下有元端無褖衣士喪禮爵弁服皮弁服之下有褖衣無元端則褖衣當元端元端當黑則褖衣亦黑矣以男子之褖衣黑知婦人之褖衣亦黑

內司服褖衣注雜記曰夫人服稅衣揄狄又喪大記曰士妻以褖衣言褖者甚眾字或作稅此緣衣者實作褖衣也褖衣御於王之服亦以燕居男子之褖衣黑則是亦黑也疏男子褖衣黑禮雖無文案士冠禮陳服於房爵弁服皮弁服元端服至於士喪禮陳襲事於房亦云爵弁服皮弁服褖衣褖衣當元端之處變言之者生時元端衣裳別及死襲時元端連衣裳與婦人褖衣同故雖男子之元端亦名褖衣又見子羔襲用褖衣纁袡謂婦服纁袡與元衣相對之物則男子褖衣黑矣男子褖衣既黑則是此婦人褖衣亦黑可知

士喪禮褖衣注黑衣裳赤緣謂之褖疏元端有三等裳此喪禮質畧同元裳而已但此元端連衣裳與婦人褖衣同故變名褖衣也

雜記子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁袡爲一注稅衣若元端而連衣裳者也疏元端多種今衣裳連是元端元裳也

案子羔之襲也稅衣纁袡注云稅衣若元端而連衣裳則裳亦黑矣袡者緣也士昏禮女次純衣纁袡注袡亦緣也乃敖繼公注士昏禮謂袡者連裳於衣而異其色之稱此緇衣而纁裳故纁袡也據此則雜記子羔之襲也褖衣纁袡豈亦得謂之纁裳乎男子殊衣裳婦人連衣裳連衣裳者其裳色必與衣同義見褖衣黃裳箋子羔褖衣既連衣裳則衣裳盡黑可知纁袡又與婦人純衣纁袡同故云襲婦人服若訓袡爲裳纁袡爲纁裳則是衣裳殊色非婦人服制子羔褖衣纁袡又何云襲婦人服乎攷以袡爲裳古無此訓玉篇袡緣也方言蔽膝齊魯之郊謂之袡昌詹反襦蓋蔽膝在下形如下襦其旁有袡上下有緣故云袡襦言蔽膝以襦而有緣者也淮南子說山訓弊箄甑瓾在袡茵之上韓非子十過篇縵帛爲茵蔣席頷緣蓋茵席也茵必有緣故曰袡茵此皆袡之當訓爲緣者又攷公羊定九年龜青純注純緣也謂緣甲頿也說文[illegible]龜甲邊也[illegible]即公羊傳云緣甲頿也千歲之龜青髯頿袡皆從冉聲皆訓爲緣聲相通者義相貫也又士昏禮婦車亦如之有裧雜記其轄有裧注裧謂鼈甲邊緣云鼈甲邊緣即公羊注之緣甲頿也玉篇以裧爲襜襜之重文類篇以袡襜裧爲重文則袡裧二字通也類篇袡裧並昌占切裧有緣義則袡亦有緣義鄭注訓袡爲緣不可易也繼公不通訓詁以袡爲裳攷士昏禮此文上云主人爵弁纁裳緇袘注云袘之言施以緇緣裳象陽氣下施也此文云女次純衣纁袡注云袡之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也玩上下二注字字相對蓋主人爲裳則以緇爲緣女元衣則以纁爲緣陽主於施故主人以緇緣下裳爲陽氣下施陰主於任故女以纁緣上衣爲陰

氣上任袘施音相近袡轉為任皆因聲會義也繼公於上
文緇袘知其以緇緣裳於此文纁袡則不知以纁緣衣由
未合二注字字對參耳解此則于羔襲服褖衣纁袡亦不
疑於纁裳矣

又案惠氏禮說謂褖衣當元端褖衣黑引傳本夏小正元
校傳云元也者黑也校也者若褖色然今攷儀禮經傳通
解及元校本永樂大典本俱作褖色然攷玉藻麋裘青豻
袖絞衣以裼之注絞蒼黃之色也後漢禰衡傳著岑牟單
絞之服注亦以絞為蒼黃之色又攷說文綠帛青黃色也
鄭訓絞亦為青黃色則絞即綠也夏小正傳既云絞為綠
色則校即絞也攷工記今夫茭解中有變焉故校鄭司農
云校讀為校而婉之絞然則校絞二字本通以傳文綠色
二字決經文之校即絞以經文校字決傳文必當作綠色
傳本作褖色者誤也惠氏以綠色當作褖色由不知綠色
二字本解經文校字非解元字也

衣用十五升黑布天子諸侯元端朱裳大夫素裳士元裳黃裳
雜裳天子諸侯朱韠大夫素韠士爵韠或以緇韠

司服凡甸冠弁服注王卒食而居則元端疏案玉藻韠君朱
大夫素士爵韋鄭注云天子諸侯元端朱裳以其云朱韠韠
同裳色故也又云大夫素韠則素裳其士韠言爵爵是不純
之名其以士冠禮上士元裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前
三幅元後四幅黃故爵韠也

士冠禮元端元裳黃裳雜裳可也注元端即朝服之衣易其
裳耳上士元裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前元後黃易曰
夫元黃者天地之雜也天元而地黃士皆爵韋為韠其爵同
不以元冠名服者是以緇布冠陳之玉藻曰韠君朱大夫素
士爵韋疏朝服之衣者指上章筮日之朝服易其裳者彼素
裳而此易以三等之裳也所引玉藻之文彼注以為元端之
韠韠同裳色士裳三等爵亦雜色故同用之若然大夫之元
端素韠則當為素裳乃與朝服不異禮窮則同也

兄弟畢袗元注元者元衣元裳也緇帶韠又云古文袗為均
也

士昏禮使者元端至注云使者夫家之屬若羣吏使往來者

又云有司緇裳疏即元裳

特牲饋食記惟尸祝佐食元裳黃裳雜裳可也皆爵韠注周
禮士之齊服有元端素端然則元裳上士也黃裳中士雜裳
下士疏欲見士之齊服有一元端而裳則異故鄭云然則元
裳以下見一元端而裳有三也士冠亦有元端三等裳而引
司服者以此特牲祭祀時彼將據齊時四命以上者祭異冠
大夫齊祭同冠故就此祭祀引齊時冠服為證也

王制一命卷疏王卒食而居則元端此元端亦緇衣朱裳故
玉藻注云天子諸侯元端朱裳

玉藻韠君朱大夫素士爵韋注此元端服之韠也韠之言蔽
也凡韠以韋為之必象裳色則天子諸侯元端朱裳大夫素
裳惟士元裳黃裳雜裳也皮弁服皆素韠疏以韠從裳色君
既用朱故知裳亦朱色也然天子諸侯祭服元衣纁裳知此
朱韠非祭服韠者若其祭服則君與大夫士無別同是赤色
何得云大夫素士爵韋且祭服之韠大夫以上謂之韍士爵
弁謂之　不得稱韠也又云此則大夫士朝君之服大夫
既以素裳為朝服又以元端服禮窮則同故也案注云皮弁服朝服亦素裳素韠注不言者以朝服又有下大夫之臣緇韠故則皆素韠者惟皮弁一服耳鄭特言此欲見皮弁朝服元端三等之中惟皮弁無論尊卑獨有一韠

齊則績結佩而爵韠注爵韠者齊服　端疏而爵韠者謂士
元端齊故爵韋為韠也而　皇氏並謂諸侯以下皆以元
端齊而爵韋為韠同士禮以　不用朱韠素韠也義或
然也

爾雅釋器衣蔽前謂之襜注今蔽膝也疏注今蔽膝者方言
云蔽厀江淮南楚之間謂之褘或謂之祓音沸魏宋南楚之間
謂之大巾自關東西謂之蔽厀齊魯之郊謂之袡昌詹切襦又
名韠禮記玉藻云韠君朱大夫素士爵韋圖殺直天子直公
侯前後方大夫前方後挫角士前後正韠下廣二尺上廣一
尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸是也

左氏桓二年傳袞冕黻珽疏玉藻說元端服之韠云韠君朱
大夫素士爵韋發首言韠句末言韋明皆以韋為之凡韠皆
象裳色言君朱大夫素則尊卑之韠直色別而已無他飾也
其黻則有文飾焉

案士冠禮兄弟畢袗元注袗同也元者元衣元裳也緇帶
韠古文袗為均也疏引左氏僖五年傳均服振振亦以均
同之義訓袗攷同與畢一訓也經文既云畢鄭又以袗為
同者蓋畢字之義謂衆兄弟畢元端也袗之義謂元端不
特衣色元即裳亦與帶韠皆元也士冠主人元端元裳爵
韠惟賓服得與主人同其他若擯贊者則皆黃裳雜裳矣
如兄弟元端元裳亦用爵韠即與賓主人無別故變爵韠
為緇韠使異於賓主人賓主人衣裳及帶韠皆元而韠爲
爵色則有不元者矣惟兄弟衣裳帶韠四者無不同元故
云袗元袗元二字專以別於服爵韠者也鄭注訓袗為同
確得經意士昏禮女從者畢袗元亦謂褖衣之制衣裳上
下無一不元故袗並訓為同敖繼公不會此意謂袗如袗
絺綌之袗及被服之別稱今攷曲禮及玉藻云袗絺綌鄭
注袗單也論語袗絺綌孔傳云暑則單服皇侃義疏亦曰
袗單也邢昺疏同皆不以袗絺綌之袗為被服之別稱其
他訓袗者若孟子趙岐注袗畫也說文玉篇皆云袗袨服
也類篇於袗字下作之人切者曰衣同也蓋用鄭儀禮注
均同之義作止忍切者曰元服蓋本說文此二訓最合袗
字本義均不以袗為被服之稱也敖繼公不知經文注義
不明訓詁而易鄭注其弊如此

又案古文袗為均袗與均通均與袀通左氏僖五年傳均
服振振釋文引字書均作袀吳都賦六軍袀服注引左氏
傳袀服振振袀同也然則袀與均皆訓為同古文袗既作
均則袗袀同訓可知淮南子齊俗訓尸祝袀袨高誘曰袀
純服漢書王莽傳曰時莽紺袀服師古曰袀純也純為紺
服也太元經陽氣袀睟清明注言是時陽純袀睟攷工記
玉人案十有二寸棗㮚十有二列諸侯純九大夫純五注
純猶皆也然則袀猶純也純猶皆也與袗之訓為同一義
也以均袀之義與袗相證即知鄭訓袗為同最確

又案大夫元端素裳與朝服素裳同玉藻疏謂禮窮則同
甚得禮意今攷朝服以緇布為之故詩緇衣之宜兮傳以
為卿士聽朝之正服禮記緇衣疏緇衣者諸侯朝服是朝
服色緇攷工記五入為緅七入為緇康成謂六入為元則

元淺於緇元端以元稱朝服以緇稱是朝服元端雖同服
異布似當有淺深之異鍾氏疏緇與元相類故禮家每以
緇布衣爲元端是緇布元端名或可通實則有别喪大記
大夫元賁士緇賁又云大夫元紐二士緇紐二玉藻雜帶
大夫元華士緇辟士昏禮弁緇被纁裏聘禮弁元被纁裏
公食大夫禮司宮具几與蒲筵常緇布純加萑席尋元帛
純布與帛對緇與元對尤不可混此皆同爲一物而等秩
之殊全在緇元之異故元緇二色康成以六入七入分淺
深爾雅以緇爲皁釋名曰緇滓也泥之黑者曰滓此色然
也又曰皁早也日未出時早起視物皆黑此色如之此二
條最合緇之本色又攷詩載元載黃傳元黑而有赤也顧
命卿士邦君麻冕蟻裳傳蟻裳名色元疏此蟲色黑裳色
元如蟻又夏小正元駒賁傳元駒也者蟻也蓋蟻黑淺如
泥故元六入似蟻緇七入似泥滓也又淮南子俶眞訓今
以涅染緇則黑於涅以藍染青則青於藍然則緇又深於
涅矣涅當近於元矣然則元端之以元名朝服之以緇名
異其名未嘗不異其實也衣異色則大夫元端素裳與
朝服素裳又何嘗無别歟案士冠禮注云士皆以爵韠爲
韠其爵同朱子儀禮經傳通解云其爵同三字未詳今攷
天子諸侯元端朱裳朱韠大夫素裳素韠韠色旣皆隨裳
色士元裳黃裳雜裳則韠亦宜有三等之異而同爲爵韠
者以天子諸侯與大夫爵等懸殊故異其裳亦異其韠上
中下士雖異裳而爵旣同爲士則韠亦同注云其爵同事
爲異裳同韠解也朱子以爲未詳蓋欲深求其義轉以爲
未詳耳

又案玉藻齊則綪結佩而爵韠注爵韠者齊服元端攷玉
藻此文未嘗專言士或統諸侯以下言之但諸侯朱韠大
夫素韠此但著爵韠皇氏熊氏謂諸侯大夫同用爵韠以
其齊也攷諸侯大夫祭以冕服爲上士祭以爵弁服爲上
皆元衣纁裳爵韠之色則介乎元纁之閒凡染一入謂之
縓再入謂之赬三入謂之纁以纁入黑謂之紺又以紺入
黑謂之緅緅與爵同色士元端之裳色兼元黃故用爵韠
諸侯大夫齊則元端亦用爵韠者以爵兼三入之纁六入
之元與祭服元纁相配齊祭同類故皆韠特用之也更以
冕弁推之冕色元上纁下爵弁則不分上下但合二色而
兼染之故爵弁爲冕之次諸侯大夫齊之用爵韠亦取其
合元纁而有之也

又案荀子哀公篇端衣元裳絻而乘路者志不在於食葷
注路王者之車亦車之通名云絻而乘路則非士矣端衣
而云元裳則爲上士之裳矣攷冕服亦通名端魏文侯端
冕而聽古樂是也然冕服通名端則當纁裳哀公篇云元
裳則又非冕服之裳荀子精於禮制而所言多與禮經不
合大率類此

天子諸侯黑舄赤絇繶純大夫士黑屨青絇繶純

屨人注元謂凡屨舄各象其裳之色士冠禮曰元端黑屨青
絇繶純又曰赤繶者王黑舄之飾疏黑舄者天子諸侯元端
服之舄又曰赤繶者是天子諸侯黑舄之飾又曰去元端黑
屨者凡元端有上士元裳中士黃裳下士雜裳今云黑屨者
據元裳爲正也云青絇繶純者屨飾從繢次也又曰天子諸
侯舄有三等元端即不能與祭服同赤舄若與韋弁皮弁同
白則黑舄無所施故從上士元裳爲正而黑舄也大夫元端
素裳亦從元裳黑屨矣

士冠禮元端黑屨青絇繶純純博寸注屨者順裳色元端黑
屨以元裳爲正也絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨
頭繶縫中紃也純緣也三者皆青博廣也疏云元端黑屨以
元裳爲正也者以其元端有元裳黃裳雜裳故云以元裳爲
正也云絇之爲言拘也以爲行戒者以拘者自拘持之意故
云以爲行戒也云狀如刀衣鼻在屨頭者今之屨頭見有下
鼻如刀衣鼻故以爲況也云繶縫中紃也者謂牙底相接之
縫中有絛紃也云緣純也者謂繞日緣邉也云皆青者以經
三者同云青也云博廣也者謂純所施廣一寸也

左氏桓二年傳帶裳幅舄疏黑舄者元端之舄又云黑屨者
元端之屨（黑舄者元端之舄謂天子諸侯也黑屨者元端之屨謂大夫士也）

案士冠禮注刀衣二字孔疏未詳攷周禮巾車曰小服皆
疏注服讀爲箙小箙刀劒短兵之衣即此注所云刀衣也
旣夕服云大服鄭彼注云笭閒兵服以犬皮爲之釋名亦
日以皮曰箙然則刀劒皆有衣即箙也少儀曰劒則啟櫝
蓋襲之加夫襓與劒焉注夫襓劒衣也疏引熊氏說謂以
木爲劒衣若今刀榼又云襓字從衣當以繒綿爲之廣雅
袂襓䄔劒衣也拾室郭劒削也（是劒衣與劒削爲二物合少儀疏熊氏云廣雅夫襓木劒衣然則今本廣雅作袂襓䄔劒衣之誤䄔字乃木字之譌疏以劒衣用繒不用木其說爲長）
則刀衣亦當與刀削爲二物豈削以木爲之而衣以緣緣
或以韋爲之衣又所以韜削歟此注云刀衣鼻鼻即環也
釋名曰劒旁鼻曰鐔鐔尋也帶所以貫尋也廣雅劒珥謂
鐔珥環一類劒環可以貫帶故釋名曰鼻然刀環可以貫
帶故鄭注亦曰鼻也絇出絲條爲環綴於屨頭以貫屨綦
刀衣環與之相似故鄭舉以相況耳又攷晏子春秋諫下
篇艮玉之絇其長尺與漢書孟康注絇出屨一二寸不合
故晏子以爲作服不當也

又案曲禮疏引隱義云古者屨頭鼻綦繩相連結之據此
則有絇者必有綦而有綦者不必有絇故曲禮䩛屨注䩛
屨者無絇之菲也檀弓曰繩屨無絇玉藻童子不屨絇是
也雖無絇若亦無綦則繫屨無物屨必易脫無絇之綦其
交結於踝前乎鄭注薄借綦節不借綦也故鹽鐵論曰綦
下不借不借草屨也不得有絇而亦有綦則無絇者不必
無綦明矣蓋絇爲行戒所以飾也漢書王莽傳句屨孟康
曰今齊祀履舄頭飾也句即絇也蔡邕獨斷佩玉佩履絇
履後漢明帝紀衣裳玉佩絇屨以行事注絇屨鼻頭夫屨
飾甚多獨稱絇屨則以爲屨之重飾也不飾則無絇而有
綦惟古今注曰履者屨之不帶者也則有無絇之屨似又
有無綦之屨攷小爾雅在足謂之屨屨尊者曰達屨謂之
金舄而金絇也然則舄亦通名屨古今注謂不帶爲屨說
不可通又攷漢書班倢伃傳俯視兮丹墀思君兮履綦師
古曰綦履下飾也晏子春秋諫下篇景公爲履黃金之綦
飾以銀連以珠然則履明有綦何得云屨不帶耶又攷屨
綦一曰繫內則屨著綦注綦屨繫也韈亦有繫漢書哀帝
紀及賜食於前後飽起下韈係解張釋之傳王生老人曰
吾韈解顧謂釋之爲我結韈釋之跪而結韈師古結讀曰
係是襪有繫也韓非子外儲說晉文公與楚戰至黃鳳之

陵履綮解因自結是履以繫名者也又韓非子文王伐崇至鳳黃墟韤繫解子華子孔子贈篇周之六師壓郊而陳武王韤係解焉此韤以繫名者也馬縞古今注三代及周著角韤以帶繫於踝是韤繫結於踝而履繫穿於絇二繫又交相須也

元端狐青裘或曰羔裘

羔羊羔羊之革素絲五紽疏其天子諸侯燕居同服元端則亦同服羔裘矣

旄邱狐裘蒙戎傳大夫狐蒼裘疏玉藻云君子狐青裘豹褎元綃衣以裼之青蒼色同與此一也大夫息民之服有黃衣狐裘又狐貉之厚以居在家之服傳以此刺其徒服其服明非蜡祭與在家之服知爲狐蒼裘也蒼裘所施禮無明文惟玉藻注云盖元衣之裘禮無元衣之名鄭見元綃衣以裼因言盖元衣之裘兼無明說盖大夫士元端之裘也大夫士元端裳雖異衣皆元裘象衣色故皆用狐青是以玉藻注云君子大夫士也此傳亦云大夫當是大夫元端之裘也

司裘季秋獻功裘注功裘人工微麤謂狐青麛裘之屬鄭司農云功裘卿大夫所服疏狐青裘者鄭玉藻注云盖元衣之裘天子下士元端之服皆服之

玉藻君子狐青裘豹褎元綃衣以裼之注君子大夫士也又云狐青裘盖元衣之裘疏皇氏云元衣謂元端也又云劉氏又以此元衣爲元端與皇氏同

案詩羔裘疏玉藻君子狐青裘豹褎元綃衣以裼之注云君子大夫士狐青裘盖元衣之裘然衮冕與元衣知不用狐青裘者以司裘職云季秋獻功裘以待頒賜注云功裘人功微麤謂狐青麛裘之屬鄭以功裘以待頒賜大夫士明非冕服之裘矣據此則青狐裘既非冕服之裘詩羔裘如濡箋緇衣羔裘諸侯視朝之服則狐青裘又非朝服之裘故玉藻疏引皇氏劉氏之說謂狐青裘爲元端之裘皇氏劉氏之說是也而玉藻疏乃非之與詩狐裘蒙戎疏何自相剌謬也

又案狐裘蒙戎箋謂大夫狐蒼裘據疏爲元端之裘黎之臣子責衛大夫之爲昏亂之行不舉朝服之裘而舉元端之裘者攷玉藻朝元端夕深衣注謂大夫士也疏謂大夫早朝在私朝服元端然則元端者私朝之服也衛大夫昏亂但知私家怠置朝事故不能佐其君修方伯連率之政黎臣作詩特舉私朝之服盖原其志而譏之耳

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

皇清經解卷十六之百零九終

皇清經解分經彙纂卷十六之百十　學海堂

釋繒　興化任侍御大椿著

繒帛也

說文繒帛也帛繒也大宗伯孤執皮帛注帛如今璧色繒也聘禮受束帛加璧注帛今之璧色繒也漢書匈奴傳師古註繒帛之總名急就篇綈絡縑練素帛蟬師古註帛總言諸繒也文選雪賦堁壤垂繒李善註引字林曰繒帛總名也

案演繁露曰繒厚帛也蔡邕女誡曰繒貴厚而色尚深爲其堅韌也此即厚帛乃始名繒其著色深也今考字林及匈奴傳急就篇諸註皆云繒爲帛之總名帛厚薄不一則繒不得獨爲厚帛矣女誡云繒貴厚乃謂繒非一類以厚者爲貴耳非謂繒專爲厚帛也

又案聘禮束帛加璧疏云帛今之璧色繒者宗伯云以蒼璧禮天下云牲幣各放其器之色禮天之璧用蒼色則幣帛之色亦蒼色是璧色繒于漢時云璧色繒者亦因周法則此束幣亦與璧同以上賈疏據賈此疏以璧色爲蒼色而鄭註以帛爲璧色繒或漢時帛色在蒼白之間亦猶釋名謂綈色綠淮南子謂縑性黃其實帛綈縑本質皆白而當時染色各別故各舉其習見者言之耳急就篇綈絡縑練素帛蟬帛與綈絡縑練素蟬六種繒名並列則明以帛爲繒之一類鄭謂帛爲璧色繒似帛在諸繒內以璧色獨稱異也又急就篇註縑已練者呼爲素帛則師古又以帛爲熟練矣

熟帛曰練

天官染人凡染春暴練注暴練練其素而暴之玉藻士練帶正義士用熟帛練爲帶說文練湅帛也釋名練爛也煑使委爛也論衡湅染布帛名之曰采無練染之治名曰穀麤糸就篇綈絡縑練素帛蟬師古註練者煑縑而熟之也玉篇練煑漚也

案考工記㡛氏湅帛以欄爲灰又曰是爲水湅則練以湅得名也論衡率性篇白紗入緇不練自黑然不須煑湅而自黑則練湅義同也

又案練爲熟帛言其功也質則未詳考廣雅云縞練也顏師古急就篇註練者煑縑而熟之然則練爲縑縞之熟者耳小爾雅素之精者曰縞釋名縑絲細緻則練亦帛之細者也廣雅又云阿練也然則阿亦熟帛而練爲細繒尤可互証後漢書以馬皇后服大練裙爲儉既云大練則爲練之粗厚者故服之以崇儉也

生帛曰縞

王制縞衣而養老正義白色生絹曰縞玉藻弟子縞帶正義以生縞爲帶縞冠素紕正義縞是生絹而近吉

案廣雅縞練也文選雪賦眄隰則萬頃同縞註亦引廣雅縞練也考練爲熟帛縞爲生帛生熟異治而質則畧同故廣雅又以練訓縞也

曰素

雜記純以素註素生帛也玉篇素生帛也

曰綃

說文綃生絲也玉篇綃生絲也後漢書向栩傳被髮著絳綃頭註說文綃生絲也廣韻綃生絲繒也

案左思吳都賦泉室潛織而卷綃註鮫人從水中出曾寄食人家積日賣綃綃者竹孚俞也竹孚俞薄而脆亦名曰綃綃爲生絲其脆薄亦與卷綃之綃同

曰縑

急就篇綈絡縑練素帛蟬師古註練者煑縑而熟之也二曰縑已練者呼爲素帛若今言白練者也

案縑必待練而後熟則縑猶爲生繒矣

曰絹

急就篇烝栗絹紺縉紅燃註絹生白繒玉篇絹生繒也

案縛爲絹之本字類篇縛㮕絹切雙縛緻繒也紡熟絲爲之蓋即唐地理志所云雙紃也雙紃自爲熟絲縉紃之作縳與此生白繒之縳音訓俱別

又案宋書輿服志諸受朝服中衣絹五丈領袖練一疋絹七尺五寸是絹與練異孔禮疏以練爲熟帛玉篇以絹爲生帛又絹練精粗異質故所用不同也

繒之細者曰縞

詩縞衣綦巾正義縞細繒也戰國策強弩之餘不能穿魯縞註然則縞是薄繒不染故色白也楚詞招魂纂組綺縞補註縞一曰細繒淮南子兵畧訓雖有薄縞之襜註縞細繒也漢書食貨志履絲曳縞師古註縞皓素也繒之精白者也後漢書順帝紀㦸陵園寢裝皆縞素註縞之精白者曰縞小爾雅繒之精者曰縞廣雅縞細繒也文選子虛賦揄紵縞司馬彪曰縞細繒也曹植雜詩綺縞何繽紛註引小爾雅曰繒之精者曰縞

案國策強弩之餘不能穿魯縞新序善謀篇強弩之末力不能入魯縞論衡效力篇篠簳之箭機不能動發魯縞不能穿蓋縞本細薄魯縞則尤細薄言弩之餘力箭之失機雖至細薄者不能穿故特以魯縞言之也淮南子說山訓砥利劍者非以斬縞衣將以斷犀兕新論慎隟篇魯縞質薄曡之折軸皆言乎縞之薄也今之生絲薄絹其近于縞歟在古則已爲細繒矣

曰素

說文素白緻繒也從糸從𠂹取其澤也玉篇素白緻繒也廣韻素帛也說文作𦃃白緻繒也

曰纖

禹貢厥篚元纖縞傳元黑繒縞白繒纖細也纖在中明二物皆當細漢書地理志註曰纖細繒也方言繒帛之細者謂之纖

案胡朏明云縞薄于纖何以知之按毛公詩傳縞薄繒不染故色白黃氏韻會縞繒之潔白者曲阜之俗善作尤爲精細又喪服之變除以布帛之疏密爲次故禫縞而禫纖縞薄于纖明矣纖用絲多密而厚縞用絲少疏而薄纖蓋今之所謂細縞則今之所謂絹也以上禹貢錐指考急就篇穀師古註抽引粗緒紡而織之曰紬玉篇紬大絲作旣云大絲又云粗緒則與纖不同招魂被文服纖王逸註纖謂羅穀也羅穀細絲故名纖然則元纖縞之纖或不得以紬當之乎

又案間傳禫而纖註黑經白緯曰纖註蓋承用戴德變除禮必非無據是禫而纖之纖與元纖縞之纖別類朏明不得引以爲證漢書地理志厥篚元纖縞師古曰元黑也纖細繒也言獻黑細繒又爲一說

又案漢書文帝紀纖七日釋服註纖細布衣然則布帛之細者並曰纖纖統名也方言東齊以布帛之細者曰綾布得通名綾與布得通名纖同也

曰阿

淮南子脩務訓衣阿錫曳齊紈註阿細縠漢書郊祀歌曳阿錫註阿細繒司馬相如傳被阿錫張揖曰阿細繒也文選子虛賦注張揖曰阿細繒也玉篇𦀑細繒廣韻𦀑繒之細者

案史記司馬相如傳被阿錫正義曰東阿出繒水經注曰東阿出佳繒縑故史記云秦昭王服太阿之劍阿縞之衣文選李斯上書阿縞之衣徐廣曰齊之東阿縣繒帛所出者也則阿以地名也廣雅玉篇廣韻阿別作𦀑

曰織

史記夏本紀其篚織貝集解孔傳織細繒也

案孔傳云織細紵考禮士不衣織謂織繒也史記集解引孔傳紵明作繒誤本作紵疏亦襲誤

曰約

急就篇䝙金半見緗白約師古註白約謂白約之精者其光約約然也

曰綾

方言東齊言布帛之細者曰綾說文東齊謂布帛之細曰綾

案綾淩也如冰淩理則綾以紋得名也布之細紋亦似綾

唐六典山南道貢闌干布華陽國志謂闌干文如綾錦是布與綾皆以名得通名也

曰縑

說文縑并絲繒也釋名縑兼也其絲細緻數兼于布絹也染縑爲五色細且緻不漏水也急就篇綈絡縑練素帛蟬師古註縑之言兼也并絲而織甚細密也

案說文緦一曰兩麻一絲布也則緦以麻而兼絲釋名謂縑數兼于布絹豈以絲而兼麻歟考縑并絲而織似布紡麻而織故云數兼布絹

又案太平御覽引釋名曰數兼於絹絹字上無布字蓋縑爲并絲比之絹質之疎則兼之矣較今本釋名數兼乎絹布義亦並通

又案唐地理志蜀州貢單絲羅徐州貢雙絲綾是絲有單雙雙絲即并絲也單則疎故羅比紗爲尤疎并則密故縑不漏水管子山國軌春縑衣夏單衣縑單衣繽密宜于春故夏別用單衣也急就篇補註引張說曰輕縑素練則縑之爲質密而輕故于春溫時尤宜也今絹名縑緞者近之

又案晉書辰韓傳俗饒蠶桑又作縑布布亦名縑蓋緝則并絲織之布則并縷織之義皆取乎兼也

曰綮

說文綮緻繒也玉篇綮緻繒也

大絲者曰紬

說文紬大絲繒也急就篇絳緹絓紬絲絮綿師古註抽引麤繭緒紡而織之曰紬玉篇紬大絲作廣韻紬大絲繒六書故紬抽取純緒也今人織大絲爲繒亦謂之紬

案北魏書王元感傳詔送白紬襖褶一具與元感釋服北史樂良王傳王好衣服遂著紅羅襦繡作領碧紬袴錦爲緣紬雖大絲而後世以爲賜服且以爲飾服或六朝時紬加細緻乎又考北魏書蠕蠕傳賜五色錦被二領黃紬被褥三十具私府繡袍一領高車傳遣使賜赤紬十匹雜綵六十匹蓋紬雖大絲繒而蠕蠕高車亦以之爲重故與錦繡雜綵並賜也

又案唐六典織染署凡織紝之作有十一曰布二曰絹三

曰絁四曰紗五曰綾六曰羅七曰錦八曰綺九曰綢十曰褐紬線之作有四一曰紬二曰線三曰絃四曰綢別紬于織絍之作而紬線自爲作紬與線爲類未織當時制作之意考急就篇註紡而織之曰紬又考急就篇㯽絡繩索絞紡纑註紡謂紡切麻絲之屬爲纑縷也紬既先紡而後織則是先爲縷而後織質近于線故唐制紬與線同作今時有朶紬或其遺制歟

曰絓

釋名紬謂之絓絓挂也挂于帳端振舉之也廣雅絓紬也說文絓繭滓絓頭也急就篇註繒之尤麤曰絓繭滓所抽也

案說文以絓爲繭滓頭急就篇以絓爲紬之尤粗者繭滓所抽則近于今之繭紬矣廣韻訓絓一爲惡絲一爲絲結蓋此紬質不滑易故名之耳

曰紨

說文紨布也一曰粗紬廣雅紨紬也玉篇紨粗紬也類篇大絲曰紨

曰纆

說文纆粗緒也徐鍇曰今俗別作絁非是

案玉篇纆經緯粗細不同者纆絁同廣韻云纆繒似布蓋言其絲大而粗也新唐書輿服志五品以上冕以羅爲之六品以下爵弁以絹爲之文官之巾則以紫黑絁爲之（徐鍇以絁爲纆之俗字）絁質粗大次于羅絹故以之作巾次于冕弁也

又考唐志五品以上服小科綾羅六品以上服絲布交梭雙紃綾奴婢則服紬絹絁布次絁布于紬絹則絁爲尤粗卽廣韵所云似布者故奴婢得服之也

又案隋志晉制丁男調布絹後周制麻土調布絹桑土調絹絁桑土以絁代布蓋卽廣韻所謂絁似布也

曰絡

急就篇綈絡縑練素帛蟬師古註絡卽今之生綿也一曰今之綿紬

案絡與綿相近考說文絡絮也廣韻精曰綿粗曰絮則絡亦綿類也綿絮之名絡蓋以綈絡爲之也北史周高祖本紀初令庶人以上非朝祭之服惟得衣綢綿綢絲布圓綾紗絹綃葛布九種（綢並當作紬綢爲紬之俗字）綿紬爲九種之一然則六朝時已有綿紬矣在漢則名曰絡又考通典魏州貢白綿紬忠州通州巴州蓬州壁州簡州皆貢綿紬則唐時綿紬以產楚蜀者爲最良

又案紬爲大絲繒就其中又有粗細之別廣雅絻紬也玉篇絻紬細也絬細紬也是絓紨纆絡之類爲粗紬而絻絬爲細紬管子立政篇刑餘戮民不敢服絻絻爲細紬故管子言刑餘戮民不敢服也聶崇義三禮圖載衣服令凡冕制羅爲之其服以紬據此則冕服以紬其必以絻絬之類歟今紬之最上者其細密不下于段古以紬爲大絲繒又曰粗繭緒然則古之紬粗今之紬精也

曰絹

釋名絹絙也其絲絙厚而踈也

案管子季絹三十二則當一鎰房註三等其下者爲季國策註鎰四十四兩下絹三十三直金四十四兩則每絹直一兩有奇也晉書石勒傳乃出公絹市錢限中絹匹一千二百下絹八百然百姓私買中絹四千市錢二千據此晉時公價尚與管子合私價則過半　宋書沈懷文云期限嚴峻民間買絹一匹至二三千此言絹直之最貴者也若常值卽不及二三千矣較晉時私價爲賤北魏書任城王傳絹一匹輸塼二百所值亦微北史房謨傳魏朝以河南數州鄉俗絹濫退絹一匹徵錢三百乃表請錢絹兩受任人所樂然則北魏時絹錢無過河南唐地理志隨地皆貢絹絁以其非貴繒故所在皆有之古今價直貴賤亦畧相埒也

厚者曰綈

說文綈厚繒也管子輕重訓魯梁之民善爲綈註繒之厚者謂之綈急就篇綈絡縑練素帛蟬註綈厚繒之滑澤者也重三斤五兩今謂之平紬史記范雎傳綈袍索隱綈厚繒漢書文帝紀身衣弋綈註綈厚繒賈禹傳孝文帝衣綈履革註綈厚繒王嘉傳乘輿席緣綈繒而已註綈厚繒也外戚傳盛緣綈方底註綈厚繒也揚雄傳綈衣不敝註綈厚繒張安世傳安世尊爲公侯身衣弋綈註綈厚繒後李董賢傳杜鄴衣以綈錦註綈厚繒也匈奴傳赤綈綠繒各六十匹註綈厚繒也後漢書王符傳昔孝文皇帝躬衣弋綈註綈厚繒也西都賦木衣綈錦魏都賦土無綈錦李善註引說文曰綈厚繒也廣韻綈厚繒也

案史記范雎傳註以綈爲絁考絁卽纆說文纆粗緒也然則綈厚而且粗師古急就篇註以綈爲平紬考唐地理志懷州土貢平紗平紬魏州土貢花紬綿紬平紬博州土貢綾平紬通典洛州貢平紬唐平紬出懷魏博洛四州蓋繒體平厚出非其地則弗能爲良也

又案釋名綈似蝆蟲之色綠而澤與漢書外戚傳所載綠綈相合然匈奴傳又載赤綈鄴中記又載青綈白綈黃綈則綈似蝆蟲之色非綈之本色也釋名以爲綠而澤豈當時綈色多綠特取其習見者以爲訓歟

又案鄴中記云錦或青綈或白綈或黃綈或綠綈或蜀綈蓋錦織五色而皆以綈爲地禮記雜記素錦以爲屋喪大記素錦褚爾雅曰素錦綢杠郭注曰以白地錦韜旗之竿也其云白地錦當卽所謂白綈錦也三國魏志倭人傳有絳地交文錦紺地句文錦裴松之謂地應爲綈引漢文帝著皂衣弋綈蓋錦多以綈爲地故松之破地爲綈耳綈爲厚繒錦施功多故以厚繒爲質

又案後漢書宦者傳序土木被緹繡注緹厚繒也洛陽伽藍記亦云金銀緹繡然則綈又通作緹緹繡猶云綈錦也

曰大練

後漢書馬皇后傳常衣大練裙不加緣北史鄭善果傳善果母常服大練

曰大帛

左傳閔二年傳大帛厚繒也後漢書馬皇后傳注大練大帛也

繒之有文者

春秋左氏昭二十五年傳爲九文六采五章以奉五色漢書貨殖傳文采千匹師古注文文繒也帛之有色者曰采春秋繁露度制篇古者天子衣文諸侯不以燕大夫以褖亦不以燕說苑反質篇當此之時文采之帛將安所施鹽鐵論刺議

繡文表無裏

案文與采有別急就篇云錦繡縵紝離雲爵乘風懸鍾華洞樂豹首落莫兔雙鶴春草雞翹鳧翁濯師古言織刺花象以成錦繡繒帛之文也淮南子本經訓冠無觚羸之理注謂若馬目籠相連干也理卽文也潛夫論浮侈篇小民刻削綺穀寸竊八采以成檢柔無窮水波之文皆所謂文也急就篇云鬱金半見緗白約縹綟綠紈皁紫硟烝栗絹紺縉紅燃三國魏志賜倭人蒨絳五十匹所謂采也後漢書哀牢傳稱染采文繡罽國志稱采帛文繡采爲一文爲一繡爲一此采與文各異也有文而不采者織素爲文曰綺是也有采而不文者爾雅練旒九注練絳練說苑衣練紫之衣狐白之裘蓋練雖無文而得染絳紫也有文采兼者如南齊書上報扶南國以絳紫地黃碧綠紋綾之類是也後世以文別貴賤如唐志三品以上服鶻雁及孔雀四品五品服地黃交枝亦以采別貴賤如後漢志列侯以上錦繒采十二色六百石以上重練采九色禁丹紫紺三百石以上五采青絳黃紅綠二百石以上四采青黃紅綠賈人緗縹而已此采與文之異重也

又案錦繡文之最盛者也然文繒爲類甚多不止錦繡之書故曰織素爲文曰綺織采爲文曰錦然則文兼采素二種錦繡則文中之有采者是言文可以統錦繡言錦繡不可以盡文也禹貢厥篚織文傳織文錦綺之屬疏云織是繒之有文者卽綾錦之別名蓋繒必織而後有文綺則織素爲之錦則織采爲之孔傳以錦綺二者釋織文可知文繒之兼采與素矣

又案北魏書高允傳詔給絹一千匹錦五十匹雜采百匹別絲於絹以絹非采也給絹十倍於錦給采倍於錦於以見采之貴十倍於絹矣

又案繒之織刺者爲文畫繢者亦曰文月令文繡有恆註文謂畫也祭服之制畫衣而繡裳正義以文與繡相對祭服裳繡而衣畫故以文爲畫也春秋左氏桓二年傳火龍黼黻(火畫火也龍畫龍也)昭其文也此以畫爲文可以證畫繪之亦爲文繒矣

曰織

禹貢厥篚織貝傳凡爲織者先染其絲乃織之則成文矣厥篚織文正義織是繒之有文者詩織文鳥章箋鳥章鳥隼之文章周禮玉府文織良貨賄之物注文織畫及錦繡禮記玉藻士不衣織注染絲織之士衣染繒也鹽鐵論刺議篇文繒薄織不鬻於市玉篇織文錦綺之屬

案六書故織素爲文曰綺織采爲文曰錦是綺與錦雖同爲錦而錦則染絲織之綺則織之以素是又不同也

又案玉府文織注畫及錦繡鄭破文爲畫織爲錦繡也其實錦織而繡刺鄭蓋以大通言之也

曰錦

禹貢厥篚織文傳織錦綺之屬正義織是繒之有文者是綾錦之別名故云錦綺之屬皆是織而有文者也詩碩人衣錦褧衣傳錦文衣也正義王制云錦文珠玉書傳云衣文錦故知錦文衣也終南錦衣狐裘傳錦衣采衣也巷伯成是貝錦傳貝錦錦文也箋錦文者文如餘泉餘蚳之貝文也正義餘蚳黃爲質以白爲文餘泉白爲質黃爲文儀禮聘禮士介四人皆奉玉錦束請覿注玉錦錦之文織縟者也說文錦襄色織文(案色當作邑)

案禹貢厥篚織文胡朏明曰吳氏揚州注云染其絲五色織之曰織貝不染五色而織之成文者曰織文故吳氏以織文爲綾羅之屬而不言錦蓋錦必染絲以織也其義較長(以上見禹貢錐指)今考織文之文明兼錦綺孔傳得之吳氏謂文內不得有錦弗之考也詩碩人衣飾褧衣毛傳錦文衣也聘禮玉錦注玉錦錦之文織縟者也淮南子錦繡登廟貴文也說文云錦襄邑織文是明以錦爲織文又考水經注云陳留風俗傳曰縣南(謂襄邑)有渙水故傳曰睢渙之間出文章天子郊廟御服出焉尙書所謂織文者也據此云睢渙之閒出文章卽漢志所云襄邑出錦也而明引尙書織文釋之荀子禮論篇黼黻文織注染絲織爲文章蓋卽錦也故玉篇亦云織文錦綺之屬孰謂織錦不得稱織文哉蓋文有采有素以素織者綾綺是也以采織者錦是也故織文兼包錦綺孔傳最精織貝則止爲錦耳詩巷伯成是貝錦傳貝錦錦文也禹貢厥篚織貝傳凡織者先染其絲乃織之則成文矣是織貝亦以文言豈織文而不統言綺與錦耶胡朏明謂織文正義言漢襄邑出錦是兗州綾錦美襄邑屬豫州不當以兗篚爲証不知禹時兗州自貢錦綺原不必以漢之襄邑爲証也況襄邑近兗漢時襄俗世織錦安知其非學製於兗耶

又案禮士不衣織則古者士不得衣錦聘禮上介受賓之禮儐之兩馬束錦上介大夫也儐之始用錦士介止用幣帛則士不得衣錦之證也晉令曰第六品已下不得服今綺綾錦有私織者錄付尙方大品已下古之士也士不衣織雖魏晉猶然釋名曰錦金也作之用功重其價如金故惟尊者得服之詩錦衣狐裘雖大夫以下猶不得用爲褻衣也其有不限尊卑者享君以璧與帛享后以琮與錦錦貴於帛乃不以享君而以享后則以后服尙文故爾左氏閔二年傳歸夫人魚軒重錦三十兩是也外此則錦緣錦紳錦束髮亦以優童子故冠禮疏云童子之錦皆朱錦也不特用錦而且以朱爲質童子可盡飾也

又案後世多稱蜀錦其實漢以前蜀錦猶未著丹陽記曰歷代尙未有錦而成都獨稱妙蓋漢以後之言也考范子計然曰錦大文出陳留太平御覽引陳留風俗傳亦曰襄邑有黼黻藻錦漢書地理志襄亦有服官師古曰自出文繡非三服官禹貢正義漢陳留襄邑縣置服官使制作衣服是兗州綾錦美也論衡程材篇齊部世刺繡襄邑俗織錦魏都賦錦繡襄邑南齊輿服志袞衣漢世陳留所織然則漢時錦繡以出襄邑者爲最貢亦爲最盛漢書匈奴傳賜錦繡綺穀雜帛八千匹錦帛九千匹當時用錦如此之繁而服官止置於襄邑則襄邑所出之錦偏天下矣惟考華陽國志蜀志曰其寶則有錦繡揚雄蜀都賦云貝錦美成濯色江波此皆盛稱蜀錦諸葛亮集曰今民貧國虛決敵之資惟仰錦耳卽此可徵蜀中出錦之富而在漢時終不及襄邑爲甚著則以蜀境僻遠又通中國未久故也至三國時蜀錦乃盛行環氏吳記蜀遣使吳齎重錦千端魏志文帝謂羣臣曰前後所得蜀錦殊不相似蓋自先主帝

蜀郡聘酬報多以蜀錦爲重故吳魏遂盛行蜀產矣唐地理志於泗州濠州皆云貢錦於揚州云貢蕃客袍錦被錦半臂錦於成都府及蜀州並云土貢錦通典於趙郡云貢錦而兗襄邑絕無聞焉郡邑所產古今異轍類如此

又案繒帛古以有文者爲貴無文者爲賤至唐則於文繒中又分爲數等以別貴賤錦在文繒中爲最貴至宋則又分錦爲數等以別貴賤宋輿服志列錦爲七一曰天下樂暈錦二曰盤鵰細錦三曰黃師子大錦四曰翠毛細錦五曰紅錦六曰宜男雲雁錦七曰師子練鵲寶照大錦其賜百官錦袍以七等爲尊卑之差儀禮聘禮賓及上介覿用束錦士介四人奉玉錦注云玉錦爲文之繖縟者也禮有以少爲貴者考經文玉錦與束錦對舉玉錦文多則束錦文少可知賓上介用束錦故云禮有以少爲貴似錦又不貴多文矣蓋聘禮因賓上介既用束錦士介以下不敢與賓上介同反用玉錦以變於賓上介耳此變禮之禮非謂錦不貴多文也宋制錦列七等以文之最盛者爲上與鄭注禮以少爲貴義各有屬

又案急就篇錦繡縵紕離雲爵豹首落莫兔雙鶴春草雞翹鳧翁濯師古注謂春草雞翹或言其采蓋以五色爲采也南史載波斯國女婿迎婦著金線錦袍師子錦袴織錦以金絲此又錦文之變也至今尚傳其制

又案左傳重錦三十兩注重錦錦之熟細者吳張溫表云劉禪送臣熟錦五端晉書石季龍女騎皆著熟錦袴據此則錦有生熟矣潛夫論浮侈篇攻玉以石治金以鹽濯錦以魚浣布以灰所謂濯錦以魚亦猶練之熟湅歟

又案錦織文也又別有織成後漢輿服志虎賁武騎皆鶡冠虎文單衣襄邑歲獻織成虎文考襄邑出錦所獻織成虎文似卽錦也然北史吐谷渾傳云衣織成裙被錦大袍波斯國傳云衣錦袍織成被南史東昏侯紀帝著織成袴褶又云具錦繡諸帽織成與錦對舉則織成與錦不同故南史陳高宗紀又云上織成羅紋錦被各二云各二者織成被二羅紋錦被二也是古者錦與織成異矣急就篇履舄韜裒絨緞紃註絨織絨爲之一名車馬飾註云卽今之織成也漢書賈誼傳今民賣僮僕者爲之繡衣絲履偏諸緣註偏諸若今之織成以爲腰襻及標領者也古謂之車馬裾其上爲乘車及騎從之象也晉書載記石季龍傳季龍常以女騎一千爲鹵簿著五文織成鞾五文卽五采文也蓋織成織采爲之亦近於錦惟是古之錦必有地於素地織采則爲素錦於朱地織采則爲朱錦若織成則全以采絲織爲文章非必若錦之有素地朱地也不假他物爲質自然織就故曰織成南史梁宗室正德傳董暹金帖織成戰襖直七百萬中天竺國傳土產金縷織成金罽細靡白疊然則織成又或以金矣織成之以金與織錦之以金制相近而不同也

又案近世之錦不復以緜爲地惟以絲絲織就近于古之織成矣宋史輿服志有織成龍鱗錦其爲無地之錦歟然則古之錦與今之錦名同而制有別矣

曰繡

益稷藻火粉米黼黻刺繡傳五色備曰繡正義凡畫者爲繪刺者爲繡周禮典絲喪紀共其絲纊組文之物註青與赤謂之文疏雜之屬亦用絲故連言之也考工記青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡正義衣在上陽陽生輕浮故畫之裳在下陰陰主沈重故刺之也史記貨殖傳刺繡文不如倚市門漢書賈誼傳美者黼繡師古註繡者刺爲眾文急就篇錦繡縵紕離雲爵師古註繡刺采爲文也離雲言爲雲氣離合之狀也爵孔雀也言織刺此象以成錦繡繒帛之文也淮南子繆稱訓錦繡貴文也論衡繡之未刺錦之未織絲帛何以異哉加五色之巧施鍼縷之飾則文章炫耀也釋名繡修也文修修然也

案冕服古惟刺繡於裳而後世或制繡于衣南齊書袞衣宋末用繡及織成是也北史高車傳賜繡袴褶各一具則袴褶且以繡其文采詭麗不在衣服之令矣惟是冕服繡裳不特有一定之章且有一定之采玉海載元豐元年十一月詳定禮文所言繡于裳者藻粉米五采圓文藉之黼用藍黻用碧黃不協乎古于此證冕服刺繡章與采一有不合卽非繡制其非冕服則章采無定式急就篇錦繡縵紕離雲爵乘風懸鍾華洞樂之類皆繡文也與考工記所謂五色備謂之繡亦畧相合

又案宋時以錦衣賜百官錦分七等唐時以繡衣賜武校繡亦分七等唐會要載元宗時詔殿中侍御史糾察諸衛大將軍中郎將以下給袍皆易其繡文千牛衛以瑞牛左右衛以瑞馬驍衛以虎武衛以鷹威衛以豹領軍衛以白澤金吾衛以辟邪凡七等考詩織文鳥章鄭箋以爲鳥章鳥隼之文章將帥以下衣皆著焉然則將帥尚威武故章服必盡其文唐給諸衛繡袍以虎豹鷹隼爲章卽織文鳥章之遺象也

又案晏子諫下篇公衣黼黻之衣素繡之裳一衣而五采具焉夫旣云素矣安得具五采蓋繡以素爲地素上加繡故亦得云具五采素繡猶云綈錦也詩揚之水正義云於此綃上刺爲繡文然則繡以綃素爲地也初學記載晉東宮故事太子納妃有絳杯羅繡被一南史鄧郁傳從少嫗三十並著絳紫羅繡桂襴張率賦總五色而極思藉羅紈而發想然則繡又以羅紈爲地也

又案史記匈奴傳云繡袷綺衣繡袷長襦錦袷袍各一以遺單于索隱云以繡爲表以綺爲裏夫綺爲文繒繒之最貴繡以綺爲裏則繡之貴可知又匈奴傳以繡十匹錦三十匹遺單于錦至貴矣遺三十匹而繡止十匹似當時尤以繡爲珍重賈誼新書匈奴篇匈奴之來者家長也上國必衣繡少者必衣文錦長衣繡而少衣錦似重繡尤甚於重錦也

又案後漢書晉書西域傳並云大秦國刺金縷繡北史李先傳賜金縷繡命服一襲今時章服有繡金者卽金縷刺繡之遺制也

又案禮記文繡有恆黼黻文繡之美晏子衣以文繡孫卿子重文繡加之以珠玉也韓非子短褐不完不待文繡鹽鐵論羅紈文繡者人君后妃之服也淮南子文繡狐白春秋元命苞齊能成文繡應天道凡文與繡對舉者未必專謂刺繡之文說苑修文篇天子文繡衣各一襲云各一襲乃文衣一襲繡衣一襲也凡纎綺通謂之文則言文繡或

並舉文與繡皆其連稱文錦者例亦同

又案繢畫繡刺而繢亦通名繡漢書食貨志緣以繢爲皮幣師古曰繢繡也繪五采爲之要爲稱名之亂也

曰綺

楚詞招魂纂組綺縞注綺文繒也又曰被文服纖註文謂綺繡也戰國策曳綺縠飽注綺文繒說文綺文繒也釋名綺欹也其文欹邪不順經緯之縱橫也有杯文形似杯也有長命其綵色相間皆橫終幅此之謂也言長命者服之使人長命本造意之意也有棋文者方文如棋也漢書高帝紀賈人無得衣錦繡綺縠絺紵罽注綺文繒也地理志織作冰紈綺繡純麗之物師古注綺文繒也後漢書王符傳錦繡綺紈注綺文繒也班固傳綺組繽紛注綺文繒也文選西都賦綺組繽紛李善注引說文曰綺文繒也玉篇綺有文繒廣韻綺文繒六書故織素爲文曰綺

案六書故謂織素爲文曰綺考師古地理志註謂綺即今之所謂細綾釋名謂綾淩也其文望之如冰淩理也漢世綾如冰淩則素潔可知北史衛操傳涼州緋色天下之最又送白綾二千匹令染深殷屑吾答賜綾書曰潔同雪霜是素爲綾之本色綺即細綾非所謂織素爲文者歟漢書敘傳在于綺襦紈袴之閒晉灼曰白綺之襦冰紈之袴云白綺則織素之明證也樂府陌上桑云緗綺爲下裳紫綺爲上襦似綺亦不必盡素蓋織采織素皆織之始皆據其本質耳綺質本素而染之以緗與紫則又名緗綺紫綺矣又案楚詞網戶朱綴刻方連些王逸注曰網綺文鏤也網戶以綺文爲鏤可知綺之多文矣水經注曰鳴躍建素綺白綺分謂緒與白交錯如綺文也西都賦曰隄封五萬疆場綺分溝塍刻鏤原隰龍鱗又云與處乎列徼道綺錯然則古之綺文多爲交錯之狀矣此即釋名所云不順經緯者也又考東宮舊事太子納妃有七綵杯文綺被一絳石杯文綺被一七綵杯文綺被一長命杯文綺袴一與釋名所云杯文綺長命綺亦可互證晉令曰第三品以下得服雜杯之綺第六品以下得服七綵綺然則漢晉綺文又以杯文爲重矣

曰綾

釋名綾淩也其文望之如氷淩理也玉篇綾文繒

案玉篇於紋字下云綾紋夫繒帛之有文者多矣而必以綾紋釋紋字則以繒帛之中惟綾爲最多文也後漢書哀牢傳及華陽國志稱闌干細布織成文如綾錦闌干之文以綾與錦並喻可知綾之文亞於錦矣晉書盧志傳帝賜志絹二百匹綿百斤衣一襲鶴綾袍一領北齊書祖珽傳諸人常就珽宿出山東大文綾并連珠孔雀羅等百餘匹令諸嫗擲蒱賭之北史畢衆敬傳衆敬臨還獻眞珠璫四具銀裝劒一口刺虎矛一枚仙人文綾一百匹在當時已以紋綾爲重又考唐地理志及唐六典土貢河南府文綾仙滑二州方文綾蔡州綦子四窠雲花龜甲雙距溪鷘等綾青州僊紋綾袞州鏡花綾雙距定州細綾瑞綾兩窠綾二包綾熟線綾江陵府方文綾潤州水綾方紋魚口繡葉花紋等綾湖州烏眼綾越州白編交梭十樣花紋等綾明州交梭綾錦州雙紃綾據此則綾爲文繒中之多文者故唐制以綾爲貴唐輿服志親王常服及三品二王後服大科綾羅五品以上服小科綾羅六品以上服交梭雙紃綾袍襖之制三品以上服綾以鶻銜瑞草鴈銜綬帶及雙孔雀四品五品服綾以地黃交枝演繁露云白樂天聞白行簡服緋有詩云紫傳錦帳花聯萼彩動綾袍鴈趁行注云緋多似鴈啣瑞莎爲之則知唐章服以綾且用織花者又唐輿服志六品以下小窠無文然則綾亦間有無文者斯爲綾之下者矣

又案釋名綾如冰淩理則綾色白素可知考後漢書西域傳大秦國有雜色綾荀勗爲晉文王與皓書向令餉雜色綾千端則綾亦具五色乃織後復染以采耳

又案繒帛之判莫詳於唐唐六典於織染署載其目一曰布二曰絹三曰絁四曰紗五曰綾六曰羅七曰錦八曰綺九曰繝十曰褐獨不列緞之名說文有緞字急就篇履舄鞜裒緞紃顏注云履跟帖從段不從叚集韻呼加切與紋字音訓皆別而唐六典於戶部又載羅錦綾段紗縠絁紬之屬唐地理志亦載彭州貢段羅交梭漢州貢紵布彩段綾則唐時已有段明矣樊綽蠻書驃國彌臣諸悉皆披羅段則唐時蠻國亦服段也文考宋書范蔚宗傳法靜還義康餉熙先銅匕銅鑷袍段棊奩等物然則晉宋之閒已有段唐織紝署乃不著於目者豈當時所出止有彭漢二州猶未盛著或織染署附在綾綺之屬不復別著科歟考說文玉篇類篇無緞字宋史輿服志詔禁錦背繡背遍地密花繡背采段元史食貨志載太祖長子朮赤大王位歲賜段一千匹太宗子合丹大王歲賜段五十匹之類緞猶作段明食貨志云天順四年蘇松杭嘉湖五府增造彩緞則段皆作緞即緞之盛行亦從五府增造始也大抵唐宋以前緞不甚著其貴綾也如今之貴緞豈古之所謂綾其施功之細無減於今之緞歟宋史輿服志建隆三年制丞郎給舍大監卿以上不給錦袍者加以黃綾繡袍肚太平興國以後文官知制誥武官上將軍內職諸司使以上皆賜錦朝官供奉官以上皆賜紫地皁花敧正京官殿直以下皆賜紫大綾在外禁軍將校亦賜窄錦袍次賜紫綾色絹據此下賜錦者必賜綾則宋人貴綾乃亞於錦也今繒帛中惟緞爲亞於錦則今之緞其當古之綾歟

又案南齊書元魏傳婢使千餘人織綾錦販賣北史楊元威傳賜綾錦五百段綾與錦多並稱北齊書王紘傳賜帛七百段綾錦五十匹夫賜帛至七百段而綾止五十匹則綾與錦並貴中華古今注載北齊書貴臣多著黃紋綾袍於此見文綾之重莫逾六朝至唐極盛故土貢類載細花紋綾以當時習尚然也今則綾非甚貴豈以采段增造加功愈緻遂以此而掩彼歟

曰縵

類篇縵文繒

無文者曰縵

說文縵繒無文也又曰漢律賜衣者縵表白裏管子霸形篇君何不廢虎豹之皮文錦以使諸侯以縵帛鹿皮報晏子春秋問上篇縵密不能麗其韓非子十過篇縵帛爲茵春秋繁露制度篇庶人衣縵太元經袷襀何縵文在裏也急就篇錦繡縵紦離雲爵注縵無文之帛也

案漢書王莽傳太后宜且衣繒練註謂帛無文者然則練

無紋矣字林玉篇絣無文綺也夫綺文繒也絣既無文安得名綺或以絣無文而其質之精細則近於綺歟無紋綺近於無紋綾矣

又案說苑修文篇天子束帛五匹元三纁二諸侯元三纁二大夫元一纁二元士元一纁一下士采縵各一匹庶人布帛各一匹按此則下士縵而不文然不文者亦得采故云采縵各一匹於此見古人貴文更甚於貴采也於下士始云縵則元士可以不縵矣

又案古以文繒為貴無文者為賤管子霸形篇文錦與縵帛對舉則文即文繒也以文繒聘以縵帛報謂厚往而薄來也春秋繁露謂庶人衣縵則士以上始得衣文也後世繪帛織花紋者即古所謂文繪其素質無文即古所謂縵帛也古人本貴文繒至唐遂以花紋定貴賤野客叢書載唐袍服花綾白樂天謝裴常侍賜鶻銜瑞草緋袍魚袋詩曰魚綴白金隨步躍鶻銜瑞草繞腰飛弟行簡賜章服詩曰榮傳錦帳花聯萼彩動綾袍雁趁行註緋多以雁銜瑞莎為之嘉劉蘇州賜金紫詩曰魚佩葺鱗光照地鶻銜瑞草勢沖天方鎮詩曰通犀排帶胯瑞草勒袍花白詩多言此唐會要載德宗詔節度使宜以鶻銜綬帶取其武毅以靖封內觀察使宜以雁銜威儀取其行列有序牧人有威儀也威儀委瑞草也新唐書輿服志列三品以上為一等四品以下為一等六品以下為一等用文用縵秩然不混六品以下服綾小科無文則唐之官品服且有近縵者矣不特嚴於庶人也

又案春官巾車卿乘夏縵註五采畫無瑑疏言縵者亦如縵帛無文章左氏成五年傳降服乘縵註車無文漢書食貨志一歲之收常過縵田註縵田謂不畎者也莊子武士之縵亦以縵名註謂縵無文凡此言縵者與繒無文者名縵訓義同楊子法言重黎篇聖人曼云註曼無也明縵之無文亦與曼義相通也

其通名者縞一曰素

楚詞招魂纂組綺縞補註縞素也漢書高帝紀兵皆縞素註縞白素也張良傳宜縞素為資師古註縞曰素也韓安國傳强弩之末力不能入魯縞師古註縞素也

案玉藻大夫以上素帶士練帶素練質雖相近而素生練熟士帶用練變於大夫以上也又考小爾雅曰繒之精者曰縞縞之粗者曰素縞細於素大夫以上帶用素弟子反用縞者考童子錦紳錦至文細童子紳得用錦猶弟子帶得用縞也蓋弟子未能遠別不與大夫較精粗也玉藻縞冠素紕正義云當祥祭之時縞冠以其漸吉若既祥之後微申孝子哀情故加以素紕以素重於縞正義以上凡喪服以粗者為重細者為輕孔正義謂素重於縞為申哀情可以證小爾雅縞之粗為素矣

一曰鮮支

漢書地理志師古註縞鮮支也即今所謂素也史記司馬相如傳正義顏云縞鮮支也文選子虛賦註縞鮮支今所謂素

案說文縞鮮色也以史記司馬相如傳正義及漢書地理志文選子虛賦註證之則鮮色或即鮮支歟

一曰紨

說文白紨縞也急就篇鬱金半見緗白紨黃氏曰紨白縞也類篇白紨縞也

一曰練

類篇縞曰練也

素一曰絹

詩庶見素冠兮正義經傳之言素者皆謂之曰絹急就篇綈絡縑練素帛蟬師古註素謂絹之素白者即所用寫書之素也漢書元帝紀師古註紈素今之絹也

一曰紈

列子周穆王篇齊紈殷敲釋文引范子云白紈素出齊魯淮南子齊俗訓弱緆羅紈註紈素也修務訓曳齊紈註紈素齊所出藉田賦綃紈綷縩註引淮南子許慎註紈素也雪賦紈袖慙冶註引說文紈素也范子紈素出齊戰國齊策下宮糅羅紈註紈素也漢書地理志故其俗彌侈織作冰紈綺繡純麗之物師古註紈素也敘傳在於綺襦紈袴之間師古註紈素也後漢書章帝紀詔齊相省冰紈註紈素也急就篇縹綟綠紈阜紫硟補註紈即素之軒細者說文紈素也廣雅紈素也

案釋名紈渙也細澤有光渙渙然也又考釋名素朴素也已織則供用不復加巧飾也說文素從𠂹從糸取其澤然則素質白而澤與紈質渙渙有光同故釋者通以紈為素也漢書地理志臣瓚註冰紈紈細密星如冰也後漢書宦者傳云冰紈霧縠之積潛夫論浮侈篇亦云綺縠冰紈紈以冰名猶綾紋如冰凌理然則紈質或近於綾矣故廣韻云綾紈也綾之訓紈紈之訓素皆以其素潔相似也

又案淮南子說林訓有榮華者必有憔悴有羅紈者必有麻蒯麻蒯舉其賤者則羅紈舉其貴者蜀都賦蕉葛升越弱於羅紈神女賦其盛飾也則羅紈綺績盛文章羅為貴繒紈與羅並舉亦以其細澤可貴也漢書賈誼傳白縠之表薄紈之裏云薄紈則輕弱之質近於羅矣

又案漢書地理志織作冰紈綺繡之物晉灼曰紈白熟也既云白熟則紈為熟絲繒矣與素細澤相似而生熟或不同

一曰𦃃

說文𦃃素屬廣雅𦃃素也類篇𦃃素屬

練一曰絅

廣雅絅練也

一曰縞

廣雅縞練也玉篇縞練也

一曰緻

廣雅緻練也

案方言襜褕其敝者謂之緻註云緻縫納故名之然則襜褕雖敝以其細縫故名緻又曰褸謂之緻註襤褸綴結也亦言綴結之細也細練之名緻與襜褕襤褸之名緻義亦通

一曰紨

廣雅紨練也

案絅縞緻紨皆曰練則練為繒之最細者布亦曰練晉書王導傳時帑藏空虛庫中惟有練數千端鬻之不售導與朝賢俱細練布單衣于是士人競服之練遂踊貴練為細

布衣故士人競相仿效也繒布皆名練其並以湅熟得名歟

絹一曰縞

曾子問縞總正義縞白絹也

一曰紗

內司服素沙註縳也縳類作絹字今廣韻紗絹屬集韻紗絹屬

案太元經云蹡紗紗縣于九州註紗細微貌蓋紗爲絹之疏細者紗之命名或亦取義于紗紗也

又案漢書元帝紀齊三服官李斐曰三服之官春獻冠幘縰爲首服紈素冬服輕綃夏服師古註以輕綃爲輕紗則是夏服始用紗也六朝以後自冕服外凡朝服公服不論冬夏無不以紗晉書輿服志乘輿釋奠先聖皁紗袍朝服絳紗袍其雜服有五色紗袍宋書輿服志乘輿藉田青紗袍南郊祠廟還服絳紗袍聽政朱紗袍隋書載梁制乘輿元正賀畢絳紗袍釋奠先聖皁紗袍陳制乘輿朝服與梁同皇太子諸王朝服朱衣絳紗袍開國公侯伯子男朝服並紗朱衣魏制乘輿釋奠元紗袍朝日青紗朝服夕月白紗朝服合紗及纂嚴升殿服絳紗袍百官朝服絳紗單衣白紗中單公服紗單衣深衣同制隋制朔日受朝元會及冬令諸祭還服絳紗袍白紗內單拜陵服白紗單衣皇太子謁廟還宮元日朔日入朝釋奠服絳紗袍白紗內單公服絳紗單衣餘官朝服公服無不以紗雖嚴寒之時裏服以裘而表文則皆用紗唐宋輿服志所載並同於此見古人於繒帛中特以紗爲禮服北史北魏游雅傳載雅年踰七十表求致仕賜青紗單衣委貌冠委貌爲朝服冠則青紗單衣爲朝服矣是當時特賜禮服亦必以紗也鄭注周禮內司服六服皆以素紗爲裏考隋志鞠衣以黃羅爲之青衣以青羅爲之朱衣以緋羅爲之則內司服所掌者魏晉以後亦多用紗羅爲表矣推之絳紗蔽膝白紗方心領之類凡附乎朝服公服亦無不以紗也周秦以前制雖莫考而儀禮聘禮贈用束紡據疏以紡爲紗則賓主贈遺之禮古亦以紗爲重矣演繁露引白詩彩動綾袍雁趁行謂唐章服以綾考唐輿服志百官朝服絳紗單衣白紗中單卽具服五品以上陪祭朝饗拜表大事之服也公服絳紗單衣白裙襦卽從省服五品以上公事朔望朝謁見東宮之服然則唐代常時章服雖用綾而陪祭朝饗朔望朝謁之禮服則惟用紗演繁露謂唐章服以綾特言其一端耳癸辛雜志載近見客章服有花紗綾絹或素紗者舊聞證誤云今宗室外戚之新貴者或賜花羅公服宣和間又有紗公服然則此亦不異也以上癸辛雜志據此則宋人章服亦有用花紗及素紗者矣

又案太平御覽載蔡克別傳云高平劉整篤才白衣居家車服奢麗謂人曰紗縠吾之常服耳遇蔡子在坐而竟日不自安然則漢晉時猶以常服紗縠爲踰分可知當時非禮服不極用紗也

一曰縶

廣雅縶絹也玉篇縶縛也類篇引廣雅縶繐絹也

一曰鮮支

急就篇烝栗絹紺縉紅燃註絹一名鮮支廣雅鮮支絹也

案說文曰縛白鮮色以廣雅及急就篇註證之則鮮色亦卽鮮支賊說文絹縛異字

一曰縠

說文縠細絹也廣雅縠絹也

案釋名縠粟也其形足足而蹙視之如粟也又謂沙縠亦取蹙蹙如沙也漢書江充傳註曰輕者曰紗縐者曰縠釋名所云如沙如粟皆縐之狀蓋縠卽今之縐紗也說文絹繒如麥稍以麥稍爲喻謂不滑易也若縠則如粟如沙又非麥稍可喻矣史記司馬相如傳雜纖羅垂霧縠襞積褰縐紆徐委曲鬱橈谿谷註謂縐中文理蕃鬱迴曲有似於谿谷也此文爲能盡縠之狀

一曰總

廣雅繐絹也魏都賦縑總淸河註引廣雅曰總絹也廣雅繐青文細絹集韻總或作總帛青色一曰輕絹

案周禮巾車朱總註總青黑色以繒爲之繒卽廣雅所謂絹也說文總帛青色玉篇以爲青白或以其色似葱而名之歟青白爲總之本色朱總則又染之以朱耳急就篇青綺綾縠靡潤鮮師古註青青色也補註爾雅青謂之葱然則總又名青矣

一曰紡

儀禮聘禮賄用束紡註紡絲爲之今之絹也

一曰綃

廣雅綃謂之絹

一曰縑

後漢外戚傳作縑單衣註卽今之絹廣韻縑絹也絹縑也

案後漢書外戚傳註以縑爲絹又考晉令其趙郡中常山國輸縑當絹者縑一疋當絹六丈縑每疋凡長四十尺以四十尺之縑當六十尺之絹則是縑重而絹輕矣急就篇烝栗絹紺縉紅燃師古註生白繒似縑而疏者也劍則縑密而絹疏蓋絹之別不一而縑爲細新論崇學篇夫繭繰以爲絲織爲縑紈績以黼黻則王侯服之據此則絹以縑爲貴然絹之類不獨縑也廣韻云絹縑也似絹止縑之一類矣於制未析

又案宋輿服志云諸受朝服中衣絹五丈領袖縑一丈一尺絹七尺五寸袷袴縑一丈四尺縑二丈單衣及襪袷帶縑各一段絹與縑並賜可知統同縑得稱絹細別則縑絹異也

又案野客叢書載晉時賞賜絹布絹百匹在所不論阮瞻千匹溫嶠庾亮荀崧楊珧等皆至五千匹周復唐彬琅琊王伷等皆六千匹王渾杜預等皆八千匹賈充前後至九千匹王濬何攀等至萬匹王導前後近二萬匹桓溫前後近三十萬匹可驗布帛之多以上野客叢書考縑細于絹晉宋以後賜贈貴幸又多以縑如隋書張衡傳賜金帶縑綵六百段長孫平傳賜縑三百匹楊异傳賜縑三百匹梁毗傳賜縑三百匹田德懋傳賜縑二百匹衛元傳賜縑二千匹楊素傳賜縑三千段樊子蓋傳賜縑三千匹竇榮定傳賜縑四千匹其賜贈之數雖無累萬之多而縑貴絹賤縑之少可以當絹之多矣前代多賜絹而後代多賜縑亦可知縑桅之細今勝千古亦今繁于古矣又考北史劉芳傳常爲諸生傭寫經論筆迹稱善卷直一縑高頴傳詔獻書一卷賚縑一匹寫經獻書皆酬以縑是當時翰墨之地又雅尚

練也

又案古樂府新人工織縑故人工織素織縑日一匹織素五丈餘以縑持此素新人不如故考鹽鐵論散不足篇謂紈素之價倍縑則是縑雖細緒猶不及紈素矣東觀漢記曰鄭據守正盡節賜據素六十匹由是顯名藝文類聚載班固與弟超書曰今賁白素三匹欲以市月氏馬蘇合香闐登然則漢時重素如此新人僅工織縑已不若故人之能織素乃織縑日僅一匹匹計四丈而織素五丈有餘是多少又不若矣故曰新人不如故也又考范子計然曰白素出三輔疋八百織素之價倍縑則縑直不及八百矣故風俗通曰縑直數百錢何足紛紛乎此見古繒帛之賤也

又案淮南子齊俗訓縑之性黃染之以丹則赤考東觀漢記曰楚王英奉黃縑三十五疋白紈五疋于蜀白紈紈之本色也則黃縑亦性本黃乎或當時染縑多近於黃東觀漢記可與淮南子互證

[illegible]一曰繰

廣雅繰謂之縿

案說文繰帛如紺色或曰深繒類篇於帛如紺色者音七小切於繰謂之縿音子晧切然則說文廣雅同作繰而音訓異也

紗一曰縠

釋名縠紗也漢書江充傳註輕者為紗縐者為縠後漢書章帝紀詔齊相省冰紈方空縠註引釋名縠紗也方空者紗薄如空也或曰空孔也即今之方目紗也文選宋玉神女賦動霧縠以徐步註縠今之輕紗玉篇縠紗縠

案雜記內子以鞠衣褒衣素沙註素沙若今之紗縠之帛也夫人稅衣揄狄狄稅素沙註云狄稅素沙言皆以白紗縠為裏疏云皆用素紗白縠為裏攷輕者為紗縐者為縠雜記經文但言紗而註疏皆兼言縠則以縠亦統名紗也

又案子虛賦垂霧縠註霧縠言細好如霧抱朴子曰勁弩之餘力不能動霧縠亦極言縠質之輕細也宋玉神女賦動霧縠以徐步兮拂墀聲之珊珊註縠今之輕紗薄如霧也然則紗已輕而縠又加輕古以紗為禮服又以縠為飾服蓋縠既極細復為縐文故誇麗服者多服之漢書江充傳充衣紗縠單衣董巴輿服志羽林左右監左右虎賁皆冠鶡紗縠單衣三禮圖五絲方山冠以絲縠為之此皆飾服用縠之證也

一曰紡

聘禮賄用束紡疏鄭周禮內司服亦云素沙者今之白縛也則此束紡者素紗

案釋名紡麤絲織為之曰疏疏寥寥然也曰疏疏曰寥寥謂其質薄近於紗矣故賈疏以紡為紗也又考急就篇註已紡而成謂之紗漢書江充傳衣紗縠禪衣師古曰紗縠紡絲而織之也賈疏以紗為紡顏註以紗縠同為紡絲織二家之說可以互證

又案急就篇註已紡而成謂之紗江充傳註謂紗縠紡絲而織之考後漢書輿服志及古今註並云合單紡為一系紡與單相對則紡非單絲可知呂氏春秋昔吾所亡者紡緇也今子之衣禪緇也以禪緇當紡緇子豈有不得哉考禪緇即單緇也故方言禪衣或呼單衣多作單衣單緇與紡緇對則紡不單矣潛夫論刺議篇或紡綵絲而縻斷截以繞臂謂紡合多絲成縷以繞臂也又考左氏昭十九年傳託於紀鄣紡焉疏紡謂紡切麻縷急就篇纍繘繩索絞紡纑紡與纍繘繩索絞纑六種並稱則紡即纑類明矣師古註云紡謂紡切麻絲之屬為纑縷謂紡麻作纑紡絲作縷也將為纑縷非雙股絞合不能成蓋紗既踈目其就織也若不先緝切成縷則絲單而質不密踈弱已甚未可以製服也類篇紗一曰紡纑謂紗必紡絲為縷而後織之與師古急就篇註及漢書註相合賈疏以紗為紡亦此義也增韻又謂紡而織之為縠紗綃一也凡先紡後織者一曰紬一曰紗一曰縠古今織紝之制各從其宜也

一曰纚

漢書地理志三服官獻冠幘縰註今方目紗江充傳冠禪纚步搖註纚織絲為之為今方目紗也

案儀禮士冠禮緇纚廣終幅長六尺註今之幘梁也漢之幘梁纚之遺象隋唐之白紗帽烏紗帽及紗巾帢又幘梁之遺象其並用紗則猶本於纚耳釋若纚徒也麤可以徙物也今辟經絲其杼中一間並一間疏疏者莽莽然并者歷辟者而密此可以喻纚之狀顏註以為方目紗謂其目之踈也

縠一曰羅

淮南子齊俗訓有詭文繁繡弱緆羅紈註羅縠

案燕丹子曰羅縠單衣可裂而絕羅縠同類故齊俗訓註以縠訓羅也

羅縠一曰纖

招魂被文服纖王逸註纖謂羅縠也

案玉篇云緆纖也師古漢書江充傳註云輕者為紗縐者為縠玉篇以緆為纖亦猶王逸註以羅縠為纖歟又考詩蒙彼縐絺傳絺之靡者為縐正義絺者以葛為之其精尤細靡者縐也言細而縷縐蓋凡為縐者其絲縷必極細然後能聚眾文也故縠紗之縐者也王逸釋之曰纖葛絺之靡者也毛氏釋之曰緆緆與纖相須而成者也故玉篇亦曰緆纖也

又案拾遺記因祇國獻女工一人被纖羅新繡之衣又曰孫權夫人織纖羅縠累月而成凡羅縠皆名曰纖與王逸招魂註可以相證

綃一曰

檀弓縿幕魯也註縿縑也縿讀如綃疏云以刺繡于綃幕

案詩揚之水素衣朱綃正義綃是繒名魯詩以綃為綺屬儀禮士昏禮姆纚笄宵衣註宵讀如詩素衣朱綃之綃綺屬也特牲禮主婦纚笄宵衣註宵綺屬也疏謂此綃衣是綾綺之屬禮記郊特牲繡黼丹朱中衣註謂繡讀為綃綃繒名也正義綃綺屬玉藻元綃衣以裼之註綃綺屬也文選籍田賦註綃紈綷縩註引鄭氏禮註綃綺屬也據此皆以綃為綺屬綺之異于他繒以其有文也綃為綺屬則亦有文可知綃又為縑則絲細密矣綃又為生絲則質堅脆矣此綃之本質也又輕綃一曰輕縈縈薄而踈與縑之緻密不同故特別之曰輕綃也

又案綃之本質當緻密檀弓縿幕魯也縿即綃既以綃為

幕其負必密緻乃可以承塵若輕綃如縠紗則疏漏不能障塵又豈得以之爲幕耶考後漢書向栩傳栩著絳綃頭綃頭纚纚之遺狀纚方目紗也綃頭亦或以輕綃爲之耶檀弓註以綃爲綠繆其類也急就篇註以綃似縑而疏則又從同類中細別之耳其尤疏者則爲輕綃矣

一曰素

玉篇綃素也

案綃既爲素則白緻繒也禮有元綃朱綃蓋以素質染采耳

一曰緣

廣雅緣綃也

一曰絡

廣雅絡綃也

案說文絡粗緒顏師古以絡爲今之綿紬卽說文所云粗緒也廣雅以綃爲發絡則綃非細繒而士昏禮及玉藻鄭註皆以綃爲綺屬檀弓註以綃爲縑玉篇以綃爲素則綃爲細繒明矣如廣雅之說絡亦爲繒是今之綿紬亦可通名綃矣於制未詳

一曰紗

漢書元帝紀師古註輕綃今之輕紗也

案洛神賦曰踐遠遊之文履曳霧綃之輕裾註綃輕縠也考綃與輕綃微有別綃之最輕者乃似輕縠也故師古註輕綃云輕紗也洛神賦註引神女賦動霧縠以徐步以霧縠證霧綃謂輕細如霧則霧綃乃卽輕綃也

綺一曰綾

禹貢厥篚織文傳織文錦綺之屬疏云織是繒之有文者是綾錦之別名故云錦綺之屬漢書高帝紀賈人毋得衣錦繡綺縠絺紵罽師古註綺文繒也今之細綾也地理志考異俗瀰侈織作冰紈綺繡純麗之物師古註綺文繒卽今之所謂細綾也叙傳在綺襦紈袴之間師古註綺今細綾也後漢書逸讖傳組綺繽紛註綺綾也

案綺與繡並稱淮南子齊俗訓綺繡絛組之用吳志華覈傳云但崇綺縠無益之飾是也綺與錦並稱北魏書韓顯宗傳土木被緹綺北史隋裴矩傳衣錦綺珥金翠者以上萬數勿吉國傳婦以錦綺是也綺與錦繡並稱匈奴傳錦繡綺縠雜帛八千匹是也選詩餘霞散成綺則綺亦文而采者故近於錦繡也蓋綺爲細綾本質白素而雜染五色則在錦繡之間矣

又案西京雜記載霍光妻遺淳于衍蒲桃錦二十四匹散花綾十五匹綾出鉅鹿陳寶光妻傳其法機用一百二十躡六十日成一匹匹直萬錢考初學記載織綺文出齊上匹二萬中萬五千散花綾至直萬錢茂與綺文皆然則漢代細文綾特重於諸繒帛故與錦綺爲類

又案師古地理志註綺今之細綾考新唐書輿服志云襠之制五品以上細綾及羅爲之六品以下小綾爲之考唐制有大科細綾小科細綾于六品以下言小綾其爲小科細綾乎五品以上言細綾其爲大科細綾乎師古以綺爲今之細綾則綺爲綾之貴者可知釋名云綺欹也其文欹邪不順經緯之縱橫也綾淩也其文望之如冰淩之理也據此則綾綺同類而文理或稍異唐六典織染署凡織紝之作有十五曰綾八曰綺則綺與綾織作似又不同

一曰羅

招魂羅幬張些王逸註羅綺屬也漢書外戚傳感帷裳兮發紅羅註羅綺也廣韻羅綺也

案西都賦始徐進而羸形似不任乎羅綺嬰極形羸弱雖輕如羅綺尚不能勝七啟振輕綺之飄飄則綺之輕亦近於羅矣文選長門賦張羅綺之幔帷兮垂楚組之連綱洲賦珠與玉兮豔暮秋羅與綺兮嬌上春北史韓麒麟傳士被綺羅綺與羅往往並稱亦可知綺質之輕矣

又案文字集略云以帛明窗也既以明窗必用薄者西京賦交綺豁以疏寮七命曰彫堂綺櫳又曰交綺櫳謝朓直中書省詩玲瓏結綺錢皆謂以綺飾窗也飾窗取其明則綺非厚繒可知王逸楚詞註以羅爲綺屬師古外戚傳註以綺爲羅則知綺櫳綺幌乃以紗羅飾櫳幌也足證綺與羅爲類矣

又案師古註綺今之細綾謂綺之厚者也又云羅綺也謂綺之薄者也厚薄皆名曰綺以其文相似也

錦一曰綺

玉篇錦綺也

案錦與綺織文本同不過有先染采後染采之分綺之既染采所謂細綺紫綺者卽與錦相似矣故玉篇遂以錦爲綺也後漢書董卓傳錦綺積穀紈素積若邱山錦綺往往並稱以其類也

此其名義可推者也

刑部山西司郎中臨州李秉文刊

皇清經解卷十六之百十終

皇清經解彙籍各種卷十六之百十一

服飾雜錄目錄

澣衣成事辨

戴吉士舉任孝廉書謝證

皇清經解羣籍各種卷十六之百十一　學海堂

服飾雜釋

記冕服

虞夏書帝曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服鄭氏曰宗彝謂虎蜼也宗廟之中彝尊虞夏以上蓋虎彝蜼彝而已皆日月至黼黻凡十二章天子以飾祭服此繡與繢各六衣用繢裳用繡考工記曰畫繢之事青與白相次也赤與黑相次也玄與黃相次也鄭氏以爲繢之次說又曰青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻鄭氏以爲繡之次周官經祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕鄭氏曰王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻則衮之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也希衣一章裳二章凡三也玄者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁裳服章之次經無明文鄭君合校尚書周官左氏春秋而爲是說余以謂周之祭服宗廟所用九文而止耳至於郊祀何必廢古之十二章不用也玉藻記曰天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭郊特牲記曰祭之日王被袞以象天戴冕璪十有二旒則天數也禮文雖略天子郊祀衮冕見於此矣衣之舉袞猶裳之舉黼黻皆以其文特顯而龍章爲至煥則加日月於上無嫌以袞目之大裘不言袞其餘冕服不言裘互文錯見也玉藻正義劉氏曰六冕之裘皆黑羔裘也余以謂祭服自天子至於士同羔裘與裘之裼衣以玄舊說曰大裘之冕蓋無旒司裘疏引鄭志大裘之上有玄衣與裘同色而以爲其服無章失其傳也記稱大裘不裼其有裼衣而加袞明矣是故冕服十有二章繅十有二旒是爲大裘之冕冕服九章繅九旒謂之袞冕冕服七章繅七旒謂之鷩冕冕服五章繅五旒謂之毳冕冕服三章繅三旒謂之希冕冕服一章在裳謂之玄冕無旒周官經公之服自袞冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服經遞言相如明冕服之章冕繅之旒不異也凡諸侯受爵命於王王賜之服因得以如其命數自爲之所謂裨冕其以事受褒賜則有褒衣不過袞冕覲禮侯氏裨冕又天子袞冕負斧依玉藻記曰諸侯玄端以祭裨冕以朝鄭氏孫氏皆讀端爲冕鄭氏曰諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於己（案此所引出周官經司服注非玉藻注）孫叔然曰玄冕祭服之下也其祭先君亦裨冕矣余以謂王之大祭服大裘袞冕中祭服鷩冕毳冕小祭服希冕玄冕享先公亦大祭而鷩冕何也士虞禮記曰尸服卒者之上服天子廟享尸服有袞冕鷩冕之殊則天子不敢一服袞冕諸侯君其國宜得伸上服然尸服有弁冕之殊者亦不敢一服裨冕可知也冕爵弁之衣皆玄抑當云玄衣以祭乎凡朝祭之服上衣下裳幅正裁故冕服曰端冕朝服曰委端裳前三幅後四幅襞辟積無數所謂帷裳者也前後不合有衽以掩之交裁如燕尾而後垂（戴吉士東原集）

釋冕服之用

冕服之用自祭祀而外見於經典者凡十有一玉藻玄端而聽朔於南門之外注端皆作冕一也哀公問冕而親迎二也周官司服饗射則鷩冕三也四也據注及正義食禮在廟亦鷩冕五也覲禮天子袞冕負斧依以朝諸侯六也文王世子冕而總干親在舞位以養老七也祭義天子諸侯爲藉冕而躬秉耒八也司服諸侯之大夫聘于天子弁冕九也夏采王崩以冕服復于大祖十也節服氏袞冕六人朝覲維王之大常諸侯四人服亦如之十一也後之俗儒專以祭服當之誤矣（汪拔貢述學）

記冕弁冠

王之冕繅旒五采十有二就就皆有玉如其采延前圜垂旒後方故記曰冕而前旒所以蔽明也周官經王之五冕皆玄冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就實六冕而曰五冕者蓋采就玉之數止於五也亦以見服自十二章至一章而六冕繅自十二旒至三旒而五其一冕無旒也冕舉諸侯又申之曰繅斿皆就者明九旒至於三旒其就數九公侯伯子男無降殺同也延有紐自延左右垂笄貫之以爲固紘以組自頤屈而上左右屬之笄垂其餘凡冕弁笄有笄者紘記曰天子之冕而朱紘諸侯冕而青紘士冠禮皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊舊說以爲卿大夫冕弁之紘蓋與士同古之爲冠者辟而縫縫所以覆乎前後謂之冠其下圍髮際者自前而後及項有纚以結之缺而不周謂之缺亦曰頍項士冠禮緇布冠缺項青組纓屬于缺是也鄭氏曰隅爲四綴以固冠謂上與冠爲固也記曰大古冠布齊則緇之又曰大白冠緇布冠皆不蕤委武玄縞而後蕤然則古者冠無武缺項武之始也是以惟緇布冠有之後王之制法大古冠以爲喪冠而吉冠辟積無數易之以衡縫有冠卷而去缺項冠卷謂之武或謂之委緌以組二屬於武結頤下餘緌飾以緌玉藻記曰玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也縞冠玄武子姓之冠也縞冠素紕既祥之冠也垂緌五寸惰游之士也玄冠縞武不齒之服也居冠屬武自天子下達有事然後緌屬武者纓也不言纓以緌見之故省其文也凡吉冠內縪聯武上冠之異於弁者左右不合故有紕弁則左右合而會之所謂如璟杯矣於其會也飾之以玉詩言會弁如星者也無冠笄而冕弁有笄笄所以貫之於其左右是以冠無之凡無笄者纓周官經六冕之下韋弁皮弁冠弁王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄諸侯及卿大夫之韋弁皮弁各以其等爲之鄭氏曰冠弁委貌又曰或謂委貌爲玄冠余以謂冠弁

袖海山房校印

曰三則弁而非冠也漢輿服志言委貌皮弁同制晉語范文子逸朝武子擊之以杖折委笄委之有笄其爲弁制明矣然則委貌玄冠異也朝服大夫以上委貌士玄冠與莊周書稱孔子冠枝木之冠陳用之援以證章甫之即木猶皮弁之即象以是言之有虞氏之皇夏后氏之收殷之冔皆冕屬也夏之牟追殷之章甫周之委貌皆弁屬也記言周弁殷冔夏收此以明夏殷之冠禮士得服冕記曰天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三是也周制士爵弁而大夫以上冕上玄冠而次夫以上委貌始冠緇布冠自諸侯下達不遺古初也天子始加玄冠用士服也記曰大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已言助祭於君者孤希冕卿大夫玄冕士爵弁其家祭則降焉鄭氏謂爵弁而祭於已惟孤耳余以謂少牢饋食大夫之祭也主人朝服不言冠其冠委貌則委貌之爲弁亦一證也特牲饋食主人冠端玄則士玄冠以祭之證也周官經無爵弁鄭氏謂爵弁制如冕始非也陳用之曰或曰爵弁即韋弁耳韋其質也爵其色也斯言蓋近之諸侯於其國祭服不降君之禮也大夫士不敢伸其服臣之禮也（戴吉士東原集）

韠紱即衮冕黼冕即黻冕

管子君臣上篇衣服韠紱盡有法度注云韠紱古衮冕字通周書訓命解有黼紱有斧鉞黼紱即黻冕之假借哀二年左氏傳使太子紱注紱者始發喪之服（汪拔貢經義知新記）

辨服與裳裳與韠之色

禮家說屨順裳色爵弁服纁裳纁屨皮弁服素積白屨元端服黑屨（鄭君云以元裳爲正）是也又云韠象裳色以經記校之冕服爵弁服皆纁裳皮弁服朝服皆素裳（石渠論元冠朝服戴聖云元冠委貌也朝服布上素下緇帛帶素韠鄭君謂朝服素韠本小戴說）元端服皆元裳黃裳雜裳玉藻一命緼韍再命三命赤韍是冕弁纁裳同而韍之爲緼爲赤不同士冠禮朝服素韠特牲緇韠是朝服素裳同而韠之爲素爲緇不同玉藻元端韠君朱大夫素士爵韋是元端元裳黃裳雜裳同而韠之爲朱爲素爲爵不同鄭君據君朱大夫素之文差其裳色則士爵韋何以不與裳色相應然則謂韠象裳色爲未審也（金修撰建）

釋韎

韎者茅蒐染韋之名

詩韎韐有奭傳曰韎韐茅蒐染韋（今本韋作草誤）也一入曰韎（今本脫入字此依詩疏所引定本）說文亦云韎茅蒐染韋也一入曰韎（入及古闕本入字又未本誤）不从韋末聲蓋本毛傳（說文敘偁詩毛氏）左傳正義引賈逵國語注引三君（三君謂賈逵虞翻唐固）並云一染曰韎二染與一入同鄭氏士冠禮韎韐注云合韋爲之士染以茅蒐因以名焉是韎爲茅蒐染韋之名若染帛用茅蒐則一染謂之縓不名韎也

其色赤黃

鄭氏玉藻一命縕韍注云縕赤黃之閒色所謂韎也此解韎字爲確詁爾雅一染謂之縓說文縓帛赤黃色（爾雅郭注以紅釋縓未的紅是赤白之閒色宜有別）染帛謂之縓染韋謂之韎因事異名而其色則同以皆一入故也爾雅又云再染謂之赬三染謂之纁此皆言茅蒐染赤法韎一入赤色淺近黃故爲赤黃色鄭氏雜問志以淺赤韋釋韎韋亦與玉藻注合杜氏左傳注徑云韎赤色殊未審別說文韐（韐本字）字注云士無市（韍本字）有韐其色韎賤不得與裳同司農曰裳纁色是許君以一染之韎爲淺於三染之纁故云其色異若以韎爲即赤色則玉藻之縕韍亦韍矣以分許君又何爲用其區別乎

染韋以爲蔽厀曰韎韐

士冠禮爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐注曰韎韐縕韍也合韋爲之士染以茅蒐因以名焉詩韎韐有奭傳曰韎韐茅蒐染韋也一入曰韎韐所以代韠也箋曰韎韐祭服之韠合韋爲之其服爵弁服材衣纁裳也說文曰韐制如榼缺四角爵弁服其色韎凡經傳言芾言韍言韠言韐者皆是蔽厀（鄭氏云芾太古蔽厀之象玉藻注云韠之言蔽也又云韍之言亦唯蔽也說文韠韍也韍韠相訓云所以蔽前又云士無韍有韐）冕服謂之芾（明堂位注云芾與韍同說文本作市或作韍及左傳之韍以韋爲之故字从韋）黻者皆是假字易經之朱紱乃後代俗字觀晉以後用韍紗爲韍故改從糸王弼據以入經非也）其皮弁朝服元端之韠皆名爲韠士之爵弁服與冕服大同（爵弁與冕同制）服皆元上纁下又與冕服爲異）而不得名爲韍者以大夫以上有山火龍章之飾謂之韍（明堂位云有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章注云天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而）已士無飾則但本其質言之謂之韐言其合韋爲之也又其服以助君祭尊於皮弁朝服之等故亦不名爲韠此韐之名唯施於士之爵弁服他服無此稱玉藻又名縕韍者以其一命之中兼有子男之大夫飾以山又士不得服冕大夫得服冕服與祭故變韐言韍若儀禮士冠禮士喪禮諸篇則皆言韐無言韍者（士冠禮爵弁服韎韐士喪禮陳爵弁服又云設韐帶）此其證也韐言其質韎言其色韐之言韎猶芾之言朱芾赤芾韠之言爵韠素韠也

染韋以爲戎服曰韎韋

左傳有韎韋之跗注杜注韎赤色（當云淺赤色）戎服若袴而屬於跗與袴連周禮司服凡兵事韋弁服注韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也今時伍伯緹衣古兵服之遺色（說文緹帛丹黃色）賈疏左傳賈服等說跗謂足跗注屬也袴而屬於跗（國語郤至以韎韋之跗注韋昭注跗注兵服自要以下屬於跗）若據鄭雜問志則以跗爲幅注亦爲屬以韎韋幅如布帛之幅而連屬以爲衣而素裳（六月詩箋引雜問志作韎韋之不注不注屬也幅有屬也以淺赤韋爲弁又以爲衣而素裳白舄也跗注作不注者古字不然通見小雅常棣鄭箋）既與諸家不同又與此注裳亦用韎韋有異者鄭君兩解此注與賈服同裳亦用韎韋也培翬按鄭氏此注與賈服同而亦異於賈服之義則下不爲裳其制如袴而連屬於跗據鄭氏之義則以爲有衣有裳不相連但跗注之義當如賈服諸家之說其解韋弁服當以鄭氏司服注爲正兵服用韋爲衣裳者取其堅而制爲跗注者郤至所獨不與衆同故楚子表而異之不然兵事服韎韋是其常國語何以獨云郤至以韎韋之跗注三逐楚兵王卒乎又鄭氏詩箋云天子之服韋弁服朱衣裳司服注云以韎韋爲裳引左傳及漢制證韋爲韎色而雜問志又云素裳者據左傳均服振振謂戎事上下同服則卿大夫即戎當用韎爲裳韎亦朱類也雜問志蓋鄭氏未定之論○又韎布見儀禮聘禮鄭氏注蓋以茅蒐染布謂之韎布也然韎布他書無考疏家謂聘非兵事服韋弁不可純如兵服故鄭疑用韎布爲衣而素裳

又通其義於樂曰韎樂

周禮韎師掌教韎樂注鄭司農說以明堂位曰韎東夷之樂（明堂位今本作昧）讀如昧飲食之昧杜子春讀韎爲韎莖著之韎元謂讀如韎韐之韎賈疏云後鄭讀爲韎韐之韎者欲取韎爲赤色禮記檀弓云周人大事斂用日出鄭云日出時亦赤則東夷之樂名韎者取色赤東方之意按韎爲東夷之樂日出

東方色蒙昧微赤有韎義故言韎據後鄭所讀是亦取義於
韎韐也

經傳凡言韎者皆名其色

韎字見儀禮毛詩左傳周禮皆據色而言謂以韎色之韋爲
韐以韎色之韋爲服也說文韐字注云其色韎尤可證韎是
色名鄭氏以緼韍又以韎韐謂爲赤黃之間色杜氏解左傳亦謂爲色

自鄭氏以聲詁韎而韎字之本義晦

鄭氏詩箋曰韎韐者茅蒐染也茅蒐韎今本此下衍韐字聲也駁異
義云韎草名齊魯之間言韎此下孔疏引亦衍韐字聲如茅蒐培翬按
茅蒐韎聲此鄭氏增出一義非韎之本義也韎是染韋之色
名非草名古人制字有義由聲出者有義本形具者此韎字
先有義而後有聲非由聲得義益以韋一入茅蒐染亦其色
蒙昧不甚鮮明故制韎字旁从韋而取末聲兼有昧義韎與昧通周禮韎樂亦作昧可證凡染韋不如染絲帛之鮮明故有昧義毛公之傳詩許氏之說文解
字賈虞唐諸君之注春秋傳俱云一入曰韎此古訓相傳如
是即韎字之本義如是自鄭君創爲聲論於是韋昭猶之以
解國語謂急疾呼茅蒐成韎一若此字由呼茅蒐爲韎故名
然則茅蒐亦以染絳豈可云茅蒐絳聲茅蒐亦以染緅豈可
云茅蒐緅聲況說文韎字从韋末聲古讀韎音與茅蒐本不
相近必以爲義由聲出似鑿矣

孔氏兼韐言聲而鄭氏之義亦晦

孔氏詩正義申鄭箋云言古人之道茅蒐其聲如韎韐故名
此衣爲韎韐也又云古人謂蒨爲茅蒐讀茅蒐其聲爲韎韐
故云茅蒐韎韐聲也按鄭箋本無韐字國語注所引甚明左傳正義引亦無韐字韐是合韋爲之所以代韠鄭君以茅蒐爲韎聲不
以茅蒐爲韐聲孔氏此疏違失箋意并士冠禮之注亦不得
其讀矣士冠禮注今齊人名蒨爲韎韐韍之制似韠孔詩疏引注云今齊人名蒨爲韎韐賈疏出注云韐韍之制似韠者誤甚此注當以韎字絕句韐字屬下爲句云韐韍之制似韠者以韐韍形象經無明文謂制具於玉藻故假以明之其言韎者因上引緼韍而及之且以蒨染韎蒨即得名韎韐韍偁六書故韎韐二字下引此注句不誤詳士冠禮注正讀

茅蒐經名茹藘不名韎也

爾雅茹藘茅蒐詩云茹藘在阪毛傳即本爾雅爲訓是茅蒐
一名茹藘也鄭注士冠禮云今齊人名蒨爲韎蓋染韎用茅
蒐當時遂有名茅蒐爲韎者然經之韎字實不如此訓茅蒐
可以染韎不得徑以韎爲茅蒐名猶之茅蒐可以染絳漢時
亦名茅蒐爲絳草見國語注然不得徑以絳爲草名賈氏儀禮疏
謂周公時名蒨草爲韎草尤誤周公作爾雅第云茹藘茅蒐
不名茅蒐爲韎鄭云今者明據當時而言即蒨之名亦出於
後人陸璣詩疏云茅蒐即今之蒨草爾雅郭注云今之蒨也
此可證蒨爲後人名矣

培翬讀儀禮士冠禮韎韐注疑賈疏及詩孔疏之誤作
士冠禮注正讀兼訂詩韎韐有奭傳箋誤字張孝廉阮
林見之爲廣其義作釋韎韐然鄭氏茅蒐韎聲之說非
韎字本義鄙見頗疑之前以賈孔二疏違失注意專爲
審別未申此旨且韎韐韎韋諸說亦多紛煩因考之毛
詩左傳周禮儀禮說文更作斯篇復於阮林未知於經
有合否也嘉慶壬申十二月除夕前三日識胡主政研六室雜著

記皮弁服

天子日視朝皮弁服諸侯以爲視朔之服凡諸侯相朝聘亦如
之記曰三王共皮弁素積士冠禮皮弁服素積緇帶素韠舊說
曰其長十五升布此據諸侯朝服以爲言殆非也玉藻記曰君
衣狐白裘錦衣以裼之士不衣狐白又曰錦衣狐裘諸侯之服
也論語曰素衣麑裘狐白裘麑裘鄭氏皆以皮弁服爲之上衣
記不云乎以帛裏布非禮也然則皮弁服之衣以素明矣異於
重素者其領緣采也郊特牲記曰祭之日王皮弁以聽祭報天
子諸侯前祭親聽誓命及待白祭事共裘蓋黼裘故曰惟君有
黼裘以誓省大裘非古也鄭氏謂黼裘以羔與狐白雜爲黼文
天子之黼裘皮弁服諸侯朝服歟戴吉士東原集

記爵弁服

周之制大夫以上冕士爵弁皆絲衣所謂純服士冠禮爵弁服
纁裳純衣緇帶韎韐韎韐緼韍也冕服赤韍士昏禮主人爵弁
纁裳緇袘士弁而親迎然則大夫以上親迎禕冕歟或曰袘亦
韠之異名也論語加朝服袘紳是也蓋不可一同祭服之韍故
以相別異耳檀弓記曰天子之哭諸侯也爵弁紂衣言雖非臨
其喪必爲之變也聘禮君使卿韋弁鄭氏曰其服蓋韎布以爲
衣而素裳周官經凡兵事韋弁服鄭氏曰以韎韋爲弁又以爲
衣裳如鄭君說色取於韎無明文蓋傳合春秋傳言之詩稱韎
韐有奭以作六師左氏春秋韎韋之不注襄詩六月正義引鄭志云韎韋之不注不讀如幅今成十六季傳作跗注即韎韐矣爵弁服禮又謂之玄服同上

記朝服

諸侯日視朝緇衣十五升布而積素裳是謂朝服大夫以爲祭
服其冠委貌所謂冠弁也王服以田獒養老亦如之士冠禮主
人玄冠朝服緇帶素韠特牲饋食禮其祭也賓及兄弟皆朝服
玄冠緇帶緇韠經於士之朝服言玄冠士以冠異於大夫以上
弁也玉藻記云羔裘豹飾緇衣以裼之鄭氏以羔裘爲卿大夫
之朝服惟豹袪與君異毛詩曰古者素絲以英裘言織之爲紃
施諸縫中者也同上

記玄端

玄端玄冠士以爲祭服特牲饋食禮主人冠端玄是也士冠禮
目服玄冠玄端爵韠冀摯見于君又曰玄端玄裳黃裳雜裳可
也玉藻記曰韠君朱大夫素士爵韋鄭氏以爲玄端之韠因而
推於其裳色則天子諸侯玄端朱裳大夫素裳天子諸侯冕服
赤舄素積白舄玄端黑舄凡冕服皆舄大夫士爵弁纁屨素積
白屨玄端黑屨素積者皮弁服朝服同也大夫士聽私朝玄端
世子之記曰若內豎言疾則世子親齊玄而養於此見玄端玄
冠諸侯以下齊服也玄端之裘蓋羔裘狐青裘麛裘士入廟玄
羔裘天子諸侯玄端以居狐青裘歟故玉藻記曰君子狐青裘
豹褎玄綃衣以裼之麛裘青豻褎絞衣以裼之絞衣則非用之
皮弁服者大蜡皮弁素服或絞衣麛裘乎喪用鹿裘蒸褚檀弓
記曰練鹿裘衡長袪袪裼之可也謂練而爲裘視初喪橫廣之
又長之有袪飾又可加以裼衣鄭氏以爲鹿裘之裼衣亦以絞
絞蒼黃色也綃者綺屬則天子諸侯玄端以綃可知也士玄端
若淡衣狐黃及禪裘玄無不可用之論語黃衣狐裘舊說息田
夫黃衣黃冠而祭之裘也詩狐裘黃黃玄端淡衣之裘也同上

記冠衰

斬衰三升三升有半喪服斬衰凡二等是其墨也冠六升既虞
卒哭受以成布六升冠七升小祥受以功衰七升練布爲冠八
升所謂練冠也齊衰四升冠七升其受也衰七升冠八升練而
受衰八升冠九升喪服降而疏衰者凡二等三年期有㮤其所

袖海山房校印

必爲冠衰也蓋無受齊衰五升冠八升其受也衰八升冠九升齊衰六升冠九升無受喪服疏衰之正凡二等是其受也大功八升冠十升無受喪服殤大功是也大功九升冠十一升三月受以小功衰十一升冠十二升喪服大功之正也小功之總四升有半喪服謂之總衰冠八升既葬而除之小功冠衰十升無受喪服殤小功是也小功冠衰十一升其即葛也因其故衰喪服小功之正也閒傳曰斬衰三升齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升總麻十五升去其半有事其縷無事其布曰總蓋合冠衰受而舉其殺之等有如此說禮者求之立文所指而不得於是別爲義服之目斬衰合正服爲二齊衰以下合降服正服爲三按諸喪服經無有也喪服諸侯爲天子臣爲君妾之子爲父之後其後則又有父爲長子妻爲夫之文獨以爲三升有半不與前後同三升非禮意也略舉一端亦足以明矣凡言衰者以衰名衣也其制綴於衣之外當膺曰衰長六寸博四寸衣闊其領際謂之濶中左右各四寸辟領謂之適廣四寸合左右與闊中凡尺有六寸出於衰六寸負版廣尺有八寸出於適寸衣自闊中而下二尺有二寸與袂等屬袂終幅袪尺二寸衣帶下尺所以掩裳上際也左右衽後垂向二尺有五寸上正尺燕尾尺五寸所以掩裳之前後際者也裳前三幅後四幅異於吉服之裳者幅三辟之以爲要絰喪服記曰凡衰外削幅裳內削幅幅三袧是也又曰若齊裳內衰外言緝之亦如其削幅矣婦人之衰不殊裳則無帶下無垂衽喪冠廣二寸右辟三總小功左辟皆縮縫鍛而弗灰斬衰繩纓齊衰以下布纓總澡之舊說以爲喪冠纓武共材余以謂喪冠大古冠之遺也蓋無武其屬之冠以繩若布自額而後交於項及耳垂爲纓也是之謂纓條屬冠前後出其下反屈蹕於外故曰外縪所謂厭冠者也於男子冠婦人則有笄故喪服小記曰箭笄終喪三年齊衰惡笄以終喪喪服記曰惡笄有首以髽傳曰惡笄者櫛笄也記又曰子折笄首傳曰折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也箭笄長尺吉笄尺二寸祥之祭縞冠喪服小記曰除成喪者朝服縞冠是也既祥而縞冠素紕所謂素縞詩稱庶見素冠者也故玉藻記曰縞冠素紕既祥之冠也皇氏義疏爲之說曰祥祭之時以素爲冠以縞爲紕紕得冠名故云縞冠祥祭之後以縞爲冠以素爲紕亦紕得冠名而云素冠按之詩禮或然未禫之祭玄冠既祭而纖冠凡主人未沒喪則子雖除不純吉故玉藻記曰縞冠玄武子姓之冠也如皇氏說則縞亦紕歟　同上

記深衣

深衣連衣裳殺副而不積鄭氏曰深衣連衣裳而純之以采者素純曰長衣有表則謂之中衣詩麻衣如雪言深衣也此其純采者布純亦曰麻衣大祥素縞麻衣是也公子爲其母及妻練冠麻衣縓緣鄭氏以爲如小功布深衣記曰具父母大父母衣純以繢具父母衣純以青如孤子衣純以素曲禮曰爲人子者父母存冠衣不純素孤子當室冠衣不純采論語曰君子不以紺緅飾古者布幅廣二尺有二寸謂之中量凡削幅減寸者二齊亦寸衣袞左右終幅屬袂終幅減削幅中人之手八寸是其度也長衣中衣過之揜尺袂之圜四尺四寸自胡下殺而前袂末謂之袪圜二尺四寸規胡下剡衣之幅記曰袂圜以應規又曰袼之高下可以運肘袼胡下也剡之要中之圍七尺二寸所謂深衣三袪也裳以布六幅幅分之尺一寸正者八減削幅則八九七尺二寸與衣相屬旁屬交裁殺幅一端二寸一端二尺在下減削幅則尺八寸殺而上如是者四是爲深衣之衽所謂衽當旁也衣裳之左前後續右有曲裾鉤之故曰續衽鉤邊合十二幅則下齊丈四尺四寸倍於要中衣交領謂之袷廣二寸緣謂之純純邊謂之褘裳下緣謂之緆與純袂廣各寸半　同上

遺越人至爲患

何休敏曰遺越人以冠終不以爲患　初學記引春秋釋痾劉臣部發墨守竢

記中衣裼衣襦褶之屬

中衣凡綠衣以素其餘以布郊特牲記曰繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也爾雅黼領謂之襮孫叔然曰繡刺黼文以褗領詩素衣朱襮是也言丹朱以爲純襦君朱大夫纁凡襦褶之屬其外中衣中衣之外上衣若裘則有裼衣裼衣之外上衣夏則絺綌之外上衣近體襌衣曰明衣玉藻記曰裘之裼也見美也弔則襲不盡飾也君在則裼盡飾也服之襲也充美也是故尸襲執玉龜襲無事則裼弗敢充也鄭氏曰裼者以上衣見裼衣凡當盛禮者以充美爲敬非盛禮者以見美爲敬禮尚相變也凡袒裼者左論語當暑袗絺綌必表而出之無上衣曰袗記曰振絺綌不入公門表裘不入公門襲裘不入公門然則固有不服上衣而袗絺綌表裘者矣犬羊之裘不裼不文飾也不裼則有離裘而不以衣裼之者矣君子之於褻蓋亦無嫌質略也　戴吉士東原集

中衣裼衣

禮有中衣裼衣之名嘗据鄭義考之深衣目錄云有表謂之中衣大夫以上祭服之中衣用素士祭以朝服中衣用布玉藻以帛裡布非禮也注云冕服絲衣也中衣用素皮弁服朝服元端麻衣也中衣用布是中衣上加冕服皮弁服朝服元端故曰有表謂之中衣也玉藻君衣狐白裘錦衣以裼之注云君衣狐白毛之裘則以素錦爲衣覆之使可裼也袒而有衣曰裼必覆之者裘褻也詩曰衣錦絅衣裳錦絅裳然則錦衣復有上衣明矣　詩箋云中衣裳用錦而上加禪縠焉　天子狐白之上衣皮弁服覲聘禮注云裼者免上衣見裼衣玉藻曰麛裘青豻褎絞衣以裼之論語曰素衣麛裘皮弁時或素衣其裘同可知也此錦衣絞衣素衣皆在皮弁服之裏即中衣也掩合上衣謂之中衣袒而露見謂之裼衣檀弓練練衣黃裏縓緣鹿裘衡長袪袪裼之可也練時服鹿裘練中衣以裼之則素衣也　注云玉藻曰麛裘青豻褎絞衣以裼之麛裘亦用絞乎蓋以布染以絞色　義亦得通　其上衣功衰中衣裼衣異名同物著於此矣服之有裼襲也不以寒暑異節玉藻曰振絺綌不入公門表裘不入公門　注云二者形且褻皆當表之乃出　論語曰當暑袗絺綌必表而出之　孔注云必表而出加上衣　也緇衣羔裘素衣麛裘黃衣狐裘明裘葛之上皆有衣覆之使可裼也論語于裘不言裼者蒙上表而出之省文聘禮注云凡當盛禮者以充美爲敬非盛禮者以見美爲敬禮尚相變也寒暑之服冬則裘夏則葛凡袒裼者左賈疏云凡服四時不同假令冬有裘襯身單衫又有襦袴襦袴之上有裘裘上有裼衣裼衣之上又有上服皮弁祭服之等若夏以絺綌絺綌之上則有中衣中衣之上復有上服皮弁祭服之等若春秋二時則衣袷褶袷褶之上加以中衣中衣之上加以上服也其說與鄭義合崔靈恩等則云中衣外加裘裘外又加裼衣　玉藻正義引皇氏說同　二劉等又謂中衣在裼衣上　曲禮正義見詩羔羊正義說同　俱蓋因鄭注皮弁服中衣用布裼衣或用綵分中衣裼衣爲二遂成岐誤玉藻云以帛裏布非禮也文承朝元端夕深衣主於大夫士又云君衣狐白

襲錦衣以裼之錦衣狐裘諸侯之服也注云非諸侯則不用錦衣爲裼是諸侯皮弁服之裏得用錦衣不嫌以帛裏布明矣玉藻有錦衣元綃衣絞衣緇衣黃衣論語又有素衣皆中衣也諸侯又以綃黼丹朱爲領緣焉其制同深衣繼袂揜一尺則與長衣同 金修撰禮箋

衣裳

喪服記注祭服朝服辟積無數凡裳前三幅後四幅也案此則吉服喪服裳制同也惟深衣長衣中衣則十二幅記又云衣帶下尺注云衣帶下尺者要也廣尺足以掩裳上際也注言廣尺當是橫幅綴於衣下釋曰謂衣要也衣與裳皆有要以其接於要中故名之曰要也云帶者此謂帶衣之帶非大帶革帶者也云衣帶下尺者據上下闊一尺若橫則隨人粗細也云足以掩裳上際也者若無要則衣與裳交際之間露見裏衣有要則不露見言上際者對兩旁有衽掩旁兩廂下際也記又云衽二尺有五寸注云衽所以掩裳際也二尺五寸與有司紳齊也上正一尺燕尾二尺五寸凡用布三尺五寸釋曰掩裳際也者對上要而言此掩裳兩廂下際不合處也用布三尺五寸得兩條衽衽各二尺五寸然後兩旁皆綴於衣垂之向下掩裳際此謂男子之服婦人之服連衣裳故鄭上斬章注云婦人之服如深衣則衰無帶下又無衽是也記又云衣二尺有二寸注云此謂袂中也言衣者明與身參齊衣自領至要二尺二寸倍之四尺四寸加闊中八寸而又倍之凡衣用布一丈四寸釋曰袂所以連衣爲之衣卽身也兩旁袂與中央身總三事下與畔皆等故變袂言衣欲見袂與衣三齊也此尺寸惟計身不計袂與袪記又云袪尺二寸注云袪袖口也尺二寸足以容中人之併兩手也案以上注疏皆不以吉服參比則吉服制同也

玉藻云深衣三袪注云三袪者謂要中之數也袪尺二寸圍之爲二尺四寸三之七尺二寸又云縫齊倍要注云齊丈四尺四寸又云衽當旁注云衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變正義云衽謂裳之交接之處當身之畔皇氏云言凡衽者非一之辭非獨深衣也或殺而下謂喪服之衽廣頭在上狹頭在下或殺而上謂深衣之衽寬頭在下狹頭在上云是以小要取名焉者謂深衣與喪服相對爲小要兩旁皆有此衽熊氏說同惟或殺而下謂朝祭之服耳如熊說則朝祭服之制與喪服同也云衽屬衣則垂而放之者謂喪服及熊氏朝祭之衽云屬裳則縫之以合前後者謂深衣之衽 孔沖遠謂深衣之上獨得衽名衣下屬幅而下裳下屬幅而上相對爲衽鄭注深衣鉤邊今之曲裾則宜兩邊而有也

又云長中繼揜尺注云其爲長衣中衣則繼袂揜一尺若今袖矣深衣則緣而已正義云幅廣二尺二寸以半幅繼續袂口揜餘一尺長衣揜必用素中衣揜或布或素裏中著之則曰中衣若露著之則曰長衣袷二寸注云曲領也袪尺二寸注云袪口也緣廣寸半注云飾邊也深衣云續衽鉤邊注云續猶屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也鉤邊若今曲裾也正義云衽爲深衣之裳裳以下闊上狹謂之爲衽接續此衽而衽其旁邊卽今之朝服有曲裾而在旁者是也衽當旁者凡深衣之裳十二幅皆寬頭在下狹頭在上皆似小要之衽是前左右皆有衽也今云衽當旁者謂所續之衽當身之一旁非謂餘衽悉當旁也云續連之不殊前後者若喪服則前三幅後四幅各自爲之不相連也今深衣裳一旁則連之相著一旁則有曲裾掩之與相連無異也云若今曲裾也者鄭以後漢之時裳有曲裾故以續衽鉤邊似漢時曲裾今時朱衣朝服從漢明帝所爲則鄭之今曲裾者是今朝服之曲裾也

要縫半下與玉藻之縫齊倍要相足也袼之高下可以運肘卽玉藻云袂可以回肘也袂之長短反詘之及肘與玉藻長中繼揜尺相足也帶下無厭髀上無厭脅當無骨者與玉藻三分帶下疏云下於朝祭服之帶紳居二焉相足也制十有二幅與喪服記前三幅後三幅有別也袂圜以應規注云謂胡下也要中一邊尺八寸有幅二尺須剛圓也與元端異也曲袷如矩以應方所謂闊中八寸也注云袷交領也古者方領如今小兒衣領正義曰鄭以漢時領皆向下交垂故云古者方領似今擁咽故云若今小兒衣領但方折之也純袂緣純邊廣各寸半注云純謂緣之也緣袂謂其口也緣緆也緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏共三寸矣惟袷廣二寸正義曰云緣邊衣裳之側解經純邊也深衣外衿之邊有緣也裳雖前後相連然外邊曲裾掩處其側亦有緣也其緣當在一邊

周禮司服注云端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫已上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸衣止三尺二寸當連闊中四寸帶下一尺計之方能屬幅釋曰經別言元端素端爲士設文者以其大夫已上侈袂同惟士不得侈袂以端爲之故經別見端文也此端據正幅不據禕裳故後鄭以正幅解之也衣二尺有二寸見喪服記文雜記云凡弁經服其衰侈袂少牢主婦衣綃衣亦云侈袂侈大也鄭以侈爲大郎以意爲半而益一也孔子大袂單衣亦如此也

雜記端衰注云衣衰言端者元端吉時常服喪之衣裳當如之案此注則元端之制與喪衰同也記言端衰喪車皆無等則古服尊卑有等也

雜記又云褫者執冕服左執領右執要

喪服斬衰條注云凡服上曰衰下曰裳此但言衰不言裳婦人不殊裳衰如男子衰下如深衣深衣則衰無帶下又無衽釋曰案周禮內司服王后六服皆單言衣不言裳以連衣裳不別見裳則此喪服亦連裳於衣彼吉服深衣須有曲裾之衽此婦人凶服之衰下連裳雖如深衣不得盡如深衣并有衽故鄭總云下無衽則非直無喪服之衽亦無吉服深衣之衽也

玉藻注云君衣狐白毛之裘則以素錦爲衣覆之使可裼也袒而有衣曰裼必覆之者裘褻也詩云衣錦絅衣裳錦絅裳然則錦衣復有上衣明矣天子狐白之上衣皮弁服與凡裼衣象裘色也

喪大記徒跣扱衽釋文云衽裳際也

纊爲繭縕爲袍著有美惡爾其製則同皆連衣裳也

衣裳等威詳於周禮司服諸篇其尺寸制度則少明文然儀禮喪服記言衰裳之制戴記玉藻深衣二篇詳深衣之制而朝祭之服因可推而得焉鄭氏注儀禮制度實絕古今然衣裳之制亦閒有失其傳者今據此三篇及鄭注之合者以釋之賈孔之說固無取焉上衣下裳取法天地然後世袍服長居大半下雖有裳其見於外者無幾若古制則上半爲衣下半爲裳如虞書十二章六者繪衣六者繡裳周袞冕九章亦五章在衣四章在裳其長各半帶以束衣其下紙尺餘皆爲裳古人帶下四尺五

三 袖海山房校印

寸衣帶下尺裳之見於外者尙三尺五寸也衣之長短經無明文然二尺二寸之袂加還中四寸帶下尺則可以純之矣鄭氏既解記文注云衣帶下尺者要也廣尺所以掩裳上際也賈疏又推明之有衣要之故夫衣裳相接於要中裳可名要衣亦可明要但案鄭解經二尺有五寸以爲屬於衣之下則此衣裳卽衽之上正一尺矣以布三尺五寸爲二衽則衣之後二幅亦當有二衽矣二尺二寸之衣前後辟綴四衽旣已不成體製而前垂之二尺五寸僅與有司紳齊其裳之下際亦不能掩足裳之前三幅後四幅周圍屬兩旁斷不至開露亦何所用衽也蓋鄭所以致誤者以拘泥士喪禮鋪殯見衽喪大記三衽三束漢時以衽爲小要故注玉藻云凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉因轉輾牽合有屬衣屬裳上下相變之說不知衽之取義不一有以爲縫緝之名者有以爲小要之稱者有以爲莞簟之稱者而衣衿乃其大號說文解字於衽字下云衣衿也於衿字下云交衽也互相訓釋是也衣以衿相交接案以小要相接續故亦得衽名不必其同制也鄭氏必欲合之何哉衣必有衽乃可古人之衣如禪袷袍褶之屬皆與深衣制同今婦人之衫內有揜衿當是古人遺製則衣衽在外惟衣裳爲屬在外之飾不與常服同衣之制袂之廣二尺二寸大帶四尺帶下尺衣之長其三尺六寸與衽在領之下去闌中四寸當爲三尺二寸今爲二尺五寸者下空七寸以帶下有廣尺之蔽故不嫌露裳與玉藻言深衣之制曰衽當旁知朝祭之服衽宜當中也喪服記衰長六寸博四寸賈釋云綴於外衿之上故得廣長當心賈著喪服之爲外衿知朝祭之服衽當在內也當爲對衿衽則在衣之內以掩蔽褻衣若衿皆在外賈不必贅言之矣裳之制前三幅後四幅蓋衣裳二者皆在中衣之上前後裳幅當爲二事先繫後之四幅下齊八尺身之兩旁已當包過後裳前之三幅更包兩旁而後也喪服之裳幅三袧祭服朝服則辟積無數文質異也其裳幅之長無文以衣帶記之帶之下有衣一尺裳繫其下裳要當去四寸裳之幅其亦長三尺六寸與婦人之服則衣裳相連喪服斬衰條鄭注云婦人不殊衰裳衰如男子衰下如深衣賈氏釋曰案周禮內司服王后六服皆單言衣不言裳以連衣裳故不殊裳其說是也深衣爲士大夫在私朝及家居之服猶在元端之下故其用敢不貴可以爲擯相軍旅之用故其制應規矩連裳於衣故止名衣其長竟體故獨名深深衣之衣既與裳連則上半截與朝祭之服同惟裳屬於衣而無要縫兩旁不能互相周抱故必屬衽鉤邊鄭注以屬衽爲連屬裳之前後以鉤邊爲曲裾其說皆不分明玉藻言深衣之制鄭以衽爲裳幅交裂其說更誤蓋古制之失傳自康成時已然矣孔疏附會錯謬益甚令服記文釋之喪服及朝祭之服衽在身中而深衣之衽則必在旁玉藻言衽當旁者卽賈所謂外衿交於身旁也在內之掩衿廣約一尺長止二尺五寸深衣則如今曲裾交於袂下長則竟體裳用正幅六斜裁爲十二幅則前後各六幅上辟並屬於衣此六幅左右各三其中縫前後皆直下所謂負繩及踝以應直也左右各三幅斜齊向外其一邊縫合前後無煩細縫惟一邊不合處則有衽以鉤之所謂衽當旁者專言此一邊也其曰續衽者裳之後六幅及前左辟之三幅皆連於衣身惟前右辟之三幅則上連於衣之外衿下至於足當要處裕謂寬裕其衽鉤之前右三幅接續此衣之衽至於裳之縫處也間與屬幅不雜斯後職投上衽鄭以爲深衣之裳前公羊傳曰公羊齊之語以衽受注亦以爲下裳當前者是此三幅之裳上連衣衽通得衽稱也其曰鉤邊者自要以上衣之衽交於衣身又有帶以束之其自要以下則內無衣身又無束帶其衿必開而不合故用鉤邊之制所謂鉤邊者裳前右辟之邊必包過後幅之邊以鉤而連之所謂衽當旁也其相交處當有紐約之數記不言者文不備耳此四字解明而深衣之制可言矣衣有裼襲裼袒也袒而無衣曰肉袒覲禮侯氏肉袒及喪禮之袒是也袒而有衣曰裼玉藻之言裼襲及大射之袒是也鄭注自明以其辭簡故後儒不知率多謬論玉藻云表裘不入公門襲裘以爲溫家居之褻服入公門爲不敬故裘上必有衣使可裼因名裼其色當與裘稱故曰裘之裼也見美也以在裘上故于裘著其所見之美則見裼衣之美而非見裘之美也又非裼衣之裼加於裘而不加於葛也君衣狐白裘錦衣以裼之則錦衣卽裼衣也錦衣之上有皮弁服左袒此皮弁服以見錦衣之美卽裼也不袒此皮弁服使錦衣之美充於中卽襲也裘之上有錦衣錦衣上有正服孔疏謂裘上有裼衣又有襲衣又有正服不可通矣裼以致敬在君前以盡飾爲敬故裼也父母之前主於質故不裼也尸之襲無所致敬也弔之或裼或襲吉凶變也聘之或裼或襲文質變也聘禮注云裼者免上衣見裼衣曰免者免袂見裼衣也又曰凡禮裼者左對襲禮右肉袒而言也士喪禮主人南面左袒扱諸面之右喪禮則當肉袒吉禮乃袒不過袒露正服而其扱於面之右則同也聘禮裼襲之贊賓則於次公之襲於射禮則小臣正贊之於聘禮則襲於序坫之間蓋解其紐約免去左袂扱於大帶之右其事可俄頃爲之也袒者必偏向疑偏袒之服非行禮所宜然禮以見美盡飾爲敬非袒則不能見美可無疑也裼衣之美既可外見而正服爲對衿又是禪衣有條不紊亦不至如肉袒之無儀矣李進士學撰議

裘

古者冕弁服皆有裘司服王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則驚冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭群小祀則元冕鄭司農云大裘黑羔裘服以祀天示質鄭志大裘之上又有元衣禓謂元衣更有上衣玉藻大裘不裼言不得免上衣見裼衣也大裘上衣十二章郊特牲王被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也旗十有二旒龍章而設日月以象天天之大數不過十二王者祀天之服象焉覲禮天子載大旂象日月升龍降龍與記言龍章而設日月相應說冕服者未嘗于大常畫龍致疑于龍衮顯據三辰旂旗之文決其不得列于冕服爲十二章斯不察之說也十二章九章之服通名衮故于祀天言大裘以示殊異司裘掌爲大裘以共王祀天之服節服氏掌祭祀衮冕六人維王之大常郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車是衮冕九章以下不得服大裘可知也凡冕服爵弁服皆元上纁下玉藻君子狐青裘豹褎元綃衣以裼之注云狐青裘蓋元衣之裘熊氏謂五冕及爵弁也皇氏以元衣爲元端則元端衣以裼爲以帛裏布矣君用純狐青大夫士褎以豹褎近得其實爵弁服大夫士之祭服天子以爲弔服司服凡弔事弁経服弁師王之弁経弁而加環経檀弓天子之哭諸侯也爵弁経紂衣故王之吉服凡九而爵弁服不與焉司服凡兵事韋弁服眡朝則皮弁服凡甸冠弁服以玉藻校之君衣狐白裘錦衣以裼之麑裘青犴褎絞衣以裼之此皮弁服之裘也羔裘

豹飾緇衣以裼之此冠弁服之裘也凡田君親誓省之服爾裘郊特牲季春出火爲焚也然後簡其車賦而歷其卒伍而君親誓省（注云社或作省今本省作社誤）以習軍旅玉藻唯君有黼裘以誓省大裘非古也然則王服冠弁服以田不用羔裘祥祀天之服與諸侯以冠弁服爲朝服說者謂其田亦韋弁服與兵事同（王制正義引左傳衛獻公射鴻于囿不釋皮冠而與孫林父言又昭十二年楚子狩于州來皮冠豹舄）韋弁服之裘經記無可考見鄭注韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳撰春秋傳晉郤至衣韎韋之跗注爲證跗者赤黃之閒色（見玉藻注）故孔仲遠云兵事既用韎韋衣則用黃衣狐裘春秋傳臧之狐裘敗我于狐駘是也（見詩羔羊正義）由是言之冠弁所服裘備具于玉藻之記其闕者裘不著者記主裼衣言也鄭君疑黃衣狐裘爲大蜡時臘祭先祖之服與郊特牲黃衣黃冠而祭爲一事榜謂郊特牲黃衣爲祭服玉藻黃衣爲裼衣是殊服異事月令孟冬臘先祖五祀周人章先王袞冕享先公（鷩冕）祭五祀希冕不服黃衣黃冠周官籥章國祭蜡則龡豳頌擊土鼓以息老物郊特牲亦云既蜡而收民息已故既蜡君子不興功是黃衣黃冠而祭以息田夫爲蜡祭甚明蜡飾歲時祭祀則令國人祭郊特牲四方年不順成八蜡不通以謹民財也順成之方其蜡乃通以移民也禮記子貢觀于蜡曰一國之人皆若狂明國人咸得與子蜡庶弁素服在位者之祭服也黃衣黃冠庶人之祭服也故曰野夫黃冠黃冠草服也天子諸侯蜡祭飲酒于廟禮運仲尼與于蜡賓事畢出遊于觀之上是也庶人則飲酒于序黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位是也（金修撰禮箋）

袒裼襲說（無錫蔡司務德晉）

古人衣服之制親身則以布爲襯身單衫于祭服謂之明衣論語齊必有明衣布是也但行禮皆當服明衣不特祭爲然故皇氏謂朝服亦先以明衣襯身以士喪禮明衣裳用布推之可見也于燕居謂之澤秦風豈曰無衣與子同澤鄭箋澤褻衣近汚垢朱注澤裏衣以其親膚近於垢澤故謂之澤是也單衫外有襦衣內則衣不帛襦袴張横渠謂襦今之襖子袴今之襠是也襦衣之外衷者有袍秦風豈曰無衣與子同袍玉藻縕爲袍梅謨生以袍爲長襦是也貴者則有裘賈洛州謂冬特禦生單衫又有襦袴襦袴之上有裘是也裘之外有正服正服者行禮時則服禮服燕居則服深衣也論語緇衣羔裘緇衣皆朝君之正服鄭風緇衣之宜兮是也玉藻朝元端夕深衣是深衣爲燕居之正服也但古人著衣之節其變有三曰袒曰裼曰襲袒者捲起衣袖而露其臂也裼者捲正服之袖而露其裘也襲復衣也或既袒而襲之或既裼而襲之也在衣曰袒在裘曰裼故裼有袒義呂與叔云袒謂之裼不袒謂之襲是也袒有左右禮事則左袒刑人則有袒裼則左右皆裼故大射儀士喪禮皆言左袒覲禮侯氏待罪言右肉袒而聘禮裼襲不言左右也袒有惟捲正服之袖而露其裏衣者鄉射禮記所謂袒纁襦袒朱襦也有并捲裏衣之袖而露其臂者所謂肉袒也裼則惟捲正服之袖以露其裘而已玉藻云君衣狐白裘錦衣以裼之言狐白裘上加錦衣爲禮服而袖必捲起以露出裘也又曰裘之裼也見美也服之襲也充美也襲揜也禮服之袖捲起則裘之美露見于外不捲而揜蔽之則裘之美充塞于內也又云君子狐青裘豹褎元綃衣以裼之孔疏取熊氏說云元謂六冕及爵弁也綃綺屬也夫六冕及爵弁皆禮服之正也以是爲裼則郝仲輿謂古裼衣卽是冬月之禮服豈不信乎檀弓云曾子襲裘而弔子游裼裘而弔既小斂子游趨而出襲裘帶絰而入蓋裘之上爲禮服捲其袖而露出裘謂之裼袖不捲而揜蔽其裘謂之襲裘當裼以行禮之時則裼而不得襲當襲以行禮之時則襲而不得裼表記所謂裼襲不相因也凡既袒者必襲袒不可常也裼者不必襲而既襲者必裼敬君善謂朝祭之衣以裼爲常故當盛禮則襲以爲敬而盛禮畢則裼而復其常也合大射士喪聘禮曲禮檀弓玉藻之文者之而袒裼襲之義可覩矣（經義叢鈔）

袒裼襲辨（無錫蔡司務德晉）

古人冬月衣裘裘上加正服其正服有裼有襲裼者兩袖微捲起以露裘之美襲則下其所捲之袖而已乃先儒之論裼襲紛紜舛錯計其謬說凡十有六皆可援經傳以正之有謂裘外之衣有二重裼衣一重襲衣一重者鄭康成賈洛州吳草廬敖君善郝仲輿梅誕生萬充宗之說也有謂裘外之衣三重裼衣一重襲衣二重正服三重者孔仲達方性夫陳可大林次崖徐伯魯之說也夫古人裘外惟言正服孔子緇衣羔裘緇衣謂朝君正服玉藻君子狐青裘豹褎元綃衣以裼之孔疏引熊氏說以爲六冕及爵弁之色皆禮服之正也以其裼而露裘謂之裼衣亦曰裼裘以其襲而揜裘謂之襲衣亦曰襲裘其實裘外止一正服也安得或岐而爲二或岐而爲三乎其謬一也古人不以裘爲正服故于裘上加正服玉藻君衣狐白裘錦衣以裼之卽秦風所謂錦衣狐裘錦衣之上未嘗更有衣也鄭康成乃謂錦衣復有上衣狐白之上衣皮弁服賈洛州謂裘上有裼衣裼衣上又有上服皮弁祭服之等孔仲達則云裘上有裼衣裼衣上有襲衣襲衣上有常著之服則皮弁之屬夫鄭賈以襲衣爲正服則裼衣安所用之孔氏以正服在裼衣襲衣之外則裼襲二衣又安所用之況裘內有袍澤之屬裘外有正服而其間又有裼襲二衣則重累臃腫甚矣何以能周旋百拜之禮詳言衣錦絅衣裳錦絅裳乃婦人之服亦非以裼裘也鄭氏乃據之以証裼襲之制不亦支離附會已乎其謬二也郝仲輿云古人裼衣卽是冬月禮服又云裘外裼衣卽是朝祭服非裼衣之外又着朝祭服萬充宗云玉藻云君在則裼夫臣之見君必朝服則裼衣卽朝服聘禮既聘而享賓主必裼以將事則裼衣卽禮服推此凡裘外之裼衣皆禮服矣此說自不易然裼衣既爲禮服必當著于外豈可服加他服以揜之孔子緇衣羔裘不聞更有何服以揜緇衣玉藻元綃衣以裼之不聞更有何服以揜元綃衣也郝氏乃云裼衣上又著則爲襲又云裼衣之外又以衣揜襲是有事示變者萬氏則云經不詳裼衣之制疑卽深衣也衣裳相連全體深邃服之以揜蓋裼衣又云加深衣則曰襲不加深衣則曰裼夫深衣乃燕服玉藻所謂朝元端夕深衣深衣所謂著衣之次鄭康成亦謂深衣所以襯禮服安得反加于禮服之上乎聘禮行聘之時賓主皆襲既聘而享賓主皆裼如萬氏說聘禮盛大賓主尊嚴之際反服深衣享禮稍殺反服禮服是深衣反尊于禮服也何以爲善衣之次乎萬氏又解大裘不裼云郊時王衣大裘充衣以裼之充衣外更襲以衣是之謂充美夫郊祀大典充衣盛服乃反加深衣以覆蓋之不已褻乎其悖三也正服一也而裼襲則隨時異宜表記云裼襲不相因者謂先裼而遇當襲之時則襲先襲而遇當裼之時則裼未嘗相因而不改也孔仲達曲禮疏乃云去體上外服以見在內裼衣故云裼萬充宗云去襲衣曰裼加襲衣曰襲郝仲輿云單衣曰裼

裏揜曰襲應子和云交錯而相易曰裼層疊累沓而揜覆曰襲又云裼襲異宜一時或有異事必易服從事不以襲衣而因爲裼不以裼衣而因爲襲如諸儒說則當裼時必脫去襲衣當襲時必復加襲衣也不思聘禮公側襲受玉於中堂與東楹之閒裼降立授受須臾不下堂不入次易服于何所乎射喪諸禮言袒襲者皆忽袒忽襲豈得於行禮之所忽而脫衣忽而著衣乎其謬四矣呂與叔云袒謂之裼不袒謂之襲蓋裼有袒義故經傳恒以袒裼並言詩袒裼暴虎內則不有敬事不敢袒裼是也但袒有二禮事左袒刑人右袒而裼則左右皆裼故大射士喪言左袒覲禮言右袒而聘禮於裼不言左右也鄭康成注大射云袒者左免衣又注聘禮云凡袒裼者左孔仲達曲禮疏左袒出其裼衣謂之裼故鄭氏謂裼者左袒也敖君善聘禮注裼者偏免上衣見裼衣此裼亦左爲之如鄭孔敖氏之說則裼亦如袒之有左右而禮事惟左裼矣何以左右袒見于經史而左右裼並不見于經史乎且裼以露裘何以獨露左袖而不露右袖乎其謬五矣袒裼之別在裘曰裼在衣在體皆曰袒在體之袒袒衣而露臂所謂肉袒也在衣之袒袒外衣見裏衣所謂袒朱襦袒纁襦也裼則惟袒外衣以露裘而已孔仲達陳可大乃云或裘或葛其上皆有裼襲二衣夫裼襲止施于裘豈得兼葛言之耶其謬六矣玉藻云裘之裼也見美也服之襲也充美也言裼則裘之美見于外襲則裘之美充乎內裼言裘襲言則互見耳檀弓曾子子游之弔固嘗言裼裘襲裘矣萬充宗則謂于裼曰裘之裼裼在裘外也于襲曰服之襲襲在服外也豈知言裘之裼舉裘以見外之有服言服之襲舉服以見內之有裘乎乃斷以爲襲在服外其謬七矣見美充美本指裘之美而言鄭康成乃云裼而有衣曰裼孔仲達謂襲衣上有常著之服如皮弁之屬揜而不開謂之襲開皮弁及中衣左袒出其裼衣謂之裼又云裘之裼者裼衣上雖加他服有開露裼衣而見裼衣之美服之襲者謂所加上服揜襲裼衣而覆蓋裼衣之美敖君善亦云襲謂襲上衣不見裼衣也夫羔裘麑裘之類可言美若緇衣素衣之屬何足言美況以見美充美爲裼衣之美則是裼襲在衣不在裘而何以言裼裘襲裘也其謬八矣古人衣領之制惟深衣𧙍曲袷如矩以應方鄭注袷交領也古者方領如今小兒衣領吳草廬乃有禮衣直領深衣曲領之說又云裼裘者裼衣外之上服直其領而露出裼衣也襲裘者裼衣外之上服曲其領而揜蔽裼衣也林次崖徐伯魯宗其說又謂裘外之衣有裼襲及正服三重裼與襲全在第二重襲衣有直領曲領二者之異惟所當而服之夫如吳氏說襲衣卽正服而有直領曲領二者則行禮或裼或襲必易服從事如林氏徐氏說襲衣有直領曲領二者而其外猶有正服則裼與襲必先脫去正服更換襲衣乃復著正服不尤迂滯乎且直領曲領之別經史亦無明文可據也其謬九矣諸儒雖以裼襲爲二衣未有能言二衣之異制者宣城梅誕生始云裼衣乃半袖單衣加于裘之上襲衣乃有袖全衣加于裼之上如其說則行禮時忽裼忽襲而襲衣亦必忽脫忽著矣且行禮有裼時有襲時是裼與襲俱爲禮服以禮服而上半袖可乎况半袖之說亦屬無稽其謬十矣裼以見裘之美卽以爲見裼衣之美亦必襲衣上無正服裼衣始露見耳方性夫乃謂襲衣之上有正服所謂裼衣者未嘗無襲由露其裼衣故謂之裼所謂襲衣者未嘗無裼由揜以襲衣故謂之襲夫襲無論矣以裼言之襲衣既揜裼衣于內正服何以能露裼衣于外若此孔仲達開皮弁及中衣左袒出其裼衣之說而襲衣與正服俱開露以見裼衣則欲見裼衣之美者止一正服足矣何必有襲衣則欲見裘之美者亦止一正服足矣何必有裼襲二衣有裼襲二衣必三重俱袒乃能見裘之美無裼襲二衣惟袒正服亦足見裘之美然則此二衣不誠贅設乎其謬十一矣裼裘之法不過捲起兩袖檀弓鹿裘袪裼之可也袪袂口也言鹿裘外之服微捲起以露鹿裘袖口可也萬充宗謂喪中之袒捲起衣袂而露其臂襲則揜之愚則謂凡袒與裼皆捲起衣袂不止喪中之袒而已賈洛州乃謂裼者袒衿前上服見裼衣萬充宗又謂古人禮服皆直領無襟裘上衣裼衣胸前裘色自然微露如袒者然皆臆說也鄭孔既以裼爲左袒矣聘禮注又以爲裼者免上衣見裼衣曲禮疏又云去體上外服見在內裼衣則似裼爲脫去襲衣矣又云開皮弁及中衣謂之裼則裼又似開露前衿矣皆騎牆之見也陸稼書云襲裘不入公門孔疏裼襲但據露裼衣不露裼衣爲異耳然不言何樣露法想或去而露之或袒而露之或直其領而露之其制原不一也此又胸無定見徘徊兩可不知行大禮時自有一定之制非可二三其說也其謬十二矣士喪禮左袒賈洛州以爲袒左袖孟子袒裼朱注以爲露臂古人之袒如是而已至佛氏始有偏袒右肩之語梅誕生云袒偏脫衣則是佛氏之袒非古人之袒也又云凡獨言袒但去襲而露裼衣袒裼則并去裼而露肉此說近之而未盡當云言裼則去裼而露裘言袒裼則并去裘而露肉若獨言袒則惟去衣而露肉也如是義理方足而去之之言尙不能無病其謬十三也衣有袒襲見射禮及喪虞禮裘有裼襲見聘禮正可參考以明其義士虞禮言鉤袒敖君善謂外卷其袂以出臂此正袒之法亦卽是裼之法萬充宗乃謂裼襲不得與袒裼相混喪虞射禮之袒襲與裼襲不同又與袒裼不同亦不可混而以先儒說裼襲皆不免與袒裼混爲病不亦好爲離截而無當乎其謬十四也檀弓練練衣黃裏縓緣鹿裘橫長袪袪裼之可也蓋喪至期而練其時有功衰爲禮服以象吉時元端有練衣以爲燕服以象吉時深衣練衣之制黃爲裏縓緣色爲緣冬時以鹿皮爲裘而橫長其袖衣于身爲縱袖于衣爲橫未練之時袖皆短至此則長之也袪裼之者鹿裘外加練衣則卷起練衣之袖以露鹿裘之袖也如鹿裘上加功衰袖短亦露鹿裘之袖陳用之所謂裼受服以見鹿衣之美也故鹿裘上惟加一服行禮時則加功衰燕居則加練衣孔仲達以練衣爲中衣而謂是時外有衰內有練中衣中衣內有裼衣裼衣內有鹿裘仍是三重之說其謬十五也古人之衣內有襯身單衫及襦袴皆褻衣也褻衣上不可遽加朝祭之服故必有中衣以間之春秋則以深衣爲中衣夏則以葛爲中衣冬則卽以裘爲中衣蓋著在褻衣禮衣之中間謂之中衣非有定制也孔仲達乃以襲衣爲中衣則中衣在裘之外玉藻疏又引皇氏語謂夏則巾衣之上加葛葛上加朝服冬則中衣之上加裘裘上加朝服則中衣又在裘之內皆不知何衣也其謬十六矣此十六謬辭各是其是各非其非非合而辨之不惑于此必惑于彼而裼襲之義幾于隱矣同上

澣衣成事辨 趙春沂

裴松之注吳志引虞翻別傳翻奏北海徵士鄭元尚書注違失事目云成王疾困憑几洮頮爲濯以爲澣衣成事洮字虛更作

擢以從其非天子類面謂之澣衣甚違不知蓋闕之義竊謂儀禮士喪禮云浴衣于篋又云浴用巾挋用浴衣注云浴衣已浴所衣之衣以布爲之其制如今通裁挋晞也澣衣卽浴衣名異實同耳蓋旣用浴衣浴事已畢故云澣衣成事若祗澣濯裳衣何云成事之有喪大記云浴水用盆沃水用枓浴用絺挋用浴衣如它日疏云挋拭也用生時浴衣拭肉令燥也賀氏云以布作之生時有作也又云絺用細葛除垢爲易玉藻云浴用二巾上絺下綌出杅履蒯席連用湯履蒲席衣布晞身由此推之巾用絺者以除垢也衣用布者以拭身也蓋古人凡朝祭大典無不浴浴畢拭之以布謂之浴衣鄭氏則謂之澣衣旣以濯解洮類又言澣衣成事言濯畢而拭以衣成事猶言濯畢也濯畢然後相被冕服于經文情事亦合此蓋鄭君據禮而知者非謂澣濯衣裳也虞氏不悟此指遂以譏鄭學者復不知鄭氏澣衣成事之指謂虞氏以此誣鄭則又非矣或又疑爲濯之上有脫文當云洮讀爲濯引周禮守祧注證之然鄭注果讀洮爲濯則惟以洮爲濯不以類爲濯虞所云天子類面謂之澣衣連文讀之明是舉類以該洮與鄭相反何以誣鄭至如此之甚知其說未安矣 經義叢鈔

與任孝廉幼植書 論喪服

幼植足下承示禘祫喪服等辨奮筆加駁於孔沖遠賈公彥諸儒進而難漢之先師鄭君康成矣進而訾漢已來相傳之子夏喪服傳爲劉歆王莽傳會矣進而遂訾儀禮之經周公之制作爲歆莽之爲之矣烏呼記不云乎毋輕議禮方周官經初出未立學官馬融所謂入於秘府五家之儒莫得見是也迄王莽時劉歆置博士永平之初杜子春季且九十能通其讀賈逵鄭衆往受業然後頗行於世俗學膚淺往往求之不可通輒肆指摘云劉歆竄入若士禮十七篇漢與高堂生傳之以授蕭奮蕭授孟卿孟授后蒼后授戴德戴聖慶普武帝時后氏立於學官宣帝復立大小戴藝文志故云禮經十七篇后氏戴氏此後師師相傳絕不聞此經與歆莽相涉史絕不聞歆莽改博士之業博士失其師承也今目爲劉歆傳會者於傳則所謂小功者兄弟之服不敢以兄弟之服服至尊於經則女子子爲父母世父母叔父母出降服也記曰至親以期斷試以此言旁差之昆弟期從父昆弟大功從祖昆弟小功族昆弟緦由族昆弟而上族父族祖父族曾祖父皆緦由從祖昆弟而上從祖父從祖祖父皆小功此制服之易知者由從父昆弟而上世父叔父何以不大功也自至親以期斷之言上差之父何以不期祖不大功曾祖不小功四世祖不緦也立期之節象天地則已易四時則已變凡在天地之中者莫不更始然而孝子之心不能以已也使倍之而爲制三季之喪故曰三季以爲隆人子不隆於其親不可以爲子父在爲母期屈於至尊不敢伸其私尊而猶無不及其節也爲人後者爲其父母期持重於大宗者降其小宗而猶無不及其節也幼植有取於孔沖遠謂至親以期斷專爲此二者則失制禮之深意矣祖父母世父母叔父母之期也亦隆也不隆於祖不隆於父之昆弟不可以爲孫子緦麻之加一等而小功小功之加一等而大功不可謂之隆聖人於是爲齊衰三月之服以上殺之義故減九月五月之數而三月以祖雖百世有隆無替故不敢以功緦加於祖考而齊衰傳云不敢以兄弟之服服至尊意如是康成申之曰重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也且喪服及曾祖不及四世祖已上康成因傳文小功者兄弟之服而明之曰正言小功者服之數盡於五則高祖宜緦麻曾祖宜小功也據祖期則曾祖宜大功高祖宜小功也高祖曾祖皆有小功之差則曾孫玄孫爲之服同也又於緦麻三月章曰族曾祖父者曾祖昆弟之親也族祖父者亦高祖之孫則高祖有服明矣益通乎經所不言之意也然而猶未盡夫子孫之於祖考不相逮則已矣雖不相逮必不可曰有無服之祖也苟相逮皆齊衰三月其殺也者以上殺爲義其不復殺也者以有隆無替爲義道並行而不相悖夫是之謂文詩曰曾孫篤之鄭箋云曾猶重也自孫之子而下事先祖皆稱曾孫禮注云於曾祖已上稱曾孫而已由是言之儀禮言曾祖卽關四世祖已上也幼植知昆弟之昆爲兄不審古人法度之言兄弟與昆弟異義不惟儀禮他經及爾雅皆然傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功以下爲兄弟此傳中引傳相證明也爾雅曰母與妻之黨爲兄弟又曰婦之黨爲婚兄弟壻之黨爲姻兄弟詩小雅兄弟無遠鄭箋云兄弟父之黨母之黨益兄弟云者或專言異姓或兼同姓異姓皆舉遠不以關大功之親記曰兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等此惟小功已下卽於疏故加等若大功已上則昆弟也世父母叔父母也從父昆弟也豈可以皆在他邦及少孤相依而加等哉大功之親分當相恤其不相恤是賊其性者也小功已下而相恤斯進之也故傳有曰子無大功之親不言小功古人立言精微若此記曰夫之所爲兄弟服妻降一等或欲援此爲叔嫂有服之證則與檀弓奔喪逸禮相背戾且本篇傳文言夫之昆弟無服亦相與背戾閻百詩解之曰夫之所爲兄弟服卽夫之所爲小功服妻降一等爲緦麻也服問之外兄弟指外祖父母從母在小功者是其證百詩此論精矣惜尙未告之以昆弟不言兄弟及舉遠不可關大功之親使其義益曉然也若女子子出降服此與男女異長殤同以女子生而有適人之道使之異於男子豈若幼植之意必十五已後許嫁笄始別異哉服有出降或緣有適人之道而卽降以異於男子世父母叔父母姑姊妹之大功是也或旣適人而後降爲衆昆弟大功是也或不敢降祖父母期曾祖父母齊衰三月是也昔儒謂降旁親不降正尊可與至親以期斷之言外親之服皆緦之言小功已下爲兄弟之言合爲義例之大要惟降旁親而父沒則不降昆弟之爲父後者然後婦人雖在外必有歸宗之義明惟不降正尊而當其旣嫁從夫不能二尊且降父之服而爲期舅姑亦期然後所謂父者子之天夫者妻之天婦人不貳斬者猶曰不貳天之義明聖人制爲父在爲母期女子子適人者爲其父母期是二者義之至也以幼植所涉譬爲劉歆傳會者二條今姑據此疏通證明之其精微非聖人不足與於此餘皆可類推 戴吉東原集

皇清經解卷十六之百十一終

袖海山房校印

器具目錄

鐘鼎彝器款識

皇清經解彙籍各種卷十六之百十二　學海堂

積古齋鐘鼎彝器款識　儀徵阮宮保元著

商周銅器說

三代時鼎鐘爲最重之器故有立國以鼎彝爲分器者武王有分器之篇書序武王封諸侯班宗彝作分器魯公有彝器之分左定四年分魯公官司彝器分康叔大呂分唐叔姑洗皆鐘也是也有諸侯大夫朝享而賜以重器者周王予虢公以爵莊二十一年鄭伯以享王也王以后之鞶鑑予之虢公請器王予之爵鄭伯由是惡王元案鞶鑑者后之鑑器也說文鑑大盆也鞶與槃盤皆通借故左定六年定之鞶鑑以其釋文又作鞶易訟鞶帶釋文或作槃可見鞶非本字鄭伯以其爲婦人之物而惡之耳杜注解爲帶飾以鑑此望文生義夫以小鏡飾于鞶帶之上經傳無徵且即令如此當云鑑鞶今云鞶鑑文義倒置矣晉侯賜子產以鼎左昭七年晉侯賜子產莒之二方鼎是也有以小事大而賂以重器者齊侯賂晉以地而先以紀甗左成二年魯公賂晉卿以壽夢之鼎左襄十九年公享晉六卿賄荀偃束錦加璧乘馬先吳壽夢之鼎鄭賂晉以襄鐘左成十年鄭子罕賂晉以襄鐘杜注鄭襄公之廟鐘齊人賂晉以宗器左襄二十五年注宗器祭祀之器陳侯賂鄭以宗器左襄二十五年燕人賂齊以斝耳左昭七年徐人賂齊以甲父鼎左昭十六年是也有以大伐小而取爲重器者魯取鄭鐘以爲公盤左襄十二年齊攻魯以求岑鼎呂氏春秋齊攻魯求岑鼎魯君載他鼎以往齊侯弗信又見說苑新序是也有爲述德儆身之銘以爲重器者祭統述孔悝之銘叔向述讒鼎之銘左昭三年孟僖子述正考父鼎銘左昭七年史蘇述商衰之銘晉語是也有爲自矜之銘以爲重器者禮至銘殺國子左僖二十五年季武子銘得齊兵左襄十九年是也有鑄政令于鼎彝以爲重器者司約書約劑于宗彝周禮秋官晉鄭鑄刑書于刑鼎左昭六年又二十九年是也且有王綱廢墜之時以天子之社稷而與鼎器其存亡輕重者武王遷商九鼎于洛楚子問鼎于周左宣三年秦興師臨周求九鼎戰國策是也此周以前之說也

商周兵器說

三代以上稱人之戰者曰卒伍軍旅不曰兵曰兵者戈戟弓矢之屬之專名也古兵矛三尋爲最長經傳中罕見用之所用也戈爲多戈之存于今者甚多以今尺橫度之不過數寸其秘長古尺六尺六寸僅與中人之身等耳鄭注考工記古矢鏃長二寸近人得古長平銅箭鏃與之合以周尺計之亦僅當今尺一寸二分強耳古劍今存者運肘度之首與肘齊末與指齊亦甚短矣先王之制兵非不能長且大也限之以制度行之以禮本之以仁故甚短小也

董武鐘

海鹽吳侃叔東發云動古通董周禮春官大祝辨九撎四曰振動鄭大夫云動讀爲董書亦或爲董春秋左昭三年傳余髮如此種種釋文徐本作董董此鐘文作𢶶似古董字作鐘銘功故曰董武左昭十三年傳云董之以武師是也

旅鐘

爾雅釋詁旅陳也彝器凡言旅者皆臚陳之義此鐘甚小當是歌鐘左襄十一年傳云歌鐘二肆杜注肆列也縣鐘十六爲一肆此曰旅者蓋陳列之義

虎父丁鼎

古器作亞形者甚多宋以來皆謂亞爲廟室錢獻之以爲亞形古黻字兩已相背取黻冕相繼之義元謂黻與黼同爲畫繪之形黼形象斧明矣兩已相背已何物耶益亞乃兩弓相背之形言兩已者譌也漢書韋賢傳師古注曰紱畫爲亞文亞古弗字也師古此說必有師傳經傳中弼佛弗每相通假音亦近轉說文弼解曰輔也重也輔者以輔戾弓之不正者即考工記弓人之茭鄭注所謂弓檠是也重者二弓也說文弗字收于丿部解曰弗撟也從丿從乀從韋省元謂弗字明是從弓之字若從韋則不知所省無以下筆必有後人刪改之譌弗字明是兩弓相背左右手相戾之義此會意之恉也凡鐘鼎文作亞者乃以輔戾二弓之象正是古弼字亦即是弗字黻字作器遺子孫當銘之以武作二弓在輔形者與執弓執戈矛旗上立矢皆同一義若黻字乃繡亞于裳故從黹義又屬後起錢氏云黻冕相繼尚非初義也又古器每作虎形取服猛之義猶周官六彝之有虎彝也

成父癸鼎

吳侃叔云㦰古文成字朩準之象也平也丨繩之象也直也〇所以權之也權之而得其直即得其平也考工記所謂可水可縣之象也凡物平則成故左文十八年傳引書地平天成注云成亦平也是也㦰後省爲㦰爲戌爲戍爲成詩毛傳成平也凡二見鄭注周禮成平也凡六見爾雅釋詁平成也穀梁傳平者成也凡三見不覩此文莫窺其象而漢儒平成轉注有此訓詁可知經師相傳之義所由來者遠矣

穆父丁鼎

吳侃叔云穆非人名禮祭義君牽牲穆荅君注穆子姓也公羊傳注子曰穆穆取其北面尚敬也

亞室父癸鼎

室廟室也川乃宣形周禮大宗伯公執桓圭注云雙植謂之桓桓宮室之象所以安其上也桓圭蓋亦以宣爲瑑飾此亞作𣪊植是桓楹之象刊有劉治之訓見儀禮士喪禮注穀梁莊二十四年傳云天子之桷斲之礱之加密石焉諸侯斲之礱之大夫斲之此云刊桓是楹亦當斲治也召夫爲父癸廟室刊宣因作彝器卿大夫稱家其大夫之器與

戊寅父丁鼎

酎說文云三重醇酒也从酉从時省明堂月令孟秋天子飲酎漢書景帝紀高廟酎注云酎三重釀醇酒也張晏云正月旦作酒八月成名曰酎此酎字从酉从彡彡者三也古三字有作彡者見攈古遺文取三重酒之義故从彡後世从彡之字或从寸如說文彤字或作酎是其證許氏酎字下解云諸法度字从寸是古文取三重酒之義故从三後世以酎爲法酒故从寸也時當飲酎進見于王故曰見酎古飲酎之禮天子與羣臣以禮樂飲之於朝左傳所謂見于嘗酎即此禮嘗酎在溴梁之明年正晉平公關喪時也架構形者取世守堂構之義

庚午父乙鼎

四品者田狩獲禽之數也易巽六四田獲三品虞翻注謂艮爲狼坎爲豕艮二之初離爲雉故獲三品矣翟元注田獲三品下三爻也謂初巽爲雞二兌爲羊三離雉也是三品即三禽也此云四品義同作册友史作册內史也書酒誥曰內史友周官內史掌王八枋之法七曰予凡命諸侯及孤卿大夫則策命之錫貝所以馭其幸也爲王作策命故曰作册友史

宥父辛鼎

案宥非人名古文宥作侑見儀禮注詩楚茨云以妥以侑儀禮特牲饋食禮云尸三飯告飽祝侑鄭注侑勸也此廟中侑食之器

旂鼎

禮天子於有功諸侯賜以僕正虎賁僕習騎射者左傳所謂杞桐之僕漢律所謂疇官此云公錫旂僕乃諸侯所以錫大夫也薛書高克尊銘曰錫伯克僕山夫山讀爲卅三十夫也文父尊稱非諡詩江漢告于文人傳云文人文德之人也左哀二年傳衞大子禱曰文祖襄公是文祖文父亦猶皇祖烈考古諸侯大夫皆得以稱其先人

臤朔鼎蓋

臤說文以爲古賢字此銘堇山臤祝必神巫也書君奭云在祖乙時則有若巫賢孔傳云賢咸子巫氏說文云巫咸初作巫君奭巫咸乂王家馬注云殷巫巫賢蓋嗣職爲巫孔傳訓巫爲氏者古官有世功則有官族如晉中行氏之類亦通銘云臤祝或即巫賢所作器以祀其父者與

象形父丁尊

著尊周禮司尊彝朝獻所用司農以爲著略尊禮明堂位云著殷尊也注云著地無足此尊底爲足是著尊也

持勺父癸尊

禮明堂位灌中有勺夏后氏以龍勺殷以疏勺周以薄勺考工記梓人云勺一升儀禮士冠禮注云勺尊升所以㪺酒也此勺形有頭有口曲中而柄長合乎禮圖勺以注酒于尊又挹取之以實爵角祭禮重灌故作手持勺㪺酒形示敬也

立鉞尊

攈古遺文古文戉作𢦏與此正同戉字从戈其柯長與戈柲相等書牧誓曰王左杖黃鉞正義引六韜云大柯斧重八斤一名天鉞此鉞形柯柲甚大足徵古制矣

山形父壬尊

禮明堂位山罍夏尊周禮司尊彝追享朝享再獻用兩山尊注云山罍刻而畫之爲山雲之形尊銘作山形其山罍之遺制與

立戈父辛尊

弓中作〇象弣之形禮曲禮左手承弣注云弣把中也釋名云弓中央曰弣弣撫也人所撫持也

亞形父丁尊

尊彝爲祭器之總名鼎曰尊鼎敦曰尊敦並取此義矛形下作冂者象鐓之形禮曲禮進戈者前其鐏進矛戟者前其鐓注云銳底曰鐏平底曰鐓廣川書跋引字林云鐓平底也觀此矛鐓形爲岐足可平植于地足證平底之制矣

册父乙尊

案戈在櫝即禮少儀所謂大有刃者櫝也著之彝器所以謹世守且示偃武弗用之義班从玨說文以爲分瑞玉也此从竝者班古文作辨儀禮士虞禮云明日以其班祔注云古文班或爲辨辨氏姓或然今文爲胖漢書王莽傳集注引孟康云辨或作班布也斑字亦作辩見文選西京賦證以此銘知辨爲古竝字繁文而从玨之字又其後起經史班辨同字益昭然矣

王主父丁尊

虓說文云虎怒也詩常武云進厥虎臣闞如虓虎傳云虎之自怒虓然則虓虎猶虓虎也王主於田獵之所盤服二虓虎神武丕昭用作彝器崇孝享焉般即班字禮王制名山大澤不以盼古从舟之字隸每省从月般字當即般之異文分也禮王子弟出封得竝於祖王之廟逸書分器序云武王旣勝殷邦諸侯班宗彝此銘曰般謂般之同姓諸侯俾作重器以鎭撫其社稷禮之經也

刋宮尊

秉論語馬注云十六斛儀禮聘禮記云十六斗曰籔十籔曰秉𥝌說文云穜也从坴丮持而穜之詩曰我𥝌黍稷是𥝌當釋爲先穜早穜之穜此云錫二秉二𥝌案其文義當是粟米二種此𥝌字應釋爲春獻穜之穜矣穜有二義豈古𥝌字亦兼二義與君有錫𥝌而作器紀寵命也

柬彝

柬練之省禮曾子問云主人練祭而不旅此曰柬彝是練祭之器彝象形之字也

雙爵母戊彝

作二爵形者儀禮特牲饋食禮云主人更爵酌醋禮祭統云酢必易爵明夫婦之別也此祭器取夫婦相酢之禮故作二爵形也

好父辛彝

單字作了象三辰之形左桓二年傳三辰旂旗昭其明也三辰日月星說文示字三垂取象日月星祈字从之古文祈从㫃从單通旂是單即旂上三辰形也義亦同示說文云觀乎天文以察時變示神事也祭所以事神示所在子夾侍之敬之至也詩其軍三單單或祈旂之義乎

舉已卣二器

古器銘舟字舊釋爲舉爵獻之以爲鬲字按舉飲器也訓見儀禮特牲饋食禮注故古人爵觶卣等器每以舉字銘之古文舉形象鬲薛氏欵識父已舉釋云按集韻鬲音舉支鬲也林乃舉省耳案說文鬻所以枝鬲者从爨省鬲省徐音渠容切六書故引說文作支鬲支訓爲持義與舉同鬻舉二字形亦相近考齊侯鎛鐘銘格字正似鬲字爾雅釋訓格格舉也知丁度此音必有師說古舉字正從鬻但形有繁省耳

父丁卣

案孫足跡者繩武也詩下武云繩其祖武傳云繩戒武迹箋云戒愼其祖考所履踐之迹此銘孫在子下係以足武故王氏釋爲孫承子足跡錢獻之云古器有作足跡形者說文云止下基也象草木出有址故以止爲足取子孫基址相承之義也

亞舟爵

黃小松易云得於濟寧搨本摹入爵字下體作一尾二足象雀之形上作犧首兩角兩目初不可解及得周兕觥蓋正作犧首形兩角觩然兕觥亦爵類左傳謂之兕爵知兕觥以蓋得名此正象兕觥之形舟字猶其半鄭司農周禮注云舟尊下臺也若今之承槃

犧爵

案犧陳俎鑚奠之義禮明堂位俎殷以椇鄭注椇之言枳椇也謂曲橈之也此俎前二跗正橫曲如枳句是椇俎形也

糸爵

說文糸細絲也象束絲之形讀若覛徐音莫狄切周禮天官屨人赤繶黃繶鄭司農注以赤黃之絲爲下緣廣韻繶於力切釋文同繶與糸音相近此糸爵卽儀禮士虞禮所謂繶爵也日足之間有篆文璊飾謂之繶爵見鄭注

唐子爵

唐國名左昭元年傳云遷實沈于大夏主參唐人是因以服事夏商杜注云唐人若劉累之等累遷魯縣此在大夏是銘曰唐是商世唐君之器也

亞敦

案禮器諸侯以龜爲寶鄭注云古者貨貝寶龜大夫以下有貨耳易曰十朋之龜是寶龜惟天子諸侯有之白虎通云天子之龜尺二寸諸侯一尺大夫八寸是卜龜也故臧氏守龜有僂句作器刻龜形重世守也或曰此與持貝同意然龜主守貝主用又微有別也

子商甗

案子商之姓也商之孫子所作以祀先人故曰子商左哀九年傳史龜曰是謂沈陽可以興兵利以伐姜不利子商此古繇辭也子商謂殷商在春秋時則謂宋耳

瑚戈

闕卽隧也考工記鳧氏爲鐘于上之攠謂之隧注隧在鼓中窐而生光有似夫隧是器上窐攠處皆可謂之隧此闕字亦謂戈上窐處也別寶飾以平漫戈上之隧所以暢瑚字之說於義差近

宋平公鐘

宋公戍舊釋爲宋公成吳侃叔云左昭十年傳宋公成公羊作戍史記亦作成今觀是銘當以公羊爲正是平公器也頌壺銘甲戌豐姑敦丙戌支皆作戌與此同又按左昭二十年傳公子城杜注平公子成與城同若平公名成其子不得名城也

紀侯鐘

已紀古通用鐘字作反文此鐘壽光縣人得之於紀侯臺下左隱元年傳紀人伐夷杜注紀國在東莞劇縣齊乘云壽光南三十里春秋之紀國卽據城也通志云紀本在贛榆縣後遷劇亦稱紀城攷漢恩澤侯表陳倉亦封紀侯此銘係古文非漢物也

鄭邢叔綏賓鐘

安賓卽蕤賓鐘所應之律儀禮士相見禮妥而後傳言鄭注古文妥爲綏周禮夏采鄭注士冠禮及玉藻冠綏之字故書亦多作綏者今禮家定作蕤知妥字古通綏綏又同蕤也程易疇云蕤賓律管長六寸八十一分寸之二十六是鐘度以今裁尺得四寸二分以周尺通之爲六寸三分弱適符蕤賓律度也

宗周鐘

宗周鎬京也見書畢命孔傳豐亦稱宗周見書周官傳孔疏云豐鎬與洛邑皆名宗周此宗周未詳何地以相文武之文揣之此鐘或成王所作宗周乃鎬京也㠯說文云小阱也从人在臼上天井碑云坠無㠯瀆隸續說㠯卽陷字周禮雍氏注穽地爲塹所以禦禽獸謂之阱此从臼从人持弓爲掩禽獸伏機之象形義更備其爲陷字無疑虐字見薛氏款識牧敦㠯虐我士者謂攻陷其城池虐害其人民也割字與蓋通禮緇衣引書君奭割申勸寧王之德鄭注云割之言蓋也此割字正似周義通蓋又可借作祈匃之匃焦山周無專鼎用割眉壽割字正如此舊釋作周旁匕形非也

虢叔大林鐘

左僖五年傳云虢仲虢叔王季之穆也正義引賈逵注云虢仲封東虢制是也虢叔封西虢虢公是也是鄭所滅者虢仲之後晉所滅者虢叔之後國語韋昭注與賈逵同虢仲後有虢叔左隱元年傳虢叔死焉鄭語所謂虢叔恃勢是虢仲之後字曰叔也虢叔後有虢仲又有虢叔桓八年傳王命虢仲立晉哀侯之弟緡于晉是虢仲虢公林父也莊二十年傳鄭伯聞之見虢叔二十一年傳虢叔自北門入是虢叔之後字亦稱叔也此虢叔名旅史傳無徵未詳何國偃師武虛谷進士億云周景王作大林鐘是時虢亡已久不宜復有虢叔爲之效尤蓋其後續封也唐書宰相世系表西虢地在虞鄭之間平王東遷奪虢叔之地與鄭武公楚莊王起陸渾之師責王滅虢於是王求虢叔裔孫序封於陽曲表文多舛當亦有所據元案鄭所滅者乃東虢表云西虢滅有舛謬然謂復封陽曲必有確據如楚簡王十四年越既滅郯及頃襄王十八年復有郯費郯邳春秋時小國之絕而復封者難更僕數矣銘所云威義卽威儀卣卽說文卣字解云艸木實垂卣卣然讀若調㮚字从之攷岐陽石鼓文㮚字从三卣又君子逌樂舊釋逌爲迺非是當釋爲逌古同攸迺字从西此从卣字體迥別說文云𢎘木生條也說文無由字竊謂卣卽其字蓋調由一聲之轉古音相通故調饑之調讀如周鞗革之鞗古作攸由字以木生條爲訓卣亦艸木垂實之貌是卣爲由之古文無疑銘言爲御事于天子之由天子於是錫旅休也嚴在上翼在下卽詩六月所謂有嚴有翼也

楚公鐘

此鐘名雨雷者蓋應仲春夾鐘之律史記律書云二月也律中夾鐘正義引白虎通云夾孚甲也言萬物孚甲種類分也故銘云木甲木屮屮舊無釋十古甲字舊釋爲十非是易解彖傳云天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼荀爽曰解者震世也仲春之月草木萌動雨以潤之雷以動之故甲坼也說文解甲字云从木戴孚甲之象解屮字云艸木初生也象丨出形有枝莖也讀若徹是甲屮卽甲坼也據此知鐘名雨雷者所以著夾鐘之律銘云木甲木屮者所以申雨雷之義蓋夾鐘應律正始雨水雷發聲時也而作樂崇德於雷雨亦有取焉逆楚公名舊無釋今案上體作𡳿下體作辵是逆字也說文云逆往也

春秋左氏傳往勞之往皆作迋字亦作迋漢書楊雄傳注迋古往字往與狂通書微子我其發出狂史記作發出往是也

楚曾侯鐘

此鐘薛氏以爲楚惠王器按其紀年確然無疑惠王名章左傳及史記並同章上一字錢獻之以爲古能字之省變通熊楚君之名每冠以熊字是也考左傳楚昭王於魯定公六年遷郢漢志若屬南郡注云楚昭王畏吳自郢徙此後復還郢師古曰春秋傳作鄀其音同此云徙自西陽者當卽自鄀還郢之時是時越已滅吳楚東侵廣地至泗上無所畏懼故還舊都西陽漢志屬江夏郡去鄀甚近其不曰徙自鄀而曰徙自西陽者西陽有先君廟觀下文作曾侯宗彝寘于西陽其義可見徙都大事告于祖廟而後行禮也楚之僭號久矣此曾侯其遠祖曾義爲重亦爲高凡先祖皆可稱曾祖曾侯猶先公也穆者廟之序商者鐘之音也吳侃叔云周官大司樂注云祭尚柔商堅剛也故樂無商惠氏禮說曰三大祭之樂古旋宮法也非無商商不爲均也此銘曰宗彝又曰永時用享是宗廟所奏而有二商字可證商不爲均非無商之說元案此鐘篆文工整結體又長近於小篆與元所藏王子申盞盂銘畧同殆一時之器無復有開國時雄奇氣象矣

周公牼鐘

案左氏傳有周公黑肩周公忌父宰周公孔周公閱周公楚爲王卿士杜氏注周采地扶風雍縣有周城史記魯世家索隱曰周公次子留相王室世爲周公又路史云平王子秀封在汝川者爲周此周公牼不見史傳要亦王畿內食采爲卿士者此周字程易疇所定爲古篆文莊進士述祖釋爲邾公五等之爵于其國皆稱公似也然按其字形不如釋周字爲長古銘以多作台者二字義通爾雅釋詁訓台爲我又訓爲予廣雅釋詁云以予也畏㠭猶寅恭威忌猶敬忌盟祀者周官司盟北面詔明神既盟則爲司盟共祈酒脯鄭氏謂王之盟主日諸侯主山川王官之伯主月是盟有祀也據此知盟祀亦用樂也燕禮有獻卿獻大夫獻士庶子周公爲王官伯不得有卿故但言樂大夫及士庶子而已

腹鼎

案腹者厚也複也既陪鼎也陪義爲重亦爲加左昭五年傳飧有陪鼎杜注陪加也加鼎所以厚殷勤儀禮聘禮羞鼎三鄭注羞鼎則陪鼎也以其實言之則曰羞以其陳言之則曰陪是陪鼎所以實膷臐膮重補設之所以加厚腹字兼此二義此鼎小而製異於他鼎是陪鼎也

太祝鼎

考周禮屬饁獸舍奠祖禰乃甸祝之職而祝號之事太祝領之故曰太祝禽鼎此薦禽獸之鼎也而曰禽鼎者周禮庖人注云凡鳥獸未孕曰禽白虎通曰禽者何鳥獸之總名是故文相通也鳥獸之肉入之腊人則爲乾豆此以新殺者薦之宗廟故實之鼎也

魯公鼎

案卤古文魯東方濱海地多鹵故以爲名字與魯通路史國名紀魯卤也曲阜少昊之虛此魯公伯禽之器薛氏款識亦有此銘釋魯公爲周公非是周公不之魯不得稱魯公或疑魯公不當祭文王考魯有文王廟見左襄十二年傳周禮春官都宗人注王子弟則立其祖王之廟其祭祀王皆賜禽焉夏官祭僕凡祭祀王之所不與則賜之禽注王所不與同姓有先王之廟賈疏云魯衛之屬據此魯當立文王廟作祭器禮也

孟申鼎

案鬺舊釋作鼎錢獻之云當作鬺說文作鬺從鬲羊聲煮也玉篇有鬺字訓同亦作䰞同䰞詩采蘋于以湘之韓詩作鬺史記封禪書云鑄九鼎皆嘗亨鬺據此知鼎以孰烹故曰鬺彝也

魚冶妊鼎

魚氏宋卿族魚石魚府見左傳司馬子魚之後桓族也冶妊任姓之女晉語云黃帝之子得姓者十四人爲十二姓任其一也其後爲薛國任字亦作妊詩大明大任潛夫論五德志作大妊是任字古从女與妊字同此从女从壬是也後世借爲懷妊之妊故以任字別之

叔夜鼎

饙舊釋作飫錢據之云說文饙字一作饙一作餴傳古圖凡饙字皆釋作餗者非爾雅饙餾稔也孫炎注蒸之曰饙均之曰餾是饙爲炊蒸之義案錢說良是以此銘證之更確蓋餗有二義一爲菜蔌之餗詩所謂維筍及蒲是也一爲鍵鬻之餗易所謂覆公餗說文所謂陳留謂健爲鬻是也此饙字若釋爲菜蔌之餗則下不當云用鬻鬻鬻也若釋爲鍵鬻之餗則下不當云用鬻鬻五味盉羹也爾雅肉謂之羹兒明係从䰞之字非从束也鬻字从侃此鬻字中作皀卽古文侃之省字或作飦通饘左傳正考父鼎銘云饘于是鬻于是此取義正同

叔單鼎

案楚滅黃見左僖十二年傳路史云黃子爵嬴姓少昊後此云黃孫子系君者蓋黃滅後子孫又續封故稱黃孫子也系說文云繫也籀文从爪絲此从爪从系从巾巾糸之下體也省幺系者繼也續也叔單爲始續封之君故曰系君可證春秋時小國絕而復續者多也

邿季鼎

案邿魯所取見左傳襄十三年杜預云亢父有邿亭說文云邿附庸國漢志詩亭詩國水經云春秋詩國也在任城界

庴父鼎二器

吳侃叔云左隱元年傳費伯帥師城郎二年司空無駭入極費庴父勝之此庴字又無釋益庴字也庴父疑卽庴父元謂金今二字古多通作下一字舊亦無釋案其文从車从辵乃連字也胡連之連亦作輦輦獻也鼎作甗形爲甗實鼎猶之鬲鼎盉鼎也戰功曰多兒古況字通既毋作毋者古通用友謂臣僚也詩既醉鄭箋朋友謂羣臣同志好者也書酒誥云太史友內史友是臣僚得稱友也

師艅鼎

錢獻之吳侃叔竝云夜通射左文六年傳狐射姑穀梁作夜姑玞當釋作弓矢二字古器兩字合文如束午西夏之類甚多大夫始鼎銘云王在和宮大夫始錫友𢦏亦弓矢二字考工記玉椰彫矢磬注故書彫或爲舟舟周古通始鼎銘作周諧聲也爾雅玉謂之雕此作王指事也

正考父鼎

錢獻之吳侃叔竝云春秋傳蔡宣公名考父正長也周禮太宰建其正注正冢宰司徒宗伯司馬司寇司空也蔡文之昭也或爲王卿士故稱官曰正案竹書紀年商武乙子曰文丁史記

作太丁湯之太子曰太丁此當以文丁爲是武湯詩稱武王文丁稱文王宜也正考父弗甫何之孫孔子之七世祖求商頌十二篇於周太師歸以祀其先王祭器之作當在此時鐘鼎之銘不可見傳見此銘幸矣

仲偁父鼎

吳侃叔云皐當爲邊元謂銘文不類皐字吳說是也左莊十九年傳周大夫有邊伯殆其後與

寰鼎

戴之古戴國名春秋公羊傳作載左傳作戴說文解字作𢦏此用𢦏字之體而上略異載今衞輝府考城縣是也

史伯碩父鼎

乳字象形吳侃叔曰王母謂適母乳母謂生母其說甚確內則所謂食母喪服所謂乳母是選於傳御之中者不得與皇考王母竝著尊彝其爲生母無疑矣說文云生子曰乳廣雅云乳生也是乳義爲生也

無專鼎

翁學士方綱云南仲有二詩出車篇之南仲毛傳以爲文王之屬常武篇之南仲毛傳以爲王命南仲于太祖是宣王之臣也此銘不類商器當是宣王時臣無傳無字當讀爲無古無字每省邑王命𩕳事於祖廟而南仲爲相禮入門立中廷呼史册命云云可補禮文之不足友史臣名𠡠于圖室之燔舊釋作烝今從吳侃叔釋作燔周九月夏七月非烝祭之時字形亦不類古文番作𤰈此字从火从𤰈特點畫有闕泐耳左僖二十四年傳云天子有事膰焉是執膰以祭謂之燔也圖室二字無可考竊謂卽明堂太廟也周禮春官天府掌祖廟之守藏凡國之玉鎭大寶器藏焉鄭注祖廟始祖后稷之廟寶器之說鄭引書顧命球圖之屬以當之其注書云河圖圖出於河水帝王聖者所受知周之河圖藏于祖廟必有其室矣史記五帝本紀文祖者堯太祖也集解引鄭氏說文祖者五府之大名猶周之明堂正義引尚書帝命驗云五府者唐虞謂之天府夏謂之正室殷謂之重室周謂之明堂皆祀五帝之所也知圖室又爲周明堂之異名矣其曰天府者仍唐虞之名也天府以藏球圖故又曰圖室也燔于圖室卽宗祀文王以配上帝也錢竹汀宮詹大昕云古器銘多用鋚勒字惟石鼓及寅簋文正作鋚勒伯姬鼎則作攸勒宰辟父敦又作攸革薛尚功王俅諸家竝釋攸爲鋚此文亦但作攸蓋古文之鋚勒卽詩所云鞗革也詩鞗革凡四見鄭氏箋或云轡或云轡首或云轡首垂毛公則訓鞗爲轡革爲轡首說文無鞗字而有鋚字訓轡首銅明乎鋚卽鞗也爾雅釋器轡首謂之革郭景純曰轡靶勒也明乎勒卽革也詩鞗革有鶬鄭以鶬爲金飾古文鞗从金與許叔重訓轡首銅合孔氏疏謂以鞗皮爲轡首之革似未達古制矣伯姬鼎師𣪘敦竝有縞必字薛氏釋必爲韠按考工記天子圭中必鄭讀如鹿車縪之縪是必縪古文相通此銘亦作必與康成注合按攸革縞縪宮詹之說精矣

頌鼎

反入覲龍者言受册以出而反入覲龍光也覲此銘知左僖二十八年傳晉重耳受策以出出入三覲杜注以爲從來至去凡三見王誤也享醴一覲受册命一覲受册以出反入覲龍爲一覲是一日而三覲易所謂錫馬蕃庶晝日三接也此古禮之僅存者

舀鼎

吳侃叔云券也釋名券綣也相約束繾綣爲限周禮謂之判別賣買也周官司市賈師竝以賣爲買以價爲鬻質作所古省文下有作𢦏及𠭯皆其異文一取交質之義一取質對之義也卑古通俾參門當讀參問禮所謂參聽也羊詳之省遐古文及讎字乃讐之省古讐字獻之又云論語有仲忽漢書古今人表作仲曶說文無曶字有𦥛字𦥛應亦𦥛字古文鐘鼎家皆以井爲邢案周公子所封邢侯字從开從井者爲鄭地邢亭二字不同考穆天子傳有井利秦有井伯是古有井氏應讀本字百𡘋之𡘋卽鍰字鍰者鋝也古者以二十兩爲三鋝故考工記戈重三鋝鄭注引說文解字云鋝鍰也今東萊或以太半兩爲鈞十鈞爲鍰鍰重六兩太半兩案書呂刑其罰百鍰僞孔傳云六兩曰鍰陸氏釋文馬融云賈逵說俗儒之鋝重六兩周官劍重九鋝俗儒艮是鄭不用六兩之義故以許書及東萊云云爲證許氏之學出于逵故不取俗說馬融則直用之矣小爾雅曰二十四銖曰兩兩有半曰捷倍捷曰舉倍舉曰鋝鋝謂之鍰亦承俗說之誤史記周本紀鋝作率是借字又平準書有白選漢書蕭望之傳有金選亦卽鋝字尚書大傳云死罪罰二千選亦與選字同益饌選率卽鋝而鋝與鍰同義也乃弗遐退字同敗書微子我典受其敗說文引作退可證矣

皇清經解卷十六之百十三終

皇清經解彙籍各種卷十六之百十三　學海堂

積古齋鐘鼎彝器款識　儀徵阮宮保元著

亞尊

右亞尊銘二字

欽頒曲阜

孔廟之器臣元據搨本恭摹入錄敬錄

御製考釋右高一尺二寸深七寸四分口徑六寸四分腹圍九寸二分重六十五兩按周禮司尊彝掌六尊而壺尊爲壺山尊爲罍是形製迥不一矣玆器狀如鄉博古圖所載多類此者銘作亞形又爲弓古者射必有飲而亞則有廟室之義意此爲射宮飲器與

虢叔尊

虢叔作此尊以媵送叔殷故曰朕穀尊名說文解敎字云乳也在宣四年傳楚人謂乳穀讀當爲穀彝器凡作乳形者義取養人此尊以穀爲名當必作乳形也

邑尊

說文姞黃帝之後百鯀姓后稷妃家也左宣三年傳注姞南燕姓又路史引陳留風俗傳云鼓氏姞姓後引姓纂云宋之鄗氏本姞姓此公姞未詳何國公姞者公之妃也邑作器者名古邑字作𢍏見汗簡裘字象毛在衣外之形

㕡尊

器爲元所藏案十三月者董逌所謂自王卽位通數其月蓋時

君未改年也吳侃叔以爲師滑父屯戍在夕未聞王朝須頻故以今歲之月係於去年之下亦通薛書有師淮父卣銘云穆從師淮父戍于古阜蔑歷與此詞意正同此師下一字从沓从骨侃叔釋作滑字是也古器銘每言蔑歷按其文皆勉力之義是蔑歷卽爾雅所謂蠠沒後轉爲密勿又轉爲黽勉小雅十月之交云黽勉從事漢書劉向傳作密勿從事是也此器與𣪘卣當係一時所作彼銘師淮父淮字佳旁亦似从骨卽此銘師滑父也公阜見晏子春秋蓋齊地名

冊卣

右冊卣銘三字

欽頒曲阜孔廟之器臣元據搨本恭摹入錄敬錄

御製考釋右通蓋高九寸一分深五寸九分口縱三寸五分橫四寸五分腹圍一尺九寸八分重一百四十兩兩耳有提梁按爾雅疏卣中尊也在尊罍之間以實鬱鬯詩書紀周代錫功皆言秬鬯一卣則知卣所以承君之錫故銘冊以紀君命父乙蓋廟器次序

番卣

古文番作𤰕見說文此點畫同而少變詩小雅采菽平平左右左襄十一年傳引作便蕃左右蕃采柬與平字形俱相近也或釋作采非是此作器者名詩十月之交番維司徒豈卽是人與

𣪘卣

元謂經傳人名無此𣪘字文選宋玉風賦枳句來巢枳句曲木當是𣪘𣪘二字省文知經傳稱字皆省作句矣永寶之寶作𩰫與寶尊彝之寶迥別他器亦罕見此體蓋異文也吳侃叔云𢐀卽福字古文福亦作富祭統云賢者之祭也必受其福非世所謂福也福者備也百順之名也故作祭器特以世子孫焉

𡡉姃壺

吳侃叔曰案說文𡡉字从晶从宜亡新改三日爲三田此銘从品古从晶之字或从品𡡉𡡉是也宜與且古亦通用詩假樂且君且王釋文且本作宜此古文𡡉字也案集韻𡡉同姃吳說亘是考公羊傳何休注諸侯一娶九女夫人與左右媵各有姪娣此姃所作之器姃卽姬之省姃之姓也器銘姃字甚明蓋銘似姃字姃集韻同姃無所取義安字通盦

家德氏壺

家者卿大夫也古卿大夫稱家德氏作器者氏與名或曰家其氏也春秋凡名歸生歸父者字皆曰子家孫以王父字爲氏德氏其名也

父舟犇三器

猷字見汗簡禮曾子問曰祭殤必厭此父祭殤子之器也

象觶

器爲元所藏案禮器云尊者舉觶卑者舉角鄭注觶三升角四升此觶而銘曰角者說文解觶字云鄉飲酒角也觶角同類散文可通聖人制器尚象易鼎虞注云六十四卦皆觀象繫辭獨於鼎言象象事知器也觶取象獸角此觶腹上又有犧首故曰象也

遽仲觶

器爲元所藏案遽古通蘧爾雅釋草大菊蘧麥釋文蘧本作遽蘧伯玉之蘧淮南泰族作璩後世有遽氏又有璩氏皆蘧之異文八別也

招觚

案薛氏款識已酉戊命彝招父丁爵招字並與此同古器銘或言文父某或言文考某未有考父並稱者古人有以考父爲名字如蔡侯考父宋正考父皆是此云文考父戊又非其例禮記以父考爲存歿異稱郭注爾雅引尚書公羊傳蒼頡篇以辨其非存歿之異稱然據此銘則文考歿後之尊稱父戊生前之字號也

手執中觚

元所藏器案中射禮所用以實其者儀禮大射儀賓之弓矢與中籌豐鄭注中閒中算器也鄉射禮君國中射則皮樹中於郊則閭中於竟則虎中大夫兕中士鹿中禮投壺司射奉中疏云中之形刻木爲之狀如兕鹿而伏背上立圓圈以盛算此銘中字旁有㫃旂當是兕鹿背上所立之圓圈形四其上以受算以手執之奉中之義此觚其射禮所用者與

子燮兕觥

蓋器各九字元所藏器器制如爵而高大蓋作犧首形有兩角首以下作蟠夔雷回紋身作獸面蟠夔雷回紋此器舊名爲犧首爵元得之考定爲兕觥案說文燮从又持炎辛此从二炎从攴省辛攴亦从又之字又手也故作手形以手持二炎合乎許氏大熟之訓可定爲燮字子燮見左文五年傳楚臣此子燮或卽其人與邦說文古文作𡈼此𡈼字下體㐀字作田象城郭之形是古文也毛詩卷耳我姑酌彼兕觥傳云角爵也案毛說蓋以兕觥爲似角之爵其制無雙柱無流同于角有三足同于爵詁訓甚明非謂以兕角爲之也周禮閭胥鄭注觵用酒其爵以兕角爲之說文云觵兕牛角可以飲者也詩疏引禮圖云觥大七升以兕角爲之先師說云刻木爲之形似兕角案左隱五年傳皮革齒牙骨角毛羽不登於器杜注謂不以飾法度之器觥爲禮器安得以兕角爲之如今之犀角盃乎古器多用銅或飾以玉至刻木爲之其說近是古銅器如罍樽之屬皆銅木互用也禮器凡言爵者皆三足散角觥皆稱爵皆有三足此器身形爲角爵蓋作牛首爾雅云兕似牛郭璞云兕一角此實二角而名兕觥者牛形似兕取其形似爲名也案許氏異義云今韓詩說一升曰爵爵盡也足也二升曰觚觚寡也飲當寡少三升曰觶觶適也飲當自適也四升曰角角觸也飲不能自適觸罪過也五升曰散散訕也飲不能自節爲人所謗訕也總名曰爵其實曰觴觴者餉也觥亦五升所以罰不敬觥廓也所以著明之貌君子有過廓然明著非所以餉不得名觴觥罰不過一一飲而七升爲過多當謂五升元謂毛詩說觥大七升固爲過大韓詩說觥五升亦未可爲定論蓋自暴秦銷金商周古器盡燬其淪沒于土者未盡出于世故許鄭大儒生當漢世未能目驗之凡論彝器每沿舊說頗多牴牾考商爵太于周容一升有半今以商爵校此觥觥容二爵太半爵則觥同角實四升也或曰兕觥爲罰爵何以爲孝享之器𣪘陳氏禮書云兕觥之用饗燕鄉飲賓尸皆有之七月言朋酒斯饗稱彼兕觥春秋之時衛侯饗苦成叔而甯惠子歌兕觥其觩則饗有觥也鄭人燕趙孟穆叔子皮而舉兕爵是燕有觥也閭胥掌比觥是鄉飲有觥也絲衣言兕觥是賓尸有觥也蓋燕禮鄉飲酒大夫之饗皆有旅酬無算爵於是時也用觥然則兕觥固祀器也不得以儀禮少牢特牲大夫士之祭無兕觥遂謂觥祗以罰不敬也觥亦爵故左

傳謂之兕爵毛傳謂之角爵黃小松所藏古爵有作兕觥形者然博古考古二圖所載爵皆無蓋且無如此器之大者則兕觥與爵固有別矣

伯彝

右伯彝銘六字

欽頒曲阜

孔廟之器臣元據搨本恭摹入錄敬錄

御製考釋右高五寸深四寸口徑七寸二分腹圍一尺九寸重五十六兩兩耳有蓋謹按周禮六彝注彝亦尊也以其同是酒器但盛鬱鬯與酒不同故異其名玆其銘曰伯作考博古圖有周伯㚤彝叔彝皆以爲名字玆器亦其類顧周制伯爲五等之爵又爲伯仲之次則亦未可概定爲名也

伯爵彝

臨朐柳山寨有古城基卽春秋之駢邑論語云奪伯氏駢邑三百此器出當其地氏亦爲伯或卽伯氏之器與

禽彝

祝从示从兄餞獻之禮作祝吳作搗技之字形殊未的而祝字又字書所無今據前後文義考之當卽宜社之宜禮王制天子將出征宜乎社宜鄭注以爲祭名說文祭名凡禱禘禍等字皆从示古宜字亦當从示宜字古通儀詩角弓如食宜饇釋文引韓詩作儀國語楚語采服之宜周禮春官序官司農注作采服之儀儀又通俔隸釋費鳳別碑黎儀痒傷斤彰長田君碑安惠黎儀俔故作儀說文䙻字或作䙻知二字古通周公謀禽祝者春官太祝大師宜于社禽或居其職故周公謀使泣其事禽右𠩺祝者古右字作又義同佑𠩺玉篇訓爲韓此當讀爲脤左成十三年傳成子受脤于社杜注脤宜社之肉也

吳禾彝

說文云吳姓也亦郡也一曰吳大言也从矢口詩絲衣不吳不敖釋文引何承天云吳字誤當爲吳從口下大此人姓而作吳則吳乃吳之古文也

小臣繼彝

案旁舟猶言邦京也舟古通周考工記作舟以行水注云故書舟作周詩大東舟人之子箋云舟當作周左傳申舟呂覽作申周華周說苑作華舟二字古通用也

吳彝

案旓蓋古旂字通帛爲旃故从於从帛省也叔通淑命司旃兼職邦國所貢之善金左僖二十八年傳城濮之戰亡大旆之左旃祁瞞奸命知司旃之職重矣朱號卽朱鄦號郭二字古通用詩載驅毛傳諸侯之路車有朱革之質而羽飾周說文以爲飯剛柔不調相箸讀若適此从日从皀當以皀得聲讀爲虎韔之韔通邑韔亦作韔見詩閟宮傳

兮仲敦

案兮語詞也古無以爲氏者字通猗古文尙書兮爲猗見禮大學疏又通侯高祖過沛詩三兮之章史記樂書作三侯之章路史云河東猗氏夏世侯伯國左傳鄭有侯羽此兮仲未詳何出

豐兮卩敦

吳侃叔云豐兮鄷侯也侯兮聲相近鄷侯文王子漢書古今人表列于中上左僖二十四年傳云畢原酆郇文之昭也杜注酆國在始平鄠縣東卩說文節字鄷侯名也

鄧公子敦

案登字从收鐘文見說文薛氏款識齊侯鐘齊侯鎛鐘登字皆如此此登公子當是鄧國之公子鄧曼姓爲楚所滅見左氏傳伯余公子名因薦新而作敦贈姑爾雅云父之姊妹爲姑媰卽威字古畏威通說文云威姑也漢律婦告威姑吳侃叔云此銘既曰姑復曰威是威卽姑也許氏所訓確不可易矣

豐姑敦

窒𡨄卽彝字許氏侃云室也从𡨄从廾室宀中𡨄猶齊也𡨄說文訓爲到晉字从之易晉卦釋文云孟本晉作齊蓋取𡨄爲齊到之義義與𡨄字同徐音𡨄爲人質切字以此得聲是彝字也

追敦

案郵死事者郵戰陳死事者之後禮有春饗孤子之文左哀二十七年傳齊師將與陳成子屬孤子三日朝杜注屬會死事者之子使朝三日以禮之薛氏款識齊侯鎛鐘銘云虔郵故死事穆和三軍知古者郵死事之典重也

卯敦

博古圖有龍彝敦孔也左傳楚人呼乳爲穀穀本作穀博古圖有乳鼎取養義宗彝虎蜼也虎尊蜼尊見周官注將奉也言爲奉祀之寶詩云湯孫之將

師酉敦二器

案古籍周王無適吳事此吳古虞字也詩周頌不吳不敖史記孝武紀引作不虞不驁左僖五年傳虞仲吳越春秋作吳仲漢書地理志云武王封周章弟中於河北是爲北吳後世謂之虞又史記吳世家每以中國之虞夷蠻之吳分別言之者亦以吳虞同字也蕭山王進士宗炎云左氏傳曰太伯虞仲太王之昭又曰宋祖帝乙鄭祖厲王請諸侯始封得立出王廟然則虞太廟當是太王廟也古者天子適諸侯必舍其祖廟莊二十一年傳言王巡虢守其時虢云方爲王卿士也虞與虢皆稱公疑虞先君亦有爲王卿士者故王巡其守知是虞非吳者穆天子傳載天子南登于薄山寘軨之隥而南于虞當卽其事吳則無文以應之稍字从禾从片卽牀字廣雅栯棺也其當謂之牀字通和呂覽云見棺之前和和門爲史名猶鳴鸞爲公族名古人少二名此二人皆二名也或曰他器右者與史皆舉其名此但舉其官言公族在廟祝鳴鸞而入右王呼史於和門而册命酉和門軍門也見周禮大司馬注此器銘幾例說可附存參卽饗字春秋傳饗卽饗食皆所以敬馬說文饗作饗訓爲著掖饗饗字訓云饗饗一曰龍頭繞者秦公孫饗字當爲子饗禮檀弓作子顯省文此作縣又顯之省也王進士云究字从宀从口从九口者國邑也九鬼古通用商時有鬼侯國侃叔云究古究字古宄軌通从口者古文以口爲規故以爲聲義究古亦作彝鼎云彝伯彝𩰫也與亦彝姬同義

寶簠

右寶簠銘十二字

欽頒曲阜

孔廟之器臣元據搨本恭摹入錄敬錄

御製考釋右高三寸深二寸一分口縱七寸橫八寸四分重八十五兩獸耳按周禮舍人共簠簋注方曰簠又公食大夫禮進稻粱者以簠禮家以簠爲刻木爲之外方內圓而博古圖以爲出於冶鑄證以當時所見如周叔邦簠之類銘載粲然豈刻木者所能仿佛玆器形制正與周叔邦簠同足驗所言之不謬

畱君簠二器

器爲元所藏零落僅存其底案畱字說文作畱从丣丣古文酉玉篇作留从卯此畱字从丣疑是卯古文薛氏款識劉公簠劉字从丣與此正同叔貆敦畱旁亦从卯盖卯有茂音畱字从之得聲古不从丣石鼓栁字从丣可證也公羊傳云古者鄭國處于畱周人有畱子嘼畱子國薛王風邱中有麻詩毛傳後爲劉康公劉文公食采此畱君是畿內諸侯招其名也簠字作匿从古从匚古聲通作胡左哀十一年傳胡簋之事則嘗學之胡簠卽簠簋也禮明堂位殷之六瑚與敦簋並列明爲盛黍稷之器瑚之爲簠異名無疑矣

宂簠

器爲元所藏冢司土卽周官土均之職屬司徒司冥還徹者冥定也還通寰寰古縣字穀梁隱元年傳寰內諸侯釋文寰音縣寰內圻內也徹雜也命冥定縣內之雜政眔吳眔牧者眔及也吳古虞字土均掌地征地守與牧人虞人俱有聯事故曰及虞及牧也戎衣華弁服総和鑾也禮臣受君錫命必設奠于其廟時宂從王在魯故作旅彝以告其先人也此圓器而定爲簠者說文云簠黍稷圓器也周禮舍人鄭注云方曰簠圓曰簋今目驗諸器知簠多方而有圓者簋多圓而有方者許鄭之說可並存也

張仲簠

張字劉原父釋作張銑黃釋作銳案銳同鈗周書顧命一人冕執銳說文引書銳作鈗勳繹古通用見左傳哀十一年𢾂之以元纁釋文吳侃叔云纁元黃卽考工記㮚氏銷鍊金錫之狀朮舊釋諸非是禮內則桃諸梅諸王肅云諸菹也菹非簠實此字从屮从十屮象稷穗手形十其聲說文云秫稷之黏者从禾朮象形或省禾作朮此朮字古文也稷作節形者古稷字从節見金石韻府稷訓爲卽見詩楚茨鄭箋此爲稷古文無疑舊釋作受或作旅並非糕說文云早取穀也粢字从米从朿省朿舊釋作米亦非歆義爲饗周語王歆太牢左襄二十七年傳能歆神人不特作祭祀解矣周禮宰夫掌賓客膳獻飲食張仲祏居其職故詩六月云飲御諸友炰鼈膾鯉侯誰在矣張仲孝友此銘亦曰諸友與詩合謂諸大夫也

曾伯霖簠

聖借爲聽二字古文同見汗簡書無逸此厥不聽漢石經作不聖段卽假之省周禮典瑞注晉侯使段嘉平戎于王釋文云段本作假欒借爲樂考工記鳧氏兩欒謂之銑注故書欒作樂假樂黃耇頌禱之辭此銘與雅可誦

陳逆簠

案陳逆見左哀十四年傳字子行陳氏宗也𢓊同桓書牧誓尙桓桓說文引作㣈𢓊𢓊左莊二十二年傳及陳之初亾也陳桓子始大於齊杜注桓子敬仲五世孫陳無宇銘云陳𢓊子之裔孫著其始大之祖也𡔊古同𡿺說文解𡿺字云目圍也从䀠𠂆讀若書卷之卷古文以爲醜字解𡔊字云盛也从大从䀠䀠亦聲此燕召公名讀若郝此篇名醜案史篇以召公名爲醜卽𡿺字也此作𡿺者𡿺之繁文通作奭吳侃叔曰秦盟和鐘銘虩事䜌夏奭事疑與虩事同義是也卹作血者省文歔卹宗家者厚施於宗族也左傳云陳氏方睦惟歔卹之故洍義同衍詩沔水云沔彼流水朝宗于海說文云衍水朝宗于海也衍壽卽延壽也羕爾雅訓爲長義同永說文引詩曰江之羕矣考左傳成子殺闞止執簡公逆寘佐之銘云奭事齊侯又云無作旌僞也此器作于魯哀公二十年杜氏長厤哀二十年正月丁亥朔銘云唯王正月初吉丁亥與杜氏合時齊侯爲平公鰲距簡公之弑已五年矣史記田世家言田常相平公五年劃齊自安平以東至瑯邪自爲封邑封邑大於平公之所食時田常正割齊地故逆亦自正封邑而銘之彝器也

格伯簋

則者地未成國之名見周禮大宗伯鄭注五命賜則王之下大夫出封加一等也

宂盉

周禮春官內史掌王八柄之法凡命諸侯及孤卿大夫則策命之王制祿則贊爲之以方出之掌書王命遂貳之此銘云作冊內史與周禮合鹵說文云西方鹹地也㔶字說文所無當卽說文蒦字解云規蒦商也从又持萑一曰視遽皃一曰蒦度也左襄二十五年傳楚蒍掩度山林表淳鹵正義引賈侍中說山林之地九夫爲度九度而當一井淳鹵之地九夫爲表六表而當一井此鹵地當曰百表而曰百蒦蒦卽度也淳鹵而以度計豈周制與楚異乎

穀父甗

案甗字从鼎者甗亦鼎屬也爾雅釋器以鼎之款足也爲鬲說文云鬲鼎屬鬳鬲屬甑甗也甗甑也一曰穿也案甗以金治而成者甗以匋旋而成者甗是鼎屬甗是甑屬也

遣甗

案隮卽隮字也禮明堂位夏后氏之四璉璉一作𨌳說文作槤韓與甗聲近相通甗有上下二器上爲無底甑下爲鬲象重山形夏易首艮謂之連山連山者甗山也爾雅釋山重甗隒彝鼎文甗字有从𠂤者卽隒之義作犬形者禮曲禮云犬曰羹獻說文解獻字云宗廟犬名羹獻犬肥者以獻之从犬鬳聲以此銘證之知甗爲薦犬牲之器上司甗鑄形或卽犬牲也

帛女鬲

案帛女卽伯女左隱二年傳紀子帛公羊穀梁作子伯史記伍子胥傳伯嚭論衡作帛喜古字通借也薛氏誤帛女爲宮女之有職者非也

王母鬲

鬲說文云鬲也象耳頭足爪地之形古字兩獻周書序武王伐殷在伐師獸釋文本或作鬱獸通狩詩車攻搏獸于敖後漢安帝紀注作薄狩狩宮田狩之宮也

戲伯鬲

𪓺有二義周禮小宗伯辨六𪓺之名物注六粢謂六穀是𪓺作粢字解也說文云𪓺黍稷在器以祀者是𪓺作盛字解也周禮㲹人云祭門用瓢齎杜子春注云齎盛也鬲爲盛黍稷之器故曰齎

諸女匜

案左襄十九年傳諸子仲子戎子哀五年諸子鬻姒之子荼嬖房元齡管子注諸子內官之號杜氏注一解爲諸妾姓氏一解爲庶公子俱失之諸子亦稱諸姬見漢書高五王傳此諸女卽諸子諸姬之例又漢書元后傳云太子有妃有良娣有孺子妻妾凡三等此必從古制古禮太子當有妾御也奉匜沃盥妾御之職故作器也

王子申盞盂

楚僭號稱王公子皆稱王子楚王子名申見于左傳者有二一爲共王右司馬成六年以申息之師救蔡者一爲平王長庶子字子西遜楚國立昭王而爲令尹者此篆文工秀結體較長同于楚從侯鐘曾侯鐘楚惠王器子西歷相昭王惠王此可直斷爲子西器也

散氏盤

散氏著于周者有散宜生書君奭孔傳散氏宜生名考大戴禮記帝繫云帝堯取于散宜氏之子謂之女皇氏是當以散宜爲氏生爲名然辭書有散季敦此銘亦曰散氏則書傳以散爲氏是也𢼸散邑者斷其田境也左昭十四年傳叔魚蔽罪邢侯哀十八年傳引書惟能蔽志蔽皆訓爲斷竟經典境字此从止从竟省與說文从音从人之字義別止址也基址所竟是境界也表者井田閒分界之木禮記郊特牲曰饗農及郵表畷禽獸鄭注郵表畷謂田畯所以督約百姓于田閒之處也左襄二十五年傳表淳鹵賈逵注云淳鹵之地九夫爲表國語周語單襄公曰周制有之曰列樹以表道韋注云表識也𢼸說文解云朁朁銳意也攷易豫九四朋盍簪京房易簪作撍陸希聲云撍今捷字鄭康成注云簪速也此云𢼸付散氏田器則𢼸義同簪捷速付之也

衞公孫吕戈

考工記冶氏爲戈廣二寸內倍之胡三之援四之倨句外博重三鋝鄭注戈今句子戟也內謂胡以內接柲者也說文戈平頭戟也戟有枝也二儀實錄謂雙枝爲戟獨枝爲戈蚩尤造𢧐戟與戈俱有援與胡內其不同者戟獨有刺戈之胡不冒援而出故曰平頭也考春秋左氏傳衞公族有公孫彌牟公孫免餘公孫無地公孫臣公孫丁而無公孫呂得此可補三傳所未備告𢦏造字之省與𦨶舟之𦨶相同余所見戈有曰羊子之𦨶戈郳大某某之𦨶戈然則之造戈之文古人屢用之矣

高陽左戈

案陽暘古通詩湛露毛傳訓陽爲日禮祭義殷人祭其陽鄭注陽讀爲曰雨曰暘之暘書洪範時暘若漢書五行志作時陽若此陽字从日橫之合體于易成陽字左文十八年傳高陽氏有才子八人杜注高陽帝顓頊之號春秋時邾莒㷭楚諸國皆高陽苗裔通志載以名爲氏者有高陽氏引呂氏春秋古辯士高陽魋則此高陽乃作戈者之氏也古者諸侯行必有二人執戈先之左昭元年傳楚公子圍設服離衞叔孫穆子曰楚公子美矣君哉鄭子皮曰二執戈者前矣此國君當有二戈在前之證此戈云高陽左者或高陽氏之諸侯左右二戈中之一戈與又考古戈銘有作右軍者古行軍左右有局謂之上下軍亦謂之左右軍或此戈爲左軍所用故以左字志之

宋戴公戈

輖當爲朝詩惄如調飢釋文作輖今作調者字形相近而誤輖音周朝一聲之轉古字通借此戈借爲朝覲之朝猶毛詩借爲朝夕之朝矣其右旁近舟古鍾鼎舟周每同字也諸商彝公爲宋戴公者春秋傳禮記凡有三證詳銅距末跋宋人本其古國而稱商猶晉詩之稱爲唐風也檀弓孔子曰某殷人也皆同此例矣案史記戴公爲微子八世孫當幽王之世釋歸字者石鼓文作歸从辵是其證也此戈乃戴公朝于平王歸後所作至子武公時始加銘追記作戈時乃朝王之後故稱諡也戈造于先銘勒于後故文鑿而非鑄

欒左軍戈

欒字古欒省齊有欒施晉有欒枝欒書欒黶欒盈左軍郎下軍古文尚右則左爲下矣晉有三軍左僖二十七年傳城濮之戰欒枝將下軍文十二年傳河曲之戰欒盾將下軍宣十二年傳邲之戰欒書佐下軍成二年傳鞌之戰書將下軍此戈其晉欒氏之物與然則高陽左戈之左亦左軍也後載戈銘有作左軍者今據此釋爲左軍

周龍伯戟

周禮旅賁氏掌執戈盾戈戟同物也此旅賁所執之戟故曰奔戟賁作奔者古文也詩鶉之奔奔禮記表記作鶉之賁賁孟子音義引丁音虎賁先儒言如猛虎之奔漢書百官公卿表更名虎賁郎注云賁讀與奔同言如猛獸之奔證之此銘虎賁旅賁之賁當作奔也續漢書志注王莽以古有勇士孟賁故名焉

象形句兵

程易疇云此句兵戟屬也顧命曰一人冕執戣立於東垂一人冕執瞿立於西垂孔氏以爲戣瞿皆戟屬似得之廣韻戣戟皆引顧命而以戣屬釋之是也

周距末

翁覃溪閣學方綱據商國二字以爲商器元謂此字不類商銘且色澤亦不類商之古此蓋周器宋人物也宋人每稱宋爲商矣春秋左氏傳哀公九年利以伐姜不利子商杜預注子商謂宋又二十四年傳周公及武公娶于薛孝惠娶于商杜預注商宋也禮記樂記曰宜歌商鄭康成曰商宋詩皆其證也

周刀珌

詩瞻彼洛矣鞞琫有珌毛傳云琫上飾珌下飾天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而璆珌大夫鐐琫而鏐珌士珕琫而珕珌說文琫珌天子皆以玉然則諸侯皆以金大夫皆以銀士皆以珕也此刀珌謂見其器不知何所質

周削

考工記築氏爲削鄭注今之書刀博古圖題曰刀筆據史記蕭相國世家文及後漢書劉盆子傳注也然刀以書竹簡筆以書縑帛古明有二器不得以削爲筆鄭注書刀是矣凡刀刃皆在外削刃獨在內故考工記云合六成規馬氏諸家以爲偃曲郤刃禮少儀云刀郤刃授穎削授拊鄭注穎鐶也拊謂把蓋削曲刃本向內故不必郤刃也說文所謂剞剧曲刀者即削也

秦斤

江鄭堂云殹繄之省左隱元年傳公曰爾有母遺繄我獨無杜注繄語助是殹字當屬上讀元謂鄭堂之說是也繄猶已也皆助語之辭若如俗讀屬下句則注當云繄發聲也如襄十四年傳王室之不壞繄伯舅是賴注則云繄發聲而隱元年傳注則云語助杜意繄字屬上爲句也得此斤銘可以證古義也

宛仁弩機

黃帝作弩禮緯表引書大甲云若虞機張鄭注機弩牙也周禮司弓矢掌四弩凡弩夾庾利攻守唐大利車戰野戰說文云弩弓有臂者主發謂之機則弩機之由來舊矣謂於越與吳讐敵而爲之非也春秋傳有宛射犬宛春此宛仁殆造弩者名氏與

漢龍虎銅節

吳侃叔云楷古文菴爾雅陪闇郎諒陰之陰左傳鹿死不擇音

亦以音爲陰海鹽近出古甎有榴壁字榴亦古文菴𥂕篆菴之贊逆可與此文參證

宜子孫鐎斗

說文解鐎字云鐎刁斗也温器三足而有柄又史記李廣傳孟康注以銅作鐎器受一斗晝炊飯食夜擊持行名曰刁斗蘇林曰形如銚以銅爲之埤蒼云鐎温器有柄斗似銚周官鬯人鄭司農注鬯十葉爲貫百二十貫爲築以煑之鐎中停於祭前𥂕鐎斗爲煑物之器故字从焦焦者持以爇物也

永平鈴

詩載見云和鈴央央左桓二年傳云錫鸞和鈴昭其聲也古者以鈴置於旂旆上所以和聲也

師旦鼎

元謂師旦周公也書君奭序周公爲師詩節南山赫赫師尹傳師太師周之三公或疑周公不當祭文王考魯有文王廟鄭有厲王廟並見左傳又周禮春宮都宗人注王子弟則立其祖王之廟其祭祀王皆賜禽焉春官祭僕凡祭祀王之所不與則賜之禽注王所不與同姓有先王之廟賈疏云謂衞之屬也據此則周公食采于周魯公封于魯並立大王廟禮也書洛誥明有禋文王武王之文薛氏欵識有魯公作文王鼎 內府所藏有魯公作太任鼎周公作周王太姒鼎無可疑矣朱右甫爲弼云周師旦鼎元年八月丁亥元年當是成王之元年何以言之武王克殷不改元故書洪範曰惟十有三祀且其時太公爲師故詩大明云維師尚父周公爲師當在武王既殁之年攷漢志成王元年乃周公攝政七年之明年書洛誥王在新邑烝祭歲鄭本王在新邑烝句祭歲句注云歲成王元年正月朔日也亦以攝政七年之明年爲成王元年與漢志合特是召誥之作在周公攝政七年見于漢志鄭注云是時周公居攝五年非也召誥曰惟二月既望越六日乙未王朝步自周則至于豐竊意王新卽政故至豐祭告先王且告將營東都史臣特書之猶虞書月正元日舜格文祖之例詩周頌顯王朝廟訪落求助正在此時故召公之言曰王乃初服又曰知今我初服初服卽政也洛誥周公曰朕復子明辟復還也又曰其其作民明辟基始也言成王始爲民君也史記周本紀云周公行政七年成王長周公反正成王北面就羣臣之位成王在豐使召公復營洛邑如武王之意周公復卜申視卒營築居九鼎焉据此則反政在營洛之前周公攝政之七年卽成王親政之元年也漢志成王在位三十年竹書紀年成王在位三十七年以周公攝政之一年爲元年知不然者時九鼎未定四方未靖武王之志未竟周公踐阼倍依朝諸侯稱武王爲王示天下以有統抗世子之法教成王不爲成王改元示天下以居攝之權亦示成王以世子之道竹書以居攝一年爲元年史記魯世家成王七年皆係後世追書也然則當時史臣紀事當何如書曰周公嘗自言之矣予乃允保大相東土允繼繼武王以出政或繼武王之年以紀年如武王卽位繼文王受命之年之例或直書攝政一年攝政二年亦未可知也竹書云七年周公復政于王春二月王如豐則成王親政必在是年正月矣此鼎元年當是攝政之七年是時周公禋于文武祭器作焉曰受命受成王詔已治洛之命也弼不敢臆斷屬江都焦里堂循推算之里堂曰周公攝政七年召誥惟二月既望越六日乙未是爲廿一日三月丙午朏是爲三月三日三統厤推得二月乙亥朔三月甲辰朔十有二月戊辰晦明年爲成王元年命伯禽俾侯于魯之歲正月己巳朔以是推之攝政七年有閏月在九月十月間成王元年無閏八月當得乙未朔無丁亥日若請依竹書紀年以成王元年卽周公攝政元年則自周公攝政五年正月丁巳朔見于三統厤者上推至元年得四年又自七年閏九月上推至元年十月該有二閏其得五十月元年正月約得壬午朔八月約得戊申朔亦無丁亥惟周公攝政七年八月壬申朔是月既望爲丁亥里堂之見亦與弼合愈知此鼎爲周公作灼然無疑以古證古疑義氷釋王梁

復齋鐘鼎欵識

楚公鐘

元謂范氏古鐘爲楚惠王器按其紀年確然無疑惠王名章左傳及史記並同章上一字不可識錢獻之以爲古能字通饒字字爲能字之省變考左傳楚昭王於魯定公六年遷都漢志若屬南郡注云楚昭王畏吳自郢徙此後復還郢師古曰春秋傳作都其音同此云徙自西陽者當卽自鄀還郢之時是時越已滅吳楚東侵廣地至泗上無所畏懼故還舊都西陽漢志屬江夏郡去鄀甚近其不曰徙自鄀而曰徙自西陽者西陽有先君廟觀下文作曾侯宗彝寘于西陽其義可見徙都大事告于祖廟而後行禮也楚之僭號久矣此曾侯其遠祖曾義爲重亦爲高凡先祖皆可稱曾祖曾祖猶先公也穆者廟之序商者鐘之音也史記楚世家鬻熊之子曰熊麗熊麗生熊狂熊狂生熊繹左氏傳言熊繹事康王熊狂當在成王時鐘其所作歟史記言熊繹始封于楚此已稱楚公者按大戴記陸終氏六子其六曰季連季連者楚氏也則楚固舊封至熊繹乃加封耳宋王復齋鐘鼎欵識

校勘經傳莫先於吉金其次則漢魏六朝碑版文字若宋刻元鐫版本又其次也積古齋鐘鼎彝器欵識阮宮保師所著也如虎父丁鼎𢎞亞字乃兩弓相背非兩已相背又子孌兒觥云不得以儀禮少牢特牲大夫士之祭無兒觥而遂以觥爲罰爵諸如此類精確異常原書分爲十卷今將關涉經傳者輯爲二卷宮保師又就宋王復齋所藏鐘鼎文別爲欵識一書其中如周師旦鼎楚公鐘較詳於是編者因附錄於卷末共計一百一十九則錢塘弟子嚴杰謹識

刑部山西司郎中臨川李秉文刊

皇清經解卷十六之百十三終

器具雜錄目錄

器具雜錄

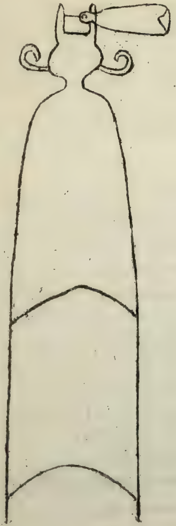
聶氏祭器圖非復古制

朱子在同安作民臣禮議云祭器嘗經政和改制盡取古器物之存於今者以爲法今郊廟所用則其法也而州縣專取聶氏三禮制度醜怪不經非復古制愚觀聶氏圖誠醜怪不經後人皆尚之何也 江慎修羣經補義

古鉶柶圖說

右銅器以建初慮俿尺校之長尺有一寸五分擸長五寸一分強博二寸五分深八分柄長四寸五分厚一分強鋭其端柄之兩旁爲雷回紋中央立羊一立豕一皆向擸其端之外爲牛首仰而適高二寸豕大於羊牛首又倍之牛頷下有梁繫小鈴圜二寸一分并紐徑一寸四分金石書皆不載是物攷之禮經所謂柶是也鄭君儀禮士冠禮注云柶狀如匕是柶與匕二物說文解字云柶匕也周官玉府鄭注云角柶角匕也蓋二物亦通名聶司業三禮圖引舊圖云疏匕長二尺四寸葉長八寸博三寸柶長尺擸博三寸曲柄長六寸漆赤中及柄端二器長短異矣禮記喪大記孔氏正義云柶長六寸兩頭屈曲此用以楔齒故短梁阮二氏舊圖柶爲勺形聶氏因之案有司徹鄭注云疏匕挑匕狀如飯操操聶氏三禮圖作秉音稟柶既如匕何以匕直而柶曲今此器體直而柄端少曲實與匕近非勺形孔氏兩頭屈曲之說亦失之柶施於醴亦施於鉶醴有糟鉶有菜故以柶扱之士冠士昏醴柶皆用角士喪醴柶用木楔齒用角柶而公食大夫少牢饋食鉶柶不言其材陳博士禮書疑亦角爲之案柶字从木而禮有角柶取其滑也今此器乃銅蓋賓祭與冠昏喪異宜且天子諸侯與大夫士異制如鐙从金即金豆而爾雅瓦豆謂之登簋本从木而後世以瓦故从缶作甇簠簋本从竹而所傳叔邦父簠伯考父簠宋公簠簠皆以銅爲之此其證也禮器鬱勺爲龍頭疏匕柄刻畫雲氣柶之飾未聞古者鼎彝敦簋之屬多以三物爲飾少牢饋食禮鄭注云周之禮飾器各以其類此器刻三牲蓋公食大夫之鉶柶也曷言之士冠禮賓醴冠者士昏禮女父醴使者舅姑醴婦聘禮主君禮賓授醴者皆加柶受醴者皆以柶祭醴三坐啐醴建柶與建士冠禮作捷音義捷又作插又作扱士冠禮注醴賓不用柶沸其體案經無禮不用柶之文鄭依內則言之似未確祭醴三者士昏記所謂始扱一祭又扱再祭也聘禮記亦云然醴柶不必飾三牲則此器於祭醴無施也士虞禮曰祭鉶嘗鉶士虞記曰鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有柶少牢饋食禮曰上佐食羞兩鉶羊鉶豕鉶皆芼皆有柶尸扱以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶有司徹曰尸坐以羊鉶之柶祭羊鉶遂以挹豕鉶挹石經作扱祭于豆祭案祭鉶在饋孰時尸隋祭而未飯主人羞所俎之後然宗廟之事鉶各有柶不宜一器而飾三牲則此器於饋食之祭亦無施也惟公食大夫禮宰夫設鉶四于豆西東上牛以西羊羊南豕豕以東牛賓挽手扱上鉶以柶辯擩之上鉶之閒祭案凡祭皆於籩豆之閒或上豆之閒此獨言上鉶之閒賈氏疏謂著其異於餘者是也公食大夫記曰鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑公食大夫有四鉶牛二羊一豕一上鉶者牛鉶也辯擩則及羊鉶豕鉶鉶有四而扱上鉶辯擩惟有一柶賈氏疏謂優賓故用一柶而已少牢二鉶祭神故宜各有柶是也一柶而施於四鉶故此器柄端三牲之飾所以尚象則宜斷爲公食大夫祭鉶之器柄端牛頷有鈴猶刀之有鸞鸞聲貴聲和鉶羹以和五味爲美故扱鉶之器取焉聶氏云鉶柶亦宜如疏匕淺升爲之方得扱鉶羹之菜以豐醴柶葉又淺於鉶柶今此器柄葉長短與聶圖相近而深不及寸則鉶柶亦淺矣授柶之法有面葉有面枋虎禮古文葉爲擸今文枋爲柄揭即擸字士冠士昏贊者酌醴皆面葉賓與主人受醴皆面枋聘禮宰夫與公拔醴皆面枋賓啐醴則尚擸祭鉶則少牢饋食之上佐食公食大夫之賓皆自取柶蓋禮賓者授近者不授也公食大夫公設醬賓祭之大皆贊者授之祭豆以柶祭鉶祭飲酒案菜稻皆自取之少牢饋食禮尸祭黍稷祭牢幹祭魚祭膚肩祭牢幹祭牢胃皆上佐食授之宰之祭豆以柶祭鉶皆自取之禮家不得古人之象名存而實亡董彥遠謂漢世古器未出宜不得考其制自韋昭之解方鼎劉杳之釋犧尊尚未能盡合於古況他人乎得此乃見三代法物之遺可補禮注之闕而訂舊圖之誤 巡撫蕭山王公出以示壽祺命攷之謹據禮經爲圖說以復如此 陳壽祺左海經辨

古銅柶圖表

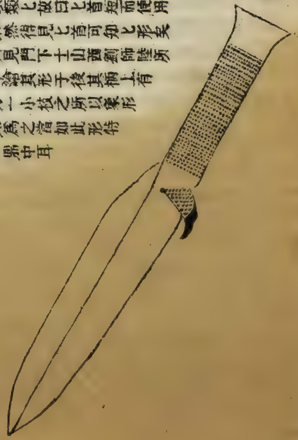

古銅柶圖表

匕圖考　阮宮保揅經室集

匕所以載鼎中之牲體者易攷詩大東匕以棘禮記雜記匕以桑說文篆作片亦當象形然古木匕之形不可見矣通俗文曰匕首劍屬其頭類匕故曰匕首短而便用也文選鄒陽獄中上書注引然得見匕首可知匕形矣庚午冬在京師見門下士山西劉師陸所藏古銅匕首今繪其形于後其柄上有旁枝即匕字旁一小枝之所以象形者古匕以棘桑爲之當如此形特柄長可以撓于鼎中耳

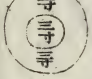

古玉釋名

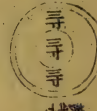
古玉一長尺有一寸其首旁稍博寸有半脊與身平十五分其首以其一爲之厚其刃半之其末判規不剡上厚如其刃博寸有十分寸之九中稍五之一距首寸有十分寸之八在脊有珥在刃有躲倚而不直其博二寸有十分寸之四爲孔珥與躲之間圜半寸始宛平孫侍郎得是玉秀水朱檢討爲作釋圭一篇中以爲非圭也圭厚半寸此不合一圭剡上左右各寸半此不合二大圭廣三寸自中以上漸稍上廣二寸半此不合三于是定以爲刀云古者玉之爲器有礙石之爲器有砮有砭皆取其利其于刀也何疑檢討之言有不可通者今并正之云琰圭以易行除慝鄭衆謂其有鋒鋩則其厚且稍之按琰圭有鋒鋩惟在圭首此玉不爲圭形而末及一邊有鋒不可以當之厚且稍之檢討藉鄭義以遂成其說然由厚而薄則可謂之稍卽桃氏所謂從也此玉舉體皆薄何稍之有檢討特嫌於厚半寸之文而從爲之辭云王所搢圭插于紳帶之間蓋其銳與刻相類所謂終葵首也按天子搢珽文見玉藻注釋文正義並不釋搢義玉篇廣韻說文新附並云搢插也今搢插相閒成文實爲不辭剡銳故有笙圭不銳故可搢于帶（此謂鎭圭若琰圭無搢于帶之事）使圭之銳與劍相類衣與帶必受其病矣終葵者椎也在于圭首其長六寸以明無所詘故謂之珽所謂方正于天下也上言銳下言終葵制旣不合義亦相違云考工記天子圭中必鄭氏謂以紐約其中央以備失墜而典瑞騶圭璋璧琮琥璜之渠眉則以組穿聯六玉是凡爲圭宜鑿好于肉然後以組穿之也按圭之爲體也微韋衣木版三色再就以爲薦又以絢組約之其固甚矣鑿好于肉玉人釋器皆無其文大圭不琢而顧有孔乎約之爲義非謂穿也（少儀刀卻刃授穎注穎鐶也此孔正與鐶同用）圭之約者爲命圭圭之搢者爲鎭圭檢討亦未之辨典瑞六玉乃斂尸之用開渠爲眉令汁得流去穿之以組置尸之上下四旁經文及二鄭之注甚明非謂凡爲圭皆如是也塗車芻靈豈可例生者之器乎且渠之與孔其狀亦異云玉長尺有二寸博二寸按此玉度以今營造尺止尺有一寸在周尺則爲二尺檢討不考古制强名爲圭惟無以輸其說據依鄭君尺二寸之文而遷就之然豈可以今之尺爲殷周之度乎玉之博首末中凡三其度今徑謂博二寸亦非也又不言厚蓋知聘禮記裸記之不可通也而姑置之云剡其上蓋古琰圭之屬按琰義從剡剡之爲言炎也火之炎其上必銳故圭之剡也其上稍也琰則剡上而判規故凡圭皆剡而獨得琰名非剡上卽爲琰也然琰之異以判規而其爲剡上左右各寸半則同此玉左右躲而中汙其不可謂之琰明矣云害有先予觀者爲賦玉劍歌予攷桃氏爲劍未聞攻玉玉劍之藏于六經者／之按劍之制有末有臘有從有莖有首有緱有脊有鐔有夾爲長爲廣爲重前籍具在何不一引以折之而但以六經不載爲言夫六經不載之器其傳于後世者多矣是不足以關其口也孔子曰蓋有不知而作之者檢討以之（汪拔貢述學）

璧羨考（阮宮保揅經室集）

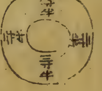
琢玉石爲周尺徑尺之璧于周禮璧羨之說考之而有得焉春官典瑞云璧羨以起度考工記玉人曰璧羨度尺好三寸以爲度爾雅釋器曰肉倍好謂之璧按爾雅之說肉倍于好卽名爲璧若中好三寸則上下之肉各三寸共成九寸此璧之常制故玉人曰璧琮九寸也（若謂上下肉各倍于好則好得肉四分之一九寸之璧好一寸八分畸零不成度數矣）別有盈尺之璧較之九寸之璧羨餘一寸此卽名爲璧羨稍曰羨璧也此璧于上下肉三寸之外各羨半寸合成一寸且是周圍正圜皆羨半寸合成一寸也以起度者以此璧卽命爲一尺凡度量皆可從此推起猶之玉人以鼻琮爲權也鄭司農之說本不誤鄭氏康成以羨爲不圜之貌廣徑八寸袤一尺此說非也璧未有不圜者若如鄭說是橢圓形矣非周禮爾雅本義也

玉人云璧琮九寸爾雅云肉倍好謂之璧

玉人云璧羨度尺好三寸以爲度典瑞云璧羨以起度

後鄭訓羨爲延成橢圜形

釋車

輿式較內謂之輿其淺謂之隧枕輿下謂之軫軫謂之收揜輿旁謂之輢式前謂之軓軓謂之陰縮輢上者謂之較輿前卑於較者謂之式車闌謂之軨輢內之軨謂之軹式下人所對謂之輢輪蘇謂之牙牙謂之輞輪轑謂之輻輻近轂謂之股近牙謂之骹輻端之枘建轂中者謂之菑菑沒鑿謂之弱建牙中者謂之蚤以偏柄入牙而出之謂之綆轂空壺中所以受軸謂之轃轃謂之藪以金裹轂中謂之釭大釭謂之賢轂末小釭謂之軝轂端錔謂之輨輨謂之軑以革幬轂謂之紙軸末謂之轊軸當轂釭閒之以金謂之鐧軸端之鍵以制轂者謂之轄伏兔謂之轐輿下任正者謂之輈輈出軓前穹而上謂之胡胡謂之侯軥端謂之頸後謂之踵當兩轐之閒謂之當兔輗謂之衡衡下烏啄謂之軥所以持衡者謂之軏車蓋之杠謂之桯蓋斗謂之部其柄謂之達常隧屈謂之弓弓近部謂之股弓末謂之蚤大車之轅謂之牝服其內謂之箱所以引車謂之韗輗謂之漏持鬲者謂之軶輪輮謂之渠有輻謂之輪無輻謂之輇（戴東原集）

佁夔之機

呂氏春秋本生云出則以車入則以輦務以自佚命之曰招蹷之機高注招至也蹷機門內之位也乘輦於宮中遊翔至於蹷

機故曰務以自佚也詩云不遠伊爾薄送我畿此不過畿之謂又文選枚叔七發且夫出輿入輦命曰蹷痿之機李注呂氏春秋曰出則以車入則以輦務以自佚命曰佁蹷之機高誘曰佁至也枚乘引佁蹷而爲蹷痿未詳乘之謬爲好奇而改之聲類曰佁嗣理切又集韻六止佁至也呂氏春秋佁蹷之機高誘讀案李善斷度所引知呂覽本作佁蹷今作招乃形近之譌詩谷風傳畿門內也高注引詩薄送我畿云畿門內之位也與毛傳合高引詩證車行不過畿明出車入輦爲至蹷之機此注當作佁至也乘輦於宮中遊翔至於蹷故曰務以自佚也詩云不遠伊邇薄送我畿此不過畿之謂畿門內之位也正文機括字與注門內之位畿字迥然不同不知何時淆并爲一致淺躐失次誤不可讀李善謂枚乘好奇改佁蹷爲蹷痿者案七發云出輿入輦命曰蹷痿之機洞房淸宮命曰寒熱之媒皓齒娥眉命曰伐性之斧甘脆肥膿命曰腐腸之藥則七發以伐性與腐腸爲對蹷痿與寒熱爲對故改佁蹷爲蹷痿然呂氏春秋以機爲佁蹷以食爲爛腸以斧爲伐性三句一例高注亦與本文合若文人出新鼠變何足爲據宋之黃震熟於文選反譏高注爲非失之不審 臧茂才經義雜記

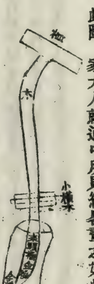
耒耜攷 儀徵阮部郎論

說文曰耜臿也楇謂耒耜之耜本从㠯爲聲臿者兩人所同插之器卽考工記之庛也後鄭云讀爲刺刺耒下前曲接耜疏云耜謂頭金案說文曰枱耒耑也此專指耒頭之金卽後世之犂爲牛耕之物與耜不同者耜乃舉其全體并木身金庛而言之也枱則專指金耑也耒則專指木身也考經書內以耜爲韻者則周頌有略其耜俶載南畝又曰畟畟良耜俶載南畝又曰以我覃耜俶載南畝又豳風三之日于耜四之日舉趾皆以耜畝耜趾相韻爲仄聲雖古人詩不拘平仄通押但究是平仄各相從者爲多枱字究是讀爲平聲讀爲怡與耜字雖不同然音甚近九經中寫耒耜之耜皆从㠯無一从台者未必古人皆誤也家大人云曾在山東道中見農間尙有耒耜之器與古製小異古之金前銳而後方今之金益長方形復於接耜之處又橫一小木益以手持耒首而復以足蹈小橫木合力前推臿入土中復挹耒首則臿上仰而土由起矣此乃人耕用力多而見功少不若後世之牛耕則用力少而見功多也特繪古今二圖於左又今黔中爺頭苗在古州耕田全用人力不用牛其法一人在後推耒首一人以繩繫磬折之上肩負其繩向前曳之共爲力此卽耦耕之遺歟夏小正曰農緯厥耒玩緯字似有繩以爲用也 經義叢鈔

此圖據戴氏考工記畫

此圖　家大人就道中所見約畧畫之如此

尺寸

古以人中指中節爲寸醫家謂之同身寸十寸爲尺一舉足爲武三尺再舉足爲步六尺張兩手爲尋八尺中人長八尺與張兩手縱橫相等今中人張兩手爲五尺然則古八尺當今五尺古一尺當今六寸二分半此爲確數以此考古五尺之童爲三尺一分二釐半六尺之孤爲三尺七寸五分黃鍾九寸爲五寸六分二釐五毫布幅二尺二寸爲一尺三寸七分五釐車輿六尺六寸爲四尺一寸二分五釐正可容三人程子謂古尺當今尺五寸五分弱不知據何尺若如今之布帛尺則六尺六寸僅得三尺六寸不能容三人矣 黃鍾九寸仍當別考 江歲貢羣經補義

脤作祭器

又問受脤于社脤者胙肉也故從肉而字書作祭器名何與

此以蜃飾器而盛胙肉于其間以肉言之則爲脤以器言之則爲蜃然兩屬通字如周禮有掌蜃官其職則祭祀供蜃器此專言器也而鄭玄云蜃所以飾祭器春秋定十四年天王使石尙來歸蜃則直以蜃作脤矣又鄭衆云蜃可以白器使其色白則且合脤與蜃而併作䞓字其字形與字義通見如此 毛檢討經問

皇清經解羣籍各種卷十六之百十五至十八

庶物目錄

九穀考

皇清經解羣籍各種卷十六之百十五 學海堂

九穀考 歙程徵君瑤田著

鄭康成氏注周官太宰職之九穀黍稷稻粱麻大豆小豆麥苽蓋據食醫之職與月令而知之南方無黍而稷粱二者言人人殊拔攬舊章彌增其惑乾隆甲午夏在武邑探許叔重說文解字中言九穀者類聚錄之次其先後而觀之有異名者竝存之以備考於黍稷粱三事尤瞭然如指上旋渦說文爲治經津筏由今觀之眞寶書也夫說經者之於一名一物所據而知者秦漢諸儒之說耳鄭氏注三禮及爲詩箋獨不詳稷之形狀呂氏淮南子其所著書往往言諸穀之得時及夫太歲所值之年穀之或昌或疾東西朔南之地之各有所宜種矣而獨不及於稷氾勝之種殖書鄭氏頗引其說乃亦不言稷而鄭衆班固服虔孫炎韋昭郭璞之流其言稷者類皆冒粟之名陸德明孔穎達賈公彥顏師古竝承襲前人之說無能正之者陶通明注本草言書多云稷與黍相似又云如此穀尙不能明何況芝英是不自以爲知而又深疑於其所承襲之說矣然觀其所著書其所謂與黍相似者猶是指粱言不謂稷在黍中也至唐之蘇恭誤解陶氏與黍相似之云遂欲於黍中求稷乃曰本草載稷不載穄因以穄爲稷而謂與黍爲秈秫破冒粟爲稷之非舞數强分黍爲二穀不知黍中之有穄猶稷中之有秫稻中之有秫也一穀自爲二種安可以黍之不黏者而冒爲稷乎自時厥後陳藏器因之謂

稷如黍黑色豈以秬爲黑黍準黍言稷亦當用穄之黑者者是則陳氏冒穄爲稷但冒其黑色者而王氏魏書所謂烏丸宜青穄者將安歸乎歸於黍必不可得也則將孤懸一青穄之名乎且穄類多黃者陳氏又將何以處之至於宋之蘇頌則直謂黏者爲秫不黏者爲黍而孟詵寇宗奭之徒亦踵蘇恭之譌而與蘇頌相反然其意皆依稀原本於陶氏以申其說竊厝見不同均之爲誤也明李時珍著本草綱目說與孟寇二君同而欲折衷之以爲定論難矣由唐以前則以粟爲稷由唐以後則或以黍之黏者爲稷或以黍之不黏者爲稷二千年來展轉相受余何敢知焉今讀說文較然不可相冒及稷尋鄭氏說稷粱兼收黍稷不溷實與說文之義相表裏足正諸家之繆乃復求之諸經傳中之說以反復疏證之既又傳稽農民相沿之語驗之播穫之時參諸五方土宜之同異而論說之以著於篇遲之又久竊有潤飾辭不能徑省語不厭複雜者以舊說紛紜辨互非言重辭複不足以盡其致也

梁

說文禾嘉穀也二月始生八月而孰得時之中故謂之禾（徐鍇說文繫傳作得時之中和故謂之禾也）禾木也木王而生金王而死粟嘉穀實也孔子曰粟之爲言續也米粟實也象禾實之形（繫傳作米禾穀實也象禾黍之形）粱米名也虋赤苗嘉穀也芑白苗嘉穀穎苡臬也秀（說無）采禾成秀也人所以收从爪禾（繫傳作从爪禾聲）穗（采重文）穟（繫傳作采俗）穖禾穖也穎禾末也詩曰禾穎穟穟穟禾采之皃（穟重文）杓禾危穗也穖禾墾皃秒禾芒也穖禾若穖穰也稈禾莖也春秋傳曰或投一秉稈秆（稈重文）稾稈也稭禾稾去其皮祭天以爲席糠禾皮也稃稽也粃（稃重文）稽穅也穅穀皮也康（穅重文）蓈禾粟之采生而不成者謂之董蓈稂（蓈重文）秕不成粟也莠禾粟下生莠讀若酉（繫傳作禾粟下揚生莠）秫禾別也

案禾粟之有稾者也其實粟也其米粱也聘禮及周官掌客之職禾皆言若干車車三秅薪芻倍禾以薪芻例禾是禾爲有稾者矣又聘禮記云四百秉爲一秅鄭氏注此秉爲刈禾盈手然則秉秅者束稾之名禾爲粟之有稾者故以秉秅數之也聘禮米禾皆兼黍稷稻粱言之以他穀連稾者不別立

名郎穀中之實亦無異號惟粟有之遂假借通稱抑以事類件繫有足相包者屬文之法耳非謂禾爲諸穀苗幹大名也（說文稻一秭爲粟二十升禾黍一秭爲粟十六升大半升此稻黍之實亦曰粟所謂假借通稱者也）淮南子夫子見禾之三變也（呂氏春秋引莊子一上一下以禾爲量高誘注禾兩三變故以爲法也）滔滔然曰狐鄉邱而死我其首禾乎故君子見善而痛其身焉注云三變始於粟粟生於苗苗成於穗也禾穗垂而向根君子不忘本也（春秋說題辭曰粟五變一變而以陽生爲苗二變而秀爲禾三變而粲然謂之粟四變入臼米出甲五變而蒸飯可食）張衡思元賦滋令德於正中兮含嘉禾以爲敷既垂穎而顧本兮爾要思乎故居今諸穀惟粟穗向根顧本可驗也管子書桓公觀於野曰何物可比於君子之德乎隰朋曰夫粟內甲以處中有卷城外有兵刃未敢自恃自命曰粟此其可比於君子之德乎管仲曰苗始其少也眴眴乎何其孺子也至其壯也莊莊乎何其士也至其成也由由乎茲免何其君子也天下得之則安不得則危故命之曰禾此其可比於君子之德矣余案茲免云者免俯也茲益也謂其穗益俯而向根也管仲之言殆即三變之謂乎隰朋內甲之云謂米處穀內卷城謂稃周於甲藏於芒中兵刃者芒在其外也是故管仲言命之曰禾隰朋言自命曰粟一指謂嘉穀之連稾者一指謂嘉穀實也七月之詩云黍稷重穋禾麻菽麥嗟我農夫我稼既同禾爲諸穀中之一物明矣（周官草人職相其宜而爲之種注云黃白宜以種禾之屬管子書云古之封禪者鄗上之黍北里之禾呂氏春秋云今茲美禾來茲美麥又言禾黍稻麻菽麥六者之貴得時淮南子言麥稻黍菽禾五者之各有所宜初學記載范計然之言穀曰麥稻黍麻菽禾漢書食貨志董仲舒曰春秋他穀不書至於麥禾不成則書之以此見聖人於五穀最重麥禾也氾勝之書曰凡種黍皆如禾欲疏於禾說文曰秦地宜禾）納稼專言禾者稼以禾爲主故重見於上以目之也（疏言麻與菽麥無禾稱似也言於麻麥之上更言禾以總諸禾田以禾爲諸穀苗幹之大名不然也黍稷亦有禾胡得不在所總稱耶且上既以禾目之復於黍稷外偏出禾以總諸禾讀亂錯互古人屬文當不如是也）禾南方人呼其實曰粟穀米曰粟米北方人但呼穀呼米北人食以粟爲主猶南人食以秔爲主南人呼秔亦但呼穀米不加秔字也禾有赤苗白苗之異謂之虋芑詩曰維虋維芑是也（集韻虋或作穈稱）余細詢農人又以目驗知之（余見禾之赤苗初生一二葉赤色三四葉後赤與青相間七八葉後則純青矣今直隸山西人猶別而呼之曰赤苗穀白苗穀赤白苗之外又有黃苗者黃苗穀有黃色白色二種米皆不黏白苗之穀穀黑米白者黏穀黑而米赤色者不黏黑穀俗謂之撿遲穀白苗皆初出時青苗也初出時微白故農人通呼白苗以別於赤苗也穀之種類甚多皆白苗米之大致皆黃色赤有白米白米本有黏者然大致米白者多不黏赤苗之穀其黃者有黏不黏二種赤苗穀亦赤者則其最黏者也）是故黍亦禾屬稱嘉穀而知嘉穀之虋芑必非黍者以黍之苗惟一色而無赤白之異又說文解璊字云以毳爲𦋺色如虋故謂之璊虋禾之赤苗也解瑞字云禾之赤苗謂之虋言璊玉色如之以說文證說文益知虋芑爲禾而非黍矣爾雅之釋詩也曰虋赤苗芑白苗毛氏据之以爲傳而郭璞注爾雅則曰赤粱粟白粱粟是不知赤白在苗而不在粟彼粟之赤白者苗又或不赤白也許氏解苗爲艸生田中者故益嘉穀字於苗下是又不知苗即嘉穀初生之名言苗而嘉穀已見也碩鼠之詩無食我苗毛傳云苗嘉穀也春秋穀麥苗何休注公羊傳云苗者禾也生曰苗秀曰禾管子言禾以苗字連首孔子惡莠亂苗亦呼禾爲苗大田之詩毛傳云莠似苗也趙岐孟子注云莠之莖葉似苗然則此一穀也始生曰苗成秀曰禾禾實曰粟（廣韻粟禾子也）粟實曰米（氾勝之書以稻米黍麻秫小麥大麥小豆大豆爲九穀所謂米者指粟實也）米名曰粱其大名則曰嘉穀言其色則曰黃茂（生民詩種之黃茂毛傳云黃嘉穀也）而禾粟米粱之次第載說文中又如物之在貫焉以雜廁部居讀者不能察耳今特建類相受俾散見之字歸於一條然後粟之一穀爲他穀久假者乃得反於其所矣周官倉人職掌粟人之藏注九穀盡藏焉以粟爲主鄭氏注太宰職九穀中無粟此言九穀以粟爲主則是粱即粟矣史記索隱載三蒼云粱好粟其證也（隋書經籍志三蒼三卷郭璞注秦相李斯作蒼頡篇漢揚雄作訓纂篇後漢郎中賈魴作滂喜篇故曰三蒼張懷瓘書斷云和帝時賈魴撰滂喜篇以蒼頡爲上篇訓纂爲中篇滂喜爲下篇所謂三蒼也皆用隸法寫之余案班氏云漢興閭里書師合蒼頡爰歷博學三篇并爲蒼頡篇則三蒼之上篇恐即所并之蒼頡篇也）內則言飯有粱又有黃粱是粱者白粱也今北方猶呼粟米之純白者曰粱米禮設簠簋不稱黍稷稻粱而云粱飯必炊米爲之故舉米名耳無米名者乃稱穀名黍稷稻是也是故言簠簋實則稱粱宜言九穀則稱粟宜言稼穡則稱禾宜幽風七月之詩所歎者言稼穡之例也倉人職之云言穀之例也凡諸經傳云粱者皆言其米也（詩中有互借以爲韻者則不爲典要）舍人職掌粟米之出入辨其物注云九穀六米別爲書是以粟主九穀因爲諸穀之總名義與倉人職同賈公彥不知乃云正言粟即粢也夫粢稷也以粟爲粢是以粟爲稷此說蓋據郭璞爾雅注（郭云江東呼粟爲粢）孫炎注稷如此（孫云稷粟也）乃漢世謂

詁相承之語（古今注武帝建元四年天雨粟宣帝地節三年長安雨黑粟元帝竟寧元年南陽山都縣雨粟色青黑據此則前後漢書所謂嘉穀元稷降者皆是以粟爲稷也故服虔亦以黑粟釋漢書之元稷）孔穎達於曲禮稷曰明粢亦釋之曰稷粟也蓋承其誤矣（蔡邕獨斷無稷曰明粢句陸德明釋文明粢一本作明齍古本無此句余案隋王劭引晉宋古本皆無稷曰明粢句立八疑十二證孔穎達非之說鄭氏士虞禮注以斥其妄然余考鄭氏注曲禮於稷曰明粢句無解說其注士虞禮曰明齊新水也又曰或曰當爲明視謂兔腊也今文曰明粢粢稷也皆非其次尋其語氣鄭於明視意中有曲禮兔曰明視之說故直斥之曰謂兔腊也於明粢意中無曲禮稷曰明粢之說故必申言粢字據爾雅粢稷之云以斥今文之非由是言之鄭注曲禮時或實無稷曰明粢句而晉宋以後人誤讀士虞禮注因而加之亦未可知耳王劭所見古本恐未可遽斷其非漢代流傳眞本劭仕開皇大業閒言符命工容悅其人不足稱然隋書本傳言其採摘經史謬誤爲讀書記三十卷時人服其精博自志學至暮齒篤好經史遺落世事其於漢人之學必能涉其蕃離所立八疑十二證或亦不信粱外有稷惜其讀書記今不可得而見也又案鄭氏禮運作其祝號注引周禮祝號有六五曰齍號孔氏疏之又引齍號注曰若稷曰明粢今考齍號原注乃云鄭司農云齍號謂黍稷皆有名號也曲禮曰黍曰薌合粱曰薌萁稻曰嘉蔬其所引者獨無稷曰明粢句孔以鄭注連引曲禮遂誤以爲曲禮本有舉以言之而原注不然亦足以證先後二鄭所見曲禮本無稷曰明粢句也且秋官司烜氏以鑒取明水於月以共祭祀之明齍鄭氏用司農說明齍謂以明水滫滌粢盛黍稷鄭於小宗伯六齍注云齍讀爲粢六粢謂六穀於舂人注云齍盛謂黍稷稻粱之屬於肆師表齍盛注云粢六穀也在器曰盛於甸師注云齍盛祭祀所用穀也粢稷也穀者稷爲長是以名云然則六穀通曰粢盛則解明齍謂以明水滫滌粢盛亦是兼滌六穀之名合而論之鄭氏通謂祭穀爲粢盛則已不得以明粢爲祭穀用稷之專名矣況司烜於滫滌粢盛特著明齍之號又安得復褻其名以命稷乎又甫田之詩以我齊明釋文齊又作齍毛傳云器實曰齊在器曰盛鄭箋以爲絜齊豐盛也余謂絜之云者滫滌之云也則甫田之齊明即司烜之明齍載明水滌粢言曰明齍就粢受滌於明水言曰齊明齍側言之義實一也至作齍贊郎作此明齍之號而反以明粢號六穀之一必不然矣）氾勝之種殖書不見稷而云粱是秫粟（孫炎云秫爲黏粟）先鄭注鍾氏丹秫爲赤粟其注九穀亦有稷無粱然於六穀則又稷粱竝錄韋昭注國語直曰稷粱也顯然與禮經相畔矣及其注百穀之屬於稷之外又復舉粱（其注云百穀黍稷稻粱麻麥菽賸胡之屬蓋用後鄭所定之九穀也）孔穎達豈不知稷粟爲二物而用相承之說（陸德明爾雅釋文曰相承云稷粟也又曰本草稷米在下品別有粟米在中品又似二物蓋陸氏已疑之矣）曰稷粟也者粱既不可以同稷而舍粱別無粱不知欲以何穀當之（陶氏云粱米皆是粟類又云粟粗於粱米蘇恭云粱穗大多毛而長穀粒扁長不似粟圓李時珍云自漢以後始以大而毛長者爲粱細而毛短者爲粟余案漢人以粟爲稷不得不強分粱與粟爲二穀又案後漢書禮儀志載明器筲八黍稷麥粱稻麻菽小豆於後鄭九穀但少苽耳當時所用稷粱兼有麥以殆已分粟爲二穀與近世陸稼書讀禮志疑以粟爲稷粟中稷如狗尾草者爲粱蓋承襲昔人之誤矣）況稷粱二穀見於經者判然兩事（聘禮歸饔餼堂上八簋黍其南稷兩簠粱在北西夾六簋黍其東稷兩簠粱在西饌於東方亦如之米百筥黍粱稻皆二行稷四行公食大夫禮宰夫設黍稷六簋授公飯粱膳稻於粱西周官食醫職豕宜稷犬宜粱禮記內則粱秫惟所欲飯黍稷稻粱白黍黃粱玉藻沐稷而靧粱喪大記君沐粱大夫沐稷士沐粱鴇羽之詩不能蓺黍稷不能蓺稻粱甫田之詩黍稷稻粱農夫之慶）不知秦漢以後何以溷二穀而一之舉粱者輒遺稷舉稷者又遺粱如呂氏春秋審時篇舉粱而遺稷者也（審時篇云得時之禾得時之黍得時之稻得時之麻得時之麥）其十二紀中所載又舉稷而遺粱者也（十二紀中載春食麥夏食菽中央土食稷秋食麻冬食黍又有孟夏嘗麥仲夏嘗黍仲秋嘗麻季秋嘗稻之文）月令及淮南子皆因於呂紀文亦同之淮南子天文墬形主術三訓凡四見諸穀之名皆不見稷字（天文訓載稻菽麥禾墬形訓汾水宜麻濟水宜麥河水宜菽雒水宜禾渭水宜黍江水宜稻又載東方宜麥南方宜稻西方宜黍北方宜菽中央宜禾主術訓載昬張中則務種穀大火中則種黍菽虛中則種宿麥穀即禾也）而人閒訓則又云樹黍者不穫稷是可知舉粱者非不知有稷直謂稷即粱也舉稷者非不知有粱直謂粱即稷也內經素問金匱眞言論東方青色其穀麥（王砯注五穀之長曰麥故東方用之本草曰麥爲五穀之長）南方赤色其穀黍（注黍赤色）中央黃色其穀稷（注色黃而味甘也）西方白色其穀稻（注稻堅白）北方黑色其穀豆（注豆黑色）五常政大論五運平氣木曰敷和其穀麻（注色蒼也）火曰升明其穀麥（注色赤也）土曰備化其穀稷（注色黃也）金曰審平其穀稻（注色白也）水曰靜順其穀豆（注色黑也）其不及木曰委和其穀稷稻（注金土穀也）火曰伏明其穀豆稻（注豆水金穀也）土曰卑監其穀豆麻（注豆水木穀也）金曰從革其穀麻麥（注麻木麥火也麥色赤也）水曰涸流其穀黍稷（注黍火穀土穀也林億新校正云案本論上文麥爲火之穀今言黍者疑麥字誤爲黍也余案金曰從革其穀麻麥注云麥火穀麥色赤三麥字本皆黍字後人妄改之也既見上火曰升明其穀麥注云麥色赤遂疑此注火穀色赤者當爲麥字也妄改注因妄改經不知麥之色赤已見上注此注當不重見王砯以從革當有火穀又見黍有赤色故注之曰黍火穀黍色赤也且以黍字初見於此亦當舉他穀初見者須舉其色也下涸流之黍稷堅成之稻黍注竝承此而以火言黍也則從革條三麥字誤而涸流堅成兩條黍字不誤林氏校正考之未審矣經以二穀赤色互取之且於火本合中火穀取麥金水合中火穀之取黍此古人之神明後人所弗能及者是故麥升明之火赫曦之火皆取麥從革之金涸流之水堅成之金皆取黍火穀之互取其例畫一推從革知爲麥涸流堅成之爲黍既以互取之例斷之又以重見色赤之注斷之涸流堅成之黍知其必不誤者既以互取之例斷之又以兩黍字不應竝誤誤斷之且苟兩處竝誤何以赫曦之當取麥者不三處竝誤爲黍也是赤足以斷其不誤矣）太過木曰發生其穀麻稻（注木金齊化）火曰赫曦其穀麥豆（注火水齊化也）土曰敦阜其穀稷麻（注土木齊化）金曰堅成其穀稻黍（注金火齊化也新校正云案本論上文麥爲火之穀當言其穀稻麥余案黍字不誤林氏考之未審）水曰流衍其穀豆稷（注水土齊化）案宋林億等校正內經素問言素問之名張仲景已前無文可見據今世所存之書則素問之名起漢世也史記倉公傳言師陽慶傳皇帝扁鵲之脈書漢書藝文志有黃帝內經十八卷此見於兩漢人所稱述者今觀其所舉諸穀皆見稷而不見粱與秦漢以後諸書脗合疑素問爲周秦間人之所著論與（伊川先生亦謂素問出於戰國之末）後鄭知稷粱之不可以相無也而毅然改司農九穀之說吾於是服康成氏之識之卓也然其注疾醫職之五穀曰麻黍稷麥豆蓋据月令之文鄭氏諸所注必有所本無不根之言膳夫王之饋食用六穀从司農說稌黍稷粱麥苽蓋據食醫會膳食之宜而知之於九穀必入粱者據食醫六穀有粱而入之也五穀於六穀中缺其一不知宜缺何穀不能據六穀而遽爲增損且五穀養疾宜與藏氣相應故直據月令配五行者爲之注（素問藏氣發時論秔米甘小豆酸麥苦大豆鹹黃黍辛靈樞五味篇秔米甘麻酸大豆鹹麥苦黃黍辛五音五味篇麥苦大豆鹹稷甘黍辛麻酸案五音篇與月令同合觀之秔稷可互取小豆麻可互取也甲乙經亦小豆作麻）其注職方氏宜五種曰稻黍稷麥菽不據月令者以本經他州見有稻黍稷麥四種四種有稻而月令五穀無稻不得易本經而就月令故據所已見之四種而益之以菽必以菽者或如疏所云當時目驗而知也（臣工詩箋與注食醫職方五穀不同處余說與之合）計諸家言五穀者月令曰麻黍稷麥豆鄭氏據之以注疾醫史記天官書歲正月旦旦至食爲麥食至日跌爲稷（漢書天文志作疾）跌至餔爲黍餔至下餔爲菽（天文志作）下餔至日入爲麻各以其時雲色占種所宜其所數者蓋與月令同物顏師古注漢書食貨志之五種盧辯大戴禮注亦皆同之素問金匱眞言論五方之穀曰麥黍稷稻豆鄭氏注職方氏之五種曰黍稷菽麥稻漢書地理志引職方氏師古注之全同後鄭管子書多周秦間人所傳益其地員篇載五土所宜之種曰黍秫菽麥稻淮南子五穀注菽麥黍稷稻（案淮南子脩務訓言神農播五穀相土地宜燥濕肥墝高下故高誘本職方鄭氏所注以爲之注荀子儒效篇相高下視墝肥序五種而楊倞乃據月令注之不及高誘之精審矣）漢書音義韋昭曰五穀黍稷菽麥稻也自金匱眞言以下說竝不異而五常政大論則又進麻爲木穀至火穀則麥黍互用以上言五穀者凡十二事雖不能齊一然皆有稷無粱楚辭大招五穀六仞設菰粱只王逸注五穀稻稷麥豆麻也菰粱蔣實謂雕胡也大招於五穀之外明言有菰有粱而王逸則以粱爲菰米之美稱是逸之說亦爲有稷無粱汲冢周書言五方之穀曰麥黍稻粟菽粟粱也是爲有粱無稷凡此皆秦漢後稷粱溷一之證也漢書平當傳注如淳曰律

案許氏說文敘云尉律學僮十七已上始試諷籒書九千字乃得爲吏漢書藝文志亦云蕭何草律著其法曰太史試學童能諷書九千字以上乃得爲史刑法志云蕭何攈摭秦法取其宜於時者作律九章凡此所稱即許氏所謂律也其曰諷九千字言小學之課藏在尉律中者非謂律有九千字也律蓋九章耳而困學紀聞載董彥遠除正字謝啟云[illegible]十九類豈於九章中又析其類爲四十九耶明董斯張疏彥遠之啟以藝文志揚雄作訓纂篇凡八十九章疑四十九爲八十九之誤以訓纂當尉律其繆甚矣揚雄訓纂篇乃元始中所徵通小學之百餘人令記於庭中之字取其有用者而作之其非尉律甚明又案藝文志於揚雄作訓纂八篇下云順續蒼頡又易蒼頡中重復之字凡八十九章然則八十九章中有蒼頡五十五章以建首乃以訓纂順續之是訓纂止三十四章耳所謂易蒼頡中重復字者爲以訓纂續蒼頡而蒼頡中所本有重復之字輒易之使無復字也此續而易之者蓋揚雄爲之也班固又續揚雄作十三章凡一百二章韋昭云班固作十三章後一人不辨疑在蒼頡下篇三十四章中指昭所云彼時所見之一百二章通名蒼頡分上中下三篇每篇三十四章矣而五十五章之蒼頡則漢閭里書師所合李斯之蒼頡趙高之爰歷胡毋敬之博學三篇斷六十字以爲一章者也凡此皆小學之書猶所諷書九千字者與尉律不相涉也又案說文引漢律甚多而於綷字下云揚雄以爲漢律祠宗廟丹書告是許氏所見律亦頗有缺佚而或見於揚雄書所引者矣

稻米一斗得酒一斗爲上尊稷米一斗得酒一斗爲中尊粟米一斗得酒一斗爲下尊

案周制尊有上中下三品彝上尊也小宗伯職辨六彝之名物以待祼將鬱人職凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之是也卣中尊也小宗伯職辨六尊之名物以待祭祀賓客酒正職凡祭祀以灋共五齊三酒以實八尊是也罍下尊也諸臣在廟爲賓備卒食三獻酌罍以自酢不敢與王之神靈共尊司尊彝職所謂皆有罍諸臣之所酢是也祼用秬黍爲酒鬯人釀而共之謂之秬鬯鬱人煮鬱金以和之謂之鬱鬯則實上尊者秬黍之酒也周書洛誥乃命寧予以秬鬯二卣文侯之命用賚爾秬鬯一卣江漢之詩賜召穆公左傳賜晉侯皆云秬鬯一卣李巡據之以釋爾雅云卣鬯之尊也則秬鬯之酒實於中尊抑余考鬯人職所用之器有大罍瓢齎脩蜃概散是六者皆尊名也皆所以實秬鬯者也鄭氏注廟用脩讀曰卣[illegible]孔穎達疏江漢之詩[illegible]鬯當在彝而云卣者當祭之時乃在彝賜時未祭則以卣盛之是偏據鬱人以決秬鬯之酒專實於上尊者也孔穎達又於表記秬鬯事上帝疏之云五齊之酒以自秬黍之芬芳謂鬯故言秬鬯斯不然矣案五齊祭乃作之自必用黍然醴爲五齊之一見於內則則兼用稻黍粱三米五齊豈以秬用賈公彥疏酒正職則云五齊三酒俱用秫稻麴蘗以月令仲冬命大酋秫稻必齊麴蘗必時故鄭氏以大酋於周爲酒人而周官酒人職則掌爲五齊三酒[illegible]之兼用黍粱內則有明文矣三酒用秫稻固不待言然聘禮夫人使下大夫歸禮醴黍清皆兩壺[illegible]則實中尊者兼有黍粱稷稻之酒而實下尊者亦必不一其酒第未聞其審也三尊之說見於爾雅釋器曰彝卣罍器也又曰卣中尊也舉中而上下可知故鄭氏注鬯人職曰卣中尊也尊者彝爲上罍爲下然禮記少儀則曰尊者以酌者之左爲上尊此上尊不謂彝也謂設尊者以一尊爲上尊也其儀禮其尊於室北牖下及房戶閒者則以在西者爲上尊尊於東楹西者則以在南者爲上尊其餘於東堂下者則又以在北者爲上尊有元酒者上元酒無元酒者以醴酌酒則[illegible]特牲饋食尊兩壺於阼階東及西方者謂不酬上尊爲卑異之是亦以堂上之尊爲上尊也禮運澄酒在下注以澄爲沈齊沈齊實中尊者而亦在堂上郊特牲廟堂之上罍尊在阼犧尊在西罍爲下尊而亦在堂下大射儀尊於大侯之乏東北兩壺獻酒尊侯於服不之東北兩獻酒此皆在堂下而用鬱鬯之酒者也由是言之尊之命爲上中下者或以酒或不以酒或以器或不以器或以其所設之地或不以其地亦惟變所適而已漢以上尊酒十石賜平當其所謂尊之上中下者又不必如禮經之所云上尊當是醇酒之名故以稻米一斗得酒一斗者當之假使稻米一斗得酒過乎一斗是不爲上尊矣若稷粟之米一斗得酒不及一斗準中下尊之法減其量以適於上尊或亦可以爲上尊之酒然則稻米之汁其醲厚殆過於稷粟之汁與

漢律所載稷粟二穀兩不相冒亦可以爲諸經之左證矣而顏師古乃以爲稷即粟中尊當爲黍米

以稻黍粟分上中下與內則稻醴黍醴粱醴適相合然以粟爲稷不以爲粱則亦不相合矣況內則乃言飲非言酒其在五齊醴但居一鄭氏注聘禮之醴黍清本內則之言醴者以名其酒之次第未必然也余謂醴黍清即酒正職之三酒鄭注酒正云齊者每有祭祀以度量節作之祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多品鄭以度量節作解齊字名義可見非祭祀則亦作之而以飲人者必三酒也三酒有以黍爲之者此歸禮於聘臣專用黍酒醙蓋白酒即三酒中之昔酒也三酒事昔清今昔清於酒尾而於事酒則以黍互之亦因以見三酒之皆用黍此所謂屬文之法也

夫以稷冒粟是承襲漢魏六朝人之誤改稷爲黍又啟後人黍中求稷之繆師古斯說其誤非一師古又注急就篇云黍似粢而黏用說文黍禾屬而黏之語而改禾字爲粢字者意蓋以粟爲稷耳然誤解其注者必曰黍似粢而黏則是黍之不黏者爲粢矣此亦猶陶氏稷與黍相似之云本謂粟似黍也孔穎達生民詩疏以穈芑爲稷本呼粢爲穈芑也而後世以穄爲稷者輒據其說而爲之辭故諸君之論誤稷也而兼誤粱其究且詒誤於黍穄之烏容已哉俗呼黍曰黃粱呼稷曰高粱皆不可爲典要至晉楊泉物理論謂黍稷之總名曰粱合稻菽稱爲三穀不然也難之者曰粟爲粱而非稷稷誠不可冒粟之名矣稻曰嘉蔬亦不足任嘉穀之名乎禾粟往往爲諸穀所假借而楊倞注荀子禮論篇則直曰稻禾也庸詎知禾粟之非稻名乎余曰不然也公羊傳曰上平曰原下平曰隰何休注云原宜粟隰宜麥周官稻人掌稼下地種之芒種注云芒種稻麥也稻與麥同宜於隰今日原宜粟固非稻之所能冒者又說苑淳于髡曰蟹螺者宜禾楊倞引以注荀子云蟹螺蓋高地也高地宜禾明其不宜稻矣而顧又以禾釋稻耶況呂氏春秋云得時之禾得時之稻淮南子云雒水宜禾江水宜稻又云南方宜稻中央宜禾賈讓治河策云故種禾麥更爲秔稻稻禾二穀秦漢以前無相冒者是故禾粟苗之名果專屬於粱也抑余謂禾之名始亦專屬禾後乃假借通稱之於他穀耳說文穀續也百穀之總名又云粟之爲言續也是粟可通百穀然云九穀不云九粟故諸經記中多以菽粟對舉是別菽而言粟矣管子書一則曰五穀菽粟再則曰菽粟五穀是又別五穀而言菽粟矣由是言之穀粟安可互通也而況粟有專稱乎韋昭國語注穀地爲田麻地爲疇

漢書注如淳曰蔡邕云麻田爲疇杜氏左傳注則云並畔爲疇

是又別麻言穀矣余觀伏生淮南子劉向所著書皆言張昏中種穀則是呼粟爲穀豈穀之始也固有專稱乎考古者所當心知其意也秀禾作采也大戴禮少閒篇苟本正則華英必得其節以秀孚矣秀孚連文古義斯在孚蓋穀皮後人加禾作稃字中所含者米也米之先見者秀也是故含秀者采含米者孚采孚一物而先後異名孚並从爪蓋象形采从禾从爪孚則从采省从子者以其秀成米矣采但禾上爪象初秀時采采然開故今北方人猶稱禾作采曰秀采蓋故老相傳語也說文曰采禾成秀得其義又曰人所以收从爪禾以爪爲手爪字則失其義矣秀時安得便言收耶此蓋經徐鉉改之矣余考徐鍇繫傳作从禾爪聲與鉉本不同曰爪聲者必非手爪爪字之聲豈本有禾采象形之字爲爪者而說文轉寫脫漏耶鍇雖亦意以爲手爪而致疑於爪聲二字然不徑改爲从爪禾而但於爪聲下爲之說曰爪禾爲采會意也鍇之敬慎賢勝於鉉於斯見之矣爾雅云不榮而實者謂之秀榮而不實者謂之英

郭璞山海經注引爾雅榮而不實謂之英音骨

榮即華也

說文云華榮也

爾雅又云木謂之華草謂之榮秀非榮也故曰不榮而實然秀時猶未實也故論語云苗而不秀秀而不實明秀後乃始結實也余以所目驗者論之禾之初作采也先作稃殼其形與已成殼者無異已而稃殼稍開中有鬚數根戴蘂吐出

鬚末之點曰蘂

既開復合鬚蘂在外後乃結實充滿稃殼中而麻之作采也先有稃一片旋而包之中含二鬚鬚末無蘂點已而結實實有殼戴鬚漸大實包稃中鬚出稃外名之曰蕢蕢亦其秀要皆不榮而實者也九穀惟菽類作華餘皆不華而秀所異者禾稻黍稷麥苽之秀其稃皆二出麻秀之稃一而已他如蓬藜亦穀類其稃則五出然皆無英可落合之即其穀之皮初開時鬚蘂藏

莠是則同也出車之詩黍稷方華且言方秀月令苦菜秀宜言英高誘呂氏春秋注苦菜當言英蓋散文通也故屈原賦稱芝爲三秀洪興祖注云一歲三華瑞草也禾采成實離離若聚珠相聯貫者謂之穖與珠璣之璣同意呂氏春秋得時之禾疏穖而穗大得時之稻長稠疏穖高誘注云穖禾穗果贏是也而徐鍇以爲禾莖失之矣禾采成而下垂曰穎字从頃頃頭不正也說文曰穎禾末也引詩曰禾穎穟穟案詩作禾役穟穟毛傳云役列也穟穟苗好美也據傳所訓是列爲穟裂省去禾也裂蓋黍穰言其莖未多岐如芀葯故謂之裂今以訓禾苗所謂散文通也而孔穎達以行列疏之失其義矣若以爲行列則穟穟當是形容行列之整齊今曰苗好美承用顏雖穟穟苗也之釋則役爲苗之名明矣禹貢三百里納秸服孔氏傳秸稾也服稾役言服爲稾之役是詩禾役爲苗之一證矣呂氏春秋得時之麥服薄糕而赤色稭爲禾皮而謂之服是又孔傳服稾役之一確證矣而孔穎達之疏孔傳也則以爲有所納之役失彌遠矣蓋凡附於外者謂之服如王城在中五服皆附於外成邊謂之役亦衛外之義苗長生稾則衛稾外而附於稾者遂謂之服亦謂之役蓋稾之衣也[illegible]義自通也說文引詩不曰禾役而曰禾穎[illegible]垂者故穟穟亦不指苗而以爲禾采之此與毛氏異者也然余以爲毛傳得之兒穎之義余初以謂毛遂言錐之出囊曰穎脫疑取諸禾苗之銳者及涵泳其文乃知其所謂穎者言錐之拊非言錐之末蓋謂錐之出於囊也脫離其拊而盡見於外即拊亦不能持之彼有拊持之者但能見其末故曰穎脫而出非特其末見而已又少儀云枕几穎杖執之尚左手鄭氏注穎警枕也刀卻刃授穎鄭氏注穎鐶也案警枕形圓刀鐶在拊皆謂象禾采之成而下垂者爲穎也生民之詩又曰種之黃茂黃茂謂嘉穀墨子明鬼篇擇五穀之芳黃以爲酒醴粢盛則凡穀皆得謂之黃也實方實苞實種實褎實發實秀實堅實好實穎實栗穎次堅好後蓋指采之成而下垂者言之故毛氏傳云穎垂穎也陸氏釋文云穎穗也穎成於穗故穗穎互通司馬相如云導一莖六穗蓋六穎也此詩言苗生次第甚詳備而毛鄭說有互異[illegible]穎達疏毛傳垂穎之義乃云禹貢鄭注秸又去穎則穎是禾穗之挺書序云唐叔得禾異畝同穎謂挺上合也美其禾之成就不當言其有穎而已故云垂穎言其穗重而穎垂也此蓋以穎爲挺不以爲采則所聞異辭者也穎之不垂者謂之秎說文曰秎禾危穗也徐鍇曰危謂獨出之穗今言了秎也蓋禾采之成穎也未有不垂而向根者也其不垂者故必異其名焉是故穎之名亦惟禾有之也黍稷稻苽秀皆舒散芟雖有椎而不下垂麻蕢豆萁皆不得以穎命之吾前言采之名始於禾今與穎互證之而益信矣穖穎之端也故說文亦以爲禾垂皃也禾之作采而成粟也其粟不裸見有𢎘𢎘茸焉以含之是之謂秒陽明所謂外有兵刃是也秋禾苗之皃說文云禾若秧穰也若蓋禾莖之名說文解稣字云把取禾若其證也禾莖曰稾又曰稈去皮曰稭以爲祭天之席禮器及郊特牲之言祭天席也皆不用莞簟而用稾秸鄭氏注穗去實曰鞂引禹貢三百里納鞂服則秸鞂同也禹貢作納秸服則秸稭同也鞂一作藍說文藍麻藍也以飼牛馬謂之𥝩玉篇廣韻皆云𥝩稷穰者蓋禾穰也今北方之𥝩以禾穰南方以稻穰禾皮曰穛經記中不概見惟呂氏春秋一見之言得時之麥薄糕也穀皮曰稃余言之詳矣然稃在米外者即殼也而又有殼外之稃若稷若麥蓋穀之稞者說文稞穀之善者一曰無皮穀然亦有皮稷無名麥謂之麧也其外又自有稃矣稃一曰穭又曰穅生民詩釋文云稃𪏮穅也呂氏春秋言得時之禾黍稻或曰粟圓而薄糠或曰摶米而薄糠其言先時及後時者則曰厚糠也今人必穀舂後碎皮始命曰糠毛氏生民詩傳云或簸糠者鄭氏注大師職擊拊之拊謂形如鼓以韋爲之著之以糠是也蘢䕯之重文作穅說文以爲禾粟之采生而不成者謂之董蓈其論語所謂秀而不實者乎秕粟中之不實者古文尚書曰若粟之有秕呂氏春秋云凡禾之患不俱生而俱死是以先生者美米後生者多秕是故其耨也長其兄而去其弟不知稼者其耨也去其兄而養其弟不收其粟而收其粃是也[illegible]莠亂禾粟之草一本或數莖多至五六穗[illegible]小於粟而形長初生時草全似禾[illegible]一穗多至類狗尾俗呼狗尾草實[illegible]方人云惟禾中有之黍地則無余叩之老農非黍地本無也與黍異見即鋤去不爲所亂生於禾中必成穗乃可辨耳余至河間府農民語余云初年種穀田北人呼禾爲穀其明年易高粱種之蓋穀中有莠莠實熟即落田中若明年仍種穀則初年所落之莠與穀並生不能鋤去故穀中多莠生高粱中不能相亂故明年種高粱也說文禾粟下生莠繫傳作禾粟下揚生莠徐鍇云謂禾粟實下播揚而生出於粟秕農桑輯要亦言穀種淨秕去則無莠二說皆不然也秕無實安得復有所生然則說文所謂揚者莠生挺出直上非若禾粟向根下垂余謂揚字當若段氏玉裁說如此今段本說文改之故謂之揚生以其能亂禾粟故常於禾粟下揚生也其實莠非禾類不耕之地處處有之月令藜莠蓬蒿並興余居北方戶牖外方丈地耳四物蒙茸而生冬月適野空田中多枯莠草左傳門上生莠今時猶然也近人有謂國策之幽莠即夏小正之四月秀幽即詩七月篇之秀葽以爲幽葽莠乃一聲之轉蓋本之廣雅葽莠也之云余目驗之不然也莠於夏至前後始作采小暑大暑之間乃其正秀之時是秀於六月非秀於四月也即以他物驗之月令四月苦菜秀今北方三月即有作華者然至四月黃英偏野偶郊行數十里無地無之夏小正七月莽秀傳云馬帚也余定爲轉蓬飛蓬之蓬北人今呼埽帚菜又呼爲刺蓬蓋蓬莽一聲之轉大暑時已有先作采者餘並秀於七月是皆與經傳不爽其時不應莠獨遲兩月始成秀也音語相轉字無音何音無轉舉可此而同之也哉且說文云詩四月秀葽劉向說此味苦苦葽也今驗余試嘗之甘又鄭氏詩箋云夏小正四月王萯秀葽其是乎又注月令云王瓜萆挈也今月令王萯生夏小正云王萯秀未聞孰是是鄭氏疑葽爲王萯又疑王萯王瓜蓋一物亦不以爲莠也莠葽相轉殆未可以聲定之國語云馬餼不過稂莠韋昭注莠似稷而無實非無實熟則易落耳左傳子羽曰其莠猶在乎注伯有侈知其不能久存余謂言其易落不能久也昭誤以粱爲稷曰似稷蓋言似粟云爾大田之詩不稂不莠爾雅釋之曰稂童粱毛傳因之所謂童粱者豈即說文禾粟之采生而不成者乎余讀詩上言既堅既好則已無采不成者矣而又繼之曰不稂不莠者謂不生狼尾草與

狗尾草也然爾雅既以童粱釋稂而又別出孟狼尾則是不以狼尾爲童粱矣董蓈在說文以禾粟之不成者當之而不稂不莠之稂又斷乎不可以爲禾粟之不成者則爾雅之所謂童粱亦安能以說文之解解之邪下泉之詩浸彼苞稂毛傳亦作童粱(鄭箋稂當作涼涼草蕭蓍之屬)夫果童粱爲粟生而不成者則是於禾粟中間之一見不得連頃皆童粱而爲水所浸且生於禾粟中禾粟宜高地下泉亦安得而浸之也與苞蕭苞蓍同舉亦宜爲狼尾草矣蓋狼尾與狗尾二草相雜生野地秋月適野彌望皆是亦如蕭蓍之必以族生故得云浸也余嘗目驗草似莠秀於八月疑卽狼尾草因求狼之尾辨識之蓋黃白毛而黑末而是草之莖老則轉赤而黑與狼尾不異又狼尾毛疏是草之莖亦疏不似狗尾草之密因遂定之以爲狼尾草說文別出蓈艸者殆是與案司馬相如子虛賦其卑濕則生藏蓈蒹葭史記注載駰案漢書音義曰蓈蓈尾草也漢書注郭璞曰藏蓈草中牛馬芻夫蓈尾卽余所目驗之狼尾草也蓈草中牛馬芻余所目驗者亦中牛馬芻也(余於京師夏秋間見鄉民攜狼尾草與狗尾草以爲牛馬芻者滿街)以中牛馬芻之云證國語之馬餼不過稂莠以國語之稂莠證詩之不稂不莠於是稂莠之稂與說文所謂禾粟采生而不成之董蓈實爲二物確然無疑(或以蓈之重文卽稂莠之稂爲疑余謂字之通者兩義不相妨也如稻粱之粱亦可與稂通粮又或从米作粮東漢光和閒白石神君碑黍稷稻粮是也)藏蓈生於卑濕亦與下泉之浸足相證矣稗似禾而別於禾之穀余見京東州縣農家種之莖勁采不下垂署似粟但穀色近黑耳宋靖康之亂沒爲奴婢者使供作務人月支稗子五斗舂得米斗八升由是言之稗斗才得米三升六合耳而農人種之者所以備凶年氾勝之云稗堪水旱種無不熟是也

黍

說文黍禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍孔子曰黍可爲酒禾入水也𪏰黑黍一稃二米以釀也秬(𪏰重文)秠一稃二米詩曰誕降嘉穀惟秬惟秠天賜后稷之嘉穀也穈穄也穄穈也䵗黍屬䵝黍穰也穰黍䵝已治者

案說文以禾況黍謂黍爲禾屬而黏者非謂禾爲黍屬而不黏者也(禾自有黏不黏二種古今注禾之黏者爲黍亦謂之穄亦曰𣏌黍是謂黍爲禾之黏者其不黏者卽禾矣)(大黏)是故禾屬而黏者黍則禾屬而不黏者穈對文異散文則通稱黍謂之禾屬要之皆非禾也爾雅秬黑黍內則飯黍稷稻粱白黍黃粱鄭氏注黍黃黍也韓非子吳起欲攻秦小亭置一石赤黍東門外(韓非子內儲說作赤菽言赤黍者困學紀聞所載)經傳中見黑黍白黍黃黍赤黍不見黑穈白穈黃穈赤穈是以知散文通稱黍也穈一曰穄飯用米之不黏者(食醫職牛宜稌先鄭以稉釋稌明飯用不黏者)黏者釀酒及爲餌餈酏粥之屬故簠簋實穈爲之以供祭祀故又異其名曰穄黍之不黏者獨有異名祭尙黍也不黏者有穈與穄之名於是黏者得專稱黍矣問之農人云黍穈二穀其色皆有黑白黃赤之異及與人索取其種凡持以至者有黑黍白黍又有赤黍雜黑黍中者(黑黍中更有青黍)而獨無黃黍惟穈則頗多黃者(亦有黑穈隋書禮儀志北齊藉於帝城東南千畝內種赤黍黑穄三國志注烏丸宜青穄)余因以所目驗難農人農人無以應然則黃黍者穈也穄也(黃色卽有黏者而余未之見可見不黏者多則不得不以黃黍之名歸穄矣)內則直呼曰黍而今人乃以爲稷豈不謬哉赤黍白黍宋之蘇頌以冒蘆芑是不以蘆芑之爲禾之赤白苗也今山西人無論黏與不黏統呼之曰穈黍又冒黃粱之名呼黏者曰軟黃粱不黏者曰硬黃粱太原以東則呼黏者爲黍子不黏者爲穈子余居武邑武邑人亦呼之曰黍子穈子而呼黍之米曰黃米穈之米曰稷米(豐潤人呼穈子米)北方稷穄音相邇(曲阜孔葓谷繼涵語余云彼地稷穄二字迥別民間呼穈子爲穄無誤呼稷者)穄奪稷名承譌日久論者因謂稷穄一物而以黏不黏分黍稷失之矣說文穈穄互釋稷齋互釋其爲二物甚明(呂氏春秋飯之美者陽山之穄高誘注云關西謂之穈冀州謂之緊廣雅緊穄也玉篇緊穈也穈穄也穄關西穈似黍不黏者穄稷名廣韻緊穄別名也說文穄稷穄名)以穄冒稷稷既非稷矣以釀酒之黏黍充黍之簠簋實其性黏者幾與籩實之餌餈無以異且少牢特牲饋食之禮尸嘏主人本爲炊穈爲飯不用黏者故有摶黍之儀若用黏黍爲之胡爲乎必令佐食者摶之而後授尸哉且穈之爲黍不但內則黍黃黍之注可爲左證周官土訓掌道地圖以詔地事注云說九州所宜若云荊揚地宜稻幽并地宜麻釋文云麻一本作穈余案此穈字必穈字之譌蓋鄭注所謂若云者實據職方氏職方荊揚但云宜稻與此注合而幽州宜三種并州宜五種注皆有黍無麻是麻當作穈穈卽謂黍二字可互通也然穈之譌麻穈黍二字之可互通余亦非以臆見斷之也伏生尙書大傳淮南子劉向說苑皆云大火中種黍菽而呂氏春秋則云日至樹麻與菽麻生於二三月夏至後則刈牡麻矣今云日至樹麻其爲樹穈之譌無疑伏生淮南子劉向並言黍菽呂氏言穈菽是穈黍互通之確證也又夏小正五月初昏大火中種黍菽穈以伏生淮南子劉向書證之穈字爲衍文因下以菽穈之文而衍也菽穈者豆鬻也小正傳云已在經中又言之是何也時食豆鬻而記之(刻本譌作食矩闕或又譌作食矩關)言菽字又言之者特著其時食豆鬻耳與上種黍菽文不相複而轉寫者不明傳意謂傳已在經中之云連穈字言之遂於上經妄增一字也近日刻本不知穈爲衍字謂是穈字之譌改穈爲糜失之愈遠矣(穈音門乃赤苗嘉穀春時下種者改者之意本欲改爲穈穄之穈而又譌爲穈芑之穈是又不知穈穈之爲二物其音又復不同也)諸書言種黍皆云大火中是以夏至而種也說文獨言以大暑而種蓋言種黍之極時其正時實夏至也氾勝之種殖書黍暑也種者必待暑說與說文同亦以極時言之矣生民之詩維秬維秠爾雅釋草云秬黑黍秠一稃二米毛傳因之鄭氏鬯人注則曰釀秬爲酒秬如黑黍一稃二米賈氏疏云秬如黑黍據爾雅下文二米之秬其狀如上文黑黍者爾雅秠不言黑黍主於釋詩秬黑黍是卽維秬者秠一稃二米是卽維秠者秠卽黑黍之皮以皮而見秬是以鄭志張逸問云鬯人注秬如黑黍一稃二米爾雅秠一稃二米未知二者同異鄭答云秠卽其皮稃亦皮爾雅重言以曉人更無異稱也案賈所疏及引鄭志問答之意未見分曉因檢生民詩孔氏疏閱之乃知孔所見鄭氏鬯人注作秬如黑黍一秠二米以秠字易爾雅之稃字也其言曰鬯人注言如者以黑黍一米者多秬爲正稱二米則秬中之異故言如以明秬有二等也秬有二等則一米亦可爲酒注必言二米者以宗廟之祭惟祼爲重二米嘉異之物鬯酒宜當用之故以二米解鬯其實秬是大名故云釀秬爲酒爾雅秠一稃二米鬯人注一秠二米文不同者鄭答張逸云秠卽皮其稃亦皮也爾雅重言以曉人然則秠稃古今語之異故鄭引爾雅得以稃爲秠也據此則是秬原包一稃二米者而秠卽秬之皮耳但一稃二米不能不異其名故義取諸皮之含米者異而名之爲

秬也然鄭氏釋巴用一稃二米者若但云釀秬爲酒則其義不顯故必須見秬字而又解之云如黑黍一秠二米者言如一米之秬而一秠二米也是爾雅釋詩之意欲見秠爲稃故以稃解秠既上承秬字可不復更見秬字鄭氏之意欲見秠亦秬既直見秬字而秠稃皆皮則不妨易稃爲秠也此屬文之法孔氏得其義矣秬爲黑色之黍故素問言穀色黑者或即目之爲秬六元正紀大論曰其穀黔秬予而五常政大論則曰其穀黔秬氣交變大論亦曰其穀秬並以秬字作黑色字也郭璞爾雅注云漢和帝時任城生黑黍或三四實實二米得黍三斛八斗穈之米正黃色黍之米淡黃色色愈淡則其米愈黏務本新書云有與糯米相類者白黃米是也舊呼糯不黃造酒爲佳故山西靈石人呼不黏者爲黃米對黏者色淡言之也武邑人呼黏者爲黃米對不黏者曰稷米之名而別之也䅟音卑今穀名中無卑音者余以意斷之曰禾別曰稗黍別曰䅟而未敢信也丙申歲居京師庭中芒種後生一本數十莖貼地橫出至生節處乃屈而上聳節如鶴膝莖淡紫色葉色深綠每一莖又節節抽莖成數穗穗疏散至大暑後而穀熟光澤如黍余以爲此必䅟也見農人問之則曰稗也余曰農家所種稗似粟與此殊不類則對曰此野稗也亦曰水稗余乃檢玉篇廣韵中䅟皆有稗音䅟爲黍別無疑也稗䅟並宜卑濕地又視禾黍爲卑賤故字皆从卑梁太清三年鄱陽王範屯濡須糧乏采菰稗蔆藕以自給其所謂稗即野稗也曹植七啟云芳菰精稗亦指野稗謂之精者脩辭家之美稱與召旻詩毛氏傳所云彼宜食疏今反食精粺者異義裂黍穰也芀謂之苕宜爲帚䇓黍穰亦宜爲帚䇓靡穗其末自然句曲尤宜之今北方帚䇓小者皆用靡此裂之所由名與檀弓君臨臣喪以巫祝桃茢執戈鄭氏注茢萑苕可埽不祥玉藻膳於君有葷桃茢於大夫去茢於士去葷鄭氏注茢菼帚也左傳楚子昭卒襄公在楚楚人使公親襚乃使巫以桃茢先祓殯杜氏注茢黍穰周官喪祝職王弔則與巫前鄭司農說喪祝與巫以桃厲執戈在王前又引檀弓及左傳言桃茢者以證之陸氏釋文云厲音例記作茢黍苕穰也黍苕穰或作黍莖穰鄭氏以茢爲萑苕之苕杜氏以爲黍穰陸氏則黍苕並釋据杜陸說是茢裂通矣然余案說文以黍穰釋裂以芀釋茢芀葦華也从禾从艸固宜有別與左傳孔疏云茢是帚蓋桃爲帚棒也以茢爲帚非玉藻言大夫去王茢則不去疑是茢菻異明矣 終

皇清經解彙輯各種卷十六之百十六　學海堂

九穀考　歙程徵君瑤田著

稷

說文稷齋也五穀之長齋稷也粢齋重文秫稷之黏者朮秫重文案稷齋大名也黏者爲秫北方謂之高粱或謂之紅粱通謂之秫秫又謂之蜀黍蓋穄之類而高大似蘆故元人吳瑞曰稷苗似蘆粒亦大南人呼爲蘆穄也月令孟春行冬令首種不入鄭氏注舊說首種謂稷疏云案考靈耀云日中星鳥可以種稷則百穀之內稷先種故云首種蔡注南子作首稼不入高誘注百穀惟稷先種故日首稼余案考靈耀之文蓋史記正義中蓋云主春者張昬中可以種稷而伏生尚書大傳則云主春者張昬中可以種穀淮南子亦云張中則務種穀劉向說苑亦云主春者則昬而中可以種穀夫穀者北方呼粱之名秦漢人稷粱一䊀則考靈耀之種稷高誘注之惟稷先種恐即伏生淮南子劉向之穀疏雖引考靈耀之文以證舊說然恐其所指爲梁是謂梁說介疑似余所不憑 終今以北方諸穀播種先後考之高粱最先粟次之黍糜又次之然則首種者高粱也管子書曰至七十日陰凍釋而藝稷百日不藝稷余聞之鳳陽人云彼地種高粱最早諺云九裏種伏裏收及余至豐潤其俚諺亦有九裏種高粱之說管子之書適符諺語高粱爲稷而首種無疑矣農桑輯要載務本新書云蜀黍春月早種省工多收耐用秦漢以來諸書並冒粱爲稷無論稷粱二穀缺一不可即以管子書曰至七十日藝稷之說言之日至七十日乃入九之末今之正月也余足跡所至旁行南北氣候亦至不齊矣所見五方之士下及農末輒相諮詢曾未聞有正月藝粱粟者至吾徽藝粟遲至五六月烏在其爲日至百日不藝也而高粱早種於正月者則南北並有之故曰稷爲首種首種者高粱也月令首種釋文乃引蔡云宿麥杜氏通典載唐武后時王方慶議言月令孟春行冬令首種不入案蔡邕章句云太陰千時雨雲而霜故傷首種今孟春講武是行冬令以陰故犯陽氣害發生之德臣恐雪霜損稼穡麥不登無所收入也宿麥於仲秋勸種安得爲首種且月令孟春行冬令首種不入仲春行冬令麥乃不熟兩令異月不得同一災也諸穀惟高粱最高大而又先種謂之五穀之長不亦宜乎月令注稷五穀之長疏因白虎通日稷五穀之長故封稷而祭之也又曰稷者陰陽中和之氣而用尤多故爲長也余案逸氏所謂稷亦指粟言蓋漢人已不識稷矣內經金匱眞言論岐伯曰東方青色其穀麥王冰注云五穀之長者麥故東方用之引本草云麥爲五穀之長後漢書祭祀志引孝經援神契曰稷者五穀之長也注引月令章句曰稷秋夏乃熟歷四時備陰陽穀之貴者案月令章句乃蔡邕書即釋文所謂蔡云宿麥者以麥爲首種以麥爲稷皆異聞之當存而不論者也家語孔子曰黍者五穀之長祭祀先王以爲上盛此蓋長其所貴義不相妨也周官食醫職宜稌宜黍宜稷宜粱宜麥宜苽見稷則不見秫內則菽麥蕡稻黍粱秫惟所欲見秫則不見稷故鄭司農說九穀稷秫並見鄭司農注大宰職九穀曰黍稷秫稻麻大小豆大小麥後鄭不從入粱去秫以其爲粱而秫重稷也故自漢唐以來言稷之穀者屢異而秫爲黏稷則不能異綴文之士其講說秫之義者雖異而天下之人呼高粱爲秫秫呼其稭爲秫稭者卒未有異也舊名之在人口世世相受雖經兵燹喪亂不能一日不舉其名欲其異也得乎此所謂禮失求諸野者乎而李時珍乃謂秫即粱米用孫炎秫爲黏粟之說孫盖云稷即粟也故以秫爲黏粟今人口中呼粟粟無秫秫之稱亦可以斷其說之大謬時珍不主其論稷時珍云孫氏謂稷爲粟誤矣而乃主其言秫毋亦鼠腊爲璞之見乎鍾氏染羽以朱湛丹秫鄭司農云丹秫赤粟後鄭無說疑從之矣然於九穀然入粱去秫則必不以秫爲粟矣或注是經時偶未遂辨矣時珍又謂今人祭祀用高粱以代稷者誤彼自考之未審今人以爲稷乃故老相沿之舊名不誤也艮耜之詩箋云豐年之時雖賤者猶食黍疏云賤者食稷耳金輔之楠云大戴禮無祿者稷饋稷饋者無尸注云庶人無常牲故以稷爲主無牲宜饋黍黍者食之主也不饋黍而饋稷正賤者食稷之一證今北方富室食以粟爲主賤者食以高粱爲主是賤者食稷而不可以冒粟爲稷也若糜之爲穄今廢者亦不常食且爲穀中最後種而疾熟者不得云首種土地之所生民俗之所安以今證古穄萬不能冒稷而唐宋以大人之著錄其言稷者恆主於穄此又不足深辨者也國語農祥晨正土乃脈發先時九日太史告稷曰自今至于初吉陽氣俱蒸土膏其動稷以告王曰史帥陽官以命我司事曰距今九日土其俱動王其祗祓監農不易先時五日瞽告有協風至王即齋宫及期王行及耤后稷監之王耕一墢班三之庶人終于千畝是日也廩于籍東南鍾而藏之而時布之于農案先時九日先時五日者先初吉之日也初吉者始耕之期即月令所謂乃擇元辰也鄭氏注元辰蓋郊後吉亥孔疏引皇氏云耕用亥也然則立春後郊以上辛乃擇郊後之亥日而耕左傳所謂啟蟄而郊郊而後耕是也呂氏春秋云冬至後五旬七日菖始生如是始耕案冬至後數至立春四十五日如立春後浹辰逢亥以爲王始耕之期則自冬至數至是爲五旬七日也是時王耕猶未播種故日廩于耤東南鍾而藏之鍾量名以貯受穀種而藏之于廩

蓋內宰職上春詔王后帥六宮之人所生穜稑之種以獻于王者是日藏之至可播時乃以次布于農也王耕後又浹旬可以播首種矣於是出種以布于農而使播之蓋自冬至後至是爲七旬卽管子書所謂日至七十日而藝稷也然則首種爲稷稷爲五穀長故司農之官曰后稷（左傳稷田正也有烈山氏之子曰柱爲稷自夏以上祀之周棄亦爲稷自商以來祀之）因之爲五穀之總名（廣韻稷五穀穄名濟祭穀職方氏并州宜五稷后稷社稷皆取此據此則今周禮作宜五種者宋本或亦作五稷）因之爲祭穀之總名也（鄭氏注甸師齍盛祭祀所用穀也粢稷也穀者稷爲長是以名云）其黏者黃白二種所謂秫也以秫爲黏稷於是他穀之黏者亦假借通稱之曰秫陶淵明使公田二頃五十畝種秫者稻之黏者也崔豹古今注所謂秫爲黏稻是也（廣韻秫稷之黏也）然則孫炎注爾雅謂黏粢爲秫烏在其不可也而余必辨之何也惡夫以秫爲黏粢恐其亂稷而已管子臣乘馬篇日至百日不種稷秫稷之黏者也而輕重已篇則云日至百日黍秫之始也是秫不謂稷矣豈亦以爲粢邪然虞之誤解陶氏稷黍相似之說而謂稷與黍爲秈秫未必非陰據管子黍秫之始一言爲左證而宋蘇頌圖經則更牽合說文秫稷之黏者之文而以黏者爲秫不黏者爲黍雖管子之秫與其所謂稷者或人自爲義蘇頌未之深考然其誤實由管子滋之惑也日至百日爲仲春之月豈種黍之時乎管子書非出一人左傳元孔穎達葉水心皆言輕重篇爲後人所加或不誣矣不黏者赤白二種白者虞色如粉矣民俗多種赤者故得專紅粱之名也周官籩人職朝事之籩實有白黑鄭司農說稻曰白黍曰黑余以爲黑者黑黍白者白稷皆指其穀色言若稻必舂後乃見白耳況粱米純白者與稻米無異如以米之色言安見其非指粱而必爲稻也又何以處夫黑者之米不黑邪且白稷今北方見熬之（說文熬乾煎也）以爲熬具口實熬後之色其白無比固宜其爲朝事之籩實與穀諸蜀黍一名高粱一名蜀秫一名蘆穄一名蘆粟一名木稷一名荻粱（廣雅藋粱木稷也類篇集韻皆云關西呼蜀黍曰稻黍今山西平陽汾州諸郡人余見其亦通呼稻黍也）以種來自蜀形類黍稷故有諸名余每遇蜀人輒叩之則云彼土最宜稻高粱惟高岡種之專用以造酒謂其味濇民俗不食夫苟爲彼地之種其民安得不食今乃苦其味濇而不以作飯而直隸山東山西河南陝西

爲種之來自彼地者反爲賤者之常食此事之必不然者也且種來自蜀之說考之傳記未有確證知其爲臆說不足憑矣至蜀黍之名則其來已久博物志地節三年種蜀黍陸德明爾雅釋文云秬黑黍或曰今蜀黍米白穀黑此又以白高粱之黑稃者爲秬黍與陳藏器之以黑黍爲稷其謬顯然皆不足辨矣（白米黑稃蓋高粱之不黏者）余意蜀黍爲秫之稷蓋秫爲蜀黍之合聲黍類之大者名蜀黍猶葵類之大者名蜀葵（俗呼一丈紅）方言云一蜀也南楚謂之獨蜀有獨義故爾雅釋山曰獨者蜀物之獨者或且大故因之有大義釋獸曰雞大者蜀釋草呼蜀葵爲戎葵釋詁戎大也又嘗考之凡經言疏食者稷食也稷形大故得疏稱論語疏食菜羹玉藻稷食菜羹二經皆與菜羹並舉則疏稷一物可知疏言其形稷舉其名也故玉藻曰朔月四簋子卯稷食四簋者黍稷稻粱也稷食者不食稻粱黍也諸侯日食稻粱各一簋（鄭注云）食其美者也朔月四簋增以黍稷豐之也忌日食稷者貶之飯疏食也是故居喪者疏食蓋不食稻粱黍論語曰食夫稻於女安乎是居喪者不食稻也喪大記曰君食之大夫父之友食之不辟粱肉是居喪者不食粱也檀弓知悼子在堂斯其爲子卯也大矣子卯稷食是居喪者黍亦不食也（竹林七賢論阮簡居父喪值令爲他設黍臛簡食之以致清議廢頓幾二十年）不食稻粱黍則所食者稷而已故曰疏食者稷食也又儀禮設敦設簋必黍稷並陳惟昏禮婦饋舅姑有黍無稷且必特著無稷之文蓋婦道成以孝養不進疏食故無稷也左傳曰粱則無矣麤則有之麤猶大也（鄭氏月令注云）卽所謂疏食也（服虔左傳注云疏食猶麤食也）稷之謂也或曰召旻之詩彼疏斯粺毛傳云彼宜食疏今反食精粺箋云疏麤也謂糲米也米之率糲十粺九據此則左傳所謂粱麤詎知其謂非米之粺者以對麤爲糲米安見麤之必爲稷乎余曰粱自有糲有粺不得專粺之名且國語云季文子無衣帛之妾無食粟之馬曰吾觀國人其父兄之食麤而衣惡者猶多矣吾是以不敢此與粟以麤對文然則謂之粟者亦可以爲粺之謂乎粟粱不可爲粺故麤定主於稷夫一家之中父兄尊老子弟卑賤賤者食粺宜飯麤食耳老者則當食粱肉今國人之父兄食麤者多則是食粱者少矣尚敢以粟飼馬乎粟爲粱之穀明矣

則食麤非食稷而何哉季文子事在國語則仲孫它諫之在左傳則范文子稱其忠然則卿大夫家馬固有食粟者矣（據曲禮君年則食穀）它獻子之子獻子逼其言而囚之自是馬餼不過稂莠前此則固食粟矣稂莠似粟之草粟非粱之穀而何哉召旻之詩疏粺對言鄭氏隨經釋義故得訓疏爲糲疏字義寬言各有當是故玉藻客飧主人辭以疏雜記孔子食於少施氏祭及飧並辭曰疏食此修辭之法雖稻粱可云疏也烏得據之以相難邪淮南子載陳駢子對孟嘗君曰臣之處於齊也糲粢之飯藜藿之羹以身歸君食芻豢飯黍粱粢卽籩人職糗餌粉餈之餈說文餈或从米方言餌或謂之粢蓋粉米餅之曰粢卽韓非子所謂糲餅菜羹者也糲粢與黍粢對文糲疏矣黍粟得專粺之名乎黍而不得專粺之名亦猶粟粱不得專粺之名也然卽以爲得專粺之名而以粺與疏對也則稻既與疏對而爲粺矣粟粱又與疏對而爲粺矣黍又與疏對而爲粺矣夫如是而疏將安歸乎未有不歸於稷者也以大訓疏疏稷也以不精訓疏疏亦稷也然則糲粢之云卽稷粢之云不但疏爲稷糲亦爲稷矣疏謂其形大糲謂其質硬淮南子之糲黍對文與左傳之麤粱對文無二義也其以糲爲凡米不精之稱蓋推廣之義非本旨也（鄭氏言糲之率糲十粺九其術在九章九章蓋出張蒼耿壽昌之年故首章言畝卽用漢法二百四十步也）至以粱爲凡食精者之稱（國語膏粱之性注粱食之精者）則是粱本精也故得假借其名豈因是而遂謂脫粟之粱反不得號之曰粱而必號之曰麤以與米之粺者假借粱名成對文也哉抑疏食之義奚防乎爾雅穀不熟曰饑疏不熟曰饉（據周禮注則疏上有艸者爲後人所加）周官大宰之職以九職任萬民八曰臣妾聚斂疏材注云疏材百草根實可食者引爾雅疏不熟曰饉以證之案百草之根如葍蒰蕪菁蘆菔之屬百草之實如瓜壺蔆芡之屬（有自園圃出者有自山澤出者非其所自殖故曰聚斂）其形類皆麤大據爾雅疏穀對言穀其細小者矣蒙疏之義而廣之則諸穀亦有其麤大者亦別之曰疏黍稷稻粱四者稷爲最大故謂稷食爲疏食稻其次大者疏又美故曲禮於祭宗廟命之曰嘉疏（說文既小食也引論語不食勝食既然則小食謂之既大食謂之疏食則疏既之一大名與又說文食一米也或說亼皀也皀或說一粒也然則一米有二義粹不雜之謂一不折碎之謂一也內則有析稌蓋亦小食之類與）然此皆展轉相因隨時生義以命

名也請循其本凡草實之有孚甲而堅實者謂之穀故其字从㱿(廣韵㱿皮甲)从禾者穀之命名或始於禾也凡草根之埋然成物者謂之蔬故其字从疋从倒子疋言下體从倒子者言首在下也(淮南子墬形訓秋風下霜倒生挫傷注云草本首地而生故曰倒生)是故蔬爲穀其芀首爾雅謂之遽蔬矣蔬字本無大義因蔬形多蘊大故通其義而假借之於是凡物之大者皆謂之蔬又因而推廣之則有分蔬通蔬遠蔬長蔬遲之義焉(高誘淮南子注疏分也疏長也疏猶遲也)說文疏通也(王逸九歌注疏遠也)國語曰烈山氏之子曰柱能殖百穀百蔬(祭法作厲山氏其子曰農)又曰棄能播殖百穀蔬詩書易乃春秋傳皆著百穀之名荀卿書亦云葷菜百疏以澤量(楊倞注疏與蔬同)蓋穀之類甚多蔬之類亦多假成數故號之曰百穀百蔬也(李善兩都賦注引韓詩章句曰穀類非一故言百也楊泉物理論梁稻菽三穀各二十種爲六十疏果之實助穀各二十凡爲百穀其說非是)然穀蔬雖異蔬不能冒穀名穀恆得冒蔬名故自五穀六穀九穀之外(數穀者又曰八穀晉書天文志八星主候歲八穀吳越春秋及越絕書皆有八穀之號星經八穀八星在五車北主黍稷稻粱麻菽麥烏麻)凡草實之穀亦多有稱之曰蔬者疏之名不專屬於根矣於是又推廣之蔬實亦得謂之蔬百草莖葉可茹者通謂之蔬(莖葉叢生分疏之義所由昉也)韋昭國語注云蔬草菜之可食者淮南子秋畜蔬食高誘注云菜蔬曰蔬穀食曰食委人職掌斂野之賦斂新芻凡蔬材木材注云蔬材草木有實者月令仲冬之月山林藪澤有能取蔬食者(呂氏春秋淮南子並作疏)野虞教道之注云草木之實爲蔬食高誘呂氏春秋注云草實曰疏食矣名者人之所命者也有以形命者有以事命者至於因形及形因事及事不可爲典要惟變所適而已今有名子者白者曰白黑者曰黑及其弟之生也非必白黑之皆如乎其兄乃亦從而白之黑之蓋相因以命名自然之勢也明乎此而後蔬之本義明蔬之本義明而後穀中名蔬之義乃明明其義而後曉然於稷食之爲蔬食高粱之爲稷矣余既考定高粱爲稷又以蔬食即爲稷食左氏內外傳之蔬即蔬食之蔬一日有冀州人在武邑坐言其鄉俗食以粢爲主輔之以麥其賤者則輔之以高粱去是而又北則家家炊高粱爲飯又以高粱爲主矣余曰高粱賤乎曰此吾北方之麤糧也謂穀去皮皆得云細至高粱雖舂之揚之止謂之麤糧耳余聞其言以爲麤糧二字又其舊名之相沿未失者足以證余考定之不謬因并記之

稻

說文稻稌也稌稻也周禮曰牛宜稌秔沛國謂稻曰稬穤稻不黏者讀若風廉之廉穆稻紫莖不黏也讀若靡秔稻屬(稉秔重文)秏稻屬伊尹曰飯之美者元山之禾南海之秏秜稻今年落來年自生謂之秜餈稻餅也(粢餈並重文)案稻稌大名也稬懦也其黏者也(字林糯黏稻也)稉之爲言硬也不黏者也(字林稉稻不黏者)南方謂之秈(廣雅秈稉也玉篇秈稉稻也)七月之詩十月穫稻(月令季秋注云稻始熟也)爲此春酒以介眉壽月令仲冬乃命大酋秫稻必齊內則雜記並有稻醴左傳進稻醴粱糗內經黃帝問爲五穀湯液及醪醴岐伯對曰必以稻米炊之稻薪皆言釀稻爲酒醴是以稻爲黏者之名黏者以釀也糜黏(句)黍稷黏(句)秫皆可以釀者也內則糝酏(酏鬻同)用稻米籩人職之餌養注亦以爲用稻米皆取其黏耳而食醫之職牛宜稌鄭司農說稌稉也又引爾雅曰稌稻是又以稉釋稻稉其不黏者也孔子曰食夫稻亦不必專指黏者言職方氏揚荊諸州亦但云其穀宜稻者是以知稌稻之爲大名也(顏師古漢書注稻有芒之穀總稱也秔其不黏者也)周官稻人掌稼下地澤草所生種之芒種稻麥也於水澤之地種之白華之詩云滮池北流浸彼稻田由是言之稻宜水也(淮南子稻生於水而不生於湍瀨之流楊泉物理論稻者溉種之總名)稻人又於旱暵共其雩斂雩祈甘雨之祭也稻人共其事之發斂蓋稻急水者也漢書溝洫志賈讓治河策云若有渠溉故種禾麥更爲秔稻是稻之於水視麥尤急矣後漢書張堪拜漁陽太守於狐奴開稻田八千餘頃勸民耕種以致殷富京之東玉田豐潤之間多稻米二縣漢屬右北平西接漁陽今稱沃土蓋堪之遺澤遠矣余嘗再至豐潤問樹藝之法言種於水田者爲稻子其非水田所種者別之曰稉稉早熟稻晚熟稉米硬稻米軟(稻即稉類然非稉也彼地稉亦旱田所種)此以田之燥濕分稉稻之種雖間有異施而大致然矣內則淳熬用陸稻(管子謂之陵稻)則不必水田種者亦稱稻左太沖魏都賦水澍稉稌陸蒔黍稷則不必陸地種者亦稱稉蓋稻爲大名而稉稻二字散文則通抑一隅偏稱又不可爲典要也農桑輯要之言水旱稻也引齊民要術之說詳矣水稻選地欲近上流旱稻宜用下田以爲上流水清則稻美而於下田則極言其難治著耕耙勞鋤鋒耩之法然未言其所以宜旱稻之故余則以謂旱稻不生水中而資潤下田滋潤稻乃得其養故苟水稻而殖於濁水之中稻雖急水亦忌爲水所傷旱稻而殖於高原之上是急水者而偏燥之豈能遂其生哉此之謂盡物之性矣至其言水稻有生七八寸拔而更蒔者有不更蒔者言旱稻則但言更蒔與余在豐潤所目驗者不同豐潤水田更蒔旱田直播種而生之吾徽播種生秧有水旱二法然皆必拔而更蒔及其更蒔也則皆在水田中蓋土地所宜每多殊致固有未可以一說概之者矣東南方地氣暖稻之熟也恆疾交趾稻冬又熟一歲再種(初學記載後漢楊孚異物志云)吳都賦所謂國稅再熟之稻是也(余至安慶府桐城縣之樅陽鎮土人云其地有山田有圍田圍田稻歲一收山田地氣暖歲再熟也三月下種六月穫者爲早稻五月下種生秧至六月早稻穫後即其田而蒔之九月乃收是爲再熟者也江寧翁兆溱嘗云曾至臺灣其稻穫而再熟至鳳山縣則三月穫早稻春秋再收蓋其縣居臺灣之極南地氣更暖無嚴寒之時冬月即可蒔種也一統志言雷州界稻十月種次年四月熟雷州遠在臺灣之西然則極南之地風土蓋略同矣隋書西域傳高昌國氣候溫暖穀麥再熟)荀子富國篇云今是土之生五穀也人善治之則畝數盆一歲而再獲(再獲猶再穫也)是以歲再熟歸之人力矣水經注云九眞太守任延始教耕犂俗化交土風行象林知耕以來六百餘年火耨耕藝法與華同名白田種白穀七月火作十月登熟名赤田種赤穀(余過德州河間諸縣有白地即沙地有赤地皆非土也黑地映田也又以穀色別也)十二月作四月登熟所謂兩熟之稻也然則此言歲再熟者異畝異時非穫而再種者也(農田餘話云閩廣之地稻收再熟人以爲稻再種非也其熟以清明前下種芒種蒔苗一壠之間稀行密蒔先種其早者旬日後復蒔晚苗於行間俟立秋成熟刈去早禾乃鋤理培壅其晚者盛茂秀實然後收其再熟也此又以同畝異時爲再熟蓋所謂異蒔余至饒州其地有圍田湖田圍田低湖田高田種早稻低田種晚稻其穀早稻硬晚稻軟早稻清明浸種立夏蒔田秧大暑盡穫矣晚稻四五月浸種其蒔也以處暑爲限逾處暑未逹處暑者絕根苗言處暑後蒔之不成熟也九月則盡穫矣湖田六七月水始涸乃可蒔秧故專種晚稻此地稻亦歲再熟然皆異畝而種亦非穫後更蒔之也)徐堅初學記載郭義恭廣志曰稻有盎下白正月種五月穫穫其莖根復生九月復熟此其再熟爲一本兩熟抑又異矣水經注又云更於草甲萌芽穀月代種種稑早晚無月不秀耕耘功重收穫利輕熟速故也此所謂月熟之稻者(隋書婆登國其有月熟之稻)其種蒔之法所未聞矣(王嘉拾遺記漢宣帝時背陰之國來貢方物言其鄉在扶桑之東有浹日稻十日兩熟抱朴子南海晉安有九熟之稻唐書西域傳天竺海稻歲四熟頓遜海陸饒餘農旱稻日出不耘犬而封)

齍號二曲禮稻曰嘉蔬所謂齍號也周官大祝辨六號五曰
齍號注云尊其名更爲美稱司農曰引曲禮黍曰薌合粱曰
薌萁稻曰嘉蔬是也鄭注曲禮云稻菰蔬之屬也余謂蔬爲
疏大之義前於論蔬食已詳言之矣釋文云蔬本又作蔬蓋
後人加草耳高郵王懷祖念孫語余云說文穰讀若靡靡爲
靡字之譌穰扶沸切靡房未切故穰得讀若靡以形相近而
譌爲靡諒哉斯言也余檢廣韵二字同切足以證之矣秏据
說文南海之美稻也而呂氏春秋引伊尹之言則曰飯之美
者元山之禾不周之粟陽山之穄南海之秏淮南子離先稻
熟而農夫耨之不以小利傷大穫也注云離與稻相似耨之
爲其少實而他書引淮南注則曰離水稗此非高誘注也水
稗南方稻田中多生之不得先稻而熟或疑離秏同聲秏爲
今年落來年自生之稻或能先稻而熟與然非余之所敢知
矣稻餅曰餈糗餈黍餈亦得稱餈者則散文通也

麥

說文麥芒穀秋種厚薶故謂之麥麥金也金王而生火王而死
从來有穗者从夂來周所受瑞麥來麰一來二縫象芒朿之形
天所來也故爲行來之來詩曰詒我來麰麰來麰麥也麰重文
秣齊謂麥秣也穬麥莖也麪麥末也麧繫傳作穬穬秣也麧堅麥也
䴬麥覈屑也十斤爲三斗䴭小麥屑之覈麩小麥屑皮也麵麩重文
麷煮麥也讀若馮麩麥甘鬻也餅麪餈也䵚䵚麥也蘧蘧麥
也蘜大蘜蘧麥
麳來小麥也說文一來二縫困學紀聞載董彥遠除正字謝啟作一來二縫周頌孔疏引作一麥二夆麰
大麥也廣雅大麥麰也小麥麳也周頌釋文云牟字或作麰王禎農書載雜陰陽書曰
大麥生於杏二百日秀秀後五十日成小麥生於桃二百一
十日秀秀後六十日成案生於杏生於桃皆指秀時也農桑輯要載崔寔曰
凡種大小麥得白露節可種薄田秋分種中田後十日種美
田二書言大小麥皆稱麥也漢書武帝紀注師古曰秋冬種之經歲乃成故云宿麥呂
氏春秋孟夏之昔殺三葉而穫大麥高誘注大麥旋麥也余
案旋之言疾也與宿麥對言是謂大麥爲春麰玉篇云麰春
麥也蓋同之矣余居北方見種春麰者多矣然皆小麥也崔
寔曰正月可種春麥盡二月止亦不分大小麥也廣志旋麥
三月種八月熟出西方似亦言小麥而非高氏注之旋麥矣

玉篇云麰大麥也余考崔寔言種大小麥並以白露節爲始
惟麰麥早晚無常是大小麥之外復有麰麥說者以麰爲大
麥類然則麰乃大麥之別種非謂大麥盡名麰也釋名云麥曰麰麰亦䵚也䵚熟亦䵚也此又異說之不必從者也思文之詩貽我來牟帝命率育臣
工之詩於皇來牟將受厥明來牟之於民食也豈不重哉鄭氏詩箋於思文云武王渡孟津火流爲烏五至以穀俱來於臣工云赤烏以牟麥俱來二箋蓋用古文尚書大誓文解來字爲去來之來是不以來爲小麥也許說文來麰二字合言亦不分大小麥孟子於麰麥自播種而
耰之以至於熟言之綦詳故先鄭大小麥並列九穀矣而後
鄭邈大麥至大小豆則從先鄭並錄之余求其故不可得說
者謂戎菽后稷之所殖而大麥用處甚少也然乎哉月令仲
秋之月乃勸種麥尚書大傳主秋者虛昏中可以種麥注虛北方玄武之宿八月昏中見於南方鄭氏
淮南子虛中則種宿麥說苑主秋者虛昏而中可以種麥毋或失時其有失時行罪無疑
鄭氏注麥者接絕續乏之穀尤重之蘇頌曰大小麥秋種冬
長春秀夏實具四時中和之氣地暖處春種夏收四時不足
故有毒案麥乃種之別者不因地暖而然素問云升明之紀其類火其藏心
其穀麥鄭氏月令注麥實有孚甲屬木及家語書麥居東方說文麥金
也高誘呂氏春秋及淮南子注皆言麥屬金李時珍曰三說各異而別錄云麥養
肝氣與鄭說合孫思邈云麥養心氣與素問合夷考其功除
煩止渴收汗利溲止血皆心病也當以素問爲準蕭許以時
鄭以形而素問以功性故立論不同耳余案陶氏別錄言小
麥微寒以作麪溫陳藏器云小麥受四時氣足自然兼有寒
溫麪熱麩冷言宿麥之性斯爲備矣麥微寒者得金氣而生
成於夏宜其屬火也然余考素問亦不專言麥屬火金匱眞
言論東方靑色其味酸其類草木其穀麥是以麥爲屬木也
至藏器發時論則謂肺色白宜食苦麥羊肉杏薤皆苦以味
苦言則是麥火也然則論物之所屬有以形言者有以色言
者有以質言者有以味言者如金匱眞言論南方赤色其穀
黍注云黍赤色西方白色其穀稻注云稻堅白而藏氣發時
論又謂黃黍辛粳米甘以色言則黍屬火稻屬金以味言則
黍屬金稻屬土用是穀者神而明之斯措無不當蓋醫者意
也執中執一非所語於通術也麥蓋簋實熬之爲麷則籩實
也考之禮經九穀之爲簋實也黍稷稻粱尚矣士昏禮黍
稷四敦聘禮黍稷堂上八簋西夾六簋東方如之其稻粱各

二簋則加饌也公食大夫禮黍稷六簋亦有稻粱之加注云進稻
粱者以簋士虞禮饌黍稷二敦特牲饋食設黍稷兩敦是饌食分言
鄭氏注云分簋者分敦黍於會爲有虞氏之器周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳少牢饋食
設黍稷四敦異姓大夫士用敦者稻粱美故以爲加饌荀子禮論篇饗尚玄尊而
用酒醴先黍稷而飯稻粱祭齊大羹而飽庶羞貴本而親用也大戴禮酒作食祭作祭曲禮年穀
不登大夫不食粱不食其加爲歲凶貶也玉藻沐稷而靧粱
疏云此大夫禮人君沐靧皆粱鄭氏注玉藻諸侯日食粱稻
各一簋甫田之詩黍稷稻粱農夫之慶箋云年豐勞賜農夫
益厚旣有黍稷加以稻粱則是稻粱貴矣黍稷二者又以黍
爲貴黍者食之主鄭注云故特牲少牢饋食之禮皆摶黍以授
主人尸三飯注云食以黍士昏禮婦饋舅姑專用黍士虞禮
贊設二敦於俎南黍其東稷注云簋實尊黍良耜之詩其饟
伊黍箋云豐年雖賤者猶食黍然則黍貴也黍稷稻粱而外麥
與苽皆簠簋實玉藻諸侯朔月四簋皇氏作簋疏云以此而推天
子朔月太牢當黍稷稻粱麥苽各一簋食醫職凡會膳食之
宜牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱雁宜麥魚宜苽故膳夫職
王之饋食用六穀鄭司農說以食醫之六物當之是麥苽爲
簠簋實矣鄭氏小宗伯注六齍謂黍稷稻粱麥苽舂人注齍謂黍稷稻粱之屬可盛以爲簠簋實疏云屬中兼有麥苽內則苽食麥食折稌並配之以羹其上以食目之注云
人君燕食所用案此記其饌則亂而與上黍稷稻粱白黍黃
粱之爲飯者別之曰食故鄭氏以爲燕食所用然旣配之以
羹則三者亦皆是飯也公食大夫禮賓三飯以湆醬注云每
飯歠湆湆蓋大羹湆是飯必歠羹矣抑於余是記竊有疑焉
鄭氏於上言羞以爲似脫則此食字亦恐非目下也觀食下
接蝸醢而三字似不辭或亦有所脫爛而簠簋實外其在醢
人之職則羞豆之實酏食鄭氏注酏餈也糝食見於內則者皆用稻
米其在籩人之職則朝事之籩其實麷蕡白黑鄭司農說麷
麥曰麷麻曰蕡稻曰白黍曰黑白爲白稷說見前羞籩之實糗餌粉
餈注云二物皆粉稻米黍米所爲合蒸曰餌餅之曰餈鄭司農云
餈謂乾餌餅之也說文餌粉餅也餈稻餅也方言餌謂之糕或謂之粢或謂之餚或謂之餣或謂之䊤今吾歙猶呼社餈爲社饒糗者擣粉熬大豆爲餌餈之黏著以粉之耳餌言糗
餈言粉互相足鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也初學記載干寶注云糗餌者豆末屑米而蒸之以棗豆之味今餌餻也玉篇蜀人呼蒸餅爲餻集韵餻丸餅也儀禮旣夕注糗以豆糗粉餌內則注糗擣熬穀也說文糗熬

朮麥也在膳夫之職凡王之饋珍用八物見於內則者淳熬用陸稻淳毋用黍食炮豚若牂用稻粉糔溲為酏以付之此三珍有膏醯酏則並豆實也然則九穀之為豆實見於禮經者有稻有黍其為籩實則麥麷蕡稻菽也麥末曰麪一曰糗廣雅糗謂之麪玉篇糗麮並訓麪也又曰糗或作麮然則鄭傳訓糗為麮者是而餅本訓麪誤矣水和麪作之如養曰餅餅麪餈也釋名餅并也溲麪使合并也胡餅作之大漫沍也亦言以胡麻著上也蒸餅湯餅蝎餅髓餅金餅索餅之屬皆隨形而名之也餈籩實則餅亦籩實醢人職酏食鄭司農云以酒酏為餅賈疏云若今起膠餅又無所出故後鄭不從余案起膠餅即齊書永明詔太廟四時祭薦宣皇帝起麪餅注云今發酵也又韋巨源食單有婆羅門輕高麪亦即此也蓋蒸餅饅頭也之類可充籩實而以為豆實宜後鄭不從也餅置湯鑊中烹熟之曰湯餅青箱雜記湯餅溫麪也凡以麥為食煮之皆謂之湯餅湯餅則實諸豆者也束皙庾闡皆嘗賦之即今之索麪西北人之扯麪釋名之索餅齊太祖所好之水引餅是薄壯束皙餅賦言春宜饅頭夏宜薄壯秋宜起溲冬宜湯餅四時無所不宜惟牢丸案束皙所賦凡五事演繁露以湯餅牢丸為一物遂以其狀牢丸者為形容湯餅之辭誤矣蘇轍詩用牢丸作牢九自注引束賦亦逸去湯餅古今合璧事類作薄壯以韵求之與暢涼字協當並字而徐堅初學記引之則作薄夜又以亥日對薄夜引氏四時列饌傳曰春祠有曼頭餅夏祠以薄夜代曼頭則薄夜之名其來久矣或又作薄持蘇詩自注亦然歸田錄云薄持疑即今煎子然持與暢涼韵更遠矣或又作薄衍一作薄拌起溲徐暢祭記作起白餅余謂湯溲或即今之酥油千重餅饅頭則發酵蒸餅也酉陽雜俎有龍上牢丸湯中牢丸束所賦者蓋龍上牢丸與演繁露庾闡之賦曰宮用輕羽拂取飛麪剛柔適中然後水引細如委綖白如秋練據此所賦宜為西北人之扯麪矣演繁露又云水引俚俗名搠麪也初學記載庾闡惡餅賦其序云范子常者造予宿饌為餅過負之情甚虛奇嘉之味不實賢作惡餅賦以釋之言艫雜為餅蓋亦謂湯餅也晉書太祖為領軍與長史何戢來往數置歡宴上好水引餅戢令婦女躬自執事以設上焉而釋名之髓餅今之切麪亦其類也蘇詩過土山寨絕句湯餅一杯銀綫亂蔞蒿如筍玉簪橫程氏大昌演繁露湯餅一名餺飥余以為盌餺飥之類非即餺飥也餺飥者以水和麪而成餅餺飥然也故方言云餅謂之飥而不托餺飥則字之轉寫異文也李正文謂舊未就刀鉆時皆掌托烹之刀鉆既具乃云不托言不以掌托也說郛載演繁露是以不字為不然之不而以不托之名尊寵之切麪不然也五代史李茂貞傳唐昭宗幸鳳翔梁軍圍之昭宗謂茂貞曰朕與六宮一日食不足日食不托安能不與梁和乎范堯夫請居永州以書郭大云此中年麪無異北方每日閉門食餺飥不知身之在遠處也告以切餅餐不托也玉篇餺飥餅屬廣韵亦載餺飥又皆有䬪䬸上落口蒲沒二切下他口切亦作䬪餅也之云齊民要術有餢飳蓋皆餺飥字之轉聲余以為餺飥者疊韵字也雙聲疊韵類皆就物之形聲意形容之而因以名其物字隨音立而不必有其專文

此文字之滋益六書之妙用也周禮春官弁師玉瑧鄭注瑧讀如薄借綦之綦說文作不借䋁以綦為綼之或文也方言儀禮注廣雅古今注皆有不借而釋名謂不借齊人云搏腊由是言之不與薄搏古皆同類則不托乃餺飥之通字安得以不然之不解之邪抑余更有疑者束皙餅賦夏宜薄壯恐即薄托字與暢涼為韵陽唐庚宕之韵以四聲通之鐸為宕之入聲則托字於韵協矣蓋此一字或為壯或為夜或為持或為衍或為拌字凡數易而皆無義可通夜持衍拌韵並不協其為譌誤無疑而壯拌字形尤與托字相似以為薄托雖不敢知其必然然亦可存之以俟考也若然則餺飥湯餅或未可以強同與菽之麪亦有和水條切之而烹食者今山西人多喜食之後漢書光武至無蔞亭馮異上豆粥粥與鬻同古今字也說文鬻餈互釋餈為豆實則鬻亦以豆盛之內則黍酏注云酏粥詩以苴箋云糜實之糝糝以米和羹之名亦豆實也月令春食麥與羊夏食菽與雞中央土食稷與牛秋食麻與犬冬食黍與彘而孟夏則以彘嘗麥仲夏則以雛嘗黍仲秋則以犬嘗麻季秋則以犬嘗稻與食醫所掌者異彼因物制宜主於味之相成此因時制宜主於食之以安其性獨是麻宜麥之為籩實之蕡或為豆實之糝豈宜作饘鬻為鬻盛實邪民家飯菽每合諸米共為之說文所謂餔雜飯是也漢書項羽曰歲飢民貧卒食半菽徐廣以半為五升之勁以半為容半升之器史記作芋菽臣瓚謂士卒食蔬菜以菽半雜之若簋簋中所容之食音嗣見於禮經者則固粹不雜者也然則月令所陳蓋不可考矣鄭氏舍人職注九穀六米別為書賈疏云黍稷稻粱苽大豆皆有米麻與小豆小麥三者無米故云九穀六米然余考小宗伯及舂人職注並以麥為簠簋實是麥有米明矣光武自無蔞亭至南宮馮異復進麥飯菟肩飯則米為之也說文獨詳記食麥飯之名陳楚之閒相謁食麥飯曰餥楚人相謁食麥曰餥秦人謂相謁而食麥曰䭣䬳䭨相謁食麥也方言亦詳記之曰陳楚之內相謁而食麥饘謂之餥楚曰飵凡陳楚之郊南楚之外相謁而飱或曰飵或曰餂秦晉之際河陰之閒曰䭣䬳說文言麥飯方言言麥饘蓋皆言麥有米也但今世麥皆磨之為麪其舂米炊飯則久失其

節度矣若豆大小雖異其無米則一余以為穀中無米者或指麻與大小豆耳六米斷指食醫之六穀賈氏所釋鄭義恐未得其審與集韵大麥以為粥者飲於米中雜以大麥謂之麥仁即其米也農書言大麥可作粥飯亦言大麥有米也余疑簠簋實又中之麥蓋大麥食醫六穀之麥包有大麥以為簠簋是也又疑九穀中亦當有大麥而無苽蓋苽在六穀由六穀不必盡生於三農故取之澤中者亦得入焉若九穀生於三農三農者據後鄭以為原隰平地之農也苽出於澤至種於三農後鄭入於九穀蓋從六穀而推之余之考九穀主後鄭說以其入梁一事有功禮經不小獨於逸大麥而入苽不能無疑附記於此說文麮乾蕡也賁音也後鄭從司農說麮麥曰麷又曰今河閒以北煮種麥麥種疑或為種稑之種宿麥也又或為種麥之誤賣之名曰逢與說文所謂麷煑麥讀若馮者蓋同荀子富國篇午其軍取其將若撥麷麷麥乾煎則蕢輕撥去之甚易故以為易之況然則麷蕢通也今南方蒸穬米為飯曝乾鬻之呼為米蓬殆蓬音之轉與鄭氏舉漢法之逢以況籩實知其所謂蕢者非麥粥也今人通呼乾蕢為䵄說文䵄熬也徐鍇云俗作㷅別作炒方言云熬䵄煎蕢鞏火乾也凡以火乾五穀之類自山而東齊楚以往謂之熬關西隴冀以往謂之憊秦晉之閒或謂之聚凡有汁而乾謂之煎後漢書邊讓傳函牛之鼎以烹雞多汁則淡而不可食少汁則焦而不可熟東齊謂之鞏郭璞注鞏即鬻字也鬻同鬻玉篇廣韵䵅麵糗也集韵䵅麵糗一字三文在小韵聲近巧韵之鬻字鬻之然後為糗故糗聲又轉同鬻也陳藏器曰糗一名麵和水服之河東人以麥為之麤者為乾糗糧東人以稉米為之炒乾磨成也釋名云糗齲也飯而磨之使齲碎是也然則糗有擣粉者有未擣粉者蓋實之麷蕡白黑國語設糗一筐以羞子文其糗之未擣粉者與徐鍇云糗糗類也糗磨之麷不磨也余謂麷為米麥既夕說文釋糗曰熬米麥則麷正糗也但糗不止於麷耳篇之四邊麋糗臭脯直呼糗餌為糗則已擣之糗粉於餌者也既夕記凡糗不煎注以膏煎之則褻非敬然則煎有用膏者左傳陳轅頗出奔鄭道渴其族轅咺進稻醴粱糗服脩焉杜氏注糗乾飯也公羊傳魯昭公走之齊高子執簞食與四脡脯國子執壺漿曰吾寡君聞君在外餕饔未就敢致糗於從者何休注糗糒也疏云若今之糒余案左傳之粱糗公羊之簞食曰致糗蓋皆謂飯米為糗也今人炊飯令乾亦謂之乾飯然則糗之義本寬也屈原賦播江離與滋菊兮願春日以為糗芳王逸注糗糒也洪興祖曰乾飯屑也說文糒乾也蓋即方言火乾之㷅也周官廩人職凡邦有會同師役之事則治其糧與其食注云行道曰糧謂糒也止居曰食謂米也然則公劉之詩所云

通裹餱糧者糗糒之謂也（釋名餱候也候人飢者以食之也）其已擣粉之糗可和水而服之者若今北方之麪茶南方之麪麨（廣韻集韻麨[illegible]）皆其類也其未擣粉而亦可和水者則鄭氏注六飲之涼云今寒粥若糗飯雜水是也其已擣粉亦可餅而食之者玉篇以麩麫爲麵廣韻以爲餅是也（釋名所謂餅并也溲麪使合并也）合諸言糗者而觀之糗之爲言氣也米麥火乾之乃有香氣故謂之糗說文㷉米麥之訓最爲得解無論擣與未擣也由是而假借通稱之凡以火乾物皆得謂之糗鄭氏遷人注鮑者於楅室中糗乾之是也故曰糗糒也糒乾也今吾歙南鄉高山磽埆豐年積之積卵送今不得日曝則爲竈火乾之俚諺呼火焦也麧與覈通漢書或謂陳平肥嫂曰食糠覈耳注孟康曰覈麥糠中不破者也晉灼曰覈音紇京師人謂麤屑爲紇頭廣韻引漢書作食糠麧玉篇亦曰麧堅麥也引孟康說以證之說文釋麮爲麥覈屑釋麩爲小麥屑之覈竝是物也以覈之屑言之謂之麮即麩也故廣韻云麩麮也以屑之覈言之謂之麧故玉篇云麧麤麥屑也麧覈麥飯多汁者也荀卿書冬日則爲之饘粥夏日則與之瓜麮麮與瓜連文而與饘粥爲反對則充虛解顫饘粥爲宜救渴已炎瓜麮是賴此可以得麮字之義（玉篇麮煮麥也廣韻麮麥粥汁）而麥之有米亦從可知矣（[illegible]亦大麥爲之今舂法皮可作粥飯小麥作之則餅而不可食者有言惟大）爵麥爾雅作雀麥注云即燕麥也（今江南野地中生似麥者有二種一種俗呼雀麥一種俗呼野大麥）寇宗奭曰苗與麥同但穗細長而疏劉夢得所謂菟葵燕麥動搖春風者也（劉氏再遊玄都觀詩序之語）枚乘七發云穱麥服處躁中煩外李善注以穱麥分劃而食馬馬肥故中躁而外煩也余案馬餘根茇稰麥根茇類以穱麥爲馬穱意穱爵字同也左太沖吳都賦穱秀菰穗於是乎在與菰竝舉宜非農民所播殖者然王逸注宋玉招魂云穱擇也擇麥中先熟者廣韻穱稻處種麥集韻類篇亦皆云稻下種麥蓋所聞異辭矣蘧麥爾雅注一名麥句薑即瞿麥陳藏器云郭氏以蘧麥爲麥句薑非也案麥句薑說者以爲即爾雅所謂菺藾豕首也（郭氏注本草曰彘盧一名蟾蠩蘭今江東呼豨首可以燭蠶蛹）呂氏春秋任地篇豨首生而麥無葉而從事於蓄藏此告民究者也高誘注豨首生時麥無葉皆成熟也究畢也刈麥畢也余謂麥熟不得謂之無葉刈麥畢不得謂之告民究蓄藏者即仲冬紀所謂收藏積聚也然則豨首生於冬矣神農本草經言蠡實一名豕首以豕首爲荔挺生之荔雖未必然然其生必同在冬時稱麥苗生至是而葉又萎矣余据呂氏春秋文義而知之如此

大豆小豆

說文尗豆也象尗豆生之形也荅小豆也（[illegible]作小尗也）藿尗之少也萁豆莖也豉配鹽幽尗也䜺俗枝菽朱也假藿蔍鹿藿也讀若剽一曰蔽屬蘋鹿藿之實名也

案豆有大豆小豆小豆曰荅菽其大名也（廣雅大豆菽也小豆荅也高誘淮南子注菽豆連皮也）先後鄭皆分爲九穀中之二種素問藏氣發時論心色赤宜食酸小豆酸脾色黃宜食鹹大豆鹹性味迥異宜其爲二穀也農桑輯要載氾勝之書曰「豆保歲易爲宜古之所以備凶年也小豆不保歲難得大豆小豆不可盡治也豆生而葉豆有膏盡治之則傷膏傷則不成其收耗折也玉禎農書大豆有白黑黃三種白者粥飯皆可拌食有小豆綦豆赤豆白豆紅豆豈豆皆小豆類也李時珍曰大豆有黑白黃褐青斑數色小豆有三四種飯豆亦曰白豆小豆之白者也亦有土黃色者（余在北方見小豆有白黃黑赤綠數種）穭豆野生今人亦種之下地即黑小豆也余案廣韻豈野豆又作䝁豌穭豈一聲之轉邪閩之山西人云小豆如腰鼓略似菉豆而較大色不一種莖高不過尺葉小而薄淡綠色而毛花大而黃大豆色亦不必種莖高三四尺葉大而厚深綠色有毛花小而微紫（李時珍日大豆苗高三四尺葉團有尖秋開小白花成叢結莢長寸餘經霜乃枯）小豆烹熟則糜爛大豆雖熟猶脆矣小豆用處多彼地磑之爲末和水爲餅切而烹之以爲湯餅亦小豆也夏小正五月初昏大火中種黍菽尚書大傳主夏者火昏中可以種黍菽尚書帝命期夏火星昏中以種麥菽淮南子大火中則種黍菽說苑主夏者大火昏而中可以種黍菽凡此皆言五月種菽也而農桑輯要載齊民要術曰春大豆次植穀之後歲宜晚者五六月亦得然稍晚稍加種子小豆大率用麥底然恐小晚有地者常須兼留去歲穀下以擬之崔寔曰二月可種大豆（南方大豆有在春社前後下種夏至時結莢六月穫者吾歙人呼爲六月黃其八月穫者爲八月白冬月穫者爲冬豆）又曰杏花盛桑椹赤可種大豆四月時雨降可種大小豆氾勝之書曰三月榆莢時有雨高田可種大豆夏至後二十日尚可種（李時珍曰大豆皆以夏至前後播種）據此則種菽有早晚然亦皆以五月爲可種也生民之詩藝之荏菽傳云荏菽戎菽也箋云荏菽大豆也（說文及爾雅釋文竝云菽大豆也）爾雅戎菽謂之荏菽孫炎云大豆也郭璞因管子北伐山戎出戎菽布之天下之云遂以戎菽之戎爲山戎之戎謂即今之胡豆蓋言豌豆也是不以戎菽爲大豆矣不知爾雅釋詁戎壬皆訓爲大壬與荏字相通荏菽戎菽竝爲大豆之稱郭璞不据周公之詩與爾雅之本訓而傳會管子以爲豌豆異矣況山戎之戎菽列子張湛注引之言鄭氏云即大豆也晉孔晁注汲冢周書王會篇亦但以巨豆釋之皆不云是豌豆也然即令其實非大豆（漢書天文志正月旦決八風風從西北戎菽爲注孟康曰戎菽胡豆也）則是其地別有一種戎菽或即今之豌豆與后稷之所殖大異也豈得緣此而遂欲上改生民之詩與爾雅邪呂氏春秋云大菽則圜小菽則摶以芳大豆亦非正圜視小豆爲圜耳正圜者豌豆也陶氏論合藥節度云如胡豆者以二大麻準之如小豆者以三大麻準之胡豆比小豆更小者野豌豆也野豌豆者其苗曰薇（陸璣毛詩草木疏云薇山菜也莖葉皆似小豆蔓生其味亦如小豆藿可作羹亦可生食也）蜀人謂之巢菜小於小豆而乃欲以之易漢世經師大豆之解乎淮南子云菽夏生冬死是九穀中種最後者故小明之詩云歲聿云莫采蕭穫菽春秋定公元年冬十月隕霜殺菽（漢書引之師古注云菽大豆）蓋夏正之八月非種菽時而殺之爲災也霜降九月中氣則穫菽其在十月之交乎而豳風言七月烹葵及菽蓋烹其少者所謂藿也（釋文藿菽葉也）小宛之詩中原有菽庶民采之傳云菽藿也箋云藿生原中非有主也（余案菽非有主者閩之山西人云秋間采豆葉以爲粥冬之菜蓋任人采之其主不與問也以小豆葉爲佳小者先采大豆葉社後乃許采官有早采之葉恐早采傷豆也戰國策張儀所謂韓地五穀所生非麥而豆民之所食大抵豆飯藿羹今時猶然也史記作飯菽藿羹）公食大夫禮鉶芼牛藿羊苦豕薇注云藿豆葉也采菽之詩箋云菽大豆也采之者采其葉以爲藿是也若豌豆種與大麥同時來歲三四月則熟務木直言所謂莊農歉送以爲嘗新貴其早者也（王禎農書云）烏得以目荏菽乎豆莖曰萁曹植詩所謂煑豆燃豆萁萁本是同根生者也菽責豆配鹽作之（廣韻引廣雅云苦李作豉今廣雅無此語）釋名云豉嗜也五味調和須之而成乃可甘嗜故齊人謂豉聲同嗜也（史記貨殖傳言通邑）

大鄗一劇所市者曰蘖麴鹽豉千荅漢書作千合又漢書言自元成訖王莽京師富人長安豉樊少翁王孫大卿爲天下高訾皆鉅萬東晉訴說言牛丸之製曰和鹽鹿說文豉配鹽幽尗也豉之言嗜也五味調和須之而成故齊人謂豉聲如嗜也北門之豉說文豉鹿藿狂鹿蠶賣名爾雅蘗麃注云即莓也與鹿豆相近藨鹿藿其實莖注云今鹿豆也元人王盤野菜譜有野菉豆据爾雅則蘗非鹿藿故徐鍇繫傳以說文爲誤讀爾雅也

皇清經解卷十六之百十六終

皇清經解彙籍各種卷十六之百十七　學海堂

九穀考　歙程徵君瑤田著

麻

說文麻與𣏟同人所治在屋下𣏟葩今正之皆謂之𣏟之總名也𣏟之爲言微也微纖爲功象形枲麻也籀文枲芓麻母也一曰芓即枲也萉枲實也萉或从𣏟蕡雜生枲也綴枲屬詩曰衣錦褧衣示反古檾屬細者爲絟絟細布也𣏟分枲莖皮也从中八象枲之皮莖也讀若髕散麻藏也一曰䔈也䔈麻中榦也菻文蓋也

喪服傳苴絰者麻之有蕡者也牡麻者枲麻也然則𣏟大名也無實者枲有實者苴有實則有蕡矣生枲曰𣏟枲生廣雅枲麻也余居北方習聞其藝麻事二月下種夏至前後牡麻開花色白而微靑屈原賦折疏麻兮瑤華洪興祖云疏麻神麻也花白故比於瑤是也爾雅所謂榮而不實謂之英者也苴麻不作花而放勃勃與花初貽貽相似名之曰蕡即麻實之穉者爾雅所謂不榮而實謂之秀者也牡麻其俗呼花麻苴麻同時而種其不結子者何注云枲麻有子者苴有子枲無子也花落後即先拔而漚之剝取其皮是爲夏麻夏麻之色白詩言八月載績夏刈之則八月可績也春秋宣八年十月葬我小君敬嬴左傳云旱無麥苗周十月夏正之八月也苴麻其俗呼子麻八九月間子熟則落一莖中熟有先後農人以數次採其莖而旣之詩言九月叔苴叔拾也拾取子畫乃刈漚其皮而剝之是爲秋麻色靑而黯不潔白也色不潔白之謂苴故間傳曰苴惡貌也斬衰貌若苴疏有大憂者色必深黑齊衰貌若枲說文苴履中艸賈誼書冠雖敝不以苴履曲禮凡以弓劍苞苴簞笥問人者注云苞苴裹魚肉或則炮豚若將編萑以苴之塗之以謹塗管子書天地苴萬物注云苴裹萬物在天地之中然則苴有藉包裹之義故字从且說文且薦也叔苴傳苴麻子也莊周書苴布之衣注云苴有子麻也說文別出芓麻母爾雅作𦷚麻母注云苴麻盛子者釋文盛音成賓䪿引之作成子者聲之譌也余考麻子有稃包裹而盛之謂之曰苴義或如此因而謂其麻曰苴因而謂其麻之色曰苴也苴芓聲相通或者其字同抑或苴之本義爲履中藉後假借通稱之故其義寬而芓則爲麻母之專名亦遂可通之於苴然則郭璞注芓曰苴麻盛子稱子麻曰苴麻稱盛子之稃曰芓蓋承襲相因之名非芓與苴義有別也吾徽人藝麻與北方小異立春前下種諺云五九種麻是也遲者正二月皆可種然麻有二種一種短小者五月牡麻開花苴麻放勃結實而於是月刈之其麻可績一種肥大牡麻有六月花者有七月花者苴麻放勃結實則必於七月農人先於六月刈之不俟其開花結實也諺云中伏刈麻是也所以必早刈者麻嫩則皮色鮮潔若待花實乃刈色且黲黑則曬乾漚之時不即漚而剝之苴麻之色惡於牡麻也向使牡麻亦刈於叔苴時則其色必不能鮮潔矣取種者刈時留苴麻數十本牡麻枝疏葉少形尖其實收之七月放勃結實九月穀熟重陽節摘取爲肥大者其皮中爲米䊕以其長也長則不便於績故女紅多用短小者皮中麻花五出色靑白藩而尖大如桂花中有五鬚鬚末藂五點菜有淡黃粉花初開時五蘂合而爲圓形後亦開爲五出每出中生棱與外五出者形小異也蕡之爲言蓬也蓬蓬勃勃然攢簇生莖葉閒非若他穀之結實卤卤也余以爲蕡即實言幷其稃殼碎葉而名之苴以盛實之稃言而因以名其皮與其皮之色又遂因以名其實故詩稱拾麻子曰叔苴究之苴乃麻之有蕡者非麻蕡即苴也甄權藥性論云麻花味苦余嘗而辨之味微苦而辛本草朱字云麻蕡味辛有稃以含其實是爲蕡余辨其味辛中帶苦與花味不甚異麻子味甘味甘者謂實中之仁也三者之味各別蘂蕡辨性蕡與子不容混也然未成子已得稱蕡及其子熟亦猶是其蕡也牡麻有花無蕡言蕡則子見故禮經數穀但曰蕡注者並曰枲實而孫炎直以麻子釋蕡也蕡說文作萉或作𪎩故曰𪎩萉之總名也今說文作萉之總名萉萉二文相邇故致譌也麻之一事余居北方久又嘗所留心故能詳之及自北南歸因以余所目驗者證之南方藝麻人雖或有小異然種必於春及五月有牡麻開花旋即刈之者則南北無不同也故於呂氏春秋日至樹麻與菽證以伏生淮南子劉向諸書之大火中種黍菽意其所謂麻者爲黍稷之稟兩相互訂以定其說甚慎之又慎也乃農桑輯要載齊民要術分麻子與麻爲二條麻子者苴麻也麻者牡麻也言麻子以三月種者爲上時四月爲中時五月初爲下時言麻以夏至前十日爲上時至日爲中時至後十日爲下時又言麥黃種麻麻黃種麥諺曰夏至後不沒狗或答曰但雨多沒橐駝又諺曰五月及澤父子不相借又言夏至後者匪惟淺短皮亦輕薄凡皆言五月種麻則與呂氏春秋所謂日至樹麻者說正同然與余所目驗於南北方者迥不相符矣又其載氾勝之書曰種枲太早則剛堅厚皮多節晚則皮不堅寧失於早不失於晚夏至後二十日漚枲枲和如絲是又言夏至刈枲故後二十日得漚之與余所目驗者同也余非敢謂氾勝之書足信於齊民要術也然以之證余所目驗者則不誣矣蘇麻大葉徑六七寸余在京東見白露時猶開黃花五出大如錢結實有房如蓮房大不及一寸房有棱每棱中密布細子扁而黑亦可食本草一作蘇麻李時珍曰一作蘇種必遮項故謂之蘇也其皮不及枲麻之堅韌今俗爲蘼繩索多用之蠶風雨言褧衣鄭氏据玉藻以禪衣釋之於丰之詩又申之以禪穀案釋名狀穀如臬如沙謂其形蹴蹴然也余意古人穀或纖蘇麻爲之說文一作𥿍衣一作檾衣而以檾釋褧反古蓋中庸尙絅之義尙書大傳作尙蘸士昏禮婦乘以几

袖海山房校印

姆加景乃代御注景之制蓋如明衣加之以爲行道禦塵令衣鮮明也景亦明也疏引詩衣錦褧衣以證之宋玉諷賦主人之女翳承日之華披翠雲之裘更被白縠之單衫其衣錦褧衣之謂乎然則褧衣者禪衣而織䔢爲之者也與子產所獻紵衣略同與紵亦䔢類也詩曰東門之池可以漚紵疏云陸璣云紵科生數十莖宿根在地中至春自生吾嶽藝紵者云每歲鋤去老根則來春發生益茂不歲種也李時珍曰其子褐色九月收之二月可種荊揚之間一歲三收農桑輯要栽種紵麻法云每割時須根旁小芽出土高五分其大麻即可割小麻割長即是下長再收麻也大麻不割不惟小芽不旺又害已成之麻大約五月初一鎌六月半一鎌八月一鎌七月一收以九月初收子再收三收鋤治不加布種生者之茂盛也呂氏春秋云得時之麻日夜分復生豈謂是與若莔枲之麻不聞有復生者然呂氏桑稻菽麥寫數則其所謂麻宜指穀言也豈紵之子亦可食邪又豈莔枲之麻有復生者而今之農弗習耶今官園種之一歲再刈刈便生剝之以鐵若竹挾之表厚皮自脫但得其裏韌如筋者謂之㲜紵今南越紵布皆用此麻王禎農書紵麻有二種一種紫麻一種白麻余曾見涇縣鄭紵者云是白麻謂莔枲之麻爲黃麻而李時珍曰大麻今卽火麻一曰黃麻謂莔枲之麻也䔢麻今之白麻也所謂黃麻者同所謂白麻者則人自爲說也然則莔枲之麻今南方無晚刈之黑色者又不及䔢紵之白故統稱之曰黃北人刈麻異時故黑白異色今爲類舉而互證之可以得古人以莔枲譬況斬齊之貌矣說文云細者爲絟粗者爲紵絟細布也以絟爲細布則是以紵爲粗布矣周官典枲職掌布緦縷紵之麻草之物以待時頒功而授齎注云緦十五升抽其半者白而細疏曰紵葢亦以紵爲布矣而詩漚紵與漚麻並言紵實麻類今乃以爲布名或者卽以其物之名而名其布與抑䔢紵與麻亦自有別典枲麻草分舉注云草葛蕡之屬是蕡紵爲草而別於麻矣又掌葛職掌以時徵絺綌之材於山農徵草貢之材於澤農注云草貢出澤蕡紵之屬可緝績者疏云葛出於山蕡紵出於澤也夫出於山澤則與麻有不得不別者矣麻蓺之生九穀之三農而非山澤之農之所出故蕡葛之徵雖有山農澤農之異而在典枲之職二物可同呼爲草以別於麻葢麻穀類也故太宰職之三農先鄭以爲平地山澤後鄭不從易以原隰平地亦謂山澤不生九穀不得與於生九穀者之數況山澤之材虞衡作之九穀三農生之在九職中固已區別其任矣爾雅云䔢山麻注云似人家麻生山中然則麻亦有出於山者雜記如三年之喪則旣穎其練祥皆行鄭注穎草名無葛之鄉去麻則用穎案穎䔢同音穎蕡同从頃而穎字从糸又與絅同義則穎之與䔢或一物而異其文又或卽爾雅之山麻山麻或亦䔢之類而但有出於山出於澤之別與黀蒸二字見東方朔七諫曰莧蕗雜於黀蒸王逸注鼂翮曰黀熇竹曰蒸言持莧蕗香直之草雜於黀蒸燒而然之黀一作菆一云莧蔬雜於黀蒸洪興祖補注黀麻藍也菆麻蒸也蒸折麻中幹也煞竹炬也然則蒸蒸二字自別王逸所注者當从竹潘岳西征賦感市閭之菆井注云菆井卽長安賣麻蒸市也今之市木者交午之如井字形所謂菆井始是與周官司烜氏凡邦之大事共墳燭庭燎注云墳大也故書墳爲蕡鄭司農云蕡燭麻燭也後鄭不從麻燭之說然淮南子說林訓黂燭㨖膏燭澤是麻燭之說葢有所受今世猶以麻蒸爲夜行燎也

苽

說文苽雕苽一名蔣蔣苽蔣也

案言九穀者氾勝之書曰稻米黍麻稌小麥大麥小豆大豆鄭司農注太宰職曰黍稷秫稻麻大小豆大小麥後世有段成式著酉陽雜俎曰黍稷稻粱三豆二麥元司農司撰農桑輯要曰黍稷稗稻麻大麥小麥大豆小豆凡諸所錄皆不收苽鄭康成氏注周禮不從先鄭說以六穀用食醫之六宜有苽九穀亦當有之九穀之有苽康成氏定之也韋昭注國語之九穀用後鄭九穀以日之家穀予言九穀亦依後鄭說苽一作菰其根生小菌曰菰菜韓保昇曰夏月生菌堪啖名菰菜南方呼菰爲茭李時珍曰南方呼菰爲茭以其根交結也亦稱茭白蘇頌曰春生白芽如筍卽菰菜又謂之茭白根生大菌者曰菰首韓保昇曰二年者中心生白臺如藕狀曰菰首余案菰首初年分蘖卽生二年三年後根盤結生瀨少必更蔣之說不知何據根盤結則是一種一名茭兒菜亦不與菰首菰生而莖似長竝有五六尺菰菜生於夏菰首生於秋此吾歙所目驗者亦又曰茭筍亦曰茭白長安謂之綠節西京雜記云爾雅所謂出隧遽蔬者也郭璞注似土菌生菰草中江盍有菰首橋在青溪上南朝已有此名蘇頌言當作菰手非也以其如小兒臂嫩則脆滑中實老則心虛有直理淤泥漬人乃生黑脈謂之烏鬱陳藏器曰內有黑灰如墨者名烏鬱亦曰茭鬱胡三省資治通鑑注臺苗曰菰草亦曰菰蔣草蘇頌日苗有莖梗者謂之菰蔣草余以爲苗梗之通稱又炎徐鍇繫傳於蔣苽蔣也下釋之曰苽草也青謂之苽蔣𧃲一謂之茭於茭乾芻下釋之曰苽刈取以用曰芻故曰生芻一謂之之曰茭故書曰峙乃芻茭徐氏以苽生馬芻爲茭余謂草乾芻不必專以生芻屬苽也苽封如淮南子大旱苽封熯注云苽蔣草也生水上相連其草根連持久之根相結者曰草最多其根相結而生久則并生浮於水上彼人謂之苽封刈去其葉便可耕蒔又名葑田方密之云說文葑須從也苽雅須葑從菰根也益謂其生莖者作穗結子吾歙菜蔬者其卽菰葑不知所據之異根秋成木菌者俗呼茭筍其草不抽莖不秀下實根不有乳生菰者之爲牝根成木抽莖吐秀結實以生穀者爲牡麥與麻以不成菌穀者爲牝之法猶注自反然失其苗子少時已有瓜者則不茭生菰呼牝牡之法蓋反然失淮南子注己有瓜牝者舉實之是釋者不得利於牝壯自皆然失其苗少時北壯卿可辨之業者不得一余曾見秋初詩作之故少見其有秀穗者開存之皆不得己成穀形而猶未實者益先作稃兩片相包外有一錯出者又見其落之後來作有穗者苢加苢祖穀形瘦而長連苢約長寸許或寸有半中會鬚數點乃生鬚本不似其實曰雕菰宗奭曰八月開花如葦結青子李穀長數分乃綴鬚本點也時珍曰其米須霜雕時采之故曰雕菰九月抽莖開花如葦芬茶實長小許大如茅針皮黑褐色其米甚白而滑賦作飯香脆司馬相如賦及周禮注皆曰雕胡南子注菰者蔣實其米白藉鴉類篇亦作雕胡玉篇廣韻竝作蔣菰蔣菰王逸大招注作雕胡枚乘七發曰安胡管子書謂之雁膳而曰雁膳黑實故杜詩有波漂菰米沈雲黑之句也杜詩又云秋菰成黑米皆言其穀黑也亦曰雕胡之飯宋玉諷賦曰爲臣炊雕胡之飯亦曰安胡之飯枚乘云炊以作食曰苽食內則亦曰菰飯淮南子菰飯犓牛弗能甘食醫職云魚宜苽是也爾雅齧雕蓬薦黍蓬孫炎以爲雕蓬卽茭米鄭樵楊慎並仍其說余案郭璞注謂別蓬種類蓬之與菰種類懸絕頃見蓬實初生未脫稃時青白相雜成文章類雕刻者然乃知爾雅命名惟肖孫炎以爲茭米大繆不然矣馮復京著六家詩名物疏謂蓬是蒿類與茭自別近世陳啟源著毛詩稽古編亦謂蓬乃旱草非水草楊慎云雕蓬乃水蓬雕菰是也據爾雅以駁正之

稙稺種稑稼穡

說文稙早種也詩曰稙稚尗麥稺幼禾也繫傳作穉幼禾種先種後孰也毛傳作穉種後熟者稑疾孰也詩曰黍稷種稑穋稑或从翏文重糕早取穀也一曰小繫傳作早收穀也稍糧也稼禾之秀實爲稼莖節爲禾一曰稼家事也一曰在野曰稼穡穀可收曰穡

案稙稺種稑穀稑之殊名也毛氏詩傳云先種曰稙後種曰稺後熟曰重先熟曰穋周官內宰職云上春詔王后帥六宮之人而生種稑之種而獻之于王鄭司農說先種後熟謂之種後種先熟謂之稑國語范蠡曰不亂民功不逆天時五穀稑熟案此謂其穀疾熟者不待穫

言也舍人職云以歲時縣種稑之種以共王后之春獻種司稼職云掌巡邦野之稼而辨穜稑之種周知其名與其所宜地以為灋而縣於邑閭今北方農人皆知辨穜之稙稺者分別藏之以待時雨而播其種之所宜雨應時則播稙者雨後時則播稺者稙者早種稺者遲種也後鄭韻會舉要引說文稙早種後熟稺幼禾晚種後熟者穫亦言後熟於文義難通或言稙有餘詩稺者與稺之成也卑小而稙者之成則高大也詩陸德明毛詩釋文云韓詩稙長稼也稺幼稼也至於種稑之名無知之者然其義未嘗不寓於其分別稙稺及因時播種之中呂氏春秋種稑禾不為稑種重禾不為重是以粟少而失功曰為者益言治之各有其法國語曰黍不為黍不能蕃廡稷不為稷不能蕃殖余居武邑其俗播種之時嘗聞其略焉稷高粱俗呼稙者清明前下種其穫也以秋分稺者無正時大率立夏以後夏至以前皆其下種之時也其穫也在立秋白露之間粱北方呼穀與稷相繼下種稷先粱後其稙者以清明為正時遲之或至穀雨淮南子主術訓昏張中則務種穀注云三月昏張星中於南方也案時則訓季春昏七星中則昏張中者三月中氣正穀雨時也氾勝之書曰三月榆莢時雨高地強土可種禾余過任邱其農民語余云高粱與穀下種正時原不甚先後而高粱必先種於清明前者高粱風土得種早遇天寒即出不待雨足又不畏寒若穀必待雨足乃可種且早種遇天寒即不生故或遲半月至穀雨節天氣和暖下種乃無虞也穫亦以秋分管子以夏至後九十二日謂之秋至秋至而禾熟此稷為首種之故言之最得其實淮南子秋分蘗定而禾熟又曰禾春生而秋死而或稍後於稷焉稺者播穫亦皆與稷略同齊民要術云西五日種者為稺木又有一種俗呼二稜子耬盛穀播種之器廣韻耬種具形如斗底中有孔為三股迪立於前股空其中上通於底孔股端有鐵鏃其未於斗兩旁施轅設軛牛駕之行行則股端鐵畫地鐵上皆有小孔向後一人在後扶其斗而搖之穀種從底孔入三孔復自小孔中漏出恰入畫中所謂耩也此余所目驗之耬案王禎農書云耬車下種器又引通俗文曰覆種曰耬一云耬犁其金似鏵而小又引魏志略曰皇甫隆為敦煌太守教民作耬犁省力過半得穀加五又引崔氏政論曰趙過教民耕殖其法三犁共一牛一人將之下種挽耬皆取備焉日種一頃注云三犁共一牛若今三腳耬矣又云耬之制有獨腳兩腳三腳之異今燕趙齊魯之間多有兩腳耬關以西有四腳但兩手一之牛功又速地其制兩柄上彎高可三尺兩足後虛可容一牛用一人牽傍一人執耬粒各下通足竅仍旁挾兩轅可容一牛用一人牽傍一人執耬耬且行且搖種乃自下近有創下糞耬種於耬斗後另置篩過細糞或拌蠶沙耬時隨種而下覆於種上今又名曰耧耬子曰耬車所呼不同用則一也耩北方播種之名也廣韻耩耕也是耩謂耕而下種也耩必以耬故呼稙者為頭耬稺者為二耬二耬非稺也因別其名曰二耬余曰此種之稑者也蓋稙稺容有同時稷者二耬之穫必在稙者之先非所謂後種先熟者與

殆一物而有種稑之別者與黍穄小滿下種者為稙夏至下種者為稺其穫並以立秋彼俗農夫當穫粱穄高粱時則粉穄子為蒸餅以餉之是黍穄先稷矣黍之視稷稷為種黍為稑故豳風七月及魯頌閟宮之詩皆言黍稷重穋矣粱黍之稺者歲旱不能及時下種至大暑後得雨尚可補種種後養以時雨寒氣不驟至時閏雨月可穫也甲午歲武邑旱六月十五日大暑十八日中伏始得雨其高地未下種者乃種粟穄云其人云先是有一年秋前五日始得雨種黍穄粱有收但少薄耳若稷則不能望秋播種矣此稷所以為首種者也吾歲高粱亦三月下種粱則五月始種六月於黃豆地中下種拔去豆則粱苗長矣諺云小暑油麻大暑粱是六月布種為粱之正時武邑令何聖容思溫然則吾歲種粟時與北方種黍時略同山西靈石人也其地稷之稙者播種以立夏稺者以小滿其穫也以秋分或以寒露粱之稙者播種以小滿稺者以芒種其穫也以寒露黍穄稙者播種以芒種稺者以夏至彼諺云夏至高岡不種黍平原則夏至後猶種也其穫也以白露蓋其地視武邑又寒故播種之時益晚矣二地皆北方其風土異宜如此靈石在武邑西千里然黍之下種必在稷粱之後其穫也必在稷粱之先則二地皆同矣是故黍之播種也或以小滿或以芒種或以夏至大致以五月為正時其穫也或以立秋或以白露大致以七月為正時故夏小正曰五月灌黍今時猶然也月令仲夏之月農乃登黍注登進也天子以雛嘗黍先薦寢廟告種黍也祭尚黍種必告之也孟秋之月農乃登穀天子嘗新先薦寢廟薦黍也七月之時黍先熟也薦新者薦其所先熟亦薦其所尚也其播也必曰農登之而乃薦之嘗之其熟也亦必曰農登之而乃薦之嘗之尚黍也稷粱八月乃熟淮下文言嘗麻嘗稻自必次第嘗之經文不具以嘗新內得何之也王制庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻可證也孟夏麥秋至故薦麥孟秋黍熟故薦黍孟冬穫稻故薦稻庶人禮略於秋薦其先熟者而已故質言之曰薦黍也管子輕重己篇以夏日至始數四十六日夏盡而秋始而黍熟天子祀於太祖其盛以黍黍者穀之美者也此穀重中雖或為後人所傳益然亦有古義五行篇金行御天子出令命祝宗五穀之先熟者而薦之祖廟公羊傳秋曰嘗何休注薦尚黍肫嘗者先辭也秋穀成者不一黍先熟可得薦故曰嘗案此乃何休之義故少備未嘗不食新鄭注亦云嘗謂嘗新穀秋祭名嘗者月令凡食新者云嘗蓋散文通也惟以雛嘗黍非食新故鄭注云此嘗雛也而云此皆七月黍先熟薦新嘗所先熟故鄭薦嘗黍不以雉主穀也

其所尚之證也亦天子嘗新爲嘗黍之確證也黍之不黏者其熟最疾播在黏者之後穫在黏者之前齊民要術云穄欲早黍欲晚然則黏者種而不黏者稑矣孟子曰夫貉惟黍生之以貉地生物之氣時日最短故必中土熟之最疾者播乃有秋然則孟子之所謂黍蓋黍之不黏者乃穄也後漢書烏桓列傳其土地宜穄三國志烏丸傳注引王沈魏書烏丸地宜青穄唐書北狄傳奚稼多穄奚即烏桓也烏桓地東連鮮卑其西爲匈奴又西爲烏孫匈奴烏孫當中土之正北地極寒漢書匈奴傳云居於北邊逐水草遷徙無城郭常居耕田之業雖於屠貳師之年云年稼不熟顏師古以爲亦種黍穄實則以畜牧爲事故自君王以下咸食畜肉耳又案匈奴傳孝文帝時以匈奴處北殺氣早降詔遺單于秫蘗金帛綿絮武帝時單于遺書欲取稷米五千斛亦可見其不善農要即黍穄亦未必能生矣師古曰稷粟米也以稾爲稷固繆然亦可證後人以穄爲稷之尤爲大繆也烏桓諸國在匈奴東地氣稍暖故能生穄吾疑其地殆即孟子所謂貉與且貉亦非盡不生五穀者也貉之地甚廣矣周官職方氏所掌有九貉鄭志答趙商問云在東方漢書高帝紀有北貉而戰國策蘇秦說秦惠王曰大王之地北有胡貉代馬之用又可見貉地亘秦之北皆是矣謂可致其物以爲用其非以貉爲界又可知後漢書句驪亦名貊耳是貉之一國亦必非不生五穀之貉也又載諸國在鮮卑東者皆言其宜五穀然則五穀不生之貉居貊耳鮮卑之西北所謂烏桓宜穄奚稼多穄之地無疑矣唐本草引穆天子傳赤烏之人獻穄百載內則飯黍稷稻粱白黍黃粱稰穛鄭氏注熟穫曰稰生穫曰穛生穫故說文謂之早取也漢書律歷志物斂斂然後熟方言斂物而細謂之穛之聲斂一字也穛字从𥞤說文穛一曰小小亦斂意物斂始熟則穛似非生穫之謂矣莊子鼠壤有餘蔬釋文司馬云蔬讀曰糈糈山海經祠諸山神皆用糈糈精米郭注糈祀神之米名或作䊝黍非也然則糈蔬二字古相通鄭氏所不知糈蔬皆有大義宜爲穛斂之反而鄭氏顧以爲熟穫邪廣韻釋穛爲早熟穀早熟與疾熟之義同是穛無以異於稑之云矣以聖人不時不食之義推之豈宜未熟也而生穫之內則蓋言黍稷稻粱之外黍又有白者粱又有黃者又皆有稰者有穛者然則稰疑爲遲熟而穀大穛疑爲疾熟而穀小稰穛之義或無以異於種稑而必與種稑異

穛者則稱穀米之名與所以稱穀種者固宜有別與後漢書禮儀志劉昭注引賀循曰稑早也穜晚也義與毛傳同又引干寶周禮注曰穜晚秔稻之屬稑疾穀黍稷之屬是又以種於下隰者爲穜種於平原者爲稑矣管子地員篇其種陵稑注云稑穀稻陸□稼穡者有事於田之名周官司稼注云種穀曰稼如嫁女以有所生又稻人掌稼下地注亦云謂之稼者有似嫁女相生伐檀之詩傳云種之曰稼斂之曰穡史記孔子曰良農能稼而不能爲穡王肅云言良農能善稼之未必能斂穫之特牲饋食禮注入出爲嗇于房注嗇者農力之成功少牢饋食禮宰夫以籩受嗇黍注收斂曰嗇字皆省禾徐鍇曰嗇收也故田夫爲嗇者嗇之意也此皆對文故稼穡異也若司稼職中所云巡野觀稼則兼種與斂言之甫田之詩曾孫之稼如茨如梁箋云稼禾也謂有稾者也是斂亦可曰稼亦謂在野曰稼也商書舍我穡事殷本紀作嗇服田力穡漢書成帝紀作服田力嗇穡亦不專言斂也蓋散文則通矣農桑輯要論九穀風土及種蒔時月一條最爲明辨今附錄之其言曰穀之爲品不一風土各有所宜種藝之時早晚又各不同案書禹貢冀州厥土惟白壤厥田惟中中兖州厥土黑墳厥田惟中下青州厥土白墳厥田惟上下徐州厥土赤埴墳厥田惟上中楊州厥土惟塗泥厥田惟下下荊州厥土惟塗泥厥田惟下中豫州厥土惟壤下土墳壚厥田惟中上梁州厥土青黎厥田惟下上雍州厥土惟黃壤厥田惟上上又周禮職方氏楊州荊州其穀宜稻豫州其穀宜五種青州其穀宜稻麥兖州其穀宜四種雍州其穀宜黍稷幽州其穀宜三種冀州其穀宜黍稷并州其穀宜五種合二經觀之雖幽并徐梁互闕所載而九州風土之宜其大凡可見矣然一州之內風土又各有所不同但條目繁多書不盡言耳觸類而求之苟塗泥所在厥田中下稻即可種不必拘以荊揚土壤黃白厥田上中黍稷粱菽即可種不必限於雍冀墳壚黏埴田雜三品麥即可種又不必以并青兖豫爲定也若夫時之早晚案齊民要術有上中下三時大率以洛陽土中爲準此亦舉一隅之義爾以周公土圭之法推之洛南千里其地多暑洛北千里其地多寒暑既多矣種藝之時不得不加早寒既多矣種藝之時不得不加遲又山川高下之不一原隰廣狹之不齊雖南乎洛其間山原高寒淒清與北方同寒者有焉雖北乎洛山陘掩抱風氣熅熱與南方同暑者有焉東西以是爲差苟此而同之殆類夫膠柱而鼓瑟矣氾勝之書有言種無期因地爲時此不刊之論也農桑輯要又載孝經援神契曰黃白土宜禾黑墳宜麥宜黍赤土宜菽也

銖法起於黍粟

說文銖權十分黍之重也案十黍之重也稱銓也春分而禾生日夏至晷景可度禾有秒秋分而秒定律數十二秒而當一分十分而寸其以爲重十二粟爲一分十二分爲一銖故諸程品皆从禾

案漢書律歷志注應劭曰十黍爲絫十絫爲一銖孔穎達偏行疏云案算法十黍爲絫十絫爲銖銖蓋百黍之重也唐書食貨志權衡以秬黍中者百黍之重爲銖余用山西霍石縣之黑黍大者中者二種各千二百黍以今天平法馬較之大者重二錢六分八釐弱中者重二錢四分五釐強明鄭世子載堉古天平法馬十二銖爲今之二錢說文既解銖爲十分黍之重說文蓋以十黍爲一分權十分黍之重者鄭云權黍十分之重謂百黍也又言粟十二分爲一銖余亦以山西粟十二銖千七百廿八粟較之爲今天平法馬重一錢八分八釐強與權黍之銖其數相懸矣說文雖二說竝錄然其定律之法主於用粟漢志則專主用黍其言曰黃鐘之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鐘之長一爲一分又曰黃鐘之龠以子穀秬黍中者千有二百實其龠又曰黃鐘之重一龠容千二百黍重十二銖蓋漢志專主用黍也說文權粟爲銖之法與淮南子略同淮南子天文訓秋分蔈定而禾熟律之數十二故十二蔈而當一粟十二粟而當一寸律以當辰音以當日日之數十故十寸而爲尺十尺而爲丈其以爲量說文作重當從說十二粟而當一分十二分而當一銖十二銖而當半兩衡有左右因倍之故二十四銖爲一兩注云蔈禾穗粟孚甲之芒也古文作秒也說文蔈一曰禾也主術訓夫寸生于穄穄生于日日生于形形生于景此度之本也注云穄禾穗穄孚榆頭芒也十穄爲一分十分爲一寸十寸爲一尺十尺爲一丈故謂之本也說文程品也十髮爲程十程爲分十分爲寸繫傳作程爲寸案淮南天文訓十二蔈而當一粟即說文十二秒而當一分也然說文十分而寸天文訓則十二粟而寸余初以爲天文訓脫或二字及考其言曰之數十從寸而起其寸由粟而積粟由蔈而積者則皆所謂律之數十二也以此推之二字非衍文此其與說文互異者也又案宋書律志秋分而禾穛定穛定而禾熟律之數十二故十二穛而當一粟十粟而當一寸注穛禾穗芒也據此則主術訓之穄字蓋穛字之譌高誘大文主術兩訓其注必同今異者蓋有譌字也案孚榆乃疊韻字三都賦劉淵林注稍竹孚俞也余曾考孚俞一字意以爲必遂餘類也今云孚榆頭芒者粟穗形員而長疑似之也天文訓注作禾穗粟孚甲之芒粟字必蔈字之譌甲字必榆字之譌蓋粟之孚甲無芒芒生於粟穗之莖是以知甲爲譌字也由是言之二注當竝作禾穗穛蔈穛蔈同又申之曰孚榆頭芒也孚榆頭者猶終葵首之謂也又案高誘主術訓注十穛爲一分與說文十二秒爲一分互異而劉向說苑云以粟生之十蔈本或譌作粟字爲一分十分爲一寸十寸爲一尺十尺爲一丈十粟重一圭十圭重一銖二十四銖重一兩十六兩重一斤三十斤重一鈞四鈞重一石千二百粟爲一龠十龠爲一合孔穎達尚書疏引漢書亦作十龠爲合宋祁亦謂漢書合當爲十龠然余考漢書律歷志曰合龠爲合又曰合者合龠之量也又曰夫量者躍於龠合於合字凡二見不得以合字爲十字之譌矣十合爲一升十升爲一斗十斗爲一斛此則蔈分寸尺丈之數與高誘注主術訓同與淮南天文訓一粟一寸之數則異至謂十圭爲一銖是一銖百粟也與說文及淮南天文訓十二分爲銖計百四十四粟者又異也故淮南權粟爲銖之數與說文同而劉向權粟爲銖乃說文及漢書律歷志權黍爲銖之數而律歷志黍千有二百實其龠者劉向則以粟當其數也余謂聖人之垂法也於不齊之中求其齊而已矣如度之生於人也以人身之長爲八尺而人身則有上中下之不同即劉而用乎其中而中之中復有上中下將奈之何哉聖人渾而命之曰身長八尺命其伸兩手以横度廣則曰尋尋亦八尺也命其側身張兩手以縱度深則曰仞仞七尺也此余所定以爲古命仞之法當如是命其兩手開持曰㨾㨾五尺也命其步曰六尺命其武曰尺二寸命其手扼而圍之曰九寸命之曰咫八寸也命之曰扶四寸也雖至不齊而有其齊焉者存其以黍粟權銖兩量龠合度分寸亦

猶是也黃鍾以此而定萬事以此而出禮樂以此而興天下國家以此而治若夫格神人和上下此則聖人之神明不在器數之末也假使古之神瞽考中聲而量之以制者其律至今尚存亦器而已矣數而已矣用其律以造器作樂遂謂與天地同和然乎哉聖人之垂法也使民可遵守爲足以利用而已矣然則權黍爲銖權粟爲銖古必有二法而所聞異辭則存而弗論可也隋書律歷志曰開皇九年牛宏辛彥之鄭譯何妥等參考古律度各依時代制黃鍾之管俱徑三分長九寸容黍不同晉前尺黃鍾容黍八百八粒梁法尺黃鍾容八百二十八梁表尺黃鍾三其一容九百二十五其一容九百一十其一容一千一百二十漢官尺黃鍾容九百三十九古銀錯題黃鍾龠容一千二百宋氏尺即鐵尺黃鍾凡二其一容一千二百其一容一千四十九後魏前尺黃鍾容一千一百一十五後周玉尺黃鍾容一千二百六十七後魏中尺黃鍾容一千五百五十五後魏後尺黃鍾容一千八百一十九東魏尺黃鍾容二千八百六十九萬寶常水尺律母黃鍾容黍一千三百二十梁表鐵尺律黃鍾副別者其長短及口空之圍徑並同而容黍或多或少皆是作者旁庣其腹使有盈虛据此中祇二事與漢志實龠之數合其餘皆多少懸絕則求古尺以定律者未必得也即以黍言擇大小均者九十粒排之爲黃鍾九寸試更取相等者九十粒排之二者必不能齊一權百黍爲銖又取百黍更權之亦必不能齊一如梁表鐵尺黃鍾副別者長短圍徑同而容黍有異並其明證也今之樂器並戾於古然皆能與人聲相配所病者高於中聲故靡靡耳吾以爲此即神瞽所考之律之所存有志於樂者可準之以定中聲者也試使今日求古尺講累黍之法制律以造樂器其能與人聲相配而適合中聲乎吾故曰於不齊之中求其齊使民足以利用者如是而已矣夫如是則雖謂聖人之法至今存可也

皇清經解卷十六之百十七終

九穀考　歙程徵士瑤田著

圖黍稷稻粱四穀記

黍稻二穀夫人而知之也北方之人盡識黍南方之人盡識稻也黍大名也黏者得專黍名其不黏者則曰糜或曰穄今持一黍以示北方之童子必應之曰黍持糜以示之其應之者不曰糜必曰穄也於是求之古人言小學之書若說文方言者無不與今人口中之言相響應故曰黍夫人而知之也稻大名也黏者別之曰糯不黏者曰秈曰稉今持一稻之糯者或秈若稉者以示南方之童子而叩之曰是何也則將笑之而曰是人也奚至於不辨稻之黏與不黏也故曰稻夫人而知之也若夫稷其在說文稷齋互釋黏者別之曰秫適與今人呼高粱爲秫者相合余於此穀居北方十餘年與老農者流商訂者屢矣南北上下凡五反其播穫之時數經目驗於細民通食高粱驗賤者食稷之義於民俗呼高粱爲蘆穄驗疏食即稷食之義至呼高粱爲秫秫呼其稭爲秫稭用市井爲貿交易其書諸簿券者皆然不但北方爲然也余嘗至鳳陽郡守署時高粱將穫盜者甚衆告於官其詞並呼秫秫與秫稭云昔人呼蜀黍猶南方呼蘆穄也蘆蜀皆有大義非黍非穄蓋黍穄類而獨大者耳乃周末秦漢六朝諸書率冒粱爲稷唐蘇恭輩始悟前人之非復以黍之不黏者當之相沿至今即北方學者亦不復深考稷本名秫而秫爲高粱日在口中名實未失者乃亦習焉而不察也余曾著九穀考辨之甚詳惟稷爲首種黍最晚生而詩反言彼黍離離彼稷之苗者於此不能無疑焉今年小暑節過天津見黍糜正秀而高粱但有長苗竟無一秀者然後其疑乃釋立秋十日後南歸道經直隸山東諸郡縣正黍稷粱三穀登場之時大率兗州府以北黍糜全穫高粱穫者半小米未穫者尚多也問之農人則曰立秋穫黍正時處暑穫高粱正時白露穫小米正時也鄒滕以南三穀盡登蓋其節氣較前半月余因叩其秀之時曰黍先秀高粱次之小米九十日熟者與黍同秀百二十日熟者後於黍糜也然則所謂黍離離而黍苗者至是愈無疑矣蓋離離者狀黍生下垂之形秀亦離離也穗亦離離也實亦離離也故黍已離離而稷或猶苗及黍猶離離而稷或已實時亦先後種有早晚大致不差抑非必可以執一論者也至於粱之一穀北方謂之小米亦單呼爲穀南方謂之粟與北方黃米之爲黍糜者大異亦夫人而知之向也爲稷所冒久假不歸而蘇恭輩歸之究不悟稷之本穀復去而冒黍今余据秫秫之名定之爲稷稷之本穀定而粱得自全其爲粱黍亦得自全其爲黍不可不圖之以待來者南行十餘日黍稷粱三穀日採一穗觀之北方少藝稻者至滕縣城南得一區遂採而觀之並圖於後

黍

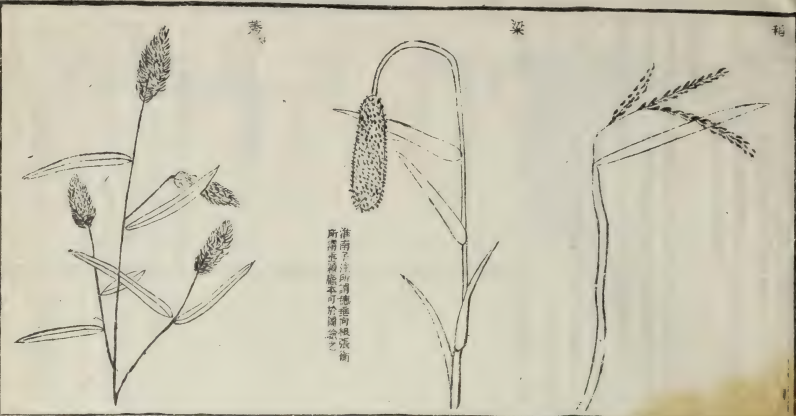

鄭氏月令注云黍秀舒散可於圖驗之

稷

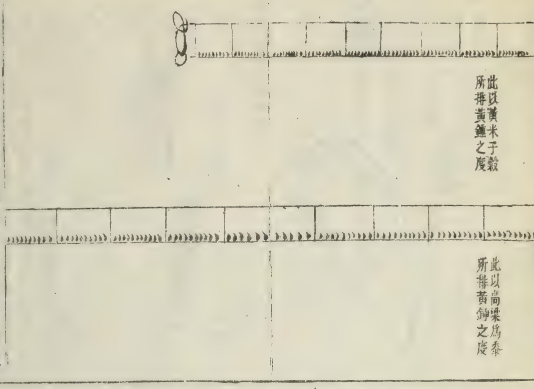
高粱實有金黃色者性黏其穗亦下垂但遲熟勾屈不似黍秀之舒散

辨論黍稷二穀記

或謂稷者北方所謂小米黍者北方所謂高粱也瑤田案小米說文謂之禾釋之曰嘉穀嘉穀實曰粟粟實曰米米名曰粱其苗有赤白之異爾雅所謂虋赤苗芑白苗是也赤白指苗言且苗爲是穀稱黍稷亂苗秀不能亂他穀也毛傳因爾雅不易一字許叔重於苗下增嘉穀字以曉人郭氏去苗字易以粱粟字亦白指穀色言誤矣此穀古人貴之故簠簋實用爲加膳簋盛黍稷稻粱四穀中之粱也今北方亦以此爲食之主故單呼曰穀其苗之異者亦有紅苗穀白苗穀之稱其米曰小米所以別大米之名也米色微黃不曰黃米者所以別黍䵼之米名黃米也然則小米之非黃米北方之民夫人而知之也瑤田又案黃米說文謂之黍釋之曰禾屬而黏者也其不黏者曰䵼曰穄互釋之曰䵼穄也穄䵼也穀色有黃白赤黑四種黑者秬黍也其皮皆有光澤黃白者如象牙黑者如推光漆不似小米穀皮之枯皺也今北方呼黍子䵼子穄子古今無異稱惟加子字而已其米通呼黃米或又呼䵼子爲稷米蓋因唐蘇恭誤以之爲稷故相沿至今有稷米之稱也小米播於二三月黃米播於五月黃米穫在前小米穫在後播之時異穫之時異米穀之色皆異北方農民雖婦孺皆能辨之瑤田又案高粱昔人稱蜀黍南方呼蘆穄北方呼紅粱以農家多種赤色者又呼麤粱以其米麤硬不如黍稷粱之美也其赤色者黏不黏二種金黃色者黏純白色亦有黏者不黏者多也北五省處處種之大河以南江淮以北亦處處種之通呼高粱亦通呼秫秫其楷呼秫楷瑤田南北上下凡五反市井商賈交易輒索其簿券觀之無不作秫字者嘗在鳳陽郡守署適高粱將穫時盜者甚眾告於官其詞並稱秫秫秫楷云說文秫稷之黏者今則無論黏與不黏皆曰秫且稱名半海內定之爲稷良亦非誣是故粱歸於粱證以赤白苗而無可游移黍歸於黍則以其今不異於古所云也稷歸於稷又以五方之民舉稱秫秫而未嘗或有異詞者也至以黍爲高粱而曰高粱以暑月種夫高粱之不能種於暑月瑤田知之審矣甲午夏武邑旱六月十五日大暑十八日始得雨高地未播種者皆於雨後種小米黃米大豆蕎麥唯不能種高粱詢之農民則曰高粱諸穀中之最先種者至此時種萬不能收又聞鳳陽人云彼地高粱有九裏種伏裏收之諺許州襄城諺亦云然比至豐潤俚諺亦如是然則夏小正尚書大傳淮南子說苑諸書言大火種黍者確指今日之黃米言斷不指高粱也孟子言貉惟生黍貉地於北方較東後漢書之烏桓唐書北狄之奚謂地宜穄稼多穄者是也若當正北極寒卽黍亦未必能生故漢書匈奴傳謂其無常居耕田之業矣高粱早種遲秀彼地生物之氣時日最短如何能生瑤田六月過天津見黍䵼正秀而高粱竟畝無一秀者因詢之農民則曰高粱種在黍䵼前秀在黍䵼後在地時日久其秀反遲若不早種斷不能收向疑高粱首種而詩乃云黍離離稷猶苗者至此始信詩言不謬矣若夫謂稷爲小米者此郭氏注爾雅以粟釋稷之說蓋指小米言也然不自郭氏始也漢魏以來說者皆然至唐蘇恭輩始不然之而以黍不黏者之䵼穄當之是唐以前以小米爲稷唐以後以黃米爲稷今用郭氏之說宜以稷爲小米又以北方所謂穄米爲稷之黏者無論穄米不黏或爲傳聞之譌而以之爲稷則是又謂稷爲黃米矣夫黃米者北方人現呼黍子䵼子穄子之名也小米者北方人現呼穀子之名也穀子無黃米之名穄子無小米之名若依郭氏斷主小米若依蘇恭輩斷主黃米兩穀判然恐難合而一之以爲說也

往歲嘗用山西黑黍依漢書律厤志以一黍之廣度九十分爲黃鍾之長適與同身寸之九寸畧相等又與鄭氏注儀禮言中人之扼圍九寸亦畧相等今以高粱爲黍則黃鍾之長當以一高粱之廣排作九十分瑤田因擬爲之較往歲所定黃鍾之長餘五寸三分設以此造律製器恐與人聲不應縱令人聲低而又低以就樂器必至於揭不起矣二尺竝圖於後

此以黃米子穀所排黃鍾之度

此以高粱爲黍所排黃鍾之度

近又得鄭許二君言黍者二事足證高粱之非黍也考工記輪人爲輪量其藪以黍以眡其同也鄭氏注云黍滑而齊以量兩空無羸不足則同是量必用黍者取其滑也今之黃米穀皮光滑小大勻稱所謂滑而齊也世呼黍糜人無異辭若以高粱爲黍皮最澁滯正與滑相反矣許氏說文黏履黏也作履黏以黍米勑必用黍爲之取其黏也今之黃米最黏世以爲餌餈鄭氏籩實注所謂餌餈黏著是也若以高粱爲黍麥之汁清如水正與黏相反矣

答秦序唐觀察言南方無黍書

瑤田頓首序唐先生侍者前補著九穀考過承獎借伏讀手書感慨交幷其南方無黍句謹案職方氏所載豫州幷州宜五種有黍兗州宜四種有黍幽州宜三種有黍雍冀皆宜黍而揚荊二州但宜稻青州亦但宜稻麥據此是西北有黍東南無黍也又案古書所載惟有鄗上之黍（管子）上黨之黍大粱之黍（張景陽七命）渭水宜黍四方宜黍（並見淮南子）漢和帝時任城生黑黍亦不云南方有黍又案本草陶通明云黍米荊郢州及江北皆種丹黍米亦出北間江東時有而非土宜蘇頌圖經云丹黍米舊不載所出州土陶隱居言出北間江東亦種而非土所宜今京東西河陝間皆種之據此亦言黍出北方南方雖種非土所宜又驗之今時兩廣湖南北閩浙皆不種黍江南惟淮安農民知有黍然細詢之蓋自北渡河來者彼地不常種或種亦試爲之耳（甲辰六月見陽州地中有種黍者）瑤田所至產米之鄉鳳陽多秫秫而無黍安慶不但無黍幷粟亦不種寧國太平多圍田亦但種稻而已合古今考之因斷以爲南方無黍僕承下問謹疏數語惟進教之觀察以汨羅江祭屈原用角黍因疑南方有黍然據周處風土記所謂角黍者蓋以菰葉裹黏米耳黏米不專屬黍也曩汪愼川客湖南曾寄書問之答云彼土農人直不知穀中有黍也余自湖北往河南襄陽新野爲兩省接壤襄陽以南皆不知種黍新野以北乃種黍耳然則陶氏荊郢種黍之言亦或種之實非土所宜也

與吳毆陽舍人書

拙著九穀考定下以爲可存付之開雕其中言春麥一條未有定論呂氏春秋孟夏之昔殺三葉而穫大麥高誘云大麥旋麥也瑤田以爲旋之言疾與宿麥反對蓋以大麥爲春麥玉篇䴭春麥也足以證之然瑤田居北方久見其種春麥者皆小麥而崔寔言春麥郭義恭言旋麥亦皆非偏指大麥豈穀稼之始大小麥分春秋種之後世農人相互播種試之不殊大穫遂變易其法故今之所驗乃異於古所云與因難折衷之以爲定論矣後余閱說文讀諸本𪍿讀若春麥爲𪍿之𪍿徐鍇云春麥爲𪍿今無此語且非異文所未詳也竊謂下二𪍿字或旋字之譌欲据以證高誘玉篇之說及閱說文原本如春麥爲春麥之譌因遂兼考𪍿字博雅𪍿𪍿舂也梁从木說文失收故徐氏莫由是正然說文收𪍿字云小舂也徐鍇傳云舂小麥皮也然則𪍿𪍿爲一字二文博雅竝收之耳玉篇但收𪍿字與韻竝收釋𪍿曰重擣釋𪍿曰小舂重文作𪍿集韻之引博雅也作𪍿以𪍿爲重文其引說文作𪍿以𪍿爲重文又別出𪍿字云穀再舂是與廣韻重擣義同矣因論旋麥爲說文訂一字之譌如此又瑤田据崔寔大小麥外復言穬麥以正玉篇穬大麥之說今閱白帖魏黃觀奏麥熟多雨小麥罌盡惟穬麥大麥半收廣志亦云西方有半夏小麥有秀芒大麥有黑穬麥二書皆大麥外復出穬麥也又秬字條中引呂氏春秋去其兄而養其弟不收其粟而收其粗瑤田以爲粗疑秬之譌蓋秬有从米作粔者似粗而譌也呂氏書往往有韻秬與弟米字相協也今閱元人王禎農書錢鎛門引此作粃字或元時所見古本猶未譌爲粗與又糗訓糒糒訓乾瑤田因謂公劉詩所云餱糧即糗糒今閱書費誓峙乃糗糧說文引之作峙乃餱粻亦足以徵余之說又瑤田言餱又禮之四籩直呼糗餌爲糗今閱少牢饋食禮主婦取糗坐設之糗在蕢西鄭氏因巳注之云糗糗餌也又蔡邕韋昭竝以麻地爲疇杜預以竝畔爲疇而後漢書注引前書音義則云美田爲疇今閱淮南俶眞訓云樹木者灌以瀿水疇以肥壤高誘注云疇雍夫雍之則其地美矣此可爲美田爲疇之證然上二解竝是不得是此非彼也又鄭注月令元辰蓋郊後吉亥今閱孔疏云陰陽式法正月亥爲天倉也又瑤田謂黍稷之大者名蜀黍猶葵類之大者名蜀葵其義見爾雅釋草云蔚戎葵郭注今蜀葵也案戎訓大是蜀葵爲大葵也瑤田又謂食爲疏既之大名其義見少牢饋食禮注云食大名小數曰飯也又瑤田据漢唐食貨志竝以銖爲百黍之重今閱說苑云十六黍爲一豆六豆爲一銖則銖爲九十六黍若合百黍之數則當云六豆又四分豆之一也以此知律度量衡皆約畧言之吾故曰聖人之垂法於不齊中求其齊使民足以利用而已如謂必無絲豪之差聖人無是執一之法也夫古義所存稀如晨星而得之之難復猶拾瀋不可不珍愛之也因爲足下一陳之瑤田再拜

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

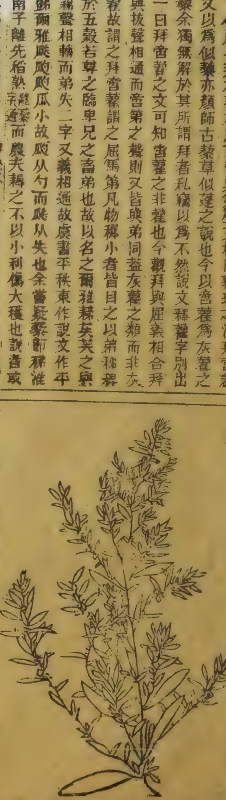
皇清經解卷五百四十八終

庶物雜錄

釋蓬

北方埽帚菜之爲蓬也今考爾雅拜馬帚拜蓬音相近馬帚埽帚名復相同且夏小正七月拜秀余居豐潤縣見埽帚菜立秋節無不秀者與七月拜秀合又廣雅云馬帚屈馬第也余觀蓬之初生也柔條向上久之則蓬心數百頭句屈錯見故荀子以爲生麻中則不扶而直言其性常屈不直也郭象注莊周書亦云蓬非直達者然則廣雅屈馬第之云乃拜蓬一物之證也又案爾雅拜音蘁疑即蓬也莊周書田開之操拔篲以待門庭余謂拔篲即拜篲蓋以拜爲埽帚聲轉之故謂之拔篲詩勿翦勿拜鄭箋云拜之言拔也唐施士丐說甘棠之詩拜言人心之拜下低屈也拜之義爲屈而音與第聲又相同郭璞之注拜音蘁又以爲似藜亦顏師古藜草似蓬之說也今以音蘁爲灰藋之藜余獨無解於其所謂拜者私竊以爲不然說文釋藋字別出一曰拜音藋之文可知音藋之非藋也今觀拜與屈義相合拜與拔聲相通而音第之聲則又皆與弟同蓋灰藋之類而非灰藋故謂之拜音藋謂之屈馬第凡物稱小者皆目之以弟稊稗於五穀若尊之臨卑兄之畜弟也故以名之爾雅稊英芙之與蕛聲相轉而弟失二字又義相通故虞書平秩東作說文作平豑爾雅瓞瓝瓜小故瓝从勺而瓞从失也余嘗疑藜即稊稗南子離先稻熟蘺藜宂通而農夫薅之不以小利傷大穫也說者或以爲水稗余謂非稗也稗熟不先於稻乃稊也稊與藋亦聲之轉也今北方於大穫之外種稗復種藜又藜無地不生貧民爭埽收之以爲禦冬之糧他物不足以當孟子所謂五穀不熟反不如之者是藜或即稊與且弟之義余得推而論之涕與淚對而从弟鐵與金銀銅錫對而或从失失弟義通弟夷義又通也故鐵或又从夷而涕亦謂之洟釋名妻之姊妹曰姨母之姊妹曰姨亦如之彌類旁通其義自見然則藜爲藋藜藋爲兩種對文則異於釋藜篇中已詳論之即爲稊音藋之爲拜馬帚或名之曰屈馬第屈之爲拜拜轉爲拔拜與屈非蓬不足以當之而蓬拔亦一聲之轉也且曰啻藋曰馬第則亦有弟之義展轉互求豈不然與余向謂廣雅之書未足盡信亦言乎未得其審者也莊周書蓬心之言余嘗疑之今案爾雅蘋食心蟦食葉蟊食根賊食節心節之義殊義因知心言莖之末生穗處節言莖之中閒生葉處也心正其生意所聚凡草未華時莖末生無數碎葉其滋長也在是其作華也亦在是所謂心也蓬一本五六十莖莖必有一心多而且亂是心云者言其意念無所專主也 程徵君釋草小記

蓬

釋荼一 苦荼之荼

苦荼有二種一種爲苦蕒一種北方人呼爲苣蕒菜也苦蕒余見八九月生者先生數葉肆出貼地中後漸生歲葉多至二十以外葉皆從根出不生莖也斷之有白汁其味初甞之微甘旋轉苦苦甚蓄苦良久不解閩之野人云苦蕒春生者至四月中心乃抽莖作花月令孟夏之月苦菜秀是也花黃色如菊其鄂作苞花英之本藏苞中一英下一子一花百餘英則百餘子也子末生白毛如絲多以百計長半寸許在苞中各含其英本花開一二日復合既而色變數日英乃繾斂而落矣又數日苞枯而開子末之白毛乃見數以萬計莖齊不亂形圓如毬所謂荼也蒲公英初春時便作花花葉皆似苦菜亦有英本之荼苞開後亦圓如毬但其白毛從子末出者初止一莖長三四分從乃散而爲數十其形疏而不密不似苦菜之荼無數白毛皆從子上出獨茂密而絜潔也苣蕒菜余見七月生者有幹其葉節節叢生數葉後又生岐莖於是枝本並出皆作花如野人所云苦蕒花者余見其苞開白毛如毬始悟其所以名荼之故八九月花猶盛開其子有形而不實野人云此花四月開乃有實實因風落戴毛而飛如柳絮著土又生南方呼爲兔兒草言兔食此草也自二月開花至秋末未已余謂三月盛時與燕麥雜生疑即兔葵與余案呂氏春秋任地篇孟夏之昔殺三葉而穫大麥日至苦菜死而資生而樹麻此麻字爲麋字之譌余於九穀考中辯之與菽此告民地寶盡死然則夏日至爲苦菜之秋故秀於孟夏實於仲夏而死秋花者蓋子落土復生所以不實也苣蕒與苦蕒二菜一類故亦以四月秀爲正時本草銅君藥錄曰苦菜三月生扶疏六月花從葉出莖直花黃八月

實黑實絡根復生冬不枯寇宗奭曰在北道者則冬方凋生南方冬夏常靑故又有游冬之名葉如苦苣而狹綠色差淡折之白乳汁出味苦花如野菊春夏秋皆旋開二君之說形惟肖矣然皆未審知其秀之正時也余折其葉斷其根皆有白汁其葉末略似劍形近本處有岐出者厚而勁不似苦蕒葉薄而輭也詩邶風谷風篇誰謂荼苦其甘如薺爾雅荼苦菜並指此二菜也程徵君釋草小記

釋荼二 委葉之荼葦醜之荼

余見苦菜之秀而得其所以名荼之故蓋落英後所見子末之白毛圓如毬者也爾雅荼委葉者落英之謂也英亦呼葉故花英重累而生者名千葉下葉蓮千葉水仙是也委葉之荼不一種凡花鄂作苞含子生白毛以承花英者皆是也一爲苦荼始秀於四月後遂挐連作花至於秋末一爲蒲公英於春時作花者一爲小黃花見於四五月閒者其花外一圍單英十三出亦有少一二出或多一二出者然十三出者爲多中有碎英屈不伸者以爲花心徑半寸如小菊花其枝葉與味並似菊與蔞雜生眾草中英落荼見農人刈之以糞水田詩言以薅荼蓼疑指此荼也一爲小黃花大不及前花之半亦於五月中見者一本叢生數十枝枝末花頭無數近本處有大葉以承其大枝葉形長兩邊分岐逆出其碎枝所承之小葉銳末豐本如三角形其花有單有重中有皆發末有蘂亦英落荼見余疑荼蓼之荼非一物此亦有一也一爲小黃花微俗呼野苦蕒三四月閒宿本叢生十餘莖每莖又節節生莖其近本第一節多對節生兩莖兩莖必生兩葉承之葉有岐如苦菜至第二節後則岐莖或對生或單生不定也大約單生者多莖本亦皆有葉承之枝將至末所承之小葉則如柳葉矣其本莖支莖至末皆生碎枝甚多作花其上黃色徑半寸單英亦略有重者英或十四五出或十六七出每出末又分五小出如蒴中含一蘂下連一子子有荼藏絲鄂中英落鄂斂斂而復開約作入出而荼見矣莖葉斷之皆有白汁味苦一爲苦苣荼即萵苣五月花其色淺黃一爲大薊亦四五月開花紫英長蘀然莖上生芒綠葉形如芥菜葉邊岐出銳而作刺野人呼爲刺芥菜亦呼野芥菜亦呼虎爪亦呼虎刺其小者曰小薊一爲劉寄奴余於六月見其荼一莖直出莖末岐生數莖又岐生碎莖花以數十計一花五子子末之荼含英五其承子之鄂亦五出也英色白一爲馬藍菊秋生不一色翠者白者嫣紅者藕褐色者一爲野馬藍菊有白黃水紅藕褐色數種花外一重單英十餘出中有十餘子子末白毛之荼含英攢聚作花心每一英自爲五出中生一蘂蘂末有蘂點葉有極小者形如柳葉或如桃葉又有葉木作長柄者花葉並無菊氣味余於秋冬之交見之土人呼爲野馬藍也上凡十種並委葉之荼余所目驗者也爾雅芙薊其實荂蔈荂荼郭注即芀猋藨芀郭注皆芀荼之別名葦醜芀郭注其類皆有芀秀邢昺疏云鄭注周禮掌荼及詩有女如荼皆云荼茅秀也蔈也荂也其別名荼即芀也芀又一名猋又名藨皆萑葦之屬華秀名也故注云皆芀荼之別名如疏言是以芀荼諸名專歸之葦醜矣余案爾雅鉤芺郭注云大如拇指中空莖頭有臺似薊初生可食疏云一名鉤一名芺其注芺薊其實荂亦云芺與薊莖頭皆有臺臺名荂荂即其實說文芺草也味苦江南食以下氣又云薊芺也然則於其實荂下繼以葦荂荼猋藨芀者謂凡委葉之醜如芺薊之有蘂有荂者皆荼也其有猋有藨者則皆芀也下言葦醜芀者謂凡葦醜之秀皆謂之芀是以芀爲葦醜之專名矣然散文通之葦醜之芀亦得名荼鴟鴞之詩予所捋荼毛傳云荼萑苕也夏小正七月灌荼傳云雚葦之秀是也然小正於四月已著取荼之文萑葦秀於秋小正七月秀萑葦是也安得於四月取之四月秀者茅也周官掌荼注云荼茅秀儀禮既夕篇記云茵著用荼注云荼茅秀也余案小正取荼傳云以爲君薦蔣薦蔣一聲之轉易殷薦詩祼將是薦將通也蓋即茵之類灌荼傳亦云爲蔣褚之褚謂著荼於薦蔣之中不獨葬時之茵著用荼也韓非子十過篇縵帛爲茵蔣席頗緣緣謂以蔣草爲席緣猶也即顧命敷席黼純之類是也席有緣有此緣者純其類而已然與兩邊皆不純也以蔣爲席因之名席曰蔣小正傳云爲蔣褚者言爲席蔣益釋灌荼之用言爲席則以荼褚之褚於茵而云蔣者散文茵席通也取荼傳已言爲君爲蔣此又申言褚之用荼之義益明矣然則小正與既夕篇所云荼皆實一事並用茅秀之荼茅秀亦葦醜也七月灌荼乃可言萑葦之秀蓋二秀皆荼用之自不異也葦之醜又有芒草今南方呼爲菅草亦呼曰荻取其莖穗束之爲埽彗呼曰菅帚淮南子注蔄苕荻秀楚人謂之蔄蔄讀如敵敵之敵幽冀謂之荻苕也其著莖之蘀繩之爲屨儀禮喪服菅屨傳云菅屨者菅菲也外納菲也蔗蒯之菲也爾雅蒫杜榮郭璞注今芒草似茅皮可以爲繩索履屬是也吾徽人呼芒音與菅同初秀其色紫後漸變爲白也方言之通雅云菅芒也說文謂菅即茅非也菅大於茅茅但可爲屋菅宜爲牛菅根赤茅根白也余驗之菅根赤色茅根白色余案詩白華菅兮白茅束兮毛傳白華野菅也鄭箋菅柔忍中用矣而更取白茅收束之茅比於白華爲脆是二物之性有柔脆之異今野人繩芒蘀以爲屨不聞茅亦可繩也茅之非菅審矣然菅爲埽彗實諸堂側瓦雀含其荼去以治巢然則捋荼之荼茵著之荼不必專指一物茅秀菅芒之秀皆爲葦醜三物互用注者隨舉一物足以包之是故四月取荼葦醜之荼也而委葉之荼當亦在所兼取諸委葉之荼夏秋閒相繼有之即茅秀菅芒之秀萑葦之秀其荼亦相繼有之故小正於四月曰取荼於七月又曰灌荼曰取者始取之也曰灌者至是取之累月可藂聚也若偏指一物不應四七兩月相懸錯出也鄭風出其闉闍有女如荼毛傳荼英荼也言皆喪服也鄭箋荼茅秀物之輕者飛行無常余案爾雅榮而不實者謂之英葦醜之荼皆榮而不實者然言喪服主於色白則委葉之荼未始不足於當之鄭氏主於物輕飛行無常亦慇兼委葉之荼言之蓋飛行無常委葉之荼尤切也漢人於委葉之荼久失其義故注者不關及於此矣鹽鐵論云秦法繁於秋荼余見苦菜之荼生於秋者一花之跌多以萬計以斯云繁洵爲繁矣余於四月見苦蕒菜莖高三四尺連爾旋生英落荼見彌望一色詩言如荼以當之國語吳王夫差會晉公午於黃池萬人以爲方陳皆白常白旗素甲白羽之矰望之如荼韋昭云荼茅秀余謂此惟葦秀芒秀足以擬之而韋云茅秀可見古人菅亦通稱茅矣是故茅不可索而綯感七月之詩乃曰晝爾于茅宵爾索綯是古人稱菅爲茅之證爾雅白華野菅郭氏亦云菅茅屬然則說文菅茅互釋疑爲訓詁家相承舊說如此未可遽云許氏有誤也說文蕘苕之黃花也爾雅黃花蕘白華茇蓋以蕘荂荼猋藨芀之云可知苕與芀音通字通也苕與荼音轉事同也則所謂苕之黃華者不猶言荼之黃華乎故菅之荼稱白華委葉之荼亦當稱白華葉末委時則黃華也余嘗目驗之如前所陳委葉之荼若干種惟薊華紫色餘皆黃華所謂蕘也說文蕘一曰末也茇有本義說文茇草根也曲禮燭不見跋跋謂本也是故其實名荂又名荼含英之荼爲委葉之本所委之葉爲荼所含者是其末也其末黃華其本白華故曰黃華蕘白華茇葉茇之義斯爲信而有徵矣獨其爾雅黃華蕘白

華放之文綴於苕陵苕之下郭注陵苕引本草一名陵時邢疏引詩小雅苕之華芸其黃矣鄭箋云陵苕之華紫赤而繁不指委葉之荼言余於陵苕之華考之不得其審斯則其所不敢知者矣七月之詩采荼薪樗鄭箋以爲乾荼之菜是謂此荼爲苦荼苦菜生於寒秋經冬歷春乃成邢疏引易緯通卦驗元圖云九月采荼正其時也商書弗忍荼毒孔傳云荼毒苦也桑柔之詩寧爲荼毒鄭箋云天下之民苦王之政欲其亂亡故安爲苦毒之行相侵暴余案委葉之荼如苦菜苦苣芙蓟蒲公英之類味皆極苦故凡言苦毒謂之荼毒也同上

釋荼芀

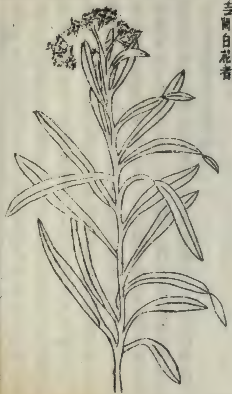
荼芀二文相通而實有別釋草云芙蓟其實荂蔈荂荼節猋藨芀葦醜芀葭華節殆著荼芀之別與芙蓟者苦菜醜荼委葉是也余嘗博采之得十種曰其實荂蔈荂荼者謂其實皆有荼曰荂一曰蔈故曰蔈荂荼也荼即其華之實所戴者荼止又戴黃葉以爲蔈荼爲黃葉所含以爲茇茇本也蔈末也故曰黃華蔈白華茇蓋芙蓟醜蔈黃者多獨蓟之蔈紫其荼白一也所謂委葉者蔈落荼乃見也其曰猋曰藨者則葦醜之荼別其名曰芀也謂是乃葭類之華非葭又名華也葭華未嘗非實而挺出輕颺故不謂之實也知藨爲葦醜之芀者喪服傳菅屨者菅菲也疏屨者藨蒯之菲也說文菅茅也玉篇藨蒯屬廣韻蒯茅屬又曰藨萑葦之秀然則藨蒯與菅皆茅類而葦醜者也而菅之皃或麤惡於藨蒯故用爲喪屨有齊斬之差與釋天云扶搖謂之猋說者以爲上行風葦醜之芀乘風上飛故又得猋名與據爾雅文義又采他說參伍證之荼芀固自有別也若夫散文則通解字之通義故葦醜之芀亦可名荼詩有女如荼儀禮茵著用荼鄭注皆云茅秀詩捋荼毛傳云萑苕小正灌荼傳云萑葦之秀故爾雅曰蕍芛葟華榮明可互注也又曰華荂也華荂榮也乃又繼之曰木謂之華草謂之榮示非無別矣而不榮而實謂之秀茅秀萑葦秀苦菜秀又何以稱焉余因更繹之稻粱之類其作采也不舒英發色故曰不榮而實謂之秀萑葦醜亦不舒英故亦得言秀雖無實而同其不榮故謂之秀然雖不榮而有芀荼即其榮也苦菜雖榮而不實然凡諸戴毛者皆即其子亦即其實也蓋草謂之榮乃通語也此篇與釋荼二互看中有補所未備處○程徵君釋草小記

釋芸

歙之靈山方氏先世有子役烈山者德靈神及歸設道場報之世世子孫因之今每歲六月廿四日屆其期致齋五月村人亦弗息也於是四方坌集遊者日且千人其求福田者咸禮以擲香焉時有香草徧地生長一二尺作小白花攢生莖末莖分數枝每枝五六毬或七八毬每毬細分之又五六花或七八花久之分開散布其花不落又久之花英外鋪中露白毛無算蓋亦花之有荼者也然英包荼外非如苦菜之荼荼含英本必脫英而後荼乃見也俗呼七里香土人采而束之荷諸稱人中行且賣焉然可以辟蠹又可漬油婦人以澤髮即所謂芸也厥後花開益盛八月余采之盈筐白花中間有一二黃花者秋深望之葉如著白粉蓋其莖葉通有白毛如艾茸乃蒿類也高誘淮南子注云芸芸蒿菜名也於寒露後見者盡黃花矣按說文云芸草也似目宿爾雅權黃華郭璞注今謂牛芸草爲黃華華黃葉似㭂蓿顏師古急就篇注云芸即今芸蒿也生熟皆可啗沈括夢溪筆談云古人藏書辟蠹用芸芸香草也今人謂之七里香葉類豌豆作小叢生其葉極芳香秋後葉間微白粉汚羅願爾雅翼云老子曰夫物芸芸各歸其根芸當一陽初起復卦之時於是有生又淮南說芸可以死而復生此則歸根復命取之於芸王象晉羣芳譜云芸香一名山礬一名椗花音定一名柘花一名瑒花一名春桂按山礬不似桂香桂蕊今俗呼爲九里香者也此因七里香之名而誤之一名七里香三月開小白花江南極多大率香草花過則已縱有葉香者須嗅之方香此草香聞數里自春至秋清香不歇置之可以鬆髮置席下去蚤蝨置書帙中去蠹古人有以名閣者黃山谷作詩其序云江南野中有一種小白花高數尺春開極香野人號爲椗花王荊公欲求栽作詩而陋其名今檢字書無椗字余請名曰山礬蓋野人采椗花葉以染黃不借礬而成色故名山礬然則山礬之名始於山谷余謂諸家所說確是此草說文及爾雅注並言似苜蓿余考苜蓿說者謂葉似豌豆今說芸者亦言葉似豌豆足相互證矣月令仲冬之月芸始生則鄭州所謂一陽初起者是也夏小正正月采芸傳曰爲廟采也二月榮芸是花作於二月矣諸家惟羣芳譜言三月開花山谷只言春開不著何月及閣昔人詩亦但有殿春春盡之云而於所見作花時又在六七八九月殊不能明余乃蒔一本於盆盎中霜降後枝葉枯爛越兩月日短至矣宿根縲茁其芽叢生三五枝以爲産於山者盡生矣乃冬春之間求之不可得然則月令所謂始生者不遍生之云也明年二月十九日春分廿一日求之山徑間處處有之大者五六寸小者一二寸綠葉密布心皆有細葉包裹其甲拆者有蕊頭攢簇十餘粒花初胎矣然皆黃色者也未拆者剝開視之亦並有作花意蓋此花始作於二月也至是而月令與小正之言皆驗諸家但言白花而余所見深秋及初胎時皆黃花者惟郭璞以芸解爾雅之權黃華者合然又不言白花蓋此花從仲春至季秋舒英不歇者閱八月百花氣候無長於此者而又黃白開作因時變易著錄者各以其所見時言之見於夏日者多故率言白花而不言黃花者見於深秋及初作花時者少也又太傅禮唐宋後籍而不顯鮮據以爲說是以言之不能詳余因作釋芸以足其義云

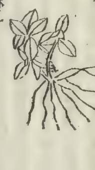
然不如其春月亦作白花否也於是月月驗之至於三月花盛開者黃者四月立夏小滿之間開者漸萎莖葉亦漸枯且焦爛矣然其中有茁芽於初春至是猶未作花者仍復綠葉嬌嫩然則此草先作花而開足者先萎耳五月芒種節復生稚者遍山皆是其長自二三寸至於盈尺高六月作白花即此一發也其二三月作黃花者至是不多見偶於枯萎中見之亦猶有荼蕾未開似美先盡不能更開矣其花外英內荼英皆單出十餘葉英枯則外鋪荼即其子與苦菜諸荼相似至是荼亦飛揚盡脫矣余二月蒔一本又前冬至宿根茁芽之一本此二本夏至猶未吐秀而嫩綠可愛然則已作花者先萎未秀者美在其中久而不萎不以出土遲早爲先後也夏至後十日采數十莖中有三四莖花雖未開而其端已發色蓋將作白花者也小暑花猶未盛必至大暑然後白花盛開也又一莖已於三月作黃花者其根於大暑又抽一枝若作花必白者可見黃白因時而然非有異種也大暑後有一本荼中當午吐鬚數根其末垂黃蕊挺出一分許且日視之則縮而與荼齊平日日如是四五十日參差挺出前枯後鮮鮮者蕊黃枯者蕊黑鮮者其香芬烈枯者香漸微余手蒔盆盎時時驗之其英其荼亦不一類此種匙葉者

莢與茶齊平又一種莢中之茶高出莢上者約一分他茶白色此獨淡綠色茶中無鬚吐出又一種但有碎莢不見其中之有茶也不知此花同類之中原自有別異否也八月三日處暑之後五日也采芸不下千莖盡白花無一黃者上年八月十日采數十莖得二本黃花者是日蓋白露之後八日於此見紀月之書兼論節氣也九月朔秋分之後一日也余登飛布山見芸草長皆不踰尺竝白花無黃者明日登問政山芸草甚多長踰二尺盡作黃花又無一白者兩山相望二十里所產不同氣候有遲早與十月十六日立冬後之次日也余盆盎中二月蒔者至今不作花又有八月宿草抽苗者亦嫩綠而不作花驗之之久至於八九箇月似亦竟有不作花者十月立冬小雪之閒余於路旁見芸草二本皆白花其餘初出土者甚多是時已經嚴霜矣雖一年之中時時校錄未嘗不隨開隨萎而萌生者至是猶若此可以驗天地生生之機未嘗一日而息而微諸小草其示人也不亦誠不可揜乎故月令仲冬之月紀之曰芸始生茘挺出也此草生眾草中無人蒔於盆盎而建於花脈以為玩賞者且冬春之閒初生時雖以余之不時留心而尚未之見卽樵童野老亦但知其生之於春而士夫所見惟暑月之開白花者也然則山谷但言開小白花而所謂春開者或亦得之所聞而非其目驗者與程徵君釋草小記

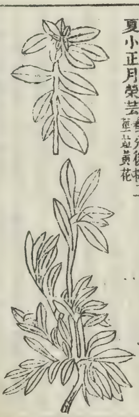

芸六月所見開白花者

月令仲冬芸始生冬至後初出土者

夏小正正月榮芸春分後抽一莖竝黃花

釋芸續考

余撰釋芸而考定之以小草俗呼七里香亦呼芸草能避蠹除蚤虱婦人漬油用以澤髮者是也此蓋在人日中相沿相襲雖經兵燹改革而不能亡其名也奚以知其然也閒嘗察其出土驗其生花伺其榮枯備歷四時略得其大致復又蒔之盆盎中朝夕觀之日日以繼凡在土中所不及見者舉能按驗無一不與載籍相符應是故仲冬始生其出土也無覓處吾於盆盎宿根見其茁芽則與月令合矣正月稱葉萌生可為豆實與小正采芸合矣二月徧山求之得一華乃知其華始於此月不必其盡作華也然而二月榮芸又與小正合矣始生也采食也作華也冬春之閒逢時必應定之為芸復何疑哉然後知始生挺出必載芸茘二草見陰盛之時陽不中絕非二草不足以示人也成公綏之賦曰美芸香之修潔稟陰陽之淑清亦謂其始生於冬至矣傅咸之賦曰攜昵友以逍遙覽偉草之敷英俯引澤於丹壤仰汲潤於泰清繁茲綠蕊茂此翠莖葉芰從以纖折婀娜以迴縈其於此草可謂形容惟肖說文芸草似目宿引淮南說芸草可以死復生爾雅釋草權黃華郭注今謂牛芸草為黃華華黃葉似苜蓿羅願爾雅翼云老子曰夫物芸芸各復歸其根一陽初起復卦之時於是而生凡此所說芸草皆非木本也古義今釋通一無二倉頡解詁呼為芸蒿言似邪蒿香可食余目驗此草信為蒿屬而足佐饔飧問之嚴州遂安人云彼地呼此草為蘇青採其葉水瀹之去苦味復易清水浸半日去水包糯米粉擣勻作餅蒸食之也藝文類聚載晉宮閣名曰太極殿前芸香四畦式乾殿前芸香八畦故徐鼎臣校正說文載臣鍇按芸草著於書衣辟蠹漢種之於蘭臺石室藏書之府宜其二殿前以四畦八畦數之謂其是草非木也惟洛陽宮殿簿顯陽殿前芸香一株徽音殿前芸香二株含英殿前芸香二株以株紀數必非草名而曰株字或有誤耶抑芸香二非一種耶而羣芳譜所採錄諸說以發明芸草之義者率牽合於山礬之木以立言不知山谷以山礬易鄭花之名者其所著錄無一字及於芸香李時珍本草綱目則以山礬為芸香而纂然歸之木部意實不以為芸草而別出芸草一云云者但以廣異聞耳乃羣芳譜主其別出之芸草而冒其山礬之諸名合兩物為一事疑誤後人急宜有以訂正之也羣芳譜之言曰芸香一名山礬一名椗花一名柘花一名瑒花一名春桂一名七里香一物七名與李時珍本草綱目同也而綱目則以山礬建首收入木部譜則以芸香建首收入卉部此其大不同者也是故譜中之則曰葉類豌豆秋閒葉上微白如粉是主卉草以為言綱目之中之也則引周必大之言曰柘音陣出南史荊俗訛柘為鄭呼為鄭礬江南又訛鄭為瑒也又引黃山谷之言以為染不借礬易其名為山礬又為集解以申之曰樹大者高丈許葉似卮子凌冬不凋三月開花繁白如雪六出黃蕊甚香結子大如椒青黑色熟則黃色可食其葉味澀人取以染黃及收豆腐或雜入茗中據其所云是樹非卉故收之木部也又引沈括筆談以下諸說之指草言者而旋駁之云沈氏指為七里香不知何據所云葉類豌豆秋閒有粉亦與今七里香不類恐沈氏亦自臆度然則綱目所舉之七名竝指謂樹而於諸所指謂芸香草者皆不憑之也羣芳譜專以卉草當之余謂以為卉草是也與余目驗者益關而襲綱目七名絕不殊異恐兩家意中各有所指一以為草一以為木不必從同矣夫山礬之名始於黃山谷取以易鄭花之名山谷集中有題高節亭山礬詩其序云江湖南野中有一種小白花木高數尺春開極香野人謂之鄭花王荊公嘗欲作詩而陋其名予請名曰山礬野人采鄭花葉以染黃不借礬而成色故名山礬據序不見芸字知其所謂山礬斷非指芸而言如指謂芸則芸之名見於禮記及太傅禮最古最典欲正其陋宜

還乘名而乃舍舊謀新强名之以染草不借礬之義而錫而命之登山礬之名韓菇於芸乎必不然矣孝宗時薛季宣撰梔花詩其題云梔花唐玉蘂花介甫謂之瑒花魯直謂之山礬其葉可供染事土人用之醲酒夫以山礬爲玉蘂其說固不可典要而灼然是樹非草季宣去山谷不百年其於山礬必知其緊坐謝皐羽亦宋末人其游仙華巖麓記亦云巖之麓有鄭村俗呼山礬鄭花鄭與鄭音相近故以名村益亦以山礬爲鄭花不以爲芸也余按梔字見南史劉杳傳杳在任昉坐有人餉昉梔酒而作梔字昉問杳此字是不杳曰葛洪字苑作木旁后余考字書梔直刃切陣亦直刃切周必大謂梔音陣字書梔無陣音而羣芳譜與綱目所舉七名有梔無梔二書梔爲梔之訛字無疑矣季宣言介甫謂之瑒花而臯羽則呼鄭花謂鄭音與鄭相近余考字書梔直刃切鄭亦直正切瑒徒杏切鄭亦徒亙切然則梔鄭瑒鄭隨地而讀方音其字並可假借書之總之同爲一物亦同爲一聲而已矣郎七名中有椗花之名字雖不見字書而定爲徒甕切亦與瑒鄭音相近任昉時梔已訛椗今字書收椗爲梔之重文是椗梔瑒鄭鄭椗諸字當其未改山礬名之先自宋而上至於六朝其鄉音方言並得錯舉雜呼通作一字而卒未聞有人呼之爲芸今日者余已爲芸正其名矣則山礬之七名冒芸之號而存者得毋不斥自遠乎鄭花自山谷更名之後通呼山礬而循其本則當以梔花之名爲最先以其字載葛洪字苑又經劉杳與任昉相與別白而定之至於椗椗鄭鄭瑒諸文則皆爲梔字之別方言信筆不主故常展轉相因久之乃成典故聲音之道窮則變變則通亦自然之勢也而拘於據者嘖嘖然强生分別何耶惟七里香之名沈括以爲芸草謂葉類豌豆不謂本也而時珍襲之以爲山礬之木不知今之農民猶呼芸草爲七里香夫固亘古沿今世易而名不亡所謂禮失求諸野者也況古言芸似苜蓿苜蓿似豌豆沈同古義安可厚非若春桂則今俗呼九里香之樹者花小似桂故有桂名而七里香絕不類桂乃亦冒桂之名則以七里九里柰連相互不論草木不辨花形天下大繆不然之事往往有然曷足怪哉

瑤田按襲者釋芸之作自以爲足正前人之謬乃偏據羣芳諸合山礬芸草乃一物遂疑其所引黃山谷之言山礬者與余所考之芸草相齟齬因妄意山谷爲未得其實而未悟其所說山礬者之非指謂芸草也今觀羣芳譜收入卉部確是指芸草而言而合山礬爲一物至於連數七名其說本李時珍本草綱目不考綱目收入木部謂山礬釋名芸香者其芸香不指芸草其山礬郎山谷更名之鄭花豈其說自有所據抑或時珍之臆說皆非余之所敢知欲考其實仍當細參山谷之言山谷云小白花春開極香野人謂之鄭花余請名曰山礬染黃不借礬而成色據所言花必小包必白必開於春其葉必不借礬而染成黃色必是本高數尺之木必不謂之芸香也今采前人說山礬者數家而論列之宋胡仔漁隱叢話曰余放浪林泉之日久矣屢從樵夫野叟問所謂鄭花者指其木謂予曰此鄭木也其葉如冬青高二三丈或有小者亦丈餘每春開花如冬青花雖香而甚烈全不旖旎但山谷所云與予所見全不類今江浙山野間別有一種其木高二三尺初春開小白花甚香而有遠韻土人謂之白丁香花但其葉不能染黃耳此考山礬雖與山谷有異然不指謂芸香也漁隱叢話又載曾端伯高齋詩話曰唐人題唐昌觀玉蘂花詩云一樹瓏鬆玉刻成飄廊點地色輕輕女冠夜覓香來處惟見階前碎月明今瑒花郎玉蘂花王介甫以比瑒謂當用此瑒字蓋瑒玉名取其白耳魯直又更其名爲山礬謂可以染也盧陵段謙叔家藏古刻有楊汝士與白二十二帖云唐昌玉蘂以少故見貴耳自來江南山山有之土人取以供染事不甚惜也則知瑒花之爲玉蘂矣傳子容見此帖乃作絕句云此瑒更礬總未佳要須博物似張華因觀異代前賢帖知是唐昌玉蘂花然胡仔雖載沈段旋又以其所聞之鄭木說之辨之益不主山礬郎玉蘂之說然郎如端伯所說亦不指謂芸香也洪容齋隨筆曰長安唐昌觀玉蘂花乃今瑒花又名米囊魯直易爲山礬者江東彌山亘野與榛莽相似而唐昌所産至神女下游折花而去以踐玉峯之約此亦冒玉蘂爲山礬而亦不指謂芸香也愼懋官華夷花木考曰玉蘂名鄭花條蔓而生狀如荼蘼冬凋春茂花蕊出始如冰絲上綴金粟花心復有碧筒狀類膽瓶其中抽一英出眾鬚上散爲十餘蘂猶刻玉然名爲玉蘂羣芳所未有也此言玉蘂郎山礬乃襲周必大所述玉蘂之花狀而與山谷所云小白花者不類吾恐愼氏但耳食其說又未忖周氏本文並不以爲山礬而徒耳食玉蘂郎山礬之俗說於是援其牙慧以立言然亦不指謂芸香也楊升庵丹鉛錄揚州蕃釐觀有瓊花郎陳後主所謂玉樹後庭花曲云瓊樹朝新也傳子容詩此場如礬知是唐昌玉蘂郎今之梔子花珍瑤謂高枝詩葉似卮子取以染黃云云滇雲處處有之佛經名薝蔔劉禹錫張籍王建詩觀之瓊花色白曰瑒曰礬曰鄭名異而同實者此升庵所錄又合瓊花玉蘂山礬而一之而折衷之以爲今之梔子夫玉蘂絕周必大之形容盡致已非瓊花之所能冒至山礬花小玉蘂花不小其難相冒更不待言惟山礬可染黃梔子亦可染黃徒強同之亦殊近似然梔子色白花大與山谷所謂小白花者大異則山礬斷不可以梔子冒之也然雖多方假借而宛未嘗指謂芸香也王世懋學圃雜疏曰山礬一名海桐樹婆娑可觀花碎白而香宋人灰其葉造黝紫色今人不知也以山谷詩遂得兄梅弟矣此云海桐與本草所云者似不同然絕不及於芸香也凡上事說山礬皆不指芸香而羣芳譜徒襲本草綱目山礬有芸香之名於是古籍不稽草木不辨況綱目混芸於礬而所引據則固說礬是木說芸是草立論本自游移而收入木部並不重見草部是於月令太倩禮之芸草徑行刪逸可謂考之不審矣而羣芳譜冒綱目之七名乃逞臆斷以山礬之木爲芸草一經疏通而證明之而經義頓明繆說立見甚矣襲者之蔽於羣芳譜不可不詳辨而更正之無令後人增一層障也

瑤田又按山礬非芸草吾既詳辨之矣而宋以後人或以山礬冒玉蘂且以玉蘂冒瓊花請得區以別之我君玄曰曾端伯謂山礬郎玉蘂花胡仔漁隱叢話葛立方韻語陽秋二書已駁辨之謂玉蘂佳名魯直不應捨之而更曰山礬周平園而非之而作玉蘂辨證其實山谷所名山礬郎今之瑒花江南鄉音呼鄭爲瑒非唐昌之玉蘂及揚州之瓊花也王元之禹偁小畜集有后土祠瓊花詩二首其序云揚州后土祠有花一株潔白可愛且其樹大而花繁不知實何木也俗謂之瓊花云因賦詩以狀其態按禹偁太宗至道三年知揚州此詩蓋作於是年而揚州府志載宋晁文肇記曰后土祠花名玉蘂王禹偁愛賞之稱之爲瓊花又藝苑雌黃日比觀晏元獻集有翰林盛譔謂借示揚

州府土祠玉蘂花詩序云此花因王禹偁更名瓊花瓊赤玉也益王之誤瑤田据禹偁詩序其時並無玉蘂之名昔有其名則唐昌之玉蘂以禹偁之博物豈未之前聞而曰不知實何木乎且曰俗謂之瓊花則瓊花之名在揚州人口中不知幾世幾年其不因禹偁更名可知晏元獻眞宗天禧閒爲庶子亦嘗出知泰州宙去禹偁之卒二十年耳宋景文仁宗景祐中應詔去禹偁之卒亦四十年元獻景文皆一時之望其言禹偁改玉蘂爲瓊花鑿鑿如此若非禹偁有詩可据則瓊花之名更自禹偁已成眞確典故矣豈不繆哉況昔人說玉蘂者數家初不以爲瓊花也其一長安志曰安業坊唐昌觀舊有玉蘂花乃唐昌公主所植者公主明皇女其二康駢劇談錄曰上都安業坊唐昌觀舊有玉蘂花每發若瓊林瑤樹元和中春物芳妍忽一日有女年可十七八衣繡綠衣乘馬峩髻雙鬟無簪珥之飾容色婉婉迥出於衆從以二女冠三小僕僕皆緋頭黃衫端麗無比下馬以白角扇障而直造花所異香芬馥聞數十步伫立良久令小僕取花數枝而出將乘馬回顧黃冠者曰曩有玉峯之約自此可以行矣時觀者如堵咸覺煙霏鶴唳景物輝煥舉轡百餘步有輕風擁塵隨之而去須臾塵滅望之已在半天方悟神仙之游餘香不散者經月（以上唐昌玉蘂）其三唐李德裕詩題云招隱山觀玉蘂樹試書郎事奉寄江西沈大夫閣老（沈傳師也）又注云此樹吳人不識因予嘗玩乃得此名詩中又注云內署沈大夫所居門前有此樹每花落空中回旋久之方集庭際大夫草詔之月皆邀予同玩其四漁隱叢話曰晉宋以來招隱寺名冊京口古桧修竹清泉幽洞播在談詠詩詞絕勝邈者樵伐寖頽寶不副名其中玉蘂聚經兵燬自普覺師來主法席頓還三百年舊觀（以上招隱玉蘂）又有說瓊花者數家亦不以爲玉蘂也其一揚州府志曰甘泉縣蕃釐觀卽古后土祠在大東門外漢元延中建唐亂驛吏柴大之祠神肖女像本漢書所謂后土富媼也又因唐小說有章郎事塑綠衣少年於旁宋程子以其褻始撤之政和間賜蕃釐觀額內舊有瓊花一株豔獨於世故又以瓊花觀著名歐陽修守揚州時以瓊花天下無雙故作無雙亭以褒之按瓊花前未有稱至宋始盛傳多有謂隋煬帝因瓊花幸揚州者於古無徵也其二杜游瓊花記云余從京公至揚州知后土瓊花在城東之蕃釐觀然余聞紹興辛巳之變金人已掘其本去何復從得此本也觀壁上有諸公所記載直排世俗詭謂道士以聚八仙嗣其名言聚八仙葉瓣香色皆不類有道士揚髯皓然言生於崇甯閒今八十有六歲矣（生徽宗崇甯五年丙戌）余與對坐於花之亭西之上道士指花之根幹曰此某手所培植而至此者也指觀之大門曰此殿向之廬處也指所坐之亭曰此向之無雙亭處也花舊在無雙亭下當殿之西北自紹興十五年（高宗歲在乙丑道士年四十歲）向維摺子圖觀殿廬狹小徙置轉後則花當殿之西南至三十一年（紹興辛巳）知郡事劉澤復令移花於殿之前卽今之花處是歲八月十五日也初二十四年時（紹興甲戌）植花之東南離三四尺許倏起一根枝葉日茂其下大徑寸至是皆辨移之不敢易也十一月金兵渡江趣揚州直入觀掘花本去其小者翦而誅之於是某方避亂奔走亦初不知敵既退某於十二月歸來是時訓練官卒率領兵馬依觀屯寨其軍人接某曰觀主至耶瓊花已壞敵手旁有一小根微見地面可識認非其種否某心知之謂難以口舌定惟告以瓊花若剿其根枝投之火則千鼻試之果然軍人皆嘆歎某旣默禱后土移植無花處（卽大木所據故移小根補其處）日往護之越明年（紹興三十二年壬午）二月既望夜中大雷雨朝起視蚯蚓布地皆滿往所植根旁勃然三葉從根出矣自是遂條達不已至於今三十年之久（光宗紹熙二年辛亥）見婆娑偃蓋常不忘斷根時也道士既言余爲竦然余恐道士老且死後來者無以知今花本末而終不解故序其言而書之道士姓唐名太寧余貲金華紹熙二年夏六月記夫玉蘂瓊花判然兩物如上事章章可考矣不知始自何人倡爲玉蘂卽瓊花之說而盛諫議晏元獻遂謂后土之花本爲玉蘂王元之始更名瓊花余据小畜集詩序辨正之然當時襲其說者比比然也漁隱叢話載蔡寬夫詩話云李衛公玉蘂花詩玉蘂天中樹金鑾昔共窺注以爲禁林有此木吳人不識自文饒嘗玩始得名此爲潤州招隱山作也碑今裂爲四段在通判廳而招隱無復此花矣詢之土人皆莫知爲何物或云卽今揚州后土祠瓊花乃自王元之始易其名至蘇文忠公長短句云后土祠中玉蘂蓋指舊名也余按寬夫徽宗大觀初拜右正言東坡亦生盛晏之後蓋皆謬說因仍未之深考也然當時已有斥其非而辯之者周必大云唐人甚重玉蘂花故唐昌觀有之集賢院有之翰林院亦有之皆非凡境也予自招隱寺遠致一本（[illegible]）蔓如荼蘼冬凋春榮柘葉紫莖花苞初甚微經月漸大暮春方八出鬚如冰絲上綴米粟花心復有碧筒狀類膽瓶其中別抽一英出衆鬚上散爲十餘蘂猶刻玉然花名玉蘂乃在於此宋子京劉原父宋次道博洽無比不知何故疑爲瓊花又有考定玉蘂非瓊花而篤不得以山礬冒之者陳景沂全芳備祖云戴氏拯宅爲招隱寺在京口放鶴門外方丈有閣號招華梁昭明選文於中左有亭名虎跑虎跑右有亭名玉蘂有玉蘂二株對峙一架其林旁搭乎蘭菊而非蘭菊之所可比其葉如柘之圓尖梅之厚薄其花似梅而差瓣縮小厥心微黃如小淨瓶暮春初夏盛開葉獨後凋其白玉其香殊其高丈餘士人僉言此花自唐迄今天下只此寺二株亦猶瓊花之於維揚千餘年間凡幾遭兵火而僅餘此欲天下皆知此花非礬非瓊覺出鮮儔而自成一家也故詳紀其本末云又有考定玉蘂瓊花爲兩物而山礬更不足以比儗者宋鄭域玉蘂花詩云維揚后土廟瓊花安業唐昌宮玉蘂判然兩物本不同喚作一般良未是瓊花雪白輕壓枝大率形摸八仙耳比之玉蘂似賓非金粟冰絲那有此花蘂中有碧膽瓶別出玲瓏高半指清馨靜夜徹九天招隱瑤臺女仙子紫莖柘葉荼蘼條少到尋常人眼底翰林內院集賢閣雨露承天近尺咫後人不識天上花又把山礬輕比擬葉酸而澀供染黃不著霜綫偏入紙江鄉老少知此名鄭榕瑒音無正字又有謂瓊花根株掘去後補栽聚八仙以代之當時揚州人已不謂然多所獻正而淳熙中鄭興裔知揚州作瓊花辨最爲明晳蓋由目驗而論定之其言曰瓊花天下無雙邦因虜騎侵軼或謂所存非舊疑黃冠輩以聚八仙花種其處初未審然否以郡圃中聚八仙細辨之有不同者三瓊花大而瓣厚色淡黃聚八仙花小而瓣薄色微青瓊花葉柔而瑩澤聚八仙葉粗而有芒瓊花蘂與花平不結子而香聚八仙蘂低於花結子而不香始乃無疑又按謝肇淛五雜組云揚州瓊花楊用修以爲卽梔子花郎仁寶七修類稿謂不但瓊花不傳卽聚八仙亦不知何似而以繡毬花當之余謂郎與楊皆

因不義恭入仙故遂妄撰瓊花耳余在滁州見有花如茉莉入朶爲一簇日聚八仙然則瓊花旣云絕類則亦必入朶相簇當時旣云天下皆無唯揚州一株則必天生別一奇種而乃求目前常有之花以實之宜乎說之益混也此蓋亦由目驗而論定之又朱殘寬西溪叢語曰唐昌觀玉蘂花今之散水花揚州瓊花今之聚八仙但木老耳此說如霜皮溜雨之柏百尺無枝之樹六朝松孔陵檜以久特聞耳其信然耶姑附錄於後程徵君釋草小記

釋荔

月令仲冬之月荔挺出鄭氏注荔挺馬薤也高誘注呂氏春秋云荔馬荔挺生出也本草神農經云蠡實一名劇草一名三堅一名豕首爾雅茢薽豕首乃天名精一名麥句薑別一物也名醫增補云一名荔實唐本草注云通俗文一名馬藺蘇頌圖經云馬藺子北人音訛呼爲馬楝子本草綱目載圖經作馬楝又曰案顏氏家訓云月令鄭康成注荔挺馬薤也易統驗元圖云荔挺不出則國多火災說文荔似蒲而小根可爲刷廣雅馬薤荔也蔡邕高誘皆云荔以挺出則鄭以荔挺爲名誤矣余居豐潤二三月間見草似幽蘭叢生近根處則兩葉疊重相包如菖蒲其葉中有劍脊至四五寸脊之兩旁漸合而爲一邊其脊自爲一邊直上至末則刻其一邊如腰刀形長者二尺許開花藕褐色亦略似蘭五月結實有房土人呼爲馬蓮亦呼馬藺意其爲月令之荔也形與韭髴相類故又有馬薤之名草甚堅韌市人以貫錢及繫物皆用之玉篇言藺似莞莞似蒲竝言可爲席圖經言江東呼旱蒲與說文似蒲之說同矣余寓中階下有一本霜降後草披靡然綠色不改立冬節視其根則包中已有萌芽小雪後舊葉盡枯黃冬至又視之前所生芽漸長亦漸枯而新芽又間見錯出其爲荔也無疑矣漢書儒林傳梁邱賀宣帝時爲郎會八月飲酎行祠孝昭帝廟先歐旄頭劍挺墮地師古曰挺引也劍自然引拔出也說文挺拔也据所釋挺字之義合諸高誘所謂挺生出者似不得以荔挺二字爲馬薤之名然余讀東方朔傳云以莛撞鐘豈能發其音聲是莛爲微弱之物則凡草皆得謂之莛而以荔挺爲荔草初出之名若荔芽之云者謂荔之挺於是月出於其不出則當有火災鄭氏非不知挺之言拔也而据易緯爲左證則挺出二字乃不嫌重複且時方出地若以二字相連謂挺然而出此言出地久而長矣反於事情不稱鄭氏此釋或非曲徇易緯與冠宗奭云蠡實以爲馬藺則日華子不當言可爲蔬菜蓋藺葉馬牛皆不食出土葉已硬又無味豈可更堪人食寇氏此說据日華所云主蠡實可食而馬藺則不可食故引陶通明言蠡實人所不識因亦不敢以馬藺當之也余試採藺芽嘗之誠不可食然馬藺爲荔則有確乎不可易者日華未深考荔之爲物而漫說之耳而李時珍乃据救荒本草言馬藺可作菜反以寇氏爲欠考何其繆也至謂爾雅荓馬帚即荔尤爲繆悠之談夏小正明言七月荓秀乃荔秀於二三月時珍曾未見太傅禮耶程徵君釋草小記

芸荔二草應氣述

甚哉乎天地之氣陰陽消長之分數有一定而不可易者而物之受此分數或先或後之等差其故存乎天地之氣實則存乎物之自有其等差而亦自有其一定不可易者也吾於仲冬之月芸始生荔挺出二者而有以窺其微也壬子癸丑閒余館於盤山始見芸而識之及歷一年之久察其花葉盛衰之節候自其始茁芽之日及其可采食之時與夫初生花之月皆審知之無不與月令大傳禮之所言者相脗合然而芸之始生也則在百草枯黃之際及其所萌生不能徧有芒芒大地於何見之吾因蒔之盆盎至十一月伺而驗之見其根上芽茁而生葉月令謂之始生誠哉始生於此月也荔馬藺也吾於己亥歲館東京之豐潤縣始識之秋冬之間攜潘二生讀書於城外之雹神廟階前荔草一本十月草皆離披矣而於霜壓中見有一二葉刺出者乃知此草始生於十月然留心察之或芽或枯不能決言十月至十一月乃可命之曰荔挺出矣由是觀之芸始生於十一月荔則始生十月挺出於十一月二草得氣微分先後亦因以悟純陰之月微陽未絕而生生之氣荔先受之芸則稍後焉其分數之等差不知誰爲進退於其間凡以徵之於物所自受焉而已矣故曰至誠無息不息則久久則徵斯其陰陽消長之徵乎吾於是而後知月令之文章如其氣至之分數而表而出之嗚呼惟易與天地準吾乃今而後知月令之文章不其筆補造化天無功乎囊余撰釋荔初主高誘馬荔挺生出之解後以鄭注荔挺連讀亦似說不可廢欲兩存之以俟考今涵泳月令之文參之目驗而有悟於陰陽氣候於昭不掩之妙當以高說爲正釋也抑余於芸之花黃白二色截然應時而分也又有以見天地之化育陰陽二氣之微發斂殊常慘舒異態未嘗不大彰明較著者也其二月作花色黃三四月黃花最盛五月黃花漸萎者何也其草蓋始生於冬至一陽來復之月故爲黃花也至於五月前草漸枯稺草復生徧野皆是由今思之是乃始生於一陰初長之月者也故於六月開花盡皆白色七月亦然八月千百白花中或有一二枝黃者寒露後又稍稍見黃花矣豈至是而春花之本色又微露乎嗚呼可以觀化矣同上

蘺苻蘺江蘺莞芷蘪蕪命名同異記

神農本經白芷一名白茝一名芳香名醫增補一名澤芬一名苻蘺按讀至此不能無疑間嘗考之說文莞蘺也楚謂之蘺晉謂之䕭齊謂之茝爾雅莞苻蘺其上蒚說文作蒚夫蘺也蒚夫蘺上也而別出莞字曰莞艸也藺莞屬也與蒲蒻蔣連錄之莞曰可以作席蒲曰或以作席蒻曰蒲子可以爲平席按蒻子小蒲也是莞爲蒲類而蒻則特書明與莞別異然曰蒚夫蘺又不與蘺茝相次而芄蘭蘺茝䕭則五文遞書曰芄蘭莞也於蘺曰楚謂之蘺晉謂之䕭齊謂之茝於䕭則又曰江蘺蘪蕪於茝曰䕭也於蘪曰蘪蕪也以文求之芄蘭一事蘺茝一事江蘺蘪蕪又一事竝香草而又有同名異事之義藏其中蓋江蘺之蘺與蘺茝之蘺及夫蘺之蘺宜分三事夫蘺當依說文爲莞爾雅曰莞蓋聲形之譌與莞乃蒲類而說文又曰芄蘭莞也莞蓋雚聲之譌爾雅曰雚芄蘭是也故郭注云雚芄句蓋誤讀蔓生斷之有白汁衛風鄭箋云芄蘭柔弱恆蔓延於地有所依緣則起陸璣疏云一名蘿摩幽州人謂之雀瓢今觀本經不載而唐本草別收蘿摩一條爲蔓生之芄蘭與蒲類之莞生者大異則說文之譌證以爾雅無復疑義矣芄蘭爲雚以非蒲類不得名莞而苻蘺則名醫增補於本經所載之白芷一名白茝一名芳香條下者與本經所載之蓠蒲香蒲及別錄之白菖大別爾雅乃以爲莞苻蘺今說文別異莞字而出之曰蒚夫蘺則爾雅之譌不益可互相證明哉至爾雅曰蘄茝蘪蕪蘪蕪本經載之名醫又增補曰一名江蘺上林賦曰被以江蘺糅以蘪蕪子虛賦之數香草

也劉向說苑若蔣蘭菖蒲江離蘪蕪羅列並陳則是茝也江離也蘪蕪也不得爲一物矣故李時珍著本草綱目以爲未結根時爲蘪蕪旣結根後爲芎藭大葉似芹者爲江離細葉似蛇牀者爲蘪蕪同中之異安能不生分別淮南子云亂人者若芎藭之與藁本蛇牀之與蘪蕪言乎似是而非者之當辨也爾雅之呼蘪蕪爲蘄茝名醫又呼之爲江離時珍爲之說曰當歸名蘄白芷名離蘪蕪葉似當歸香似白芷故有蘄茝江離之名由是言之蘄也茝也蘺也皆非蘪蕪之本名而或以形似或以氣同相因而呼稱名取類大率不可與要而其勢有不得不相借者觀書者於此眼當如月鏬隙畢照其爲蘺亦徵矣然則江蘺信非蘺蘺又信非夫蘺是故蘄蘺茝一物也離騷同蕙連文曰蕙茝說文三文相次首尾轉注互釋明以曉人而蘺居其中獨別釋曰江蘺蘪蕪蘺字有二義本義已見互釋中至此反以別義明之故於三文之下卽繼以蘪蕪之字以見蘺字橫亘其閒左有右宜二草呼名中具借義而實則犂然不能相淆也然則蘺之同名者三物其獨呼蘺者繭蘺茝是也其香似蘺而呼曰江蘺者則蘪蕪類也而蘺之別說文曰蔙夫蘺爾雅曰莞苻蘺是物也余未聞其審乃名醫增補於白芷條下無亦襲其名而識收之與不然說文曰蔙爾雅曰莞果爲白芷本經何以不顯蔙莞之名而名醫又何以不增補錄之曰一名蔙也或莞也斯可見矣至苻蘺之爲物據爾雅郭注言今西方人呼蒲爲莞蒲蒚謂其頭臺首也今江東謂之苻蘺西方亦名蒲中莖爲蒚用之爲席是其說同於說文莞藺而說文之解字何以別出蔙夫蘺蒚夫蘺上以與莞蒲兩不相入也哉攸楚金之作繫傳於蔙字依附爾雅以爲莞蒲文依附本草以爲白芷進退無定見吾不愿也余於上數事固不敢曰能明辨晳也以說文考之芄蘭一也蘺茝一也江蘺蘪蕪一也莞蒲一也蔙夫蘺一也於中雖有互遞而實不可相亂以爾雅考之蘄茝蘪蕪一也雚芄蘭一也莞苻離一也古義要眇後人皮傅爲條理之如此明其大致則古書轉寫互譌固其所耳不足累也程徵君釋草小記

蒔苜蓿紀譌兼圖草木樨

曩年於六月見香草白花呼九里香者考之爲月令仲冬始生之芸經四季而繇之乃得明白始生於十一月正月可採食二月生花皆與月令太傅禮合惟其花初開者皆黃色至六月開者乃皆白色而八月以後開者或雜黃花於白花中宋明以來著錄者多但曰白花此非目驗不能知也按說文芸似目宿爾雅權黃華郭璞注今謂牛芸草爲黃華華黃葉似荍蓿夢溪筆談言芸類豌豆而羣芳譜亦言苜蓿葉似豌豆因諸說乃遂兼考苜蓿焉本草綱目李時珍曰雜記言苜蓿原出大宛漢使張騫帶歸中國時珍所引止此下乃其所自言然今處處有之陝隴人亦有種者年年自生刈苗作蔬一年可三刈三月生苗一科數十莖莖頗似灰藋一枝三葉葉似決明而小如指頂綠色碧豔入夏及秋開細黃花結小莢圓扁旋轉有刺累累老則黑色內有米如穄米可爲飯亦可釀酒羣芳譜亦云張騫帶歸苗高尺餘細莖分又而生葉似豌豆每三葉攢生一處梢閒開紫花結彎角有子黍米大狀如腰子三晉爲盛秦齊魯次之燕趙又次之江南人不識也夏月取子和蕎麥種刈蕎時苜蓿生根明年自生止可一刈三年後便盛每歲三刈欲留種者止一刈六七年後墾去根別用子種若效兩浙種竹法每一畝今年半去其根至第三年去另一半如此更換可得長生不煩更種若墾後次年種穀穀必倍收爲數年積葉壞爛墾地復深故三晉人刈草三年卽墾作田亟欲肥地種穀也按上二說略同惟一開黃花一開紫花則大異適兒子藍玉客都中令其求苜蓿子寄來大如黍圜扁而稍尖阜色不堅不滑甲寅花朝節種之匝月始生六月作黃花環繞一莖莖寸許著十餘花莖直上而花下坐卽吾南方之草木樨女人束之壓鬢下以解汗溼者也生南方者有清香此較大無氣味開花匝月七月漸結子黑色亦離離下坐時珍所謂開黃花者檢所繪圖卽此物時珍黃州人當亦求子於北方而得木樨子以試種者蓋木樨苜蓿北人聲音相似李氏誤言是聽而二物又皆一枝三葉有適然同者於是圖其狀而筆之書而不知其大誤也且若果黃花不應羣芳譜獨以爲紫乃復寄書令藍玉詢之山西人丙辰秋乃以眞苜蓿子寄來則與前大異形如腰子似豆又似沙苑蒺藜而極小僅如粟大有薄衣黃色衣內肉淡牙色中堅而外光衣肉相著如麥之著皮非若他穀有殼含米也丁巳二月布種穀雨後始生採其嫩者瀹而炮食之有野菜味其梗細甚然已覺微硬長者梗硬如鐵綫屈曲橫臥於地閒有一二挺出者則其短者也體柔而質剛葉則一枝三出葉末有微齒初生時掘其根視之一條獨行是年未開花折取草木樨一莖又取此一莖兩相較幾不能辨惟分別觀之則木樨如樹成枝幹此則長莖百十爲叢互相繚結竟區一片如亂髮然因其久不作花乃於初秋倣羣芳譜和蕎麥復種之明年戊午春舊根生苗四月廿一日芒種前二日見其作花如鶴兒花而較小連趺約長三分許淡紫色四出一出大者專向一方三小出相對向一方小出之本以大出之本包之趺作小苞含之苞之末亦分四出花中有心作硬鬚靠大出末有黃蘂其作花也於大莖每節葉盡處生細莖如絲攢生花四五枝一蘂順垂不四向錯出其花自下節生起次第而上下節花落上節漸始生花此則與羣芳譜大合而李氏秋開黃花之說信爲誤認草木樨而爲之辭至其所謂一科數十莖結莢員扁一年三刈者則又拾取古人之說苜蓿者而言之是非雜揉均之爲考之未審也其莖分叉誠如羣芳譜所云細察之自根而上一莖分兩叉漸上一股又分爲兩如此又上至五六咸皆然長者二三尺五月廿四日小滿厥後花漸結莢莢形曲而員未與本相湊如小荷包數莢攢聚如其作花時余六月初旬有杭州之行七月歸則處暑節矣莢已黃落留一二莢尋得之剝開含二子如所求北方之種焉因訊而圖之以正李氏綱目之譌而還其眞草木樨亦附圖於後程徵君釋草小記

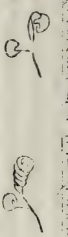
苜蓿

草木擇附

曰藉春夏兩發初發雨水後生苗清明後漸長立夏之末小滿前放葧後十餘日花大放芒種始結角夏至後莢漸老莖葉漸枯黃生花由近本處始枯黃則由末漸及於本故莖葉已枯而近本之莖猶有綠葉或猶開花立秋後則朽爛盡矣再發生苗於芒種夏至作花於小暑後處暑白露間亦有結角者其枯黃次第與初發同立冬猶有綠葉未盡著者初年結單角但如小椅包明年則一莢旋繞有壘至二三四五環者茲復圖以明之

臭茝 禮書

側載臭茝所以養鼻也劉伯莊音義曰臭香也引之曰臭當爲臭字之誤也說文臭古文以爲澤字澤謂澤蘭也士喪禮記苗著用茶實綏澤焉鄭注曰澤澤蘭也取其香澤字古文作臭故香草之澤亦作臭上言椒蘭芬茝所以養鼻此言側載臭茝所以養鼻臭茝即蘭茝也荀子作睪芷正論篇同睪即澤之借字王觀察讀史記雜志

排藜藋 仲尼弟子列傳

原憲亡在草澤中子貢相衛而結駟連騎排藜藋入窮閻過謝原憲念孫案藜藋當爲藜藿徒弔反字之誤也藋即今所謂灰藋也爾雅拜蔏藋郭注曰蔏藋似藜莊子徐無鬼篇曰藜藋柱乎鼪鼬之逕案藜藋皆生於不治之地其高過人必排之而後得進故言排莊世家曰莊生家負郭披藜藋到門彼言披藜藋此言排藜藋其義一也若藿爲豆葉豆之高不及三尺斯不可以言排矣月令曰藜莠蓬蒿並興管子小匡篇曰蓬蒿藜藋並興昭十六年左傳曰斬其蓬蒿藜藋藜藋與蓬蒿皆是穢草故云排藜藋入窮閻若藿則非其類矣魏書李騫傳騫贈盧元明魏收詩曰稍旅原思藋坐夢尹懃荊則騫所見史記本正作藜藋也凡書傳言藜藿者皆謂採以供食故大戴禮曾子制言篇曰聚橡栗藜藿而食之墨子魯問篇曰短褐之衣藜藿之羹韓子五蠹篇曰糲粢之食藜藿之羹此皆與言藜藋者異義不可比而同之也藋藿字形相似故藜藋多譌爲藜藿晏子春秋外篇曰晏子東畊海濱堂下生藿藜門外生荊棘韓子外儲說左篇曰孟獻伯相魯堂下生藿藜門外長荊棘淮南修務篇曰藜藋之生蠕蠕然日加數寸不可以爲櫨棟晏子韓子與荊棘並舉淮南言不可爲櫨棟則藋字明是藋字之譌詳見淮南而校書者皆莫之或正豈世人多聞藜藿寡聞藜藋所以沿誤而不知也王觀察讀史記雜志

苗本禾未秀之名

苗本禾未秀之名因以黍稷未秀者亦通稱爲苗如詩彼稷之苗等是若論語惡莠恐其亂苗也孟子七八月之閒旱則苗勃然興之矣則皆指禾言之春秋莊公七年秋大水無麥苗二十八年冬築微大無麥禾何邵公云水旱螟蝝皆以傷二穀乃書然不書穀名至麥苗獨書者民食最重蓋春秋是聖人正名之書故在秋則曰苗在冬則曰禾卽一物亦隨時定稱不相假借況以黍稷通稱者濫施乎故公羊云無苗則曷爲先言無麥待無麥然後書無苗穀梁云麥苗同時也皆知苗卽禾之未秀者何邵公云苗者禾也生曰苗秀曰禾此最得經傳意杜元凱云漂殺孰麥及五稼之苗范武子云麥與黍稷之苗同時死皆不知苗卽禾也故春秋當從公羊穀梁雖得經意惜范氏不足以傳之卽此一端學者亦可知定所從矣臧琳經義雜記

釋葵 金

說文云葵菜也詩豳風七月亨葵及菽周禮醢人饋食之豆士喪禮既豆之實既夕東方之饌四豆士虞禮記豆實士冠禮所醮兩豆特牲少牢饋食禮皆有葵菹此葵之爲菹者也士虞禮記鉶芼有滑夏用葵冬用荁鄭注夏秋用生葵冬春用乾荁公食大夫禮鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑注云滑堇荁之類賈疏經云皆有滑不言所用之物故取士虞記解之云之屬者其中兼有葵也此葵之爲羹者也凡豆實兩豆必用葵菹以醯醢配之四豆則加韭菹以醯醢配之士昏禮菹醢四豆菹謂葵菹與韭菹也六豆用昌本菁菹韭菹八豆則加葵菹公食大夫禮上大夫八豆聘禮堂上八豆其中皆有葵菹經雖不言可考而知凡鉶羹必有滑夏皆用葵非特士虞禮公食大夫禮也然則自天子以至士庶人冠昏喪祭賓客之禮無不用葵葵之爲用廣矣故古人種之於園多至數畝以其爲常食之菜也葵類最多爾雅釋草云莃菟葵郭注云頗似葵而小葉狀如藜有毛汋之之滑又云芹楚葵郭注云今水中芹菜說文云茆鳧葵也詩曰言采其茆孳鳧葵也本草注江南人名豬蓴周禮朝事之豆有茆菹又爾雅蘮苦堇郭注云今堇葵也葉似柳子如米汋食之滑又莃蚍衃郭注云今荊葵也似葵紫色陸璣詩疏云芘芣一名荊葵似蕪菁花紫綠色可食微苦又蒲戎葵郭注今蜀葵似葵華如木槿華此葵之大者戎蜀皆大也此六者皆有葵名亦以其可食而味滑也然皆似葵爲葵之類非卽葵也今秋葵一名側金盞六月放花大如椀鵝黃色紫心六瓣朝開暮落瓣卽結子諸葵惟蜀葵根苗嫩時可食秋葵嫩時食之尤佳格物論云葵有鴨腳之名鮑昭葵賦云豚耳鴨掌今觀秋葵其葉如鴨掌則秋葵卽葵菜之葵明矣白樂天詩貧廚何所有炊稻烹秋葵卽此秋葵歟今葵類之可食者惟蒸葵古所謂蘩菜今謂之紫果菜以三月種嫩苗可食五月蔓延其葉可作蔬其子剖之亦如血然此非衛足之葵無鴨掌之形則亦與兔葵楚葵等同爲葵類而已經義叢鈔○詁經精舍文集

釋葵 孫同元

古之所謂葵菜卽所謂向日葵也葵字从癸得聲爾雅釋天云太歲在癸曰昭陽邢昺疏云甲至癸爲十日日爲陽王氏農書本謂葵爲陽草據此則向日之義已隱寓制字之中淮南說林訓云聖人之於道猶葵之於日也雖不能與終始哉其鄉之誠也曹植求通親親表云若葵藿之傾葉太陽雖不爲之迴光然終向之者誠也古人凡言葵菜皆專指向日而言左氏成十七

年傳云鮑莊子之知不如葵葵猶能衛其足杜注葵傾葉向日以蔽其根𢘽執篇注葵爲衛足之菜傾葉而蔽日者也然則衛足即向日向日即古所謂葵菜矣今人並以葵爲花品不以爲菜品故鮮有食之者 同上

釋葵 謝 淮

按葵種不一有蔬品有卉品周禮醢人饋食之豆其實葵菹儀禮士虞禮鉶芼有滑夏用葵鄭注夏秋用生葵賈疏謂舉夏以兼秋蓋即今之秋葵鮑照園葵賦白莖紫蔕豚耳鴨掌狀與秋葵同白居易詩炊稻烹秋葵與豳風七月烹食之義合本草謂之滑菜與儀禮鉶芼有滑之義合公儀休之所拔魯漆室之所種周彥倫之綠葵紫蓼盧叔彪之聚殖葵菜皆指此齊民要術引廣雅歸邱葵爾雅蔈葵爲百菜之主一歲可三種爾雅菟葵郭注似葵而小肉啖之滑即劉禹錫所謂兔葵燕麥動搖春風又蘇軾詩煮葵燒筍餉春耕則可瀹爲疏者尚多要不若秋葵之爲著也其爲卉品者一曰蜀葵爾雅菺戎葵注今蜀葵也華如木槿一曰錦葵即荊葵爾雅荍蚍衃注今荊葵也一曰蔠葵爾雅蔠葵蘩露注華紫黃色或謂即今藤菜要之於卉爲近別有旌節葵陸務觀有詩蘇子由亦有紅葵旌節花之句楊升菴謂借葵喻形非謂旌節即葵爲得其實至葵之向日其說已曹植求通親親表若葵藿之傾葉太陽雖不爲之迴光然向之者誠也玉篇亦言葵傾葉向日不令照其根則向日屬葉而不屬於花陸機園葵詩朝榮東北傾夕穎西南晞亦未確指爲花至杜甫詩傾陽逐露葵許白雲詩遠有向日錦苞之語則專言花能向日按向日葵一名金盤菊花大者重開則低垂似無隨日轉移之理況子建所云傾葉葵藿並稱說文藿尗之少也玉篇謂之豆葉則亦專指葉而言未見豆花漠漠朝暮轉向也或謂秋葵日中盛開至暮則斂謂之向日則與牽牛花見日即萎者相反物性不同良亦有之非驗之秋圃弗能知也 同上

草木南北不仝

草木南北不仝古今命名亦異釋草之荼苦菜南人謂之苦蕒菜春月開黃花似菊至四月間花帶茸茸作絮隨風轉似輪故月令云苦菜秀蓋謂苦茅秀然得藉目驗斯爲不誣 趙徵君寶覺齋文集

皇清經解彙輯各種卷十六之百二十

庶物雜錄目錄

皇清經解彙輯各種卷十六之百二十　學海堂

庶物雜錄

龍黿之怪

漢書五行志下之上史記夏后氏之衰有二龍止於夏廷史記周本紀作有一神龍止於夏帝庭而言曰國語鄭語作褒人之神化爲二龍而言於褒之二君也案國語注云二先君也裴駰引虞翻曰龍自號褒之二先君也夏帝卜殺之去之止之莫吉卜請其漦而藏之乃吉應劭曰漦沫也鄭氏曰漦音牛齝之齝案韋注云漦龍所吐沫沫龍之精氣也案以於是布幣策告之龍亡而漦在乃匱去之師古曰匱匱也去藏也此古訓也史記亦作去爲藏此古訓也史記亦作櫝而去之國語作櫝而藏之蓋後人私改其後夏亡傳匱於殷周案史記作夏亡傳此器殷殷亡又傳此器周國語作傳郊之畜有缺字詩白華正義引然此三字韋注云傳祭於郊可疑三代莫發至厲王末發而觀之漦流于廷不可除也厲王使婦人贏而譟之史記作裸而譟之國語作不譟而譟之漦化爲元黿韋昭曰黿或爲蚖蚖蜥蜴也象龍案史記同作龍師古曰黿似蜥蜴而大非蜥蜴及虵入後宮處妾國語作童妾史記作童女遇之而孕國語作未既齓而遭之既笄而孕史記作既之既笄而孕生子懼而棄之宣王立女童謠此歌謠言本字從欠說文云謠徒歌也从言肉聲國語史記皆作謠字曰檿弧箕服實亡周國師古曰女童謠閭里之歌童女爲歌謠也檿山桑之有點者也木弓曰弧服盛箭者即今之步叉也箕草似荻而細織之爲服也檿音一簞反箕音基荻音敵後有夫婦鬻是器者宣王使執而僇之既去見處妾所棄妖子史記作出於路而見鄉者後宮童妾所弃妖子出於路者徐廣曰然亦作夭夭幼少也案作妖孽本字是聞其夜號哀而收之遂亡奔褒後褒人有罪入妖子以贖是爲褒姒幽王見而愛之生子伯服立褒申后及太子宜咎而立褒姒伯服代之爲后之父申侯與繒西畎戎共攻殺幽王詩曰赫赫宗周褒姒滅之劉向以爲夏后季世周之幽厲皆誖亂逆天故有龍黿之怪近龍蛇孽也漦血也一曰沫也檿弧桑弓也其服箕以其草爲箙服近射妖也女童謠者禍將生於女國以兵寇亡也 臧茂才經義雜記

蟲魚形狀

蟲魚形狀今人有不能悉見者亦有不能舉其名者古以貝爲貨今或不能舉其物而浙江廣東則有之其形似螺蜆蜊五采具人或未之見而海濱則有之 趙徵君寶覺齋文集

文翰若翬雉

周書王會蜀人以文翰文翰者若皐雞孔晁注鳥有文彩者皐雞似鳧冀州謂之澤特也王伯厚補注云皐一作皇案皐雞當爲翬雉字之誤也說文羽部翰天雞赤羽也从羽倝聲逸周書曰文翰若翬雉一名鷐風周成王時蜀人獻之是許氏所見周書本作翬雉而不作皐雞爾雅釋鳥翰天雞釋文引樊光云一名山雞郭注鶾雞赤羽逸周書曰文鶾若綵雞成王時蜀人獻之疏曰文鶾若綵雞者王會篇文也彼云蜀人以文鶾文鶾者若翬雉是邢氏所見周書亦作翬雉而不作皐雞故徵引原文稱彼以別乎郭注郭注又引作綵雞者案釋鳥伊洛而南素質五采皆備成章曰翬疏引李巡曰素質五采備具文章鮮明曰翬孫炎曰翬雉白質五色爲文也是采雞爲翬雉之訛郭注蓋以詁訓代經須人易曉故耳觀邢疏所引知北宋本周書不誤以王氏補注考之則南宋本已譌矣後之校刊此書者宜據說文爾雅疏正之又說文鳥部云鶾雉肥鶾音者也从鳥軐聲魯郊以丹雞祝曰以斯鶾音赤羽去魯侯之咎又見風俗通祀典此亦翬雉之類審諸家所解知孔注似鳧之言爲誤矣 臧茂才經義雜記

蛞蝓蝸牛正譌記

蝸牛蝸謂其所居之房即螺也與蠃通又謂之蠡故集韻以蠡蠃螺蝸四文爲一字並指其殼而名之爾雅蚹蠃螔蝓背附其殼故曰附蠃有首尾能出殼行螔蝓然故曰螔蝓郭氏注之曰即蝸牛是也首有四角二長二短縮之則縮或左右偏出此縮而彼伸其殼自頂左旋西而至於口故又有蠡蝸之名江蘇蝸藏身蠃內腹平其口時或首尾伸出口外腹貼地行背上當中生肉狀如耳首稱其殼之隆然處向後漸長而右旋之與殼外之左旋者曲盤相應至於其頂而止於是則其背肉充滿殼中此附蠃之所由名也殼即其骨殆亦外骨內肉蚌蛤類與證

類本草載神農本經止蛞蝓音闊俞一名陵蠡而名醫増補又繼之曰一名土蝸一名附蝸余案蠡生水中今不生川澤而生邱陵故有陵與土之稱然曰蠡曰蝸又曰附是指有殼者言之與爾雅之文相應而陶隱居又進名醫之說而別錄蝸牛一條是以無殼者爲蛞蝓然雖以蛞蝓爲無殼而究疑不自明故又注之曰蛞蝓無殼不應有蝸名附蝸卽蝸牛也豈以其頭形似蝸牛故亦名蝸與然則陶氏於此所謂求其說而不得從而爲之辭耳且本經蛞蝓爾雅曰螔蝓本經增補曰附蝸爾雅曰蚹蠃其稱名也並從同況凡物之有俞聲者多狀其腹形如蜘蛛方言亦謂之螔蝓又謂之蠾蝓曰蠾蝓者侏儒語之轉也又謂之蝳蜍故凡腹下肥謂之腴臾俞聲亦通也羞濡魚者冬右腴故蝨腹謂之蝨腴爾雅蠭醜螸音俞說文曰蝨腴也以聲求之可得其似蜆蝓腹垂邊外鋪如劍鍔尾如劍末腹闊於背蛞之爲言闊也是蛞蝓之名於蝸牛爲近焉若夫蜆蝓之聲有稱名與之同者說文曰人相笑歋瘉玉篇作擨揄輕笑皃廣韻作歋歋手相弄人又作邪歋又作擨歈皆曰舉手相弄按弄者謂非笑時舉其兩手以示輕誚之意抑或拍手笑之皆所謂弄也後漢書王霸傳光武在薊令霸至市募人以擊王郎市人皆大笑邪揄之晉陽秋作揶揄言羅友答桓溫述逢一鬼大見揶揄又覽前古之聰耳人列子曰焦螟羣飛集于蚊睫弗相觸也栖宿去來蚊非知也䚦俞師曠方夜擿耳俛首而聽之弗聞其聲夫擿耳必以手亦舉手相弄之皃也抑又思之虒俞亦不獨指手言說文委虒虎之有角者䚦俞者亦从角然則凡手足頭角身腹傾曲運動之皃皆得以是形之韓保昇蜀本草之言曰蛞蝓卽蝸牛也而別錄復有蝸牛一條是後人誤出蘇恭以蛞蝓爲無殼蝸牛非矣經名陵蠡名醫曰土蝸不應無殼也此論最爲諦當而陶氏之別錄蝸牛主謂蛞蝓無殼似未爲盡善至韓氏又謂下溼處有一種大黃蝸牛無殼而有角是蝸牛之老者蘇頌圖經說亦如是此皆以蜒蚰爲蝸牛之變形是混二物爲一物則大不然寇宗奭本草衍義亦主以蝸牛別蛞蝓爲二物而以無殼者爲蛞蝓與陶氏義同亦由未深考蛞蝓卽蝸牛而其無殼者乃今俗呼爲蜒蚰者也然其辨無殼者之非老蝸牛則是矣其言曰蛞蝓指謂蜒蚰自陶氏別出蝸牛後人遂呼蜒蚰爲蛞蝓今正之二字宜改呼蜒蚰其身肉止一段蝸牛背上別有肉以負殼行顯然異矣蛞蝓二字亦宜改呼蜒蚰二角蝸牛四角兼背有附殼肉豈得爲一物寇氏此言爲得其實然以蜒蚰爲止二角又不然閒嘗取二物察之蝸牛如上所錄詳矣而蜒蚰之角亦二大二小而爲四差短於蝸牛耳然其身止狹長一條腹圓無垂邊之棱背光滑非若蝸牛自首至尾如蛇皮癩瘰然余曩官嘉定時地多蜒蚰陰雨溯溼之日輒數十條聚一處縱橫交錯行其涎畫地成文可觀夜則出行凡燭旁皆是火滅後行壁直上書畫有裱紙盡爲侵蝕達曉乃反下潛陰溼處然非神農本經所謂蛞蝓也顧蜒蚰與蛞蝓判然兩物而本經何以獨遺蜒蚰也閒嘗考之本經蛞蝓主治賊風喎僻軼筋脫肛驚癇別錄蝸牛陶氏以爲別於蛞蝓主治與本經蛞蝓畧同其治腫毒制蜈蚣蝎毒亦彼此不異然則本經之蛞蝓實卽蝸牛而陶氏則以蛞蝓爲蜒蚰也故本經但有蛞蝓而新舊諸方二十餘事盡歸蝸牛至蛞蝓條下止新方一而已其一者眞蜒蚰方其二十餘事者中多蛞蝓卽蝸牛之方而強生分別以爲是蝸牛非蛞蝓之方是承襲陶氏疑不自明之說而云然也然由其強生分別益以見蜒蚰之氣味主療不甚異於蝸牛則本經之專載蛞蝓與爾雅之專載附蠃原以蝸牛包蜒蚰而非於蜒蚰獨遺之也所以明天啟閒繆希雍著本草經疏言按其氣味相同主療無別併爲一條繆氏雖不解本經蛞蝓卽蝸牛而其言則暗合本經之旨矣程徵君釋蟲小記

蝸牛圖有殼者二形

蝸牛圖去殼見背附肉形

蜒蚰

鳥類分斷最難

鳥之類分斷最難今郇郊閒有鳥雄者潔白尾長尺許雌者綠色短尾頭有叢毛若古方勝然其音云快底做快底做蠶時乃見過此則隱確然可定爲戴勝方言合鳲鳩爲一則誤趙徵君寶晉齋文集

獸畜惟鼠稍繁

獸畜之屬惟鼠屬稍繁當一一別白之鼩鼠豹文從許氏說信占也騋牝驪牡亦從鄭君說蓋衛風騋牡三千實包牝牡若騋牝爲句則是衛之戎事田事皆以牝馬充之可乎趙徵君寶晉齋文集